

تفسیر

بیان فرمودہ

حضرت میرزا غلام احمد صاحب قادیانی

مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام

جلد اول

سُورَةُ فَاتِحَةٍ - سُورَةُ بَقَرَةٍ

پیش لفظ

سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی مہمود
علیہ السلام نے اپنی تصانیف اور تقاریر میں قرآن کریم کے
جن آیات کے تفسیر بیان فرمائی ہے ہم اُسے یکجا کر کے
اجاب کے خدمت میں پیش کرنے کے سعادت حاصل
کر رہے ہیں۔

ابوالمنیر نور الحق

مینجنگ ڈائریکٹر ادارۃ المصنفین ربوہ

بعض فنی ضروریات کے پیش نظر سابقہ جلد اول اور دوم کو
ایک ہی جلد میں پیش کیا جا رہا ہے۔ (ناشر)

الفهرس

سورة الفاتحة ١

سورة البقرة ٣٨٣

فہرست مضامین سورۃ الفاتحہ

صفحہ	مضمون	نمبر شمار	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۸	سورۃ فاتحہ کے بیان میں منطقی رنگ	۱۳	۱	سورۃ فاتحہ کے پانچ نام اور ان کی وجہ تسمیہ	۱
۱۸	سورۃ فاتحہ دوزخ سے حفاظت کا ذریعہ ہے	۱۴	۵	سورۃ فاتحہ میں مسیح موعود کے زمانہ کی بشارت	۲
۱۸	سورۃ فاتحہ ہر علم اور ہر معرفت پر محیط ہے	۱۵	۷	سورۃ فاتحہ کے خواص	۳
۱۸	سورۃ فاتحہ معرفت کا پھل دینے والا درخت ہے	۱۶	۷	سورۃ فاتحہ کو گلاب کی پھول سے روحانی مشابہت	۴
۱۹	سورۃ فاتحہ کا تنزیہ باطن میں دخل	۱۷	۷	سورۃ فاتحہ کی وجہ بے نظیری باقبا رظامہ و باطن	۴
۱۹	سورۃ فاتحہ مظہر النور الہی ہے	۱۸	۹	سورۃ فاتحہ بڑی بڑی امراض روحانی کے علاج پر مشتمل ہے	۵
۲۰	سورۃ فاتحہ کی بلند شان	۱۹	۱۱	سورۃ فاتحہ کو توجہ اور اخلاص سے پڑھنا دل کو صاف کرتا ہے	۶
۲۰	سورۃ فاتحہ ایک حصن حصین ہے	۲۰		سورۃ فاتحہ کی ظاہری و باطنی خوبیوں کا کوئی انسان متقابل نہیں کر سکتا	۷
۲۱	سورۃ فاتحہ کے فوائد اور خوبیاں شمار سے بالا ہیں	۲۱	۱۱		
۲۲	سورۃ فاتحہ کے نمازیں لازمی طور پر پڑھنے کی حکمت	۲۲	۱۲	سورۃ فاتحہ کے منظر ہونے پر بعض مزید دلائل	۸
۲۲	دعاۓ سورۃ فاتحہ میں تمام ہی نفع انسان کو شامل کرنا چاہیے	۲۳	۱۵	سورۃ فاتحہ کی عظیم صفات کا ثبوت	۹
۲۲	دعا میں سورۃ فاتحہ کے تکرار کا اثر	۲۴	۱۷	سورۃ فاتحہ کا ایک عظیم اثر	۱۰
	سورۃ فاتحہ کی سات آیات مشہور سات	۲۵	۱۷	سورۃ فاتحہ ایک معجزہ ہے	۱۱
۲۳	ستاروں کے مقابل پر		۱۷	سورۃ فاتحہ تو اتر کے نیچے ہے	۱۲

صفحہ نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر شمار	مضمون
۲۶	استعاذہ	۲۷	استعاذہ کا حکم اور اس کی حکمت
۲۷	اعوذ باللہ من لفظ الرحیم میں دجال کے قتل کا ذکر	۲۸	رجیم کے معنی
۲۸	دجال کے قتل کا زمانہ	۲۹	دجال صرف خدا کے فضل سے قتل ہوگا
۲۹	دجال سے مراد شخص واحد نہیں	۳۰	شیطان کا نام رحیم رکھنے میں حکمت
۳۰	سورۃ فاتحہ کا ترجمہ	۳۱	آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح
۳۱	آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قرآن مجید میں کلام اور بطریق تبرک اور استمداد اس آیت کا پڑھا جانا	۳۲	بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان شدہ کامل صدقین
۳۲	بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان شدہ پہلی صداقت	۳۳	بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات
۳۳	بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر اور ان کا باہمی فرق	۳۴	صفت رحمانیت کا نزول بغیر صفت رحمانیت کے
۳۴	خدا کے پاک کلام کا اترنا اور بندوں کو اس سے مطلع کیا جانا	۳۵	قرآن مجید کا نزول صفت رحمانیت کے تحت ہوگا
۳۵	قرآن مجید کے فیض سے مستفیض ہونا صفت رحمانیت کے تحت ہوتا ہے	۳۶	بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان شدہ دوسری صداقت
۳۶	بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان شدہ تیسری صداقت	۳۷	دنیا کے سب تہمت صفت رحمانیت اور رحیمیت کے تحت ہو رہے ہیں
۳۷	قرآن شریف کے شروع میں صفت رحمانیت اور رحیمیت کے ذکر میں حکمت	۳۸	خدا تعالیٰ کی صفت رحمانیت اور رحیمیت استمداد کی ضرورت
۳۸	بعض اوقات استمداد کے بغیر عاقبول نہ کیے جانے میں حکمت	۳۹	بسم اللہ کی بلاغت پر ایک اعتراض اور اس کا جواب
۳۹	بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صفت رحیم پر مقدم کیوں کیا گیا ہے	۴۰	بسم اللہ میں اسم کا اشتقاق و اسم سے
۴۰	اسم شے کی اصل حقیقت کے لیے بطور نقل کے ہونا ہے	۴۱	صفت رحمانیت اور رحیمیت کا مابہ الامتیاز
۴۱	اس سوال کا جواب کہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ میں صرف اپنی دو صفات کا کیوں ذکر کیا ہے	۴۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہر دو صفات رحمانیت اور رحیمیت کا اجتماع
۴۲	آنحضرت کا نام محمد صفت رحمانیت کے تحت ہے اور احمد نام صفت رحیمیت کے تحت ہے	۴۳	آنحضرت کے صحابہ رحمانی اور رحیمی شان کے مظہر ہیں
۴۳	آنحضرت کے صحابہ رحمانی اور رحیمی شان کے مظہر ہیں	۴۴	مسیح موعود اسم احمد کے اور رحمانی شان رکھنے والے ہیں
۴۴	اللہ کا لفظ اسم جامع ہے۔	۴۵	صفت رحمانیت اور رحیمیت ذات الہی کے بصید کی مظہر ہیں۔
۴۵	پارسیوں کے فقرہ بنائیز و بنجشاںیدہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نظم فرق	۴۶	اللہ کا نام خدا تعالیٰ کے لیے اسم اعظم ہے
۴۶	اللہ کے لفظ کا اطلاق اس سستی پر ہوتا ہے جو تمام نقائص منزہ اور تمام صفات کاملہ سے متصف ہے	۴۷	الرحمان کے معنی بغیر کمال کے خود بخود عطا کن والا
۴۷	الرحمان کے معنی بغیر کمال کے خود بخود عطا کن والا	۴۸	ساتن دھرم والے صفت رحمانیت کے منکر ہیں۔

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۶۶	الحمد للہ کے معنی نیک عمل کے بدلے میں نیک تجویز دینے والا	۶۸	۸۲	الحمد للہ میں اشارہ کہ کمال حسن اور کمال احسان	۸۲
۶۷	رحم کی دو اقسام۔ رحمانیت اور رحیمیت	۶۹		اللہ تعالیٰ کی ذات میں کمال طور پر پائے جاتے ہیں	
۶۸	رحیمیت دعا کو بجا ہوتی ہے۔	۷۰	۸۳	بطور اصل الاصول کے خدا تعالیٰ کی ذات	۸۳
۶۹	خدا تعالیٰ کی صفت رحمانیت میں ان لوگوں کے			میں چار احسانی خوبیاں	
	خیال کی تردید جو خدا تعالیٰ کو بلا مبادلہ عطا	۷۳	۸۴	الحمد للہ میں آنحضرت کے ناموں کی طرف ایحاء	۸۴
	کرنے والا نہیں مانتے		۸۵	الحمد للہ میں توحید کی جامع تعلیم	۸۵
۷۰	رحیمیت میں ان لوگوں کے خیال کی تغلیط	۷۳	۸۶	بحر اسلام دنیا میں کوئی مذہب نہیں جو	۸۶
	جو اعمال کو نوحیال کرتے ہیں۔			خدا تعالیٰ کو جمیع رذائل سے منزہ اور تمام	
۷۱	آیت الحمد للہ رب العالمین کی تشریح	۷۴		محمد کا ملہ سے متصف سمجھنا ہو۔	
۷۲	لفظ حمد کے معنی	۷۴	۸۷	الحمد للہ کے مضمون میں جو صداقت پائی جاتی	۸۷
۷۳	حمد کے حقیقی معنی صرف خدا کے خیر و بصیر	۷۵		ہے وہ بحر مذہب اسلام کے کسی دوسرے	
	کی ذات میں ہی پائے جاتے ہیں۔			مذہب میں نہیں پائی جاتی۔	
۷۴	حمد کے لفظ میں اسباب کی طرف اشارہ کہ		۸۸	الحمد للہ میں مذہب باطلہ کا رد	۹۱
	اللہ تعالیٰ کامل طور پر تعریف کیا گیا ہے اور	۷۵	۸۹	رب کے لفظ کے سات معنی	۹۲
	کامل طور پر تعریف کرنے والا ہے		۹۰	رب العالمین میں یہ اشارہ کہ اللہ تعالیٰ بہتر	
۷۵	لفظ حمد۔ شکر اور مدح میں فرق۔	۷۶		کا خالق ہے اور ہر گرامی کے بعد ہدایت کا دور	
۷۶	قرآن مجید کو حمد سے شروع کرنے میں حکمت	۷۶		لے آتا ہے۔	
۷۷	الحمد للہ میں یہ اشارہ کہ ہمارا خدا کامل ہے	۷۹	۹۱	جب کوئی بندہ عبادات میں فنا ہو جاتا ہے	۹۶
	اور تمام صفات کاملہ اور محمد کا جامع ہے			تو وہ عالمین سے ایک عالم بن جاتا ہے	
۷۸	خدا تعالیٰ کے کمالات سے توجہ پھیر لینے کی	۸۰	۹۲	عالم کے معنی جو مدبر بالارادہ صانع و جلالت کے	۹۷
	وجہ سے مشرکین کی تباہی		۹۳	عالمین سے مراد پیدا کرنے والے خدا	۹۷
۷۹	الحمد للہ میں یہ اشارہ کہ اللہ تعالیٰ تمام	۸۰		کے سوا سب مخلوقات	
	نقص سے پاک ہے		۹۴	خالق العالمین کی بجائے اب العالمین	۹۸
۸۰	الحمد للہ میں نصاریٰ اور بت پرستوں کے			کا لفظ اختیار کرنے میں حکمت	
	عقائد کی تردید	۸۱	۹۵	رب العالمین میں یہ اشارہ کہ ظاہری ربوبیت	۹۸
۸۱	الحمد للہ میں مسلمانوں کو تعلیم کہ ان کا مبود	۸۲		کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ روحانی ربوبیت بھی پاتا ہے	
	وہ ہے جس کے لیے سب حمد ہے				

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۹۶	لفظ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ کے احسان کی پہلی خوبی کی طرف اشارہ کر وہ ہر چیز کا خالق ہے۔	۹۸	۱۱۰	الحمد للہ سے مالک یوم الدین تک کی آیات میں { دہریوں، محدودوں اور نچر لوہ کا رد	۱۴۱
۹۷	رب العالمین میں یہ اشارہ کہ اللہ تعالیٰ کا فیض کسی خاص قوم سے مخصوص نہیں۔	۹۹	۱۱۱	رب العالمین کی صفت سے لیکر مالک یوم الدین تک کی صفات میں چار عالیشان صداقتیں	۱۴۵
۹۸	رب العالمین کے الفاظ میں آریہ لوگوں کے خیال کی تردید	۱۰۱	۱۱۲	پہلی صداقت - تمام محامد خدا ہی سے خاص ہیں	۱۴۵
۹۹	رب العالمین میں یہ اشارہ کہ دنیا کے ہر عنصر کے اندر خدا کی دی ہوئی طاقت ہی کام کر رہی ہے۔	۱۰۲	۱۱۳	دوسری صداقت - ہر جاندار کے قیام اور بقا کے اسباب کسی عامل کے علم کا نتیجہ نہیں۔	۱۴۶
۱۰۰	رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین میں ترتیب طبعی ہے۔	۱۰۴	۱۱۴	تیسری صداقت - سعی کرنا، والوں کی سعی پر خدا تعالیٰ ثمرات مرتب کرتا ہے۔	۱۴۶
۱۰۱	صفات اربعہ میں اللہ کے چار اقسام کے فیضان کی طرف اشارہ (فیضانِ علم، فیضانِ عام، فیضانِ خاص، فیضانِ انحصار)	۱۰۵	۱۱۵	چوتھی صداقت - کامل جزا و سزا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے	۱۴۶
۱۰۲	رب - رحمن - رحیم - مالک یوم الدین اہمات الصفات ہیں۔	۱۱۱	۱۱۶	مذکورہ بالا چار صداقتوں کا مکمل اظہار { آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہوا	۱۴۷
۱۰۳	صفات اربعہ اللہ تعالیٰ کے اسم ذات سمیت پانچ سمندر میں جن سے پانچ آیات ایک ایک نبرد - ایک استغیث - اہلنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم - غیر المغضوب علیہم فیض لیتی ہیں۔	۱۱۸	۱۱۷	ربوبیت - رحمانیت - رحیمیت، اور مالکیت میں بار اقلیاز	۱۵۰
۱۰۴	الحمد للہ رب العالمین - الرحمن الرحیم - مالک یوم الدین کے بعد انبوی آیات کا ان مذکورہ صفات لطیف تعلق	۱۲۳	۱۱۸	اللہ تعالیٰ کا اپنی چار صفات کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر	۱۵۸
۱۰۵	صفت رحیمیت میں عیسیٰ نبی کی تردید	۱۳۱	۱۱۹	یوم الدین میں مسیح موعود - زمانہ کی طرف اشارہ	۱۵۹
۱۰۶	ربوبیت - رحمانیت - رحیمیت اور مالکیت خدا تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں۔	۱۳۷	۱۲۰	امت محمدیہ کے آخری دور میں اللہ تعالیٰ کی صفات اربعہ کا اظہار	۱۶۰
۱۰۷	صفات اربعہ کا حصر اس دنیا کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے	۱۳۷	۱۲۱	صفات اربعہ کے متعلق ایک کشفی نکتہ	۱۶۴
۱۰۸	صفات اربعہ اللہ تعالیٰ کی باقی صفات کے لیے اصولی صفات ہیں۔	۱۳۸	۱۲۲	جہاد بالسیف کی عدم ضرورت	۱۶۵
۱۰۹	عرش الہی اور اس پر اللہ تعالیٰ کے مستوی ہونے کا مطلب	۱۳۹	۱۲۳	سورۃ فاتحہ میں بیان شدہ چار صفات میں مشکوٰت	۱۶۰
			۱۲۴	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفات اربعہ کے مظہر کامل تھے۔	۱۶۱
			۱۲۵	اسلام میں خدا کی ایسی صفات، مافی گئی ہیں جن میں کوئی نقص نہیں نکالا جاسکتا۔	۱۶۳
			۱۲۶	خدا تعالیٰ کی چار صفات اسکی ربوبیت کی مظہر انہم ہیں	۱۶۳

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۲۷	عرش الہی کو چار فرشتوں کے اٹھانے کا مطلب	۱۷۴	۱۲۵	گناہ سے بچنے کے لیے ایک نعبہ دایاک	۱۹۷
۱۲۸	سورۃ فاتحہ میں آریوں اور ستانیوں کا رد	۱۷۶	۱۲۶	نستعین کو بار بار پڑھنا چاہیے	۱۹۷
۱۲۹	سورۃ فاتحہ میں مذہب باطلہ کا رد	۱۷۷	۱۲۷	ایک نعبہ دایاک نستعین میں ارشاد کہ	۱۹۷
۱۳۰	عبادت اور احکام الہی کی دو شاخیں اور	۱۷۹	۱۲۸	تمام سعادت اللہ تعالیٰ کی صفات کی پوری	۱۹۷
۱۳۱	ان کا بیان سورۃ فاتحہ میں	۱۸۰	۱۲۹	کرنے میں ہے۔	۱۹۷
۱۳۲	عبادت کی محرک دو چیزیں حسن یا احسان	۱۸۲	۱۳۰	ایک نعبہ کے الفاظ سے رباء کی بیماری کا علاج	۱۹۸
۱۳۳	اور ان کا بیان سورۃ فاتحہ میں	۱۸۳	۱۳۱	عبادت کی حقیقت جسے اللہ تعالیٰ اپنے	۲۰۱
۱۳۴	سورۃ فاتحہ میں انسان کے لیے سبق	۱۸۵	۱۳۲	فصل سے قبول فرماتا ہے	۲۰۱
۱۳۵	انجیل کی دعا اور سورۃ فاتحہ کی دعا کا تقابل	۱۸۶	۱۳۳	سب سے افضل عبادت	۲۰۱
۱۳۶	عرش الہی کی حقیقت اور سورۃ فاتحہ کے	۱۸۷	۱۳۴	اللہ تعالیٰ اس شخص کو احمد بنا دیتا ہے	۲۰۲
۱۳۷	ذریعہ اس کے مخفی وجود کا اظہار	۱۸۸	۱۳۵	جو اس کی عبادت میں لگا رہے	۲۰۲
۱۳۸	جماعت احمدیہ میں داخل ہونے والے کا	۱۸۹	۱۳۶	آخری زمانے کا احمد مسیح موعود۔	۲۰۳
۱۳۹	فرض ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی صفات اربعہ	۱۹۰	۱۳۷	گناہ سے نفرت دعا اور تدبیر دونوں	۲۰۴
۱۴۰	کو اپنے اندر قائم کرے۔	۱۹۱	۱۳۸	سے حاصل ہوتی ہے	۲۰۴
۱۴۱	آیت ایک نعبہ دایاک نستعین کی تشریح	۱۹۲	۱۳۹	مومن تدبیر اور دعا دونوں سے کام لیتا ہے	۲۰۵
۱۴۲	ایک نعبہ کو ایک نستعین پر مقدم کرنے میں حکمت	۱۹۳	۱۴۰	حمی و قیوم کا تعلق ایک نعبہ اور ایک	۲۰۸
۱۴۳	ایک نعبہ دایاک نستعین میں تدبیر اور دعا	۱۹۴	۱۴۱	نستعین کے ساتھ	۲۰۸
۱۴۴	دونوں کو ملا دیا گیا ہے۔	۱۹۵	۱۴۲	نماز میں لذت پیدا کرنے کے لیے بار بار	۲۰۹
۱۴۵	ایک نعبہ دایاک نستعین میں انسانی زندگی	۱۹۶	۱۴۳	ایک نعبہ دایاک نستعین کا تکرار لازمی ہے	۲۰۹
۱۴۶	کے مقصد کا بیان	۱۹۷	۱۴۴	ایک نعبہ میں باطل مجبودوں کی تردید	۲۰۹
۱۴۷	ایک نعبہ میں عبادت سے مراد پرستش اور	۱۹۸	۱۴۵	اور مشرکوں کا رد	۲۰۹
۱۴۸	معرفت دونوں ہیں	۱۹۹	۱۴۶	توحید کی تین اقسام اور ان کے حصول کا ذریعہ	۲۰۹
۱۴۹	عبادت کے اصول کا خلاصہ	۲۰۰	۱۴۷	ابنا الصراط المستقیم صراط الذین النعمت	۲۱۰
۱۵۰	عبادت کی حقیقت	۲۰۱	۱۴۸	علیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تشریح	۲۱۰
۱۵۱	انسان نعبہ ابدی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔	۲۰۲	۱۴۹	ہدایت اور اس کی اقسام	۲۱۰
۱۵۲	اصل حق استدلال کا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے	۲۰۳	۱۵۰	سورۃ فاتحہ میں یہ حکم کہ ہم انبیاء کی تمام ہدایتیں لیں	۲۱۲

صفحہ نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر شمار	مضمون
۲۴۳	منعم علیہم سے مراد نبی، صدیق، شہید اور صالح۔	۱۴۷	قرآن شریف کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی تین اقسام
۲۴۴	انعت علیہم میں جماعت نبوی اور جماعت صحیحہ و مؤثر کی طرف اشارہ ہے۔	۱۴۸	خدا کی طرف سے ہدایت کے تین وسائل
۲۴۹	اہلنا الصراط المستقیم الخ کی آیت بتلاقی ہے کہ کمال امت کی راہ ہمیشہ کے لیے کھلی ہے۔	۱۴۹	اہلنا الصراط المستقیم میں یہ اشارہ کہ ہدایت پانے کے قابل وہی ہے جس کی زبان ذکر الہی سے تر رہے
۲۵۰	اگر امت محمدیہ کو انبیاء علیہم السلام کے انعامات نہیں تھے تو اہلنا الصراط... الخ کی دعا کیوں سکھائی گئی۔	۱۵۰	صراط کے معنی
۲۵۲	اہلنا الصراط المستقیم میں یہ دعا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے شرف مکالمہ حاصل ہو۔	۱۵۱	اہلنا الصراط المستقیم میں استقامت کی راہ مانگنے کا حکم اور استقامت کے معنی
۲۵۳	امت محمدیہ کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک انعام پا لگی جو پہلے نبی اور صدیق پا چکے ہیں۔	۱۵۲	ہدایت حاصل کرنے کے مختلف طریقے
۲۵۳	امت محمدیہ کو ظلی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں ایسی چیز بھی مل سکتی ہے جو انبیاء کے افراد میں سے کسی ایک، فرد کو بھی حاصل نہیں ہوئی	۱۵۳	اہلنا الصراط المستقیم الخ میں تین گروہوں یعنی منعم علیہم، بیہود اور نصاریٰ کا ذکر
۲۵۴	صراط الذین انعت علیہم میں انعام سے مراد انعام اور کشف وغیرہ سماوی علوم ہیں۔	۱۵۴	اہلنا الصراط المستقیم میں امت محمدیہ کے افراد کو پہلے لوگوں کے انعام دیتے جانے کی خوشخبری
۲۵۵	امت محمدیہ کے لیے مغربات اور کمالات الہیہ کا دروازہ کھلا ہے۔	۱۵۵	اہلنا الصراط المستقیم کی دعا لوگوں کے تمام مراتب پر حاوی ہے
۲۵۶	یقین اور محبت کے مقام پر پہنچانے کے لیے خدا کے انبیاء کا وقتاً فوقتاً آنے رہنا ضروری ہے	۱۵۶	اہلنا الصراط المستقیم میں رسولوں صدیقیوں اور شہیدوں اور صالحوں کی راہ طلب کرنے کی ہدایت
۲۵۷	اگر انعام و اکرام کا دروازہ بند تھا تو اہلنا الصراط المستقیم کی دعا سکھانا بے فائدہ بن جاتی ہے۔	۱۵۷	سب عاقلوں سے مقدم دعا طلب صراط مستقیم ہے
۲۵۸	انعت علیہم میں چار منعم علیہم گروہوں کا ذکر نبی صدیق شہید اور صالح۔	۱۵۸	صراط مستقیم تین قسم پر علمی، عملی اور حالی صراط مستقیم کی حقیقت
۲۵۸	مکالمہ الہیہ کا اگر انکار ہو تو اسلام ایک مردہ مذہب ہوگا۔	۱۵۹	صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے تین چیزیں قرآن شریف، سنت، حدیث۔
		۱۶۰	اسلام کا نام استقامت
		۱۶۱	اہلنا الصراط المستقیم میں چار مراتب کمال کے طلب کرنا ارشاد

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۹۰	نبوت کا دروازہ بند قرار دینے سے امت محمدیہ خیر الامت نہیں رہتی	۲۵۹	۲۰۴	اہذا الصراط المستقیم کی دعا میں امام الزمان کو قبول کرنے کی توفیق ملنے کی دعا	۲۸۳
۱۹۱	الدعائی سب کو ولی بنانا چاہتا ہے۔	۲۶۰	۲۰۵	اہذا الصراط المستقیم کی دعا انبیاء کیوں مانگتے ہیں	۲۸۳
۱۹۲	اہذا الصراط المستقیم میں مسیح موعود کی بعثت کی پیشگوئی	۲۶۳	۲۰۶	اہذا الصراط المستقیم میں تکمیل علمی کی طرف اشارہ	۲۸۴
۱۹۳	اہذا الصراط المستقیم کی دعا تعلیم کرنے میں انسان کو تین ہلوئے نظر رکھنے کا ارشاد	۲۶۶	۲۰۷	اہذا الصراط المستقیم کی دعا امام الادعیہ ہے	۲۸۵
۱۹۴	اہذا الصراط المستقیم میں محمدی سلسلہ میں مسیح کے آنے کی پیشگوئی	۲۶۷	۲۰۸	انسانی زندگی کا مقصد اور غرض صراط المستقیم پر چلنا اور اس کی طلب ہے	۲۸۷
۱۹۵	نجات محض خدا کے فضل سے ہے	۲۶۸	۲۰۹	اہذا الصراط المستقیم کی دعا کرتے وقت تین محاذ رکھنے چاہئیں	۲۹۰
۱۹۶	دعا صرف خدا کو راضی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی ہونی چاہیئے	۲۶۸	۲۱۰	سورۃ فاتحہ میں ایک مخفی پیشگوئی	۲۹۴
۱۹۷	اہذا الصراط المستقیم میں نفوس کو شرک کی باریک راہوں سے پاک کرنے کی طرف عظیم اشارہ	۲۷۱	۲۱۱	مغضوب علیہم سے مراد یہود اور الضالین سے مراد عیسائی	۲۹۶
۱۹۸	اہذا الصراط المستقیم کی دعا نوع انسان کی عام ہمدردی کے لیے ہے	۲۷۴	۲۱۲	غیر المغضوب علیہم میں اس عذاب کی طرف اشارہ جو مسلمانوں کو پہنچنے والا تھا۔	۳۰۰
۱۹۹	قرآن مجید کی دعا اہذا الصراط الخیر اور انجیل کی دعا میں ہن فرق	۲۷۶	۲۱۳	غیر المغضوب علیہم کی دعا سکھانے میں یہ راز کہ تم میں مسیح ثانی پیدا ہوگا	۳۰۲
۲۰۰	سورۃ فاتحہ کے حقائق و دقائق ایک فہم میں بھی ختم نہیں ہو سکتے	۲۷۶	۲۱۴	غیر المغضوب علیہم میں یہ اشارہ کہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ یہود کی طرح اپنے مسیح کی تکفیر کر لیا۔	۳۰۵
۲۰۱	اہذا الصراط المستقیم کی دعا کے قبول ہونے کا سورۃ البقرہ کے ابتداء میں اشارہ	۲۷۸	۲۱۵	غیر المغضوب علیہم میں اس بات کی طرف اشارہ کہ مسلمانوں کا معاملہ بھی آخری زمانہ میں اہل کتاب کا سا ہو جائے گا۔	۳۰۶
۲۰۲	اہذا الصراط المستقیم میں قبولیت دعا اور مقرین کے آثار کی طرف اشارہ	۲۷۹	۲۱۶	غیر المغضوب علیہم میں یہ ارشاد کہ مسیح کا انکار کر کے ٹھوکر نہ کھانا۔	۳۱۳
۲۰۳	اہذا الصراط المستقیم کی دعا دین اور دنیا کی ساری حاجتوں پر حاوی ہے	۲۸۱	۲۱۷	الضالین میں یہ اشارہ کہ مسیح موعود کے زمانہ میں عیسائیوں کا بہت زور ہوگا	۳۱۳
			۲۱۸	غیر المغضوب علیہم اور الضالین کے الفاظ میں دونوں بچنے کے لیے دعا	۳۱۴

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۲۸	مغضوب علیہم اور ضالین میں فرق	۳۳۵	سورۃ فاتحہ کا ضالین کے لفظ پر اختتام اس بات کی	۲۱۹	سورۃ فاتحہ کا ضالین کے لفظ پر اختتام اس بات کی
۳۲۹	سورۃ فاتحہ کی بعض مختصر تفاسیر	۳۳۶	طرف اشارہ ہے کہ ضالین پر قیامت آئے گی	۳۱۵	طرف اشارہ ہے کہ ضالین پر قیامت آئے گی
۳۳۰	سورۃ فاتحہ کے شروع میں اور اس کے آخر میں	۳۳۷	قرآن شریف کی رو سے کئی انسانوں کا	۳۱۶	قرآن شریف کی رو سے کئی انسانوں کا
۳۳۱	الحمد کا لفظاً و معناتاً تکرار کر کے دو احمدوں	۳۳۸	بروزی طور پر آنا مقدر تھا	۳۱۷	بروزی طور پر آنا مقدر تھا
۳۳۲	کی طرف اشارہ کیا گیا ہے	۳۳۹	قرآن مجید کے اول کو آخر کے ساتھ ایک تعلق	۳۱۸	قرآن مجید کے اول کو آخر کے ساتھ ایک تعلق
۳۳۳	چار مجازی دہوتے جو بد میں مذکور ہیں۔ چار	۳۴۰	الضالین میں یہ اشارہ کہ مسیح قتل دجال	۳۱۹	الضالین میں یہ اشارہ کہ مسیح قتل دجال
۳۳۴	مجازی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں۔	۳۴۱	اور کس صلیب کے لیے آئے گا	۳۲۰	اور کس صلیب کے لیے آئے گا
۳۳۵	سورۃ فاتحہ میں بیان شدہ دعا ہی نماز ہے	۳۴۲	سلسلہ محمدیہ کی سلسلہ موسویہ سے مشابہت	۳۲۱	سلسلہ محمدیہ کی سلسلہ موسویہ سے مشابہت
۳۳۶	سورۃ فاتحہ کا تفسیری ترجمہ	۳۴۳	دجال کا فتنہ صلیبی فتنہ سے الگ نہیں۔	۳۲۲	دجال کا فتنہ صلیبی فتنہ سے الگ نہیں۔
۳۳۷	سورۃ فاتحہ میں دعا کی برکتوں کی طرف اشارہ	۳۴۴	ابنا الصراط المستقیم میں اس بات کی ترغیب	۳۲۳	ابنا الصراط المستقیم میں اس بات کی ترغیب
۳۳۸	سورۃ فاتحہ میں اس بات کی طرف اشارہ کہ نیک نجت	۳۴۵	کہ صیح معرفت کے لیے دعا کی جائے	۳۲۴	کہ صیح معرفت کے لیے دعا کی جائے
۳۳۹	وہ ہے جس کے اندر دعا کے لیے غیر معمولی جوش ہو۔	۳۴۶	غیر المغضوب علیہم میں خدائے پروردگار کے ساتھ	۳۲۵	غیر المغضوب علیہم میں خدائے پروردگار کے ساتھ
۳۴۰	سورۃ فاتحہ میں اس بات کا اشارہ	۳۴۷	ادب کا طریق اختیار کرنے کی طرف اشارہ	۳۲۶	ادب کا طریق اختیار کرنے کی طرف اشارہ
۳۴۱	کہ صفات باری تعالیٰ بندے کے ایمان	۳۴۸	غیر المغضوب علیہم سے قویٰ اسبیحہ کی پیروی کرنے	۳۲۷	غیر المغضوب علیہم سے قویٰ اسبیحہ کی پیروی کرنے
۳۴۲	کے مطابق اثر دکھاتی ہیں۔	۳۴۹	والے اور ضالین سے قویٰ یہیہ کی پیروی کرنے	۳۲۸	والے اور ضالین سے قویٰ یہیہ کی پیروی کرنے
۳۴۳	سورۃ فاتحہ کی دعا کا مسیح علیہ السلام	۳۵۰	والے مراد ہیں	۳۲۹	والے مراد ہیں
۳۴۴	کی دعا سے موازنہ	۳۵۱	حیات مسیح کا عقیدہ عیسائیوں کی تا اگر ایمان کی جڑ ہے	۳۳۰	حیات مسیح کا عقیدہ عیسائیوں کی تا اگر ایمان کی جڑ ہے
۳۴۵	سورۃ فاتحہ کے لطائف	۳۵۲	ضالین سے مراد عیسائی پادری	۳۳۱	ضالین سے مراد عیسائی پادری
۳۴۶	پہلا لطیفہ	۳۵۳	مغضوب علیہم اور ضالین کی سزا میں فرق	۳۳۲	مغضوب علیہم اور ضالین کی سزا میں فرق
۳۴۷	دوسرا لطیفہ	۳۵۴	سورۃ فاتحہ میں تین گزشتہ فرقوں کا ذکر	۳۳۳	سورۃ فاتحہ میں تین گزشتہ فرقوں کا ذکر
۳۴۸	تیسرا لطیفہ	۳۵۵	سورۃ فاتحہ میں تین دعائیں۔	۳۳۴	سورۃ فاتحہ میں تین دعائیں۔
۳۴۹	چوتھا لطیفہ	۳۵۶	سورۃ فاتحہ میں ایک بڑی پیشگوئی	۳۳۵	سورۃ فاتحہ میں ایک بڑی پیشگوئی
۳۵۰	پانچواں لطیفہ	۳۵۷	سورۃ فاتحہ میں تین فرقوں کے ذکر میں یکم کرامت	۳۳۶	سورۃ فاتحہ میں تین فرقوں کے ذکر میں یکم کرامت
	ت	۳۵۸	محمدیہ بھی ان قسموں میں ہر ایک قسم کی وارث ہوگی۔	۳۳۷	محمدیہ بھی ان قسموں میں ہر ایک قسم کی وارث ہوگی۔

فہرست مضامین سُوْرۃ البقرۃ

صفحہ	مضمون	نمبر شمار	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۹۴	مُتَّقِیْنَ کی دوسری صفت	۹	۳۸۳	خلاصہ مضمون سُوْرۃ	۱
	نفس کے تین درجے: حالتِ عدل، حالتِ	۱۰		الْحَرَّةُ ذٰلِكَ الْکِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْهِ	۲
۳۹۵	احسان اور ایثار ذی القربیٰ کی حالت۔			قرآن شریف کے نزول کی علتِ فاعلیٰ و علتِ	
"	اثرِ صحبت	۱۱	۳۸۴	مادی، علتِ صوری اور علتِ غائی کا ذکر۔	
	ذٰلِكَ الْکِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْهِ	۱۲		قرآن مجیدِ فہم کی غلطی سے مبرا اور مراتبِ تصنیف	۳
۳۹۹	الصَّٰطِطِ الْمُسْتَغْنٰی کی دعا کے قبول ہونے کی		۳۸۷	تک پہنچتا ہے۔	
	مُتَّقِیْنَ کی یہ علامت کہ جو کچھ اللہ نے اُسے دیا ہے	۱۳	۳۸۸	تقویٰ کی حقیقت۔	۴
"	اُس میں سے وہ کچھ نہ کچھ خرچ کرنا ہے			ذٰلِكَ الْکِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْهِ..... الخ کی	۵
"	انفاق کی دو صورتیں۔	۱۴	۳۸۹	آیات میں نکتہ معرفت۔	
	مُتَّقِیْنَ پر یہ انعام کہ اُس کے لیے وحی والہام کا	۱۵		هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ میں یہ وعدہ کہ قرآن مجید	۶
۴۰۰	دروازہ کھولا جاتا ہے۔		۳۹۲	پر ایمان لانے والے کمال تک پہنچیں گے۔	
۴۰۲	تقویٰ علوم دینیہ کی کلید ہے۔	۱۶	"	سورہ بقرہ کی پہلی چھ آیات کا ترجمہ۔	۷
	مُتَّقِیْنَ سے مراد لَا یَمْسُسُهُمْ اِلَّا الْمَطْهُرُوْنَ	۱۷	۳۹۳	مُتَّقِیْنَ کی پہلی صفت۔	۸

۴۴۵	۴۰	۴۰۴	۱۸	میں بیان شدہ مُطَهَّرُونَ۔
۴۴۷	۴۱	۴۰۵	۱۹	قرآنی علوم کے انکشاف کے لیے تقویٰ شرط ہے
۴۴۹	۴۲	۴۰۷	۲۰	متقی کا معنی خدا ہوتا ہے
۴۵۱	۴۳	۴۰۹	۲۱	دین کی راہ میں دو قسم کی تکلیفیں شرعی اور سماجی
۴۵۲	۴۴	۴۱۰	۲۲	متقی کے تین تولد
۴۵۳	۴۵	۴۱۱	۲۳	تقویٰ کی حقیقت
۴۵۴	۴۶	۴۱۲	۲۴	متقی کے لیے اللہ تعالیٰ کے وعدے۔
۴۵۵	۴۷	۴۱۳	۲۵	متقی کے مختلف مراتب
۴۵۶	۴۸	۴۱۴	۲۶	قرآن شریف کی اصل غرض دنیا کی تقویٰ کی تعلیم تھی
۴۵۷	۴۹	۴۱۵	۲۷	صلوٰۃ کی حقیقت
۴۵۸	۵۰	۴۱۶	۲۸	نماز میں قیام اور رکوع کا فلسفہ
۴۵۹	۵۱	۴۱۷	۲۹	رزق کے وسیع معنی
۴۶۰	۵۲	۴۱۸	۳۰	رِزْقُہُمْ کے ساتھ جہاں کے لفظ کے استعمال
۴۶۱	۵۳	۴۱۹	۳۱	میں حکمت۔
۴۶۲	۵۴	۴۲۰	۳۲	متقی کی تعریف اور ایمان کی فلاسفی
۴۶۳	۵۵	۴۲۱	۳۳	صلوٰۃ اور دعا میں فرق
۴۶۴	۵۶	۴۲۲	۳۴	نماز اعلیٰ درجے کی دعا ہے
۴۶۵	۵۷	۴۲۳	۳۵	انسان کی زاہدانہ زندگی کا بڑا بھاری میاں نماز
۴۶۶	۵۸	۴۲۴	۳۶	دعا کا قبولیت کے ساتھ ایک رشتہ ہے
۴۶۷	۵۹	۴۲۵	۳۷	حقیقی نماز
۴۶۸	۶۰	۴۲۶	۳۸	نماز کے فوائد
۴۶۹	۶۱	۴۲۷	۳۹	اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے محویت کی ضرورت
۴۷۰	۶۲	۴۲۸	۴۰	بِالْآخِرَةِ ھُمْ يُوقِنُونَ کی تفسیر
۴۷۱	۶۳	۴۲۹	۴۱	لفظ آخِرۃ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام
۴۷۲	۶۴	۴۳۰	۴۲	کی وحی کا ذکر
۴۷۳	۶۵	۴۳۱	۴۳	
۴۷۴	۶۶	۴۳۲	۴۴	
۴۷۵	۶۷	۴۳۳	۴۵	
۴۷۶	۶۸	۴۳۴	۴۶	
۴۷۷	۶۹	۴۳۵	۴۷	
۴۷۸	۷۰	۴۳۶	۴۸	
۴۷۹	۷۱	۴۳۷	۴۹	
۴۸۰	۷۲	۴۳۸	۵۰	
۴۸۱	۷۳	۴۳۹	۵۱	
۴۸۲	۷۴	۴۴۰	۵۲	
۴۸۳	۷۵	۴۴۱	۵۳	
۴۸۴	۷۶	۴۴۲	۵۴	
۴۸۵	۷۷	۴۴۳	۵۵	
۴۸۶	۷۸	۴۴۴	۵۶	
۴۸۷	۷۹	۴۴۵	۵۷	
۴۸۸	۸۰	۴۴۶	۵۸	
۴۸۹	۸۱	۴۴۷	۵۹	
۴۹۰	۸۲	۴۴۸	۶۰	
۴۹۱	۸۳	۴۴۹	۶۱	
۴۹۲	۸۴	۴۵۰	۶۲	
۴۹۳	۸۵	۴۵۱	۶۳	
۴۹۴	۸۶	۴۵۲	۶۴	
۴۹۵	۸۷	۴۵۳	۶۵	
۴۹۶	۸۸	۴۵۴	۶۶	
۴۹۷	۸۹	۴۵۵	۶۷	
۴۹۸	۹۰	۴۵۶	۶۸	
۴۹۹	۹۱	۴۵۷	۶۹	
۵۰۰	۹۲	۴۵۸	۷۰	

۵۵۷	جبریل فرشتہ اور اس کی تاثیرات	۸۳	۵۰۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمانہ کے آدم ہیں	۶۰
۵۶۶	فرشتوں پر ایمان لانے کا راز	۸۶		جناب نبی میں آدم کے متعلق فرشتوں کا سوال	۶۱
۵۶۷	حضرت سلیمان علیہ السلام کو بت پرست کہنے والی بڑید	۸۵	۵۰۳	اور اس کی لطیف تشریح	
۵۶۷	احادیث آیات قرآنیہ کی تاسخ نہیں ہو سکتیں	۸۶	۵۰۶	آدم سے پہلے مخلوق	۶۲
۵۷۰	نجات یافتہ اور اسکی علامات	۸۷	۵۰۷	آدم کو اسماء سکھانے کی تشریح	۶۳
۵۷۲	اسلام کے نبوی اور اصلاحی معنی	۸۸		انسان کی پیدائش میں دو قسم کے حسن یعنی معاملہ	۶۴
۵۷۳	اسلام کی حقیقت	۸۹	۵۱۳	اور حسن بشرہ	
۵۷۷	بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ... الخ میں فتا	۹۰	۵۱۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان روحانی شخص ہیں	۶۵
۵۷۷	تغافل اور تقاعص کے درجوں کی طرف اشارہ		۵۱۷	يَا دَاهِيَا سَكُنْ أَنْتَ وَرَوْحُكَ الْجَنَّةَ کی تشریح	۶۶
۵۸۳	اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنی ضرور	۹۱	۵۱۸	شیطن اور اس کی حقیقت	۶۷
۵۸۷	مُؤْمِنٌ كَامِلٌ کا برائینجہ	۹۲	۵۲۰	دوزخ دائمی نہیں	۶۸
۵۸۷	اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ کی تشریح	۹۳	۵۲۱	اسرائیل کے معنی	۶۹
۵۸۷	انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنا معاملہ	۹۴		لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کی تشریح	۷۰
۵۸۷	صاف رکھنا چاہیئے		۵۲۲	زکوٰۃ اور اس کے مسائل	۷۱
۵۹۰	اُمّت وسط ہوگی تشریح یعنی افراط و تفریط پاک	۹۵	۵۲۳	انسان کے قول اور فعل میں مطابقت کی ضرورت	۷۲
۵۹۲	يَعْرِفُونَ كَمَا يَخْفَىٰ تَوَنُّ اَنْبَاءُ هُمْ کی تشریح	۹۶	۵۳۰	رجز سے مراد طاعون	۷۳
۵۹۵	فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَرِينَ کے مخاطب	۹۷	۵۳۲	دَابَّةُ الْأَرْضِ اور رجز میں تعلق	۷۴
۵۹۵	کمزور لوگ ہیں نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم		۵۳۷	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے بغیر نبی نہیں	۷۵
	خدا تعالیٰ کی انزال رحمت کے دو طریق	۹۸	۵۳۸	رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کا مطلب	۷۶
	مومنوں کی آزمائش اور اس میں ثابت قدم رہنے		۵۴۰	بنی اسرائیل کے بند رہنے سے مراد	۷۷
۶۰۳	کی ضرورت		۵۴۶	روح القدس کی تشریح	۷۸
	آيَةُ نَفْثٍ مِنَ الْأَمْوََالِ وَالْأَنْفُسِ	۹۹	۵۵۱	روح القدس کا تعلق تمام نبیوں اور پاک لوگوں سے ہوتا ہے	۷۹
۶۱۱	وَالْمُتَمَرِّتِينَ میں ثمرات سے مراد اولاد		۵۵۲	لَعْنَتُ کی تشریح	۸۰
۶۱۳	مأمورین اور ان کی جماعتوں پر ابتلاء	۱۰۰	۵۵۵	یہودیوں کو نبی آخر الزماں کی لعنت کے متعلق خوابیں ملنا	۸۱
۶۱۵	بلاء کے آنے کی وجہ	۱۰۱		أَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ابْجِلْ کی تشریح	۸۲

۱۰۲	انسان کے واسطے ترقی کرنے کے دوطریق	۶۱۸	۱۲۶	ہر کے خلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد	۷۲۱
۱۰۳	سادہ تکالیف انسانی مدارج کی ترقی کی واسطے	۶۱۹	۱۲۷	رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ میں آنحضرت صلی اللہ	۷۲۲
۱۰۴	لفظ جَنَاح کی تشریح	۶۲۱	۱۲۸	علیہ وسلم کے مقام عالی کا ذکر	۷۲۳
۱۰۵	قرآن مجید میں کفار کے متعلق سخت الفاظ	۶۲۲	۱۲۹	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ... الخ کی آیت میں	۷۲۴
۱۰۶	استعمال کرنے کی وجہ	۶۲۳	۱۳۰	وجودِ صانع عالم پر ایک دلیل	۷۲۵
۱۰۷	مراتب ثلاثہ قرب کی حقیقت	۶۲۴	۱۳۱	اللہ تعالیٰ کی صفت نَحْیٰ اور قِیَم کے معنی	۷۲۶
۱۰۸	انسان کے لیے دو جاذبہ۔ الملک و الملہ شیطانی	۶۲۵	۱۳۲	شفاعت کے معنی اور اس کی حقیقت	۷۲۷
۱۰۹	قرآن مجید میں قصاص کی پر حکمت تعلیم	۶۲۹	۱۳۳	عصمت اور شفاعت میں تعلق	۷۲۸
۱۱۰	روزے کی فلاسفی اور مسائل	۶۳۱	۱۳۴	قرآن شریف سے ثبوت کہ آنحضرت صلی اللہ	۷۲۹
۱۱۱	دعا اس کی ضرورت اور اس کی قبولیت کے شرائط	۶۵۱	۱۳۵	علیہ وسلم انسان کا مل تھے۔	۷۳۰
۱۱۲	اسلامی جنگیں صرف دفاعی تھیں	۶۷۸	۱۳۶	ضرورت شفاعت	۷۳۱
۱۱۳	آیت لَا تَلْعَنُوا اَبَايُدَيْكُمُ اِلَى التَّهْلُكَةِ کی تشریح	۶۸۰	۱۳۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حقیقی شفیع ہیں	۷۳۲
۱۱۴	حج کی فلاسفی	۶۸۲	۱۳۸	اسلام حبر سے نہیں پھیلا	۷۳۳
۱۱۵	استغفار اس کی ضرورت اور فوائد	۶۸۳	۱۳۹	اسلام مذہبی امور میں آزادی سکھاتا ہے	۷۳۴
۱۱۶	اَذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ کی تشریح	۶۹۳	۱۴۰	مردے اس دنیا میں واپس نہیں آتے۔	۷۳۵
۱۱۷	آیت وَجَاءَ عَذَابُ النَّارِ میں عذاب النار سے مراد	۶۹۷	۱۴۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور	۷۳۶
۱۱۸	شیطان سے مراد بدی کی تعلیم دینے والے لوگ	۶۹۸	۱۴۲	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معرفت میں ایک فرق	۷۳۷
۱۱۹	بادلوں میں خدا تعالیٰ کے ایسے مراد اسکے جلال کا ظہور	۶۹۹	۱۴۳	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال رَبِّ ارْنِیْ	۷۳۸
۱۲۰	تَوَابِیْن اور مُتَطَهِّرَیْن میں فرق	۷۰۳	۱۴۴	کَيْفَ نَحْیِ الْمَوْتِیٰ میں مبرا الہی	۷۳۹
۱۲۱	حقیقی توبہ انسان کو خدا تعالیٰ کا محبوب بنادیتی ہے	۷۰۵	۱۴۵	صدقہ و خیرات کی ضرورت	۷۴۰
۱۲۲	نکاح کی علت غائی اسلام کے نزدیک	۷۰۶	۱۴۶	حُکْمَت سے مراد علم قرآن	۷۴۱
۱۲۳	قرآن شریف کی رو سے لغویاً جھوٹی تعمیل ناجائز ہے	۷۰۷	۱۴۷	سود کی وضاحت کے متعلق حضرت مسیح	۷۴۲
۱۲۴	مسئلہ مطلق کے ذریعہ عورتوں کے حقوق کی حفاظت	۷۱۰	۱۴۸	موعود علیہ السلام کے ارشادات	۷۴۳
۱۲۵	مشئلہ مطلق	۷۱۴	۱۴۹	استفراج رہن	۷۴۴
۱۲۶	حلالہ کی تردید	۷۱۷	۱۵۰	شرعیات کا مدرّس پر ہے سختی پر نہیں	۷۴۵

تفسیر سورۃ فاتحہ

بیان غر مودہ

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

اعْلَمَنَّ أَنَّ هَذِهِ السُّورَةُ لَهَا أَسْمَاءُ كَثِيرَةٌ فَأُولَٰئِهَا فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُفْتَتَحُ بِهَا فِي الْمُصْحَفِ وَفِي الصَّلَاةِ وَفِي مَوَاضِعِ الدُّعَاءِ مِنْ رَبِّ الْأَرْيَابِ وَعِنْدِي أَنَّهَا سُمِّيَتْ بِهَٰذَا لِأَنَّهَا جَعَلَهَا اللَّهُ حَكَمًا لِلْقُرْآنِ وَ مُبْتَدِئًا لَهَا مِنْ خُبَارٍ وَمَعَارِفٍ مِنَ اللَّهِ الْمَنَّانِ وَأَنَّهَا جَامِعَةٌ لِكُلِّ مَا يَحْتَاجُ الْإِنْسَانُ إِلَيْهِ فِي مَعْرِفَةِ الْمَبْدِئِ وَالْمَعَادِ وَكَمِثْلِ الْإِسْتِدْلَالِ عَلَى وُجُودِ الصَّانِعِ وَضَرُورَةِ الشُّبُوحِ وَالْخِلَافَةِ فِي الْعِبَادَةِ وَمِنْ أَعْظَمِ الْأَخْبَارِ وَأَكْبَرِهَا أَنَّهَا تُبَشِّرُ بِرَمَانِ الْمَسِيحِ

سورۃ فاتحہ کا پہلا نام فاتحۃ الکتاب اور اس کی وجہ ترجیحہ (مترتب) جاننا چاہیے کہ سورۃ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں جن میں سے پہلا نام فاتحۃ الکتاب ہے اور اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ قرآن مجید اسی سورۃ سے شروع ہوتا ہے۔ نماز میں بھی پہلے ہی سورۃ پڑھی جاتی ہے اور خدا تعالیٰ سے جو رب الارباب ہے دعا کرتے وقت اسی (سورۃ) سے ابتدا کی جاتی ہے۔ اور میرے نزدیک اس سورۃ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کو قرآن کریم کے مضامین کے لیے حکم قرار دیا ہے۔ اور جو اخبار غیبیہ اور حقائق و معارف قرآن مجید میں احسان کرنے والے خدا کی طرف سے بیان کیے گئے ہیں وہ سب اس میں بھر دیئے گئے ہیں اور جن امور کا انسان کو مبدع و معاد (دنیا اور آخرت) کے سلسلے میں جاننا ضروری ہے، وہ سب اس میں موجود ہیں۔ مثلاً وجود باری، ضرورت نبوت اور مومن بندوں میں سلسلہ خلافت کے قیام پر استدلال اور اس سورۃ کی سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ یہ سورۃ مسیح موعود اور مہدی مہمود کے زمانہ کی بشارت دیتی ہے اور اسے ہم خدا کے وعدہ کی

الْمَوْعُودِ وَيَأْتِي الْمُهْدِي الْمَعْمُودِ سَنَدُكُرُهُ فِي مَقَامِهِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ الْوَدُودِ -

وَمِنْ أَخْبَارِهَا أَنَّهَا تُبَشِّرُ بِعُمُرِ الدُّنْيَا الدَّيْنِيَّةِ وَسَنَكُتُبُهُ بِقُوَّةٍ مِنَ
الْحَضَرَةِ الْأَحَدِيَّةِ - وَهَذِهِ هِيَ الْفَاتِحَةُ الَّتِي أَخْبَرَنَا نَبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَقَالَ
رَأَيْتُ مَلَكًا قَوِيًّا تَارِلاً مِنَ السَّمَاءِ وَفِي يَدِهِ الْفَاتِحَةُ عَلَى صُورَةِ الْكِتَابِ الصَّغِيرِ
فَوَقَعَ رِجْلُهُ الْيُمْنَى عَلَى الْبَحْرِ وَالْيُسْرَى عَلَى الْبَرِّ يُحْكِمُ الرَّبُّ الْقَدِيرُ وَصَرَخَ بِصَوْتٍ
عَظِيمٍ كَمَا يَزِيدُ الْقُرْعَامُ وَظَهَرَتِ الرَّعُودُ السَّبْعَةُ بِصَوْتِهِ وَكُلُّ مَنْعَا وَجَدَ فِيهِ
الْكَلَامَ وَفَقِيلَ خُتِمَ عَلَى مَا تَكَلَّمْتَ بِهِ الرَّعُودُ وَلَا تُكْتَبُ كَذَلِكَ قَالَ الرَّبُّ
الْوَدُودُ وَالْمَلَكُ النَّازِلُ أَقْسَمَ بِالْحَيِّ الَّذِي أَضَاءَ نُورُهُ وَجْهَ الْمَحَارِ وَالْبُلْدَانِ أَنْ
لَا يَكُونَ زَمَانٌ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّمَانِ بِهَذَا الشَّانِ وَقَدْ تَفَقَّ الْمُفَسِّرُونَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ
يَتَعَلَّقُ بِزَمَانِ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ الرَّبَّانِيِّ - فَقَدْ جَاءَ الزَّمَانُ وَظَهَرَتِ
الْأَصْوَاتُ السَّبْعَةُ مِنَ السَّبْعِ الْمُثَانِي - وَهَذَا الزَّمَانُ لِلْخَيْرِ وَالرُّشْدِ
كَآخِرِ الْأَزْمِنَةِ وَلَا يَأْتِي زَمَانٌ بَعْدَهُ كَمِثْلِهِ فِي الْفَضْلِ وَالْمُرْتَبَةِ وَرَأَيْنَا إِذَا

دی ہوئی توفیق سے اس کے محل پر بیان کریں گے۔

اسی طرح اس سورۃ میں بیان شدہ خبروں میں سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ یہ سورۃ اس دنیا کی عمر بتاتی ہے اور ہم عنقریب
اسے بھی اللہ کی دی ہوئی قوت سے لکھیں گے۔ یہ وہی سورۃ فاتحہ ہے جس کی خبر خدا تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک نبی نے
دی۔ اس نبی نے کہا کہ میں نے ایک قوی فرشتہ دیکھا جو آسمان سے اُترا، اس کے ہاتھ میں سورۃ فاتحہ ایک چھوٹی سی کتاب
کی شکل میں تھی اور خدا نے قادر کے حکم سے اُس کا دایاں پاؤں سمندر پر اور بائیں پاؤں خشکی پر پڑا اور وہ شیر کے غرائے کی
مانند بلند آوازیں بکرا، اُس کی آواز سے سات گرجیں پیدا ہوئیں جن میں سے ہر ایک میں ایک مخصوص کلام (جملہ) سنائی دیا
اور کہا گیا کہ ان گرجوں میں سے پیدا ہونے والے کلمات کو سر بھر کر دے اور انہیں مت کھے خدا نے ہر بان نے ایسا ہی فرمایا
ہے اور نازل ہونے والے فرشتے نے اُس زندہ خدا کی قسم کھا کر جس کے کُور نے سمندروں اور آبادیوں کو روشن کیا ہے کہا کہ اس
صبح موعود کے زمانہ کے بعد اس شان و مرتبہ کا زمانہ نہ آئے گا اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ پیش گوئی مسیح موعود
کے زمانہ سے متعلق ہے۔ سواب وہ زمانہ آگیا ہے اور سورۃ فاتحہ کی سات آیات سے وہ سات آوازیں ظاہر ہو گئی ہیں اور
یہ زمانہ نبی اور ہدایت کے لحاظ سے آخری زمانہ ہے اور اس کے بعد کوئی زمانہ اس زمانہ کی شان و مرتبہ کا نہیں آئے گا اور جب

وَدَعْنَا الدُّنْيَا فَلَا مَسِيحَ بَعْدَنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَلَا يَنْزِلُ أَحَدٌ مِنَ السَّمَاءِ وَلَا يَخْرُجُ رَأْسٌ مِنَ الْبَغَارَةِ إِلَّا مَا سَبَقَ مِنْ رَبِّي قَوْلٌ فِي الذُّرِّيَّةِ لَهُ وَإِنَّ هَذَا هُوَ الْحَقُّ وَقَدْ نَزَلَ مَنْ كَانَ نَازِلًا مِنَ الْخِصْرَةِ وَتَشْهَدُ عَلَيْهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَلَكِنَّكُمْ لَا تَطْلِعُونَ عَلَى هَذِهِ الشَّهَادَةِ - وَتَتَذَكَّرُونَ بَعْدَ الْوَقْتِ وَالسَّعِيدُ مَنْ أَذْرَكَ الْوَقْتَ وَمَا أَصَاعَهُ بِالْغَفْلَةِ - (اعجاز المسیح ص ۶ تا ۷)

إِنَّ لِلْفَاتِحَةِ أَسْمَاءَ أُخْرَى - مِنْهَا سُورَةُ الْحَمْدِ بِمَا افْتُتِحَ بِحَمْدِ رَبِّنَا الْأَعْلَى -

وَمِنْهَا أُمُّ الْقُرْآنِ بِمَا جَمَعَتْ مَطَالِبَهُ كَلَامًا بِأَحْسَنِ الْبَيَانِ - وَتَابَتُ كَصَدْفٍ دُرَرِ الْفُرْقَانِ وَصَارَتْ كَعِشِّ لَطِيفِ الْعُرْفَانِ - فَإِنَّ الْقُرْآنَ جَمَعَ عُلُومًا أَرْبَعَةً فِي الْهِدَايَاتِ - عِلْمُ الْمَبْدَءِ وَعِلْمُ الْمَعَادِ وَعِلْمُ السُّبُورَةِ وَعِلْمُ تَوْحِيدِ الذَّاتِ وَالْصِّفَاتِ - وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ مَوْجُودَةٌ

ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر ہمارے بعد قیامت تک کوئی اور مسیح نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی آسمان سے اترے گا اور نہ ہی کوئی غار سے نکلے گا۔ سوائے اس موعود لڑکے کے جس کے بارہ میں پہلے سے میرے رب کے کلام میں ذکر آچکا ہے۔ یہی بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مسیح موعود آنے والا تھا وہ آگیا ہے اور زمین و آسمان اس پر گواہی دے رہے ہیں، لیکن تم اُس گواہی کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے، تم غمگین وقت نکل جانے کے بعد مجھے ضرور یاد کرو گے۔ سعادت مند وہی شخص ہے جس نے اس وقت کو پایا اور اس کو غفلت میں ضائع نہ کیا۔

سورة فاتحہ کا دوسرا نام | سورة فاتحہ کے اور نام بھی ہیں جن میں سے ایک سورة الحمد بھی ہے، کیونکہ یہ سورة ہمارے رب اعلیٰ کی حمد سے شروع ہوتی ہے۔

سورة فاتحہ کا تیسرا نام | سورة فاتحہ کا ایک نام اُمُّ الْقُرْآنِ بھی ہے کیونکہ وہ تمام قرآنی مطالب پر احسن پیر میں حاوی ہے اور اس نے سید کی طرح قرآن کریم کے جواہرات اور موتیوں کو اپنے اندر لیا ہوا ہے اور یہ سورة علم و عرفان کے پرندوں کے لیے گھونسلوں کی مانند بن گئی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے چار مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ۱۔ علم مبدء۔ ۲۔ علم معاد۔ ۳۔ علم نبوت۔ ۴۔ علم توحید ذات و صفات۔ اور لایب

لَهُ إِلَيْهِ إِشَارَةٌ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُتْرَكُ وَكَيْلُكَ (مند)

(ترجمہ) اسی کی طرف اشارہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ مسیح موعود نکاح کرے گا اور اس کو اولاد دی جائے گی (مند)

فِي الْفَاتِحَةِ وَمَوْءُودَةٌ فِي صُدُورِ أَكْثَرِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ يَقْرَءُونَهَا وَهِيَ لَا تُجَاوِزُ مِنَ الْخِتَابِ جِرَ - لَا يُعْجِزُونَ أَنْهَارَهَا السَّبْعَةُ بَلْ يَعِيشُونَ كَالْفَاجِرِ .

(اعجاز المصباح ص ۷۲-۷۳)

سورة فاتحہ کا نام ام الكتاب | اس کا نام ام الكتاب بھی ہے کیونکہ قرآن شریف کی تمام تعلیم کا اس میں خلاصہ اور عطر موجود ہے۔
(ایام الصلح مثلاً)

وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَكُونَ تَسْمِيَةُ هَذِهِ السُّورَةِ بِأَمِّ الْكِتَابِ نَظَرًا إِلَى غَايَةِ التَّعْلِيمِ فِي هَذَا الْبَابِ - فَإِنَّ سُلُوكَ السَّالِكِينَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى قُلُوبِهِمْ عِزَّةُ الرَّبُّوبِيَّةِ وَذِلَّةُ الْعُبُودِيَّةِ وَلَنْ يَجِدَ مُرْشِدًا فِي هَذَا الْأَمْرِ كَهَذِهِ السُّورَةِ مِنَ الْخُصْرَةِ الْأَحَدِيَّةِ - أَلَا تَرَى كَيْفَ أَظْهَرَ عِزَّةَ اللَّهِ وَعَظَمَتَهُ بِقَوْلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَى مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ - ثُمَّ أَظْهَرَ ذِلَّةَ الْعَبْدِ وَهَوَانَهُ وَضَعْفَهُ بِقَوْلِهِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَكُونَ تَسْمِيَةُ هَذِهِ السُّورَةِ بِهِ نَظَرًا إِلَى ضُرُورَاتِ الْفِطْرَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَإِشَارَةً إِلَى مَا تَقْتَضِيهِ الطَّبَائِعُ بِالتَّكْسِبِ أَوِ الْجَوَادِبِ إِلَى لِهَيْتَةِ -

یہ چاروں علوم سورة فاتحہ میں موجود ہیں۔ اور یہ علوم اکثر علمائے امت کے سینوں میں زندہ درگور کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ سورة فاتحہ کو پڑھنے تو ہیں لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اُترتی اور وہ اس کی ان سات نہروں کو پوری طرح جاری نہیں کرتے زنا وہ خود بھی اور دوسرے لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں، بلکہ وہ فاجر لوگوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں۔

سورة فاتحہ کا چوتھا نام | اس سورة کا نام ام الكتاب رکھنے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ امور روحانیہ کے بارے میں اس میں کامل تعلیم موجود ہے، کیونکہ سالکوں کا سلوک اُس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ اُن کے دلوں پر ربوبیت کی عزت اور عبودیت کی ذلت غالب نہ آجائے۔ اس امر میں خدا نے واحد و یگانہ کی طرف سے نازل شدہ سورت فاتحہ جیسا رہنما اور کہیں نہیں پاؤ گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اُس نے کس طرح الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے لیکر مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ تک کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی عزت اور عظمت کو ظاہر فرمایا ہے۔ پھر إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہہ کر بندہ کے عجز اور کمزوری کو ظاہر کیا ہے۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس سورة کو ام الكتاب اس امر کے پیش نظر کہا گیا ہو کہ اس میں انسانی فطرت کی سب ضروریات تد نظر ہیں اور انسانی طبائع کے سب تقاضوں کی طرف اشارہ ہے خواہ وہ کسب سے متعلق ہوں

فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يُحِبُّ لِتَكْمِيلِ نَفْسِهِ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ عِلْمُ ذَاتِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَ يُحِبُّ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ عِلْمُ مَرْضَاتِهِ بِوَسِيلَةِ أَحْكَامِهِ الَّتِي تَتَكَشَّفُ حَقِيقَتُهَا بِأَقْوَالِهِ - وَكَذَلِكَ تَقْتَضِي رُوحَانِيَّتُهُ أَنْ تَأْخُذَ بِيَدِهِ الْعِنَايَةُ الرَّبَّانِيَّةُ وَيَحْصُلَ بِإِعَانَتِهِ صَفَاءُ الْبَاطِنِ وَالْأَنْوَارُ وَالْمُكَاشَفَاتُ الْإِلَهِيَّةُ. وَهَذِهِ السُّورَةُ الْكَرِيمَةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى هَذِهِ الْمَطَالِبِ بَدَلُ وَقَعَتْ بِحُسْنِ بَيَانِهَا وَقُوَّةِ تَبْيَانِهَا كَالْجَالِبِ -

(اعجاز المصلي ص ۵۲)

وَمِنْ أَسْمَاءِ هَذِهِ السُّورَةِ السَّبْعُ الْمَثَانِي - وَسَبَبُ التَّسْمِيَةِ أَنَّهَا مَثْنَى نِصْفًا ثَنَاءً الْعَبْدِ لِلرَّبِّ وَنِصْفًا عَطَاءُ الرَّبِّ لِلْعَبْدِ الْفَانِي. وَقِيلَ إِنَّهَا سُمِّيَتْ الْمَثَانِي بِمَا أَنَّهَا مُسْتَفْنَاءٌ مِنْ سَائِرِ الْكُتُبِ الْإِلَهِيَّةِ وَلَا يُوجَدُ مِثْلُهَا فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الصَّحُفِ النَّبَوِيَّةِ. وَقِيلَ إِنَّهَا سُمِّيَتْ مَثَانِي لِأَنَّهَا سَبْعُ آيَاتٍ مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ وَتَعْدِلُ قِرَاءَةُ كُلِّ آيَةٍ مِنْهَا قِرَاءَةَ سَبْعٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ - وَقِيلَ سُمِّيَتْ سَبْعًا لِأَنَّهَا أَلْفُ الْبُحُورِ السَّبْعَةِ

یا افضل البیہ سے۔ کیونکہ انسان اپنے نفس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے اس کے ان احکام کے وسیلہ سے اس کی خوشنودی کا علم ہو جائے، جن کی حقیقت اس کے اقوال سے ہی کھلتی ہے اور ایسا ہی اس کی روحانیت چاہتی ہے کہ عنایت ربانی اس کی دستگیری کرے اور اس کی مدد سے اسے صفا باطن اور انوار و مکاشفات البیہ حاصل ہوں اور یہ سورہ کریمہ ان سب مطالب پر مشتمل ہے بلکہ یہ سورہ اپنے حسن بیان اور قوت تبیان سے دلوں کو موہ لینے والی ہے۔

سورۃ فاتحہ کا پانچواں نام اس سورۃ کے ناموں میں سے ایک نام سبع مثنائی ہے اور اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سبع المثنائی سورۃ کے دو حصے ہیں، اس کا ایک حصہ بندہ کی طرف سے خدا کی ثناء اور دوسرا نصف فانی انسان کے لیے خدا تعالیٰ کی عطا اور بخشش پر مشتمل ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس کا نام سبع المثنائی اس لیے ہے کہ یہ سورۃ تمام کتب البیہ میں امتیازی شان رکھتی ہے اور اس کی مانند کوئی سورۃ تورات یا انجیل یا دوسرے صحف انبیاء میں نہیں پائی جاتی اور بعض کا خیال ہے کہ اس کا نام مثنائی اس لیے ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ایسی سات آیات پر مشتمل ہے کہ ان میں سے ہر آیت کی قراءت قرآن عظیم کے ساتویں حصہ کی قراءت کے برابر ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام سبع المثنائی

مِنَ التَّيْرَانِ - وَلِكُلِّ مِنْهَا جُزْءٌ مَّقْسُومٌ يَدْفَعُ شَوْظَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ سَالِمًا مِنْ سَبْعِ أَبْوَابِ السَّعِيرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ هَذِهِ
السَّبْعَ وَيَسْتَأْذِنَ بِهَا وَيَطْلُبَ الصَّبْرَ عَلَيْهَا مِنَ اللَّهِ الْقَدِيرِ - وَكُلُّمَا
يَدْخُلُ فِي جَهَنَّمَ مِنَ الْإِخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْعَقَائِدِ فَهِيَ سَبْعُ مُوَبِّقَاتٍ
مِنْ حَيْثُ الْأُصُولِ وَهَذِهِ سَمِعَ لَدْفِ هَذِهِ الشَّدَائِدِ - وَلَهَا أَسْمَاءُ أُخْرَى
فِي الْأَخْبَارِ - وَكَفَالَتُ هَذَا فَنَاءُ خَزِينَةُ الْأَسْرَارِ - وَمَعْدَالُكَ حَصْرُ هَذَا
التَّعْدَادِ إِشَارَةٌ إِلَى سَنَوَاتِ الْمُبْدِئِ وَالْمَعَادِ - أَعْنَى أَنَّ آيَاتِهَا السَّبْعَ
إِنَّمَاءً إِلَى عُمُرِ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا سَبْعَةُ آلَافٍ - وَلِكُلِّ مِنْهَا دَلَالَةٌ عَلَى كَيْفِيَّةِ
إِنْلَافٍ - وَالْأَلْفُ الْأَخِيرُ فِي الضَّلَالِ كَبِيرٌ وَكَانَ هَذَا الْمَقَامُ يَقْتَضِي هَذَا الْإِعْلَامَ
كَمَا كَفَلَتِ الذِّكْرُ إِلَى مَعَادٍ مِنَ اثْتِنَافٍ -

(اعجاز المسحوق ت ۴۴)

اس بناء پر رکھا گیا ہے کہ اس میں جہنم کے سات دروازوں کی طرف اشارہ ہے اور ان میں سے ہر ایک دروازہ کے لیے
اس سورۃ کا ایک حصہ مقرر ہے جو خدا نے رحمان کے اذن سے جہنم کے شعلوں کو دُور کرتا ہے پس جو شخص جہنم کے ان سات
دروازوں سے محفوظ گزرنا چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ وہ اس سورۃ کی ساتوں آیات کے حصار میں داخل ہو اور ان سے
دلی نگاؤ رکھے اور ان پر عمل کرنے کے لیے خدا نے قدیر سے استقلال طلب کرے اور تمام اخلاق، اعمال اور عقائد جو
انسان کو جہنم میں داخل کرتے ہیں وہ اصولی طور پر سات مہلک امور ہیں اور سورت فاتحہ کی یہ سات آیات ایسی ہیں جو ان
مہلکات کی شدائد کو دفع کرتی ہیں۔

احادیث میں اس سورۃ کے اور بھی کئی نام مذکور ہیں لیکن تیسرے لیے اسی قدر بیان کافی ہے کہ یہ الہی اسرار کا خزانہ
ہے۔ علاوہ ازیں اس سورت کی آیات کا سات کی تعداد میں منحصر ہونا مبدء و معاد کے زمانہ کی طرف اشارہ ہے میری
مراویہ ہے کہ اس کی سات آیات دنیا کی عمر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ سات ہزار سال ہے اور ہر آیت ہزار سال کی
کیفیت پر دلالت کرتی ہے اور یہ کہ آخری ہزار سال گمراہی میں بڑھ کر ہوگا اور یہ مقام اسی طرح اظہار کا مقتضی تھا جس
طرح یہ سورۃ شروع دنیا سے لیکر آخرت تک کے ذکر کی کفیل ہے۔

سُورۃ فاتحہ کے خواص

واضح ہو کہ اگر کوئی کلام اُن تمام چیزوں میں سے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے صادر اور اُس کے دستِ قدرت کی صنعت ہیں کسی چیز سے مشابہت رکھتا ہو یعنی اُس میں عجائبات ظاہری و باطنی ایسے طور پر جمع ہوں کہ جو مصنوعاتِ الہیہ میں سے کسی شئی میں جمع ہیں تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ وہ کلام ایسے مرتبہ پر واقع ہے کہ جس کی مثل بنانے سے انسانی طاقتیں عاجز ہیں کیونکہ جس چیز کی نسبت بے نظیر اور صادر من المد ہونا عند الخواص والعوام ایک مسلم اور مقبول امر ہے جس میں کسی کو اختلاف و نزاع نہیں اُس کی وجہ بے نظیری میں کسی شے کی شرکت نامہ ثابت ہونا بلاشبہ اس امر کو ثابت کرتا ہے کہ وہ شے بھی بے نظیر ہی ہے مثلاً اگر کوئی چیز اُس چیز سے بجلی مطابق آجائے جو اپنے مقدار میں دس گز ہے تو اس کی نسبت بھی یہ علم صحیح قطعی مفید یقین حازم حاصل ہو گا کہ وہ بھی دس گز ہے۔

سُورۃ فاتحہ میں گلاب ایسی اب ہم ان مصنوعاتِ الہیہ میں سے ایک لطیف مصنوع کو مثلاً گلاب کے پھول کو بطور مثال قرار دیکر اُس کے وہ عجائبات ظاہری و باطنی لکھتے ہیں جن کی رو سے وہ ایسی اعلیٰ حالت پر تسلیم کیا گیا ہے کہ اُس کی نظیر بنانے سے انسانی طاقتیں عاجز ہیں پھر اس بات کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ان سب عجائبات سے سورہ فاتحہ کے عجائبات اور کمالات ہموار ہیں بلکہ اُن عجائبات کا پتہ بھاری ہے اور اس مثال کے اختیار کرنے کا موجب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ اس عاجز نے اپنی نظر کشفی میں سورۃ فاتحہ کو دیکھا کہ ایک درق پر لکھی ہوئی اس عاجز کے ہاتھ میں ہے اور ایک ایسی خوبصورت اور دلکش شکل میں ہے کہ گویا وہ کاغذ جس پر سورۃ فاتحہ لکھی ہوئی ہے سُرخ سُرخ اور ملائم گلاب کے پھولوں سے اس قدر لدا ہوا ہے کہ جس کا کچھ انتہا نہیں اور جب یہ عاجز اس سورۃ کی کوئی آیت پڑھتا ہے تو اُس میں سے بہت سے گلاب کے پھول ایک خوش آواز کے ساتھ پرواز کر کے اوپر کی طرف اُرتے ہیں اور وہ پھول نہایت لطیف اور بڑے بڑے اور سندر اور تروتازہ اور خوشبودار ہیں جن کے اوپر پڑھنے کے وقت دل و دماغ نہایت معطر ہو جاتا ہے اور ایک ایسا عالم مستی کا پیدا کرتے ہیں کہ جو اپنی بے مثل لذتوں کی کشش سے دُنیا و مافیہا سے نہایت درجہ کی نفرت دلاتے ہیں۔ اس مکاشفہ سے معلوم ہوا کہ گلاب کے پھول کو سورۃ فاتحہ کے ساتھ ایک روحانی مناسبت ہے سو ایسی مناسبت کے لحاظ سے اس مثال کو اختیار کیا گیا اور مناسب معلوم ہوا کہ اول بطور مثال گلاب کے پھول کے عجائبات کو کہ جو اُس کے ظاہر و باطن میں پائے جاتے ہیں لکھا جائے اور پھر بمقابلہ اُس کے عجائبات کے سورۃ فاتحہ کے عجائبات ظاہری و باطنی طلبند ہوں تا ناظرین بالانصاف کو معلوم ہو کہ جو خوبیاں گلاب کے پھول میں ظاہر و باطناً پائی جاتی ہیں جن کے رو سے اُس کی نظیر بنانا عادتاً محال سمجھا گیا ہے اسی طور پر اور اُس سے بہتر خوبیاں سورۃ فاتحہ

میں موجود ہیں اور تا اس مثال کے لکھنے سے اشارہ کشفی پر بھی عمل ہو جائے۔

پس جاننا چاہیے کہ یہ امر ہر ایک عاقل کے نزدیک بغیر کسی تردد اور توقف کے مسلم الثبوت ہے کہ گلاب کا پھول بھی مثل اور مصنوعات الہیہ کے ایسی عمدہ خوبیاں اپنی ذات میں جمع رکھتا ہے جس کی مثل بنانے پر انسان قادر نہیں اور وہ دو طور کی خوبیاں ہیں۔ ایک وہ کہ جو اُس کی ظاہری صورت میں پائی جاتی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ اُس کا رنگ نہایت خوشنما اور خوب ہے اور اُس کی خوشبو نہایت دل آرام اور دل کش ہے اور اُس کے ظاہر بدن میں نہایت درجہ کی طاقت اور ترقی و تازگی اور نرمی اور زراعت اور صفائی ہے اور دوسری وہ خوبیاں ہیں کہ جو باطنی طور پر حکیم مطلق نے اُس میں ڈال رکھی ہیں یعنی وہ خواص کہ جو اُس کے جوہر میں پوشیدہ ہیں اور وہ یہ ہیں کہ وہ مفرح اور متوقی قلب اور مسکن صفا ہے اور تمام قوی اور راح کو تقویت بخشتا ہے اور صفا اور بلغم رفیق کا مسل بھی ہے اور اسی طرح عمدہ اور جگر اور گردہ اور امعاء اور رحم اور پھیپھڑہ کو بھی قوت بخشتا ہے اور خفقان حار اور غشی اور ضعف قلب کے لیے نہایت مفید ہے اور اسی طرح آؤ کئی امراض بدنی کو فائدہ مند ہے پس انہیں دونوں طور کی خوبیوں کی وجہ سے اُس کی نسبت اعتقاد کیا گیا ہے کہ وہ ایسے مرتبہ کمال پر واقع ہے کہ ہرگز کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی ایسا پھول بناوے کہ جو اُس پھول کی طرح رنگ میں خوشنما اور خوشبو میں دلکش اور بدن میں نہایت ترقی و تازہ اور نرم اور نازک اور صفا ہو اور باوجود اس کے باطنی طور پر تمام وہ خواص بھی رکھتا ہو جو گلاب کے پھول میں پائے جاتے ہیں اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیوں گلاب کے پھول کی نسبت ایسا اعتقاد کیا گیا کہ انسانی قوتیں اُس کے نظیر بنانے سے عاجز ہیں اور کیوں جائز نہیں کہ کوئی انسان اُس کی نظیر بنا سکے اور جو خوبیاں اُس کی ظاہر و باطن میں پائی جاتی ہیں وہ مصنوعی پھول میں پیدا کر سکے تو اس سوال کا جواب یہی ہے کہ ایسا پھول بنانا عاداتاً ناممکن ہے اور آج تک کوئی حکیم اور فیلسوف کسی ایسی ترکیب سے کسی قسم کی ادویہ کو ہم نہیں پہنچا سکا کہ جن کے باہم مخلوط اور ممزوج کرنے سے ظاہر و باطن میں گلاب کے پھول کی سی صورت اور سیرت پیدا ہو جائے۔ اب سمجھنا چاہیے کہ یہی وجہ ہے نظیری کی سورۃ فاتحہ میں بلکہ قرآن شریف کے ہر یک حصہ اقل قبل میں کہ جو چار آیت سے بھی کم ہو پائی جاتی ہیں پہلے ظاہری صورت پر نظر ڈال کر دیکھو کہ کیسی رنگینی عبارت اور خوش بیانی اور جودت الفاظ اور کلام میں کمال سلاست اور نرمی اور روانگی اور آب و تاب اور لطافت وغیرہ لازم حسن کلام اپنا کامل جلوہ دکھا رہے ہیں ایسا جلوہ کہ جس پر زیادت متصور نہیں اور وحشت کلمات اور تعقید ترکیبات سے بگلی سالم اور بری ہے۔ ہر یک فقرہ اُس کا نہایت فصیح اور بلیغ ہے اور ہر یک ترکیب اُس کی اپنے اپنے موقع پر واقع ہے اور ہر یک قسم کا التزام جس سے حسن کلام بڑھتا ہے اور لطافت عبارت کھلتی ہے سب اُس میں پایا جاتا ہے اور جس قدر حسن تقریر کے لیے بلاغت اور خوش بیانی کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ میں آسکتا ہے وہ کامل طور

پُر اُس میں موجود اور مشہود ہے اور جس قدر مطلب کے دل نشین کرنے کے لیے حُسن بیان درکار ہے وہ سب اُس میں مہیا اور موجود ہے اور باوجود اس بلاغت معانی اور التزام کمالیت حُسن بیان کے صدق اور راستی کی خوشبو سے بھرا ہوا ہے کوئی مبالغہ ایسا نہیں جس میں جھوٹ کی ذرا آمیزش ہو کوئی رنگینی عبارت اس قسم کی نہیں جس میں شاعروں کی طرح جھوٹ اور ہزل اور فضول گوئی کی نجاست اور بدبو سے مدد لی گئی ہو پس جیسے شاعروں کا کلام جھوٹ اور ہزل اور فضول گوئی کی بدبو سے بھرا ہوا ہوتا ہے یہ کلام صداقت اور راستی کی لطیف خوشبو سے بھرا ہوا ہے اور پھر اس خوشبو کے ساتھ خوش بیانی اور جودت الفاظ اور رنگینی اور صفائی عبارت کو ایسا جمع کیا گیا ہے کہ جیسے گلاب کے پھول میں خوشبو کے ساتھ اُس کی خوش رنگی اور صفائی بھی جمع ہوتی ہے۔

یہ خوبیاں تو باعتبار ظاہر کے ہیں اور باعتبار باطن کے اُس میں یعنی سورۃ فاتحہ میں یہ خواص ہیں کہ وہ بڑی بڑی امراض روحانی کے علاج پر مشتمل ہے اور تکمیل قوت علمی اور عملی کے لیے بہت سا سامان اُس میں موجود ہے اور بڑے بڑے بگاڑوں کی اصلاح کرتی ہے اور بڑے بڑے معارف اور دقائق اور لطائف کو جو حکیموں اور فلسفیوں کی نظر سے چھپے رہے اُس میں مذکور ہیں۔ سالک کے دل کو اس کے پڑھنے سے یقینی قوت بڑھتی ہے اور شک اور شبہ اور ضلالت کی بیماری سے شفا حاصل ہوتی ہے اور بہت سی اعلیٰ درجہ کی صداقتیں اور نہایت باریک حقیقتیں کو تکمیل نفس ناطقہ کے لیے ضروری ہیں اُس کے مبارک مضمون میں بھری ہوئی ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ کمالات بھی ایسے ہیں کہ گلاب کے پھول کے کمالات کی طرح اُن میں بھی عادتاً متنع معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی انسان کے کلام میں مجتمع ہو سکیں اور یہ امتناع نہ نظری بلکہ بدیہی ہے کیونکہ جن دقائق و معارف عالیہ کو خداے تعالیٰ نے عین ضرورت حقہ کے وقت اپنے بلیغ اور فصیح کلام میں بیان فرما کر ظاہری اور باطنی خوبی کا کمال دکھلایا ہے اور بڑی نازک شرطوں کے ساتھ دونوں پہلوؤں ظاہر و باطن کو کمالیت کے اعلیٰ مرتبہ تک پہنچایا ہے یعنی اول نوا ایسے معارف عالیہ پر قدم نہیں مارا تھا اور پھر اُن معارف کو غیر ضروری اور فضول طور پر نہیں لکھا بلکہ ٹھیک ٹھیک اُس وقت اور اُس زمانہ میں اُن کو بیان فرمایا جس وقت حالت موجودہ زمانہ کی اصلاح کے لیے اُن کا بیان کرنا از بس ضروری تھا اور بغیر اُن کے بیان کرنے کے زمانہ کی ہلاکت اور تباہی متصور تھی اور پھر وہ معارف عالیہ ناقص اور ناتمام طور پر نہیں لکھے گئے بلکہ کما و کیفاً کامل درجہ پر واقع ہیں اور کسی عاقل کی عقل کوئی ایسی دینی صداقت پیش نہیں کر سکتی جو اُن سے باہر رہ گئی ہو اور کسی باطل پرست کا کوئی ایسا وسوسہ نہیں جس کا ازالہ اُس کلام میں موجود نہ ہو۔ ان تمام حقائق و دقائق کے التزام سے کہ جو دوسری طرف ضرورت حقہ کے التزام کے ساتھ والبتہ میں فصاحت بلاغت کے اُن اعلیٰ کمالات کو ادا کرنا جن پر زیادت متصور نہ ہو یہ تو نہایت بڑا کام ہے کہ جو بشری طاقتوں سے

یہ بدہمت نظر بلند تر ہے مگر انسان تو ایسا بے ہنر ہے کہ اگر ادنیٰ اور ناکارہ معاملات کو کہ جو حقائق عالیہ سے کچھ تعلق نہیں رکھتے کسی رنگین اور فصیح عبارت میں بالترام راست بیانی اور حق گوئی کے لکھنا چاہے تو یہ بھی اُس کے لیے ممکن نہیں جیسا کہ یہ بات ہر عاقل کے نزدیک نہایت بدیہی ہے کہ اگر مثلاً ایک دکاندار جو کامل درجہ کا شاعر اور انشا پرداز ہو یہ چاہے کہ جو اپنی اُس گفتگو کو جو ہر روز اُسے رنگارنگ کے خریداروں اور معاملہ داروں کے ساتھ کرنی پڑتی ہے کمال بلاغت اور رنگینی عبارت کے ساتھ کیا کرے اور پھر یہ بھی التزام رکھے کہ ہر محل اور ہر موقع میں جس قسم کی گفتگو کرنا ضروری ہے وہی کرے مثلاً جہاں کم بولنا مناسب ہے وہاں کم بولے اور جہاں بہت مغز زنی مصلحت ہے وہاں بہت گفتگو کرے اور جب اُس میں اور اُس کے خریدار میں کوئی بحث آپڑے تو وہ طرز تقریر اختیار کرے جس سے اُس بحث کو اپنے مفید مطلب طے کر سکے یا مثلاً ایک حاکم جس کا یہ کام ہے کہ فریقین اور گواہوں کے بیان کو ٹھیک ٹھیک قلمبند کرے اور ہر ایک بیان پر جو حقائق اور ضروری طور جرح قدح کرنا چاہیے وہی کرے اور جیسا کہ نتیجہ مقدمہ کے لیے شرط ہے اور تفتیش امر متنازعہ فیہ کے لیے قرین مصلحت ہے سوال کے موقع پر سوال اور جواب کے موقع پر جواب لکھے اور جہاں قانونی وجوہ کا بیان کرنا لازم ہو اُن کو درست طور پر حسب منشاء قانون بیان کرے اور جہاں واقعات کا بہ ترتیب تمام کھولنا واجب ہو اُن کو بہ پابندی ترتیب وصحت کھول دے اور پھر جو کچھ فی الواقعہ اپنی رائے اور تائید اُس رائے کے وجوہات ہیں اُن کو بہ صحت تمام بیان کرے اور باوصف ان تمام التزامات کے فصاحت بلاغت کے اُس اعلیٰ درجہ پر اُس کا کلام ہو کہ اُس سے بہتر کسی بشر کے لیے ممکن نہ ہو تو اس قسم کی بلاغت کو بانجام پہنچانا بہ بدہمت اُن کے لیے محال ہے سو انسانی فصاحتوں کا یہی حال ہے کہ بحر فضول اور غیر ضروری اور واہیات باتوں کے قدم ہی نہیں اٹھ سکتا اور بغیر جھوٹ اور ہزل کے اختیار کرنے کے کچھ بول ہی نہیں سکتے اور اگر کچھ بولے بھی تو ادھورا ناک ہے تو کان نہیں کان ہیں تو آنکھ نہ دارد سچ بولے تو فصاحت گئی فصاحت کے پیچھے پڑے تو جھوٹ اور فضول گوئی کے انبار کے انبار جمع کر لیے پیاز کی طرح سب پوست ہی پوست اور بیج میں کچھ بھی نہیں۔ پس جس صورت میں عقل سلیم صریح حکم دیتی ہے کہ ناکارہ اور خفیف معاملات اور سیدھے سادے واقعات کو بھی ضرورت حقہ اور راستی کے التزام سے رنگین اور بلیغ عبارت میں ادا کرنا ممکن نہیں تو پھر اس بات کا سمجھنا کس قدر آسان ہے کہ معارف عالیہ کو ضرورت حقہ کے التزام کے ساتھ نہایت رنگین اور فصیح عبارت میں جس سے اعلیٰ اور اصفیٰ متصور نہ ہو بیان کرنا بالکل خارقِ عادت اور بشری طاقتوں سے بعید ہے اور جیسا کہ گلاب کے پھول کی طرح کوئی پھول کہ جو ظاہر و باطن میں اُس سے مشابہ ہو نہانا عادتاً محال ہے ایسا ہی یہ بھی محال ہے کیونکہ جب ادنیٰ ادنیٰ امور میں تجربہ صحیحہ شہادت دیتا ہے اور فطرت سلیمہ قبول کرتی ہے کہ انسان اپنی کسی ضروری اور راست راست بات کو خواہ وہ بات کسی معاملہ خرید و فروخت سے متعلق ہو یا تحقیقات عدالت

وغیرہ سے تعلق رکھتی ہو جب اُس کو اصلح اور انسب طور پر بجالانا چاہیے تو یہ بات غیر ممکن ہو جاتی ہے کہ اُس کی عبارت خواہ مخواہ ہر محل میں موزوں اور مفتی اور فصیح اور بلیغ بلکہ اعلیٰ درجہ کی فصاحت اور بلاغت پر ہو تو پھر ایسی تقریر کہ جو علاوہ التزام راستی اور صدق کے معارف اور حقائق عالیہ سے بھی بھری ہوئی اور ضرورتِ حقہ کے رو سے صادر ہو اور تمام حقانی صدقتوں پر محیط ہو اور اپنے منصبِ اصلاح حالتِ موجودہ اور اتمامِ حجت اور الزامِ منکرین میں ایک ذرا فرو گزاشت نہ کرتی ہو اور مناظرہ اور مباحثہ کے تمام پہلوؤں کی کما حقہ رعایت رکھتی ہو اور تمام ضروری دلائل اور ضروری براہین اور ضروری تعلیم اور ضروری سوال اور ضروری جواب پر مشتمل ہو کیوں کہ باوجود ان مشکلات پیچ در پیچ کے کہ جو پہلی صورت سے صد ہا درجہ زیادہ ہیں ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ کسی بشر کی تحریر میں جمع ہو سکتی ہے کہ وہ بلاغت بھی بے مثل و مانند ہو اور اُس مضمون کو اُس سے زیادہ فصیح عبارت میں بیان کرنا ممکن نہ ہو۔

سورۃ فاتحہ کی ایک بزرگ خاصیت یہ تو وہ وجوہ ہیں کہ جو سورۃ فاتحہ اور قرآن شریف میں ایسے طور سے پائی جاتی ہیں جن کو گلاب کے پھول کی وجوہ بے نظیری سے بکلی مطابقت ہے لیکن سورۃ فاتحہ اور قرآن شریف میں ایک اور خاصہ بزرگ پایا جاتا ہے کہ جو اُسی کلام پاک سے خاص ہے اور وہ یہ ہے کہ اُس کو توجہ اور اخلاص سے پڑھنا دل کو صاف کرتا ہے اور ظلمانی پردوں کو اٹھاتا ہے اور سینے کو منشرح کرتا ہے اور طالبِ حق کو حضرتِ احدیت کی طرف کھینچ کر ایسے انوار اور آثار کا مورد کرتا ہے کہ جو مقربانِ حضرتِ احدیت میں ہونی چاہیے اور جن کو انسان کسی دوسرے جیل یا تدبیر سے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا اور اس روحانی تاثیر کا ثبوت بھی ہم اس کتاب میں دے چکے ہیں اور اگر کوئی طالبِ حق ہو تو بالموافقہ ہم اُس کی تسلی کر سکتے ہیں اور ہر وقت تازہ بتازہ ثبوت دینے کو طیار ہیں۔

سورۃ فاتحہ کی خوبیوں کا کوئی اور نیز اس بات کو بخوبی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف کا اپنی کلام میں بیشل و مانند ہونا صرف انسانِ مقابلہ نہیں کر سکا عقلی دلائل میں محصور نہیں بلکہ زمانہ دراز کا تجربہ صحیح بھی اُس کا مویلا و مصدق ہے کیونکہ باوجود اس کے کہ قرآن شریف برابر تیرہ سو برس سے اپنی تمام خوبیاں پیش کر کے ہَلْ مِنْ مُعَارِضٍ کا نقارہ بجا رہا ہے اور تمام دنیا کو باورِ بلند کد رہا ہے کہ وہ اپنی ظاہری صورت اور باطنی خواص میں بے مثل و مانند ہے اور کسی جن یا انس کو اُس کے مقابلہ یا معارضہ کی طاقت نہیں مگر پھر بھی کسی متنفس نے اُس کے مقابلہ پر دم نہیں مارا بلکہ اُس کی کم سے کم کسی سورۃ مثلاً سورۃ فاتحہ کی ظاہری و باطنی خوبیوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکا تو دیکھو اس سے زیادہ بدیہی اور کھلا کھلے معجزہ اور کیا ہو گا کہ عقلی طور پر بھی اُس پاک کلام کا بشری طاقتوں سے بلند تر ہونا ثابت ہوتا ہے اور زمانہ دراز

کا تجربہ بھی اُس کے مرتبہ اعجاز پر گواہی دیتا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ دونوں طور کی گواہی کہ جو عقل اور تجربہ زیادہ دراز کے رو سے بہ پایۂ ثبوت پہنچ چکی ہے نامعلوم ہوا اور اپنے علم اور ہنر پر نازاں ہو یا دُنیا میں کسی ایسے بشر کی انشا پر دازی کا قائل ہو کہ جو قرآن شریف کی طرح کوئی کلام بنا سکتا ہے تو ہم کچھ بطور نمونہ حقائق و دقائق سورۃ فاتحہ کے لکھتے ہیں اُس کو چاہیے کہ مقابلہ اُن ظاہری و باطنی سورۃ فاتحہ کی خوبیوں کے کوئی اپنا کلام پیش کرے۔

(برائین احمدیہ جلد چہارم ۳۳۱-۳۳۹ حاشیہ ۱۱۱)

سورۃ فاتحہ کے بے نظیر ہونے | سورۃ فاتحہ میں تمام قرآن شریف کی طرح جو قسم کی خوبیاں کہ جو بے مثل و مانند ہیں پاٹی جاتی ہیں یعنی ایک ظاہری صورت میں خوبی اور ایک باطنی خوبی۔ ظاہری خوبی یہ کہ..... اس کی عبارت میں ایسی رنگینی اور آب و تاب اور نزاکت و لطافت و ملائمت اور بلاغت اور شیرینی اور روانگی اور حُسن بیان اور حُسن ترتیب پایا جاتا ہے کہ اُن معانی کو اُس سے بہتر یا اُس سے مساوی کسی دوسری فصیح عبارت میں ادا کرنا ممکن نہیں اور اگر تمام دُنیا کے انشا پر داز اور شاعر متفق ہو کر یہ چاہیں کہ اُسی مضمون کو لے کر اپنے طور سے کسی دوسری فصیح عبارت میں لکھیں کہ جو سورۃ فاتحہ کی عبارت سے مساوی یا اُس سے بہتر ہو تو یہ بالکل محال اور منتہی ہے کہ ایسی عبارت لکھ سکیں کیونکہ تیرہ سو برس سے قرآن شریف تمام دُنیا کے سامنے اپنی بے نظیری کا دعویٰ پیش کر رہا ہے اگر ممکن ہوتا تو البتہ کوئی مخالف اُس کا معارضہ کر کے دکھلاتا حالانکہ ایسے دعویٰ کے معارضہ نہ کرنے میں تمام مخالفین کی رسوائی اور ذلت اور قرآن شریف کی شوکت اور عزت ثابت ہوتی ہے پس چونکہ تیرہ سو برس سے اب تک کسی مخالف نے عبارت قرآنی کی مثل پیش نہیں کی تو اس قدر زمانہ دراز تک تمام مخالفین کا مثل پیش کرنے سے عاجز رہنا اور اپنی نسبت اُن تمام رسوائیوں اور ندامتوں اور لعنتوں کو روا رکھنا کہ جو جھوٹوں اور لا جواب رہنے والوں کی طرف عائد ہوتے ہیں صریح اس بات پر دلیل ہے کہ فی الحقیقت اُن کی علمی طاقت مقابلہ سے عاجز رہی ہے اور اگر کوئی اس امر کو تسلیم نہ کرے تو یہ بار ثبوت اُسی کی گردن پر ہے کہ وہ آپ یا کسی اپنے مددگار سے عبارت قرآن کی مثل بنوا کر پیش کرے مثلاً سورۃ فاتحہ کے مضمون کو لیکر کوئی دوسری فصیح عبارت بنا کر دکھلا دے جو کمال بلاغت اور فصاحت میں اُس کے برابر ہو سکے اور جب تک ایسا نہ کرے تب تک وہ ثبوت کہ جو مخالفین کے تیرہ سو برس خاموش اور لا جواب رہنے سے اہل حق کے ہاتھ میں ہے کسی طور سے ضعیف الاعتبار نہیں ہو سکتا بلکہ مخالفین کی سینکڑوں برسوں کی خاموشی اور لا جواب رہنے نے اُس کو وہ کامل مرتبہ ثبوت کا بخشتا ہے کہ جو گلاب کے پھول وغیرہ کو وہ ثبوت بے نظیری کا حاصل نہیں کیونکہ دُنیا کے حکیموں اور صنعت کاروں کو کسی دوسری چیز میں اس طور پر معارضہ کے لیے کبھی ترغیب نہیں دی گئی اور نہ اُس کی مثل بنانے سے عاجز رہنے کی حالت میں کبھی اُن کو یہ خوف دلا گیا کہ وہ طح طرح کی تباہی اور ہلاکت میں ڈالے جائیں گے پس ظاہر ہے کہ جس بد اہمت اور چمک اور دمک

سے قرآن شریف کی بلاغت اور فصاحت کا انسانی طاقتوں سے بلند تر ہونا ثابت ہے جس طرح پر گلاب کی لطافت اور زنگینی وغیرہ کا بے مثل ہونا ہرگز ثابت نہیں پس یہ تو سورۃ فاتحہ اور تمام قرآن شریف کی ظاہری خوبی کا بیان ہے جس میں اُس کا بے مثل و مانند ہونا اور بشری طاقتوں سے برتر ہونا مخالفین کے عاجز رہنے سے برپا یہ ثبوت پہنچ گیا ہے اب ہم باطنی خوبیوں کو بھی دہرا کر ذکر کرتے ہیں تاچھی طرح غور کرنے والوں کے ذہن میں آجائیں سو جاننا چاہیے کہ جیسا خداوند حکیم مطلق نے گلاب کے پھول میں بدن انسان کے لیے طرح طرح کے منافع رکھے ہیں کہ وہ دل کو قوت دیتا ہے اور قوی اور ارواح کو تقویت بخشتا ہے اور کئی اور مرضوں کو مفید ہے ایسا ہی خداوند کریم نے سورۃ فاتحہ میں تمام قرآن شریف کی طرح روحانی مرضوں کی شفا رکھی ہے اور باطنی بیماریوں کا اُس میں وہ علاج موجود ہے کہ جو اس کے غیر میں ہرگز نہیں پایا گیا کیونکہ اُس میں وہ کامل صدقتیں بھری ہوئی ہیں کہ جو روئے زمین سے نالود ہو گئی تھیں اور دنیا میں اُن کا نام و نشان باقی نہیں رہا تھا پس وہ پاک کلام فضول اور بے فائدہ طور پر دنیا میں نہیں آیا بلکہ وہ آسمانی نور اُس وقت تجلی فرما ہوا جبکہ دُنیا کو اُس کی نہایت ضرورت تھی اور اُن تعلیموں کو لایا جن کا دُنیا میں پھیلنا دنیا کی اصلاح کے لیے نہایت ضروری تھا غرض جن پاک تعلیموں کی بغایت درجہ ضرورت تھی اور جن معارف حقائق کے شائع کرنے کی شدت سے حاجت تھی اُنہیں ضروری اور لابدی اور حقائق صد اقول کو عین ضرورت کے وقتوں میں اور ٹھیک ٹھیک حاجت کے موقع میں ایک بے مثل بلاغت اور فصاحت کے پیرایہ میں بیان فرمایا اور باوصف اس التزام کے جو کچھ گمراہوں کی ہدایت کے لیے اور حالت موجودہ کی اصلاح کے لیے بیان کرنا واجب تھا۔ اُس سے ایک ذرا ترک نہ کیا اور جو کچھ غیر واجب اور فضول اور بیہودہ تھا اُس کا کسی فقرہ ہی کچھ دخل ہونا نہ پایا غرض وہ انوار اور پاک صدقتیں باوصف اُس شان عالی کے کہ جو اُن کو بوجہ اعلیٰ درجہ کے معارف ہونے کے حاصل ہے ایک نہایت درجہ کی عظمت اور برکت یہ رکھتے ہیں کہ وہ عبث اور فضول طور پر ظاہر نہیں کی گئیں بلکہ جن جن اقسام انواع کی ظلمت دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اور جس جس قسم کا جہل اور فساد علمی اور عملی اور اعتقادی امور میں حالت زمانہ پر غالب آ گیا تھا اُس ہر ایک قسم کے فساد کے مقابلہ پر پورے پورے زور سے اُن سب ظلمتوں کو اٹھانے کے لیے اور روشنی کو پھیلانے کے لیے عین ضروری وقت پر باران رحمت کی طرح اُن صد اقول کو دنیا میں ظاہر کیا گیا اور حقیقت میں وہ باران رحمت ہی تھا کہ سخت پیاسوں کی جان رکھنے کے لیے آسمان سے اُترا اور دنیا کی روحانی حیات اسی بات پر موقوف تھی کہ وہ آب حیات نازل ہوا اور کوئی قطرہ اُس کا ایسا نہ تھا کہ کسی موجود الوقت بیماری کی دوا نہ ہو اور حالت موجودہ زمانہ نے صد ہا سال تک اپنی معمولی گمراہی پر رہ کر ثبات کر دیا تھا کہ وہ اُن بیماریوں کے علاج کو خود بخود بغیر اُترنے اُس نور کے حاصل نہیں کر سکتا اور نہ اپنی ظلمت کو آپ اٹھا سکتا ہے بلکہ ایک آسمانی نور کا محتاج ہے کہ جو اپنی سچائی کی شعاعوں سے دُنیا کو روشن کرے اور اُن کو

دکھانے جنہوں نے کبھی نہیں دیکھا اور اُن کو سمجھا دے جنہوں نے کبھی نہیں سمجھا اُس آسمانی نور نے دُنیا میں اکر صرف یہی کام نہیں کیا کہ ایسے محارب حقہ ضرور پیش کیے جن کا صفحہ زمین پر نشان باقی نہیں رہا تھا بلکہ اپنے روحانی خاصہ کے زور سے اُن جو اہر حق اور حکمت کو بہت سے سینوں میں بھر دیا اور بہت سے دلوں کو اپنے دلربا چہرہ کی طرف کھینچ لایا اور اپنی قوی تاثیر سے بہتوں کو علم اور عمل کے اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ اب یہ دونوں قسم کی خوبیاں کہ جو سورۃ فاتحہ اور تمام قرآن شریف میں پائی جاتی ہیں کلام الہی کی بے نظیری ثابت کرنے کے لیے ایسے روشن دلائل ہیں کہ جیسی وہ خوبیاں جو گلاب کے پھول میں سب کے نزدیک انسانی طاقتوں سے اعلیٰ تسلیم کیے گئے ہیں بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جس قدر یہ خوبیاں بدیہی طور پر عادت سے خارج اور طاقت انسانی سے باہر ہیں اس شان کی خوبیاں گلاب کے پھول میں ہرگز نہیں پائی جاتی۔ ان خوبیوں کی عظمت اور شوکت اور بے نظیری اُس وقت کھلتی ہے جب انسان سب کو من حیث الاجتماع اپنے خیال میں لاوے اور اُس اجتماع ہیثیت پر غماز و تدبر سے نظر ڈالے مثلاً اول اس بات کے تصور کرنے سے کہ ایک کلام کی عبارت ایسے اعلیٰ درجہ کی فصیح اور بلیغ اور لاطم اور شیریں اور سلیس اور خوش طرز اور رنگین ہو کہ اگر کوئی انسان کوئی ایسی عبارت اپنی طرف سے بنانا چاہے کہ جو تمام و کمال انہیں معانی پر مشتمل ہو کہ جو اُس بلیغ کلام میں پائی جاتی ہیں تو ہرگز ممکن نہ ہو کہ وہ انسانی عبارت اُس پایہ بلاغت اور رنگینی کو پہنچ سکے۔ پھر ساتھ ہی یہ دوسرا تصور کرنے سے کہ اس عبارت کا مضمون ایسے خفائق و دقائق پر مشتمل ہو کہ جوئی الحقیقت اعلیٰ درجہ کی صداقتیں ہوں اور کوئی فقرہ اور کوئی لفظ اور کوئی حرف ایسا نہ ہو کہ جو حکیمانہ بیان پر مبنی نہ ہو۔ پھر ساتھ ہی یہ تیسرا تصور کرنے سے کہ وہ صداقتیں ایسی ہوں کہ حالت موجودہ زمانہ کو اُن کی نہایت ضرورت ہو۔ پھر ساتھ ہی یہ چوتھا تصور کرنے سے کہ وہ صداقتیں ایسی بے مثل و مانند ہوں کہ کسی حکیم یا فیلسوف کا پتہ نہ مل سکتا ہو کہ اُن صداقتوں کو اپنی نظر اور فکر سے دریافت کرنے والا ہو چکا ہو۔ پھر ساتھ ہی یہ پانچواں تصور کرنے سے کہ جس زمانہ میں وہ صداقتیں ظاہر ہوئی ہوں ایک تازہ نعمت کی طرح ظاہر ہوئی ہوں اور اُس زمانہ کے لوگ اُن کے ظہور سے پہلے اس راہ راست سے بکلی بے خبر ہوں۔ پھر ساتھ ہی یہ چھٹا تصور کرنے سے کہ اُس کلام میں ایک آسمانی برکت بھی ثابت ہو کہ جو اُس کی متابعت سے طالب حق کو خداوندِ کریم کے ساتھ ایک سچا پیوند اور ایک حقیقی اُنس پیدا ہو جائے اور وہ انوار اُس میں چمکنے لگیں کہ جو مردانِ خدا میں چمکنے چاہئیں یہ کل مجموعی ایک ایسی حالت میں معلوم ہوتا ہے کہ عقل سلیم بلا توقف و تردد حکم دیتی ہے کہ بشری کلام کا ان تمام مراتب کا مد پر مشتمل ہونا متمنع اور محال اور عارقی عادت ہے اور بلاشبہ ان تمام فضائل ظاہری و باطنی کو بے نظر کجائی دیکھنے سے ایک رعب ناک حالت اُن میں پائی جاتی ہے کہ جو عقلمند کو اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ اس کل مجموعی کا انسانی طاقتوں سے انجام پذیر ہونا عقل اور قیاس سے باہر ہے اور ایسی رعب ناک حالت گلاب کے پھول میں ہرگز پائی نہیں جاتی کیونکہ قرآن شریف میں یہ خصوصیت زیادہ ہے کہ اُس کی صفات مذکورہ کہ جو

بے نظیری کا مدار میں نہایت بدیہی الثبوت ہیں اور اسی وجہ سے جب معارض کو معلوم ہوتا ہے کہ اُس کا ایک حرف بھی ایسے موقع پر نہیں رکھا گیا کہ جو حکمت اور مصلحت سے دور ہو اور اُس کا ایک فقرہ بھی ایسا نہیں کہ جو زمانہ کی اصلاح کے لیے اشد ضروری نہ ہو اور پھر بلاغت کا یہ کمال کہ ہرگز ممکن ہی نہیں کہ اُس کی ایک سطر کی عبارت تبدیل کر کے بجائے اُس کے کوئی دوسری عبارت لکھ سکیں تو ان بدیہی کمالات کے مشاہدہ کرنے سے معارض کے دل پر ایک بزرگ رعب پڑ جاتا ہے۔

(برہین احمدیہ جلد چہارم ۳۳۹ تا ۳۴۴ حاشیہ ۷۷)

سورت فاتحہ کی عظیم صفات کا ثبوت | کوئی نادان..... شاید ببا عث نادانی سوال کرے کہ اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ یہ ساری خوبیاں سورۃ فاتحہ اور تمام قرآن شریف میں متحقق اور ثابت ہیں سو واضح ہو کہ اس بات کا یہی ثبوت ہے کہ جنہوں نے قرآن شریف کے بے مثل کمالات پر غور کیا اور اُس کی عبارت کو ایسے اعلیٰ درجہ کی فصاحت اور بلاغت پر پایا کہ اُس کی نظیر بنانے سے عاجز رہ گئے اور پھر اُس کے دقائق و خفائے کو ایسے مرتبہ عالیہ پر دیکھا کہ تمام زمانہ میں اُس کی نظیر نظر نہ آئی اور اُس میں وہ تاثیرات عجیبہ مشاہدہ کیں کہ جو انسانی کلمات میں ہرگز نہیں ہوا کرتیں اور پھر اُس میں یہ صفت پاک دیکھی کہ وہ بطورِ بزل اور فضول گوئی کے نازل نہیں ہوا بلکہ عین ضرورتِ حق کے وقت نازل ہوا تو انہوں نے ان تمام کمالات کے مشاہدہ کرنے سے بے اختیار اُس کی بے مثل عظمت کو تسلیم کر لیا اور اُن میں سے جو لوگ ببا عث شقاوتِ ازلی نعمت ایمان سے محروم رہے اُن کے دلوں پر بھی اس قدر مہبت اور رعب اُس کے بے مثل کلام کا پڑا کہ انہوں نے بھی مہوت اور ملسمیہ ہو کر یہ کہا کہ یہ تو سحر مہین ہے۔ اور پھر مُنصف کو اس بات سے بھی قرآن شریف کے بمثل و مانند ہونے پر ایک فی دہلی ملتی ہے اور روشن ثبوت ہاتھ میں آتا ہے کہ باوجود اُس کے کہ مخالفین کو تیرہ سو برس سے خود قرآن شریف مقابلہ کرنے کی سخت غیبت دلاتا ہے اور لا جواب رہ کر مخالفت اور انکار کرنے والوں کا نام شریا اور پلید اور لعنی اور جہنی رکھتا ہے مگر پھر بھی مخالفین نے نامردوں اور مخنثوں کی طرح کہاں بے شرمی اور بے حیائی سے اس تمام ذلت اور بے آبروئی اور بے عزتی کو اپنے لیے منظور کیا اور یہ روارکھا کہ اُن کا نام جھوٹا اور ذلیل اور بے حیا اور خبیث اور پلید اور شریر اور بے ایمان اور جہنی رکھا جاوے مگر ایک قلیل المقدار سورۃ کا مقابلہ نہ کر سکے اور نہ اُن خوبیوں اور صفاتوں اور عظمتوں اور صداقتوں میں کچھ نقص نکال سکے کہ جن کو کلام الہی نے پیش کیا ہے حالانکہ ہمارے مخالفین پر درحالت انکار لازم تھا اور اب بھی لازم ہے کہ اگر وہ اپنے کُفر اور بے ایمانی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو وہ قرآن شریف کی کسی سورت کی نظیر پیش کریں اور کوئی ایسا کلام بطورِ معارضہ ہمارے سامنے لاویں کہ جس میں یہ تمام ظاہری و باطنی خوبیاں پائی جاتی ہوں کہ جو قرآن شریف کی ہر ایک اقل قلیل سورۃ میں پائی جاتی ہیں یعنی عبارت اُس کی ایسی اعلیٰ درجہ کی بلاغت پر باوصف التزامِ راستی اور صداقت اور باوصف التزامِ ضرورتِ حق کے واقع ہو کہ ہرگز کسی بشر کے لیے ممکن نہ ہو کہ وہ معافی کسی دوسری

ایسی ہی فصیح عبارت میں لاسکے اور مضمون اُس کا نہایت اعلیٰ درجہ کی صداقتوں پر مشتمل ہوا اور پھر وہ صداقتیں بھی ایسی ہیں کہ فضول طور پر نہ لکھی گئی ہوں بلکہ کمال درجہ کی ضرورت نے اُن کا لکھنا واجب کیا ہوا اور نیز وہ صداقتیں ایسی ہوں کہ قبل اُن کے ظہور کے تمام دنیا اُن سے بے خبر ہوا اور اُن کا ظہور ایک نئی نعمت کی طرح ہوا اور پھر اُن تمام خوبیوں کے ساتھ ایک یہ روحانی خاصہ بھی اُن میں موجود ہو کہ قرآن شریف کی طرح ان میں وہ صریح تاثیریں بھی پائی جائیں جن کا ثبوت ہم نے اس کتاب میں دیدیا ہے اور ہر وقت طالب حق کے لیے تازہ سے تازہ ثبوت دینے کو تیار ہیں اور جب تک کوئی معارض ایسی نظیر پیش نہ کرے تب تک اُسی کا عاجز رہنا قرآن شریف کی بے نظیری کو ثابت کرتا ہے اور یہ وجہ بے نظیری قرآن شریف کی جو اس جگہ لکھی گئی یہ تو ہم نے بطور تنزیل اور کفایت شعاری کے لکھی ہیں اور اگر ہم قرآن شریف کی اُن تمام دوسری خوبیوں کو بھی کہ جو اُس میں پائی جاتی ہیں نظیر طلب کرنے کے لیے لازمی شرط ٹھہرا دیں مثلاً اپنے مخالفوں کو یہ کہیں کہ جیسا قرآن شریف تمام حقائق اور معارف دینی پر محیط اور مشتمل ہے اور کوئی دینی صداقت اُس سے باہر نہیں اور جیسا وہ صد ہا امور غیبیہ اور پیشگوئیوں پر احاطہ رکھتا ہے اور پیشگوئیاں بھی ایسی قادرانہ کہ جن میں اپنی عزت اور دشمن کی ذلت اور اپنا اقبال اور دشمن کا ادبار اور اپنی فتح اور دشمن کی شکست پائی جاتی ہے یہ تمام خوبیاں بھی ہمراہ تذکرہ بالا خوبیوں کے اپنے معارضانہ کلام میں پیش کر کے دکھلا دیں تو اس شرط سے اُن کو تنبا ہی پڑتا ہی اور موت پر موت آویگی مگر چونکہ جس قدر پہلے اس سے قرآن شریف کی خوبیاں لکھی گئی ہیں وہی دشمن کو رباطن کے ملزم اور لاجواب اور عاجز کرنے کے لیے کافی ہیں اور انہیں سے ہمارے مخالفوں پر وہ حالت وارد ہوگی جس سے مُردوں سے پرے پار ہو جائیں گے اس لیے قرآن شریف کی تمام خوبیوں کو نظیر طلب کرنے کے لیے پیش کرنا غیر ضروری ہے اور نیز تمام خوبیوں کے لکھنے سے کتاب میں بھی بہت سا طول ہو جائے گا سو اسی قدر قبل موزی کے لیے کافی ہتھیار سمجھ کر پیش کیا گیا۔ اب باوصف اس کے کہ تہا مترعایت و تخفیف قرآن شریف کی کسی اقل قلیل سورۃ کی نظیر مخالفوں سے طلب کی جاتی ہے مگر پھر بھی ہر یک باخبر آدمی پر ظاہر ہے کہ مخالفین باوجود سخت حرص اور شدت عناد اور پرے درجہ کی مخالفت اور عداوت کے مقابلہ اور معارضہ سے قدیم سے عاجز رہے ہیں اور اب بھی عاجز ہیں اور کسی کو دم مارنے کی جگہ نہیں اور باوجود اس بات کے کہ اس مقابلہ سے اُن کا عاجز رہنا اُن کو ذلیل بنا تا ہے جنہی ٹھہرتا ہے کافر اور بے ایمان کا اُن کو لقب دیتا ہے بے حیا اور بے شرم اُن کا نام رکھتا ہے مگر مُردہ کی طرح اُن کے مونہ سے کوئی آواز نہیں نکلتی پس لاجواب رہنے کی ساری ذلتوں کو قبول کرنا اور تمام ذلیل ناموں کو اپنے لیے روا رکھنا اور تمام قسم کی بے حیائی اور بے شرمی کی خس و خاشاک کو اپنے سر پر اٹھالینا اس بات پر نہایت روشن دلیل ہے کہ ان ذلیل چکاؤروں کی اُس آفتاب حقیقت کے آگے کچھ پیش نہیں جاتی پس جبکہ اُس آفتاب صداقت کی اس قدر تیز شعاعیں چاروں طرف سے

چھوٹ رہی ہیں کہ ان کے سامنے ہمارے دشمن خفاش سیرت اندھے ہو رہے ہیں تو اس صورت میں یہ بالکل مکابرہ اور سخت جہالت ہے کہ گلاب کے پھول کی خوبیوں کو کہ جو بہ نسبت قرآنی خوبیوں کے ضعیف اور کمزور اور قلیل الثبوت ہیں اس مرتبہ بے نظیری پر سمجھا جائے کہ انسانی قوتیں ان کی شکل بنانے سے عاجز ہیں مگر ان اعلیٰ درجہ کی خوبیوں کو کہ جو کئی درجہ گلاب کے پھول کی ظاہری و باطنی خوبیوں سے افضل و بہتر اور قوی الثبوت ہیں ایسا خیال کیا جائے کہ گویا انسان ان کی نظیر بنانے پر قادر ہے حالانکہ جس حالت میں انسان میں یہ قدرت نہیں پائی جاتی کہ ایک گلاب کے پھول کی جو صرف ایک ساعت تروتازہ اور خوش نما نظر آتا ہے اور دوسری ساعت میں نہایت افسردہ اور پشیمردہ اور بد نما ہو جاتا ہے اور اس کا وہ لطیف رنگ اڑ جاتا ہے اور اس کے پات ایک دوسرے سے الگ ہو کر گر پڑتے ہیں نظیر بنانے کے تو پھر ایسے حقیقی پھول کا مقابلہ کیا کرے گا جس کے لیے مالک ازیٰ نے ہمارا جوداں رکھی ہے اور جس کو ہمیشہ با و خزاں کے صدمات سے محفوظ رکھا ہے اور جس کی طراوت اور ملائمت اور حسن اور نزاکت میں کبھی فرق نہیں آتا اور کبھی افسردگی اور پشیمردگی اس کی ذات بابرکات میں راہ نہیں پاتی بلکہ جس قدر پرانا ہوتا جاتا ہے اسی قدر اس کی تازگی اور طراوت زیادہ سے زیادہ کھلتی جاتی ہے اور اس کے عجائبات زیادہ سے زیادہ منکشف ہوتے جاتے ہیں اور اس کے خفائی و خفا کی کوگوں پر بکثرت ظاہر ہوتے جاتے ہیں تو پھر ایسے حقیقی پھول کے اعلیٰ درجہ کے فضائل اور مراتب سے انکار کرنا پرلے درجہ کی کور باطنی ہے یا نہیں بہر حال اگر کوئی ایسا ہی نابینا ہو کہ جو اپنی اس کور باطنی سے ان خوبیوں کی شان عظیم کو نہ سمجھتا ہو تو یہ بار ثبوت اسی نادان کی گردن پر ہے کہ جو کچھ ہم نے بے نظیری کلام الہی کا ثبوت دیا ہے اور جس قدر ہم نے وجوہ متفرقہ سے اس پاک کلام کا انسانی طاقتوں سے بلند تر ہونا بے پایہ ثبوت پہنچایا ہے ان سب فضائل قرآنی کی نظیر پیش کرے اور کسی انسان کے کلام میں ایسے ہی کمالات ظاہری و باطنی دکھلا دے جن کا کلام الہی میں پایا جانا ہم نے ثابت کر دیا ہے۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۳۴ تا ۳۷ حاشیہ ۱۱)

سورۃ فاتحہ کا ایک عظیم اثر | فاتحہ فتح کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ مومن کو مومن اور کافر کو کافر بنا دیتی ہے یعنی دونوں میں ایک امتیاز پیدا کر دیتی ہے اور دل کو کھولتی۔ سینہ میں ایک انشراح پیدا کرتی ہے۔ اس لیے سورۃ فاتحہ کو بہت پڑھنا چاہیے۔ اور اس دعا پر خوب غور کرنا ضروری ہے۔ (الحکم ۲۴ دسمبر ۱۹ صفحہ ۱-۲)

سورۃ فاتحہ ایک معجزہ ہے | سورۃ فاتحہ تو ایک معجزہ ہے اس میں امر بھی ہے۔ نہی بھی ہے۔ پیشگوئیاں بھی ہیں۔ قرآن شریف تو ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ کوئی بات اگر نکالنی ہو تو چاہیے کہ سورۃ فاتحہ میں بہت غور کرے۔ کیونکہ یہ اتم الکتاب ہے۔ اس کے بطن سے قرآن کریم کے مضامین نکلتے ہیں۔

سورۃ فاتحہ تو اتر کے نیچے ہے | قرآن شریف کا تو ایک نکتہ نکتہ تو اتر کے نیچے ہے۔ مگر سورۃ فاتحہ بہت ہی بڑے تو اتر سے

نابت ہے۔ ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔

سورت فاتحہ میں منطقی رنگ | منطقی لوگ تعریف کرتے وقت فصل جنس وغیرہ تقسیم کیا کرتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں **الْإِنْسَانُ حَيَّوَانٌ نَّاطِقٌ**۔ سورۃ فاتحہ میں نیز رنگ بھی موجود ہے **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ** کہا۔ پھر اس کے آگے **رَبِّ الْعَالَمِينَ** اس کی فصل واقع ہوئی **الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ**۔ **مَا يَلْفِيزُ بِهِ الدِّينَ** اس کی حد ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی تعریف نہیں ہے۔
(الحکم ۱۰، فروری ۱۹۱۰ء ص ۱۲)

دوزخ سے حفاظت کا ذریعہ | سورۃ فاتحہ کی سات آیتیں اسی واسطے رکھی ہیں کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں۔ پس ہر ایک آیت کو یا ایک دروازہ سے بچاتی ہے۔
(الحکم ۱۰، فروری ۱۹۱۰ء ص ۱۲)

الْحَقُّ أَنْ الْفَاتِحَةَ أَحَاطَتْ كُلَّ عِلْمٍ وَمَعْرِفَةٍ وَاشْتَمَلَتْ عَلَى كُلِّ دَقِيقَةٍ حَقٍّ وَحِكْمَةٍ وَهِيَ تُحْيِي كُلَّ سَائِلٍ وَتُزِيلُ كُلَّ عَذْرٍ صَائِلٍ وَيُطْعِمُ كُلَّ تَزِيلٍ إِلَى التَّضْيِيفِ مَائِلٍ وَيَسْقِي النُّورِ دِينَ وَالصَّادِرِينَ وَلَا شَكَّ أَنَّهَا تُزِيلُ كُلَّ شَيْءٍ خَبِثٍ وَتُجَيِّحُ كُلَّ هَيْمٍ شَدِيدٍ وَتُعِيدُ كُلَّ هَدْرٍ تَغْيِبٍ وَتُخْجِلُ كُلَّ خَصِيمٍ تَغْيِبٍ وَيُبَشِّرُ الطَّالِبِينَ. وَلَا مُعَالِجَ كَمَثَلِهِ
لِسَمِّ الذُّنُوبِ وَزَلِيقِ الْقُلُوبِ وَهُوَ الْمَوْصِلُ إِلَى الْحَقِّ وَالْيَقِينِ، (کرامات الصّادقین ص ۱۴)

إِنَّهَا شَجَرَةٌ طَيِّبَةٌ تُؤْتِي كُلَّ حَيٍّ أَكْلًا مِنَ الْمَعْرِفَةِ وَيُزَوِّجِي مِنْ كَامِلِ الْحَقِّ وَالْحِكْمَةِ فَمَنْ فَتَحَ بَابَ قَلْبِهِ لِقَبُولِ نُورِهَا فَيَدْخُلُ فِيهِ نُورُهَا

سورۃ فاتحہ ہر علم اور ہر معرفت پر محیط ہے | سخی بات یہی ہے کہ سورت فاتحہ ہر علم اور معرفت پر محیط ہے وہ سچائی اور حکمت کے تمام نکات پر مشتمل ہے اور ہر مسائل کے سوال کا جواب دیتی اور ہر جرحہ اور دشمن کو تباہ کرتی ہے۔ نیز ہر مسافر کو جو ممانہ ازنی چاہتا ہے کھلاتی اور آنے اور جانے والوں کو ہلاتی ہے۔ بے شک وہ ہر شے کو جو ناکامی کی حد تک پہنچانے والا ہو زائل کر دیتی ہے اور ہر غم کو جس نے بڑھا کر دیا ہو جوڑے اکھیر دیتی ہے اور ہر گرم شدہ راہنما کو (راہ راست پر) واپس لاتی ہے اور ہر خطرناک دشمن کو تفریڈ کرتی ہے۔ طالبان ہدایت کو بشارت دیتی ہے۔ گناہوں کے زہر اور دلوں کی کچی کے لیے اس جیسا کوئی اور معالج نہیں۔ اور وہ حق و یقین تک پہنچانے والی ہے۔

معرفت کا پھل دینے والا درخت | فاتحہ ایک ایسا پاکیزہ درخت ہے جو ہر وقت معرفت کے پھل دیتا ہے اور حق و حکمت کے جام سے سیراب کرتا ہے جب کوئی شخص اپنے دل کے دروازہ کو اس کا نور قبول کرنے کے لیے کھول دیتا ہے تو اس کا نور اس

وَيَطْلِعُ عَلَى مَشْئُورِهَا وَمَنْ غَلَقَ الْبَابَ فَدَعَا ظُلْمَتَهُ إِلَيْهِ بِفِعْلِهِ وَرَأَى
الْتِبَابَ وَلَحَقَ بِالنَّارِ الْكَيْنَ (کلمات الصادقین ص ۱۰۳، ۱۰۴)

سورت فاتحہ کا تنویر باطن میں دخل ایک خاصہ روحانی سورہ فاتحہ میں یہ ہے کہ دلی حضور سے اپنی نماز میں اُس کو
دور کر لیا اور اُس کی تعلیم کو فی الحقیقت سچ سمجھ کر اپنے دل میں قائم کر لیا تنویر باطن میں نہایت دخل رکھتا ہے یعنی
اُس سے انشراح خاطر ہوتا ہے اور بشریت کی ظلمت دور ہوتی ہے اور حضرت مبدی فیوض کے فیوض انسان پر وارد
ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور قبولیت الہی کے انوار اُس پر احاطہ کر لیتے ہیں یہاں تک کہ وہ ترقی کرتا کرتا مخاطبات الہیہ
سے سرفراز ہو جاتا ہے اور کشف صادقہ اور الہامات واضحہ سے تمتع تام حاصل کرتا ہے اور حضرت الوہیت کے مقربین
میں دخل پالیتا ہے اور وہ وہ عجائبات القائے غیبی اور کلام لاریبی اور استجابات ادعیہ اور کشف مغیبات اور تائید حضرت
قاضی الحاجات اُس سے ظہور میں آتی ہیں کہ جس کی نظیر اُس کے غیر میں نہیں پائی جاتی۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم ۵۲۵ تا ۵۲۷ حاشیہ ۷)

سورت فاتحہ منظر انوار الہی ہے یہ عاجز اپنے ذاتی تجربہ سے بیان کرتا ہے کہ فی الحقیقت سورہ فاتحہ منظر انوار الہی ہے
اس قدر عجائبات اُس سورت کے پڑھنے کے وقت دیکھے گئے ہیں کہ جن سے خدا کے پاک کلام کا قدر و منزلت معلوم
ہوتا ہے اُس سورہ مبارکہ کی برکت سے اور اُس کے تلاوت کے التزام سے کشف مغیبات اس درجہ تک پہنچ گیا کہ
صد ہا اخبار غیبیہ قبل از وقوع منکشف ہوئیں اور ہر کُشف کے وقت اُس کے پڑھنے کی حالت میں عجیب طور پر
رفع حجاب کیا گیا اور قریب تین ہزار کے کشف صبح اور رویا صادقہ یاد ہے کہ جواب تک اس عاجز سے ظہور میں
آچکی اور صبح صادق کے کھلنے کی طرح پوری بھی ہو چکی ہیں اور دو سو جگہ سے زیادہ قبولیت دعا کے آثار نمایاں ایسے
نازک موقعوں پر دیکھے گئے جن میں بظاہر کوئی صورت مشکل کشائی کی نظر نہیں آتی تھی اور اسی طرح کشف قبور اور
دوسرے انواع اقسام کے عجائبات اس سورہ کے التزام و رد سے ایسے ظہور پکڑتے گئے کہ اگر ایک ادنیٰ پرتوہ ان
کا کسی پادری یا پندت کے دل پر پڑ جائے تو یک دفعہ چپ دُنبیا سے قطع تعلق کر کے اسلام کے قبول کرنے کے لیے مرنے
پر آمادہ ہو جائے اسی طرح بذریعہ الہامات صادقہ کے جو پیشگوئیاں اس عاجز پر ظاہر ہوتی رہی ہیں جن میں سے بعض
پیشگوئیاں محالوں کے سامنے پوری ہو گئی ہیں اور پوری ہوتی جاتی ہیں اس قدر ہیں کہ اس عاجز کے خیال میں

میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ اس سورت کے پوشیدہ اسرار سے آگاہ ہو جاتا ہے اور جو شخص اس دروازہ کو بند کرتا ہے وہ
خود ہی اپنے فضل سے اپنی گمراہی کو دعوت دیتا ہے اور اپنی تباہی کا مشاہدہ کرنا ہے اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ جاتا ہے۔

دو انجیلوں کی ضخامت سے کم نہیں اور یہ عاجز بطفیل متابعت حضرت رسول کریم مخاطبات حضرت احدیت میں اس قدر عنایات پاتا ہے کہ جس کا کچھ ٹھوڑا سا نمونہ حاشیہ در حاشیہ ۳ کے عربی الہامات وغیرہ میں لکھا گیا ہے خداوند کریم نے اسی رسول مقبول کی متابعت اور محبت کی برکت سے اور اپنے پاک کلام کی پیروی کی تاثیر سے اس خاکسار کو اپنے مخاطبات سے خاص کیا ہے اور علوم لدنیہ سے سرفراز فرمایا ہے اور بہت سے اسرار مخفیہ سے اطلاع بخشی ہے اور بہت سے حقائق اور معارف سے اس ناچیز کے سینہ کو پر کر دیا ہے اور بارہا متبادلیا ہے کہ یہ سب عطیات اور عنایات اور یہ سب تفضلات اور احسانات اور یہ سب مطلقات اور توجہات اور یہ سب انعامات اور تائیدات اور یہ سب کمالات اور مخاطبات ہمیں متابعت و محبت حضرت خاتم الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم میں۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم ۵۳۸ تا ۵۴۱ حاشیہ ۱۱)

سورت فاتحہ کی بلند شان | جس قدر میں نے اب تک لطائف و معارف و خواص سورۃ فاتحہ لکھے ہیں وہ بدیہی طور پر پیش ماند ہیں مثلاً جو شخص درمئصف بن کراول ان صدقاتوں کے اعلیٰ مرتبہ پر غور کرے جو سورۃ فاتحہ میں جمع ہیں اور پھر ان لطائف اور نکات پر نظر ڈالے جن پر سورہ ممدوحہ مشتمل ہے اور پھر حسن بیان اور ایجاز کلام کو مشاہدہ کرے کہ کیسے معانی کثیرہ کو الفاظ قلیلہ میں بھرا ہوا ہے اور پھر عبارت کو دیکھیے کہ کیسی آب و تاب رکھتی ہے اور کس قدر روانگی اور صفائی اور ملائمت اس میں پائی جاتی ہے کہ گویا ایک نہایت مصطفیٰ اور شفاف پانی ہے کہ بہتا ہوا چلا جاتا ہے اور پھر اس کی روحانی تاثیروں کو دل میں سوچے کہ جو بطور خارق عادت دلوں کو ظلمات بشریت سے صاف کر کے مورد النوار حضرت اہلبیت بناتی ہیں جن کو ہم اس کتاب کے ہر موقع پر ثبات کرتے چلے جاتے ہیں تو اس پر قرآن شریف کی شان بلند جس سے انسانی طاقتیں مقابلہ نہیں کر سکتیں ایسی وضاحت سے کھل سکتی ہے جس پر زیادت منقصور نہیں۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم ۵۴۴-۵۴۵ حاشیہ ۱۱)

إِنَّ الْفَاتِحَةَ حِصْنٌ حَصِينٌ وَنُورٌ مُّبِينٌ وَمَعْلَمٌ وَمُعِينٌ وَإِنَّهَا يُحْصِنُ أَحْكَامَ الْقُرْآنِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ - كَتَحْصِينَ الشُّعُورِ بِإِمْرَارِ الْأُمُورِ وَمَثَلُهَا كَمَثَلِ نَاقَةٍ تَحْمِلُ كُمَلًا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَتُوصِلُ إِلَى دِيَارِ الْحَيَاتِ

سورۃ فاتحہ ایک حصن حصین ہے | ترجمہ (سورۃ فاتحہ ایک محفوظ قلعہ، نور میں اور استاد و مددگار ہے اور یہ احکام قرآن کو بڑے اہتمام سے کمی بیشی سے محفوظ رکھتی ہے جس طرح سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے اور اس کی مثال اس اونٹنی کی ہے جس کی پیٹھ پر بڑی ضرورت کی ہر چیز لدی ہوئی ہو اور وہ اپنے سوار کو دیار محبوب تک پہنچا دے۔ نیز اس پر ہر قسم کا زائد راہ، نفقہ اور

مَنْ تَرَكِبَ عَلَيْهِ وَقَدْ جُمِلَ عَلَيْهَا مِنْ كُلِّ نَوْعِ الْأَزْوَاجِ وَالنَّفَقَاتِ وَالشِّيَابِ وَ
الْكِسَوَاتِ. أَوْ مَثَلُهَا كَمَثَلِ بَزَكَةِ صَغِيرٍ فِيهَا مَاءٌ غَزِيرٌ. كَانَتْهَا جَمَعَ بِحَارٍ
أَوْ مَجْرَى قَلْبِهِمْ زَخَارٍ. وَإِنِّي أَرَى أَنَّ فَوَائِدَ هَذِهِ السُّورَةِ الْكَرِيمَةِ وَ
نَفَائِسُهَا الْأَعْدُوَّةُ وَالْأَخْصَى. وَلَيْسَ فِي وَشَحِ الْإِنْسَانِ أَنْ يُحْصِيَهَا وَإِنْ أَعَدَّ عُمَرُ فِي هَذَا النَّهْيِ -

وَأَنَّ أَهْلَ الْغَيِّ وَالشَّقَاوَةِ مَا قَدَرُوا حَقَّ قُدْرَتِهَا مِنْ الْجَهْلِ وَ
الْغَبَاوَةِ. وَقَرَأُوهَا فَمَارَءٍ وَاطْلَاوَتْهَا مَعَ تَكَرُّرِ التَّلَاوَةِ. وَإِنَّهَا سُورَةٌ قَوِيَّةُ
الصُّوْلِ عَلَى الْكُفْرَةِ. سَرِيعُ الْأَثَرِ عَلَى الْإِفْسَادِ السَّلِيمَةِ. وَمَنْ تَامَلَهَا
تَامَلَ الْمُتَّقِدَ. وَذَانَا هَا بِفِكْرِ مُنِيرٍ كَالِصَّبَاحِ الْمُتَّقِدِ. أَلْفَا هَا نُورُ
الْأَبْصَارِ وَمِفْتَاحُ الْأَسْرَارِ. وَإِنَّهُ الْحَقُّ بِلَا رَيْبٍ. وَلَا رَجْمٍ بِالْغَيْبِ. وَ
إِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ فَقُمْ وَجَرِّبْ وَاتْلُكَ اللَّغُوبَ وَالْأَيْنَ. وَلَا تَسْئَلْ
عَنْ كَيْفٍ وَآيِنَ. وَمِنْ عَجَائِبِ هَذِهِ السُّورَةِ أَنَّهَا عَرَّفَتْ اللَّهَ بِتَعْرِيفٍ
لَيْسَ فِي وَشَحِ بَشَرٍ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ. فَذَعُّوا اللَّهَ أَنْ يَفْتَحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ
قَوْمِنَا بِالْفَاتِحَةِ وَلَا تَأْتِ تَوَكَّلْنَا عَلَيْهِ. أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ *

(اعجاز المسیح ص ۷۹ تا ۸۰)

لباس دپوشاک لدی ہوئی ہو یا پھر اس کی مثال اس چھوٹے سے حوض کی ہے جس میں بہت سا پانی ہو، گویا کہ وہ متعدد دریاؤں کا
منج ہے، یا وہ ایک عظیم دریا کی گذرگاہ ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ اس سورہ کریمہ کے فوائد اور خوبیاں انگنت ہیں اور ان کا شمار انسانی
طاقت میں نہیں، خواہ کوئی اس خواہش کی نگین میں اپنی عمر گزار دے۔

گمراہ اور بد بخت لوگوں نے اپنی جہالت اور کندہ بینی کی بناء پر اس کی صحیح فہم نہیں کی، انھوں نے اسے پڑھا تو سہی لیکن باوجود باریا
پڑھنے کے وہ اس کی خوبی اور خوبصورتی کو نہ پاسکے۔ یہ سورت منکروں پر شدت سے حملہ کرنے والی اور صحت مند دلوں پر سرعت سے
اثر کرنے والی ہے۔ ہر وہ شخص جس نے اس پر ایک پرکھنے والے کی طرح نظر ڈالی اور چکھتے ہوئے چرخ کی مانند روشن فکر کے ساتھ اس کے
قریب ہوا اس نے اس کو آنکھوں کا نور اور اسرار کی کلید پایا۔ بلا شک و شبہ یہی بات حق ہے اور نہ یہ کوئی ظنی بات ہے، اگر تمہیں
کوئی شک ہو تو اٹھو اور خود اس کا تجربہ کر لو اور ماندگی و سستی کو چھوڑ دو اور یہ سوال نہ کرو کہ یہ کیسے اور کہاں ہو سکتا ہے۔ اس سورت
کے عجائبات میں سے یہ بات بھی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف ایسے الفاظ میں بیان کی ہے کہ اس سے زیادہ بیان کرنا انسان کی طاقت میں نہیں جم دے
کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان اس سورۃ فاتحہ کے ذریعہ فیصلہ کرے ہمارا اسی پر تعلق ہے۔ آمین یا رب العالمین۔

سورۃ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا لازمی ہے۔ اور یہ دعا ہی ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصل دعا نماز ہی میں ہوتی ہے۔ چنانچہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے یوں سکھایا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الی آخرہ۔ یعنی دعا سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاوے جس سے اللہ تعالیٰ کے لیے روح میں ایک جوش اور محبت پیدا ہو۔ اس لیے فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ سب کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا۔ الرَّحْمٰن جو بلا عمل اور بن مانگے دینے والا ہے۔ الرَّحِیْم پھر عمل پر بھی بدلہ دیتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ مَا لَکَ یٰوہٰدِیْنَ ہر بدلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ نیکی بدی سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے پورا اور کامل ہو صحت ہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو مَا لَکَ یَوْمَ الدِّیْنِ تسلیم کرنا ہے۔ دیکھو حکام کے سامنے جا کر ان کو سب کچھ تسلیم کر لینا یہ گناہ ہے۔ اور اس سے شرک لازم آتا ہے۔ اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ماک بنا یا ہے۔ ان کی اطاعت ضروری ہے مگر ان کو خدا ہرگز نہ بناؤ۔ انسان کا حق انسان کو اور خدا تعالیٰ کا حق خدا تعالیٰ کو دو۔ پھر یہ کہ یَا کَ لَعْبُدُ وَاٰیَاکَ نَسْتَعِیْنُ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ الخ ہم کو سیدھی راہ دکھا۔ یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیے اور وہ نبیوں صدیقوں شہیدوں اور صالحین کا گروہ ہے۔ اس دعا میں ان تمام گروہوں کے فضل اور انعام کو مانگا گیا ہے۔ ان لوگوں کی راہ سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔

(الحکم ۲۲ جون ۱۹۳۶ء ص ۷)

دعاے سورۃ فاتحہ میں تمام بنی نوع | اس سورۃ میں تین لحاظ رکھنے چاہئیں (۱) ایک یہ کہ تمام بنی نوع کو اس میں شریک انسان کو شامل کرنا چاہیے | رکھے (۲) تمام مسلمانوں کو (۳) تیسرے ان حاضرین کو جو جماعت نماز میں داخل ہیں۔ پس اس طرح کی نیت سے کل نوع انسان اس میں داخل ہوں گے اور یہی منشا خدا تعالیٰ کا ہے۔

{ مکتوب حضرت سیح موعود علیہ السلام بنام شیخ غلام نبی صاحب
مندرجہ الحکم ۲۸ جولائی ۱۹۳۶ء ص ۷
الکست }

دعا میں سورت فاتحہ کے تکرار کا اثر | نماز میں سورۃ فاتحہ کی دعا کا تکرار نہایت مؤثر چیز ہے۔ کیسی بے ذوقی و بیزگی ہو۔ اس عمل کو برابر جاری رکھنا چاہیے یعنی کبھی تکرار آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اور کبھی تکرار آیت اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کا اور سجدہ میں یَا اٰخِیٰ یَا قَیُّوْمُ بِرَحْمَتِکَ اَسْتَعِیْثُ۔

(الحکم ۲۰ فروری ۱۹۳۷ء ص ۹)

سورت فاتحہ کا ورد نماز میں بہتر ہے۔ بہتر ہے کہ نماز تہجد میں اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ اَللّٰہِیْنَ

أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ كابدی توجہ و خضوع و خشوع نکرار کریں اور اپنے دل کو نزول انوار الہیہ کے لیے پیش کریں اور کبھی تکرار آیت
 آیَاكَ نَعْبُدُ وَآيَاكَ نَسْتَعِينُ کا کیا کریں۔ ان دونوں آیتوں کا تکرار انشاء اللہ التقدير تنویر قلب و تزکیہ نفس کا
 موجب ہوگا۔
 (الحکم ۲۴ جون ۱۹۳۷ء ص ۳)

ثُمَّ أَهْلَمَ أَنَّ آيَاتِ هَذِهِ السُّورَةِ (الْفَاتِحَةِ) سَبْعٌ وَالنُّجُومُ
 سَبْعٌ فَقَدْ حَازَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا جَنَمًا لِيَكُونَ كُلُّهَا لِلشَّيْطَانِ رَجْمًا +
 (رجسٹر محاورات العرب - تحریر حضرت سید مودود علیہ السلام)

(ترجمہ) واضح رہے کہ اس سورت (فاتحہ) کی آیات سات ہیں اور مشہور ستارے بھی سات ہیں۔ ان آیات میں سے ہر آیت
 ایک ستارے کے مقابل پر ہے تا وہ سب کی سب شیطان کے لیے رجم کا موجب ہوں +

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

إِعْلَمْ يَا طَالِبَ الْعُرْفَانِ أَنَّهُ مَنْ أَحَدَ نَفْسَهُ مَحَلَّ تِلَاوَةِ الْقَائِمَةِ
وَالْفُرْقَانِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعِيذَ مِنَ الشَّيْطَانِ كَمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ
قَدْ يَدْخُلُ حَتَّى الْحَضَرَةَ كَالسَّارِقِينَ - وَيَدْخُلُ الْحَرَمَ الْعَاصِمَ
لِلْمَعْصُومِينَ - فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُنَجِّي عِبَادَهُ مِنْ صَوْلِ الْخَنَاسِ عِنْدَ
قِرَاءَةِ الْقَائِمَةِ وَكَلَامِ رَبِّ النَّاسِ - وَيَذْفَعُهُ بِحَرْبَةٍ مِنْهُ وَيَضَعُ
النَّاسَ فِي الرَّأْسِ وَيُخَلِّصُ الْغَافِلِينَ مِنَ التُّعَاسِ - فَعَلَّمَ كَلِمَةً مِنْهُ
لِطَرْدِ الشَّيْطَانِ الْمَدْحُورِ إِلَى يَوْمِ الْقُسُوفِ - وَكَانَ سِرُّ هَذَا الْأَمْرِ
الْمُسْتُورِ أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ عَادَى الْإِنْسَانَ مِنَ الدُّهُورِ وَكَانَ يُرِيدُ إِهْلَاكَهُ
مِنْ طَرِيقِ الْإِخْفَاءِ وَالذُّمُورِ - وَكَانَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ تَذْمِيذُ الْإِنْسَانِ -
وَلِذَاكَ أَلْزَمَ نَفْسَهُ أَنْ تُصْعِقِيَ إِلَى كُلِّ أَمْرٍ يَنْزِلُ مِنَ الرَّحْمَنِ لِدَعْوَةِ
النَّاسِ إِلَى الْجَنَانِ وَيَبْذُلُ جَهْدَهُ لِلِإِضْلَالِ وَالْإِفْتِنَانِ فَقَدْ رَأَى اللَّهُ لَهُ
الْخِيْبَةَ وَالْقَوَارِعَ بَعَثَ الْأَنْبِيَاءَ وَمَا قَتَلَهُ بَلْ أَنْظَرَهُ إِلَى يَوْمٍ تُبْعَثُ فِيهِ

استعاذہ کا حکم اور اس کی حکمت | اے طالب معرفت جان لو کہ جب کوئی شخص سورۃ فاتحہ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو اس پر
لازم ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے جیسا کہ قرآن کریم میں حکم ہے۔ کیونکہ کبھی شیطان خدا تعالیٰ کی رکھیں چوروں کی طرح
داخل ہو جاتا ہے اور اس حرم کے اندر آ جاتا ہے جو معصومین کا محافظ ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ سورت فاتحہ اور قرآن مجید
کی تلاوت کے وقت اپنے بندوں کو شیطان کے حملہ سے بچائے، اُسے اپنے حربہ سے پسپا کرے، اس کے سر پر تبر رکھے اور غافلوں کو غفلت
سے نجات دے پس اس نے شیطان کو دھتکارنے کے لیے جو قیامت تک راندہ درگاہ ہے اپنے ہاں سے بندوں کو ایک بات سکھائی
اور اس مخفی امر یعنی تلاوت میں یہ راز ہے کہ شیطان قدیم سے انسان کا دشمن ہے اور وہ اسے پوشیدہ اور اچانک طور پر ہلاک اور برباد کرنا چاہتا ہے۔
اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز انسان کو تباہ کرنا ہی ہے اس لیے اس نے اپنے نفس پر یہ لازم کر لیا ہے کہ وہ ہر اُس امر کی
طرف کان لگائے رکھے جو خدا کے رحمان کی طرف سے لوگوں کو جنت کی طرف بلانے کے لیے نازل ہوتا ہے اور وہ اپنی تمام ہمت و کوشش
گمراہی اور فتنہ کے پھیلانے میں خرچ کرے، پس اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کے ذریعہ اس کے لیے ناکامی اور تعزین مختار کر رکھی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اُسے (شرع میں) قتل تو نہیں کیا بلکہ اُسے اس وقت تک ہمت دے دی جب مُردے خدا تعالیٰ بزرگ و بزرگ کی اجازت

الْمَوْتُ بِإِذْنِ اللَّهِ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَلَاءِ- وَبَشَّرَ بِقَتْلِهِ فِي قَوْلِهِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ- فَتِلْكَ هِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِي تُقْرَأُ قَبْلَ قَوْلِهِ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"- وَهَذَا الرَّجِيمُ هُوَ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ الْوَعِيدُ- أَعْنَى الدَّجَالُ الَّذِي يَقْتُلُهُ الْمَسِيحُ الْمُبِينُ- وَالرَّجْمُ الْقَتْلُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي كُتُبِ اللِّسَانِ الْعَرَبِيَّةِ- فَالرَّجِيمُ هُوَ الدَّاحِلُ الَّذِي يُغَالُ فِي زَمَانٍ مِّنَ الْأَزْمِنَةِ الْأَتِيَةِ- وَعَدُ مِنَ اللَّهِ الَّذِي يَخُولُ عَلَى أَهْلِهِ وَلَا تَبْدِيلَ لِّلْكَلِمِ إِلَّا لِهَيْئَةٍ- فَهَذِهِ بَشَارَةٌ لِّلْمُسْلِمِينَ مِنَ اللَّهِ الرَّحِيمِ وَإِيمَاءٌ إِلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ الدَّجَالُ فِي وَقْتٍ كَمَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ لَفْظِ الرَّجِيمِ-

اشعار

وَمَعْنَى الرَّجْمِ فِي هَذَا الْمَقَامِ	كَمَا عَلِمْتُ مِنْ رَبِّ الْأَنَامِ
هُوَ الْأَعْضَاءُ لِأَعْضَاءِ الدَّعَاةِ	وَأَسْكَاتِ الْعِدَا كَهَفِ الظَّلَامِ
وَضَرْبِ يَخْتَلِي أَصْلَ الْخِصَامِ	وَلَا نَعْنِي بِهِ ضَرْبَ الْحُسَامِ

سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اس نے تنوہیں الشیطان الرجیم کے الفاظ رکھ کر اس کے قتل کی خبر دی ہے۔ پس یہی وہ کلمہ ہے جو بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سے قبل پڑھا جاتا ہے۔

لفظ الرجیم میں دجال کے قتل کا ذکر اور یہ رجیم وہی ہے جس کے حق میں ایک خاص وعید آئی ہے۔ اس سے میری مراد وہ دجال ہے جسے مسیح موعود (قاتل دجال) ہلاک کرے گا اور رجیم کے معنی قتل کے ہیں۔ جیسا کہ عربی زبان کی کتب لغت میں اس کی تصریح کی گئی ہے۔ پس رجیم وہی دجل کرنے والا ہے جو آئندہ زمانہ میں ہلاک کیا جائے گا۔ یہ اس خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اپنے بندوں کا لحاظ رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ اٹل ہوتے ہیں۔ پس خدا نے رجیم کی طرف سے مسلمانوں کے لیے یہ بشارت ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک وقت دجال کو ہلاک کیا جائے گا جیسا کہ لفظ رجیم سے واضح ہے۔

رجم کے معنی (ترجمہ اشعار)

- (۱) اس مقام میں رجم کے معنی جیسا کہ مجھے مخلوق کے رب کی طرف سے علم دیا گیا ہے۔
- (۲) وہ کینوں کو عاجز کرنا اور ایسے دشمنوں کو لا جواب کرنا ہے جو اندھیرے کی پناہ گاہ ہیں۔
- (۳) اور ایسی ضرب لگانا ہے جو خصوصیت کو جڑ سے اکھڑ دے میری مراد اس سے تنوہ کی ضرب نہیں۔

وَقَدْ أَتَى زَمَانٌ تَهْلِكُ فِيهِ الْبَاطِنُ وَلَا تَبْقَى الزُّورُ وَالظُّلَامُ وَ
تَفْنَى الْمَلِكُ كُلُّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ - وَتَمْلَأُ الْأَرْضُ قِسْطًا وَعَدْلًا وَنُورًا - كَمَا كَانَتْ
مَلَأَتْ ظُلْمًا وَكُفْرًا وَجَوْرًا وَزُورًا - فَمِنْكَ تُقْتَلُ مَنْ سَبَقَ الْوَعْدُ لِتَذْمِيرِهِ
وَلَا نَعْنِي مِنَ الْقَتْلِ إِلَّا كَسْرَ قُوَّتِهِ وَتَنْجِيَةَ أَسِيرِهِ - فَحَاصِلُ الْكَلَامِ
أَنَّ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ - هُوَ الدَّجَالُ اللَّعِينُ وَالْخَنَاسُ الْقَدِيمُ -
وَكَانَ قَتْلُهُ أَمْرًا مَوْعُودًا وَخَطْبًا مَعْمُودًا - وَلِذَلِكَ أَلْزَمَ اللَّهُ كَافَّةَ أَهْلِ الْمِلَّةِ
أَنْ يَقْرَأُوا الْقِطْعَ الرَّجِيمَ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْقَاتِحَةِ وَقَبْلَ الْبَسْمَلَةِ لِيَتَذَكَّرُوا الْقَارِعَى
أَنَّ وَقْتُ الدَّجَالِ لَا يُجَارِزُ وَقْتُ قَوْمٍ ذَكَرُوا فِي أُخْرَايَةِ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ السَّبْعَةِ
وَكَانَ قَدَرُ اللَّهِ كُتِبَ مِنْ بَدْءِ الْأَوَانِ أَنَّهُ يُقْتَلُ الرَّجِيمُ الْمَذْكُورُ فِي أُخْرَى
الزَّمَانِ وَيَسْتَرْيَحُ الْعِبَادُ مِنْ لَذَعِ هَذَا الشَّعْبَانِ - فَالْيَوْمَ وَصَلَ الزَّمَانُ إِلَى
أُخْرَى الدَّائِرَةِ وَأَنْتَهَى عُمُرُ الدُّنْيَا كَالسَّبْعِ الْمَثَانِي إِلَى السَّابِعَةِ مِنْ
الْأَكُوفِ الشَّمْسِيَّةِ وَالْقَمَرِيَّةِ - الْيَوْمَ تَجَلَّى الرَّجِيمُ فِي مَظْهَرِ هَوْلِهِ كَالْحُلُلِ
الْبُرُوزِيَّةِ - وَاخْتَلَمَ أَمْرُ الْعَيِّ عَلَى قَوْمٍ لَمْ يَخْتَلَمَ عَلَيْهِ أُخْرَى كَلِمِ الْقَاتِحَةِ - وَ

دجال کے قتل کا زمانہ | اب وہ زمانہ آگیا ہے جس میں باطل ہلاک ہو جائے گا اور جھوٹ اور اندھیرا باقی نہیں رہے گا، تمام مذاہب سوائے
اسلام کے مٹ جائیں گے اور زمین انصاف عدل اور نور سے بھر جائے گی، جیسا کہ وہ پہلے ظلم، کفر، تعدی اور جھوٹ سے پُر تھی پس
اس وقت اس گروہ دجال کو جس کی ہلاکت کا وعدہ پہلے سے دیا گیا ہے قتل کیا جائے گا۔ اس جگہ قتل سے ہماری مراد صرف اس کی طاقت
تور دینے اور اس کے قیدیوں کو آزاد کر دینے سے ہے پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ جسے شیطان رحیم کہتے ہیں اس سے وہی دجال شیخ خناس
قدیم مراد ہے جس کا قتل کیا جانا ایک موعود امر تھا اور ایسا اہم امر تھا جو پہلے ہی مقدر ہو چکا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر
واجب قرار دیا کہ وہ سورت فاتحہ اور بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنے سے قبل اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ
پڑھیں تاکہ پڑھنے والے کے ذہن نشین رہے کہ دجال کا زمانہ اس قوم کے زمانہ سے تجاوز نہیں کرے گا جس کا ذکر ان سات آیتوں میں ہے
آخری آیت میں کیا گیا ہے اور اللہ کی یکتا ویرا تبدلے زمانہ سے مقرر تھی کہ نہ کو شیطان رحیم آخری زمانہ میں قتل ہوگا اور لوگ اس زہریلے
اژدھا کے ڈسنے سے امان پائیں گے پس اب زمانہ اپنے انتہائی دور میں پہنچ گیا ہے اور دنیا کی عمر سبع مثانی کی سات آیت کی طرح
شمسی اور قمری حساب سے ساتویں ہزار سال میں پہنچ گئی ہے آج یہ شیطان رحیم ایسے گروہ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے جو اس کے لیے بڑی
لباس کی حیثیت رکھتا ہے اور اگر ابھی اس قوم پر ختم ہو گئی ہے جس کا ذکر سورۃ فاتحہ کے آخری الفاظ میں آیا ہے اور اس بات کو وہی سمجھ سکتا

لَا يَفْهَمُ هَذَا الرُّمُزَ إِلَّا ذُو الْقَرْبَةِ الْوَقَّادَةُ -

وَلَا يُقْتَلُ الدَّجَالُ إِلَّا بِالْحَرْبَةِ السَّامَوِيَّةِ - أَيْ يَفْضَلُ مِنَ اللَّهِ
لَا بِالطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ - فَلَا حَرْبَ وَلَا ضَرْبَ وَلَكِنْ أَمْرُنَا زَلٌّ مِنَ الْحَضَرَةِ
الْأَحَدِيَّةِ - وَكَانَ هَذَا الدَّجَالُ يَبْعَثُ بَعْضَ ذَمَارِيهِ فِي كُلِّ مِائَةٍ مِنْ مِائَتَيْنِ
لِيُضِلَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤَحِّدِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالْقَائِمِينَ عَلَى الْحَقِّ وَالطَّالِبِينَ
وَيَهْدِمَ مَبَانِيَ الدِّينِ وَيَجْعَلَ صُحُفَ اللَّهِ عِصِينَ - وَكَانَ وَعْدُ مَنْ اللَّهِ أَنَّهُ
يُقْتَلُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ - وَيَغْدِبُ الصَّلَاحَ عَلَى الطَّلَاحِ وَالطُّغْيَانَ - وَتُبْدَلُ
الْأَرْضُ وَيَتُوبُ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَى الرَّحْمَنِ - وَتُشْرِقُ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا -
وَتَخْرُجُ الْقُلُوبُ مِنْ ظُلُمَاتِ الشَّيْطَانِ - فَهَذَا هُوَ مَوْتُ الْبَاطِلِ وَمَوْتُ
الدَّجَالِ وَقَتْلُ هَذَا الشُّعْبَانِ -

أَمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ رَجُلٌ يُقْتَلُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ - كَلَّا بَلْ
هُوَ شَيْطَانٌ رَجِيمٌ أَبُو السَّيِّئَاتِ - يُرْجَمُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِأَزَالَةِ الْجَهْلَاتِ
وَأَسْتِصَالِ الْخُزَعِيَّاتِ - وَعَدُ حَقٌّ مِنَ اللَّهِ الرَّحِيمِ - كَمَا أَشِيرُ فِي

ہے جو روشن طبع ہو۔

دجال صرف خدا کے فضل سے قتل ہوگا | اور یہ دجال صرف آسمانی حربہ سے ہی ہلاک کیا جائے گا یعنی بشری طاقت سے نہیں بلکہ
خدا تعالیٰ کے فضل سے ہی قتل ہوگا۔ پس نہ کوئی لڑائی ہوگی نہ مار پیٹ، بلکہ یہ ایک ایسا امر ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے وقوع پذیر ہوگا
اور یہ دجال (شیطان) ہر صدی میں اپنی ذریت میں سے بعض کو مقرر کرتا رہا تا مومنوں، موحدون، نیکوکاروں، حتیٰ پر قائم لوگوں اور
اس کے طالبوں کو گمراہ کرے اور دین کی عمارتوں کو گرا دے اور اللہ تعالیٰ کی کتب کو پارہ پارہ کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ
وہ دجال آخری زمانہ میں قتل کیا جائیگا اور نیکی پر قسم کی خرابی اور سرکشی پر غالب آجائے گی اور زمین بدل دی جائے گی اور اکثر لوگ غلطے جہان
کی طرف رجوع کر لیں گے، زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور قلوب شیطانی تارکیوں سے باہر آجائیں گے۔ یہی باطل کی موت،
دجال کی موت اور اس بڑے اژدہا کا قتل ہے۔

دجال سے مراد شخص واحد نہیں | کیا لوگ کہتے ہیں کہ دجال ایک شخص ہے جو کسی زمانہ میں قتل کیا جائے گا، ایسا ہرگز نہیں بلکہ دجال تو وہ
مردود شیطان ہے جو بدیلوں کا سرچشمہ ہے اسے آخری زمانہ میں جہالتوں کے دور کرنے اور بدیلوں کے مٹانے کے ذریعہ قتل کیا جائے گا۔
یہ خدا نے رحیم کا سچا وعدہ ہے جیسا کہ خدا کے الفاظ الشیطان الرجیم میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے پس ہمارے پروردگار

قَوْلِهِ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ - فَقَدْ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّنَا صِدْقًا وَعَدْلًا فِي هَذِهِ
 الْآيَاتِ - وَنَظَرًا لِلَّهِ إِلَى الْأَسْلَامِ بَعْدَ مَا عَنَتْ بِهِ الْبَلَايَا وَالْأَلَامُ فَأَنْزَلَ
 مَسِيحَهُ لِقَتْلِ الْخَنَاسِ وَقَطَعَ هَذَا الْخِصَامَ *
 وَمَا سَمِيَ الشَّيْطَانُ رَجِيمًا لِأَعْلَى طَرِيقِ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ فَإِنَّ الرَّجْمَ
 هُوَ الْقَتْلُ مِنْ غَيْرِ الرَّيْبِ - وَلَمَّا كَانَ الْقَدْرُ قَدْ جَرَى فِي قَتْلِ هَذَا
 الدَّجَالِ عِنْدُ نَزُولِ مَسِيحِ اللَّهِ ذِي الْجَلَالِ - أَخْبَرَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ
 تَسْلِيَةً وَتَبَشِيرًا لِقَوْمٍ يَخَافُونَ أَيَّامَ الضَّلَالِ * (انجام المسیح ص ۹، ۱۰ تا ۸)

کی پیشگوئی راستی و عدل سے اس زمانہ میں پوری ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف نظر کرم فرمائی بعد اس کے کہ اس پر مصائب
 و تکالیف وارد ہوئیں پس اللہ تعالیٰ نے اپنے مسیح کو اس خناس شیطان کے قتل اور اس جھگڑے کے چکانے کے لیے نازل کیا۔
 شیطان کا نام رحیم رکھنے میں حکمت | اور شیطان کا نام رحیم بطور پیشگوئی رکھا گیا ہے، کیونکہ رحیم کے معنی بلا شک و شبہ قتل کرنے کے ہیں
 اور جب مقدر یوں تھا کہ یہ دجال خدا کے ذوالجلال کے مسیح کے نازل ہونے کے زمانہ میں قتل کیا جائے گا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس
 واقعہ سے قبل ہی ان لوگوں کی تسلی اور بشارت کے لیے جو گمراہی کے زمانہ سے ڈرتے ہیں خبر دے دی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝
 اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ
 الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۚ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ۝ اٰمِيْن

ترجمہ :- خدا جس کا نام اللہ ہے تمام اقسام لعرفیوں کا مستحق ہے اور ہر ایک تعریف اُسی کی شان کے لائق ہے کیونکہ وہ
 رب العالمین ہے۔ وہ رحمان ہے۔ وہ رحیم ہے۔ وہ مالک یوم الدین ہے۔ ہم اُسے صفات کاملہ والے تیری ہی پرستش
 کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں۔ ہمیں وہ سیدھی راہ دکھلا جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرا انعام ہے۔ اور ان
 راہوں سے بچا جو ان لوگوں کی راہیں ہیں جن پر تیرا غضب طاعون وغیرہ عذابوں سے دُنیا ہی میں وارد ہوا اور نیران لوگوں
 کی راہوں سے بچا کہ جن پر اگرچہ دُنیا میں کوئی عذاب وارد نہیں ہوا مگر آخری نجات کی راہ سے وہ دور جا پڑے ہیں اور
 آخر عذاب میں گرفتار ہوں گے۔
 (ایام الصلح ص ۱۸)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یہ آیت سورۃ ممدوحہ کی آیتوں میں سے پہلی آیت ہے اور قرآن شریف کی دوسری سورتوں پر بھی لکھی گئی ہے اور
 ایک اور جگہ بھی قرآن شریف میں یہ آیت آئی ہے اور جس قدر تکرار اس آیت کا قرآن شریف میں بکثرت پایا جاتا ہے اور کسی
 آیت میں اس قدر تکرار نہیں پایا جاتا اور چونکہ اسلام میں یہ سنت ٹھہر گئی ہے کہ ہر ایک کام کے ابتدا میں جس میں خیر اور برکت
 مطلوب ہو بطریق تبرک اور استمداد اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں اس لیے یہ آیت دشمنوں اور دوستوں اور چھوٹوں اور
 بڑوں میں شہرت پا گئی ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص تمام قرآنی آیات سے بے خبر مطلق ہو تب بھی امید قوی ہے کہ اس
 آیت سے ہرگز اس کو بے خبری نہیں ہوگی۔

اب یہ آیت جن کمال صداقتوں پر مشتمل ہے اُن کو بھی سُن لینا چاہیے سو منجملہ اُن کے ایک یہ ہے کہ اصل مطلب
 اس آیت کے نزول سے یہ ہے کہ نا عاجز اور بے خبر بندوں کو اس نکتہ معرفت کی تعلیم کی جائے کہ ذات واجب الوجود
 کا اسم اعظم جو اللہ ہے کہ جو اصطلاح قرآنی ربّانی کے رو سے ذات متجمع جمیع صفات کاملہ اور منزہ عن جمیع رذائل اور محمود برحق
 اور واحد لا شریک اور مبدع جمیع فیوض پر بولا جاتا ہے اس اسم اعظم کی بہت سی صفات میں سے جو دو صفتیں اسم اللہ میں
 بیان کی گئی ہیں یعنی صفت رحمانیت و رحیمیت انہیں دو صفتوں کے تقاضا سے کلام الہی کا نزول اور اُس کے انوار و برکات

کا صدور ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خدا کے پاک کلام کا دنیا میں اُترنا اور بندوں کو اُس سے مطلع کیا جانا یہ صفت رحمانیت کا تقاضا ہے کیونکہ صفت رحمانیت کی کیفیت (جیسا کہ آگے بھی تفصیل سے لکھا جائے گا) یہ ہے کہ وہ صفت بغیر سبقت عمل کسی عامل کے محض جود اور بخشش الہی کے جوش سے ظہور میں آتی ہے جیسا خدا نے سورج اور چاند اور پانی اور ہوا وغیرہ کو بندوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا ہے یہ تمام مجود اور بخشش صفت رحمانیت کے رو سے ہے اور کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ چیزیں میرے کسی عمل کی پاداش میں بنائی گئی ہیں اسی طرح خدا کا کلام بھی کہ جو بندوں کی اصلاح اور راہ نمائی کے لیے اُترا وہ بھی اس صفت کے رو سے اُترا ہے اور کوئی ایسا متفلسف نہیں کہ یہ دعویٰ کر سکے کہ میرے کسی عمل یا مجاہدہ یا کسی پاک باطنی کے اجر میں خدا کا پاک کلام کہ جو اُس کی شریعت پر مشتمل ہے نازل ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر چہ طہارت اور پاک باطنی کا دم مارنے والے اور زہد اور عبادت میں زندگی بسر کرنے والے اب تک ہزاروں لوگ گزرے ہیں لیکن خدا کا پاک اور کامل کلام کہ جو اُس کے فرائض اور احکام کو دنیا میں لایا اور اُس کے ارادوں سے خلق اللہ کو مطلع کیا انہیں خاص فقیہوں میں نازل ہوا ہے کہ جب اُس کے نازل ہونے کی ضرورت تھی ہاں یہ ضرور ہے کہ خدا کا پاک کلام انہیں لوگوں پر نازل ہوا کہ جو تقدس اور پاک باطنی میں علیٰ درجہ رکھتے ہوں کیونکہ پاک کو پلیدی سے کچھ میل اور ممانعت نہیں لیکن یہ ہرگز ضرور نہیں کہ ہر جگہ تقدس اور پاک باطنی کلام الہی کے نازل ہونے کو مستلزم ہو بلکہ خدا نے تعالیٰ کی حقانی شریعت اور تعلیم کا نازل ہونا ضرور مستحق ہے والبتہ ہے پس جس جگہ ضرورت حقہ پیدا ہو گئیں اور زمانہ کی اصلاح کے لیے واجب معلوم ہوا کہ کلام الہی نازل ہو اسی زمانہ میں خدا نے تعالیٰ نے جو حکیم مطلق ہے اپنے کلام کو نازل کیا اور کسی دوسرے زمانہ میں گولا کھوں کا دمی تقویٰ اور طہارت کی صفت سے متصف ہوں اور گو کسی ہی تقدس اور پاک باطنی رکھتے ہوں اُن پر خدا کا وہ کامل کلام ہرگز نازل نہیں ہوتا کہ جو شریعت حقانی پر مشتمل ہو ہاں مکالمات و مخاطبات حضرت احدیت کے بعض پاک باطنوں سے ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اُس وقت کہ جب حکمت الہیہ کے نزدیک اُن مکالمات اور مخاطبات کے لیے کوئی ضرورت حقہ پیدا ہو اور ان دونوں طور کی ضرورتوں میں فرق یہ ہے کہ شریعت حقانی کا نازل ہونا اُس ضرورت کے وقت پیش آتا ہے کہ جب دنیا کے لوگ ب باعث ضلالت اور گمراہی کے جادۂ استقامت سے منحرف ہو گئے ہوں اور اُن کے راہِ راست پر لانے کے لیے ایک نئی شریعت کی حاجت ہو کہ جو اُن کی آفات موجودہ کا بخوبی تدارک کر سکے اور اُن کی تاریکی اور ظلمت کو اپنے کامل اور شافی بیان کے نور سے بجلی اٹھا سکے اور جس طور کا علاج حالتِ فاسدہ زمانہ کے لیے درکار ہے وہ علاج اپنے پُر زور بیان سے کر سکے لیکن جو مکالمات و مخاطبات اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں اُن کے لیے غالباً اس ضرورتِ عظمیٰ کا پیش آنا ضروری نہیں بلکہ بسا اوقات صرف اسی قدر اُن مکالمات سے مطلب ہوتا ہے کہ تاویلی کے نفس کو کسی مصیبت اور محنت کے وقت صبر اور استقامت کے لباس سے متعلیٰ کیا جائے یا کسی غم اور حزن کے غلبہ میں کوئی بشارت اُس کو دی جائے مگر وہ کامل اور پاک کلام خدا نے تعالیٰ کا کہ جو نبیوں اور رسولوں پر نازل ہوتا ہے وہ جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے اُس ضرورتِ حقہ کے پیش آنے پر نزول فرماتا ہے کہ جب خلق اللہ کو اُس کے نزول کی بدت حاجت

ہو غرض کلام الہی کے نازل ہونے کا اصل موجب ضرورتِ حقہ ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ جب تمام رات کا اندھیر ہو جاتا ہے اور کچھ نور باقی نہیں رہتا تو اسی وقت تم سمجھ جاتے ہو کہ اب ماہِ نو کی آمد نزدیک ہے اسی طرح جب گمراہی کی ظلمت سخت طور پر دنیا پر غالب آ جاتی ہے تو عقلِ سلیم اُس روحانی چاند کے نکلنے کو بہت نزدیک سمجھتی ہے ایسا ہی جب اسبابِ باران سے لوگوں کا حال تباہ ہو جاتا ہے تو اُس وقت عقلمند لوگ بارانِ رحمت کا نازل ہونا بہت قریب خیال کرتے ہیں اور جیسا کہ خدا نے اپنے جہانی قانون میں بھی بعض مہینے برسات کے لیے مقرر کر رکھے ہیں یعنی وہ مہینے جن میں فی الحقیقت مخلوق المد کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور ان مہینوں میں جو مہینہ برساتا ہے اُس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاتا کہ خاص اُن مہینوں میں لوگ زیادہ نیکی کرتے ہیں اور دوسرے مہینوں میں فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ مہینے ہیں جن میں زمینداروں کو بارش کی ضرورت ہے اور جن میں بارش کا ہو جانا تمام سال کی سرسبزی کا موجب ہے ایسا ہی کلام الہی کا نزول فرما نا کسی شخص کی طہارت اور تقویٰ کے بہت سے نہیں ہے یعنی علتِ موجبہ اُس کلام کے نزول کی یہ نہیں ہو سکتی کہ کوئی شخص غایت درجہ کا مقدس اور پاک باطن تھا یا راستی کا بھوکا اور پیاسا تھا بلکہ جیسا کہ ہم کئی دفعہ لکھ چکے ہیں کُتبِ آسمانی کے نزول کا اصلی موجب ضرورتِ حقہ ہے یعنی وہ ظلمت اور تاریکی کہ جو دنیا پر طاری ہو کر ایک آسمانی نور کو چاہتی ہے کہ تا وہ نور نازل ہو کر اُس تاریکی کو دور کرے اور اسی کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ جو خدا سے تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یہ لیلۃ القدر اگرچہ اپنے مشہور معنوں کے رو سے ایک بزرگ رات ہے لیکن قرآنی اشارات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ظلمانی حالت بھی اپنی پوشیدہ خوبیوں میں لیلۃ القدر کا ہی حکم رکھتی ہے اور اُس ظلمانی حالت کے دنوں میں صدق اور صبر اور زہد اور عبادتِ خدا کے نزدیک بڑا قدر رکھتا ہے اور وہی ظلمانی حالت تھی کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت تک اپنے کمال کو پہنچ کر ایک عظیم الشان نور کے نزول کو چاہتی تھی اور اسی ظلمانی حالت کو دیکھ کر اور ظلمت زدہ بندوں پر حرم کر کے صفتِ رحمانیت نے جوش مارا اور آسمانی برکتیں زمین کی طرف متوجہ ہوئیں سو وہ ظلمانی حالت دنیا کے لیے مبارک ہو گئی اور دنیائے اس سے ایک عظیم الشان رحمت کا حصہ پایا کہ ایک کامل انسان اور سید المرسل کہ جس سا کوئی پیدا نہ ہوا اور نہ ہوگا دنیا کی ہدایت کے لیے آیا اور دنیا کے لیے اُس روشن کتاب کو لایا جس کی نظیر کسی آنکھ نے نہیں دیکھی پس یہ خدا کے کمالِ رحمانیت کی ایک بزرگ تجلی تھی کہ جو اُس نے ظلمت اور تاریکی کے وقت ایسا عظیم الشان نور نازل کیا جس کا نام فرقان ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے جس نے حق کو موجود اور باطل کو نابود کر کے دکھلادیا وہ اُس وقت زمین پر نازل ہوا جب زمین ایک موتِ روحانی کے ساتھ مچکی تھی اور بڑا اور بھر میں ایک بھاری فساد واقع ہو چکا تھا پس اُس نے نزول فرما کر وہ کام کر دکھا یا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ اشارہ فرما کر کہا ہے اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا یعنی زمین مر گئی تھی اب خدا اُس کو نئے سرے زندہ کرتا ہے اب اس بات کو بخوبی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نزولِ قرآن شریف کا کہ جو زمین کے زندہ کرنے کے لیے ہوا

یہ صفت رحمانیت کے جوش سے ہوا وہی صفت ہے کہ جو کبھی جہانی طور پر جوش مار کر قحط زدوں کی خبر لیتی ہے اور بارانِ رحمتِ مُشکِ زمین پر برساتی ہے اور وہی صفت کبھی روحانی طور پر جوش مار کر اُن بھوکوں اور پیاسوں کی حالت پر رحم کرتی ہے کہ جو ضلالت اور گمراہی کی موت تک پہنچ جاتے ہیں اور سختی اور صداقت کی غذا کہ جو روحانی زندگی کا موجب ہے اُن کے پاس نہیں رہتی پس رحمان مطلق جیسا جسم کی غذا کو اُس کی حاجت کے وقت عطا فرماتا ہے ایسا ہی وہ اپنی رحمت کا مل کے تقاضا سے روحانی غذا کو بھی ضرورتِ حقہ کے وقت مہیا کر دیتا ہے ہاں یہ بات درست ہے کہ خدا کا کلام اُنہیں برگزیدہ لوگوں پر نازل ہوتا ہے جن سے خدا راضی ہے اور اُنہیں سے وہ مکالمات اور مخاطبات کرتا ہے جن سے وہ خوش ہے مگر یہ بات ہرگز درست نہیں کہ جس سے خدا راضی اور خوش ہو اُس پر خواہ نخواستہ بغیر کسی ضرورتِ حقہ کے کتابِ جہانی نازل ہو جایا کرے یا خداے تعالیٰ اپنی بلا ضرورتِ حقہ کسی کی طہارتِ لازمی کی وجہ سے لازمی اور دائمی طور پر اُس سے ہر وقت باتیں کرتا رہے بلکہ خدا کی کتاب اُسی وقت نازل ہوتی ہے جب فی الحقیقت اُس کے نزول کی ضرورت پیش آجائے اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ وحی اللہ کے نزول کا اصل موجب خداے تعالیٰ کی رحمانیت ہے کسی عامل کا عمل نہیں اور یہ ایک بزرگ صداقت ہے جس سے ہمارے مخالف برہنہ وغیرہ بے خبر ہیں۔

پھر اس کے بعد سمجھنا چاہیے کہ کسی فرد انسانی کا کلام الہی کے فیض سے فی الحقیقت مستفیض ہو جانا اور اُس کی برکات اور انوار سے متمتع ہو کر منزلِ مقصود تک پہنچنا اور اپنی سعی اور کوشش کے ثمرہ کو حاصل کرنا یہ صفتِ رحیمیت کی تائید سے وقوع میں آتا ہے اور اسی جہت سے خداے تعالیٰ نے بعد ذکر صفتِ رحمانیت کے صفتِ رحیمیت کو بیان فرمایا تا معلوم ہو کہ کلام الہی کی تاثیریں جو نفوسِ انسانہ میں ہوتی ہیں یہ صفتِ رحیمیت کا اثر ہے جس قدر کوئی اعراضِ صوری و معنوی سے پاک ہو جاتا ہے جس قدر کسی کے دل میں خلوص اور صدق پیدا ہوتا ہے جس قدر کوئی جدوجہد سے متابعت اختیار کرتا ہے اُسی قدر کلام الہی کی تاثیر اُس کے دل پر ہوتی ہے اور اُسی قدر وہ اُس کے انوار سے متمتع ہوتا ہے اور علاماتِ خاصہ مقبولانِ الہی کی اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔

دوسری صداقت کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مودع ہے یہ ہے کہ یہ آیت قرآن شریف کے شروع کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے اور اس کے پڑھنے سے مدعا یہ ہے کہ تا اُس ذاتِ مستجمعِ جمیع صفاتِ کاملہ سے مدد طلب کی جائے جس کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ رحمان ہے اور طالبِ حق کے لیے مضیٰ تفضل اور احسان سے اسبابِ خیر اور برکت اور رشد کے پیدا کر دیتا ہے اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ رحیم ہے یعنی سعی اور کوشش کرنے والوں کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اُن کی جدوجہد پر ثمراتِ حسنہ مترتب کرتا ہے اور اُن کی محنت کا پھل اُن کو عطا فرماتا ہے اور یہ دونوں صفات یعنی رحمانیت اور رحیمیت ایسی ہیں کہ بغیر اُن کے کوئی کام دنیا کا ہو یا دین کا انجام کو پہنچ نہیں سکتا اور اگر غور کر کے دیکھو تو ظاہر ہوگا کہ دنیا کی تمام مہمات کے انجام

دینے کے لیے یہ دونوں صفتیں ہر وقت اور ہر لمحہ کام میں لگی ہوئی ہیں خدا کی رحمانیت اُس وقت سے ظاہر ہو رہی ہے کہ جب انسان ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا سو وہ رحمانیت انسان کے لیے ایسے ایسے اسباب بہم پہنچاتی ہے کہ جو اُس کی طاقت سے باہر ہیں اور جن کو وہ کسی حیلہ یا تدبیر سے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا اور وہ اسباب کسی عمل کی پاداش میں نہیں دیئے جاتے بلکہ تفضل اور احسان کی راہ سے عطا ہوتے ہیں جیسے نبیوں کا اُن کتابوں کا نازل ہونا بارشوں کا ہونا سورج اور چاند اور ہوا اور بادل وغیرہ کا اپنے اپنے کاموں میں لگے رہنا اور خود انسان کا طرح طرح کی قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ مشرف ہو کر اس دنیا میں اُن اَدواتِ تندرستی اور امن اور فرصت اور ایک کافی مدت تک عمر پانا یہ وہ سب اُمور ہیں کہ جو صفتِ رحمانیت کے تقاضا سے ظہور میں آتے ہیں اسی طرح خدا کی رحیمیت تب ظہور کرتی ہے کہ جب انسان سب توفیقوں کو پا کر خدا داد قوتوں کو کسی فعل کے انجام کے لیے حرکت دیتا ہے اور جہاں تک اپنا زور اور طاقت اور قوت ہے خرچ کرتا ہے تو اس وقت عادتِ الہیہ اس طرح پر جاری ہے کہ وہ اُس کی کوششوں کو ضائع ہونے نہیں دیتا بلکہ اُن کوششوں پر ثمراتِ حسنہ مترتب کرتا ہے پس یہ اُس کی سراسر رحیمیت ہے کہ جو انسان کی مُردہ محنتوں میں جان ڈالتی ہے۔

اب جاننا چاہیے کہ اُبتِ ممد و رح کی تعلیم سے مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کے شروع کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی ذاتِ جامع صفاتِ کاملہ کی رحمانیت اور رحیمیت سے استمداد اور برکت طلب کی جائے صفتِ رحمانیت سے برکت طلب کرنا اس غرض سے ہے کہ تا وہ ذاتِ کامل اپنی رحمانیت کی وجہ سے اُن سب اسباب کو محض لطف اور احسان سے میسر کر دے کہ جو کلامِ الہی کی متابعت میں جد و جہد کرنے سے پہلے درکار ہیں جیسے عمر کا وفا کرنا فرصت اور فراغت کا حاصل ہونا وقت صفا میسر آ جانا طاقتوں اور قوتوں کا قائم ہونا کوئی ایسا امر پیش نہ آ جانا کہ جو آسائش اور امن میں خلل ڈالے کوئی ایسا مانع نہ آ پڑنا کہ جو دل کو متوجہ ہونے سے روک دے غرض ہر طرح سے توفیق عطا کیے جانا یہ سب اُمور صفتِ رحمانیت سے حاصل ہوتے ہیں اور صفتِ رحیمیت سے برکت طلب کرنا اس غرض سے ہے کہ تا وہ ذاتِ کامل اپنی رحیمیت کی وجہ سے انسان کی کوششوں پر ثمراتِ حسنہ مترتب کرے اور انسان کی محنتوں کو ضائع ہونے سے بچا دے اور اُس کی سعی و جد و جہد کے بعد اُس کے کام میں برکت ڈالے پس اس طور پر خدا تعالیٰ کی دونوں صفتوں رحمانیت اور رحیمیت سے کلامِ الہی کے شروع کرنے کے وقت بلکہ ہر یک ذی شان کام کے ابتداء میں تبرک اور استمداد چاہنا یہ نہایت اعلیٰ درجہ کی صداقت ہے جس سے انسان کو حقیقتِ توحید کی حاصل ہوتی ہے اور اپنے جمل اور بے خبری اور نادانی اور گمراہی اور عاجزی اور خواری پر نقیب کاں ہو کر مبداءِ فیض کی عظمت اور جلال پر نظر جاٹھرتی ہے اور اپنے شین بکلی مغلس اور مسکین اور بیچ اور ناچیز سمجھ کر خداوندِ قادرِ مطلق سے اُس کی رحمانیت اور رحیمیت کی برکتیں طلب کرتا ہے اور اگر خدا تعالیٰ کی یہ صفتیں خود بخود اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں مگر اُس حکیم مطلق نے قدیم سے انسان کے لیے یہ قانونِ قدرت مقرر کر دیا

ہے کہ اُس کی دعا اور استدعا کو کامیابی میں بہت سادخل ہے جو لوگ اپنی کمات میں دلی صدق سے دُعا مانگتے ہیں اور اُن کی دُعا پورے پورے اخلاص تک پہنچ جاتی ہے تو ضرور فیضانِ الہی اُن کی مشکل کشائی کی طرف توجہ کرتا ہے۔ ہر ایک انسان جو اپنی کمزوریوں پر نگاہ کرتا ہے اور اپنے قصوروں کو دیکھتا ہے وہ کسی کام پر آزادی اور خود بینی سے ہاتھ نہیں ڈالتا بلکہ سچی عبودیت اُس کو یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جو متصرف مطلق ہے اُس سے مدد طلب کرنی چاہیئے یہ سچی عبودیت کا جوش ہر ایک ایسے دل میں پایا جاتا ہے کہ جو اپنی فطرتی سادگی پر قائم ہے اور اپنی کمزوری پر اطلاع رکھتا ہے پس صادق آدمی جس کی روح میں کسی قسم کے غرور اور عُجب نے جگہ نہیں پکڑی اور جو اپنے کمزور اور وسیع اور بے حقیقت وجود پر خوب واقف ہے اور اپنے تئیں کسی کام کے انجام دینے کے لائق نہیں پاتا اور اپنے نفس میں کچھ قوت اور طاقت نہیں دیکھتا جب کسی کام کو شروع کرتا ہے تو بلا نصیحت اُس کی کمزور روح آسمانی قوت کی خواست گار ہوتی ہے اور ہر وقت اُس کو خدا کی مقتدر ہستی اپنے سارے کمال و جلال کے ساتھ نظر آتی ہے اور اُس کی رحمانیت اور رحیمیت ہر ایک کام کے انجام کے لیے مدار دکھلائی دیتی ہے۔ پس وہ بلا ساختہ اپنا ناقص اور ناکارہ زور ظاہر کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دعا سے امداد الہی چاہتا ہے پس اس انکسار اور فروتنی کی وجہ سے اس لائق ہو جاتا ہے کہ خدا کی قوت سے قوت اور خدا کی طاقت سے طاقت اور خدا کے علم سے علم پاوے اور اپنی مرادات میں کامیابی حاصل کرے۔ پس بات کے ثبوت کے واسطے کسی منطق یا فلسفہ کے دلائل پر اتنا تکلف درکار نہیں ہیں بلکہ ہر ایک انسان کی روح میں اس کے سمجھنے کی استعداد موجود ہے اور عارف صادق کے اپنے ذاتی تجارب اس کی صحت پر بہ تو اتر شہادت دیتے ہیں۔ بندہ کا خدا سے امداد چاہنا کوئی ایسا امر نہیں ہے جو صرف یہود اور بناوٹ ہو یا جو صرف بے اصل خیالات پر مبنی ہو اور کوئی معقول نتیجہ اُس پر مترتب نہ ہو بلکہ خداوندِ کریم کہ جو فی الحقیقتہً قیوم عالم ہے اور جس کے سہارے پر سچ سچ اس عالم کی کشتی چل رہی ہے اُس کی عادتِ قدیمہ کے رو سے یہ صداقت قدیم سے چلی آتی ہے کہ جو لوگ اپنے تئیں حقیر اور ذلیل سمجھ کر اپنے کاموں میں اُس کا سہارا طلب کرتے ہیں اور اُس کے نام سے اپنے کاموں کو شروع کرتے ہیں تو وہ اُن کو اپنا سہارا دیتا ہے۔ جب وہ ٹھیک ٹھیک اپنی عاجزی اور عبودیت سے رو بخدا ہو جاتے ہیں تو اُس کی تائیدیں اُن کے شامل حال ہو جاتی ہیں غرض ہر ایک شاندار کام کے شروع میں اُس مبدء فیوض کے نام سے مدد چاہنا کہ جو رحمانِ رحیم ہے ایک نہایت ادب اور عبودیت اور نیستی اور فقر کا طریقہ ہے اور ایسا ضروری طریقہ ہے کہ جس سے توحید فی الاعمال کا پہلا ذریعہ شروع ہوتا ہے جس کے التزام سے انسان بچوں کی سی عاجزی اختیار کر کے اُن سختوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جو دنیا کے مغرور دانشمندوں کے دلوں میں بھری ہوتی ہیں اور پھر اپنی کمزوری اور امدادِ الہی پر یقین کامل کر کے اُس معرفت سے حصہ پالیتا ہے کہ جو خاص اہل اللہ کو دی جاتی ہے اور بلا تشبہ جس قدر انسان اس طریقہ کو لازم پکڑتا ہے

جس قدر اس پر عمل کرنا اپنا فرض ٹھہرا لیتا ہے جس قدر اس کے چھوڑنے میں اپنی ہلاکت دیکھتا ہے اُسی قدر اُس کی توجید صاف ہوتی ہے اور اُسی قدر عُجب اور خود بینی کی آلائشوں سے پاک ہوتا جاتا ہے اور اُسی قدر تکلف اور بناوٹ کی سیاہی اُس کے چہرہ پر سے اُٹھ جاتی ہے اور سادگی اور بھولا پن کا نور اُس کے مُنہ پر چمکنے لگتا ہے پس یہ وہ صداقت ہے کہ جو رفتہ رفتہ انسان کو فنا فی اللہ کے مرتب تک پہنچاتی ہے یہاں تک کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرا کچھ بھی اپنا نہیں بلکہ سب کچھ میں خدا سے پاتا ہوں۔ جہاں کہیں یہ طریق کسی نے اختیار کیا وہیں توحید کی خوشبو پہلی دفعہ میں ہی اُس کو پہنچنے لگتی ہے اور دل اور دماغ کا معطر ہونا شروع ہوتا جاتا ہے بشرطیکہ قوتِ شام میں کچھ فساد نہ ہو غرض اس صداقت کے التزام میں طالبِ صادق کو اپنے بیچ اور بے حقیقت ہونے کا اقرار کرنا پڑتا ہے اور اللہ جل شانہ کے مُتصرفِ مطلق اور مبداءِ فیوض ہونے پر شہادت دینی پڑتی ہے اور یہ دونوں ایسے امر ہیں کہ جو تخی کے طالبوں کا مقصود ہے اور مرتبہ فنا کے حاصل کرنے کے لیے ایک ضروری شرط ہے اس ضروری شرط کے سمجھنے کے لیے یہی مثال کافی ہے کہ بارش اگرچہ عالمگیر ہو مگر تاہم اُس پر پڑتی ہے کہ جو بارش کے موقع پر آکھڑا ہوتا ہے اسی طرح جو لوگ طلب کرتے ہیں وہی پاتے ہیں اور جو ڈھونڈتے ہیں انہیں کو ملتا ہے۔ جو لوگ کسی کام کے شروع کرنے کے وقت اپنے ہمزب یا عقل یا طاقت پر بھروسہ رکھتے ہیں اور خداے تعالیٰ پر بھروسہ نہیں رکھتے وہ اُس ذاتِ قادرِ مطلق کا کہ جو اپنی قیومی کے ساتھ تمام عالم پر محیط ہے کچھ قدر شناخت نہیں کرتے اور اُن کا ایمان اُس خشک ٹہنی کی طرح ہوتا ہے کہ جس کو اپنے شاداب اور سرسبز درخت سے کچھ علاقہ نہیں رہا اور جو ایسی خشک ہو گئی ہے کہ اپنے درخت کی تازگی اور پھول اور پھل سے کچھ بھی حصہ حاصل نہیں کر سکتی صرف ظاہری جوڑے جو ذرا سی جنبش ہوا سے یا کسی اور شخص کے ہلانے سے ٹوٹ سکتا ہے پس ایسا ہی خشک فلسفیوں کا ایمان ہے کہ جو قیومِ عالم کے سہارے پر نظر نہیں رکھتے اور اُس مبداءِ فیوض کو جس کا نام اللہ ہے ہر ایک طرفۃ العین کے لیے اور ہر حال میں اپنا محتاج الیہ قرار نہیں دیتے پس یہ لوگ حقیقی توحید سے ایسے دور پڑے ہوئے ہیں جیسے نور سے ظلمت دور ہے انہیں یہ سمجھ ہی نہیں کہ اپنے تئیں بیچ اور لاشے سمجھ کر قادرِ مطلق کی طاقتِ عظمیٰ کے نیچے اُڑنا عبودیت کے مرتب کی آخری حد ہے اور توحید کا انتہائی مقام ہے جس سے فنا تم کا چشمہ جوش مارتا ہے اور انسان اپنے نفس اور اُس کے ارادوں سے بالکل کھویا جاتا ہے اور سچے دل سے خدا کے تصرف پر ایمان لاتا ہے۔ اس جگہ اُن خشک فلسفیوں کے اس مقولہ کو بھی کچھ چیزیں نہیں سمجھنا چاہیئے کہ جو کہتے ہیں کہ کسی کام کے شروع کرنے میں استمدادِ الہی کی کیا حاجت ہے خدا نے ہماری فطرت میں پنے سے طاقتیں ڈال رکھی ہیں پس اُن طاقتوں کے ہوتے ہوئے پھر دوبارہ خدا سے طاقت مانگنا تحصیلِ حاصل ہے۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بے شک یہ بات سچ ہے کہ خداے تعالیٰ نے بعض افعال کے بجالانے کے لیے کچھ کچھ ہم کو طاقتیں بھی دی ہیں مگر پھر بھی اس قیومِ عالم کی حکومت ہمارے سر پر ہے دور نہیں ہوئی اور وہ ہم سے الگ نہیں ہوا اور اپنے سہارے سے ہم کو جدا کرنا نہیں چاہا اور

اپنے فیوض غیر متناہی سے ہم کو محروم کرنا روانہ نہیں رکھا جو کچھ ہم کو اُس نے دیا ہے وہ ایک امر محدود ہے اور جو کچھ اُس سے مانگا جاتا ہے اُس کی نہایت نہیں علاوہ اس کے جو کام ہماری طاقت سے باہر ہیں اُن کے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی ہم کو طاقت نہیں دی گئی اب اگر غور کر کے دیکھو اور ذرا پوری فلسفیت کو کام میں لاؤ تو ظاہر ہوگا کہ کامل طور پر کوئی بھی طاقت ہم کو حاصل نہیں مثلاً ہماری بدنی طاقتیں ہماری ندرستی پر موقوف ہیں اور ہماری ندرستی بہت سے ایسے اسباب پر موقوف ہے کچھ اُن میں سے سماوی اور کچھ ارضی ہیں اور وہ سب کے سب ہماری طاقت سے بالکل باہر ہیں اور یہ تو ہم نے ایک موٹی سی بات عام لوگوں کی سمجھ کے موافق کہی ہے لیکن جس قدر درحقیقت وہ قیوم عالم اپنے علت العلل ہونے کی وجہ سے ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن اور ہمارے اول اور ہمارے آخر اور ہمارے فوق اور ہمارے تحت اور ہمارے یمین اور ہمارے یسار اور ہمارے دل اور ہماری جان اور ہماری روح کی تمام طاقتوں پر احاطہ کرتا ہے وہ ایک ایسا مشدّد دقیق ہے جس کے گزرتک عقول بشر پہنچ ہی نہیں سکتیں اور اُس کے سمجھانے کی اس جگہ ضرورت بھی نہیں کیونکہ جس قدر ہم نے اوپر لکھا ہے وہی مخالف کے الزام اور افحام کے لیے کافی ہے غرض قیوم عالم کے فیوض حاصل کرنے کا یہی طریق ہے کہ اپنی ساری قوت اور زور اور طاقت سے اپنا بچاؤ طلب کیا جائے اور یہ طریق کچھ نیا طریق نہیں ہے بلکہ یہ وہی طریق ہے جو قدیم سے بنی آدم کی فطرت کے ساتھ لگا چلا آتا ہے جو شخص عبودیت کے طریقہ پر چلنا چاہتا ہے وہ اسی طریق کو اختیار کرتا ہے اور جو شخص خدا کے فیوض کا طالب ہے وہ اسی راستے پر قدم مارتا ہے اور جو شخص موردِ رحمت ہونا چاہتا ہے وہ انہیں قوانینِ قدیمہ کی تعمیل کرتا ہے یہ قوانین کچھ نئے نہیں ہیں یہ عیسائیوں کے خدا کی طرح کچھ مستحدث بات نہیں بلکہ خدا کا یہ ایک قانونِ محکم ہے کہ جو قدیم سے بندھا ہوا چلا آتا ہے اور سنتِ الہیہ ہے کہ جو ہمیشہ سے جاری ہے جس کی سچائی اکثر تجارب سے ہر ایک طالبِ صادق پر روشن ہے اور کیونکر روشن نہ ہو ہر عاقل سمجھ سکتا ہے کہ ہم لوگ کس حالتِ ضعیف اور ناتوانی میں پڑے ہوئے ہیں اور بغیر خدا کی مدد کے کیسے نکلے اور ناکارہ ہیں اگر ایک ذات متصرفِ مطلق ہر لحظہ اور ہر دم ہماری خبر گیراں نہ ہو اور پھر اُس کی رحمانیت اور حیثیت ہماری کار سازی نہ کرے تو ہمارے سارے کام تباہ ہو جائیں بلکہ ہم آپ ہی فنا کا راستہ لیں پس اپنے کاموں کو خصوصاً آسمانی کتاب کو کہ جو سب امورِ عظیم سے ادا اور اللطیف ہے خداوند قادرِ مطلق کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے بنیتِ تبرک و استمداد شروع کرنا ایک ایسی بدیہی صداقت ہے کہ بلا اختیار ہم اُس کی طرف کھینچے جاتے ہیں کیونکہ فی الحقیقت ہر ایک برکت اسی راہ سے آتی ہے کہ وہ ذات جو متصرفِ مطلق اور علت العلل اور تمام فیوض کا مبداء ہے جس کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں الہ ہے خود متوجہ ہو کر اول اپنی صفتِ رحمانیت کو ظاہر کرے اور جو کچھ قبل از سعی و کار ہے اُس کو محض اپنے تفضل اور احسان سے بغیر توسل کے ظہور میں لاوے پھر جب وہ صفتِ رحمانیت کی اپنے کام کو بہ تمام و کمال کر چکے اور انسان توفیق پا کر اپنی قوتوں

کے ذریعہ سے محنت اور کوشش کا حق بجالا دے تو پھر دوسرا کام اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اپنی صفت رحیمیت کو ظاہر کرے اور جو کچھ بندہ نے محنت اور کوشش کی ہے اُس پر نیک ثمرہ مترتب کرے اور اُس کی محنتوں کو ضائع ہونے سے بچا کر گوہرِ مراد عطا فرمادے۔ اسی صفتِ ثانی کی رو سے کہا گیا ہے کہ جو ڈھونڈتا ہے پاتا ہے جو مانگتا ہے اُس کو دیا جاتا ہے جو کھٹکھٹاتا ہے اُس کے واسطے کھولا جاتا ہے یعنی خدائے تعالیٰ اپنی صفت رحیمیت سے کسی کی محنت اور کوشش کو ضائع ہونے نہیں دیتا اور آخر جو بندہ یا بندہ ہو جاتا ہے غرض یہ صدائیں ایسی ہیں انطور ہیں کہ ہر ایک شخص خود تجربہ کر کے ان کی سچائی کو شناخت کر سکتا ہے اور کوئی انسان ایسا نہیں کہ بشرط کسی قدر عقلمندی کے یہ بدیہی صدائیں اُس پر چھپی رہیں ہاں یہ بات اُن عام لوگوں پر نہیں کھٹکتی کہ جو دلوں کی سستی اور غفلت کی وجہ سے صرف اسبابِ معتادہ پر اُن کی نظر پڑتی رہتی ہے اور جو ذات متصرف فی الاسباب ہے اُس کے تصرفات لطیفہ پر اُن کو علم حاصل نہیں ہوتا اور نہ اُن کی عقل اس قدر وسیع ہوتی ہے کہ جو اس بات کو سوچ لیں کہ ہزار ہا بلکہ بے شمار ایسے اسبابِ سماوی وارضی انسان کے ہر ایک جسم کی آرائش کے لیے درکار ہیں جن کا ہم پہنچنا ہرگز انسان کے اختیار اور قدرت میں نہیں بلکہ ایک ہی ذاتِ مستجمع صفاتِ کاملہ ہے کہ جو تمام اسباب کو آسمانوں کے اوپر سے زمینوں کے نیچے تک پیدا کرتا ہے اور اُن پر ہر طور تصرف اور قدرت رکھتا ہے مگر جو لوگ عقل مند ہیں وہ اس بات کو بلا تردد بلکہ بدیہی طور پر سمجھتے ہیں اور جو اُن سے بھی اعلیٰ اور صاحبِ تجربہ ہیں وہ اس مسئلہ میں حق الیقین کے مرتبہ تک پہنچے ہوئے ہیں لیکن یہ شبہ کرنا کہ یہ استعانت بعض اوقات کپوں بیٹاؤں اور غیر مفید ہوتی ہے اور کیوں خدا کی رحمانیت و رحیمیت ہر ایک وقت استعانت میں تجلّی نہیں فرماتی پس یہ شبہ صرف ایک صداقت کی غلط فہمی ہے کیونکہ خدائے تعالیٰ اُن دعاؤں کو جو خلوص کے ساتھ کی جائیں ضرور سنتا ہے اور جس طرح مناسب ہو مدد دے دینے والوں کے لیے مدد بھی کرتا ہے مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی استمداد اور دعائیں خلوص نہیں ہوتی نہ انسان دلی عاجزی کے ساتھ امدادِ الہی چاہتا ہے اور نہ اُس کی روحانی حالت درست ہوتی ہے بلکہ اُس کے ہونٹوں میں دعا اور اُس کے دل میں غفلت یا ریا ہوتی ہے یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا اُس کی دعا کو سُن تو لیتا ہے اور اُس کے لیے جو کچھ اپنی حکمتِ کاملہ کے رو سے مناسب اور اصلاح دیکھتا ہے عطا بھی فرماتا ہے لیکن نادان انسان خدا کے اُن الطافِ خفیہ کو شناخت نہیں کرتا اور باعثِ اپنے جہل اور بے خبری کے شکوہ اور شکایت شروع کر دیتا ہے اور اس آیت کے مضمون کو نہیں سمجھتا عَلٰی اَنْ تَكُوْهُوَ اَشْيَاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَلٰی اَنْ تَحْبُوْا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ یعنی یہ ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو بُری سمجھو اور وہ اصل میں تمہارے لیے اچھی ہو اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو دوست رکھو اور وہ اصل میں تمہارے لیے بُری ہو اور خدا چیزوں کی اصل

حقیقت کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب ہماری اس تمام تقریر سے واضح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر عالی شان صداقت ہے جس میں حقیقی توحید اور عبودیت اور خلوص میں ترقی کرنے کا نہایت عمدہ سامان موجود ہے جس کی نظیر کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی اور اگر کسی کے زعم میں پائی جاتی ہے تو وہ اُس صداقت کو معہ تمام دوسری صداقتوں کے جو ہم نیچے لکھتے ہیں نکال کر پیش کرے۔

بسم اللہ پر ایک اعتراض | اس جگہ بعض کوتاہ اندیش اور نادان دشمنوں نے ایک اعتراض بسم اللہ کی بلاغت پر کیا ہے اور اُس کا جواب | ان مترضین میں سے ایک صاحب تو پادری عماد الدین نام میں جس نے اپنی کتاب ہدایت السالکین میں اعتراض مندرجہ ذیل لکھا ہے دوسرے صاحب باوانرائش سنگھ نام وکیل امرتسری ہیں جنہوں نے پادری کے اعتراض کو سچ سمجھ کر اپنے دلی عناد کے تقاضا کی وجہ سے وہی پوچھ اعتراض اپنے رسالہ ودیہ پر کاشک میں درج کر دیا ہے سو ہم اُس اعتراض کو مع جواب اُس کے کے لکھنا مناسب سمجھتے ہیں۔

تاما منصفین کو معلوم ہو کہ فرط تعصب نے ہمارے مخالفین کو کس درجہ کی کور باطنی اور نابینائی تک پہنچا دیا ہے کہ جو نہایت درجہ کی روشنی ہے وہ اُن کو تاریکی دکھائی دیتی ہے اور جو اعلیٰ درجہ کی خوشبو ہے وہ اُس کو بدبو تصور کرتے ہیں سو اب جانا چاہیے کہ جو اعتراض بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بلاغت پر مذکورہ بالا لوگوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ الرحمن الرحیم جو بسم اللہ میں واقع ہے یہ فیصیح طرز پر نہیں اگر رحیم الرحمن ہوتا تو یہ فیصیح اور صحیح طرز تھی کیونکہ خدا کا نام رحمان باعتبار اُس رحمت کے ہے کہ جو اکثر اور عام ہے اور رحیم کا لفظ بہ نسبت رحمان کے اُس رحمت کے لیے آتا ہے کہ جو قلیل اور خاص ہے اور بلاغت کا کام یہ ہے کہ قلت سے کثرت کی طرف انتقال ہو نہ یہ کہ کثرت سے قلت کی طرف یہ اعتراض ہے کہ اُن دونوں صاحبوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے اُس کلام پر کیا ہے جس کلام کی بلاغت کو عرب کے تمام اہل زبان جن میں بڑے بڑے شاعر بھی تھے باوجود سخت مخالفت کے تسلیم کر چکے ہیں بلکہ بڑے بڑے معاند اس کلام کی شانِ عظیم سے نہایت درجہ تعجب میں پڑ گئے اور اکثر اُن میں سے کہ جو فیصیح اور بلیغ کلام کے اسلوب کو بخوبی جانتے پہچانتے والے اور مذاقِ سخن سے عارف اور با انصاف تھے وہ طرزِ قرآنی کو طاقتِ انسانی سے باہر دیکھ کر ایک معجزہ عظیم یقین کر کے ایمان لے آئے جن کی شہادتیں جا بجا قرآن شریف میں درج ہیں اور جو لوگ سخت کور باطن تھے اگرچہ وہ ایمان نہ لانے مگر سرسیمیگی اور حیرانی کی حالت میں اُن کو بھی کنا پڑا کہ یہ سحر عظیم ہے جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا چنانچہ اُن کا یہ بیان بھی فرقانِ مجید کے کئی مقام میں موجود ہے اب اُسی کلام معجز نظام پر ایسے لوگ اعتراض کرنے لگے جن میں سے ایک تو وہ شخص ہے جس کو دو سطریں عربی کی بھی صحیح اور بلیغ طور پر لکھنے کا ملکہ نہیں اور اگر کسی اہل زبان سے بات چیت کرنے کا اتفاق ہوا تو بجز ٹوٹے پھوٹے اور بے ربط اور غلط فقروں کے کچھ بول نہ سکے اور اگر کسی کو شک ہو تو امتحان کر کے دیکھ لے اور دوسرا وہ شخص ہے جو علمِ عربی سے بکلی

بے بہرہ بلکہ فارسی بھی اچھی طرح نہیں جانتا اور افسوس کہ عیسائی مقدم الذکر کو یہ بھی خبر نہیں کہ یورپ کے اہل علم کہ جو اُس کے بزرگ اور پیش رو ہیں جن کا پورٹ صاحب وغیرہ انگریزوں نے ذکر کیا ہے وہ خود قرآن شریف کی اعلیٰ درجہ کی بلاغت کے قائل ہیں اور پھر دانا کو زیادہ تر اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ جب ایک کتاب جو خود ایک اہل زبان پر ہی نازل ہوئی ہے اور اُس کی کمال بلاغت پر تمام اہل زبان بلکہ سب سے متعلقہ کے شعراء جیسے اتفاق کر چکے ہیں تو کیا ایسا سلم الثبوت کلام کسی نادان اجنبی و ثرولیدہ زبان والے کے انکار سے جو کہ لیاقت فن سخن سے محض بے نصیب اور تو غل علوم عربیہ سے بالکل بے بہرہ بلکہ کسی ادنیٰ عربی آدمی کے مقابلہ پر پولنے سے عاجز ہے قابل اعتراض ٹھہر سکتا ہے بلکہ ایسے لوگ جو اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات کرتے ہیں خود اپنی نادانی دکھلاتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اہل زبان کی شہادت کے برخلاف اُدھر بڑے بڑے نامی شاعروں کی گواہی کے مخالف کوئی نکتہ چینی کرنا حقیقت میں اپنی جہالت اور خرافاتی دکھلانا ہے بھلا عماد الدین پادری کسی عربی آدمی کے مقابلہ پر کسی دینی یا دنیوی معاملہ میں ذرا ایک آدھ گھنٹہ تک ہم کو بول کر تو دکھا دے تا اول یہی لوگوں پر کھلے کہ اُس کو سیدھی سادی اور باخاوارہ اہل عرب کے مذاق پر بات چیت کرنی آتی ہے یا نہیں کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ اُس کو ہرگز نہیں آتی اور ہم یقین تمام جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی عربی آدمی کو اُس کے سامنے بولنے کے لیے پیش کریں تو وہ عربوں کی طرح اور اُن کے مذاق پر ایک چھوٹا سا قصہ بھی بیان نہ کر سکے اور جہالت کے کچھڑ میں پھنسا رہ جائے اور اگر شک ہے تو اُس کو قسم ہے کہ آؤ مار کر دیکھ لے اور ہم خود اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ اگر پادری عماد الدین صاحب ہم سے درخواست کریں تو ہم کوئی عربی آدمی ہم بھینچا کر کسی مقررہ تاریخ پر ایک جلسہ کریں گے جس میں چند لائق ہندو ہوں گے اور چند مولوی مسلمان بھی ہوں گے اور عماد الدین صاحب پر لازم ہوگا کہ وہ بھی چند عیسائی بھائی اپنے ساتھ لے آویں اور پھر سب حاضرین کے رو برو اور عماد الدین صاحب کوئی قصہ جو اُسی وقت اُن کو بتلایا جائے گا عربی زبان میں بیان کریں اور پھر وہی قصہ وہ عربی صاحب کہ جو مقابلہ پر حاضر ہوں گے اپنی زبان میں بیان فرمادیں پھر اگر مضمضوں نے یہ رائے دے دی کہ عماد الدین صاحب نے ٹھیک ٹھیک عربوں کے مذاق پر عمدہ اور لطیف تقریر کی ہے تو ہم تسلیم کر لیں گے کہ اُن کا اہل زبان پر نکتہ چینی کرنا کچھ جائے تعجب نہیں بلکہ اُسی وقت پچاس روپہ نقد بطور انعام اُن کو دے جائیں گے لیکن اگر اُس وقت عماد الدین صاحب بجائے فصیح اور بلیغ تقریر کے اپنے ثرولیدہ اور غلط بیان کی بدولہ بھیلانے لگے یا اپنی رسوائی اور نالیاقتی سے ڈر کر کسی اخبار کے ذریعہ سے یہ اطلاع بھی نہ دی کہ ہیں ایسے مقابلہ کے لیے حاضر ہوں تو پھر ہم مجھ اس کے کہ لعنت المد علی انکا ذین کہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر عماد الدین صاحب تو لد تانی بھی پاویں تب بھی وہ کسی اہل زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر جس حالت میں وہ عربوں کے سامنے بھی بول نہیں سکتے اور فی الفور گونگا بننے کے لیے طیار ہیں تو پھر اُن عیسائیوں اور آریوں کی ایسی سمجھ پر ہزار حیف اور دو ہزار لعنت ہے کہ جو ایسے نادان کی

تالیف پر اعتماد کر کے اُس بے مثل کتاب کی بلاغت پر اعتراض کرتے ہیں کہ جس نے سید العرب پر نازل ہو کر عرب کے تمام فصیحوں و بلیغوں سے اپنی عظمت شان کا اقرار کر لیا اور جس کے نازل ہونے سے سب سے متعلقہ مکہ کے دروازہ پر سے اُتار لیا اور متعلقہ مذکورہ کے شاعروں میں سے جو شاعر اُس وقت بقید حیات تھا وہ بلا توقف اُس کتاب پر ایمان لایا پھر دوسرا فوسرے کے اس نادان عیسائی کو اب تک یہ بھی خبر نہیں کہ بلاغت حقیقی اس امر میں محدود نہیں کہ قلیل کو کثیر پر مرکب اور ہر محل میں خواہ مخواہ مقدم رکھا جائے بلکہ اصل قاعدہ بلاغت کا یہ ہے کہ اپنے کلام کو واقعی صورت اور مناسب وقت کا آئینہ بنایا جائے سو اس جگہ بھی رحمان کو رحیم پر مقدم کرنے میں کلام کو واقعی صورت اور ترتیب کا آئینہ بنایا گیا ہے چنانچہ اس ترتیب طبعی کا مفصل ذکر ابھی سورۃ فاتحہ کی آئینہ آیتوں میں آوے گا۔

(برہین احمدیہ جلد چہارم ص ۳۴۷ تا ۳۶۲ حاشیہ ۱۱۱)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَعْلَمَ وَهَبَ لَكَ اللّٰهُ عِلْمَ اَسْمَاءِهِ وَهَذَاكَ اِلَى طَرَفِ مَرْضَاتِهِ
وَسُبُلِ رِضَائِهِ اَنَّ الْاِسْمَ مُشْتَقٌّ مِّنَ الْوَسْمِ الَّذِیْ هُوَ اَثَرُ الْكَلِمَةِ فِي اللِّسَانِ
الْعَرَبِیَّةِ یُقَالُ اَتَسَمَ الرَّجُلُ اِذَا جَعَلَ لِنَفْسِهِ سِمَةً یُّعَرَفُ بِهَا وَیُمَیِّزُ بِهَا
عِنْدَ الْعَامَّةِ۔ وَمِنْهُ سِمَةُ الْبَعِیْرِ وَوَسَامُهُ عِنْدَ اَهْلِ اللِّسَانِ۔ وَهُوَ مَا وَسِمَ
بِهِ الْبَعِیْرُ مِنْ حُرُوبِ الصُّوَرِ لِیُعِیْنَ لِلْعِدَّاءِ۔ وَمِنْهُ مَا یُقَالُ اِنِّیْ تَوَسَّمْتُ فِیْهِ
الْخَیْرَ وَمَا رَیْتُكَ الصَّیْرَ اِنِّیْ تَقَرَّسْتُ فَمَا رَیْتُكَ سِمَةً شَرِّ فِیْ حَیَاتِهِ وَلَا اَثَرَ خُبْرٍ فِیْ

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اسماء کا علم عطا فرمائے اور اپنی رضا اور خوشنودی کی راہوں اور طریقوں پر چلائے جان
لیں کہ اسم کا لفظ جو اسم اللہ میں آیا ہے، وسم سے مشتق ہے اور وسم عربی زبان میں داغ دینے کے نشان کو کہتے ہیں چنانچہ
لفظ عرب میں اَتَسَمَ الرَّجُلُ اُس وقت کہتے ہیں جب کوئی شخص اپنے لیے کوئی ایسی علامت مقرر کر لے جس سے وہ پہچانا
جاسکے اور عوام الناس اُسے دوسرے اشخاص سے الگ سمجھ سکیں اور اہل زبان کے نزدیک وسم کے لفظ سے ہی سِمَةُ
الْبَعِیْرِ اور وَسَامُ الْبَعِیْرِ مشتق ہے جس کے معنی اونٹ پر داغ دے کر کوئی شکل بنانے کے ہیں تا وہ شکل اُس کی شناخت
میں مدد ہو۔ اور اسی لفظ وسم سے اہل عرب کا یہ محاورہ ہے اِنِّیْ تَوَسَّمْتُ فِیْهِ الْخَیْرَ وَ مَا رَیْتُكَ الصَّیْرَ یعنی
میں نے اس کے چہرے پر غور کیا اور اس پر کوئی شرکی علامت نہ دیکھی اور نہ ہی میں نے اس کی زندگی میں بدی کا کوئی نشان پایا۔

مَحْيَاهُ - وَمِنْهُ الْوُسْمِيُّ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ مَطَرٍ مِنْ أَمْطَارِ الرَّبِيعِ - لِأَنَّهُ يَسْمُ الْأَرْضَ إِذَا أَنْزَلَ كَالْيَنَابِيعِ - وَيُقَالُ أَرْضٌ مَوْسُومَةٌ إِذَا أَصَابَهَا الْوُسْمِيُّ فِي إِبَانِهِ وَسَكَنَ قُلُوبَ الْكُفَّارِ بِجَرَيَانِهِ - وَمِنْهُ مَوْسِمُ الْحَجِّ وَالسُّوقِ وَجَمِيعُ مَوَاسِمِ الْاجْتِمَاعِ لِأَنَّهَا مَعَالِمٌ يُجْتَمَعُ إِلَيْهَا لِنَوْعِ غَرَضٍ مِنَ الْأَنْوَاعِ - وَمِنْهُ الْمِيسَمُ الَّذِي يُطْلَقُ عَلَى الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ - وَيُسْتَعْمَلُ فِي نِسَاءِ ذَاتِ مَلَاخَةٍ فِي أَكْثَرِ الْأَحْوَالِ - وَقَدْ شَبَّتَ مِنْ تَتَبُّعِ كَلَامِ الْعَرَبِ وَدَوَائِرِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَسْتَعْمِلُونَ هَذَا اللَّفْظَ كَثِيرًا إِلَّا فِي مَوَارِدِ الْخَيْرِ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَدِينِهِمْ - وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ اسْمَ الشَّيْءِ عِنْدَ الْعَامَّةِ مَا يُعْرَفُ بِهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ - وَأَمَّا عِنْدَ الْخَوَاصِّ وَآهْلِ الْمَعْرِفَةِ فَالْإِسْمُ لِأَصْلِ الْحَقِيقَةِ الْفَعْلِ - بَلْ لَا شَكَّ أَنَّ الْأَسْمَاءَ الْمُنْسُوبَةَ إِلَى الْمُسَمَّيَاتِ مِنَ الْخُضْرَةِ الْأَخْرَدِيَّةِ قَدْ نَزَلَتْ مِنْهَا مَنْزِلَةُ الصُّورِ النَّوْعِيَّةِ وَصَارَتْ كَوُكُتَاتٍ لِطَيُّورِ الْمَعَانِي وَالْعُلُومِ الْحَكِيمِيَّةِ - وَكَذَلِكَ اسْمُ اللَّهِ وَالرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْمُبَارَكَةِ - فَإِنَّ كُلَّ

پھر اسی لفظ وُسْم سے وُسْمِی کا لفظ نکلا ہے جس کے معنی موسم بہار کی پہلی بارش کے ہیں، کیونکہ جب وہ برستی ہے تو زمین پر پانی بننے کے نشان بناتی ہے جیسے چنے اپنے بننے سے نشان بناتے ہیں۔ اسی طرح اَرْضٌ مَوْسُومَةٌ زمین کو اُس وقت کہتے ہیں جب اس پر موسم بہار کی پہلی بارش بروقت برے اور بہر کر کسانوں کے دلوں کو تسکین دے۔ پھر اسی لفظ وُسْم سے مَوْسِمٌ نکلا ہے جیسے مَوْسِمُ الْحَجِّ ہے اور مَوْسِمُ السُّوقِ اور دوسرے مَوَاسِمِ ہیں۔ کیونکہ یہ ایسے مواقع ہیں جن میں کسی نہ کسی مقصد کے لیے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور مِيسَمٌ کا لفظ بھی وُسْم سے ہی مشتق ہے جس کا اطلاق حسن و جمال پر ہوتا ہے اور اکثر حالتوں میں خوبصورت عورتوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان اور عرب شعراء کے دیوانوں کی چھان بین کرنے سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ اس لفظ کو زیادہ تر خیر کے مواقع پر ہی استعمال کرتے تھے، خواہ وہ دنیا کی خیر ہو یا دین کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عوام الناس کے نزدیک کسی چیز کا اسم وہ ہوتا ہے جس سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے لیکن خواص اور اہل علم کے نزدیک اسم شے کی اصل حقیقت کے لیے بطور ظن کے ہے بلکہ یہ امر یقینی ہے کہ اشیاء کے جو نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں یہ تمام نام ان چیزوں کے لیے ان کی نوعی صورتوں کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ نام معانی اور علوم حکمیہ کے پرندوں کے لیے بمنزلہ گھونسلوں کے ہیں۔ اور اس بابرکت آیت میں اللہ، رحمان اور رحیم ناموں کا یہی حال ہے۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک

وَاحِدٍ مِنْهَا يَدُلُّ عَلَى خَصَائِصِهِ وَهُوَ يَتَّبِعُهُ الْمَكْتُومَةُ - وَاللَّهُ اسْمُ اللَّذَاتِ
 إِلَهِيتَةِ الْجَمَاعَةِ لِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْكَمَالِ - وَالرَّحْمَنُ وَالرَّحِيمُ يَدُلَّانِ
 عَلَى تَحَقُّقِ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ لِهَذَا الْإِسْمِ الْمُسْتَجْمِعِ لِكُلِّ نَوْعِ الْجَمَالِ
 وَالْجَلَالِ - ثُمَّ لِلرَّحْمَنِ مَعْنَى خَاصٌّ يَخْتَصُّ بِهِ وَلَا يُوْجَدُ فِي الرَّحِيمِ
 وَهُوَ أَنَّهُ مُفِيضٌ لَوْجُودِ الْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ الْكَرِيمِ
 بِحَسَبِ مَا اقْتَضَى الْحُكْمُ إِلَهِيتُهُ مِنَ الْقَدِيمِ وَبِحَسَبِ تَحْمِلِ الْقَوَابِلِ
 لَا بِحَسَبِ تَسْوِيَةِ التَّقْسِيمِ - وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الصِّفَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ دَخْلُ
 كَسْبٍ وَعَمَلٍ وَسَعْيٍ مِنَ الْقُوَى الْإِنْسَانِيَّةِ أَوِ الْحَيَوَانِيَّةِ - بَلْ هِيَ مِنْهُ وَمِنْ
 اللَّهِ خَاصَّةً مَّا سَبَقَهَا عَمَلُ عَامِلٍ - وَرَحْمَتُهُ مِنْ لَدُنْهُ عَامَّةٌ مَّا مَسَّهَا أَثَرُ
 سَعْيٍ مِنْ تَاقِصٍ أَوْ كَامِلٍ - فَالْحَاصِلُ أَنَّ فَيْضَانَ الصِّفَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ لَيْسَ
 هُوَ نَتِيجَةُ عَمَلٍ وَلَا ثَمَرَةُ اسْتِحْقَاقٍ - بَلْ هُوَ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ
 إِطَاعَةٍ أَوْ شِقَاقٍ وَيَنْزِلُ هَذَا الْفَيْضُ دَائِمًا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَإِرَادَةِ مَنْ غَيْرِ
 شَرْطِ إِطَاعَةٍ وَعِبَادَةٍ وَتَقَاةٍ وَزَهَادَةٍ - وَكَانَ بِنَاءُ هَذَا الْفَيْضِ قَبْلَ وُجُودِ

اپنے خصائص اور اپنی مخفی ماہیت پر دلالت کرتا ہے اور اللہ اُس ذات الہی کا نام ہے جو تمام کمالات کی جامع ہے اور اس جگہ
 الرَّحْمَنُ اور الرَّحِيمُ دونوں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ دونوں صفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں جو ہر قسم کے جمال اور جلال
 کا جامع ہے۔ پھر لفظ الرَّحْمَن کے ایک اپنے بھی خاص معنی ہیں جو الرَّحِيم کے لفظ میں نہیں پائے جاتے اور وہ یہ ہیں کہ
 اذن الہی سے صفت الرَّحْمَن کا فیضان انسان اور دوسرے حیوانات کو قدیم زمانہ سے حکمت الہیہ کے اقتضاء اور جوہر قابل
 کی قابلیت کے مطابق پہنچتا رہا ہے۔ نہ کہ مساوی تقسیم کے طور پر اور اس صفت رحمانیت میں انسانوں یا حیوانوں کے قوی کے
 کسب اور عمل اور کوشش کا کوئی دخل نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خالص احسان ہے جس سے پہلے کسی کا کچھ عمل بھی موجود نہیں
 ہوتا اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عام رحمت ہے جس میں ناقص یا کامل شخص کی کوششوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ حاصل
 کلام یہ ہے کہ صفت رحمانیت کا فیضان کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہے اور نہ کسی استحقاق کا ثمرہ ہے بلکہ یہ ایک خاص فضل
 ایزدی ہے جس میں فرمانبرداری یا نافرانی کا دخل نہیں اور یہ فیضان ہمیشہ خدا تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ کے ماتحت نازل ہوتا ہے۔
 اس میں کسی اطاعت، عبادت، تقویٰ اور زہد کی شرط نہیں۔ اس فیض کی بنا مخلوق کی پیدائش اس کے اعمال، اس کی کوشش

الْخَلْقِ قَبْلَ أَعْمَالِهِمْ وَقَبْلَ جَهْدِهِمْ وَقَبْلَ سُؤَالِهِمْ - فَلَا جَبَلْ ذَٰلِكَ
تُوجَدُ أَثَارُ هَذَا الْفَيْضِ قَبْلَ أَثَارِ وُجُودِ الْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانَ وَإِنْ كَانَ سَارِيًّا
فِي جَمِيعِ مَرَاتِبِ الْوُجُودِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالطَّاعَةِ وَالْعِصْيَانِ لَا تَرَى
أَنْ رَحْمَانِيَّةَ اللَّهِ تَعَالَى وَسَعَتِ الصَّالِحِينَ وَالظَّالِمِينَ - وَتَرَى قَمَرَهُ
وَشَسَّهُ يَطْلُعَانِ عَلَى الطَّائِعِينَ وَالْعَاصِينَ وَإِنَّهُ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ
وَكَقْلَ أَمْرٍ كُلِّهِمْ أَجْمَعِينَ - وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ مَرْزُقُهَا وَلَوْ
كَانَ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِينَ - وَإِنَّهُ خَلَقَ لَهُمُ الْأَشْجَارَ وَأَخْرَجَ مِنْهَا
الشَّمَارَ وَالزَّهْرَ وَالرِّيَّاحِينَ - وَإِنَّهَا رَحْمَةٌ هَيَّأَهَا اللَّهُ لِلنَّفُوسِ قَبْلَ أَنْ
يَتَبَرَّءَ هَا وَإِنَّ فِيهَا تَذَكُّرَةً لِلْمُتَّقِينَ - وَقَدْ أَعْطَى هَذِهِ السَّعْمَ مِنْ غَيْرِ
النَّعْلِ وَمِنْ غَيْرِ الْإِسْتِحْقَاقِ مِنَ اللَّهِ الرَّاحِمِ الْخَلَاقِ - وَمِنْهَا نَعْمَاءُ أُخْرَى
مِنْ حَفْزَةِ الْكِبْرِيَاءِ وَهِيَ خَارِجَةٌ مِنَ الْإِحْصَاءِ كَيْثُ خَلَقَ أَسْبَابَ
الصِّحَّةِ وَأَنْوَاعَ الْحَيَلِ وَالذَّوَاءِ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنَ الذَّوَاءِ وَأَرْسَالَ الرُّسُلِ
وَأَنْزَالَ الْكُتُبَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ - وَهَذِهِ كُلُّهَا رَحْمَانِيَّةٌ مِنْ رَبِّنَا أَرْحَمَ الرَّحْمَاءِ

اور اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی دکھی گئی ہے۔ اس لیے اس فیض کے آثار انسان اور حیوان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی
پائے جاتے ہیں لہذا یہ فیض تمام مراتب وجود اور زمان و مکان اور حالت طاعت و عصیان میں جاری و ساری رہتا ہے۔
کیا آپ نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت نیکو کاروں اور ظالموں سب پر وسیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا چاند
اور اس کا سورج اطاعت گزاروں اور نافرمانوں بھی پر چڑھتا ہے اور خدا تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے مناسب حال قوی
کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس نے ان سب کے معاملات کا ذمہ لیا ہے اور کوئی بھی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ
ہے خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہی ان کے لیے درخت پیدا کیے اور ان درختوں سے پھل بھول اور خوشبوئیں پیدا
کیں اور یہ ایسی رحمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے لیے ہتیا فرمایا۔ اس میں متقیوں کے
لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ یہ نعمتیں بغیر کسی عمل اور بغیر کسی حق کے اس بے حد مہربان اور عظیم خالق عالم کی طرف سے
عطا ہوئی ہیں اور اس عالی بارگاہ سے ایسی ہی اور بھی بہت سی نعمتیں بخشی گئی ہیں جو شمار سے باہر ہیں۔ مثلاً صحت قائم رکھنے
کے ذرائع پیدا کرنا اور ہر بیماری کے لیے علاج اور دواؤں کا پیرا کرنا، رسولوں کا مبعوث کرنا اور انبیاء پر کتابوں کا نازل

وَفَضْلُ بَحْتٍ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ عَامِلٍ وَلَا مِنَ التَّضَرُّعِ وَالِدُعَاءِ - وَأَمَّا الرَّحْمِيَّةُ فَهِيَ قَيْضٌ أَخْصَ مِنْ قَيْوُضِ الصِّفَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَمَخْصُوصَةٌ بِتَكْمِيلِ التَّوَجُّعِ الْبَشَرِيِّ وَإِكْمَالِ الْخَلْقَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَلَكِنْ بِشَرْطِ السَّعْيِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَتَرْكِ الْجُذُبَاتِ النَّفْسَانِيَّةِ بَلَّ لَا تَنْزِلُ هَذِهِ الرَّحْمَةُ حَقَّ نُزُولِهَا إِلَّا بَعْدَ الْجَهْدِ الْبَلِيغِ فِي الْأَعْمَالِ وَبَعْدَ تَرْكِيَةِ النَّفْسِ وَتَكْمِيلِ الْإِخْلَاصِ بِإِخْرَاجِ بَقَايَا الرِّيَاءِ وَتَطْهِيرِ النَّبَالِ وَبَعْدَ إِثَارِ الْمَوْتِ لِابْتِغَاءِ مَرْضَاتِ اللَّهِ ذِي الْجَلَالِ - فَطُوبَى لِمَنْ أَصَابَهُ حَظٌّ مِنْ هَذِهِ النِّعَمِ بَلَّ هُوَ الْإِنْسَانُ وَغَيْرُهُ كَمَا لَنَعْمِ -

وَهُنَا سَوَالُ عُضَالٍ تُكْتَبُهُ فِي الْكِتَابِ مَعَ الْجَوَابِ لِيُفَكَّرَ فِيهِ مَنْ كَانَ مِنْ أُولَى الْأَلْبَابِ - وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنْ جَمِيعِ صِفَاتِهِ صِفَتِي الرَّحْمَانِ وَالرَّحِيمِ فِي الْبَسْمَلَةِ وَمَا ذَكَرَ صِفَةً أُخْرَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ - مَعَ أَنَّ اسْمَهُ الْأَعْظَمَ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ مَا هُوَ مِنَ الصِّفَاتِ الْكَامِلَةِ كَمَا هِيَ تَذَكُّورُهُ فِي الصُّحُوفِ الْمُطَهَّرَةِ - ثُمَّ إِنَّ كَثْرَةَ الصِّفَاتِ تَسْتَلْزِمُ كَثْرَةَ الْبَرَكَاتِ

کرنا یہ سب ہمارے رب ارحم الراحمین کی رحمانیت ہے۔ یہ خاص فضل ہے جو کسی کام کرنے والے کے کام یا گریہ و زاری یا دعا کے نتیجہ میں نہیں ہے۔ لیکن رحیمیت وہ فیض الہی ہے جو صفت رحمانیت کے فیوض سے خاص تر ہے۔ یہ فیضان نوع انسانی کی تکمیل اور انسانی فطرت کو کمال تک پہنچانے کے لیے مخصوص ہے، لیکن اس کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، عمل صالح بجالانا اور جذبات نفسانیہ کو ترک کرنا شرط ہے۔ یہ رحمت پورے طور پر نازل نہیں ہوتی جب تک اعمال بجالانے میں پوری کوشش نہ کی جائے اور جب تک تَرْكِیَةِ نفس نہ ہو اور یہاں کو کُلِّی طور پر ترک کر کے خلوص کامل اور طہارت قلب حاصل نہ ہو اور جب تک خدا سے ذوالجلال کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر موت کو قبول نہ کر لیا جائے۔ پس مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں ان نعمتوں سے حصہ ملا۔ بلکہ وہی اصل انسان ہیں اور باقی لوگ تو چار پایوں کی مانند ہیں -

یہاں ایک شکل سوال ہے جسے ہم اس جگہ مع جواب لکھتے ہیں تاکہ عقلمند اس میں غور و فکر کر سکیں اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ میں اپنی تمام صفات میں سے صرف دو صفات الرحمن والرحیم کو ہی اختیار کیا ہے اور کسی اور صفت کا اس آیت میں ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم یعنی اللہ تمام ان صفات کا ملکہ کا مستحق ہے جو مقدس صحیفوں میں مذکور ہیں پھر کثرت صفات تلاوت کے وقت

عِنْدَ الْتِلَاوَةِ - فَالْبَسْمَلَةُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِهَذَا الْمَقَامِ وَالْمَرْتَبَةِ - وَقَدْ نُرِبَ
لَهَا عِنْدَ كُلِّ امْرِئٍ بَابٌ كَمَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ الشَّيْخِيَّةِ - وَأَنَّهَا أَكْثَرُ
وَرَدًا عَلَى أَلْسِنِ أَهْلِ الْمِلَّةِ وَأَكْثَرُ تَكَرُّارًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ذِي الْعِزَّةِ - فَبِأَيِّ
حِكْمَةٍ وَمَصْلَحَةٍ لَمْ يُكْتَبْ صِفَاتُ أُخْرَى مَعَ هَذِهِ الْآيَةِ الشَّيْخِيَّةِ -
فَالْجَوَابُ أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنْ يَذْكُرَ مَعَ اسْمِهِ الْأَعْظَمِ صِفَتَيْنِ
هُمَا خُلَاصَةُ جَمِيعِ صِفَاتِهِ الْعَظِيمَةِ عَلَى الْوَجْهِ الثَّامِ - وَهُمَا الرَّحْمَانُ
الرَّحِيمُ - كَمَا يَهْدِي إِلَيْهِ الْعَقْلُ السَّيِّمُ - فَإِنَّ اللَّهَ تَجَلَّى عَلَى هَذَا الْعَالَمِ
تَارَةً بِالْمَحْبُوبِيَّةِ وَمَرَّةً بِالْمُحِبِّيَّةِ - وَجَعَلَ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ ضِيَاءً
يَنْزِلُ مِنْ شَمْسِ الرَّبُّوبِيَّةِ عَلَى أَرْضِ الْعُبُودِيَّةِ - فَقَدْ يَكُونُ الرَّبُّ مُحْبُّوبًا
وَالْعَبْدُ مُحِبًّا لِذَلِكَ الْمُحْبُّوبِ - وَقَدْ يَكُونُ الْعَبْدُ مُحْبُّوبًا وَالرَّبُّ مُحِبًّا لَهُ وَ
جَاعِلُهُ كَالْمَطْلُوبِ - وَلَا شَكَّ أَنَّ الْفُطْرَةَ الْإِنْسَانِيَّةَ الَّتِي فُطِرَتْ عَلَى الْمَحَبَّةِ
وَالْخُلَّةِ وَلَوْعَةِ الْبَالِ - تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لَهَا مُحْبُّوبًا يَجِدُ بِهَا إِلَى وَجْهِهِ
يَتَجَلِّيَاتِ الْجَمَالِ وَالنِّعَمِ وَالتَّوَالِ - وَأَنْ يَكُونَ لَهُ مُحِبًّا مُوَسِّيًا يَتَذَارَكُ

کثرت برکات کو مستلزم ہے پس بسم اللہ کی آیت کریمہ اللہ کی کثرت صفات کے بیان کے مقام اور مرتبہ کی زیادہ مقدار اور سزاوارتہ
اور حدیث نبوی میں ہر اسم کام شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحسن قرار دیا گیا ہے، نیز یہ آیت سبلاؤں کی زبانوں پر اکثر جاری
رہتی ہے۔ اور خدائے عزیز کی کتاب قرآن کریم میں بڑی کثرت سے دہرائی گئی ہے۔ تو پھر کس حکمت اور مصلحت کے ماتحت
اس مبارک آیت میں خدا تعالیٰ کی دوسری صفات درج نہیں کی گئیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ارادہ
فرمایا کہ اپنے اسم اعظم کے ساتھ انہی دو صفات کا ذکر کرے جو اس کی تمام صفات عظیمہ کا پورا پورا خلاصہ ہیں اور وہ دونوں صفات
الرحمن اور الرحیم ہیں۔ چنانچہ عقل سلیم بھی اسی کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس دنیا پر کبھی بطور محبوب اور
کبھی بطور محبت تجلی فرمائی ہے اور اس نے ان دونوں صفات کو ایسی روشنی بنایا ہے جو آفتاب ربوبیت سے عبودیت کی زمین
پر نازل ہوتی ہے پس کبھی تو خدا تعالیٰ محبوب بن جاتا ہے اور بندہ اس محبوب کا محبت اور کبھی بندہ محبوب بن جاتا ہے اور خدا تعالیٰ
اس کا محبت ہوتا ہے اور بندہ کو مطلوب کی طرح بنالیتا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ انسانی فطرت جس میں محبت، دوستی
اور سوز دل و دلیت کیا گیا ہے چاہتی ہے کہ اس کا کوئی محبوب ہو جو اسے اپنی تجلیات جمالیہ و نعمتوں اور عطایا سے اپنی طرف کھینچے۔

عِنْدَ الْاَهْوَالِ وَتَشَتَّتِ الْاَحْوَالُ - وَيَحْفَظُهَا مِنْ ضَيَعَةِ الْاَعْمَالِ وَيُؤْصِلُهَا
 اِلَى الْاُمَالِ - فَاَرَادَ اللهُ اَنْ يُعْطِيَهَا مَا اقْتَضَتْهَا وَيُتِمَّ عَلَيْهَا نِعْمَهُ بِمُجَرَّدِهِ
 الْعَمِيمِ - فَتَجَلَّى عَلَيْهَا بِصِفَتَيْهِ الرَّحْمَانِ وَالرَّحِيمِ - وَلَا رَيْبَ اَنْ هَاتَيْنِ
 الصِّفَتَيْنِ هُمَا الْوُضْعَةُ بَيْنَ الرَّبُّوبِيَّةِ وَالْعُبُودِيَّةِ - وَبِهِمَا يَتِمُّ دَاخِرَةُ
 السُّلُوكِ وَالْمَعَارِفِ الْاِنْسَانِيَّةِ - فَكُلُّ صِفَةٍ بَعْدُهَا دَاخِلَةٌ فِي
 اَنْوَارِهِمَا وَقَطْرَةٌ مِنْ بَحَارِهِمَا - ثُمَّ اِنَّ ذَاتَ اللهِ تَعَالَى كَمَا اقْتَضَتْ
 لِنَفْسِهَا اَنْ تَكُونَ لِتَنُوعِ الْاِنْسَانِ مَحْبُوبَةً وَمُحِبَّةً - كَذَلِكَ اقْتَضَتْ لِعِبَادِهِ
 الْكَمَلَ اَنْ يَكُونُوا لِبَنِي نَوْعِهِمْ كَمِثْلِ ذَاتِهِ خُلُقًا وَسِيرَةً - وَيَجْعَلُوا
 هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ لَانْفُسِهِمْ لِبَاسًا وَكِسْوَةً لِيَتَخَلَّقَ الْعُبُودِيَّةُ بِاخْلَاقِ
 الرَّبُّوبِيَّةِ - وَلَا يَبْقَى نَقْصٌ فِي النِّشَاطِ الْاِنْسَانِيَّةِ - فَخَلَقَ الشَّيْئَيْنِ وَ
 الْمُرْسَلَيْنِ فَجَعَلَ بَعْضَهُمْ مَظْهَرَ صِفَتِهِ الرَّحْمَانِ وَبَعْضَهُمْ مَظْهَرَ صِفَتِهِ
 الرَّحِيمِ - لِيَكُونُوا مَحْبُوبِينَ وَمُحِبِّينَ وَيَعَاشِرُوا بِالتَّحَابِّ بِفَضْلِهِ

اور یہ کہ اس کا کوئی ایسا غم خوار دوست ہو جو خوف اور پریشان حالی کے وقت اس کا ساتھ دے وہ اس کے اعمال کو ضائع ہونے
 سے بچائے اور اس کی امیدوں کو پورا کرے پس خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ جو کچھ انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے وہ اسے عطا کرے اور
 اپنی وسیع بخشش کے طفیل اس پر اپنی نعمتوں کو پورا کرے۔ سو اُس نے اپنی انہی دو صفات الرحمن اور الرحیم کے ساتھ اس پر
 تجلی فرمائی۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ دونوں صفات ربوبیت اور عبودیت کے درمیان ایک واسطہ ہیں اور انہی دونوں کے ذریعہ
 انسانی معرفت اور سلوک کا دائرہ مکمل ہوتا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ خدا تعالیٰ کی باقی تمام صفات انہی دو صفتوں کے انوار میں
 شامل ہیں۔ اور ان سمندروں کا ایک قطرہ ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس طرح اپنے لیے چاہا ہے کہ وہ نوع انسان کے لیے محبوب اور محبت بنے اسی طرح اُس نے
 اپنے کامل بندوں کے لیے چاہا کہ وہ بھی دوسرے بنی نوع انسان کے لیے اپنے اخلاق اور سیرت کے لحاظ سے اس کی ذات والا صفات
 کا پر تو ہوں اور ان دونوں صفات کو اپنا لباس اور پوشش بنالیں تا عبودیت ربوبیت کے اخلاق کا جامہ پہن لے۔ اور انسان کے
 (روحانی) نشوونما میں کوئی نقص باقی نہ رہ جائے۔ پس اُس نے انبیاء اور مرسلین کو پیدا کیا اور ان میں سے بعض کو اپنی صفت رحمانیت
 کا اور بعض کو اپنی صفت رحیمیت کا مظہر بنایا تاکہ وہ محبوب بھی ہوں اور محبت بھی اور اس کے فضل عظیم کے ساتھ آپس میں محبت سے

الْعَظِيمِ - فَأَعْطَى بَعْضَهُمْ حَقًّا وَافِرًا مِنْ صِفَةِ الْمَحْبُوبِيَّةِ وَبَعْضًا
 آخَرَ حَقًّا كَثِيرًا مِنْ صِفَةِ الْمُحِبِّيَّةِ - وَكَذَلِكَ أَرَادَ بِفَضْلِهِ الْعَمِيمِ
 وَجُودِهِ الْقَدِيمِ - وَلَمَّا جَاءَ زَمَنُ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَسَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ
 الْمُرْسَلِينَ - أَرَادَ هُوَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَجْمَعَ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ فِي نَفْسٍ
 وَاحِدَةٍ فَجَمَعَهُمَا فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ أَلْفُ أَلْفِ صَلَوةٍ وَتَحِيَّةٍ - فَلِذَاكَ
 ذَكَرَ تَخْصِيصًا صِفَةَ الْمَحْبُوبِيَّةِ وَالْمُحِبِّيَّةِ عَلَى رَأْسِ هَذِهِ السُّورَةِ
 لِيَكُونَ إِشَارَةً إِلَى هَذِهِ الْإِرَادَةِ - وَسَمَّى نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا وَآخِمْ
 كَمَا سَمَّى نَفْسَهُ الرَّحْمَانَ وَالرَّحِيمَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ - فَهَذِهِ إِشَارَةٌ إِلَى
 أَنَّهُ لَا جَامِعَ لَهُمَا عَلَى الطَّرِيقَةِ الظَّاهِرَةِ إِلَّا وَجُودُ سَيِّدِنَا خَيْرِ الْبَرِيَّةِ - وَ
 قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ أَكْبَرُ الصِّفَاتِ مِنْ صِفَاتِ الْحُضْرَةِ
 الْوَاحِدِيَّةِ - بَلْ هُمَا لُبُّ اللَّبَابِ وَحَقِيقَةُ الْحَقَائِقِ لِجَمِيعِ أَسْمَاءِ
 الصِّفَاتِيَّةِ - وَهُمَا مَعْيَارُ كَمَالٍ كُلِّ مَنْ اسْتَكَمَلَ وَتَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِ
 الْإِلَهِيَّةِ - وَمَا أُعْطِيَ نَصِيبًا كَامِلًا مِنْهُمَا إِلَّا نَبِيَّنَا خَاتَمُ سُلْسِلَةِ النَّبِيِّينَ -

زندگی بسر کریں اُس نے ان میں سے بعض کو محبوبیت کی صفت سے حصہ دیا اور عطا فرمایا اور بعض دوسروں کو صفت محبت کا بہت
 سا حصہ دیا - اور اسی کا خدا تعالیٰ نے اپنے وسیع فضل اور دائمی کرم سے ارادہ فرمایا -

اور جب ہمارے آقا سید المرسلین و خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے ارادہ فرمایا
 کہ ان دونوں صفات کو ایک ہی شخصیت میں جمع کر دے چنانچہ اُس نے آنحضرت کی ذات میں (آپ پر ہزاروں ہزار درود اور سلام ہو)
 یہ دونوں صفات جمع کر دیں یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے شروع میں صفت محبوبیت اور صفت محبت کا خاص طور پر
 ذکر کیا ہے تا اس سے خدا تعالیٰ کے اس ارادہ کی طرف اشارہ ہو اور اُس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد
 رکھا جیسا کہ اُس نے اس آیت میں اپنا نام الرحمن اور الرحیم رکھا - پس یہ بات اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ ان دونوں صفات
 کا ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی جامع وجود نہیں - اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں صفات خدا
 تعالیٰ کی صفات میں سے سب سے بڑی صفات ہیں - بلکہ یہ اس کے تمام صفاتی ناموں کے خلاصوں کا خلاصہ اور حقیقتوں کی
 پُختہ ہیں - یہ ہر اُس شخص کے کمال کا معیار ہیں جو کمال کا طالب ہے اور اخلاقِ الہیہ کا رنگ اختیار کرتا ہے - پھر ان دونوں صفات
 میں سے کامل حصہ صرف ہمارے نبی سلسلہ نبوت کے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا گیا ہے کیونکہ آپ کو پروردگار دوعالم کے فضل

فَاتَّهْ اُعْطِ اسْمَيْنِ كَمَثَلِ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ - اُولَهُمَا مُحَمَّدٌ وَالثَّانِي
 اَحْمَدُ مِنْ فَضْلِ رَبِّ الْكَوْنَيْنِ - اَمَّا مُحَمَّدٌ فَقَدْ اَزْتَدَى رِدَاءَ صِفَةِ
 الرَّحْمَانِ - وَجَعَلَتْ فِي حُلِيِّ الْجَلَالِ وَالْمَحْبُوبِيَّةِ وَحَمْدٍ لِبَرِّمَنَةِ الْاِحْسَانِ
 وَ اَمَّا اَحْمَدُ فَتَجَلَّى فِي حُلَّةِ الرَّحِيمِيَّةِ وَالْمُجِيبِيَّةِ وَالْجَبَالِيَّةِ فَضْلًا مِّنْ
 اللّٰهِ الَّذِي يَتَوَلَّى الْمُؤْمِنِينَ بِالْعَوْنِ وَالنُّصْرَةِ - فَصَارَ اسْمَانِيَّتَنَا بِحَمْدِ آءِ
 صِفَتَيْ رَبِّنَا الْمَلَكَيْنِ كَصُورٍ مُنْعَكِسَةٍ تَظْهَرُهَا مِرَاتَانِ مُتَقَابِلَتَانِ - وَ
 تَفْصِيلُ ذَلِكَ أَنَّ حَقِيقَةَ صِفَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِرْفَانِ هِيَ
 اِفَاضَةُ الْخَيْرِ لِكُلِّ ذِي رُوحٍ مِّنَ الْاِنْسَانِ وَغَيْرِ الْاِنْسَانِ مِنْ غَيْرِ
 عَمَلٍ سَابِقٍ بَلْ خَالِصًا عَلَى سَبِيلِ الْاِمْتِنَانِ - وَلَا شَكَّ وَلَا خِلَافَ أَنَّ
 مِثْلَ هَذِهِ الْمِثْنَةِ الْخَالِصَةِ الَّتِي لَيْسَتْ جَزَاءً عَمَلٍ عَامِلٍ مِّنَ الْبَرِيَّةِ -
 هِيَ تَجْذِبُ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ اِلَى الشَّنَاءِ وَالْمَدْحِ وَالْمَحْمَدَةِ - فَيَحْمَدُونَ
 الْمُحْسِنَ وَيُشْنُونَ عَلَيْهِ بِخُلُوصِ الْقُلُوبِ وَصِحَّةِ النِّيَّةِ - فَيَكُونُ
 الرَّحْمَانُ مُحَمَّدًا اَيَقِيْنًا مِّنْ غَيْرِ وَهِيْمَ يَجُورُ اِلَى الرَّبِّيَّةِ - فَإِنَّ الْمُنْعَمَ الَّذِي
 يُحْسِنُ اِلَى النَّاسِ مِنْ غَيْرِ حَقِّ بِأَنْوَاعِ الرَّعْمَةِ - يَحْمَدُهُ كُلُّ مَنْ أَنْعَمَ

سے ان دونوں صفات کی طرح دونام دیئے گئے ہیں، جن میں سے پہلا محمد ہے اور دوسرا احمد، پس اسم محمد نے صفت الرحمان
 کی چادر پہنی اور جلال اور محبوبیت کے لباس میں جلوہ گر ہوا اور اپنی نبی اور احسان کی بنا پر بار بار تعریف بھی کیا گیا۔ اور اسم احمد
 نے خدا تعالیٰ کے فضل سے جو مومنوں کی مدد اور نصرت کا متوٹی ہے رحیمیت، محبت اور جمال کے لباس میں تجلی فرمائی۔ پس
 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نام (محمد اور احمد) ہمارے رب محسن کی دونوں صفتوں (الرحمان، الرحیم) کے مقابلہ
 میں منکسہ صورتوں کی طرح ہیں جن کو دو مقابل کے آئینے ظاہر کرتے ہیں۔ اسم کی تفصیل یوں ہے کہ اہل عرفان کے نزدیک اس
 صفت رحمانیت کی حقیقت یہ ہے کہ ہر ذی روح کو انسان ہو یا غیر انسان بغیر کسی سابقہ عمل کے محض احسان کے طور پر فیض پہنچایا
 جائے اور اس میں کوئی شک نہیں اور نہ کسی اختلاف کی گنجائش ہے کہ اس قسم کا خالص احسان جو مخلوق میں سے کسی کام کرنے
 والے کے کسی کام کا صلہ نہ ہو مومنوں کے دلوں کو ثناء، مدح اور حمد کی طرف کھینچتا ہے۔ لہذا وہ خلوص قلب اور صحت
 نیت سے اپنے محسن کی حمد و ثناء کرتے ہیں۔ اس طرح بغیر کسی وہم کے جو شک و شبہ میں ڈالے خدا نے رحمان یقیناً قابل
 تعریف بن جاتا ہے، کیونکہ ایسے انعام کرنے والی ہستی جو لوگوں پر بغیر ان کے کسی حق کے طرح طرح کے احسان کرے اس ہستی کی ہر وہ

عَلَيْهِ وَهَذَا مِنْ خَوَاصِّ التَّشَاطُّعِ الْإِنْسَانِيَّةِ - ثُمَّ إِذَا اكْمَلُ الْحَمْدُ بِكَمَالِ
 الْإِنْعَامِ - جَذَبَ ذَلِكَ إِلَى الْحُبِّ النَّائِمِ - فَيَكُونُ الْمُحْسِنُ مُحَمَّداً وَ
 مَحْبُوباً فِي أَعْيُنِ الْمُحِبِّينَ - فَهَذَا مَالُ صِفَةِ الرَّحْمَانِ فَقَبُولُ كَالْعَاقِلِينَ -
 وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ هَذَا الْمَقَامِ لِكُلِّ مَنْ لَهُ عِرْفَانٌ - أَنَّ الرَّحْمَانَ مُحَمَّداً وَ
 أَنَّ مُحَمَّداً رَحْمَانٌ - وَلَا شَكَّ أَنَّ مَا لَهُمَا وَاحِدٌ - وَقَدْ جَهَلَ الْحَقُّ
 مَنْ هُوَ جَاحِدٌ - وَأَمَّا حَقِيقَةُ صِفَةِ الرَّحِيمِيَّةِ - وَمَا أُخْفِيَ فِيهَا مِنْ
 الْكَيْفِيَّةِ الرَّوْحَانِيَّةِ - فَهِيَ إِفَاضَةُ إِنْعَامٍ وَخَيْرٍ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَهْلِ
 مَسْجِدِ لَا مِنْ أَهْلِ دَيْرٍ وَتَكْمِيلُ عَمَلِ الْعَامِلِينَ الْمُخْلِصِينَ وَجَبَرُ نَفْسَانِهِمْ
 كَالْمُتَلَفِّينَ وَالْمُعِينِينَ وَالتَّاصِرِينَ - وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الْإِفَاضَةُ
 فِي حُكْمِ الْحَمْدِ مِنَ اللَّهِ الرَّحِيمِ - فَإِنَّهُ لَا يُنْزَلُ هَذِهِ الرَّحْمَةُ عَلَى
 عَامِلٍ إِلَّا بَعْدَ مَا حَمِدَهُ عَلَى نَهْجِهِ الْقَوِيمِ - وَرَضِيَ بِهِ عَمَلًا وَرَأَاهُ مُسْتَحَقًّا
 لِلْفَضْلِ الْعَمِيمِ - أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ عَمَلُ الْكَافِرِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَ
 الْمُرَائِينَ وَالْمُتَكَبِّرِينَ - بَلْ يُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ وَلَا

شخص حمد کرے گا جس پر انعام و اکرام کیا جاتا ہے اور یہ بات انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔ پھر جب انعام نعمت کے باعث حمد
 اپنے کمال کو پہنچ جائے تو وہ کامل محبت کی جاذب بن جاتی ہے اور ایسا محسن اپنے محبوبوں کی نظر میں بہت قابل تعریف اور محبوب
 بن جاتا ہے اور یہ صفت رحمانیت کا نتیجہ ہے۔ پس آپ عقلمندوں کی طرح ان باتوں پر غور کیجیے۔ اب اس بیان سے ہر صاحب
 عرفان پر واضح ہو گیا ہے کہ الرحمان بہت حمد کیا گیا ہے اور کامل حمد کیا گیا الرحمان ہے بلاشبہ ان دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے
 اور اس سچائی سے ناواقف ہی اس کا انکار کرنے والا ہے۔ لیکن صفت رحیمیت کی حقیقت اور اسکی معنی روحانی کیفیت یہ ہے کہ
 اہل مسجد کے اعمال پر انعام و برکت کا افاضہ ہونہ کہ گرجا والوں پر۔ اور مخلص کام کرنے والوں کے اعمال کی تکمیل کی جائے اور تلافی
 کرنے والوں اور معاندوں اور مددگاروں کی طرح ان کی کوتاہیوں کا تدارک کیا جائے۔ بلاشبہ یہ افاضہ بندوں پر خدا
 رحیم کی طرف سے ان کی تعریف کے حکم میں ہے، کیونکہ وہ اس طرح کی رحمت کسی عمل کرنے والے پر اسی وقت نازل کرتا ہے
 جبکہ بندہ صحیح طریق پر اس کی تعریف کرتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کے عمل پر راضی ہوتا ہے اور اسے اپنے وسیع فضل کا مستحق پاتا ہے
 کیا آپ نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ کافروں، مشرکوں، ریاکاروں اور متکبروں کے اعمال قبول نہیں کرتا، بلکہ ان کے عملوں

يَنْصُرُهُمْ بَلَّ يَتْرُكُهُمْ كَالْمُخَذُّوْلَيْنِ - فَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَتُوبُ إِلَى
 أَحَدٍ بِالرَّحْمِيَّةِ وَلَا يُكَمِّلُ عَمَلَهُ بِنُصْرَةٍ مِنْهُ وَالْإِعَانَةُ إِلَّا بَعْدَ
 مَا رَضِيَ بِهِ فَعَلًا وَحَمْدًا حَمْدًا يَسْتَنْزِمُ نُزُولَ الرَّحْمَةِ - ثُمَّ إِذَا
 كَمَلَ الْحَمْدُ مِنَ اللَّهِ بِكَمَالِ أَعْمَالِ الْمُخْلِصِينَ - فَيَكُونُ اللَّهُ أَحْمَدَ
 وَالْعَبْدُ مُحَمَّدًا فَسُبْحَانَ اللَّهِ أَوَّلِ الْمُحَمَّدِيِّينَ وَالْأَحْمَدِيِّينَ وَعِنْدَ
 ذَلِكَ يَكُونُ الْعَبْدُ الْمُخْلِصُ فِي الْعَمَلِ مَحْبُوبًا فِي الْحَضَرَةِ - فَإِنَّ اللَّهَ
 يَحْمَدُهُ مِنْ عَرْشِهِ وَهُوَ لَا يَحْمَدُ أَحَدًا إِلَّا بَعْدَ الْمَحَبَّةِ - فَحَاصِلُ
 الْكَلَامِ أَنَّ كَمَالَ الرَّحْمَانِيَّةِ يَجْعَلُ اللَّهَ مُحَمَّدًا وَمَحْبُوبًا وَيَجْعَلُ
 الْعَبْدَ أَحْمَدًا وَمُحِبًّا يَسْتَقْرِئُ مَطْلُوبًا وَكَمَالَ الرَّحْمِيَّةِ يَجْعَلُ اللَّهَ
 أَحْمَدًا وَمُحِبًّا وَيَجْعَلُ الْعَبْدَ مُحَمَّدًا وَحَبِيبًا - وَسَتَعْرِفُ مِنْ هَذَا الْمَقَامِ
 شَأْنَ نَبِيِّنَا الْإِمَامِ الْهَمَامِ - فَإِنَّ اللَّهَ سَنَاهُ مُحَمَّدًا وَأَحْمَدَ وَمَا سَمِعَ
 بِهِمَا عَيْنِي وَلَا كَلِمَتَا - وَأَشْرَكَهُ فِي صِفَتَيْهِ الرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ بِمَا كَانَ

کوشا کر دیتا ہے اور نہ تو اپنی طرف ان کی راہنمائی کرتا ہے اور نہ مدد فرماتا ہے بلکہ انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے اور اس میں
 کوئی شک نہیں کہ وہ کسی کی طرف اپنی صفتِ رحیمیت کے ساتھ متوجہ نہیں ہوتا اور نہ کسی کے عمل کو اپنی نصرت اور اعانت سے پایہ
 تکمیل تک پہنچاتا ہے بجز اس کے کہ بندہ عملاً خدا سے راضی ہو اور اس کی ایسی حمد کرے جو نزولِ رحمت کو مستلزم ہو۔ پھر جب مخلصین کے
 اعمال کے کامل ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حمد کمال کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ احمد بن جانا ہے اور بندہ محمد بن جانا ہے پس
 پاک ہے اللہ جو سب سے پہلا محمد اور سب سے پہلا احمد ہے۔ اور اُس وقت وہ بندہ جو اپنے عمل میں مخلص ہو خدا تعالیٰ کی بارگاہ
 میں محبوب بن جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اس کی تعریف کرتا ہے اور وہ کسی کی تعریف صرف اُسی وقت فرماتا ہے
 جب اُسے اُس سے محبت ہو جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صفتِ رحمانیت کا کمال اللہ تعالیٰ کو محمد اور محبوب بنادیتا ہے۔ اور
 بندہ کو احمد بنادیتا ہے۔ اور ایسا محبت جو ہر دم اپنے محبوب کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ صفتِ رحیمیت کا کمال اللہ تعالیٰ کو
 احمد دینے کے لیے تعریف کرنے والا اور محب بنانا ہے اور بندہ کو محمد زفا بل تعریف، اور محبوب بنانا ہے۔ اسے مخاطب اس بیان سے تو ہمارے نام
 ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو معلوم کر سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا ہے
 ادبہ دونوں نام حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو نہیں دیئے اور خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان دو صفات

فَضْلُهُ عَلَيْهِ عَظِيمًا - وَمَا ذَكَرَهَا تَيْنِ الصِّفَتَيْنِ فِي الْبَسْمَلَةِ إِلَّا لِيُعْرِفَ
النَّاسُ أَنَّهَا بِاللهِ كَالِاسْمِ الْأَعْظَمِ وَلِلَّتَيْنِ مِنْ حَضَرَتِهِ كَالْجُلْعَةِ فَسَمَّاهُ
اللهُ مُحَمَّدًا إِشَارَةً إِلَى مَا فِيهِ مِنْ صِفَةِ الْمُحِبُّوْبِيَّةِ - وَسَمَّاهُ أَحْمَدَ
إِنَّمَاءً إِلَى مَا فِيهِ مِنْ صِفَةِ الْمُحِبِّيَّةِ - أَمَّا مُحَمَّدٌ فَلِاجْلِ أَنَّ رَجُلًا لَا
يَحْمَدُهُ الْحَامِدُونَ حَمْدًا كَثِيرًا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الرَّجُلُ
مُحِبُّوْبًا - وَأَمَّا أَحْمَدُ فَلِاجْلِ أَنَّ حَامِدًا لَا يَحْمَدُ أَحَدًا بِحَمْدٍ كَاثِرٍ
إِلَّا الَّذِي يُحِبُّهُ وَيَجْعَلُهُ مَطْلُوبًا - فَلَا شَكَّ أَنَّ اسْمَ مُحَمَّدٍ يُوجَدُ
فِيهِ مَعْنَى الْمُحِبُّوْبِيَّةِ بِدَلَالَةِ الْإِلْتِزَامِ - وَكَذَلِكَ يُوجَدُ فِي اسْمِ أَحْمَدَ
مَعْنَى الْمُحِبِّيَّةِ مِنَ اللهِ ذِي الْإِفْضَالِ وَالْإِنْعَامِ - وَلَا رَيْبَ أَنَّ نَبِيَّنَا سَمَّى
مُحَمَّدًا لِمَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَجْعَلَهُ مُحِبُّوْبًا فِي أَعْيُنِ الصَّالِحِينَ -
وَكَذَلِكَ سَمَّاهُ أَحْمَدَ لِمَا أَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ مُحِبَّ ذَاتِهِ
وَمُحِبَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْلِمِينَ - فَهُوَ مُحَمَّدٌ بِشَأْنٍ وَأَحْمَدٌ بِشَأْنٍ
وَأَخْتَصَّ أَحَدُ هَذَيْنِ الْأَسْمَاءِ بِزَمَانٍ وَالْآخَرُ بِزَمَانٍ - وَقَدْ

رحمان اور رحیم میں (ظلی طور پر) شریک کیا ہے کیونکہ آپ پر اس کا بڑا افضل تھا اور اُس نے ان دونوں صفات کو اسم اللہ
میں صرف اس لیے بیان کیا ہے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اسم اعظم کے طور پر ہیں اور رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باگاہ ایزدی سے خلعت کے طور پر ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام محمد رکھا تاکہ اُس سے آپ کی
صفت محبوبیت کی طرف اشارہ کرے اور آپ کا نام احمد اس لیے رکھا کہ آپ کی صفت محبت کی طرف اشارہ ہو۔ محمد نام
اس لیے ہے کہ لوگ کسی شخص کی زیادہ تعریف بھی کرتے ہیں جب وہ ان کے نزدیک محبوب ہو اور احمد نام اس لیے ہے کہ کوئی
شخص کسی کی زیادہ تعریف نہیں کرتا بجز اُس شخص کے جس سے وہ محبت کرتا اور اُسے مطلوب بنا لیتا ہو۔ اور یہ بات ظاہر و باہر
ہے کہ اسم محمد میں بدالات التزامی محبوبیت کے معنی پائے جاتے ہیں اسی طرح اسم احمد میں خدا تعالیٰ صاحب فضل و انعام
کی طرف سے محبت پائے جاتے ہیں۔ پس بلاشبہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لیے محمد رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ
نے ارادہ فرمایا تھا کہ آپ کو اپنی نگاہ میں بھی اور صالح لوگوں کی نظر میں بھی محبوب بنائے۔ اور ایسا ہی آپ کا نام احمد اس لیے رکھا
کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اور مومن مسلمانوں سے محبت کرنے والے ہوں۔ پس آپ ایک پہلو سے
محمد ہیں اور ایک پہلو سے احمد ہیں۔ اور ان دونوں ناموں میں سے (ظہور کامل کے لحاظ سے) ایک نام کو ایک زمانہ سے مخصوص

أَشَارَ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ فِي قَوْلِهِ "دَنِي فَتَدَلِّي" وَفِي "قَابَ قَوْسَيْنِ
 أَوْ أَدْنَى" - ثُمَّ لَمَّا كَانَ يُفْطَنُ أَنَّ اخْتِصَاصَ هَذَا النَّبِيِّ الْمُطَاعِ
 السَّجَّادِ - بِهَذِهِ الْمَحَامِدِ مِنْ رَبِّ الْعِبَادِ - يَجُزُّ إِلَى الشَّرِكِ كَمَا
 عَبْدٌ عَيْسَى لِهَذَا الْإِعْتِقَادِ - أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُورِثَهَا الْأُمَّةَ الْمَرْحُومَةَ
 عَلَى الطَّرِيقَةِ الظَّلِيلَةِ لِمَا كُنَّا لِلْأُمَّةِ كَالْبَرَكَاتِ الْمُتَعَدِّيَةِ - وَلِيُزَوِّلَ
 وَهُمْ أَشْتَرَابُ عَبْدٍ خَاصٍّ فِي الصِّفَاتِ الْإِلَهِيَّةِ - فَجَعَلَ الصَّحَابَةَ وَ
 مَنْ تَبِعَهُمْ مَظْهَرًا سَمِ مُحَمَّدٍ بِالشُّنُونِ الرَّحْمَانِيَّةِ الْجَلَالِيَّةِ - وَ
 جَعَلَ لَهُمْ غَلْبَةً وَنَصْرَهُمْ بِالْعِنَايَاتِ الْمُتَوَالِيَةِ - وَجَعَلَ
 الْمَسِيحَ الْمَوْعُودَ مَظْهَرًا سَمِ أَحْمَدَ وَبَعَثَهُ بِالشُّنُونِ الرَّحِيمِيَّةِ
 الْجَمَالِيَّةِ - وَكَتَبَ فِي قَلْبِهِ الرَّحْمَةَ وَالتَّحَنُّنَ وَهَذَبَهُ بِالْأَخْلَاقِ
 الْفَاضِلَةِ الْعَالِيَةِ - فَذَلِكَ هُوَ الْمَهْدِيُّ الْمَعْمُودُ
 الَّذِي فِيهِ يَخْتَصِمُونَ - وَقَدْ رَعَوْا الْآيَاتِ ثُمَّ لَا يَهْتَدُونَ -
 وَيُصِرُّونَ عَلَى الْبَاطِلِ وَإِلَى الْحَقِّ لَا يَرْجِعُونَ -

کیا گیا اور دوسرے نام کو دوسرے زمانہ سے - اور اللہ تعالیٰ نے آیت دَنِي فَتَدَلِّي اور آیت قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى میں
 اسی محبوبیت اور محبت کے مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے پھر چونکہ یہ گمان پیدا ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو
 لوگوں کے مطاع اور اللہ تعالیٰ کے بہت عبادت گزار ہیں پروردگار عالم کا ان دو صفات سے متصف کرنا لوگوں کو شرک کی طرف
 مائل کر سکتا ہے - جیسا کہ ایسے ہی اعتقاد کی بنا پر حضرت عیسیٰؑ کو معبود بنایا گیا - سو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ امتِ مرحومہ
 کو بھی دینی حب مرتبہ طبعی طور پر ان دونوں صفات کا وارث بنادے - تاہم دونوں نام امت کے لیے برکات جاریہ کا موجب
 نہیں - اور تا صفاتِ الہیہ میں کسی خاص بندہ کے شریک ہونے کا وہم بھی دور ہو جائے - پس اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ اور بعد
 آنے والے مسلمانوں کو روحانی اور جلالی شان کی بنا پر اسم محمد کا مظہر بنایا اور انہیں غلبہ عطا فرمایا - اور متواتر عنایات سے ان کی مدد
 کی اور مسیح موعود کو اسم احمد کا مظہر بنایا اور اُسے رحیمی اور جلالی صفات کے ساتھ مبعوث فرمایا اور اس کے دل میں رحمت اور
 شفقت رکھ دی اور اُسے بلند اخلاق فاضلہ کے ساتھ آراستہ کیا - اور یہ وہی مہدی معمود ہے جس کے بارے میں لوگ جھگڑتے
 ہیں اور جس کی صداقت کے نشانات دیکھ کر بھی سچائی کو قبول نہیں کرتے اور باطل پر اصرار کرتے ہیں اور حق کی طرف رجوع نہیں کرتے

وَذَلِكَ هُوَ الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ وَلِكِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ وَ
يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ - فَإِنَّ اسْمَ عِيسَى وَاسْمَ أَحْمَدَ مُتَّحِدَانِ
فِي الْهُوِيَّةِ - وَمُتَوَافِقَانِ فِي الطَّبِيعَةِ - وَيَدُلَّانِ عَلَى الْجَمَالِ وَتَرَكَّ الْقِتَالِ
مِنْ حَيْثُ الْكَيْفِيَّةِ - وَأَمَّا اسْمُ مُحَمَّدٍ فَهُوَ اسْمُ الْقَهْرِ وَالْجَلَالِ - وَكِلَاهُمَا
لِلرَّحْمَانِ وَالرَّحِيمِ كَالْأُظْلَالِ - أَلَا تَرَى أَنَّ اسْمَ الرَّحْمَنِ الَّذِي هُوَ مَنْبِئُ
لِلْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ - يَقْتَضِي الْجَلَالَ كَمَا يَقْتَضِي شَأَنَ الْمَحْبُوبِيَّةِ -
وَمِنْ رَحْمَانِيَّتِهِ تَعَالَى أَنَّهُ سَخَّرَ كُلَّ حَيَوَانٍ لِلْإِنْسَانِ - مِنَ الْبَقَرِ وَ
الْمَعْزِ وَالْجَمَالِ وَالْبِغَالِ وَالضَّأْنِ - وَأَنَّهُ أَهْرَقَ دَمًا كَثِيرَةً لِحِفْظِ
نَفْسِ الْإِنْسَانِ - وَمَا هُوَ إِلَّا أَمْرٌ جَلِيلٌ وَنَتِيجَةُ رَحْمَانِيَّةِ الرَّحْمَانِ -
فَثَبَّتْ أَنَّ الرَّحْمَانِيَّةَ يَقْتَضِي الْقَهْرَ وَالْجَلَالَ - وَمَعْذَالِكَ هُوَ مِنَ
الْمَحْبُوبِ لُطْفٌ لِمَنْ أَرَادَ لَهُ النَّوَالَ - وَكَمْ مِنْ دُودٍ الْمِيَاهِ وَالْأَهْوِيَةِ
تُقْتَلُ لِلْإِنْسَانِ - وَكَمْ مِنْ الْأَنْعَامِ تُذْبَحُ لِلنَّاسِ إِنْْعَامًا مِنَ الرَّحْمَانِ
فَخُلَاصَةُ الْكَلَامِ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا مَظَاهِرَ لِلْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ

یہ وہی مسعود ہے لیکن لوگ اسے نہیں پہچانتے۔ اور ظاہری آنکھوں سے تو اسے دیکھتے ہیں لیکن بصیرت کی آنکھ سے نہیں دیکھتے
کیونکہ اسم عیسیٰ اور اسم احمد اپنی ماہیت میں ایک ہی ہیں اور طبیعت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں اور اپنی
کیفیت کے لحاظ سے یہ نام جمال اور ترک قتال پر دلالت کرتے ہیں، لیکن اسم محمد قہر اور جلال کا نام ہے اور یہ ہر دو نام محمد اور احمد
رحمان و رحیم کے لیے بطور نقل کے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ رحمان نام جو حقیقت محمدیہ کا منبع ہے جلال کا ویسے ہی تقاضا کرتا
ہے جیسے کہ وہ شان محبوبیت کو چاہتا ہے اور یہ امر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ اس نے انسان کے لیے گائیوں، بکریوں، اونٹوں،
خجروں، بھیڑوں اور دوسرے تمام جانوروں کو مسخر کر دیا۔ اور انسانی جان کی حفاظت کے لیے بہت سے خون گرانے روا رکھے۔
یہ امر صرف ایک جلالی معاملہ اور خدائے رحمان کی رحمانیت کا ہی نتیجہ ہے۔ پس ثابت ہوا کہ رحمانیت قہر اور جلال کا تقاضا کرتی ہے اور
اس کے ساتھ ہی یہ محبوب کی طرف سے اُس شخص کے لیے جس پر وہ نوازش کرنا چاہے مہربانی بن جاتی ہے۔ دیکھو، پانی اور ہوا کے بہت
سے کیڑے انسان کی خاطر مار دیئے جاتے ہیں، بہت سے چوپائے انسان کے لیے خدائے رحمان کی طرف سے بطور انعام نبی کیے جاتے ہیں۔
پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کرام حقیقت محمدیہ جلالیہ کے مظاہر تھے، اسی لیے ان لوگوں کو قتل کرنا پڑا جو دُروندوں

الْجَلَالِيَّةَ - وَلِذَلِكَ قَتَلُوا قَوْمًا كَانُوا كَالسِّبَاعِ وَنَعِمَ الْبَادِيَةُ لِبُخْلِصُوا
 قَوْمًا آخَرِينَ مِنْ سَجْنِ الضَّلَالَةِ وَالْغَوَايَةِ - وَيَجْرُدُهُمْ إِلَى الصَّلَاحِ
 وَالْهُدَايَةِ - وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الْحَقِيقَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ هُوَ مَظْهَرُ الْحَقِيقَةِ
 الرَّحْمَانِيَّةِ - وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْجَلَالِ وَهَذِهِ الصِّفَةِ الْإِحْسَانِيَّةِ - بَلِ
 الرَّحْمَانِيَّةُ مَظْهَرُ تَامٍّ لِلْجَلَالِ وَالسَّطْوَةِ الرَّبَّانِيَّةِ وَهَلْ حَقِيقَةُ
 الرَّحْمَانِيَّةِ إِلَّا قَتْلُ الَّذِي هُوَ آذَى لِلَّذِي هُوَ أَعْلَى - وَكَذَلِكَ جَرَتْ
 عَادَةُ الرَّحْمَنِ مَذْخَلِ الْإِنْسَانِ وَمَا وَرَاءَهُ مِنَ النُّورِ - إِلَّا تَرَى
 كَيْفَ تَقْتُلُ دُودَ جُرْجِ الْإِبِلِ لِحِفْظِ نَفْسِ الْجَمَالِ - وَتَقْتُلُ الْجَمَالَ
 لِيَنْتَفِعَ النَّاسُ مِنْ لَحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَيَتَّخِذُوا مِنْ أَوْبَارِهَا ثِيَابَ
 الزَّيْنَةِ وَالْجَمَالِ - وَهَذِهِ كُلُّهَا مِنَ الرَّحْمَانِيَّةِ لِحِفْظِ سِلْسِلَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ
 وَالْحَيَوَانِيَّةِ فَكَمَا أَنَّ الرَّحْمَانَ مُحَبُّوبُكَ كَذَلِكَ هُوَ مَظْهَرُ الْجَلَالِ وَ
 كَمِثْلِهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْكَمَالِ - ثُمَّ لَمَّا وَرِثَ الْأَصْحَابُ اسْمَ مُحَمَّدٍ
 مِنَ اللَّهِ الْوَهَّابِ - وَأَظْهَرُوا جَلَالَ اللَّهِ وَقَتَلُوا الظَّالِمِينَ كَمَا لَا نِعَامَ وَ
 الدَّوَابِّ - كَذَلِكَ وَرِثَ الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ اسْمَ أَحْمَدَ الَّذِي هُوَ مَظْهَرُ

اور جنگلی چوپایوں کی طرح تھے۔ تاکہ دوسرے لوگوں کو گمراہی اور گمراہی سے نجات دیکر صلاح و ہدایت کی طرف لے آئیں۔
 آپ جان چکے ہیں کہ حقیقت محمدیہ حقیقت رحمانیہ کی مظہر ہے۔ اور جلال اور اس صفت احسان کے درمیان کوئی مغایرت نہیں
 بلکہ صفت رحمانیت جلال اور ربانی و بدرب کی مظہر کامل ہے۔ صفت رحمانیت کی حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ ادنیٰ کو اعلیٰ کے
 لیے قربان کیا جائے۔ انسان اور اس کے علاوہ دوسری مخلوق کی پیدائش کے وقت سے خدائے رحمان کی ہی سنت جاری ہے۔
 کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اونٹوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے ان کے زخموں کے کیڑے کس طرح ہلاک کیے جاتے ہیں اور اونٹوں
 کو اس لیے ذبح کیا جاتا ہے تاکہ ان کے گوشت اور چمڑوں سے فائدہ اٹھائیں اور زیب و زینت کے لیے ان کے بالوں
 سے لباس بنائیں۔ یہ سب کچھ نوع انسان اور جنس حیوان کی حفاظت کے لیے صفت رحمانیت کے ذریعہ ہی کیا جا رہا ہے۔ پس
 جس طرح رحمان محبوب ہے ویسے ہی وہ مظہر جلال بھی ہے اور اس وصف میں اسم محمد بھی اسی صفت رحمانیت کی مانند ہے
 پھر جب صحابہ کرام خدائے بخشنده کی طرف سے اسم محمد کے وارث ہوئے اور انہوں نے جلال الہی کو ظاہر کیا اور ظالموں کو چوپایوں
 اور موشیوں کی طرح قتل کیا اسی طرح مسیح موعود اسم احمد کا وارث ہوا۔ جو مظہر رحیمیت و جمال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نام

الرَّحِيمِيَّةَ وَالْجَمَالَ - وَاخْتَارَ لَهُ اللَّهُ هَذَا الْإِسْمَ وَلِمَنْ تَبِعَهُ وَصَارَ لَهُ
كَالْأَل - فَالْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ مَعَ جَمَاعَتِهِ مَظْهَرٌ مِّنَ اللَّهِ لِبَصْفَةِ الرَّحِيمِيَّةِ
وَالْأَحْمَدِيَّةِ - لِيَبْتَدَأَ قَوْلُهُ "وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ" وَلَا رَادَّ لِلْإِرَادَةِ الرَّبَّانِيَّةِ
وَلِيَبْتَدَأَ حَقِيقَةُ الْمَظَاهِرِ النَّبَوِيَّةِ - وَهَذَا هُوَ وَجْهُ تَخْصِيصِ صِفَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ
وَالرَّحِيمِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ - لِيَدُلَّ عَلَى اسْمِ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ وَمَظَاهِرِهِمَا
الْإِتِيَّةِ - أَغْنَى الصَّحَابَةَ وَمَسِيحَ اللَّهِ الَّذِي كَانَ إِتِيًّا فِي حُلِّ الرَّحِيمِيَّةِ وَ
الْأَحْمَدِيَّةِ - ثُمَّ نَكَّرَ رُخْلَةَ الْكَلَامِ فِي تَفْسِيرِ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ" - فَاعْلَمْ أَنَّ اسْمَ اللَّهِ اسْمٌ بِجَامِدٍ لَا يَعْلَمُ مَعْنَاهُ إِلَّا الْخَبِيرُ الْعَلِيمُ
وَقَدْ أَخْبَرَ عَزَّ اسْمُهُ بِحَقِيقَةِ هَذَا الْإِسْمِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ - وَأَشَارَ إِلَى أَنَّهُ
ذَاتٌ مُتَّصِفَةٌ بِالرَّحْمَانِيَّةِ وَالرَّحِيمِيَّةِ - أَيْ مُتَّصِفَةٌ بِرَحْمَةِ الْإِمْتِنَانِ
وَرَحْمَةِ مُقَيَّدَةِ بِالْحَالَةِ الْإِيمَانِيَّةِ - وَهَاتَانِ رَحْمَتَانِ كَبَّاءٍ أَصْفَى وَغَذَاءُ
أَخْلَى مِنْ مَنَسْجَعِ الرُّبُوبِيَّةِ - وَكُلُّ مَا هُوَ دُونَهُمَا مِنْ صِفَاتٍ فَهُوَ كَشَعِبٍ

اس کے لیے اور اس کے متبعین کے لیے جو اس کی آل کی طرح بن گئے اختیار کیا۔ پس مسیح موعود اپنی جماعت سمیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی صفت رحیمیت اور احمدیت کا مظہر ہے۔ تاخدا کا قول "وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ" پورا ہو یعنی صحابہ جیسی ایک اور قوم بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملی اور الٰہی ارادوں کو پورا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نیز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہر ہدیہ ہونے کی حقیقت پوری طرح واضح ہو جائے۔ صفت رحمانیت و رحیمیت کو بسم اللہ کے ساتھ وابستہ کرنے کی یہی وجہ ہے تا وہ محمد و احمد دونوں ناموں پر اور ان دونوں کے آئندہ آنے والے مظاہر پر دلالت کرے یعنی صحابہ اور مسیح موعود پر جو رحیمیت اور احمدیت کے لباس میں آنے والے تھے۔

اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کا خلاصہ دوبارہ بیان کرتے ہیں۔ پس واضح ہو کہ اللہ کا لفظ اسم جامد ہے اور اس کے معنی سوائے خدا کے خیر و عظیم کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ تعالیٰ عزَّ اسْمُهُ نے اس آیت میں اس اسم کی حقیقت بتائی ہے اور اشارہ کیا ہے کہ اللہ اس ذات کا نام ہے جو رحمانیت اور رحیمیت کی صفات سے متصف ہے یعنی بلا استحقاق اس ذات کی رحمت اور ایمانی حالت سے وابستہ رحمت ہر دور محنتوں سے روہ ذات متصف ہے۔ یہ دونوں رحمتیں صاف پانی اور شیریں غذا کی مانند ہیں جو ربوبیت کے چشمہ سے نکلتی ہیں اور ان دونوں کے علاوہ باقی تمام صفات ان دو صفات کے لیے بمنزرا شاخوں کے ہیں

لِهَذِهِ الصِّفَاتِ - وَالْأَصْلُ رَحْمَانِيَّةٌ وَرَحِيمِيَّةٌ وَهُمَا مَظْهَرُ سِرِّ الذَّاتِ -
ثُمَّ أُعْطِيَ مِنْهُمَا نَصِيبٌ كَامِلٌ لِنَبِيِّنَا إِمَامِ النَّهْجِ الْقَوِيمِ فَجُعِلَ اسْمُهُ
مُحَمَّدٌ ظِلُّ الرَّحْمَانِ وَاسْمُهُ أَحْمَدُ ظِلُّ الرَّحِيمِ - وَالسِّرُّ فِيهِ أَنَّ
الْإِنْسَانَ الْكَامِلَ لَا يَكُونُ كَامِلًا إِلَّا بَعْدَ التَّخَلُّقِ بِالْأَخْلَاقِ الْإِلَهِيَّةِ وَ
صِفَاتِ الرُّبُوبِيَّةِ - وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أَمْرَ الصِّفَاتِ كُلِّهَا تَشَوُّلٌ إِلَى الرَّحْمَتَيْنِ
الَّتَيْنِ سَمَّيْنَا هُمَا بِالرَّحْمَانِيَّةِ وَالرَّحِيمِيَّةِ - وَعَلِمْتَ أَنَّ الرَّحْمَانِيَّةَ
رَحْمَةً مُطْلَقَةً عَلَى سَبِيلِ الْإِمْتِنَانِ - وَيَرِدُ فِيضَانُهَا عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ
كَافِرٍ بِكُلِّ نَوْعِ الْحَيَوَانِ - وَأَمَّا الرَّحِيمِيَّةُ فَهِيَ رَحْمَةٌ وَجُوبِيَّةٌ
مِّنَ اللَّهِ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ - وَجَبَتْ لِلْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً مِّنْ دُونِ حَيَوَانَاتِهِ
أُخْرَى وَالْكَافِرِينَ - فَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ أَغْنَى مُحَمَّدًا
مَّظْهَرِهَا تَيْنِ الصِّفَتَيْنِ - فِذَلِكَ سُمِّيَ مُحَمَّدًا وَأَحْمَدَ مِنْ رَبِّ
الْكُونِينَ - وَقَالَ اللَّهُ فِي شَأْنِهِ " لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ
عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ "

اور اصل رحمانیت اور رحیمیت ہی ہے - اور یہ دونوں صفات ذات الہی کے بھید کی مظہر ہیں - پھر ان دونوں صفات سے ہمارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صراط مستقیم کے امام ہیں کامل حصہ عطا کیا گیا - پس آپ کا نام محمد بطور رحمان کے ظل کے اور احمد نام
بطور رحیم کے ظل کے رکھا گیا - اور اس میں یہ راز ہے کہ کامل انسان الہی اخلاق اور ربانی صفات کے رنگ میں رنگین ہونے کے
بعد ہی کامل ہوتا ہے اور آپ جان چکے ہیں کہ تمام صفات کا مال ہی دو رحمتیں ہیں جن کا نام ہم نے رحمانیت اور رحیمیت رکھا
ہے - پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ رحمانیت ایک عام رحمت ہے جو بطور احسان ہوتی ہے اور اس کا فیضان ہر مومن، کافر بلکہ
ہر نوع حیوان کو پہنچتا ہے لیکن رحیمیت خدائے احسن الخالقین کی طرف سے ایک رحمت ہے، جو جانوروں اور کافروں کے
علاوہ بالضرور صرف مومنوں سے مختص ہے - پس لازم ہوا کہ انسان کامل یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صفا
کے مظہر ہوتے - اسی لیے پروردگار عالم کی طرف سے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا گیا - اللہ تعالیٰ آپ کی شان میں فرماتا ہے :-
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ -

لے توبہ: کو ۱۶: ۱۷ ترجمہ: اے مومنو! تمہارے پاس تمہاری ہی قوم کا ایک فرد رسول ہو کر آیا ہے تمہارا تخفیف میں پڑنا اس پر شاق گذرتا ہے
اور وہ تمہارے لیے خیر کا بھوکا ہے اور مومنوں کے ساتھ بہت محبت کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے -

فَإِشَارَ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ "عَزِيزٌ" وَفِي قَوْلِهِ "حَرِيمٌ" إِلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَظْهَرُ صِفَتِهِ الرَّحْمَانِ بِفَضْلِهِ الْعَظِيمِ - لِأَنَّهُ رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ كُلِّهِمْ وَلِنَوْعِ الْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ وَأَهْلِ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ - ثُمَّ قَالَ يَا الْمُؤْمِنِينَ رَدُّوْكَ رَحِيمٌ - فَجَعَلَهُ رَحْمَانًا وَرَحِيمًا كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْفَاهِمِ - وَجَمِدَهُ وَعَزَّالِيَهُ خُلُقًا عَظِيمًا مِّنَ التَّفَخِيمِ وَالشُّكْرِيمِ - كَمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ - وَإِنْ سَأَلْتَ مَا خَلَقَهُ الْعَظِيمُ - فَقُولُ إِنَّهُ رَحْمَانٌ وَرَحِيمٌ - وَمُنَحْ هُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ هَذَيْنِ الثَّوَرَيْنِ وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ - وَكَانَ هُوَ نَبِيًّا وَمَا كَانَ لِآدَمَ أَثَرٌ مِّنَ الْوُجُودِ وَلَا مِّنَ الْأَدِيمِ - وَكَانَ اللَّهُ نُورًا فَقَضَى أَنْ يَخْلُقَ نُورًا فَخَلَقَ مُحَمَّدًا الَّذِي هُوَ كَعْدَرِ تَيْتِيمٍ - وَأَشْرَكَ ۱ سَمِيَهُ فِي صِفَتِيهِ فَفَاقَ كُلَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ - وَرَأَتْهُمَا يَتَلَأُ لَثَانٍ فِي تَعْدِيمِ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ - وَإِنَّ نَبِيَّتَنَا مُرَكَّبٌ مِّنْ نُورٍ مُّوسَى وَنُورٍ عِيسَى كَمَا هُوَ مُرَكَّبٌ مِّنْ صِفَتَيْنِ رَبَّنَا الْأَعْلَى -

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عزیز اور رحیم کے الفاظ میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے فاضل عظیم سے اسی کی صفت رحمان کے مظہر ہیں کیونکہ آپ کا وجود مبارک سب جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ بنی نوع انسان، حیوانات، کافروں، مومنوں سب کے لیے۔ پھر فرمایا بِالْمُؤْمِنِينَ رَدُّوْكَ رَحِيمٌ اور اس میں آپ کو رحمان اور رحیم کے نام دیئے جیسا کہ کسی سمجھدار شخص سے پوشیدہ نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی اور عظمت اور عزت کی وجہ سے آپ کو خَلْقِ عَظِيمٍ پر قرار دیا جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ اگر آپ سوال کریں کہ آپ کا خلق عظیم کیا تھا تو ہم کہتے ہیں وہ رحمان اور رحیم ہیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ دونوں نور اس وقت عطا کیے گئے تھے جبکہ آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ اور آپ اس وقت بھی تھے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے گوشت پوست کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ خود نور ہے اس لیے اور نور بھی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تب اُس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ جو در تہیم (یکتا موقی) کی طرح ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دونوں ناموں محمد اور احمد کو اپنی دونوں صفات رحمن و رحیم میں (مطلق طور پر) شریک کیا۔ پس آپ ہر اس شخص پر سبقت لے گئے جو قلب سلیم لے کر درگاہ الہی میں حاضر ہوا۔ اور آپ کے یہ دونوں نام قرآن حکیم کی تعلیم میں درخشندہ ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے نور اور حضرت عیسیٰ کے نور کے مرکب ہیں جیسا کہ آپ اللہ تعالیٰ شانہ کی دونوں صفات سے ترکیب یافتہ ہیں پس اسی ترکیب کا تقاضا تھا کہ آپ کو یہ یگانہ

فَاَقْتَضَى التَّزْكِيْبُ - اَنْ يُعْطَى لَهُ هَذَا الْمَقَامُ الْغَرِيْبُ - فَلَا جَدِ ذَاكَ
 سَمَاءُ اللهِ مُحَمَّدًا وَاَحْمَدَ - فَاِنَّهُ وَرِثَ نُوْرَ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ وَبِهِ
 تَفَرَّدَ - وَاِنَّهُ اَعْطَى شَانَ الْمَحْبُوْبِيْنَ وَجَنَانَ الْمُحِبِّيْنَ - كَمَا هُوَ مِنْ
 صِفَتِي رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - فَهُوَ خَيْرُ الْمُحْمُوْدِيْنَ وَخَيْرُ الْحَامِدِيْنَ - وَاَشْرَكَهُ
 اللهُ فِي صِفَتِيْهِ وَاَعْطَاهُ حَظًّا كَثِيْرًا مِّنْ رَّحْمَتِيْهِ - وَسَقَاهُ مِنْ عَيْنِيْهِ -
 وَخَلَقَهُ بِيَدِيْهِ - فَصَارَ كَقَارُوْرَةٍ فِيْهَا رَاحٌ - اَوْ كَمِشْكُوْرَةٍ فِيْهَا مُصْبَاحٌ -
 وَكَثِيْلٌ صِفَتِيْهِ اَنْزَلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانَ - وَجَمَعَ فِيْهِ الْجَلَالَ وَالْجَمَالَ وَرَكَّبَ
 الْبَيَانَ وَجَعَلَهُ سَلَالَةَ التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيْلِ وَمِرَاةً لِّرُؤْيَا وَجِهَةً لِّلْجَلِيْلِ
 وَالْجَمِيْلِ - ثُمَّ اَعْطَى الْاُمَّةَ نَصِيْبًا مِّنْ كَأْسِ هَذَا الْكَرِيْمِ -
 وَعَلَّمَهُمْ مِّنْ اَنْفَاسِ هَذَا الْمُتَعَلِّمِ مِنَ الْعَلِيْمِ فَشَرِبَ بَعْضُهُمْ مِّنْ
 عَيْنِ اِسْمِ مُحَمَّدٍ زَلَّيْ اِنْفَجَرَتْ مِنْ صِفَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ - وَبَعْضُهُمْ
 اَعْتَرَفُوا مِنْ يَتَبَوَّعِ اِسْمِ اَحْمَدَ الَّذِي اَشْتَمَلَ عَلَى الْحَقِيْقَةِ الرَّحِيْمِيَّةِ -

مقام عطا ہو۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے آپ کا نام محمد بھی رکھا اور احمد بھی، تو آپ خدا تعالیٰ کے جمالی نور اور جلالی نور کے وارث بنے اور اس شان میں آپ منفرد ہیں اور آپ کو محبوبیت کی شان اور محبتوں والادل بھی عطا کیا گیا۔ جیسا کہ محبوبیت اور محبت رب العالمین کی صفات میں سے ہیں۔ پس آپ بہترین محمود اور بہترین حامد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ان دونوں صفات میں (ظلی طور پر) شریک کیا ہے اور اپنی ان دونوں رحمتوں سے آپ کو حصہ وافر عطا فرمایا ہے اور اپنے ان دونوں چشموں سے آپ کو سیراب کیا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے آپ کو پیدا کیا ہے یعنی دست جمال و جلال سے، پس آپ اس شیشہ کی طرح ہو گئے جس میں (محبت الہی کی) شراب ہے یا اس طاق کی مانند جس میں ایک عظیم الشان چراغ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ان دونوں صفات کی طرح آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا اور اس میں جلال و جمال ہر دو کو جمع کیا اور اس کے بیان کو ان ہر دو صفات سے مرکب کیا اور اس میں نوریت اور انجیل ہر دو کی تعلیم کا خلاصہ رکھ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ صاحب جلال و جمال کا چہرہ دیکھنے کے لیے قرآن کو آئینہ بنایا اور پھر امت کو بھی اس قرآن کریم کے پیالہ سے حصہ عطا فرمایا۔ اور خداے علیم کے اس عظیم شاگرد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انفس قدسیہ سے انہیں تعلیم دی۔ پس ان میں سے بعض نے اسم محمد کے چشمے سے پانی پیا جو چشمہ کہ صفت رحمانیت سے پھوٹا ہے اور بعض نے اسم احمد کے چشمے سے پیا جو حقیقت رحیمیت پر مشتمل ہے اور

وَكَانَ قَدَرًا مُقَدَّرًا مِمَّنْ لَا يُبْتَدَأُ وَوَعْدًا مَوْقُوتًا جَارِيًا عَلَى السَّيْنِ
الْأَنْبِيَاءِ - إِنَّ اسْمَ أَحْمَدَ لَا تَتَجَلَّى بِتَجَلِّي تَأَمَّ فِي أَحَدٍ مِنَ الْوَارِثِينَ
إِلَّا فِي الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ الَّذِي يَأْتِي اللَّهُ بِهِ عِنْدَ طُلُوعِ يَوْمِ الدِّينِ وَخَشَرِ
الْمُؤْمِنِينَ - وَيَرَى اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ كَالضُّعْفَاءِ - وَالْإِسْلَامَ كَصَبِيحٍ تُبَدِّدُ
بِالْعَرَاءِ فَيَفْعَلُ لَهُمْ أَفْعَالًا هُنَّ لَدُنْهُ وَيَنْزِلُ لَهُمُ مِنَ السَّمَاءِ فُهْنًا كَ
تَكُونُ لَهُ السُّلْطَنَةُ فِي الْأَرْضِ كَمَا هِيَ فِي الْأَفْلَاكِ - وَتَهْلِكُ الْبَاطِلُ مِنَ
غَيْرِ ضَرْبِ الْأَعْتَابِ وَتَنْقَطِعُ الْأَسْبَابُ كُلُّهَا وَتَرْجِعُ الْأُمُورُ إِلَى مَسَالِكِ
الْأَمَلَاءِ - وَعَدُّ مِنَ اللَّهِ حَقًّا كَمَثَلِ وَعْدِهِ تَمَّ فِي آخِرِ زَمَنِ بَنِي إِسْرَآئِيلَ -
إِذْ بُعِثَ فِيهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَأَشَاعَ الدِّينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ
عَصَى الرَّبَّ الْجَلِيلَ - وَكَانَ فِي قَدَرِ اللَّهِ الْعِلَى الْعَلِيمِ - أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ
هَذِهِ السَّلْسِلَةِ كَأَخِرِ خُلَفَاءِ الْكَكِيمِ - فَلَا جُلْدَ ذَلِكَ جَعَلَ خَاتِمَةَ
أَمْرٍ مُسْتَغْنِيَةٍ مِّنْ نُصْرِ النَّاصِرِينَ وَمَظْهَرٍ الْحَقِيقَةِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ -

ابتداء سے یہی الٰہی تقدیر اور مقرر وعدہ تھا۔ جو انبیاء کی زبانوں پر جاری تھا کہ صفت احمد کی کامل تجلی اس کے وارثوں میں
سے مسیح موعود کے سوا کسی پر نہ ہوگی جسے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اجزا سزا کا دن طلوع ہونے اور مومنوں کے جمع کیے
جانے کے وقت مبعوث فرمائے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کمزور اور اسلام کو اس بچے کی طرح پائے گا جسے جگہ میں
پھینک دیا گیا ہو۔ تب ان کے لیے اپنے ہاں سے بہت سے کام بروے کار لائے گا اور ان کی خاطر خود آسمان سے اتر
آئے گا۔ اس وقت زمین پر بھی ویسے ہی اس کی (روحانی) بادشاہت قائم ہو جائے گی جیسا کہ آسمانوں پر ہے (لوگوں کی)
گردنیں اڑائے بغیر تمام باطل مٹ جائیں گے اور (کفر کے) سب ذرائع کٹ جائیں گے اور تمام امور بادشاہوں کے
بادشاہ (خدا تعالیٰ) کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ اسی وعدہ کی مانند ہے جو بنی اسرائیل کے آخری زمانہ
میں پورا ہوا جب ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور آپ نے خدا تعالیٰ کے نافرمانوں کو قتل کیے بغیر دین کی
اشاعت کی۔ عالم الغیب اور عالمی مرتبہ خداوند کی تقدیر میں ہی تھا کہ وہ اس امت محمدیہ کے سلسلہ کے آخری حصہ کو حضرت موسیٰ
علیہ السلام کے خلفاء کے آخری حصہ کی طرح بنائے اس لیے اس رامت کے انجام کو انسانی مددگاروں کی مدد سے مستغنی رکھا
اور اُسے ”مالک یوم الدین“ کی حقیقت کے اظہار کا ذریعہ بنا دیا جیسا کہ آئندہ مالک یوم الدین کی تفسیر آرہی ہے۔ اس کلام

کَمَا يَأْتِي تَفْسِيرُهُ بَعْدَ حِينٍ - وَمِنْ تَتِمَّتْ هَذَا الْكَلَامُ أَنَّ نَبِيَّنَا
 خَيْرَ الْأَنَامِ لَمَّا كَانَ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ وَأَصْفَى الْأَصْفِيَاءِ وَأَحَبَّ النَّاسِ إِلَى
 خَضْرَاءِ الْكَبَرِيَاءِ أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَجْمَعَ فِيهِ صِفَتَيْهِ الْعَظِيمَتَيْنِ
 عَلَى الطَّرِيقَةِ الْوَلَدِيَّةِ - فَوَهَبَ لَهُ اسْمَ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ لِيَكُونَا كَالظِّلَّيْنِ
 لِلرَّحْمَانِيَّةِ وَالرَّحِيمِيَّةِ - وَلِذَا لِكَ أَشَارَ فِي قَوْلِهِ "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
 نَسْتَعِينُ" - إِلَى أَنَّ الْعَابِدَ الْكَامِلَ يُعْطَى لَهُ صِفَاتُ رَبِّ الْعَالَمِينَ -
 بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْعَابِدِينَ الْفَائِزِينَ - وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ كُلَّ كَمَالٍ مِنْ كَمَالَاتِ
 الْأَخْلَاقِ إِلَّا لِلْهِتَةِ مُنْخَصِرٌ فِي كَوْنِهِ رَحْمَانًا وَرَحِيمًا وَلِذَا لِكَ خَصَّهَا
 اللَّهُ بِالنَّبَسَلَةِ - وَعَلِمْتَ أَنَّ اسْمَ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ قَدْ أُفِيئَ مَقَامَ الرَّحْمَانِ
 وَالرَّحِيمِ - وَأُودِعَ عَنْهُمَا كُلُّ كَمَالٍ كَانَ مَخْفِيًّا فِي هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ مِنَ
 اللَّهِ الْعَلِيمِ الْحَكِيمِ - فَلَا شَكَّ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ هَذَيْنِ الْإِسْمَيْنِ ظِلَّيْنِ
 لِصِفَتَيْهِ وَمَظْهَرَيْنِ لِسِيرَتَيْهِ - لِيُرَى حَقِيقَةُ الرَّحْمَانِيَّةِ وَالرَّحِيمِيَّةِ -
 فِي مِرَاةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالْأَحْمَدِيَّةِ - ثُمَّ لَمَّا كَانَ كَمَلُ أُمَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

کا تتمہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے بنی خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء برگزیدوں کے برگزیدہ اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں سب
 لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ظلی طور پر آپ میں اپنی یہ دونوں بڑی صفات جمع کر دے۔ پس آپ
 کو محمد اور احمد کے نام عطا کیے تا یہ دونوں نام صفت رحمانیت اور صفت رحیمیت کے لیے بمنزلہ ظل کے ہوں، اسی لیے اس نے
 اپنے قول إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ کامل عبادت گزار کو رب العالمین کی صفات عطا
 کی جاتی ہیں جبکہ وہ فنا فی اللہ عابدوں کے مقام تک پہنچ جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اخلاق الیہ کا ہر کمال اللہ تعالیٰ کے رحمان
 رحیم ہونے پر منحصر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفات کو سبم اللہ کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم
 ہو چکا ہے کہ محمد اور احمد نام الرحمن، الرحیم کے مظہر ہیں اور ہر کمال جو ان دونوں صفات الیہ میں مخفی تھا وہ علیم و حکیم خدا کی
 طرف سے محمد اور احمد کے دونوں ناموں میں ودیعت کر دیا گیا ہے۔ پس بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ناموں (محمد اور احمد) کو
 اپنی دونوں صفات کے ظل اور اپنی دونوں سیرتوں کے مظہر ٹھہرایا ہے۔ تاکہ رحمانیت اور رحیمیت کی حقیقت کو محمدیت اور
 احمدیت کے آئینہ میں دکھائے پھر جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے کامل افراد جو آنحضرت کی روحانیت کے

مِنْ أَجْزَاءِ الرُّوحَانِيَّةِ وَكَالْجَوَارِحِ لِلْحَقِيقَةِ النَّبَوِيَّةِ - أَرَادَ اللَّهُ
لِإِبْقَاءِ أَثَارِ هَذَا النَّبِيِّ الْمَعْصُومِ - أَنْ يُورَثَهُ هَذَيْنِ الْإِنْسَانَيْنِ كَمَا
جَعَلَهُمْ وَرَثَاءَ الْعُلُومِ - فَأَدْخَلَ الصَّحَابَةَ تَحْتَ ظِلِّ اسْمِ مُحَمَّدٍ
الَّذِي هُوَ مَظْهَرُ الْجَلَالِ - وَأَدْخَلَ الْمَسِيحَ الْمَوْعُودَ تَحْتَ اسْمِ أَحَدِ
الَّذِي هُوَ مَظْهَرُ الْجَمَالِ - وَمَا وَجَدَ هَؤُلَاءِ هَذِهِ الدَّوْلَةَ إِلَّا بِالظُّلْمِيَّةِ -
فَإِذَا نَ مَاتَ شَرِيكَ عَلَى الْحَقِيقَةِ كَانَ غَرَضُ اللَّهِ مِنْ تَقْسِيمِ هَذَيْنِ
الْإِنْسَانَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْأُمَّةِ وَيَجْعَلَهُمْ فَرِيقَيْنِ - فَجَعَلَ فَرِيقًا
مِنْهُمْ كَمِثْلِ مُوسَى مَظْهَرِ الْجَلَالِ - وَهُمْ صَحَابَةُ النَّبِيِّ الَّذِينَ
تَصَدَّوْا أَنْفُسَهُمْ لِلِقَاتِالِ - وَجَعَلَ فَرِيقًا مِنْهُمْ كَمِثْلِ عِيسَى مَظْهَرِ
الْجَمَالِ وَجَعَلَ قُلُوبَهُمْ لَيْتَةً وَأَوْدَعَ السِّلْمَ صُدُورَهُمْ وَأَقَامَهُمْ
عَلَى أَحْسَنِ الْخِصَالِ - وَهُوَ الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ مِنَ النِّسَاءِ
وَالرِّجَالِ - فَتَمَّ مَا قَالِ مُوسَى وَمَا قَاةَ بِكَلَامِ عِيسَى وَتَمَّ وَعَدُ الرَّبِّ الْفَعَالِ
فَإِنَّهُ مُوسَى أَخْبَرَ عَنْ صَاحِبِ كَانُوا مَظْهَرًا اسْمِ مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا الْمُخْتَارِ - وَصُورُ

اجزاء اور حقیقت نبویہ کے اعضاء کی طرح ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اس نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو باقی
رکھنے کے لیے انہیں رامت کے کال افرلو کو بھی اسی طرح ان دونوں ناموں کا وارث بنائے جیسے اس نے انہیں علوم نبویہ
کا وارث بنایا ہے پس اُس نے صحابہ کو اسم محمد کے ظل کی ذیل میں داخل کر دیا جو اسم کے جلال کا مظہر ہے اور مسیح موعود کو اسم احمد
کے ذیل میں داخل کر دیا جو جمال کا مظہر ہے۔ اور ان سب نے اس دولت کو محض ظنیت کے طور پر پایا ہے۔ پس حقیقت کی رُو سے اس
مقام پر خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں اور ان دونوں کی تقسیم سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہی تھی کہ وہ امت کو تقسیم کرے اور اس کے
دو گروہ کر دے۔ پس اس نے ان میں سے ایک گروہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام مظہر جلال کی مانند بنایا اور وہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جنہوں نے جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ اور ایک گروہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مظہر جمال کی مانند
بنایا اور ان کو دل کا حلیم بنایا۔ ان کے سینوں میں صلح جوئی و دلچیت کی اور ان کو اعلیٰ اخلاق پر قائم کیا اور رامت کا یہ گروہ
مسیح موعود اور اس کے متبعین ہیں خواہ مرد ہوں یا عورتیں۔

پس جو کچھ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا وہ بھی اور جو حضرت عیسیٰ علیہما السلام نے فرمایا تھا وہ بھی پورا ہوا۔ اور اس طرح خدا نے

جَلَّالَ اللّٰهِ الْفَقَّارِ - بِقَوْلِهِ " اَشَدُّ اَعْلٰى الْكُفَّارِ " وَلَئِنْ عَيْسٰى اَخْبَرَ عَنْ " اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ " وَعَنْ اِمَامِ تِلْكَ الْاَبْرَارِ - اَعْلٰى الْمَسِيْحِ الَّذِي هُوَ مَظْهَرُ اَحْمَدِ الرَّاجِحِ السَّتَّارِ - وَمَنْبَعُ جَمَالِ اللّٰهِ الرَّحِيْمِ الْفَقَّارِ - بِقَوْلِهِ " كَزَرْجٍ اَخْرَجَ شَطَاْهُ " الَّذِي هُوَ مُعْجِبُ الْكُفَّارِ - وَكُلُّ مَنْهَا اَخْبَرَ بِصِفَاتٍ تَنْاسِبُ صِفَاتِهِ الذِّاتِيَّةَ - وَاخْتَارَ جَمَاعَةً تُشَابِهُ اَخْلَاقَهُمُ اَخْلَاقَهُ الْمَرْضِيَّةَ - فَاَشَارَ مُوسٰى بِقَوْلِهِ " اَشَدُّ اَعْلٰى الْكُفَّارِ " اِلٰى صَحَابَةِ اَذْكُرْكَوَا صَحْبَةَ نَبِيِّنَا الْمُخْتَارِ - وَارْزَا اَشَدَّةً وَغِلْظَةً فِي الْبُضْطَارِ - وَاطْهَرُوا جَلَالَ اللّٰهِ بِالسَّيْفِ الْبِتَّارِ - وَصَارُوا ظِلَّ اسْمِ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ الْفَقَّارِ - عَلَيْهِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَاهْلِ السَّمَاءِ وَاهْلِ الْاَرْضِ مِنَ الْاَبْرَارِ وَالْاَخْيَارِ - وَاشَارَ عَيْسٰى بِقَوْلِهِ " كَزَرْجٍ اَخْرَجَ شَطَاْهُ " اِلٰى قَوْمِ اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ وَاِمَامِهِمُ الْمَسِيْحِ - بَلْ ذَكَرَ اسْمَهُ اَحْمَدَ بِالتَّضَرُّعِ - وَاشَارَ بِهَذَا الْمَثَلِ الَّذِي جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ -

قادراً وعدہ بھی پورا ہو گیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اَشَدُّ اَعْلٰى الْكُفَّارِ کہہ کر ان صحابہ کے متعلق پیشگوئی فرمائی تھی، جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم محمد کے مظہر اور خدائے قہار کے جلال کا انعکاس تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صحابہ کے ایک دوسرے گردہ اور ان ابرار کے امام کے متعلق اپنے قول كَزَرْجٍ اَخْرَجَ شَطَاْهُ میں اس روئیدگی کی پیشگوئی فرمائی تھی جو کسانوں کو خوش کرتی ہے یعنی اس مسیح کے متعلق جو رحم کرنے والے اور پردہ پوش اسلم احمد کا مظہر اور رحیم و غفار خدا کے جمال کا منبع ہے۔ پس موسیٰ و عیسیٰ ہر دو نے پیشگوئی میں ایسی صفات کی خبر دی تھی جو ان کی اپنی صفات ذاتیہ سے مناسبت رکھتی ہیں۔ اور ہر ایک نے اس جماعت کو پیشگوئی کے لیے چنا جن کے اخلاق اس کے اپنے پسندیدہ اخلاق کے مشابہ تھے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے الفاظ اَشَدُّ اَعْلٰى الْكُفَّارِ میں ان صحابہ کی طرف اشارہ فرمایا جنہوں نے ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور انہوں نے جنگ کے میدانوں میں سختی و مضبوطی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے جلال کو سیف قاطع کے ذریعہ ظاہر کیا۔ اور خدائے قہار کے رسول کے اسم محمد کے ظل بن گئے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ، اہل آسمان، اور اہل زمین میں سے راستبازوں اور نیکو کاروں کا صلوة اور سلام ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قول كَزَرْجٍ اَخْرَجَ شَطَاْهُ سے اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ کی قوم اور ان کے امام مسیح کی طرف اشارہ کیا بلکہ اس کے احمد نام کا صراحت سے ذکر کر دیا۔ اور اس مثال سے جو قرآن کریم میں آئی ہے آپ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ مسیح موعود کسی بہت سخت

إِلَى أَنَّ الْمَسِيحَ الْمَوْعُودَ لَا يَظْهَرُ إِلَّا كَنَبَاتٍ لَّتِي لَا كَالشَّيْءِ الْغَلِيظِ
الشَّدِيدِ - ثُمَّ مِنْ عَجَائِبِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ - أَنَّهُ ذَكَرَ اسْمَ أَحْمَدَ
حِكَايَتًا عَنْ عِيسَى وَذَكَرَ اسْمَ مُحَمَّدٍ حِكَايَتًا عَنْ مُوسَى لِيَعْلَمَ الْقَارِئُ
أَنَّ السَّمَّ الْجَلَالِيَّ أَعْنَى مُوسَى اخْتَارَ اسْمًا يُشَابِهُ شَأْنَهُ أَعْنَى مُحَمَّدٍ
بِالَّذِي هُوَ اسْمُ الْجَلَالِ وَكَذَلِكَ اخْتَارَ عِيسَى اسْمَ أَحْمَدَ الَّذِي هُوَ
اسْمُ الْجَمَالِ بِمَا كَانَ نَبِيًّا جَمَالِيًّا وَمَا أُعْطِيَ لَهُ شَيْءٌ مِمَّنْ الْقَهْرُ
الْقِتَالِ - فَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ كَلَامَهُمَا اشَارَ إِلَى مَسْنُونِ الْمَقَامِ -
فَاحْفَظْ هَذِهِ النُّكْتَةَ فَإِنَّهَا تُنْجِيكَ مِنَ الْاَوْهَامِ - وَتُكْشِفُ عَنْ سَائِيِ
الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ وَتُرَى الْحَقِيقَةَ بَعْدَ رَفْعِ الْقَدَامِ - وَإِذَا أَقْبَلْتَ هَذَا
فَدَخَلْتَ فِي حِفْظِ اللَّهِ وَكَلَامِهِ مِنْ كُلِّ دَجَالٍ - وَنَجَوْتَ مِنْ كُلِّ

هَضَلٍ ۛ (اجہاز المسیح صفحہ ۸ تا ۱۲)

کتاب دساتیر محوس میں یہ فقرات ہیں ”بنام ایزد بخشنایندہ بخشا لشکر مہربان دادگر“ جو لفظا ہر اسم اللہ الرحمن
الرحیم کے مشابہ ہیں لیکن لفظ رحمان اور رحیم میں پر حکمت فرق ہے وہ فرق ان لفظوں میں موجود نہیں اور جو اللہ کا اسم
وسیع معنی رکھتا ہے وہ ایزد کے لفظ میں ہرگز پائے نہیں جاتے۔ لہذا یہ ترکیب پارسیوں کی بنیم اللہ کے کچھ مناسبت نہیں رکھتی۔
غالباً یہ الفاظ پیچھے سے بطور ستر لکھے گئے ہیں۔ بہر حال یہ نقص دلالت کرتا ہے کہ یہ انسان کا قول ہے۔
(من الرحمان حاشیہ در حاشیہ متعلقہ مسئلہ ص ۱۵)

چیز کی طرح نہیں بلکہ صرف نرم و نازک سبزہ کی طرح ظاہر ہوگا، پھر یہ بھی قرآن کریم کے عجائبات میں سے ہے کہ اس نے
احمد نام کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نقل کیا اور محمد نام کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نقل کیا تاکہ پڑھنے والے کو معلوم
ہو جائے کہ جلالی نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ نام چنا جو ان کی اپنی شان کے مطابق ہے یعنی اسم محمد جو جلالی نام ہے
اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد نام چنا جو جمالی نام ہے کیونکہ وہ خود جمالی نبی تھے اور انہیں شدت اور جنگ
سے کوئی حصہ نہیں دیا گیا تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک نبی نے اپنے اپنے کامل مشی کی طرف اشارہ
کیا پس (اے مخاطب) اس نکتہ کو یاد رکھو کیونکہ یہ تمہیں شکوک و شبہات سے نجات دے گا۔ اور جمال اور جلال کے دونوں پہلوؤں کو
آشکار کرے گا اور پردہ اٹھا کر حقیقت کو واضح کر دے گا۔ اور جب تو اس بیان کو قبول کر لے تو ہر دجال (کے شر) سے
خدا تعالیٰ کی حفظ و امان میں آجائے گا اور ہر گمراہی سے نجات پا جائے گا۔

اللہ جو خداے تعالیٰ کا ایک ذاتی اسم ہے اور جو تمام جمیع صفات کا ملکہ مستجمع ہے کہتے ہیں کہ اسم اعظم یہی ہے اور اس میں بڑی بڑی برکات ہیں۔ لیکن جس کو وہ اللہ یا دہی نہ ہو وہ اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا۔
(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۹۵)

قرآن کی اصطلاح کی رو سے اللہ اُس ذات کا نام ہے جس کی تمام خوبیاں حسن و احسان کے کمال کے نقطہ پر پہنچی ہوئی ہوں اور کوئی منقصت اُس کی ذات میں نہ ہو۔ قرآن شریف میں تمام صفات کا موصوف صرف اللہ کے اسم کو ہی ٹھہرایا ہے تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ اللہ کا اسم تب متحقق ہوتا ہے کہ جب تمام صفات کا ملکہ اُس میں پائی جائیں۔
(ایام الصلح ص ۱۹)

اللہ جس کا ترجمہ ہے وہ معبود۔ یعنی وہ ذات جو غیر مد رک اور فوق العقول اور وراء الورا اور دقیق در دقیق ہے جس کی طرف ہر ایک چیز عابدانہ رنگ میں یعنی عشقی فنا کی حالت میں جو نظری فنا ہے یا حقیقی فنا کی حالت میں جو موت ہے رجوع کر رہی ہے۔
(تحفہ گولڑویہ ص ۳۱)

اللہ کا نام خدا تعالیٰ کے لیے اسم اعظم ہے۔
(تحفہ گولڑویہ ص ۳۱)

اللہ جامع جمیع شیوں کا ہے اور اسم اعظم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے ساتھ اسم اعظم کی معیت مع تمام صفات کے پائی جاتی ہے۔
(الحکم ۱۰ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۱۰)

قرآن شریف جس خدا کو منوانا چاہتا ہے وہ تمام نقائص سے منزہ اور تمام صفات کا ملکہ سے موصوف ہے۔ کیونکہ اللہ کا لفظ اسی ہستی پر بولا جاتا ہے جس میں کوئی نقض ہو ہی نہیں اور کمال و قسم کے ہوتے ہیں یا لمخاط حسن کے یا لمخاط احسان کے۔ پس وہ دونوں قسم کے کمال اس لفظ میں پائے جاتے ہیں۔ دوسری قوموں نے جو لفظ خدا تعالیٰ کے لیے تجویز کیے ہیں وہ ایسے جامع نہیں ہیں اور یہی لفظ اللہ کا دوسرے باطل مذاہب کے معبودوں کی ہستی اور اُن کی صفات کے مسئلہ کی پوری تردید کرتا ہے۔
(الحکم ۱۰ مئی ۱۹۰۳ء ص ۱۰)

قَدْ عَرَفْتُمْ أَنَّ اللَّهَ بِصِفَةِ الرَّحْمَانِ يُنْزِلُ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ مِّنَ
الْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ وَالْكَافِرِ وَأَهْلِ الْإِيمَانِ أَنْوَاعَ الْإِحْسَانِ وَالْإِمْتِنَانِ -
بِغَيْرِ عَمَلٍ يَجْعَلُهُمْ مُسْتَحَقِّينَ فِي حَضَرِ الدِّيَّانِ - رَاذِلًا شَكَّ أَنَّ

(ترجمہ) آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمانیت کے نتیجہ میں ہر مخلوق پر وہ انسان ہو یا حیوان کافر ہو یا مومن ہر قسم کے احسانات اور افضال ایسے عمل کے بغیر نازل فرماتا ہے جو ان کو جزا دینے والے خدا کی بارگاہ میں انعامات کا مستحق بنادے اور بلاشبہ

الْإِحْسَانَ عَلَىٰ هَذَا الْبَنَوَالِ يَجْعَلُ الْمُحْسِنَ مُحِبًّا فِي الْحَالِ فَثَبَّتَ أَنَّ
الْإِفَاضَةَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ يُظْهِرُ فِي أَهْلِهَا الْمُسْتَفِيدِينَ شَانَ
الْمَحْبُوبِيَّةِ - وَأَمَّا صِفَةُ الرَّحِيمِيَّةِ - فَقَدْ أَلَزَمَتْ نَفْسَهَا شَانَ الْحَبِيبِيَّةِ -
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَجَلَّى عَلَى أَحَدٍ بِهَذَا الْفَيْضَانِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُحِبَّهُ وَيَرْضَى
بِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ ۝ (بجهاز المسیح ص ۹ حاشیہ)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ " وَلَا
يَسْتَقِيمُ هَذَا الْمَعْنَى إِلَّا فِي الرَّحْمَانِيَّةِ فَإِنَّ الرَّحِيمِيَّةَ يَخْصُّ بِعَالَمٍ
وَاحِدٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (بجهاز المسیح ص ۱۲ حاشیہ)

رحمان | پھر اللہ کی صفت الرحمن میان کی ہے اور اس صفت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان کی فطری خواہشوں کو اس کی دعا
یا التماس کے بغیر اور بدول کسی عمل عامل کے عطا دہا کرنا ہے۔ مثلاً جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے قیام و بقا کے لیے
جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ پہلے سے موجود ہوتی ہیں پیدا ہیچے ہوتا ہے لیکن ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے بہاتا
ہے۔ آسمان۔ زمین۔ سورج۔ چاند ستارے۔ پانی۔ ہوا وغیرہ یہ تمام اشیاء جو اس نے انسان کے لیے بنائی ہیں یہ
اس کی صفت رحمانیت ہی کے تقاضے ہیں۔ لیکن دوسرے مذہب والے یہ نہیں مانتے کہ وہ بلا مبادلہ بھی فضل کر سکتا ہے۔
(الحکم ۱۰ مئی سنہ ۱۹۷۷ء ص ۷)

الرحمن۔ بغیر کسی عمل کے خود بخود عطا کرنے والا۔ سنا تن و دھرم والے ان میں سے ہیں جو ایک رنگ میں مانتے
ہیں کہ پر ہمیشہ سے سب کچھ نکلا۔ مگر ساتھ ہی کہتے ہیں۔ کروں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مرد بنا ہے تو کروں کی وجہ سے۔ عورت بنی
ہے تو کروں کے سبب۔ غرض گدھا۔ بندر۔ بلا جو کچھ ہو اگر کروں سے۔ پس یہ لوگ صفت رحمانیت کے منکر ہیں۔ وہ

اس طرز کا احسان احسان کرنے والے کو فوراً محبوب بنا دیتا ہے پس ثابت ہوا کہ رحمانیت کے ماتحت فیض پہنچانا فیض حاصل کرنے
والوں کی نظروں میں شان محبوبیت کو نمایاں کر دیتا ہے لیکن صفت رحیمیت نے اپنے آپ کو شان محبت کے ساتھ لازم کر دیا ہے
اور اللہ تعالیٰ اس فیضان کے ساتھ کسی مومن پر اسی وقت تجلی فرماتا ہے جب وہ اس سے محبت کرنے لگے اور اس پر اپنے قول اور فعل
سے اپنی خوشنودی کا اظہار کرے۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ اے نبی۔ ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا رحمتہ للعالمین
ہونا صفت رحمانیت کے لحاظ سے ہی درست ہو سکتا ہے۔ کیونکہ رحیمیت تو صرف مومنوں کی دنیا کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔

خدا جس نے آدمیوں سے پہلے سورج وغیرہ پیدا کیا سانس کے لیے ہوا پیدا کی نیز اس لیے کہ ایک دوسرے تک آواز پہنچے۔ جب یہ سب کچھ قبل از وجود پیدا کیا ہے تو پھر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کرموں کی وجہ سے کیا ہے۔ یہ لوگ بھولے ہوئے اور کفر میں گرفتار ہیں۔ سچی بات یہی ہے کہ اللہ کا فضل ہے۔ کئی نعمتیں ایسی ہیں جن میں اعمال کا دخل نہیں اور کئی ایسی جن میں اعمال کا دخل ہے جیسے عابد۔ زاہد بندگی کرتے ہیں اور اس کا اجر ملتا ہے۔

(البدر ۹ جنوری ۱۹۵۸ء صفحہ ۷)

رحمن کے معنی خدا کے کلام سے یہ ثابت ہوتے ہیں کہ جب وہ بغیر کسی عوض کے اور سوا کسی عمل کے رحمت کرتا اور اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ مثلاً دیکھو خدا نے جب یہ نظام بنا رکھا ہے۔ سورج ہے۔ چاند ہے۔ آناج ہے پانی ہے ہوا ہے ہمارے امراض کے دفیہ کے لیے قسم قسم کی بوٹیاں ہیں۔ اب کوئی بتلا سکتا ہے کہ یہ اس کے کس عمل کا اجر ہیں۔ ہر ایک شخص جو عمیق فکر کرے۔ اس پر خدا کا رحمان ہونا ثابت ہوتا ہے انسان کی زندگی و آسودگی کے لیے جو کچھ چاہیے تھا وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے مہیا کیا۔ جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں اور پھر جو کچھ ہمارے وجود میں پایا جاتا ہے۔ یہ سب اس کی رحمانیت کا نتیجہ ہیں۔ کیونکہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے۔ اس وقت جو کچھ اس کے انعام تھے وہ کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہو سکتے۔ تنازع کا مسئلہ ہمیں سے رد ہو جاتا ہے۔ مگر میں اسے چھیڑنا نہیں چاہتا۔ غرض خدا کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کو کسی ترازو میں تولی نہیں سکتے ضروری ماننا پڑتا ہے۔ کہ خدا رحمان ہے۔ ہمارے اس ملک میں بہت قسم کے فرقے ہیں کہ جو کچھ انسان کو عطا کیا گیا وہ کسی گزشتہ کرم کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ جو کچھ ہے۔ یہ خدا کے فضل اور اس کی رحمانیت نے مہیا کیا، ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اعمال کا عوض ہے۔

(البدر ۲۵ جون ۱۹۵۸ء صفحہ ۳)

فرمایا کہ، هُوَ الرَّحْمٰنُ یعنی وہ جانداروں کی ہستی اور اُن کے اعمال سے پہلے محض اپنے لطف سے نہ کسی زحمت سے اور نہ کسی کے عمل کی پاداش میں اُن کے لیے سامانِ راحت میسر کرتا ہے جیسا کہ آفتاب اور (ماہتاب اور) زمین اور دوسری تمام چیزوں کو ہمارے وجود اور ہمارے اعمال کے وجود سے پہلے ہمارے لیے بنا دیا اس عطیہ کا نام خدا کی کتاب میں رحمانیت ہے اور اس کام کے لحاظ سے خدا تعالیٰ الرَّحْمٰن کہلاتا ہے اور پھر فرمایا کہ، الرَّحِيْمُ یعنی وہ خدا نیک عملوں کی نیک ترجیح دیتا ہے (اور) کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اور اس کام کے لحاظ سے رَحِيْم کہلاتا ہے اور یہ صفت رحیمیت کے نام سے موسوم ہے۔

{ رپورٹ جلسہ اعظمہ واجب ۱۳۳۰
الحکم ۱۴ اکتوبر ۱۹۸۹ء صفحہ ۷ }

اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں ایک الرحمن دوسرا رحیم۔ رحمن تو یہی ہے کہ فطرۃ عمدہ اور مناسب حال اہل اللہ کے عطا

کرتا ہے اور رحیم یہ کہ جب یہ خدا تعالیٰ کے عطا کردہ قوی سے کام لے تو اس پر نیک نتائج مترتب کر دیتا ہے۔ رحیمیت کے نیچے آکر کوشش کرنا اس کا فرض ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔

(الحکم ۱۰ جنوری ۱۹۳۵ء ص ۷)

السَّحِيحُ۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کے بدلہ نیک نتیجہ دیتا ہے جیسا کہ نماز پڑھنے والا روزہ رکھنے والا صدقہ دینے والا دنیا میں بھی جو ہم پاوے گا اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضَيِّعُ اَمْرَ الْمُحْسِنِيْنَ اور دوسری جگہ فرماتا ہے مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا جو کوئی ذرہ سی بھی بھلائی کرتا ہے وہ اس کا بدلہ پالیتا ہے۔

(البدر ۳ جولائی ۱۹۳۵ء ص ۱۵)

رحیم۔ یعنی عملوں کی پاداش میں بدلا دینے والا۔ بعض لوگ ایسے ہیں (خود انہی مسلمانوں میں بھی) جو اعمال کو باطل قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ نماز کیا روزہ کیا قسمت ہوئی تو بیچ جائیں گے یعنی جو کچھ ہونا ہے ہو جائے گا۔ ہم کیوں خواہ مخواہ تکلیف اٹھائیں۔ یہ فرق بڑا بڑھا ہوا ہے۔ جاہل سے جاہل کا اعتقاد یہی ہے۔ قسمت پر چھوڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ولی بننا ہے جو یہ ریاضتیں کریں۔ مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا نام رحیم ہے جو صالح الاعمال۔ عشق و محبت میں محو ہو جاتا ہے۔ اس کے مدارج بلند کروں گا جتنے اولیاء اور بڑے بڑے راست باز ہوئے ہیں ان سب نے پہلے ضرور مجاہدات کیے ہیں۔ جب جا کر ان پر یہ دروازہ کھلا۔ قرآن مجید میں ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جویندہ یا بندہ جس نے مجاہدات کیے اُسی نے پایا۔ پس یہ رحیم ان لوگوں کے رد میں ہے جو کہتے ہیں کہ جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ ہمیں عبادات کی کیا ضرورت ہے۔ غالباً پوروں ڈاکوؤں کا بھی یہی مذہب ہوتا ہے اور یہی خیالات وہ اندر ہی اندر رکھتے ہیں۔

(بدر ۹ جنوری ۱۹۳۵ء ص ۵)

خدا نے اسی سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ وہ رحیم ہے۔ ایسے کوششوں پر نیک نتیجہ مترتب کرتا ہے۔ مثلاً ایک کان کاشتکار کرتا ہے آپاشی کرتا ہے اب عادت اللہ جاری ہے وہ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا بلکہ ایک دانے کے عوض کئی دانے دیتا ہے۔ کسی پوشیدہ حکمت یا کاشت کار کی بد عملی کی وجہ سے فصل برباد ہو جائے تو یہ علیحدہ بات ہے۔ ریشا و نادر کا لحد و دم کا حکم رکھتی ہے۔

(بدر ۲۵ جون ۱۹۳۵ء ص ۳)

رحمانیت کا منظر تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ محمد کے معنی ہیں بہت تعریف کیا گیا اور رحمان کے معنی ہیں بلا مزد۔ پن مانگے۔ بلا تعریفی مومن و کافر دینے والا۔ اور یہ صاف بات ہے کہ جو بن مانگے دیگا اس کی تعریف ضرور کی جاوے گی پس محمد میں رحمانیت کی جملہ صفی اور اسم احمد میں رحیمیت کا ظہور تھا۔ کیونکہ رحیم کے معنی ہیں محنتوں اور کوششوں

کو ضائع نہ کرنے والا اور احمد کے معنی ہیں تعریف کرنے والا اور یہ بھی عام بات ہے کہ وہ شخص جو کسی کا عمدہ کام کرتا ہے وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کی محنت پر لایک بدلہ دیتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے۔ اس لحاظ سے احمد میں رحیمیت کا ظہور ہے۔ پس اللہ محمد (رحمان) احمد (رحیم) ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ان دو عظیم الشان صفات رحمانیت اور رحیمیت کے مظہر تھے۔
(الحکم، ۱، فروری ۱۹۷۷ء ص ۷)

رحم دو قسم کا ہوتا ہے ایک رحمانیت دوسرا رحیمیت کے نام سے موسوم ہے۔ رحمانیت تو ایسا فیضان ہے کہ جو ہمارے وجود اور ہستی سے بھی پہلے ہی شروع ہوا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اپنے علم قدیم سے دیکھ کر اس قسم کا زمین آسمان اور ارضی و سماوی اشیاء ایسی پیدا کی ہیں جو سب ہمارے کام آنے والی ہیں اور کام آتی ہیں۔ اور ان سب اشیاء سے انسان ہی عام طور پر فائدہ اٹھاتا ہے۔ بھینٹر، بکری، اور دیگر حیوانات جب کہ بجائے خود انسان کے لیے مفید شے ہیں تو وہ کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ دیکھو جسمانی امور میں انسان کسی کسی لطیف اور اعلیٰ درجہ کی غذا میں کھاتا ہے۔ اعلیٰ درجہ کا گوشت انسان کے لیے ہے۔ ٹکڑے اور ہڈیاں کتوں کے واسطے۔ جسمانی طور پر جو حفوظ اور لذات انسان کو حاصل ہیں گویا وہ بھی اس میں شریک ہیں مگر انسان کو وہ بدرجہ اعلیٰ حاصل ہیں اور روحانی لذات میں جانور شریک بھی نہیں ہیں۔ پس یہ دو قسم کی رحمتیں ہیں۔ ایک وہ جو ہمارے وجود سے پہلے پیش از وقت کے طور پر تقدیر کی صورت میں عناصر وغیرہ اشیاء پیدا کیں۔ جو ہمارے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ اور یہ ہمارے وجود و خواہش اور دعا سے پہلے ہیں جو رحمانیت کے تقاضے سے پیدا ہوئے۔

اور دوسری رحمت رحیمیت کی ہے۔ یعنی جب ہم دعاء کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ غور کیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ قانون قدرت کا تعلق ہمیشہ سے دعاء کا تعلق ہے۔ بعض لوگ کج کل اس کو بدعت سمجھتے ہیں ہماری دعاء کا جو تعلق خدا تعالیٰ سے ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی بیان کروں۔

ایک بچہ جب بھوک سے متیاب ہو کر دودھ کے لیے چلاتا ہے اور چنتا ہے تو ماں کے پستان میں دودھ جو بوش مار کر آ جاتا ہے۔ بچہ دعا کا نام بھی نہیں جانتا۔ لیکن اس کی چمچیں دودھ کو کیونکہ کھینچ لاتی ہیں؟ اس کا ہر ایک کو تجربہ ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ ماں دودھ کو صومس بھی نہیں کرتیں۔ مگر بچہ کی چلا ہٹ ہے کہ دودھ کو کھینچ لاتی ہے۔ تو کیا ہماری چمچیں جب اللہ تعالیٰ کی حضور ہوں تو وہ کچھ بھی نہیں کھینچ کر لاسکتیں؟ آتا ہے۔ اور سب کچھ آتا ہے۔ مگر انکھوں کے اندر سے جو فاضل اور فلا سفر بنے بیٹھے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے۔ بچہ کو جو مابست ماں سے ہے اس تعلق اور رشتہ کو انسان اپنے ذہن میں رکھ کر اگر دعا کی فلا سفی پر غور کرے تو وہ بہت آسان اور سہل معلوم ہوتی ہے۔ دوسری قسم کا رحم یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک رحم مانگنے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ مانگتے جاؤ گے۔ ملتا جاویگا۔ اذْ عُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ کُوْنِیْ

لغافل نہیں۔ بلکہ یہ انسانی سرشت کا ایک لازمہ ہے۔ مگر انسان کا خاصہ ہے۔ اور استعجاب اللہ تعالیٰ کا جو نہیں سمجھتا اور نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے۔ بچہ کی مثال جو میں نے بیان کی ہے وہ دعا کی فلاحی خوب حل کر کے دکھاتی ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت دونیں ہیں۔ پس جو ایک کو چھوڑ کر دوسری کو چاہتا ہے اُسے مل نہیں سکتا۔ رحمانیت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہم میں رحیمیت سے فیض اُٹھانے کی سکت پیدا کرے جو ایسا نہیں کرتا وہ کافر نعمت ہے اِیَّاكَ نَعْبُدُ کے یہی معنی ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اُن ظاہری سامانوں اور اسباب کی رعایت سے جو تو نے عطا کیے ہیں۔ دیکھو ایہ زبان جو عروق اور اعصاب سے خلق کی ہے۔ اگر ایسی نہ ہوتی تو ہم بول نہ سکتے۔ ایسی زبان دعا کے واسطے عطا کی جو قلب کے خیالات تک کو ظاہر کر سکے۔ اگر ہم دعا کا کام زبان سے کہی نہیں تو یہ ہماری شوخی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ زبان کو لگ جادیں تو یک دفعہ ہی زبان اپنا کام چھوڑ بیٹھتی ہے۔ یہاں تک کہ انسان کو نگاہ ہو جاتا ہے۔ پس یہ کیسی رحیمیت ہے کہ ہم کو زبان دے رکھی ہے۔ ایسا ہی کانوں کی بناوٹ میں فرق آجاوے تو خاک بھی سنائی نہ دے۔ ایسا ہی قلب کا حال ہے۔ وہ جو خشوع و خضوع کی حالت رکھی ہے۔ اور سوچنے اور تفکر کی قوتیں رکھی ہیں۔ اگر بیماری آجائے تو وہ سب قریباً بیکار ہو جاتی ہیں۔ مجنوں کو دیکھو کہ اُن کے قویٰ کیسے بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو پس کیا یہ ہم کو لازم نہیں کہ ان خدا داد نعمتوں کی قدر کریں؟ اگر ان قویٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل سے ہم کو عطا کیے ہیں بیکار چھوڑ دیں تو لاریب ہم کافر نعمت ہیں۔ پس یاد رکھو کہ اگر اپنی قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کیونکہ جب ہم نے پہلے عطیہ ہی سے کچھ کام نہیں لیا تو دوسرے کو کب اپنے لیے مفید اور کارآمد بنا سکیں گے؟

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۵ء صفحہ ۱۴۹-۱۵۰)

رحمت الہی نے دو قسم سے اپنی ابتدائی تقسیم کے لحاظ سے بنی آدم پر ظہور و بروز فرمایا ہے۔ اول وہ رحمت جو بغیر وجود عمل کسی عامل کے بندوں کے ساتھ شامل ہوئی جیسا کہ زمین اور آسمان اور شمس اور قمر اور ستارے اور پانی اور ہوا اور آگ اور وہ تمام نعمتیں جن پر انسان کی بقا اور حیات موقوف ہے کیونکہ بلاشبہ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے رحمت ہیں جو بغیر کسی استحقاق کے محض فضل اور احسان کے طور پر اُس کو عطا ہوئے ہیں اور یہ ایسا فیض خاص ہے جو انسان کے سوال کو بھی اس میں دخل نہیں بلکہ اُس کے وجود سے بھی پہلے ہے اور یہ چیزیں ایسی بزرگ رحمت ہے جو انسان کی زندگی انہیں پر موقوف ہے اور پھر با وصف اس کے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان کے کسی نیک عمل سے پیدا نہیں ہوتیں بلکہ انسانی گناہ کا عظم بھی جو خدا تعالیٰ کو پہلے سے تھا ان رحمتوں کے طور سے مانع نہیں ہوا۔ اور کوئی آواگون کا قابل یا تباہی کا ماننے والا کو کیسا ہی اپنے نقص اور جہالت میں غرق ہو مگر یہ بات تو وہ منہ پر نہیں لاسکتا کہ یہ انسان ہی کے کاموں کا پھل اور نتیجہ ہے کہ اُس کے آرام کے لیے زمین پیدا کی گئی یا اس کی تاریکی دور کرنے کے لیے آفتاب اور ماہتاب بنایا گیا یا اس کی کسی نیک عمل کی جزا میں

پانی اور اناج پیدا کیا گیا یا اُس کے کسی زہد اور تقویٰ کے پاداش میں سانس لینے کے لیے ہوا بنائی گئی کیونکہ انسان کے وجود اور زندگی سے بھی پہلے یہ چیزیں موجود ہو چکی ہیں۔ اور جب تک ان چیزوں کا وجود پہلے فرض نہ کر لیں تب تک انسان کے وجود کا خیال بھی ایک خیال محال ہے پھر کیونکر ممکن ہے کہ یہ چیزیں جن کی طرف انسان اپنے وجود اور حیات اور بقا کے لیے محتاج تھا وہ انسان کے بعد ظہور میں آئے ہوں پھر خود انسانی وجود جس احسن طور کے ساتھ ابتدا سے تیار کیا گیا ہے یہ تمام وہ باتیں ہیں جو انسان کی تکمیل سے پہلے ہیں اور یہی ایک خاص رحمت ہے جس میں انسان کے عمل اور عبادت اور عبادتِ ہدہ کو کچھ بھی دخل نہیں۔

دوسری قسم رحمت کی وہ ہے جو انسان کے اعمال حسنہ پر مرتب ہوتی ہے کہ جب وہ تضرع سے دعا کرتا ہے تو قبول کی جاتی ہے اور جب وہ محنت سے تخم ریزی کرتا ہے تو رحمت الہی اُس تخم کو بڑھاتی ہے یہاں تک کہ ایک بڑا ذخیرہ اناج کا اس سے پیدا ہوتا ہے اسی طرح اگر غور سے دیکھو تو ہمارے ہر ایک عمل صالح کے ساتھ خواہ وہ دین سے متعلق ہے یا دُنیا سے رحمت الہی لگی ہوئی ہے اور جب ہم ان قوانین کے لحاظ سے جو الہی سنّتوں میں داخل ہیں کوئی محنت دُنیا یا دین کے متعلق کرتے ہیں تو فی الفور رحمت الہی ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے اور ہماری محنتوں کو سرسبز کر دیتی ہے یہ دونوں رحمتیں اِس قسم کی ہیں کہ ہم ان کے بغیر جی ہی نہیں سکتے کیا ان کے وجود میں کسی کو کلام ہو سکتا ہے ؟ ہرگز نہیں بلکہ یہ تو اعلیٰ بدیہیات میں سے ہیں جن کے ساتھ ہماری زندگی کا تمام نظام چل رہا ہے پس جبکہ ثابت ہو گیا کہ ہماری تربیت اور تکمیل کے لیے دور محنتوں کے دوپٹے کا درکیم لے ہماری کرکھے ہیں اور وہ اُس کی دو صفیں ہیں جو ہمارے درخت وجود کی آبپاشی کے لیے دو رنگوں میں ظاہر ہوئے ہیں تو اب دیکھنا چاہیے کہ وہ دوپٹے زبانِ عربی میں منعکس ہو کر کس نام سے پکارے گئے ہیں پس واضح ہو کہ پہلے قسم کی رحمت کے لحاظ سے زبانِ عربی میں خدا تعالیٰ کو رحمن کہتے ہیں اور دوسرے قسم کی رحمت کے لحاظ سے زبانِ موصوف میں اس کا نام رحیم ہے۔ اسی خوبی کے دکھانے کے لیے ہم عربی خطبہ کے پہلی ہی سطر میں رحمان کا لفظ لائے ہیں۔ اب اس نمونہ سے دیکھ لو کہ چونکہ یہ رحم کی صفت اپنی ابتدائے تقسیم کے لحاظ سے الہی قانونِ قدرت کے دو قسم پر مشتمل تھی لہذا اس کے لیے زبانِ عربی میں دو مفرد لفظ موجود ہیں اور یہ قاعدہ طالبِ حق کے لیے نہایت مفید ہو گا کہ ہمیشہ عربی کے بارہیک فرقوں کو پہچاننے کے لیے صفات اور افعال البیہ کو جو صیغہ قدرت میں نمایاں ہیں معیار قرار دیا جائے اور ان کے اقسام کو جو قانونِ قدرت سے ظاہر ہوں عربی کے مفردات میں ڈھونڈا جائے اور جہاں کہیں عربی کے ایسے مترادف لفظوں کا فرق ظاہر کرنا مقصود ہو جو صفات یا افعال الہی کے متعلق ہیں تو صفات یا افعال الہی کی اس تقسیم کی طرف متوجہ ہوں جو نظامِ قانونِ قدرت دکھلا رہا ہے کیونکہ عربی کی اصل غرض النبیات کی خدمت ہے جیسا کہ انسان کے وجود کی اصل غرض معرفتِ باری تعالیٰ ہے اور ہر ایک چیز جس غرض کے لیے پیدا کی گئی ہے اُسی غرض کو سامنے رکھ کر اُس کے عقدے کھل سکتے ہیں اور اُس کے جوہر معلوم ہو سکتے ہیں۔

(من الرمان ما شیع متعلق ۱۵۱ مستاہ)

رحم و قسم کا ہوتا ہے اول رحمانیت دوسرا رحیمیت کے نام سے موسوم ہے۔ رحمانیت تو ایسا فیضان ہے کہ جو ہمارے وجود اور ہستی سے بھی پہلے شروع ہوا مثلاً اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود سے پیشتر ہی زمین و آسمان چاند و سورج اور دیگر اشیا ارضی و سماوی پیدا کی ہیں جو سب کی سب ہمارے کام آنے والی ہیں اور کام آتی ہیں۔ دوسرے حیوانات بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ جب کہ بجائے خود انسان ہی کے لیے مفید ہیں اور انسان ہی کے کام آتے ہیں تو گویا مجموعی طور پر انسان ہی ان سب سے فائدہ اٹھانے والا ٹھہرا۔ دیکھو جہانی امور میں کیسی اعلیٰ درجہ کی غذا میں کھانا ہے اعلیٰ درجہ کا گوشت انسان کے لیے ہے مکرے اور ہڈیاں کتوں کے واسطے جہانی طور پر تو کسی حد تک حیوان بھی شریک ہیں مگر روحانی لذت میں جانور شریک نہیں ہیں پس یہ دو قسم کی رحمتیں ہیں ایک وہ جو ہمارے وجود سے پہلے ہی عطا ہوئی ہیں اور دوسری وہ جو رحیمیت کی شان کے نمونے ہیں اور وہ دعا کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور ان میں ایک فعل کی ضرورت ہوتی ہے۔

والعلم ۳۱ اگست ۱۹۰۳ء ص ۳۲

اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم بیان کی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس کا تقاضا ہے کہ محنت اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اُن پر ثمرات اور تسلیج مترتب کرتا ہے اگر انسان کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ اس کی محنت اور کوشش کوئی پھل لاو گی تو پھر وہ سُست اور نکتا ہو جاوے گا یہ صفت انسان کی اُمیدوں کو وسیع کرتی اور نیکیوں کے کرنے کی طرف جوش سے لے جاتی ہے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رحیم قرآن شریف کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ اُس وقت کہلاتا ہے جبکہ لوگوں کی دُعا۔ تضرع اور اعمال صالح کو قبول فرما کر اُفات اور بلاؤں اور تَضِیع اعمال سے اُن کو محفوظ رکھتا ہے۔ رحمانیت تو باہل عام تھی لیکن رحیمیت خاص انسانوں سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری مخلوق میں دُعا۔ تضرع اور اعمال صالح کا ملکہ اور قوت نہیں یہ انسان ہی کو ملا ہے۔

رحمانیت اور رحیمیت میں یہی فرق ہے کہ رحمانیت دعا کو نہیں چاہتی مگر رحیمیت دعا کو چاہتی ہے اور یہ انسان کے لیے ایک خلعت خاصہ ہے اور اگر انسان انسان ہو کر اس صفت سے فائدہ نہ اٹھائے تو گویا ایسا انسان حیوانات بلکہ جمادات کے برابر ہے۔

یہ صفت بھی تمام مذاہب باطلہ کے رد کے لیے کافی ہے کیونکہ بعض مذہب اباحت کی طرف مائل ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ دنیا میں ترقیات نہیں ہوتی ہیں۔ آریہ جبکہ اس صفت کے فیضان سے منکر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ملکہ کا کب قائل ہو سکتا ہے۔ سید احمد خاں مرحوم نے بھی دُعا کا انکار کیا ہے۔ اور اس طرح پر وہ فیضِ بود دعا کے ذریعہ انسان کو ملتا ہے اس سے محروم رکھا ہے۔

والعلم ۲۴ مئی ۱۹۰۳ء ص ۱

جب ہم خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ اپنے بندوں کے لیے مہیا کیا ہے یا کرتا ہے وہ دو قسم کی بخشش ہے ایک تو اُس کے وہ انعام اکرام ہیں جو انسانوں کے وجود سے بھی پہلے ہیں اور ایک ذرہ انسانوں کے عمل کا اُن میں دخل نہیں جیسا کہ اُس نے انسانوں کے آرام کے لیے سورج - چاند ستارے - زمین - پانی - ہوا - آگ وغیرہ چیزیں پیدا کی ہیں اور کچھ شک نہیں کہ ان چیزوں کو انسانوں کے وجود اور ان کے عمل پر تقدیم ہے اور انسان کا وجود ان کے وجود کے بعد ہے یہ خدا تعالیٰ کی وہ رحمت کی قسم ہے جس کو قرآنی اصطلاح کی رو سے رحمانیت کہتے ہیں یعنی ایسی جود و عطا جو بندہ کے اعمال کی پاداش میں نہیں بلکہ محض فضل کی راہ سے ہے۔ دوسری قسم رحمت کی وہ ہے جس کو قرآنی اصطلاح میں رحیمیت کہتے ہیں یعنی وہ انعام اکرام جو بنام نہاد پاداش اعمال حسنہ انسان کو عطا ہوتا ہے (چشمہ معرفت ص ۱۹-۲۰)

رحمانیت اور رحیمیت میں فرق یہ ہے کہ رحمانیت میں فعل اور عمل کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ مگر رحیمیت میں فعل و عمل کو دخل ہے لیکن کمزوری بھی ساتھ ہی ہے۔ خدا کا رحم چاہتا ہے کہ پردہ پوشی کرے۔ (الحکم ۳ اگست ۱۹۷۷ء ص ۲)

اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا نام جو بغیر کسی عوض یا انسانی عمل محنت اور کوشش کے انسان کے شامل حال ہوتی ہے رحمانیت ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے نظام دنیا بنا دیا۔ سورج پیدا کیا۔ چاند بنایا۔ ستارے پیدا کیے۔ ہوا۔ پانی۔ اناج بنائے۔ ہماری طرح طرح کی امراض کے واسطے شفا بخش دوائیں پیدا کیں غرض اس طرح کے ہزاروں ہزار انعامات ایسے ہیں کہ بغیر ہمارے کسی عمل یا محنت و کوشش کے اُس نے محض اپنے فضل سے پیدا کر دیے ہیں۔ اگر انسان ایک عینِ نظر سے دیکھے تو لاکھوں انعامات ایسے پائے گا۔ اور اس کو کوئی وجہ انکار کی نہ ملے گی اور ماننا ہی پڑے گا کہ وہ انعامات اور سامانِ راحت جو ہمارے وجود سے بھی پہلے کے ہیں۔ بھلا وہ ہمارے کس عمل کا نتیجہ ہیں دیکھو یہ زمین اور یہ آسمان اور ان میں کی تمام چیزیں اور خود ہماری بناوٹ اور وہ حالت کہ جب ہم ماؤں کے پیٹ میں تھے اور اس وقت کے قومی یہ سب ہمارے کس عمل کا نتیجہ ہیں ان لوگوں کا یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا جو تناسخ کے قائل ہیں مگر ہاں اتنا بیان کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے لائق اور انعام اور فضل ہیں۔ کہ ان کو کسی ترازو میں وزن نہیں کر سکتے۔ بھلا کوئی بتا تو دے۔ کہ یہ انعامات کہ چاند بنایا۔ سورج بنایا۔ زمین بنائی اور ہماری تمام ضروریات ہماری پیدائش سے بھی پہلے مہیا کر دیں یہ کل انعامات کس عمل کے ساتھ وزن کریں گے؟

پس ضروری طور سے یہ ماننا پڑے گا کہ خدا رحمن ہے اور اس کے لاکھوں فضل ایسے بھی ہیں۔ کہ جو محض اس کی رحمت کی وجہ سے ہمارے شامل حال ہیں اور اس کے وہ عطا یا ہمارے کسی گزشتہ عمل کا نتیجہ نہیں ہیں اور کہ جو لوگ ان امور کو اپنے

کسی گزشتہ عمل کا نتیجہ خیال کرتے ہیں وہ محض کوتاہ اندیشی اور جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں خدا کا فضل اور رحمانیت ہماری روحانی جہانی تکمیل کی غرض سے ہے اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کہ یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہیں۔

الرحیم۔ انسان کی سچی محنت اور کوشش کا بدلہ دیتا ہے ایک انسان سچی محنت اور کوشش کرتا ہے۔ اس کے مقابل میں یہ عادت اللہ ہے۔ کہ وہ اس کی محنت اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا اور بابرگ و بار کرتا ہے شاذ و نادر حکم عدم کا رکھتا ہے۔ (الحکم ۱۳ جولائی سنہ ۱۹۷۰ء ص ۲)

خدا کی صفت رحمانیت اس فرقہ کی تردید کرتی ہے جو خدا کو بلا مبادلہ یعنی بغیر ہماری کسی محنت اور کوشش کے بعض اشیاء کے عنایت کرنے والا نہیں مانتے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ کی صفت الرحیم کا بیان ہے یعنی محنتوں کوششوں اور اعمال پر ثمرات حسنہ مترتب کرنے والا۔ یہ صفت اس فرقہ کو رد کرتی ہے جو اعمال کو بالکل لغو خیال کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میان نماز کیا تو روزے کیا اگر غفور الرحیم نے اپنا فضل کیا تو بہشت میں جائیں گے نہیں تو جہنم میں۔ اور کبھی کبھی یہ لوگ اس قسم کی باتیں بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ میان عبادتوں کر کے ولی تو ہم نے کچھ تھوڑا ہی بننا۔ کچھ کینا کینا نہ سہی۔ غرض الرحیم کہہ کر خدا ایسے ہی لوگوں کا رد کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جو محنت کرتا ہے اور خدا کے عشق اور محبت میں محو ہو جاتا ہے۔ وہ دوسروں سے ممتاز اور خدا کا منظور نظر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی خود دستگیری کرتا ہے جیسے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا یعنی جو لوگ ہماری خاطر مجاہدات کرتے ہیں آخر ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ جتنے اولیا انبیاء اور بزرگ لوگ گزرے ہیں۔ انہوں نے خدا کی راہ میں، جب بڑے بڑے مجاہدات کیے تو آخر خدا نے اپنے دروازے ان پر کھول دیے۔ لیکن وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی اس صفت کو نہیں مانتے عموماً ان کا یہی مقولہ ہوتا ہے کہ میان ہماری کوششوں میں کیا پڑا ہے۔ جو کچھ تقدیر میں پہلے روز سے لکھا ہے۔ وہ تو ہو کر رہے گا۔ ہماری محنتوں کی کوئی ضرورت نہیں جو ہونا ہے۔ وہ آپ ہی ہو جائے گا اور شاید چوروں اور ڈاکوؤں اور دیگر بد معاشوں کا اندر ہی اندر یہی مذہب ہوتا ہوگا غرض یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے فعل دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہیں جن میں اعمال کا کوئی دخل نہیں جیسے سورج چاند ہوا وغیرہ جو خدا تعالیٰ نے بغیر ہمارے کسی عمل کے ہمارے وجود میں آنے سے ہی پیشتر اپنی قدرت کاملہ سے تیار کر رکھے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جن میں اعمال کا دخل ہے۔ اور عابد زاہد اور پرہیزگار لوگ عبادت کرتے اور پھر اپنا اجر پاتے ہیں۔

(الحکم ۲ جنوری سنہ ۱۹۷۰ء ص ۲)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ۔ تمام محمد اس ذات معبود برحق مستجمع جمیع صفات کاملہ ثوابت ہیں جس کا نام اللہ ہے۔۔۔۔۔
قرآن شریف کی اصطلاح میں اللہ اُس ذات کامل کا نام ہے کہ جو معبود برحق بمستجمع جمیع صفات کاملہ اور تمام رذائل سے
منزہ اور واحد شریک اور مبدع جمیع فیوض ہے کیونکہ خداے تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن شریف میں اپنے نام اللہ کو
تمام دوسرے اسماء و صفات کا موصوف ٹھہرایا ہے اور کسی جگہ کسی دوسرے اسم کو یہ رتبہ نہیں دیا۔ پس اللہ کے اسم کو
بوجہ موصوفیت تمام ان تمام صفتوں پر دلالت ہے جن کا وہ موصوف ہے اور چونکہ وہ جمیع اسماء اور صفات کا موصوف
ہے اس لیے اُس کا مضموم یہ ہوا کہ وہ جمیع صفات کاملہ پر مشتمل ہے پس خلاصہ مطلب الحمد للہ کا یہ نکلا کہ تمام اقسام حمد کے کیا
باعتبار ظاہر کے اور کیا باعتبار باطن کے اور کیا باعتبار ذاتی کمالات کے اور کیا باعتبار قدرتی عجائبات کے اللہ سے مخصوص
ہیں اور اُس میں کوئی دوسرا شریک نہیں اور نیز جس قدر محمد صلیہ اور کمالات تامہ کو عقل کسی عاقل کی سوچ سکتی ہے یا
فکر کسی متفکر کا ذہن میں لاسکتا ہے وہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں اور کوئی ایسی خوبی نہیں کہ عقل اُس خوبی کے
امکان پر شہادت دے۔ مگر اللہ تعالیٰ بدقت انسان کی طرح اُس خوبی سے محروم ہو بلکہ کسی عاقل کی عقل ایسی خوبی پر
ہی نہیں کر سکتی کہ جو خدا میں نہ پائی جائے۔ جہاں تک انسان زیادہ سے زیادہ خوبیاں سوچ سکتا ہے وہ سب اُس میں موجود
ہیں اور اُس کو اپنی ذات اور صفات اور محمد میں من کل الوجوه کمال حاصل ہے اور رذائل سے بکلی منزہ ہے۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم ۳۶۵-۳۶۶ حاشیہ ۱۱)

اِعْلَمَنَّ اَنَّ اَلْحَمْدَ شَاءٌ عَلَى الْفَعْلِ الْجَمِيلِ لِمَنْ يَسْتَحِقُّ الشَّاءَ۔
وَمَدْحٌ لِّمَنْعِمٍ اَنْعَمَ مِنَ الْاِرَادَةِ وَاَحْسَنَ كَيْفَ شَاءَ۔ وَلَا يَتَحَقَّقُ
حَقِيقَةُ الْحَمْدِ كَمَا هُوَ حَقُّهَا اِلَّا لِلَّذِي هُوَ مَبْدَعُ الْجَمِيعِ الْفُيُوضِ وَالْاَنْوَارِ
وَالْمُحْسِنُ عَلَى وَجْهِ الْبَصِيرَةِ لَا مِنْ غَيْرِ الشُّعُورِ وَلَا مِنْ اِلْضْطِرَارٍ۔ فَلَا

(ترجمہ) واضح ہو کہ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی مستحق تعریف کے اچھے فعل پر کی جائے نیز ایسے انعام کنندہ کی مدح کا نام ہے جس نے
اپنے ارادہ سے انعام کیا ہو۔ اور اپنی مشیت کے مطابق احسان کیا ہو۔ اور حقیقت حمد کا محقق صرف اسی ذات کے لیے متحقق
ہوتا ہے جو تمام فیوض و انوار کا مبدع ہو اور علی وجہ البصیرت کسی پر احسان کرے نہ کہ غیر شعوری طور پر یا کسی مجبوری سے۔

يُوجَدُ هَذَا الْمَعْنَى الْآفِ اللَّهُ الْخَبِيرُ الْبَصِيرُ - وَآتَهُ هُوَ النُّحْسُوتُ وَمِنْهُ
الْمُسْتَحْتَمِلُ فِي الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ - وَلَهُ الْحَمْدُ فِي هَذِهِ الدَّارِ وَبِئْسَتْ
الدَّارُ - وَالْيَهُ يَرْجِعُ كُلُّ حَمْدٍ يَنْسَبُ إِلَهَا الْأَغْيَارِ .

ثُمَّ إِنَّ لَفْظَ الْحَمْدِ مَصْدَرٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُولِ
وَالْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ - مِنَ اللَّهِ ذِي الْجَلَالِ - وَمَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ مُحَمَّدٌ
وَهُوَ أَحْمَدُ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ وَالْقَرِينَةُ الدَّلَالَةُ عَلَى هَذَا الْبَيَانِ - أَنَّهُ
تَعَالَى ذَكَرَ بَعْدَ الْحَمْدِ صِفَاتًا تَسْتَلْزِمُ هَذَا الْمَعْنَى عِنْدَ أَهْلِ الْعِرْقَانِ -
وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَوْ مَا فِي لَفْظِ الْحَمْدِ إِلَى صِفَاتٍ تُوجَدُ فِي سُورَةِ
الْقَدِيمِ - ثُمَّ فَسَّرَ الْحَمْدَ وَجَعَلَهُ مُخَدَّرَةً سَفَرَتْ عَنْ وَجْهِهَا عِنْدَ
ذِكْرِ الرَّحْمَانِ وَالرَّحِيمِ - فَإِنَّ الرَّحْمَانَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَمْدَ
مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَعْلُومِ - وَالرَّحِيمِ يَدُلُّ عَلَى الْمَجْهُولِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى
أَهْلِ الْعُلُومِ . (اعجاز المسیح ص ۱۲۵ تا ۱۲۷)

اور حمد کے معنی صرف خداے خیر و بصیر کی ذات میں ہی پائے جاتے ہیں - اور وہی محسن ہے اور اول و آخر میں سب احسان اسی کی
طرف سے ہیں - اور سب تعریف اسی کے لیے ہے اس دنیا میں بھی اور اُس دنیا میں بھی - اور ہر حمد جو اس کے غیروں کے متعلق کی جائے
اس کا مرجع بھی وہی ہے -

پھر یہ بھی یاد رہے کہ لفظ حمد جو اس آیت میں اللہ ذوالجلال کی طرف سے استعمال ہوا ہے مصدر ہے جو بطور مبنی للمعلوم
اور مبنی لمجہول ہے یعنی فاعل اور مفعول دونوں کے لیے ہے - اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کامل طور پر تعریف کیا گیا اور تعریف
کرنے والا ہے - اور اس بیان پر دلالت کرنے والا قرینہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حمد کے بعد ایسی صفات کا ذکر فرمایا ہے جو اہل عرفان
کے نزدیک ان معنی کو مستلزم ہیں - اور اللہ تعالیٰ نے لفظ حمد میں ان صفات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو اس کے ازیلی نور میں پائی جاتی
ہیں - پھر اس نے اس لفظ حمد کی تفسیر فرمائی ہے اور اسے ایک ایسی پردہ نشین قرار دیا ہے جو رحمان اور رحیم کے ذکر پر اپنے چہرے
نقاب اٹھاتی ہے کیونکہ رحمان کا لفظ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ لفظ حمد مصدر معروف ہے اور اسی طرح رحیم کا لفظ حمد
کے مصدر مجہول ہونے پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ اہل علم پر مخفی نہیں -

الْحَمْدُ لِلّٰهِ - هُوَ الشَّانُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيلِ لِمُسْقَدِرِ
التَّيْبِيلِ عَلَى قَصْدِ التَّبَجِيلِ - وَالْكَامِلُ الشَّامُ مِنْ أَفْرَادِهِ مُحْتَضِ
بِالرَّبِّ الْجَلِيلِ - وَكُلُّ حَمْدٍ مِنَ الْكَثِيرِ وَالْقَلِيلِ يَرْجِعُ إِلَى رَبَّنَا
الَّذِي هُوَ هَادِي الصَّالِّ وَمُعِزُّ الدَّالِيلِ وَهُوَ مَحْمُودُ الْمُحْمُودِينَ -
وَالشُّكْرُ يُفَارِقُ الْحَمْدَ بِخُصُوصِيَّتِهِ بِالصِّفَاتِ
الْمُتَعَدِّيَةِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَالْمَدْحُ يُفَارِقُهُ فِي جَمِيلٍ غَيْرِ اخْتِيَارِي
كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْبُلْغَاءِ وَالْأَدَبَاءِ الْمَاهِرِينَ -

وَرَأَى اللَّهُ تَعَالَى افْتَتَحَ كِتَابَهُ بِالْحَمْدِ لَا بِالشُّكْرِ وَلَا
بِالشَّانِ لِأَنَّ الْحَمْدَ يُحِيطُ عَلَيْهِمَا بِالإِسْتِيفَاءِ وَقَدْ نَابَ مِنْابَهُمَا
مَعَ الزِّيَادَةِ فِي الرِّقَاءِ وَفِي التَّزْيِينِ وَالتَّحْسِينِ - وَلَا تَلْكَ الْكُفَّارُ كَانُوا
يَحْمَدُونَ طَوَّاعِيَّتَهُمْ بِغَيْرِ حَقِّ وَيُؤْثِرُونَ لَفْظَ الْحَمْدِ لِمَدْحِهِمْ وَ
يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ مَنَّبَعُ الْمَوَاهِبِ وَالْجَوَائِزِ مِنَ الْجَوَادِينَ - وَكَذَلِكَ
كَانَ مَوْتَاهُمْ يُحْمَدُونَ عِنْدَ تَعْدِيدِ النِّوَابِ بَلَدٌ فِي الْمَيَادِينِ

حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی صاحب اقتدار شریف ہستی کے اچھے کاموں پر اس کی تعظیم و تکریم کے ارادہ سے زبان سے کی جائے۔ اور کامل ترین حمد رب جلیل سے مخصوص ہے۔ اور ہر قسم کی حمد کا مرجع خواہ وہ مخموری ہو یا زیادہ ہمارا وہ رب ہے جو مگر انہوں کو ہدایت دینے والا اور ذیل لوگوں کو عزت بخشنے والا ہے۔ اور وہ محمودوں کا محمود ہے (یعنی وہ ہستیاں جو خود قابل حمد ہیں وہ سب اس کی حمد میں لگی ہوئی ہیں)۔ اکثر علماء کے نزدیک لفظ شکر حمد سے اس پہلو میں فرق رکھتا ہے کہ وہ ایسی صفات سے مختص ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی ہوں اور لفظ مدح لفظ حمد سے اس بات میں مختلف ہے کہ مدح کا اطلاق غیر اختیاری خوبیوں پر بھی ہوتا ہے۔ اور یہ امر صیح و بلوغ علماء اور ماہر ادباء سے مخفی نہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو حمد سے شروع کیا ہے نہ کہ شکر اور مدح سے کیونکہ لفظ حمد ان دونوں الفاظ کے مفہوم پر پوری طرح حاوی ہے۔ اور وہ ان کا قائم مقام ہوتا ہے مگر اس میں اصلاح، آرائش اور زیبائش کا مفہوم ان سے زیادہ ہے۔ چونکہ کفار بلا وجہ اپنے بتوں کی حمد کیا کرتے تھے اور وہ ان کی مدح کے لیے حمد کے لفظ کو اختیار کرتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ موجود تمام عطایا و انعامات کے مرتبہ ہیں اور سخیوں میں سے ہیں۔ اسی طرح ان کے مُردوں کی ماتم کرنے والیوں کی طرف سے مغائر شمار کی کے وقت بلکہ میدانوں میں بھی اور ضیافتوں کے مواقع پر بھی اسی طرح حمد کی جاتی تھی جس طرح اس رازق

وَالْمَادِبِ كَحَمْدِ اللَّهِ الرَّازِقِ الْمُتَوَكِّلِ الصَّامِتِينَ. فَبِهَذَا رَدَّ عَلَيْهِمْ وَعَلَى
 كُلِّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ وَذَكَرُوا لِنَسْوَسَمِينَ - وَفِي ذَلِكَ يَلُومُ اللَّهُ تَعَالَى عَبْدَهُ
 الْأَوَّثَانَ وَالْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَكُلَّ مَنْ كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَكَأَنَّهُ يَقُولُ أَيُّهَا
 الْمُشْرِكُونَ لِمَ تَحْمَدُونَ شُرَكَاءَكُمْ وَتَطْرُدُونَ كِبَرَاءَكُمْ أَهْمُ أَرْبَابِكُمْ
 الَّذِينَ رَبُّوكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ أَمْ هُمُ الرَّاحِمُونَ الَّذِينَ يَرْحَمُونَكُمْ وَيَرْحَمُونَكُمْ
 يَرُدُّونَ بَلَاءَكُمْ وَيَذْفَعُونَ مَا سَاءَكُمْ وَضَرَّاءَكُمْ وَيَحْفَظُونَ خَيْرًا
 جَاءَكُمْ وَيَرْحَضُونَ عَنْكُمْ قَشْفَ الشَّدَائِدِ وَيُدَاوُونَ دَاءَكُمْ كُمْ أَمْ
 هُمْ مِلِكُ يَوْمِ الدِّينِ - بَلِ اللَّهُ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكُمْ بِتَكْمِيلِ الرِّفَاءِ وَعَطَاءِ
 أَسْبَابِ الْإِهْتِدَاءِ وَاسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ وَالتَّنْجِيهِ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَسَيُفْطِنُ
 أَجْرَ الْعَامِلِينَ الصَّالِحِينَ -

وَفِي لَفْظِ الْحَمْدِ إِشَارَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
 يَقُولُ أَيُّهَا الْعِبَادُ اعْرِضُوا بِيَصِفَاتِي وَتَعَرَّفُوا بِكَمَالَاتِي فَإِنَّ لَسْتُ
 كَمَا لَتَا قَصِيدِينَ بَلْ يَزِيدُ حَمْدِي عَلَى إِطْرَاءِ الْحَامِدِينَ - وَلَنْ تَجِدَ

متولی اور ضامن اللہ تعالیٰ کی حمد کی جانی چاہیئے۔ اس لیے یہ (الحمد للہ) ایسے لوگوں اور دوسرے تمام مشرکوں کی تردید ہے
 اور فرست سے کام لینے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اور ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ بت پرستوں یہودیوں عیسائیوں
 اور دوسرے تمام مشرکوں کو سرزنش کرتا ہے۔ گویا وہ یہ کہتا ہے کہ اے مشرک تو تم اپنے شرکاء کی کیوں حمد کرتے ہو اور اپنے بزرگوں
 کی تعریف بڑھا چڑھا کر کیوں کرتے ہو؟ کیا وہ تمہارے رب ہیں جنہوں نے تمہاری اور تمہاری اولاد کی پرورش کی ہے یا وہ
 ایسے رحم کرنے والے ہیں جو تم پر ترس کھاتے ہیں اور تمہاری مصیبتوں کو دور کرتے ہیں اور تمہارے دکھوں اور تکلیفوں کی
 روک تھام کرتے ہیں۔ یا جو بھلائی تمہیں مل چکی ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یا مصائب کی میل کھیل تمہارے وجود سے دھوٹے
 ہیں اور تمہاری بیماری کا علاج کرتے ہیں۔ کیا وہ جزا سزا کے دن کے مالک ہیں؟ نہیں بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو خوشیوں کی
 تکمیل کرنے، ہدایت کے اسباب مہیا کرنے، دعا میں قبول کرنے اور دشمنوں سے نجات دینے کے ذریعہ تم پر رحم فرماتا اور تمہاری
 پرورش کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کو ضرور اجر عطا کرے گا۔

اور لفظ حمد میں ایک اور اشارہ بھی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے (میرے) بندو! میری صفات
 سے مجھے شناخت کرو اور میرے کمالات سے مجھے پہچانو! میں ناقص ہستیوں کی مانند نہیں بلکہ میری حمد کا تمام انتہائی بے لوث سے حمد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے۔

عَمَادًا فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِينَ إِلَّا وَجَدُهَا فِي وَجْهِهِ وَإِنْ أَرَدَتْ
إِخْصَاءَ مَحَامِدِي فَلَنْ تُحْصِيَهَا وَإِنْ فَكَّرْتَ بِشِقِّ نَفْسِكَ وَكَلَّفْتَ
فِيهَا كَمَا لُتُغْرِقِينَ - فَإِنْ نَظَرُهَا تَرَى مِنْ حَمْدٍ لَا يُوجَدُ فِي ذَاتِي
وَهَلْ تَجِدُ مِنْ كَمَالٍ بَعْدَ مَدَى وَمِنْ حَضَرَتِي فَإِنْ زَعَمْتَ كَذَلِكَ
فَمَا عَرَفْتَنِي وَأَنْتَ مِنْ قَوْمٍ عَمِينَ - بَلْ إِنِّي أُعْرِفُ بِمَحَامِدِي وَ
كَمَا لَا تَرَى وَإِلَيَّ بِسُحُبٍ بَرَكَاتِي - قَالَ الَّذِينَ حَسِبُونِي مُتَجَمِّعَ
جَمِيعِ صِفَاتِ كَامِلَةٍ وَكَمَا لَا تَشَاءُ وَمَا وَجَدُوا مِنْ كَمَالٍ وَمَا رَأَوْا
مِنْ جَلَالٍ إِلَى جَوٍّ لَا مِنْ خِيَالٍ إِلَّا وَنَسِبُوا هَذَا إِلَيَّ وَعَزَّوَالِي كُلَّ عَظَمَةٍ ظَهَرَتْ
فِي عَقُولِهِمْ وَأَنْظَارِهِمْ وَكُلَّ قُدْرَةٍ تَرَأَتْ أَمَامَ أَفْكَارِهِمْ فَهُمْ قَوْمٌ
يَسْئَلُونَ عَلَى طُرُقٍ مَعْرِفَتِي وَالْحَقُّ مَعَهُمْ وَأُولَئِكَ مِنَ الْفَائِزِينَ - فَقُومُوا
عَافَاكُمْ اللَّهُ وَاسْتَقْرُوا عَمَادَةَ عِزِّ اسْمِهِ وَانْظَرُوا وَآمَعِنُوا قِيَمًا كَالْأَكْيَاسِ
وَالْمُتَفَكِّرِينَ - وَاسْتَنْفِضُوا وَاسْتَشْفِقُوا أَنْظَارَكُمْ إِلَى كُلِّ جِهَةٍ

اور تم آسمانوں اور زمینوں میں کوئی قابل تعریف صفات نہیں پاؤ گے جو نہیں میری ذات میں نہ مل سکیں۔ اور اگر تم میری قابل حمد صفات کو شمار کرنا چاہو تو تم ہرگز انہیں نہیں گن سکو گے۔ اگرچہ تم کتنا ہی جان توڑ کر سوچو اور اپنے کام میں مستغرق ہونے والوں کی طرح ان صفات کے بارے میں کتنی ہی تکلیف اٹھاؤ خوب سوچو کیا نہیں کوئی ایسی حمد نظر آتی ہے جو میری ذات میں نہ پائی جاتی ہو۔ کیا نہیں ایسے کمال کا سراغ ملتا ہے جو مجھ سے اور میری بارگاہ سے بعید ہو اور اگر تم ایسا گمان کرتے ہو تو تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں اور تم اندھوں میں سے ہو۔ بلکہ یقیناً میں اللہ تعالیٰ اپنی ستودہ صفات اور اپنے کمالات سے پہچانا جاتا ہوں اور میری موسلا دھار بارش کا پتہ میری برکات کے بادلوں سے ہوتا ہے پس جن لوگوں نے مجھے تمام صفات کاملہ اور تمام کمالات کا جامع یقین کیا اور انہوں نے جہاں جو کمال بھی دیکھا اور اپنے خیال کی انتہائی پرواز تک انہیں جو جلال بھی نظر آیا انہوں نے اسے میری طرف ہی نسبت دی۔ اور ہر عظمت جو ان کی عقلوں اور نظروں میں نمایاں ہوئی اور ہر قدرت جو ان کے افکار کے آئینہ میں انہیں دکھائی دی انہوں نے اسے میری طرف ہی منسوب کیا۔ پس یہ ایسے لوگ ہیں جو میری معرفت کی راہوں پر گامزن ہیں حق ان کے ساتھ ہے اور وہ کامیاب ہونے والے ہیں پس اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت سے رکھے اٹھو خدائے ذوالجلال کی صفات کی تلاش میں لگ جاؤ اور دانشمندان اور غور و فکر کرنے والوں کی طرح ان میں سوچ و بچار اور معائنہ نظر سے کام لو۔ اچھی طرح دیکھو جلال کرو اور کمال کے ہر پہلو پر گہری نظر ڈالو۔ اور اس عالم کے ظاہر میں اور اس کے باطن میں اسے اس طرح

كَمَالٍ وَتَحَسُّسُ أَمْنِهِ فِي قَيْضِ الْعَالَمِ وَلِحُجَّةٍ كَمَا يَتَحَسَّسُ الْحَرِيصُ أَمَانِيَّتَهُ بِشَجِّهِ فَإِذَا وَجَدَ شَمَّ كَمَالِهِ السَّامَ وَرَيَّاهُ فَإِذَا هُوَ آيَاهُ - وَهَذَا يَسْرُ لَا يَبْدُو إِلَّا عَلَى الْمُسْتَوْشِدِينَ - فَذَلِكَ رُبُّكُمْ وَمَوْلَاكُمْ الْكَامِلُ الْمُسْتَجْبِعُ لِجَمِيعِ الصِّفَاتِ الْكَامِلَةِ وَالْحَامِدُ لِلثَّامَةِ الشَّامِلَةِ وَلَا يَعْرِفُهُ إِلَّا مَنْ تَدَبَّرَ فِي الْفَاتِحَةِ وَاسْتَمَعَ بِقَلْبٍ حَزِينٍ - وَإِنَّ الَّذِينَ يَخْلُصُونَ مَعَ اللَّهِ نِيَّةَ الْعَقْدِ وَيُعْطُونَ مَهْصَفَةَ الْعَهْدِ وَيُطَهِّرُونَ أَنْفُسَهُمْ مِنَ الضُّغْنِ وَالْخَقْدِ تَفْتَحُ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَهَا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْمُبْصِرِينَ -

وَمَعَ ذَلِكَ فَنِدْوِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ مَنِ هَذَا بِخَطَاةٍ فِي أَمْرِ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ اخْتِذَ لَهَا غَيْرَهُ فَقَدْ هَلَكَ مِنْ رَفِضِ رِعَايَتِهِ سَكَمًا لَا يَرَى تَرْتِلًا لِنَتَائِقِ فِي عَجَائِمَاتِهِ وَانْخَفَاةٍ عَنَّا يَلِيْقُ بِذَاتِهِ سَكَمًا هُوَ عَادَةُ الْمُتَطِيلِينَ - أَلَا تَنْظُرُ إِلَى النَّصَارَى أَنَّهُمْ دُعُوا إِلَى التَّوْحِيدِ فَمَا أَهَنَكَ كُهُمُ إِلَّا هَذِهِ الْعِلَّةُ وَسَوَّلَتْ لَهُمُ النَّفْسُ الْمُضِلَّةُ وَالشَّهْوَةُ الْمُزِلَّةُ أَنْ اتَّخَذُوا

تلاش کر جیسے ایک حریص انسان بڑی رغبت سے اپنی خواہشات کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ پس جب تم اس کے کمال تام کو پہنچ جاؤ اور اس کی خوشبو پاؤ تو گویا تم نے اسی کو پایا اور یہ المیہ راز ہے جو صرف ہدایت کے طالبوں پر ہی کھلتا ہے۔ پس تمہارا رب اور تمہارا آقا ہے جو خود کامل ہے اور تمام صفات کاملہ اور محامد کا جامع ہے۔ اس کو وہی شخص پہچان سکتا ہے جو سورۃ فاتحہ میں تدبر کرے اور درمند دل کے ساتھ خدا تعالیٰ سے مدد مانگے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے عہد باندھتے وقت اپنی نیت کو خالص کر لیتے ہیں اور اس سے عہد محبت باندھتے ہیں اور اپنے نفوس کو ہر قسم کے بعض اور کینہ سے پاک کرتے ہیں ان پر اس سورۃ کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور وہ فوراً صاحب بصیرت بن جاتے ہیں۔

اور اس کے ساتھ ہی الحمد للہ میں ایک یہ اشارہ بھی ہے کہ جو معرفت باری تعالیٰ کے معاملہ میں اپنے بد اعمال سے ہلاک ہو یا اس کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیا تو سمجھ کر وہ شخص خدا تعالیٰ کے کمالات کی طرف سے اپنی توجہ پھر لینے، اس کے عجائبات کا نظارہ نہ کرنے اور جو امور اس کی شایان شان ہیں ان سے باطل پرستوں کی طرح غفلت برتنے کے نتیجہ میں ہلاک ہو گیا۔ کیا تو نصاریٰ کو نہیں دیکھتا کہ انہیں توحید کی دعوت دی گئی تو انہیں اسی بیماری نے ہلاک کیا اور ان کے گمراہ کرنے والے نفس اور پھسلا دینے والی خواہشات نے ان کے لیے (یہ گمراہ کن) خیالی خوبصورت کر کے دکھایا اور انہوں نے ایک (عاجز) بندے کو خود اپنا لیا۔

عَبْدًا لَهَا وَارْتَضَعُوا عُقَارَ الصَّلَاةِ وَالْجَهَا لَةِ وَنَسُوا كَمَالَ اللَّهِ تَعَالَى وَ
مَا يَجِبُ لِدَاتِهِ وَنَحْتُوا إِلَهُ الْبَنَاتِ وَالْبَنِينَ - وَلَوْ أَنَّهُمْ أَمَعُوا أَنْظَارَهُمْ
مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا يَلِيْقُ لَهُ مِنْ كَمَالَاتٍ لَمَا أَخْطَأَتْ تَوْسِمَهُمْ
وَمَا كَانُوا مِنَ الْهَالِكِينَ - فَاشَارَ اللَّهُ تَعَالَى هَهُنَا أَنَّ الْقَانُونَ الْعَاصِمَ
مِنَ الْخَطَا فِي مَعْرِفَةِ الْبَارِئِ عَزَّاسُهُ لِمَعَانِ النَّظَرِ فِي كَمَالَاتِهِ وَتَتَبَّعُ
صِفَاتِ تَلِيْقِ بِذَاتِهِ وَتَذَكَّرُ مَا هُوَ أَوَّلِي مِنْ جَدِّ وَی وَآخَرِی مِنْ عَدُو
وَتَصَوِّرُ مَا أَشْبَهَ بِأَفْعَالِهِ مِنْ قُوَّتِهِ وَحَوْلِهِ وَقَهْرِهِ وَطَوْلِهِ فَاحْفَظْهُ وَ
لَا تَكُنْ مِنَ اللَّافِتِينَ - وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّبُّوْبِيَّةَ كُلَّهَا لِلَّهِ وَالرَّحْمَانِيَّةَ
كُلَّهَا لِلَّهِ وَالرَّحِيمِيَّةَ كُلَّهَا لِلَّهِ وَالْحُكْمَ فِي يَوْمِ الْمُجَازَاتِ كُلُّهُ لِلَّهِ
فَايَاكَ وَتَأْسِيكَ مِنْ مَطَاوَعِ مُرَبِّينِكَ وَكُنْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُوَحِّدِينَ -
وَاشَارِ فِي الْآيَةِ إِلَى أَنَّهُ تَعَالَى مُنْتَزَعٌ مِنْ جَمْدٍ وَصِفَةٍ وَحَوُولٍ حَالَةٍ وَ
لُحُوقٍ وَصَمَةِ وَحَوْرٍ بَعْدَ كَوْرٍ بَلْ قَدْ شَبَّتَ الْحَمْدُ لَهُ أَوَّلًا وَآخِرًا وَ
ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إِلَى أَبَدِ الْأَبَدِينَ - وَمَنْ قَالَ خِلَافَ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْرُورَفَ

اور اگر اسی اور جہالت کی شراب پی لی۔ اللہ تعالیٰ کے کمال اور اس کی صفات ذاتیہ کو بھول گئے اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں ترش
ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے شایان شان کمالات پر گہری نظر ڈالنے تو ان کی عقل خطا نہ کرتی اور وہ ہلاک ہونے والوں
میں سے نہ ہو جاتے۔ پس یہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ کی معرفت کے بارہ میں غلطی سے بچانے
والا قانون یہ ہے کہ اس کے کمالات میں پورا غور کیا جائے اور اس کی ذات کے لائق صفات کی جستجو کی جائے اور ان صفات کا
در کیا جائے جو ہر مادی عطیہ سے بہتر اور ہر درد سے مناسب تر ہیں اور اس نے اپنے کاموں سے جو صفات ثابت کی ہیں
یعنی اس کی قوت اس کی طاقت اس کا غلبہ اور اس کی سخاوت کا تصور کیا جائے پس اس بات کو یاد رکھو اور لا پرواہت بناؤ اور
جان لو کہ ربوبیت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ اور رحمانیت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ اور رحیمیت ساری
کی ساری اللہ کے لیے ہے اور جزا سزا کے دن کامل حکومت اللہ کے لیے ہے پس اے مخاطب اپنے پرورش کنندہ کی اطاعت
سے انکار نہ کرو اور موحد مسلمانوں میں سے بن جا۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ رہی صفت
کے زوال کے بعد کسی نئی صفت کو اختیار کرنے اور اپنی شان کے تبدیل ہونے اور کسی عیب کے لاحق ہونے اور نقص کے
بعد خوبی کے پانے سے پاک ہے۔ بلکہ اس کے لیے اول و آخر اور ظاہر و باطن میں ابداً بالانگ حمداً ثابت ہے۔ اور بھوس

وَكَاَنَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔

وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ رَدُّ عَلَى النَّصَارَى وَعَبْدَةُ الْأَوْثَانِ
فَأَنَّهُمْ لَا يُؤْفُونَ اللَّهَ حَقَّهُ وَلَا يَرْجُونَ لَهُ بَرَكَهَ بَلْ يُغْدِرُونَ عَلَيْهِ
سِتَارَةَ الظُّلُمِ وَيُنْفِقُونَهُ فِي سُبُلِ الْأَلَامِ وَيُبْعِدُونَهُ مِنَ الْكَمَالِ الثَّامِ
وَيُشْرِكُونَ بِهِ كَثِيرًا مِنَ الْمَخْلُوقِينَ۔ فَهَذَا هُوَ الظَّنُّ الَّذِي أَرَادُوا
التَّقْلِيدَ الَّذِي أَبَادَهُمْ وَأَهْلَكَكُمْ بِمَاعُولُوا عَلَى أَقْوَالِ الْمُفْتَرِينَ۔ وَ
ذَعَمُوا أَنَّهُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ وَقَالُوا إِنَّ هَذِهِ فِي الْأَثَارِ الْمُنتَقَاةِ الْمُدَّةِ وَثَقَّةِ
عَنِ الثَّقَاتِ وَمَا تَوَجَّهُوا إِلَى عَثَرِ آبَاءِهِمْ وَجَهْلِ عُلَمَاءِهِمْ وَتَشْرِيقِهِمْ
وَتَغْرِيبِهِمْ مِنْ مَرَائِجِ تَعَارِيهِمُ النَّبِيِّينَ۔ وَتَيَبُّهِمْ فِي كُلِّ وَادٍ هَاشِيئِينَ۔
وَالْعَجَبُ مِنْ فَنِيِّهِمْ وَعَقْلِهِمْ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ كَامِلٌ تَامٌّ لَا يَجُوزُ
فِيهِ نَقْصٌ وَشُنْعَةٌ وَشُحُوبٌ وَذُحُولٌ وَتَغْيِيرٌ وَخُحُولٌ ثُمَّ يَجُوزُونَ فِيهِ
كَثِيرًا مِنْهَا وَيَنْسُبُونَ إِلَيْهِ كُلَّ شَقْوَةٍ وَخُسْرَانٍ وَعَيْبٍ وَنُقْصَانٍ وَ

کے خلاف کہ وہ حق سے برگشتہ ہو کر کافروں میں سے ہو گیا۔

آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ آیت نصاریٰ اور بت پرستوں کی تردید کرتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق پوری طرح ادا نہیں کرتے
اور اس کی روشنی کی پھیلنے کی امید نہیں رکھتے بلکہ اس پر اندھیرے کا پردہ پھیلا دیتے ہیں۔ اور اس کو دکھوں کی راہوں میں ڈال
دیتے ہیں۔ اور اس کو پورے کمال سے دور رکھتے ہیں۔ اور مخلوق میں سے ایک کثیر حصہ کو اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ پس یہ
ایسا غلط خیال ہے جس نے ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور وہ اندھی تقلید ہے جس نے ان کو برباد کر دیا ہے۔ مغربوں کے اقوال پر
بھروسہ کرنے نے ان کو ہلاک کر دیا اور انہوں نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ وہ سچے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ باتیں احادیث کی منتخب مدون
کتابوں میں ثقہ راویوں سے درج ہیں۔ انہوں نے اپنے آباء کے ٹھوکریں کھانے اور اپنے علماء کے ما واقف ہونے اور ان کے انبیاء
کی تعلیموں کے مراکز سے مشرق و مغرب کی طرح دور اور ہر وادی میں حیران و پریشان بھٹکنے کی طرف توجہ نہیں کی۔ اُن کے عقل و
فہم پر تعجب ہے کہ وہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پوری طرح کامل ہے اس میں کسی کمی یا قباحیت یا میل پن یا فروگزاشت
یا تغیر و تبدل کا کوئی جواز نہیں۔ پھر وہ اس میں بہت سی ایسی باتوں کو در رکھتے ہیں اور اس کی طرف ہر بد بختی، گھائے، عیب اور
نقصان کو منسوب کرتے ہیں اور اس بات کی خود ہی تکذیب کر رہے ہیں جس کی انہوں نے پہلے تصدیق کی تھی اور پاگوں کی طرح

يُكَذِّبُونَ مَا كَانُوا أَصَدَّ قَوْلًا أَوْ لَا وَيَهْدُونَ كَالْمَجَانِينِ -

وَفِي لَفْظِ " الْحَمْدُ لِلّٰهِ " تَعْلِيمٌ لِلْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ إِذَا سُئِلُوا وَقِيلَ لَهُمْ مَنِ إِلَهُكُمْ فَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُجِيبَهُ أَنَّ إِلَهَهُ الَّذِي لَهُ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَمَا مِنْ تَوْعِ كَمَالٍ وَقُدْرَةٍ إِلَّا وَلَهُ ثَابِتٌ فَلَا تَكُنْ مِنَ النَّاسِيئِينَ. وَلَا تَخْطِ الْمَشْرُوعِينَ خَطَّ الْإِيمَانِ وَأَصَابَهُمْ طَلٌّ مِنَ الْعِزِّ فَإِنْ لَمَّا طَاح بِهِمْ ظُلُّ الشَّوْءِ بِإِلَهِمُ هُوَ قِيُومُ الْعَالَمِينَ - وَلَمَّا كَثُرَتْ حَسِبُوهُ كَرَجِلٍ شَاخَ بَعْدَ الشَّيَابِ وَاجْتَنَحَ بَعْدَ صَدْرَتِهِمُ الرِّمَالُ لَأَسْبَابِ وَقَعَتْ عَلَيْهِمْ شِدَائِدُ نَحْوَلٍ وَقُحُولٍ وَقُشْفٌ مَحْوَلٍ وَقَدَعٌ فِي الْأَثَرِ ابْتِلَ قُرْبُ مِمَّا الشَّيَابِ وَكَانَ مِنَ الْمَشْرُوبِينَ ۝ (کرامت الصادقین صفحہ ۶۲ تا ۶۸)

اس سورۃ کو الحمد للہ سے شروع کیا گیا ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک حمد اور تعریف اُس ذات کے لیے مسلم ہے جس کا نام اللہ ہے اور اس فقرہ الحمد للہ سے اس لیے شروع کیا گیا کہ اصل مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت روح کے جوش اور طبیعت کی کشش سے ہو اور ایسی کشش جو عشق اور محبت سے بھری ہوئی ہو ہرگز کسی کی نسبت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ وہ شخص ایسی کامل خوبیوں کا جامع ہے جن کے ملاحظہ سے بے اختیار دل تعریف کرنے لگتا ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ کامل تعریف دو قسم کی خوبیوں کے لیے ہوتی ہے۔ ایک کمال حسن اور ایک کمال لسان اور اگر کسی میں دونوں خوبیاں جمع ہوں تو پھر اُس کے لیے دل فدا اور شعیبہ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن شریف کا بڑا مطلب یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی دونوں قسم کی خوبیاں حق کے طالبوں پر ظاہر کرے تا اُس بے مثل و مانند ذات کی طرف

بکواس کرتے رہتے ہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ کے الفاظ میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب اُن سے سوال کیا جائے اور اُن سے پوچھا جائے کہ اُن کا معبود کون ہے تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ یہ جواب دے کہ میرا معبود وہ ہے جس کے لیے سب حمد ہے اور کسی قسم کا کوئی کمال اور قدرت ایسی نہیں مگر وہ اس کے لیے ثابت ہے پس تو سمجھنے والوں میں سے نہ بن۔ اگر مشرکوں پر ایمان کی کچھ بھی جھلک پڑ جاتی اور ان پر عرفان کی ہلکی سی بارش بھی ہو جاتی تو انہیں میوم عالمین پر بدظنی کرنا تباہ نہ کرتا۔ لیکن انہوں نے خدا تعالیٰ کو ایسے شخص کی مانند سمجھ لیا جو جوانی کے بعد بوڑھا ہو گیا ہو اور اپنی بے نیازی کے بعد محتاج ہو گیا ہو اس پر بڑھاپا اور لا غری کی مصیبتیں اور قحط کی سختیاں وارد ہوئی ہوں اور وہ مٹی میں مل گیا بلکہ تباہی کے کنارے جا لگا ہو اور بالکل محتاج ہو گیا ہو۔

لوگ کھینچے جائیں اور روح کے جوش و اکشش سے اُس کی بندگی کریں۔ اس لیے پہلی سورۃ میں ہی یہ نہایت لطیف نقشہ دکھانا چاہا ہے کہ وہ خدا جس کی طرف قرآن بلاتا ہے وہ کیسی خوبیاں اپنے اندر رکھتا ہے۔ سو اسی غرض سے اس سورۃ کو الْحَمْدُ لِلّٰہ سے شروع کیا گیا جس کے یہ معنی ہیں کہ سب تعریفیں اُس کی ذات کے لیے لائق ہیں جس کا نام اللہ ہے۔ اور قرآن کی اصطلاح کی رو سے اللہ اُس ذات کا نام ہے جس کی تمام خوبیاں حُسن و احسان کے کمال کے نقطہ پر پہنچی ہوئی ہوں اور کوئی منفصت اُس کی ذات میں نہ ہو قرآن شریف میں تمام صفات کا موصوف صرف اللہ کے اسم کو ہی ٹھہرایا ہے تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ اللہ کا اسم متب متحقق ہوتا ہے کہ جب تمام صفات کا ملا اُس میں پائی جائیں پس جبکہ ہر ایک قسم کی خوبی اُس میں پائی گئی تو حُسن اُس کا ظاہر ہے۔ اسی حُسن کے لحاظ سے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا نام اُنور ہے جیسا کہ فرمایا ہے اَللّٰهُ نُورٌ سَمُوتٍ وَّالْاَرْضِ یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ ہر ایک نور اُسی کے نور کا پتلا ہے۔ اور احسان کی خوبیاں اللہ تعالیٰ میں بہت ہیں جن میں سے چار بطور اصل الاصول ہیں اور ان کی ترتیب طبعی کے لحاظ سے پہلی خوبی وہ ہے جس کو سورہ فاتحہ میں رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کے فقرہ میں بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت یعنی پیدا کرنا اور کمال مطلوب تک پہنچانا تمام عالموں میں جاری و ساری ہے۔ یعنی عالم سماوی اور عالم ارضی اور عالم اجسام اور عالم ارواح اور عالم جوہر اور عالم اعراض اور عالم حیوانات اور عالم نباتات اور عالم جمادات اور دوسرے تمام قسم کے عالم اُس کی ربوبیت سے پرورش پا رہے ہیں یہاں تک کہ خود انسان پر ابتدا نطفہ ہونے کی حالت سے ہاں اس سے پہلے بھی جو جو عالم موت تک یا دوسری زندگی کے زمانہ تک آتے ہیں وہ سب چشمہ ربوبیت سے فیض یافتہ ہیں پس ربوبیت الہی بوجہ اس کے کہ وہ تمام ارواح و اجسام و حیوانات و نباتات و جمادات وغیرہ مشتمل ہے فیضانِ اعم سے موسوم ہے کیونکہ ہر ایک موجود اس سے فیض پاتا ہے اور اُسی کے ذریعہ سے ہر ایک چیز وجود پذیر ہے۔ ہاں البتہ ربوبیت الہی اگرچہ ہر ایک موجود کی موجود اور ہر ایک ظہور پذیر چیز کی مَرْتَبَی ہے۔ لیکن بحیثیت احسان کے سب سے زیادہ فائدہ اُس کا انسان کو پہنچتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ تمہارا خدا رَبُّ الْعَالَمِیْنَ ہے تا انسان کی امید زیادہ ہو اور یقین کرے کہ ہمارے فائدہ کے لیے خدا تعالیٰ کی قدرتیں وسیع ہیں اور طرح طرح کے عالم اسباب ظہور میں لاسکتا ہے۔ دوسری خوبی خدا تعالیٰ کی جو دوسرے درجہ کا احسان ہے جس کو فیضانِ عام سے موسوم کر سکتے ہیں رحمانیت ہے۔ جس کو سورہ فاتحہ میں الرَّحْمٰن کے فقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور قرآن شریف کی اصطلاح کی رو سے خدا تعالیٰ کا نام رحمن اس وجہ سے ہے کہ اُس نے ہر ایک جاندار کو جن میں انسان بھی داخل ہے اُس کے مناسب حال صورت اور سیرت بخشی لیخے جس طرز کی زندگی اُس کے لیے ارادہ کی گئی اُس زندگی کے مناسب حال جن قوتوں اور طاقتوں کی ضرورت تھی یا جس قسم کی بناوٹ جسم اور اعضا کی حاجت تھی وہ سب اُس کو عطا کیے اور پھر اُس

کی بقا کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ اُس کے لیے مہیا کیں۔ پرندوں کے لیے پرندوں کے مناسب حال اور چرندوں کے لیے چرندوں کے مناسب حال اور انسان کے لیے انسان کے مناسب حال طاقتیں عنایت کیں اور صرف یہی نہیں بلکہ ان چیزوں کے وجود سے ہزار ہا برس پہلے بوجہ اپنی صفت رحمانیت کے اجرام سماوی وارضی کو پیدا کیا تا وہ ان چیزوں کے وجود کی محافظ ہوں پس اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت میں کسی کے عمل کا دخل نہیں۔ بلکہ وہ رحمت محض ہے جس کی بنیاد ان چیزوں کے وجود سے پہلے ڈالی گئی۔ ہاں انسان کو خدا تعالیٰ کی رحمانیت سے سب سے زیادہ حصہ ہے کیونکہ ہر ایک چیز اُس کی کامیابی کے لیے قربان ہو رہی ہے۔ اس لیے انسان کو یاد دلایا گیا کہ تمہارا خدا رحمان ہے۔

تیسری خوبی خدا تعالیٰ کی جو تفسیر درجہ کا احسان ہے رحیمیت ہے جس کو سورہ فاتحہ میں الرحیم کے فقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور قرآن شریف کی اصطلاح کے رو سے خدا تعالیٰ رحیم اُس حالت میں کہلاتا ہے جبکہ لوگوں کی دُعا اور تضرع اور اعمال صالحہ کو قبول فرما کر آفات اور بلاؤں اور تفتیش اعمال سے اُن کو محفوظ رکھتا ہے یہ احسان دوسرے لفظوں میں فیض خاص سے موسوم ہے اور صرف انسان کی نوع سے مخصوص ہے۔ دوسری چیزوں کو خدا نے دُعا اور تضرع اور اعمال صالحہ کا ملکہ نہیں دیا مگر انسان کو دیا ہے انسان حیوان نامرتب ہے اور اپنی نطق کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ کا فیض پاسکتا ہے دوسری چیزوں کو نطق عطا نہیں ہوا پس اس جگہ سے ظاہر ہے کہ انسان کا دُعا کرنا اُس کی انسانیت کا ایک خاصہ ہے جو اُس کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ اور جس طرح خدا تعالیٰ کی صفات ربوبیت اور رحمانیت سے فیض حاصل ہوتا ہے اسی طرح صفت رحیمیت سے بھی ایک فیض حاصل ہوتا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ ربوبیت اور رحمانیت کی صفتیں دُعا کو نیچا چمتیں کیونکہ وہ دونوں صفات انسان سے خصوصیت نہیں رکھتیں اور تمام پرند چرند کو اپنے فیض سے مستفیض کر رہی ہیں بلکہ صفت ربوبیت تو تمام حیوانات اور نباتات اور جمادات اور اجرام ارضی اور سماوی کو فیض رساں ہے اور کوئی چیز اُس کے فیض سے باہر نہیں۔ برخلاف صفت رحیمیت کے کہ وہ انسان کے لیے ایک خلعت خاصہ ہے۔ اور اگر انسان ہو کر اُس صفت سے فائدہ نہ اٹھاوے تو گویا ایسا انسان حیوانات بلکہ جمادات کے برابر ہے جبکہ خدا تعالیٰ نے فیض رسانی کی چار صفت اپنی ذات میں رکھی ہیں اور رحیمیت کو جو انسان کی دُعا کو چاہتی ہے خاص انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے پس اس سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ میں ایک قسم کا وہ فیض ہے جو دُعا کرنے سے وابستہ ہے اور بغیر دُعا کے کسی طرح مل نہیں سکتا۔ یُسنت اللہ اور قانون الہی جس میں مختلف جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کے لیے ہمیشہ دُعا مانگتے رہے۔ تورات میں دیکھو کہ کتنی دفعہ بنی اسرائیل خدا تعالیٰ کو ناراض کر کے عذاب کے قریب پہنچ گئے اور پھر کوئی نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دُعا اور تضرع اور سجدہ سے وہ عذاب ٹل گیا حالانکہ بار بار وعدہ بھی ہوتا رہا کہ میں ان کو ہلاک کروں گا۔

اب ان تمام واقعات سے ظاہر ہے کہ دُعا محض لغو امر نہیں ہے۔ اور نہ صرف ایسی عبادت جس پر کسی قسم

کافیض نازل نہیں ہوتا۔ یہ اُن لوگوں کے خیال میں کہ جو خدا تعالیٰ کا وہ قدر نہیں کرتے جو حق قدر کرنے کا ہے اور نہ خدا کی کلام کو نظر عین سے سوجھتے ہیں۔ اور نہ قانون قدرت پر نظر ڈالتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا پر ضرور فیض نازل ہوتا ہے جو ہمیں نجات بخشتا ہے۔ اسی کا نام فیضِ رحمت ہے جس سے انسان ترقی ترقی کرتا جاتا ہے۔ اسی فیض سے انسان ولایت کے صفات تک پہنچتا ہے اور خدا تعالیٰ پر ایسا یقین لاتا ہے کہ گویا آنکھوں سے دیکھ لیتا۔ مسئلہ شفاعت بھی رحمتِ رحمت کی بناء پر ہے خدا تعالیٰ کی رحمت نے ہی تقاضا کیا کہ اچھے آدمی بُرے آدمیوں کی شفاعت کریں۔

چوتھا احسان خدا تعالیٰ کا جو قسم چہارم کی خوبی ہے جس کو فیضانِ اخس سے موسوم کر سکتے ہیں مالکیتِ یوم الدین ہے جس کو سورہ فاتحہ میں فقرہ مالکِ یوم الدین میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اور اس میں اور صفتِ رحمت میں یہ فرق ہے کہ رحمت میں دعا اور عبادت کے ذریعہ سے کامیابی کا استحقاق قائم ہوتا ہے۔ اور صفتِ مالکیتِ یوم الدین کے ذریعہ سے وہ ثمرہ عطا کیا جاتا ہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے ایک انسان کو رمنٹ کا ایک قانون یاد کرنے میں سخت اور جدوجہد کر کے امتحان دے اور پھر اُس میں پاس ہو جائے۔ پس رحمت کے اثر سے کسی کامیابی کے لیے استحقاق پیدا ہو جانا پاس ہو جانے سے مشابہ ہے اور پھر وہ چیز یا وہ مرتبہ مقبلاً آ جانا جس کے لیے پاس ہوا تھا اس حالت سے مشابہ انسان کے فیض پانے کی وہ حالت ہے جو پرتوہ صفتِ مالکیتِ یوم الدین سے حاصل ہوتی ہے۔ ان دونوں صفتوں رحمت اور مالکیتِ یوم الدین میں یہ اشارہ ہے کہ فیضِ رحمت خدا تعالیٰ کے رحم سے حاصل ہوتا ہے۔ اور فیضِ مالکیتِ یوم الدین خدا تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوتا ہے اور مالکیتِ یوم الدین اگرچہ وسیع اور کامل طور پر عالمِ معاد میں متجلی ہوگی مگر اس عالم میں بھی اس عالم کے دائرہ کے موافق یہ چاروں صفتیں تجلی کر رہی ہیں۔ ربوبیت عام طور پر ایک فیض کی بنا ڈالتی ہے اور رحمت اُس فیض کو جانداروں میں کھلے طور پر دکھلاتی ہے اور رحمتِ ظاہر کرتی ہے کہ خطِ متمد فیض کا انسان پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اور انسان وہ جانور ہے جو فیض کو نہ صرف حال سے بلکہ موندہ سے مانگتا ہے اور مالکیتِ یوم الدین فیض کا آخری ثمرہ بخشی ہے۔ یہ چاروں صفتیں دُنیا میں ہی کام کر رہی ہیں مگر چونکہ دُنیا کا دائرہ نہایت تنگ ہے اور نیز ہل اور ذخیرہ اور کم نظری انسان کے شامل ہے اس لیے یہ نہایت وسیع دائرے صفاتِ اربعہ کے اس عالم میں ایسے چھوٹے نظر آتے جیسے بڑے بڑے گولے ستاروں کے دور سے صرف نقطے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن عالمِ معاد میں پورا نظارہ ان صفاتِ اربعہ کا ہوگا۔ اس لیے حقیقی اور کامل طور پر یوم الدین وہی ہوگا جو عالمِ معاد ہے۔ اُس عالم میں ہر ایک صفت ان صفاتِ اربعہ میں سے دوہری طور پر اپنی شکل دکھائے گی۔ یعنی ظاہری طور پر اور باطنی طور پر اس لیے اُس وقت یہ چار صفتیں آٹھ صفتیں معلوم ہونگی اسی کی طرف اشارہ ہے جو فرمایا گیا ہے کہ اس دُنیا میں چار فرشتے خدا تعالیٰ کا عرش اٹھا رہے ہیں اور اُس دن آٹھ فرشتے خدا تعالیٰ کا عرش اٹھائیں گے۔ یہ استعارہ کے طور پر کلام ہے۔ چونکہ خدا تعالیٰ کی ہر صفت کے مناسب حال

ایک فرشتہ بھی پیدا کیا گیا ہے اس لیے چار صفات کے متعلق چار فرشتے بیان کیے گئے۔ اور جب آٹھ صفات کی تجلی ہوگی تو ان صفات کے ساتھ آٹھ فرشتے ہوں گے۔ اور چونکہ یہ صفات الوہیت کی ماہیت کو ایسا اپنے پر لیے ہوئے ہیں کہ گویا اُن کو اٹھا رہے ہیں اس لیے استعارہ کے طور پر اٹھانے کا لفظ بولا گیا ہے۔ ایسے استعارات لطیفہ خدا تعالیٰ کی کلام میں بہت ہیں جن میں روحانیت کو جسمانی زندگی میں دکھایا گیا ہے۔ غرض خدا تعالیٰ میں یہ چار صفات غلیم ہیں جن پر ہر ایک مسلمان کو ایمان لانا چاہیے۔ اور جو شخص دعا کے ثمرات اور فیوض سے انکار کرتا ہے گویا وہ بجائے چار صفتوں کے صرف تین صفتوں کو مانتا ہے۔
(ایام الصلح صفحہ ۱۸ تا ۲۳)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے قرآن شریف اسی لیے شروع کیا گیا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرف آیا ہو۔
(الحکم ۱۴ فروری ۱۹۹۷ء ص ۵)

حمد ہی سے حمد اور احمد نکلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے گویا حمد کے دو منظر ہوئے۔
(الحکم ۲۴ جنوری ۱۹۹۷ء ص ۳ اور ص ۵)

تمام محامد جو عالم میں موجود ہیں اور مصنوعات میں پائی جاتی ہیں۔ وہ حقیقت میں خدا کی ہی تعریفیں ہیں اور اسی کی طرف راجع ہیں کیونکہ جو خوبی مصنوع میں ہوتی ہے وہ حقیقت میں صنایع کی ہی خوبی ہے یعنی آفتاب دنیا کو روشن نہیں کرتا حقیقت میں خدا ہی روشن کرتا ہے اور چاند رات کی تاریکی نہیں اٹھاتا حقیقت میں خدا ہی اٹھاتا ہے اور بدل پانی نہیں برساتا حقیقت میں خدا ہی برساتا ہے اسی طرح جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ حقیقت میں خدا کی طرف سے ہی مینائی ہے اور جو کان سنتے ہیں وہ حقیقت میں خدا کی طرف سے ہی شنوائی ہے اور جو عقل دریافت کرتی ہے وہ حقیقت میں خدا کی طرف سے ہی دریافت ہے اور جو کچھ آسمان کے درمیں کے عناصر و اوصاف جمیلہ دکھا رہے ہیں اور ایک نغمہ بصورتی اور تر و تازگی جو مشہور ہو رہی ہے حقیقت میں وہ اسی صنایع کی صفت ہے جس نے کمال اپنی صفت کامل سے ان چیزوں کو پہنایا ہے اور پھر بنانے پر ہی انحصار نہیں کیا۔ بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ایک رحمت شامل رکھی ہے جس رحمت سے اس کا بقا اور وجود ہے اور پھر صرف اسی پر ہی انحصار نہیں کیا بلکہ ایک چیز کو اپنے کمال اعلیٰ تک پہنچایا ہے۔ جس سے قدر و قیمت اس شے کی کھل جاتی ہے پس حقیقت میں محسن اور منعم بھی وہی ہے اور جامع تمام خوبیوں کا بھی وہی ہے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَا لَیْتَ یُوْمِ الدِّیْنِ۔
(الحکم ۲۴ جون ۱۹۹۷ء ص ۱۵)

سورۃ الفاتحہ پر جو قرآن شریف کا باریک نقشہ ہے اور ام الکتاب بھی جس کا نام ہے خوب غور کرو۔ کہ اس میں اجمال کے ساتھ قرآن کریم کے تمام معارف درج ہیں چنانچہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے اس کو شروع کیا گیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ تمام

محامد اللہ ہی کے لیے ہیں اس میں یہ تعلیم ہے کہ تمام منافع اور تمدنی زندگی کی ساری بہبود گیاں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں کیونکہ ہر قسم کی ستائش کا سزاوارب کو ہی ہے تو معنی حقیقی بھی وہی ہو سکتا ہے۔ ورنہ لازم آئے گا کہ کسی قسم کی توفیق و ستائش کا مستحق وہ نہیں بھی ہے جو کفر کی بات ہے پس الحمد للہ میں کسی توحید کی جامع تعلیم پائی جاتی ہے جو انسان کو دنیا کی تمام چیزوں کی عبودیت اور بالذات نفع رسا نہ ہونے کی طرف لے جاتی ہے اور واضح اور بین طور پر یہ ذہن نشین کرتی ہے کہ ہر نفع اور سود حقیقی اور ذاتی طور پر خدا تعالیٰ کی ہی طرف سے آتا ہے کیونکہ تمام محامد اُسی کے لیے سزاوار ہیں۔ پس ہر نفع اور سود میں خدا تعالیٰ ہی کو مقدم کرو۔ اُس کے سوا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اگر خلاف ہو تو اولاد بھی دشمن ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے۔ (الحکم ۳ اگست ۱۹۰۱ء ص ۱)

بحر اسلام دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو خداے تعالیٰ کو جمیع رذائل سے منزہ اور تمام محامد کاملہ سے متصف سمجھتا ہو عام ہندو اپنے دیوتاؤں کو کارخانہ ربوبیت میں شریک سمجھتے ہیں اور خدا کے کاموں میں ان کو مستقل طور پر ذخیل قرار دیتے ہیں بلکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ خدا کے ارادوں کو بدلنے والے اور اُس کی تقدیروں کو زیر و زبر کرنے والے ہیں اور نیز ہندو لوگ کئی انسانوں اور دوسرے جانوروں کی نسبت بلکہ بعض ناپاک اور نجاست خوار حیوانات یعنی خنزیر وغیرہ کی نسبت یہ خیال کرتے ہیں کہ کسی زمانہ میں اُن کا پریشیر ایسی ایسی جنوں میں تولد پا کر اُن تمام آلائشوں اور آلودگیوں سے ملوث ہوتا رہا ہے کہ جو ان چیزوں کے عائد حال ہیں اور نیز انہیں چیزوں کی طرح بھوک اور پیاس اور درد اور دکھ اور خوف اور غم اور بیماری اور موت اور ذلت اور رسوائی اور عاجزی اور ناتوانی کی آفات میں گرفتار ہوتا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ تمام اعتقادات خداے تعالیٰ کی خوبیوں میں بڑے لگاتے ہیں اور اُس کے ازلی وابدی جاہ و جلال کھٹاتے ہیں اور آریہ سماج والے جو ان کے مذہب بھائی نکلے ہیں جن کا یہ گمان ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک وید کی لکیر پر چلتے ہیں وہ خداے تعالیٰ کو خالقیت سے ہی جواب دیتے ہیں اور تمام رجحانوں کو اُس کی ذات کامل کی طرح غیر مخلوق اور واجب الوجود اور موجود بوجود حقیقی قرار دیتے ہیں حالانکہ عقل سلیم خداے تعالیٰ کی نسبت صریح یہ نقص سمجھتی ہے کہ وہ دنیا کا مالک کمال کرکھ کر چیز کا رب اور خالق نہ ہو اور دنیا کی زندگی اُس کے سہارے سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی وجوب کے رو سے ہو اور جب عقل سلیم کے آگے یہ دونوں سوال پیش کیے جائیں کہ آیا خداوند قادر مطلق کے محامد نامہ کے لیے یہ بات صالح اور انسب ہے کہ وہ آپ ہی اپنی قدرت کاملہ سے تمام موجودات کو منفہ ظہور میں لا کر اُن سب کا رب اور خالق ہو اور تمام کائنات کا سلسلہ اُسی کی ربوبیت تک ختم ہوتا ہو اور خالقیت کی صفت اور قدرت اُس کی ذات کامل میں موجود ہو اور پیدائش اور موت کے نقصان سے پاک ہو یا یہ باتیں اُس کی شان کے لائق ہیں کہ جس قدر مخلوقات اُس کے قبضہ تصرف میں ہیں یہ چیزیں اُس کی مخلوق نہیں ہیں اور نہ اُس کے سہارے سے اپنا وجود رکھتی ہیں اور نہ اپنے وجود اور بقا میں اُس کی محتاج ہیں اور نہ وہ اُن کا خالق اور رب

ہے اور نہ خالقیت کی صفت اور قدرت اُس میں پائی جاتی ہے اور نہ پیدائش اور موت کے نقصان سے پاک ہے تو ہرگز عقل پر فوقی نہیں دیتی کہ وہ جو دنیا کا مالک ہے وہ دنیا کا پیدا کنندہ نہیں اور ہزاروں پُر حکمت صفتیں کہ جو روحوں اور جسموں میں پائی جاتی ہیں وہ خود بخود ہیں اور اُن کا بنانے والا کوئی نہیں اور خدا جو ان سب چیزوں کا مالک کہلاتا ہے وہ فرضی طور پر مالک ہے اور نہ یہ فتویٰ دیتی ہے کہ اُس کو پیدا کرنے سے عاجز سمجھا جاوے یا ناطقت اور ناقص ٹھہرایا جاوے یا پلیدی اور نجاست خوار کی نالائق اور قبیح عادت کو اُس کی طرف منسوب کیا جائے یا موت اور درد اور دکھ اور بے علمی اور جہالت کو اُس پر روا رکھا جائے بلکہ صاف یہ شہادت دیتی ہے کہ خداے تعالیٰ ان تمام رذیلتوں اور نقصانوں سے پاک ہونا چاہیے اور اُس میں کمال تام چاہیے اور کمال تام قدرت تام سے مشروط ہے اور جب خداے تعالیٰ میں قدرت تام نہ رہی اور نہ وہ کسی دوسری چیز کو پیدا کر سکا اور نہ اپنی ذات کو ہر یک قسم کے نقصان اور عیب سے بچا سکا تو اُس میں کمال تام بھی نہ رہا اور جب کمال تام نہ رہا تو محامد کامل سے وہ بے نصیب رہا۔

یہ ہندوؤں اور آریوں کا حال ہے اور جو کچھ عیسائی لوگ خداے تعالیٰ کا جلال ظاہر کر رہے ہیں وہ ایک ایسا امر ہے کہ صرف ایک ہی سوال سے دانا انسان سمجھ سکتا ہے یعنی اگر کسی دانا سے پوچھا جائے کہ کیا اُس ذات کامل اور قدیم اور غنی اور بے نیاز کی نسبت جائز ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ اپنے تمام عظیم الشان کاموں میں جو قدیم سے وہ کرتا رہا ہے آپ ہی کافی ہو۔ آپ ہی بغیر حاجت کسی باپ یا بیٹے کے تمام دنیا کو پیدا کیا ہو اور آپ ہی تمام روحوں اور جسموں کو وہ قوتیں بخشی ہوں جن کی انہیں حاجت ہے اور آپ ہی تمام کائنات کا حافظ اور قیوم اور مدبر ہو بلکہ اُن کے وجود سے پہلے جو کچھ اُن کو زندگی کے لیے درکار تھا وہ سب اپنی صفت رحمانیت سے ظہور میں لایا اور بغیر انتظار عمل کسی عامل کے سورج اور چاند اور بے شمار ستارے اور زمین اور ہزار ہا نعمتیں جو زمین پر پائی جاتی ہیں محض اپنے فضل و کرم سے انسانوں کے لیے پیدا کی ہوں اور ان سب کاموں میں کسی بیٹے کا محتاج نہ ہوا ہو لیکن پھر وہی کامل خدا آخری زمانہ میں اپنا تمام جلال اور اقتدار کا عدم کر کے مغفرت اور نجات دینے کے لیے بیٹے کا محتاج ہو جائے اور پھر بیٹا بھی ایسا ناقص بیٹا جس کو باپ سے کچھ بھی مناسبت نہیں جس نے باپ کی طرح نہ کوئی گوشہ آسمان کا اور نہ کوئی قطع زمین کا پیدا کیا جس سے اُس کی اہمیت ثابت ہو بلکہ مرقس کے ۸ باب ۱۲- آیت میں اُس کی عاجزانہ حالت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اُس نے اپنے دل سے آہ کھینچ کر کہا کہ اس زمانہ کے لوگ کیوں نشان چاہتے ہیں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانہ کے لوگوں کو کوئی نشان دیا نہ جائے گا اور اُس کے مصلوب ہونے کے وقت بھی یہودیوں نے کہا کہ اگر وہ اب ہمارے روبرو زندہ ہو جائے تو ہم ایمان لائیں گے لیکن اُس نے اُن کو زندہ ہو کر نہ دکھلایا اور اپنی خدائی اور قدرت کاملہ کا ایک ذرہ ثبوت نہ دیا اور اگر بعض معجزات بھی دکھلائے تو وہ دکھلائے کہ اُس سے پہلے اور نبی بکثرت دکھلا چکے تھے بلکہ اُسی زمانہ میں ایک حوض کے

پانی سے بھی ایسے ہی عجائبات ظہور میں آتے تھے (دیکھو باب پنجم نخیل یوحنا) غرض وہ اپنے خدا ہونے کا کوئی نشان دکھلا نہ سکا جیسا کہ آیت مذکورہ بالا میں خود اُس کا اقرار موجود ہے بلکہ ایک ضعیفہ عاجزہ کے پیٹ سے تولد پا کر (قبول عیسا ئیوں) اودہ ذلت اور رسوائی اور ناتوانی اور خواری عمر بھر دکھی کہ جو انسانوں میں سے وہ انسان دیکھتے ہیں کہ جو بد قسمت اور بے نصیب کہلاتے ہیں اور پھر مدت تک غفلت خانہ رحم میں قید رہ کر اور اُس ناپاک راہ سے کہ جو پیشاب کی بدر رو ہے پیدا ہو کر ہر ایک قسم کی آلودہ حالت کو اپنے اوپر وارد کر لیا اور بشری آلودگیوں اور نقصانوں میں سے کوئی ایسی آلودگی باقی نہ رہی جس سے وہ بیشاپ باپ کا بدنام کنندہ ملوث نہ ہو اور پھر اُس نے اپنی جہالت اور بے علمی اور بے قدرتی اور نیز اپنے نیک نہ ہونے کا اپنی کتاب میں آپ ہی اقرار کر لیا اور پھر در صورتیکہ وہ عاجز بندہ کہ خواہ مخواہ خدا کا بیٹا قرار دیا گیا بعض بزرگ نبیوں سے فضائل علمی اور عملی میں کم بھی تھا اور اُس کی تعلیم بھی ایک ناقص تعلیم تھی کہ جو موسیٰ کی شریعت کی ایک نسخہ تھی تو پھر کیونکر جائز ہے کہ خداوند تمام مطلق اور ازلی اور ابدی پر پریشان باندھا جاوے کہ وہ ہمیشہ اپنی ذات میں کامل اور غنی اور قادر مطلق رہ کر آخر کار ایسے ناقص بیٹے کا محتاج ہو گیا اور اپنے سارے جلال اور بزرگی کو بیکبارگی کھو دیا میں ہرگز باور نہیں کرتا کہ کوئی دانا اُس ذاتِ کامل کی نسبت کہ جو متبعہ جمیع صفات کا مل ہے ایسی ایسی ذلتیں جائز رکھے اور ظاہر ہے کہ اگر ابنِ مریم کے واقعات کو فضول اور بیہودہ تعریفوں سے الگ کر لیا جائے تو انجیلوں سے اُس کے واقعی حالات کا یہی خلاصہ نکلتا ہے کہ وہ ایک عاجز اور ضعیف اور ناقص بندہ یعنی جیسے کہ بندے ہوا کرتے ہیں اور حضرت موسیٰ کے ماتحت نبیوں میں سے ایک نبی تھا اور اُس بزرگ اور عظیم الشان رسول کا ایک تابع اور پس رو تھا اور خود اُس بزرگی کو ہرگز نہیں پہنچا تھا یعنی اُس کی تعلیم ایک اعلیٰ تعلیم کی فرع تھی مستقل تعلیم نہ تھی اور وہ خود انجیلوں میں اقرار کرتا ہے کہ میں نہ نیک ہوں اور نہ عالم الغیب ہوں نہ قادر ہوں بلکہ ایک بندہ عاجز ہوں اور انجیل کے بیان سے ظاہر ہے کہ اُس نے گرفتار ہونے سے پہلے کئی دفعہ رات کے وقت اپنے بچاؤ کے لیے دُعا کی اور چاہتا تھا کہ دُعا اُس کی قبول ہو جائے مگر اُس کی وہ دُعا قبول نہ ہوئی اور نیز جیسے عاجز بندے آزمائے جاتے ہیں وہ شیطان سے آزمایا گیا پس اس سے ظاہر ہے کہ وہ ہر طرح عاجز ہی عاجز تھا مخرج معلوم کی راہ سے جو پلیدی اور ناپاکی کا مبرز ہے تولد پا کر مدت تک بھوک اور پیاس اور درد اور بیماری کا دکھ اٹھاتا رہا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ بھوک کے دکھ سے ایک انجیر کے نیچے گیا مگر چونکہ انجیر بھلوں سے خالی پڑی ہوئی تھی اس لیے محروم رہا اور یہ بھی نہ ہو سکا کہ دو چار انجیر ہی اپنے کھانے کے لیے پیدا کر لیتا غرض ایک مدت تک ایسی ایسی آلودگیوں میں رہ کر اور ایسے ایسے دکھ اٹھاتا رہا کہ بقرار عیسا ئیوں کے مرگیا اور اُس جہان سے اٹھا یا گیا اب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا خداوند قادر مطلق کی ذات میں ایسی ہی صفات ناقصہ ہونی چاہیے کیا وہ اسی سے قدوس اور ذوالجلال کہلاتا ہے کہ وہ ایسے عیبوں اور نقصانوں سے بھرپور ہے اور کیا ممکن ہے کہ ایک ہی ماں یعنی مریم کے پیٹ میں سے پانچ بچے پیدا ہو کر ایک بچہ خدا کا بیٹا بلکہ خدا بن گیا اور چار باقی جو

رہے اُن پہ چاروں کو خدائی سے کچھ بھی حصہ نہ ملا بلکہ قیاس یہ چاہتا تھا کہ جب کسی مخلوق کے پیٹ سے خدا بھی پیدا ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ ہمیشہ آدمی سے آدمی اور گدھی سے گدھا پیدا ہو تو جہاں کہیں کسی عورت کے پیٹ سے خدا پیدا ہو تو پھر اُس پیٹ سے کوئی مخلوق پیدا نہ ہو بلکہ جس قدر بچے پیدا ہوتے جائیں وہ سب خدا ہی ہوں تا وہ پاک رحم مخلوق کے شرکت سے منزہ رہے اور فقط خداؤں ہی کے پیدا ہونے کی ایک کان ہو پس قیاس مذکورہ بالا کے رو سے لازم تھا کہ حضرت مسیح کے دوسرے بھائی اور بہن بھی کچھ نہ کچھ خدائی میں سے بن کر پاتے اور ان پانچوں حضرات کی والدہ تورب لاربا ہی کہلاتی کیونکہ یہ پانچوں حضرات روحانی اور جسمانی قوتوں میں اسی سے فیض یاب ہیں عیسائیوں نے ابن مریم کی عیسا تعریفوں میں بہت سا افترا بھی کیا مگر پھر بھی اُس کے نقصانوں کو چھپانہ سکے اور اُس کی آلودگیوں کا آپ اقرار کر کے پھر خواہ مخواہ اُس کو خدا سے تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا یوں تو عیسائی اور یہودی اپنی عجیب کتابوں کے رو سے سب خدا لکے بیٹے ہی ہیں بلکہ ایک آیت کے رو سے آپ ہی خدا ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بدھ مت والے اپنے اقرا اور اختراع میں اُن سے اچھے رہے کیونکہ انہوں نے بدھ کو خدا ٹھہرا کہ پھر ہرگز اُس کے لیے یہ تجویز نہیں کیا کہ اُس نے پلیدی اور ناپاکی کی راہ سے تولد پایا تھا یا کسی قسم کی نجاست کھائی تھی بلکہ اُن کا بدھ کی نسبت یہ اعتقاد ہے کہ وہ مونہ کے راستہ سے پیدا ہوا تھا پرا فوس عیسائیوں نے بہت سی جعل سازیاں تو کیں مگر یہ جعل سازی نہ سوچھی کہ مسیح کو بھی مونہ کے راستہ سے ہی پیدا کرتے اور اپنے خدا کو شیب اور پلیدی سے پاتے اور نہ یہ سوچھی کہ موت جو حقیقت الہیت سے بالکل منافی ہے اُس پر وارد نہ کرتے اور نہ یہ خیالی آیا کہ جہاں مریم کے بیٹے نے انجیلوں میں اقرار کیا ہے کہ میں نہ نیک ہوں اور نہ دانا مطلق ہوں نہ خود بخود آیا ہوں نہ عالم الغیب ہوں نہ قادر ہوں نہ دُعا کی قبولیت میرے ہاتھ میں ہے میں صرف ایک عاجز بندہ اور مسکین آدم زاد ہوں کہ جو ایک مالک رب العالمین کا بھیجا ہوا آیا ہوں ان سب مقاموں کو انجیل سے نکال ڈالنا چاہیے اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو عظیم الشان صداقت اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کے مضمون میں ہے وہ ہجر پاک اور مقدس مذہب اسلام کے کسی دوسرے مذہب میں ہرگز پائی نہیں جاتی لیکن اگر برہمن لوگ کہیں کہ صداقت مذکورہ بالا کے ہم قائل ہیں تو جاننا چاہیے کہ وہ بھی اپنے اس بیان میں جھوٹے ہیں کیونکہ ہم اسی مضمون میں لکھ چکے ہیں کہ برہمن لوگ خدائے تعالیٰ کے لیے گونگا اور غیر متکلم ہونا اور نطق پر ہرگز قادر نہ ہونا اور اپنے علوم کے القاء اور الامام سے عاجز ہونا تجویز کرتے ہیں اور جو حقیقی اور کامل ہادی میں صفات کا ملکہ ہونی چاہیے اُن صفات سے اُس کو خالی سمجھتے ہیں بلکہ اس قدر ایمان بھی انہیں نصیب نہیں کہ وہ خدائے تعالیٰ کی نسبت یہ اعتقاد رکھیں کہ اپنی ہستی اور الٰہیت کو اُس نے اپنے ارادے اور اختیار سے دُنیا میں ظاہر کیا ہے برخلاف اس کے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ ایک مُردہ یا ایک پتھر کی طرح کسی گوشہ گنما میں پڑا ہوا تھا عقل مندوں نے آپ مخفیت کر کے اُس کے وجود کا پتہ لگایا اور اُس کی خدائی کو دُنیا میں مشہور کیا پس ظاہر

ہے کہ وہ بھی شمس اپنے اُردو بھائیوں کے معاملہ کا ملکہ حضرت احدیت سے منکر ہیں بلکہ جن تعریفوں سے اُس کو یاد کرنا چاہیے وہ تمام تعریفیں اپنے نفس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ (براہین احمدیہ ۳۶۵ تا ۳۷۱ء حاشیہ ۱۱)

یہ فقر قرآن شریف ہی کو ہے کہ جہاں وہ دوسرے مذاہب باطلہ کا رد کرتا ہے۔ اور ان کی غلط تعلیموں کو کھولتا ہے۔ وہاں اصلی اور حقیقی تعلیم بھی پیش کرتا ہے۔ جس کا نمونہ اس سورہ فاتحہ میں دکھایا ہے کہ ایک ایک لفظ میں مذاہب باطلہ کی تردید کر دی ہے مثلاً **فَرَّیْلاً اَلْحَمْدُ** ساری تعریفیں خواہ وہ کسی قسم کی ہوں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہیں۔ اب اس لفظ کو کم کر یہ ثابت کیا کہ قرآن شریف جس خدا کو منوانا چاہتا ہے وہ تمام نقائص سے منزہ اور تمام صفات کا ملہ سے موصوف ہے۔ کیونکہ اللہ کا لفظ اسی ہستی پر لولا جاتا ہے جس میں کوئی نقص ہو ہی نہیں۔ اور کمال و قسم کے ہوتے ہیں یا بلحاظ حسن کے یا بلحاظ احسان کے پس وہ دونوں قسم کے کمال اس لفظ میں پائے جاتے ہیں۔ دوسری قوموں نے جو لفظ خدا تعالیٰ کے لیے تجویز کیے ہیں وہ ایسے جامع نہیں ہیں۔ اور یہی لفظ اللہ کا دوسرے باطل مذاہب کے مسموہوں کی ہستی اور ان کی صفات کے مسئلہ کی پوری تردید کرتا ہے مثلاً عیسائیوں کو وہ جس کو اللہ مانتے ہیں وہ ایک عاجز ضعیف عورت کا بچہ ہے جس کا نام یسوع ہے جو معمولی بچوں کی طرح دکھ درد کے ساتھ ماں کے پیٹ سے نکلا اور عوارض میں مبتلا رہا۔ بھوک پیاس کی تکلیف سے بے چین رہا۔ اور سخت تکلیفیں اور دکھ اسے اٹھانے پڑے جس قدر ضعف اور کمزوریوں کے عوارض ہوتے ہیں ان کا شکار رہا۔ آخر یہودیوں کے ہاتھوں سے پٹیا گیا اور انہوں نے پکڑ کر صلیب پر چڑھا دیا۔ اب اس صورت کو جو یسوع کی دعیسائیوں نے جس کو خدا بنا رکھا ہے۔ انجیل سے ظاہر ہوتی ہے کسی دانشمند کے سامنے پیش کرو۔ کیا وہ کہہ دیگا کہ بیشک اس میں تمام صفات کا ملہ پائی جاتی ہیں اور کوئی نقص اس میں نہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ انسانی کمزوریوں اور نقصوں کا پہلا اور کامل نمونہ اسے ماننا پڑے گا۔ تو **اَلْحَمْدُ لِلّٰہ** کہنے والا کب ایسے کمزور اور مصلوب ملعون کو خدا مان سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن عیسائیوں کے بالمقابل ایسے خدا کی طرف بلاتا ہے جس میں کوئی نقص ہو سکتا ہی نہیں پھر آریہ مذہب کو دیکھو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پر مشرودہ ہے جس نے ذات عالم اور ارواح عالم کو بنا یا ہی نہیں بلکہ جیسے وہ ازلی ابدی ہے ویسے ہی ہمارے ذرات جسم وغیرہ بھی خدا کے بالمقابل اپنی ایک مستقل ہستی رکھنے والی چیزیں ہیں جو اپنے قیام اور بقا کے لیے اس کی محتاج نہیں ہیں بلکہ ایک طرح وہ اپنی خدائی چلانے کے واسطے ان چیزوں کا محتاج ہے وہ کسی چیز کا خالق نہیں اور پھر اس بات کا سمجھ لینا کچھ عجیبی شکل نہیں کہ جو خالق نہیں وہ مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایسا ہی ان کا اعتقاد ہے کہ وہ رازق کریم۔ وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ انسان کو جو کچھ ملتا ہے اس کے کرموں کا پھل ملتا ہے اس سے زائد اسے کچھ مل سکتا ہی نہیں۔

اب بتاؤ اس قدر نقص جس خدا میں پیش کیے جاویں عقل سلیم کب اسے تسلیم کرنے کے لیے رضامند ہو سکتی ہے؟

اسی طرح سے جس خدا مذہب باطلہ دنیا میں موجود ہیں محمد ﷺ کا جملہ خدا تعالیٰ کے متعلق ان کے کل غلط اور بیہودہ خیالات و معتقدات کی تردید کرتا ہے۔
(المکملہ ۱۰، امی ۳۹۷ ص ۱۰)

رب۔ لسان العرب اور تاج العروس میں جو لغت کی نہایت معتبر کتابیں ہیں لکھا ہے کہ زبان عرب میں رب کا لفظ سات معنوں پر مشتمل ہے اور وہ یہ ہیں۔ مالک۔ سید۔ مدبر۔ مربی۔ قیم۔ منعم۔ منعم۔ چنانچہ ان سات معنوں میں سے تین معنی خدا تعالیٰ کی ذاتی عظمت پر دلالت کرتے ہیں محمد ﷺ ان کے مالک ہے اور مالک لغت عرب میں اُس کو کہتے ہیں جس کا اپنے ملک پر قبضہ تامہ ہو اور جس طرح چاہے اپنے تصرف میں لاسکتا ہو اور بلا اشتراک غیر اُس پر حق رکھتا ہو اور یہ لفظ حقیقی طور پر یعنی بلحاظ اُس کے معنوں کے مجزئہ خدا تعالیٰ کے کسی دوسرے پر اطلاق نہیں پا سکتا۔ کیونکہ قبضہ تامہ اور تصرف تامہ اور حقوق تامہ مجزئہ خدا تعالیٰ کے اور کسی کے لیے مسلم نہیں۔

(من الرحمان ص ۵۷ حاشیہ متعلقہ ص ۵۸)

أَشَارَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي قَوْلِهِ "رَبِّ الْعَالَمِينَ" إِلَى أَنَّهُ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَوَمِنْهُ كُلُّ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ. وَمِنَ الْعَالَمِينَ مَا يُوْجَدُ فِي الْأَرْضِ مِنَ زُكْرِ الْمُهْتَدِينَ وَطَوَائِفِ الْغَاوِينَ وَالضَّالِّينَ. فَقَدْ زَيَّنَّ عَالَمَ الضَّلَالِ وَالْكُفْرِ وَالْفُسُقِ وَتَرَكُوا الْأَعْتِدَالَ حَتَّى يُنْزِلُوا الْأَرْضَ ظُلُمًا وَجُورًا وَيُتْرَكُوا النَّاسُ طُرُقَ اللَّهِ ذَا الْجَلَالِ. لَا يَفْهَمُونَ حَقِيقَةَ الْعِبَادَةِ وَلَا يُؤَدُّونَ حَقَّ الذُّبُوبَةِ فَيَصِيرُ الزَّمَانُ كَاللَّيْلَةِ اللَّيْلَاءِ وَيُدَاسُ الدِّينُ تَحْتَ هَذِهِ اللَّأْوَاءِ. ثُمَّ يَأْتِي اللَّهُ بِعَالِمٍ آخَرَ فَتَبْدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَيُتْرَكُ الْفَضَاءُ مُبَدَّلًا مِّنَ السَّمَاءِ وَيُعْطَى لِلنَّاسِ قَلْبٌ

اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قول رب العالمین میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اسی کی طرف سے ہے اور اس زمین پر جو بھی ہدایت یافتہ جماعتیں یا گمراہ اور خطا کار گروہ پائے جاتے ہیں وہ سب عالمین میں شامل ہیں کبھی گمراہی، کفر، فسق اور اعتدال کو ترک کرنے کا "عالم" بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ زمین ظلم و جور سے بھر جاتی ہے اور لوگ خدا سے ذوالجلال کے راستوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ وہ عبودیت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور نہ ربوبیت کا حق ادا کرتے ہیں۔ زمانہ ایک تاریک رات کی طرح ہو جاتا ہے اور دین اس مصیبت کے نیچے روند جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک نئے عالم لے آتا ہے تب یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جاتی ہے۔ اور ایک نئی تقدیر آسمان سے نازل ہوتی ہے اور لوگوں کو

عَارِفٌ وَلِسَانٌ نَّاطِقٌ تَشْجُرُ النَّعْمَاءِ فَيَجْعَلُونَ نَفْسَهُمْ كَمُورٍ مُّعْبَدٍ
لِحَضْرَةِ الْكِبَرِيَاءِ وَيَأْتُونَهُ خَوْفًا وَرَجَاءً بِطَرْفِ مَغْضُوضٍ مِنَ الْحَيَاءِ وَ
وَجْهِ مُّقْبِلٍ نَحْوَ قِبْلَةٍ إِلَّا سِتْجَدَاءً - وَهَيْئَةً فِي الْعُبُودِيَّةِ قَارِعَةً ذُرُوءَ
الْعَلَاءِ - وَيَشْتَدُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِمْ إِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى كَمَالِ الضَّلَالَةِ وَ
صَارَ النَّاسُ كَسَبَاجٍ أَوْ نَعِيمٍ مِّنْ تَغْيِيرِ الْحَالَةِ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقْتَضِي
الرَّحْمَةُ إِلَّا لِهَيْئَةٍ وَالْعِنَايَةُ إِلَّا زَلِيلَةً أَنْ يُخْلَقَ فِي السَّمَاءِ مَا يَذْفَعُ
الظُّلَامَ وَيَهْدِمُ مَا عَمَّرَ بِلَيْسُ وَأَقَامَ مِنَ الْأَبْنِيَّةِ وَالْجَنَامِ فَيَنْزِلُ
إِمَامٌ مِّنَ الرَّحْمَانِ لِيُذِيبَ جُحُودَ الشَّيْطَانِ - وَلَمْ يَزَلْ هَذِهِ الْجُنُودُ وَتِلْكَ
الْجُنُودُ يَتَحَادَّانِ - وَلَا يَرَاهُمُ إِلَّا مَنْ أُعْطِيَ لَهُ عَيْنَانِ - حَتَّى غُلَّ عَنَاقُ
الْأَبَاطِيلِ وَانْعَدَمَ مَا يُرَى لَهَا تَوْعُ سَرَابٍ مِّنَ الدَّلِيلِ فَمَا زَالَ الْإِمَامُ
ظَاهِرًا عَلَى الْعَدَا نَاصِرًا لِمَنْ اهْتَدَى - مُغْلِيًا مَّعَالِمَ الْهُدَى مُخْبِيًا مَوَاسِمَ
الشَّقَى - حَتَّى يَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهَ اسْرَطُوا غِيَبَتِ الْكُفْرِ وَشَدَّ وَثَاقَهَا وَأَخَذَ

عارف شناسا دل اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ناطق دگویا زبانیں عطا ہوتی ہیں پس وہ اپنے نفوس کو خدا تعالیٰ
کے حضور ایک پامال راستہ کی طرح بنا لیتے ہیں۔ اور خوف اور امید کے ساتھ اس کی طرف آتے ہیں۔ ایسی نگاہ کے ساتھ جو
حیا کی وجہ سے نیچی ہوتی ہیں اور ایسے چہروں کے ساتھ جو قبلہ حاجات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بندگی میں ایسی ہمت کے ساتھ
جو بلندی کی چوٹی کو دستک دے رہی ہوتی ہے۔ ایسے دقتوں میں ان لوگوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے جب معاملہ گمراہی کی انتہا
تک پہنچ جاتا ہے اور حالت کے بدل جانے سے لوگ درندوں اور چوپاؤں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت رحمت الہی اور
غنايت ازلی تقاضا کرتی ہے کہ آسمان میں ایسا وجود پیدا کیا جائے جو تاریکی کو دور کرے اور ابلیس نے جو عمارتیں تعمیر کی ہیں
اور خیمے لگائے ہیں انہیں منہدم کر دے۔ تب خدا نے رحمان کی طرف سے ایک امام نازل ہوتا ہے۔ تاکہ وہ شیطانی لشکروں کا
مقابلہ کرے۔ اور یہ دونوں (رحماني اور شیطانی) لشکر برسرِ پیکار رہتے ہیں اور ان کو وہی دیکھتا ہے جس کو دو آنکھیں عطا کی گئی
ہوں۔ یہاں تک کہ باطل کی گردنوں میں طوق پڑ جاتے ہیں۔ اور امور باطلہ کی سراب نما دیلیں معدوم ہو جاتی ہیں پس وہ امام مشمول
پر ہمیشہ غالب ہدایت یافتہ گروہ کا مددگار رہتا ہے۔ ہدایت کے علم بلند کرتا ہے اور پرہیزگاری کے اوقات و اجتماعات کو زندہ
کرنے والا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اس نے کفر کے سرغزوں کو قید کر دیا ہے۔ اور ان کی مشکلیں کس دی ہیں۔ اور

سِبَاعَ الْكَاذِبِ وَغَدَّ اغْتَاظَهَا وَهَدَمَ عِمَارَةَ الْبُذَغَاتِ وَقَوَّضَ قِيَابَهَا-
وَجَمَعَ كَلِمَةَ الْإِيمَانِ وَنَظَّمَ أَسْبَابَهَا وَقَوَّى السُّلْطَنَةَ السَّمَاوِيَّةَ وَ
سَدَّ الشُّعُورَ وَأَصْلَحَ شَأْنَهَا وَسَدَّدَ الْأُمُورَ وَسَكَّنَ الْقُلُوبَ الرَّاجِفَةَ وَ
بَكَّتْ لَالِسِنَةِ التَّرْجِفَةِ وَأَنَارَ الْخَوَاطِرَ الظُّلُمَةَ وَجَدَّدَ الدَّوْلَةَ الْمُخْلِقَةَ-
وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ الْفَعَّالُ- حَتَّى يَذْهَبَ الظَّلَامُ وَالضَّلَالُ فَهَذَا
يُنْكُصُ الْعِدَاءُ عَلَى أَعْقَابِهِمْ وَيُنْكَسِرُونَ مَا خَرَبُوا مِنْ خِيَامِهِمْ وَيَحْلَتُونَ
مَا أَرَبُوا مِنْ أَرَابِهِمْ- وَمِنْ أَشْرَفِ الْعَالَمِينَ وَأَعْجَبِ الْمَخْلُوقِينَ وَجُودُ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ- وَعِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ الصِّدِّيقِينَ فَاتَمُّ قَاتُوا
غَيْرَهُمْ فِي بَقِي الْمَكَارِمِ وَكَشَفَ الظَّالِمِ وَتَهَذَّبَ الْأَخْلَاقَ وَارَادَ
الْخَيْرَ بِلَا نَفْسٍ وَلَا فَاقَ- وَنَشَرَ الصَّلَاحَ وَالْخَيْرَ وَاجَاةَ الطَّلَاحِ وَ
الضَّيْرِ- وَأَمَرَ الْمَعْرُوفَ وَالنَّهْيَ عَنِ الذَّمَّائِمِ وَسَوَّقَ الشَّهَوَاتِ كَالْبَهَائِمِ-
وَالْتَوَجَّهُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَطَعَ التَّعَلُّقَ مِنَ الطَّرِيفِ وَالتَّكْلِيفِ وَالْقِيَامِ

اس نے جھوٹ اور فریب کے درندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں۔ اور اس نے بدعات کی عمارتوں
کو گروہ پیسے اور ان کے گنبدوں کو توڑ پھوڑ دیا ہے۔ اور اس نے ایمان کے کلہ کو اکٹھا کر دیا ہے اور اس کے اسباب کو منظم کر دیا
ہے۔ اس نے آسمانی سلطنت کو مضبوط کیا ہے اور تمام رخنوں کو بند کر دیا ہے۔ اس نے اس سلطنت کی شان بہتر بنادی
ہے۔ اور اس کے معاملات کو درست کر دیا ہے۔ اور اس نے بغیر اردوں کو نکالیں دی ہے جھوٹ پھیلانے والی زبانوں کو
خاموش کر دیا ہے۔ اور تاریک دلوں کو روشن کر دیا ہے۔ اور بوسیدہ سلطنت کی تجدید کی ہے۔ خداے کارساز ایسا ہی کرتا
رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اندھیرا اور گمراہی جاتی رہتی ہے۔ اور اس وقت دشمن اپنی ایڑیوں پر سپا ہو جاتے ہیں۔ اور جو نیچے انہوں
نے کاٹے ہوئے ہیں ان کو خود ہی سرنگوں کر دیتے ہیں۔ اور جو گرہیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں انہیں خود کھوتے ہیں۔ تمام
جہانوں میں سب سے زیادہ عالی مرتبہ اور مخلوقات میں سے سب سے زیادہ حیرت انگیز وجود نبیوں اور رسولوں اور خدا کے نیک
صدیق بندوں کا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ سب دوسرے لوگوں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ نیک صفات کے پھیلانے اور ظلم و ستم کے
دور کرنے اور عادات کے سنوارنے میں اور اپنوں اور بیگانوں کے لیے نیک ارادے رکھنے میں انتہائی اور سلامتی کے پھیلانے
میں بدی اور تباہی کی جڑ اکھاڑنے میں۔ نیکی کی تعین کرنے اور برے کاموں سے منع کرنے میں بُری خواہشات کو چپاؤں کی طرح
دھنکارنے میں پروردگار عالم کی طرف رخ کرنے میں نئے اور پرانے مال سے قطع تعلق کرنے میں پوری قوت اور مکمل تیاری

عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ بِالقُوَّةِ الْجَامِعَةِ وَالْعُدَّةِ الْكَامِلَةِ. وَالصَّوْلُ عَلَى ذَارِعِي
الشَّيْطَانِ بِالْحَشْوَةِ الْمَجْمُوعَةِ وَالْجُمُوعِ الْمَحْشُودَةِ. وَتَرْكُ الدُّنْيَا
لِلْحَيَنِيبِ وَالتَّبَاعِدِ عَنْ مَغْنَاهَا الْخَصِيبِ. وَتَرْكُ مَاءِهَا وَمَرْعَاهَا
كَأَلِجَرَّةٍ وَلَا لِقَاءِ الْجِرَانِ فِي الْحَضَرَةِ. إِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَتَضَضُّ مُقْلَتُهُمْ
بِالنُّومِ إِلَّا فِي حُبِّ اللَّهِ وَالِدُعَاءِ لِلْقَوْمِ. وَإِنَّ الدُّنْيَا فِي أَعْيُنِ أَهْلِهَا لَطَيْفُ الْبُنْيَةِ
مَلِيحُ الْجَلِيَةِ. وَأَمَّا فِي أَعْيُنِهِمْ أَخْبَثُ مِنَ الْعَذْرَةِ وَأَثْنُ عَنْ الْمَيْتَةِ أَقْبَلُوا
عَلَى اللَّهِ كُلَّ الْإِقْبَالِ وَمَالُوا إِلَيْهِ كُلَّ الْمِيلِ بِصَدَقِ الْبَالِ. وَكَمَا أَنَّ قَوَاعِدَ
الْبَيْتِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى طَائِقِ يُعْقَدُ وَرُواقِ يَشْتَدُّ. كَذَلِكَ هَؤُلَاءِ الْكِرَامُ
مُقَدَّمُونَ فِي هَذِهِ الدَّارِ عَلَى كُلِّ طَبَقَةٍ مِنْ طَبَقَاتِ الْأَخْيَارِ. وَارِثُ
أَنْ أَعْمَلَهُمْ وَأَفْضَلَهُمْ وَأَعْرَفَهُمْ وَأَعْلَمَهُمْ نَبِيُّنَا الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ
التَّحِيَّةُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى. وَأَنَّ أَشَقَى
النَّاسِ قَوْمٌ أَطَالُوا الْأَيْسَنَةَ وَمَالُوا عَلَيْهِ بِالْهَمَزِ وَتَجَسَّسُوا الْعَيْنِيبَ.

کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہنے میں جمع کردہ لشکروں اور کشتی کی ہوئی جماعتوں کے ساتھ شیطان کی دیرین پر حملہ کرنے میں محبوب کی خاطر دنیا کو ترک کرنے اس کے شاداب مقامات سے کنارہ کشی کرنے اور اس کے پانیوں اور چراگاہوں سے تکرر من کرنے کی طرح الگ ہو جانے میں، اور بارگاہ الہی میں اپنی گردن جھکانے میں وہ دوسروں پر فوقیت لے جاتے ہیں۔ یقیناً یہ ایسی قوم ہے کہ ان کی آنکھوں میں نیند ایسی حالت میں آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں (محو) اور قوم کے لیے دعا کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ دنیا داروں کی نظر میں تو دنیا نہایت خوب صورت ہے اور خوش رنگ ہے۔ لیکن نیک لوگوں کی نظروں میں وہ میلے سے بھی زیادہ گندی اور مُردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوتی ہے۔ وہ اپنی ساری توجہ سے خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور صدق دل سے وہ اس کی طرف پوری طرح جھک جاتے ہیں۔ اور جس طرح گھر کی بنیادیں بنائے جانے والے طاقتور اور برآمدوں پر تقدم رکھتی ہیں اسی طرح مذکور بزرگ مہتیاں اس دنیا میں ہر طبقہ کے نیک لوگوں پر تقدم رکھتی ہیں۔ اور مجھے (کشفاً) دکھایا گیا ہے کہ زمین میں بھی اور بلند پایہ آسمانوں میں بھی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ جن پر ہر قسم کی برکت، رحمت اور سلامتی نازل ہو ان سب سے اکمل افضل اور اعرف ہیں اور تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ بد بخت وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ پر زبان درازی کی اور نکتہ چینی اور عیب جوئی کرتے ہوئے آپ پر حملہ آور ہوئے حلا کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کے پوشیدہ رازوں سے آگاہ نہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن پر زمین میں تو

غَيْرِ مُطَّلَعِينَ عَلَى سِرِّ الْغَيْبِ - وَكَمْ مِّن مَّلْعُونٍ فِي الْأَرْضِ يَحْمَدُ اللَّهَ فِي السَّاءِ - وَكَمْ مِّن مَّعْظَمٍ فِي هَذِهِ الدَّارِ يُهَانُ فِي يَوْمِ الْجَزَاءِ - ثُمَّ هُوَ سُبْحَانَهُ أَشَارَ فِي قَوْلِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - إِلَى أَنَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَأَنَّهُ يُحْمَدُ فِي السَّاءِ وَالْأَرْضِينَ - وَأَنَّ الْعَامِدِينَ كَانُوا عَلَى حَمْدِهِ دَائِمِينَ - وَعَلَى ذِكْرِهِمْ عَاكِفِينَ - وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُهِ وَيُحْمَدُ فِي كُلِّ حِينٍ - وَأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا انْسَلَخَ عَنْ رَادَاتِهِ وَتَجَرَّدَ عَنْ جَذَبَاتِهِ وَفَنِيَ فِي اللَّهِ وَفِي طَرَفِهِ وَعِبَادَاتِهِ - وَعَرَفَ رَبَّهُ الَّذِي رَبَّاهُ بِعَنَائَاتِهِ - حَمْدَهُ فِي سَائِرِ أَوْقَاتِهِ وَأَحَبَّهُ بِجَمِيعِ قَلْبِهِ بَلْ بِجَمِيعِ ذَرَّاتِهِ - فَعِنْدَ ذَلِكَ هُوَ عَالِمٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ - وَلِذَا لِكَ سَمِيَّ ابْرَاهِيمَ أُمَّةً فِي كِتَابِ أَعْلَمَ الْعَالَمِينَ - وَمِنَ الْعَالَمِينَ زَمَانٌ أُرْسِلَ فِيهِمْ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ - وَعَالَمٌ آخَرُ فِيهِ يَأْتِي اللَّهُ بِآخِرِينَ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ - فِي آخِرِ الزَّمَانِ رَحْمَةً عَلَى الطَّالِبِينَ - وَاللَّهُ أَشَارَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ" فَأَوْمَأَ فِينَا إِلَى أَحْمَدِ

نعت کی جاتی ہے لیکن آسمان میں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح کئی لوگ ہیں جو اس دنیا میں تو صاحبِ عظمت سمجھے جاتے ہیں لیکن قیامت کے دن وہ ذلیل ہوں گے۔ پھر اللہ پاک ذات نے اپنے قول رب العالمین میں یہ اشارہ فرمایا ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اور آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی حمد ہوتی ہے۔ اور پھر حمد کرنے والے ہمیشہ اس کی حمد میں لگے رہتے ہیں۔ اور اپنی یادِ خدا میں محو رہتے ہیں۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں مگر ہر وقت اس کی تسبیح و تحمید کرتی رہتی ہے اور جب اس کا کوئی بندہ اپنی خواہشات کا چولہا تار چھینکتا ہے اپنے جذبات سے الگ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی راہوں اور اس کی عبادات میں فنا ہو جاتا ہے اپنے اس رب کو پہچان لیتا ہے جس نے اپنی عنایات سے اس کی پرورش کی وہ اپنے تمام اوقات میں اس کی حمد کرتا ہے اور اپنے پورے دل بلکہ اپنے وجود کے تمام ذرات سے اس سے محبت کرتا ہے تو اس وقت وہ شخص عالمین میں سے ایک عالم بن جاتا ہے اسی لیے اعلیٰ عالمین کی کتاب (قرآن کریم) میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام امت رکھا گیا اور عالمین سے ایک عالم وہ بھی ہے جس میں حضرت غلامِ نبیین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ ایک اور عالم وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے طالبوں پر رحم کر کے آخری زمانہ میں مومنوں کے ایک دوسرے گروہ کو پیدا کرے گا اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام "لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ" میں اشارہ فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو احوالوں

وَجَعَلْنَا مِنْ تَحْتِهِمُ السَّكَنَةَ. فَالْأَوَّلُ مِنْهُمَا أَحْمَدُ الْمُصْطَفَى وَ
رَسُولُنَا الْمُجْتَبَى. وَالثَّانِي أَحْمَدُ أَخِيرُ الْمُؤْمَانِ الَّذِي سُمِّيَ مَسِيحًا وَهَدِيًّا
مِنَ اللَّهِ الْمَنَّانِ. وَقَدْ اسْتَنْبَطْتُ هَذِهِ النُّصْحَةَ مِنْ قَوْلِهِ "أَحْمَدُ يَلُوحِي رَبِّ
الْعَالَمِينَ"۔ فَلَمِيتَ بَرَزَ مَنْ كَانَ مِنَ الْمُتَدَبِّرِينَ +

(اجاز المسیح صفحہ ۱۳۵ تا ۱۳۷)

الْعَالَمُ مَا يُعْلَمُ وَيُخْبَرُ عَنْهُ وَمَا يَدُلُّ عَلَى الصَّانِعِ الْكَامِلِ الْوَاحِدِ
الْمُدَبِّرِ بِالْإِرَادَةِ وَيَلْتَحِصُ الطَّالِبَ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ وَيُنْصُرُ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ
(كَرَامَاتُ الصَّادِقِينَ ص ۶۷)

وَعَرَفْتُ أَنَّ الْعَالَمِينَ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مَوْجُودٍ بَوَى اللَّهُ خَائِقِ الْإِنَامِ. سَوَاءٌ
كَانَ مِنَ عَالِمِ الْأَرْوَاحِ أَوْ مِنَ عَالِمِ الْأَجْسَامِ - وَسَوَاءٌ كَانَ مِنَ مَخْلُوقِ
الْأَرْضِ أَوْ كَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَجْرَامِ. فَكُلُّ مِنَ الْعَالَمِينَ
ذَاجِلٌ تَحْتَ رُبُوبِيَّةِ الْحَضَرَةِ + (اجاز المسیح صفحہ ۱۳۵-۱۳۶)

کا ذکر فرما کر ہر دو کو اپنی بے پایاں نعمتوں میں شمار کیا ہے۔ ان میں سے پہلے احمد تو ہمارے نبی احمد مصطفیٰ اور رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ
وسلم ہیں اور دوسرا احمد احمد آخر الزمان ہے جس کا نام محسن خدا کی طرف سے مسیح اور مہدی بھی رکھا گیا ہے۔ یہ نکتہ میں نے
خدا تعالیٰ کے قول الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے اخذ کیا ہے۔ پس ہر غور و فکر کرنے والے کو غور کرنا چاہیے۔

عالم کے معنی ہیں جس کے متعلق علم اور خبر دی جاسکے اور جو مکبر بالا راہہ کامل یکجاہ صانع پر دلالت کرے۔ اور جو
یعنی عالم، اس کو کیا ہستی، پر ایمان لانے کے لیے طالب حق کو مجبور کر دے اور اس (طالب) کو مومنوں (کے گروہ) تک
پہنچا دے۔

اور آپ جان چکے ہیں کہ عالمین سے مراد مخلوق کو پیدا کرنے والے خدا کے سوا ہر ہستی ہے خواہ وہ عالم ارواح سے
ہو یا عالم اجسام سے اور خواہ وہ زمینی مخلوق سے ہو یا سورج چاند اور ان کے علاوہ دیگر اجرام کی مانند کوئی چیز ہو پس تمام
عالم جناب باری کی ربوبیت کے تحت داخل ہیں۔

یہاں خالق العالمین نہیں فرمایا بلکہ رب العالمین فرمایا اس لیے کہ بعض قومیں ربوبیت کی منکر ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم کو جو کچھ ملتا ہے ہمارے عملوں کے سبب سے ہی ملتا ہے مثلاً اگر دودھ ملتا ہے تو اگر ہم کوئی گناہ کر کے گاٹے یا بھینس وغیرہ کے جون میں نہ جاتے تو دودھ ہی نہ ہوتا۔ اور خلق چونکہ قطع برید کرنے کا نام ہے اس لیے اس موقع پر رب العالمین کو جو اس سے افضل تر ہے بیان فرمایا۔
(الحکم ۱۰ نومبر سنہ ۱۹۷۵ء ص ۷)

خدا تمام دنیا کا خدا ہے اور جس طرح اس نے ظاہر جسمانی ضروریات اور تربیت کے واسطے مواد اور سامان تمام قسم کی مخلوق کے واسطے بلا کسی امتیاز کے مشترکہ طور سے پیدا کیے ہیں۔ اور ہمارے اصول کے رو سے وہ رب العالمین ہے۔ اور اُس نے اناج۔ ہوا۔ پانی۔ روشنی وغیرہ سامان تمام مخلوق کے واسطے بنائے ہیں اسی طرح سے وہ ہر ایک زمانہ میں ہر ایک قوم کی اصلاح کے واسطے وقتاً فوقتاً مصلح بھیجتا رہا ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں ہے **وَارِزْ قَوْمَ الْأَخِلَّافِهَا نَذِيرٌ**۔
(الحکم ۲ جون سنہ ۱۹۷۵ء ص ۷)

بت پرست بھی وجود یوں کی طرح اپنے بتوں کو مظاہر ہی مانتے ہیں قرآن شریف اس مذہب کی تردید کرتا ہے وہ شروع میں ہی یہ کہتا ہے **الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**۔ اگر مخلوق اور خالق میں کوئی امتیاز نہیں۔ بلکہ دونوں برابر اور ایک ہیں تو رب العالمین نہ کہتا۔
(الحکم ۱۰ اگست سنہ ۱۹۷۵ء ص ۷)

پھر اس کے بعد رب العالمین کا لفظ ہے۔ جیسا پہلے بیان کیا گیا ہے اللہ وہ ذات متعجب جمیع صفات کاملہ ہے تو تمام نقائص سے منزہ ہوا اور حسن اور احسان کے اعلیٰ نکتہ پر پہنچا ہوا ہو۔ تاکہ اس بے مثل و مانند ذات کی طرف لوگ کھینچے جائیں۔ اور روح کے جوش اور کشش سے اس کی عبادت کریں اس لیے پہلی خوبی احسان کی صفت رب العالمین کے اظہار سے ظاہر فرمائی ہے جس کے ذریعہ سے کل مخلوق فیض ربوبیت سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ مگر اس کے بالمقابل باقی سب مذہبوں نے جو اس وقت موجود ہیں اس صفت کا بھی انکار کیا ہے۔ مثلاً آریہ جیسا ابھی بیان کیا ہے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ مل رہا ہے وہ سب اس کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے اور خدا کی ربوبیت سے وہ ہرگز ہرگز بہرہ ور نہیں ہے۔ کیونکہ جب وہ اپنی روحوں کا خالق ہی خدا کو نہیں مانتے اور ان کو اپنے نفاق و قیام میں بالکل غیر محتاج سمجھتے ہیں۔ تو پھر اس صفت ربوبیت کا بھی انکار کرنا پڑا۔ ایسا ہی عیسائی بھی اس صفت کے منکر ہیں کیوں کہ وہ مسیح کو اپنا رب سمجھتے ہیں اور ربنا مسیح ربنا مسیح کہتے پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جمیع مافی العالم کا رب نہیں مانتے بلکہ مسیح کو اس کے فیض ربوبیت سے باہر قرار دیتے ہیں اور خود ہی اس کو رب مانتے ہیں اسی طرح پرعام ہندو بھی اس صداقت سے منکر ہیں کیونکہ وہ ہر ایک چیز اور دوسری چیزوں

لے رب العالمین اس لیے بھی فرماتا کہ یہ ثابت کرے کہ وہ بساط اور عالم امر کا بھی رب ہے کیونکہ بساط چیزیں امر سے ہیں اور مرکب خلق سے۔ منہ
۲۵ خاطر: ۲۵

کو رب مانتے ہیں۔

برہم سماج والے بھی ربوبیت نامہ کے منکر ہیں کیونکہ وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا نے جو کچھ کرنا تھا وہ سب یکبار کر دیا اور یہ کہ تمام عالم اور اس کی قومیں جو ایک دفعہ پیدا ہو چکی ہیں مستقل طور پر اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ اور نہ کوئی ان میں تغیر و تبدل واقع ہو سکتا ہے ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ اب معطل محض ہے غرض جہاں تک مختلف مذاہب کو دکھیا جاوے اور ان کے اعتقادات کی پرتال کی جاوے تو صاف طور پر معلوم ہو جاوے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ یہ خوبی جو اعلیٰ درجہ کی خوبی ہے اور جس کا مشاہدہ ہر آن ہو رہا ہے صرف اسلام ہی بتاتا ہے اور اس طرح پر اسی ایک لفظ کے ساتھ ان تمام غلط اور بیہودہ اعتقادات کی بیخ کنی کرتا ہے جو اس صفت کے خلاف دوسرے مذاہب والوں نے خود بنا لیے ہیں۔

(الحکم، ۱۰ مئی ۱۹۰۳ء ص ۳)

خدا نے قرآن شریف کو پہلے اسی آیت سے شروع کیا ہے جو سورہ فاتحہ میں ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ یعنی تمام کامل اور پاک صفات خدا سے خاص ہیں۔ جو تمام عالموں کا رب ہے۔ عالم کے لفظ میں تمام مختلف قومیں اور مختلف زمانے اور مختلف ملک داخل ہیں۔ اور اس آیت سے جو قرآن شریف شروع کیا گیا یہ درحقیقت اُن قوموں کا رد ہے جو خدا تعالیٰ کی عام ربوبیت اور فیض کو اپنی ہی قوم تک محدود رکھتے ہیں۔ اور دوسری قوموں کو ایسا خیال کرتے ہیں کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کے بندے ہی نہیں۔ اور گویا خدا نے اُن کو پیدا کر کے پھر ردی کی طرح پھینک دیا ہے۔ یا ان کو بھول گیا ہے۔ اور یا (نعوذ باللہ) وہ اُس کے پیدا کردہ ہی نہیں جیسا کہ مثلاً یہودیوں اور عیسائیوں کا ابتک یہی خیال ہے۔ کہ جس قدر خدا کے نبی اور رسول آئے ہیں۔ وہ صرف یہود کے خاندان سے آئے ہیں۔ اور خدا دوسری قوموں سے کچھ ایسا ناراض رہا ہے۔ کہ ان کو مگر اسی اور غفلت میں دیکھ کر پھر بھی ان کی کچھ پروا نہیں کی جیسا کہ انجیل میں بھی لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں صرف اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں۔ اس جگہ ہم ایک فرض محال کے طور پر کہتے ہیں۔ کہ خدائی کا دعوئے کر کے پھر ایسا تنگ خیالی کا کلمہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ کیا مسیح صرف اسرائیلیوں کا خدا تھا اور دوسری قوموں کا خدا نہ تھا جو ایسا کلمہ اُس کے مُنہ سے نکلا۔ کہ مجھے دوسری قوموں کی اصلاح اور ہدایت سے کچھ غرض نہیں۔ غرض یہودیوں اور عیسائیوں کا یہی مذہب ہے۔ کہ تمام نبی اور رسول انہیں کے خاندان سے آئے رہے ہیں۔ اور انہیں کے خاندان میں خدا کی کتابیں اُترتی رہی ہیں۔ اور پھر بموجب عقیدہ عیسائیوں کے وہ مسلمان اور وحی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ اور خدا کے الہام پر مہر لگ گئی۔

انہیں خیالات کے پابند آریہ صاحبان بھی پائے جاتے ہیں یعنی جیسے یہود اور عیسائی نبوت اور الہام کو

اسرائیلی خاندان تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ اور دوسری تمام قوموں کو الہام پانے کے فخر سے محروم رہے ہیں۔ یہی عقیدہ نوع انسان کی بدقسمتی سے آریہ صاحبان نے بھی اختیار کر رکھا ہے۔ یعنی وہ بھی یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا کی وحی اور الہام کا سلسلہ آریہ ورث کی چار دیواری سے کبھی باہر نہیں گیا۔ ہمیشہ اسی ملک سے چار رشتی منتخب کیے جاتے ہیں۔ اور ہمیشہ وہی بار بار نازل ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ دیک سنسکرت ہی اس الہام کے لیے خاص کی گئی ہے۔

غرض یہ دونوں قومیں خدا کو رب العالمین نہیں سمجھتیں۔ ورنہ کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ جس حالت میں خدا رب العالمین کہلاتا ہے۔ نہ صرف رب اسرائیلیاں یا صرف رب آریاں تو وہ ایک خاص قوم سے کیوں ایسا دائمی تعلق پیدا کرتا ہے جس میں صریح طور پر پرفداری اور پکڑ پات پائی جاتی ہے۔ پس ان عقائد کے روئے لیے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کو اسی آیت سے شروع کیا کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ اور جابجا اس نے قرآن شریف میں صفات صاف متبادلا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کسی خاص قوم یا خاص ملک میں خدا کے نبی آتے رہتے ہیں۔ بلکہ خدا نے کسی قوم اور کسی ملک کو فراموش نہیں کیا۔ اور قرآن شریف میں طرح طرح کی مثالوں میں متبادلا گیا ہے۔ کہ جیسا کہ خدا ہر ایک ملک کے باشندوں کے لیے ان کے مناسب حال اُن کی جہانی تربیت کرتا آیا ہے۔ ایسا ہی اُس نے ہر ایک ملک اور ہر ایک قوم کو روحانی تربیت سے بھی فیضیاب کیا ہے۔ جیسا کہ وہ قرآن شریف میں ایک جگہ فرماتا ہے۔

وَ اِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَّافٌ بِهَا نَذِیْرٌ۔ یا کوئی ایسی قوم نہیں جس میں کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا گیا۔

سو یہ بات بغیر کسی بحث کے قبول کرنے کے لائق ہے کہ وہ سچا اور کامل خدا جس پر ایمان لانا ہر ایک بندہ کا فرض ہے۔ وہ رب العالمین ہے۔ اور اُس کی ربوبیت کسی خاص قوم تک محدود نہیں۔ اور نہ کسی خاص زمانہ تک اور نہ کسی خاص ملک تک بلکہ وہ سب قوموں کا رب ہے۔ اور تمام زمانوں کا رب ہے۔ اور تمام مکانوں کا رب ہے۔ اور تمام ملکوں کا وہی رب ہے۔ اور تمام فیوض کا وہی سرخسہ ہے۔ اور ہر ایک جہانی اور روحانی طاقت اُسی سے ہے۔ اور اُنسی سے تمام موجودات پرورش پاتی ہیں۔ اور ہر ایک وجود کا وہی سہارا ہے۔ خدا کا فیض عام ہے جو تمام قوموں اور تمام ملکوں اور تمام زمانوں پر محیط ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے چھوڑا کہ تا کسی قوم کو شکایت کرنے کا موقع نہ ملے۔ اور یہ نہ کہیں کہ خدا نے فلاں فلاں قوم پر احسان کیا۔ مگر ہم پر شک کیا۔ یا فلاں قوم کو اسی کی طرف سے کتاب ملی۔ تا وہ اُس سے ہدایت پاویں مگر ہم کو نہ ملی۔ یا فلاں زمانہ میں وہ اپنی وحی اور الہام کو معرفت کے ساتھ ظاہر فرمایا۔ مگر ہمارے زمانہ میں مخفی رہا پس اُس نے عام فیض دیکھا کہ ان تمام اعتبارات کو دفع کر دیا اور اپنے ایسے وسیع اخلاق دکھلائے کہ کسی قوم کو اپنے جہانی اور روحانی فیوض سے محروم نہیں رکھا۔ اور نہ کسی زمانہ کو بے نصیب ٹھہرایا۔

(پیغام صلح ص ۲۸۵)

سب حمد اس اللہ کے لیے جو تمام دنیا کو پیدا کرنے والا ہے۔ اب بعض لوگ اس قسم کے ہیں جو خدا کے پیدا کرنے سے منکر ہیں۔ جیسے آریہ جیو (روح) پر کرتی (مادہ) کی نسبت کہتے ہیں کہ آپ سے آپ چلے آتے ہیں۔ جیسے پر مہشر آپ سے آپ ہے۔ ان کی کل طاقتیں بھی خود بخود ہیں۔ پر مہشر کا دخل نہیں۔ یہ وہ فرق تھا جس کی طرف اللہ نے رَبِّ الْعَالَمِينَ سے اشارہ کیا اور ان کی تردید بھی کی۔

(البدر ۹ جنوری ۱۹۷۹ء ص ۷)

خدا کا نام رَبِّ الْعَالَمِينَ ہے۔ رب کے معنی پرورش کرنے والے کے ہیں۔ عالم روحانی و جسمانی کی وہی پرورش کرتا ہے۔ اگر اس نے ایسے قوی انسان میں نہ رکھے ہوتے۔ تو انسان ان انعامات سے کہاں منتفع ہو سکتا۔ ایسا ہی روحانی ترقی بغیر اس کے فضل کے ناممکن ہے۔

(البدر ۲۵ جون ۱۹۷۹ء ص ۳)

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ دراصل میں ہی تمہاری پرورش کرتا ہوں۔ جب خدا تعالیٰ کی پرورش نہ ہو تو کوئی پرورش نہیں کر سکتا۔ دیکھو جب خدا تعالیٰ کسی کو بیمار... ڈال دیتا ہے تو بعض دفعہ طبیب کتنا ہی زور لگاتے ہیں۔ مگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ طاعون کی مرض کی طرف غور کرو۔ سب ڈاکٹر زور لگا کچے مگر یہ مرض دفع نہ ہوا۔

اصل یہ ہے کہ سب بھلائیاں اسی کی طرف سے ہیں اور وہی ہے کہ جو تمام بدلیوں کو دور کرتا ہے پھر فرماتا ہے الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور تمام پرورشیں تمام جہاں پر اسی کی ہیں۔

(البدر ۳۱ جولائی ۱۹۷۳ء ص ۱۸)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ..... یعنی تمام محامد اللہ کے لیے ثابت ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے یعنی اُس کی ربوبیت تمام عالموں پر محیط ہے۔ (جنگ مقدس ۱۹) (دوسرا پرچہ)

اس میں کلام کی جگہ نہیں کہ جو کچھ اجرام فلکی اور عناصر میں جسمانی اور فانی طور پر صفات پائی جاتی ہیں وہ روحانی اور ابدی طور پر خدا تعالیٰ میں موجود ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے یہ بھی ہم پر کھول دیا ہے کہ سورج وغیرہ بذات خود کچھ چیز نہیں ہیں یہ اُسی کی طاقت زبردست ہے جو پردہ میں ہر ایک کام کر رہی ہے وہی ہے جو چاند کو پردہ پوش اپنی ذات کا بنا کر اندھیری راتوں کو روشنی بخشتا ہے جیسا کہ وہ تاریک دلوں میں خود داخل ہو کر ان کو منور کر دیتا ہے اور آپ انسان کے اندر بولتا ہے۔ وہی ہے جو اپنی طاقتوں پر سورج کا پردہ ڈال کر دن کو ایک عظیم نشان روشنی کا مظہر بنا دیتا ہے اور مختلف فصلوں میں مختلف اپنے کام ظاہر کرتا ہے اُسی کی طاقت آسمان سے برسنی ہے جو مینہ کھلاتی ہے اور خشک زمین کو سرسبز کر دیتی ہے اور پیاسوں کو سیراب کر دیتی ہے اُسی کی طاقت آگ میں ہو کر جلاتی ہے اور ہوا میں ہو کر دم کو تازہ کرتی اور پھولوں کو شگفتہ کرتی اور بادلوں کو اٹھاتی اور آواز کو کانوں تک پہنچاتی ہے یہ اُسی کی طاقت ہے کہ زمین کی شکل میں عجم ہو کر نوع انسان اور حیوانات کو اپنی پشت پر اٹھا رہی

ہے مگر کیا یہ چیزیں خدا ہیں؟ نہیں بلکہ مخلوق مگر اُن کے اجرام ہیں خدا کی طاقت۔ ایسے طور سے پیوست ہو رہی ہے کہ جیسے قلم کے ساتھ یا تختہ ملا ہوا ہے اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قلم لکھتی ہے مگر قلم نہیں لکھتی بلکہ ہاتھ لکھتا ہے یا مثلاً ایک لوہے کا ٹکڑا جو آگ میں پڑ کر آگ کی شکل بن گیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاتا ہے اور روشنی بھی دیتا ہے مگر دراصل وہ صفات اُس کی نہیں بلکہ آگ کی ہیں۔ اسی طرح تحقیق کی نظر سے یہ بھی سچ ہے کہ جس قدر اجرام فلکی و غیر ارضی بلکہ ذرہ ذرہ عالم سطحی اور علوی کا مشہود اور محسوس ہے یہ سب باعتبار اپنی مختلف خاصیتوں کے جو ان میں پائی جاتی ہیں خدا کے نام ہیں اور خدا کی صفات ہیں اور خدا کی طاقت ہے جو ان کے اندر پوشیدہ طور پر جلوہ گر ہے اور یہ سب ابتداء میں اُسی کے کلمے تھے جو اس کی قدرت نے ان کو مختلف رنگوں میں ظاہر کر دیا۔ نادان سوال کریگا کہ خدا کے کلمے کیونکر ختم ہوئے کیا خدا ان کے علیحدہ ہونے سے کم ہو گیا مگر اُس کو سوچنا چاہیے کہ آفتاب سے جو ایک ہفتیشی شیشی انگ حاصل کرتی ہے وہ آگ کچھ آفتاب میں سے کم نہیں کرتی۔ ایسا ہی جو کچھ چاند کی تاثیر سے پھولوں میں فرہی آتی ہے وہ چاند کو دُبلانہیں کر دیتی۔ یہی خدا کی معرفت کا ایک بھیدا و انعام روحانی (اُمور) کا مرکز ہے کہ خدا کے کلمات سے ہی دُنیا کی پیدائش ہے جبکہ یہ بات طے ہو چکی ہے اور خود قرآن شریف نے یہ علم ہمیں عطا کیا تو پھر میرے نزدیک ممکن ہے کہ وید نے جو کچھ آگ کی تعریف کی یا ہوا کی تعریف کی یا سورج کی مہما اور اُسنت کی اُس کا بھی یہی مقصد ہو گا کہ الہی طاقت ایسے شدید تعلق سے اُن کے اندر ہم کر رہی ہے کہ حقیقت اُس کے مقابل وہ سب اجرام بطور چھلکے کے ہیں اور وہ غریب ہے اور سب صفات اُسی کی طرف رجوع کرتی ہیں اس لیے اسی کا نام آگ رکھنا چاہیے اور اسی کا نام پانی اور اسی کا نام ہوا کیونکہ ان کے فعل ان کے فعل نہیں بلکہ یہ سب اُس کے فعل ہیں اور ان کی طاقتیں اُن کی طاقتیں نہیں بلکہ یہ سب اُس کی طاقتیں ہیں جیسا کہ سورۃ فاتحہ کی اس آیت میں کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اسی کی طرف اشارہ ہے یعنی مختلف رنگوں اور پیرایوں اور عالموں میں جو دُنیا کا نظام قائم رکھنے کے لیے زمین آسمان کی چیزیں کام کر رہی ہیں یہ وہ نہیں کام کرتیں بلکہ خدائی طاقت ان کے نیچے کام کر رہی ہیں جیسا کہ دوسری آیت میں بھی فرمایا صَوَّرَہُمْ ثُمَّ دَبَّرَہُمْ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ اِلَیْہِ یعنی دُنیا ایک شیشی مثل ہے جس کے شیشوں کے نیچے زور سے پانی چل رہا ہے اور نادان سمجھتا ہے کہ یہی شیشے پانی ہیں حالانکہ پانی ان کے نیچے ہے۔ اور جیسا کہ قرآن شریف میں ایک تیسری جگہ بھی فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ اِلَیْہِ یعنی یہ تین خیال کرو کہ زمین نہیں اٹھاتی ہے یا کشتیاں دریا میں نہیں اٹھاتی ہیں بلکہ ہم خود نہیں اٹھا رہے ہیں۔

(نسیم دعوت ص ۶۹ تا ۷۰)

رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کیسا جامع کلمہ ہے۔ اگر ثابت ہو کہ اجرام فلکی میں آبادیاں ہیں تب بھی وہ آبادیاں

(کشتی نوح ۳۸۸ حاشیہ)

اس کلمہ کے نیچے آئیں گی۔

مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ۔ یعنی وہ خدا ہر ایک کی جزا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اس کا کوئی ایسا کارپرداز نہیں جس کو اُس نے زمین آسمان کی حکومت سونپ دی ہو اور آپ مالک ہو بیٹھا ہو اور آپ کچھ نہ کرتا ہو۔ وہی کارپرداز سب کچھ جزا دیتا ہو یا آئندہ دینے والا ہو۔ (اسلامی اصول کی خلاصہ ۵۹)

مالک ایک ایسا لفظ ہے جس کے مقابل پر تمام حقوق منسوب ہو جاتے ہیں اور کامل طور پر اطلاق اس لفظ کا صرف خدا پر ہی آتا ہے کیونکہ کامل مالک وہی ہے۔ جو شخص کسی کو اپنی جان وغیرہ کا مالک ٹھہراتا ہے تو وہ اقرار کرتا ہے کہ اپنی جان اور مال وغیرہ پر میرا کوئی حق نہیں اور میرا کچھ بھی نہیں سب مالک کا ہے۔
(چشمہ معرفت ۱۵)

ہر ایک بدی کی سزا دینا خدا کے اخلاق عفو اور درگزر کے خلاف ہے کیونکہ وہ مالک ہے نہ صرف ایک مجسٹریٹ کی طرح جیسا کہ اُس نے قرآن شریف کی پہلی سورت میں ہی اپنا نام مالک رکھا ہے اور فرمایا کہ مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ یعنی خدا جزا سزا دینے کا مالک ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی مالک مالک نہیں کہلا سکتا جب تک دونوں پہلوؤں پر اُس کو اختیار نہ ہو یعنی چاہے تو پکڑے اور چاہے تو چھوڑ دے۔
(چشمہ معرفت ۱۶)

قرآن شریف میں اس کا نام مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان خوش حال ہو۔ مگر ممکن ہے کہ پرند چرند اس سے بھی زیادہ خوش حال ہوں۔ یہ دنیا ایک عالم امتحان ہے اس کے حل کرنے کے واسطے دوسرا عالم ہے۔ اس دنیا میں جو تکالیف رکھی ہیں اس کا وعدہ ہے کہ آئندہ عالم میں خوشی دیگا۔ اگر اب بھی کوئی کہے کہ کیوں ایسا کیا اور ایسا نہ کیا؟ اس کا یہ جواب ہے کہ وہ حکم اور مالکیت بھی تو رکھتا ہے۔ اُس نے جیسا چاہا کیا۔ کسی کو اس کے کام پر اعتراض کی گنجائش اور حق نہیں۔
(الحکم ۳۰ مئی ۱۹۰۸ء ص ۵)

(انسان) گناہ سے توجہ لاتی رنگ اور ہیبت ہی سے بچ سکتا ہے جب یہ علم ہو کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سزائیں شدید العذاب ہے اور مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ ہے تو انسان پر ایک ہیبت سی طاری ہو جائے گی جو اس کو گناہ سے بچالے گی۔
(الحکم ۱۰ دسمبر ۱۹۰۸ء ص ۱)

مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ قیامت کو جزا سزا ہوگی۔ بلکہ قرآن شریف میں بار بار اور صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ قیامت تو مجازات کبریٰ کا وقت ہے۔ مگر ایک قسم کی مجازات اسی دنیا

میں شروع ہے۔ جس کی طرف آیت یَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا اشارہ کرتی ہے۔ (کشتی نوح ص ۳۹)

فرمایا کہ میں مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ ہوں۔ جزا و سزا دینا اُسی کے اختیار میں ہے۔ اسی عالم سے جزا و سزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو نقب زنی کرتا ہے شاید ایک دفعہ نہیں تو دوسری دفعہ دوسری دفعہ نہیں تو تیسری دفعہ ضرور پکڑا جاتا ہے یا کسی اور رنگ میں اسے سزا مل جاتی ہے (یہ سزا کیا کم ہے کہ چور دولت کے لیے چوری کرتا ہے اور پھر بھی ہمیشہ مغفل اور غریب ذلیل رہتا ہے) ہم نے اس عالم میں خوب غور کر کے دیکھ لیا کہ جو سرگرمی سے نیکی کرتا ہے تو نیک نتیجہ پانے سے خالی نہیں رہتا اور جو بدی کرتا ہے ضرور بد نتیجہ جگت لیتا ہے دیکھو جو زنا کرتے ہیں اُن کو آتشک ہو جاتی ہے۔ شراب پینے والوں کو عرشہ ہو جاتا ہے۔ کسی کی انٹرویو میں پھوٹے نکل آتے ہیں۔ القصہ خدا کے اس قدر احسان ہیں کہ کس کی طاقت ہے جو ان احسانوں کو شمار کر سکے انسان جس قدر قوی لے کر آیا ہے وہ کس کا عطیہ ہیں۔ انسان اگر سوچ کر دیکھے تو سب قوی اللہ کی زیر قدرت میں چاہے تو ایک دم میں قلب کی حرکت موقوف ہو جائے اور انسان فوراً ہلاک ہو جائے مگر مرنے کو کس کا دل چاہتا ہے۔

(البد ۲۵ جون ۱۹۰۸ء ص ۳)

جو لوگ قیامت کے منکر ہیں اس میں ان کا رد موجود ہے۔ اس کی تفصیل قرآن شریف میں بہت جگہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت اور رحیمیت میں فرق یہ ہے کہ رحیمیت میں دُعا اور نجات کے ذریعہ کامیابی کی راہ پیدا ہوتی اور ایک سختی ہوتا ہے مگر مالکیت یوم الدین وہ حق اور ثمرہ عطا کرتی ہے۔

(الحکم ۲۴ مئی ۱۹۰۳ء ص ۱)

مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ۔ مالک ہے جزاء کے دن کا۔ دہر یہ اس کے مخالف ہیں جو کہتے ہیں۔ کوئی جزا سزا نہیں صفت رحیمیت سے انکار کرنے والے تو پھر لا پرواہی سے عمل نہیں کرتے اور یہ خدا کے وجود سے منکر ہیں۔ اس لیے عمداً اعمال صالحہ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ (البد ۹ جنوری ۱۹۰۸ء ص ۵)

اس جگہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چار صفتیں بیان فرمائیں یعنی رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین اور ان ہر چار صفتوں میں سے رب العالمین کو سب سے مقدم رکھا اور پھر بعد اُس کے صفت رحمان کو ذکر کیا پھر صفت رحیم کو بیان فرمایا پھر سب کے اخیر صفت مالک یوم الدین کو لا۔ اُسے پس سمجھنا چاہیے کہ یہ ترتیب خدا نے تعالیٰ نے کیوں اختیار کی اس میں نکتہ یہ ہے کہ ان صفات اربعہ کی ترتیب طبعی ہی ہے اور اپنی واقعی صورت میں اسی ترتیب سے یہ صفتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دُنیا پر خدا کا چار طور پر فیضان پایا جاتا ہے جو غور کرنے سے ہر یک عاقل اُس کو سمجھ سکتا ہے پہلا فیضان فیضانِ اعم ہے یہ وہ فیضان مطلق ہے کہ جو

بلاتمیز ذی روح وغیر ذی روح افلاک سے لیکر خاک تک تمام چیزوں پر علی الاصلہ جاری ہے اور ہر ایک چیز کا عدم سے صورت وجود پکڑنا اور پھر وجود کا حد کمال تک پہنچنا اسی فیضان کے ذریعہ سے ہے اور کوئی چیز جاندار ہو یا غیر جاندار اس سے باہر نہیں اسی سے وجود تمام ارواح و اجسام ظہور پذیر ہوا اور ہوتا ہے اور ہر ایک چیز نے پرورش پائی اور پاتی ہے یہی فیضان تمام کائنات کی جان ہے اگر ایک لمحہ منقطع ہو جائے تو تمام عالم نابود ہو جائے اور اگر نہ ہوتا تو مخلوقات میں سے کچھ بھی نہ ہوتا اس کا نام قرآن شریف میں ربوبیت ہے اور اسی کے رو سے خدا کا نام رب العالمین ہے جیسا کہ اُس نے دوسری جگہ بھی فرمایا ہے وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ یعنی خدا ہر ایک چیز کا رب ہے اور کوئی چیز عالم کی چیزوں میں سے اُس کی ربوبیت میں سے باہر نہیں سو خدا نے سورۃ فاتحہ میں سب صفات فیضانی میں سے پہلے صفت رب العالمین کو بیان فرمایا اور کما الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ اس لیے کہا کہ سب فیضانی صفتوں میں سے تقدیم طبعی صفت ربوبیت کو حاصل ہے یعنی ظہور کے رو سے بھی صفت مقدم الظہور اور تمام صفات فیضانی سے اعم ہے کیونکہ ہر ایک چیز پر خواہ جاندار ہو خواہ غیر جاندار مشتمل ہے پھر دوسرا قسم فیضان کا جو دوسرے مرتبہ پر واقع ہے فیضان عام ہے اس میں اور فیضان اعم میں یہ فرق ہے کہ فیضان اعم تو ایک عام ربوبیت ہے جس کے ذریعہ سے کل کائنات کا ظہور اور وجود ہے اور یہ فیضان جس کا نام فیضان اعم ہے یہ ایک خاص عنایت ازلیہ ہے جو جانداروں کے حال پر مبذول ہے یعنی ذی روح چیزوں کی طرف حضرت باری کی جو ایک خاص توجہ ہے اُس کا نام فیضان عام ہے اور اس فیضان کی یہ تعریف ہے کہ یہ بلا استحقاق اور بغیر اس کے کہ کسی کا کچھ حق ہو سب ذی روحوں پر حسب حاجت اُن کے جاری ہے کسی کے عمل کا پاداش نہیں اور اسی فیضان کی برکت سے ہر ایک جاندار جنیا جاگتا کھانا پیتا اور آفات سے محفوظ اور ضروریات سے متمتع نظر آتا ہے اور ہر ایک ذی روح کے لیے تمام اسباب زندگی کے جو اُس کے لیے یا اُس کے نوع کے نفع کے لیے مطلوب ہیں میسر نظر آتے ہیں اور یہ سب آثار اسی فیضان کے ہیں کہ جو کچھ روحوں کو جسمانی تربیت کے لیے درکار ہے سب کچھ دیا گیا ہے اور ایسا ہی جن روحوں کو علاوہ جسمانی تربیت کے روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے یعنی روحانی ترقی کی استعداد رکھتے ہیں اُن کے لیے قدیم سے عین ضرورتوں کے وقتوں میں کلام الہی نازل ہوتا رہا ہے غرض اسی فیضان رضایت کے ذریعہ سے انسان اپنی کروڑ ہا ضروریات پر کامیاب ہے سکونت کے لیے سطح زمین روشنی کے لیے چاند اور سورج دم لینے کے لیے ہوا پینے کے لیے پانی کھانے کے لیے انواع اقسام کے رزق اور علاج امراض

کے لیے لاکھوں طرح کی ادویہ اور پوشاک کے لیے طرح طرح کی پوشیدہ چیزیں اور ہدایت پانے کے لیے صحیفہ ربانی موجود ہیں اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ تمام چیزیں میرے عملوں کی برکت سے پیدا ہو گئیں ہیں اور میں نے ہی کسی پہلے جہم میں کوئی نیک عمل کیا تھا جس کی پاداش میں یہ بے شمار نعمتیں خدا نے بنی آدم کو عنایت کیں پس ثابت ہے کہ یہ فیضان جو ہزار ہا طور پر ذی روحوں کے آرام کے لیے ظہور پذیر ہو رہا ہے یہ عطیہ بلا استحقاق ہے جو کسی عمل کے عوض میں نہیں فقط ربانی رحمت کا ایک جوش ہے تاہر یک جاندار اپنے فطرتی مطلوب کو پہنچ جائے اور جو کچھ اُس کی فطرت میں حاجتیں ڈالی گئیں وہ پوری ہو جائیں پس اس فیضان میں عنایت ازلیہ کا کام یہ ہے کہ انسان اور جمیع حیوانات کی ضروریات کا قصد کرے اور ان کی بایست اور نا بایست کی خبر رکھے تا وہ ضائع نہ ہو جائیں اور اُن کی استعدادیں چیز کثان میں نہ رہیں اور اس صفت فیضانی کا خدا سے تعالیٰ کی ذات میں پایا جانا قانونِ قدرت کے ملاحظہ سے نہایت بدیہی طور پر ثابت ہو رہا ہے کیونکہ کسی عاقل کو اس میں کلام نہیں کہ جو کچھ چاند اور سورج اور زمین اور عناصر وغیرہ ضروریاتِ دنیا میں پائی جاتی ہیں جن پر تمام ذی روحوں کی زندگی کا مدار ہے اسی فیضان کے اثر سے ظہور پذیر ہیں اور ہر یک متنفس بلا تمیز انسان و حیوان و مومن و کافر و نیکے بد حسب حاجت اپنے ان فیوض مذکورہ بالا سے مستفیض ہو رہا ہے اور کوئی ذی روح اس سے محروم نہیں اور اس فیضان کا نام قرآن شریف میں رحمانیت ہے اور اسی کے رو سے خدا کا نام سرورۃ فاتحہ میں بعد صفت رب العلمین رحمان آیا ہے جیسا کہ فرمایا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ۔ اسی صفت کی طرف قرآن شریف کے کئی ایک اور مقامات میں بھی اشارہ فرمایا گیا ہے چنانچہ مغفلہ ان کے یہ ہے وَاِذَا قِیْلَ لَهُمْ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ اَنْتَ السَّجْدُ لِمَا نَاْمُرُاَوْ اَدَّاهُمْ نَفُوْرًا ۝ تَبٰرَکَ الَّذِیْ جَعَلَ فِی السَّمٰوٰتِ بُدُوْجًا وَجَعَلَ فِیْہَا سِرًا مُّنِیْرًا ۝ وَہُوَ الَّذِیْ جَعَلَ النِّیْلَ وَالنَّہَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ یَّدْکُرَ اَوْ اَرَادَ سَکُوْرًا ۝ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یُسَبِّحُوْنَ عَلٰی الْاَرْضِ هُمْ اِذَا اَخَاطَبَهُمُ الْجٰہِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ۝ یعنی جب کافروں اور بے دینوں اور دہریوں کو کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو تو وہ رحمان کے نام سے متنفّر ہو کر بطور انکار سوال کرتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے پھر بطور جواب فرمایا رحمان وہ ذات کثیر البرکت اور معدر خیرات والہی ہے جس نے آسمان میں بُرج بنائے بُرجوں میں آفتاب اور چاند کو رکھا جو کہ عامہ مخلوقات کو بغیر تفریق کافر و مومن کے روشنی پہنچاتے ہیں اُسی رحمان نے تمہارے لیے یعنی تمام بنی آدم کے لیے دن اور رات بنائے جو کہ ایک دوسرے کے بعد

دورہ کرتے رہتے ہیں تاہم شخص طالب معرفت ہو وہ ان ذائق حکمت سے فائدہ اٹھاوے اور جہل اور غفلت کے پردہ سے خلاصی پاوے اور جو شخص شکر نعمت کرنے پر مستعد ہو وہ شکر کرے۔ رحمان کے حقیقی پرستار وہ لوگ ہیں کہ جو زمین پر بُرباری سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے سخت کلامی سے پیش آئیں تو سلامتی اور رحمت کے نغفوں سے ان کا معاوضہ کرتے ہیں یعنی بجائے سختی کے نرمی اور بجائے گالی کے دُعا دیتے ہیں اور تشبہ باخلاقِ رحمانی کرتے ہیں کیونکہ رحمان بھی بغیر تفریق نیک و بد کے اپنے سب بندوں کو سورج اور چاند اور زمین اور دوسری بے شمار نعمتوں سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ پس ان آیات میں خدا نے تعالیٰ نے اچھی طرح کھول دیا کہ رحمان کا لفظ ان معنوں کے خدا پر لولا جاتا ہے کہ اُس کی رحمت وسیع عام طور پر ہر ایک بُرے بھلے پر محیط ہو رہی ہے جیسا ایک جگہ اور بھی اسی رحمت عام کی طرف اشارہ فرمایا ہے عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهِ مَنْ اَشَاءُ وَرَحْمَتِيْٓ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ یعنی میں اپنا عذاب جس کو لائق اُس کے دیکھتا ہوں پہنچاتا ہوں اور میری رحمت نے ہر ایک چیز کو گھیر رکھا ہے اور پھر ایک اور موقع پر فرمایا قُلْ مَنْ يَّحْكُمُ كُفْرًا بَالْبَيْلِ وَالْاَهْلَادِ مِنَ الرَّحْمٰنِ یعنی اُن کافروں و زنا فرماؤں کو کہہ کہ اگر خدا میں صفتِ رحمانیت کی نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ تم اُس کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے یعنی اسی کی رحمانیت کا اثر ہے کہ وہ کافروں اور بے ایمانوں کو مُصلحت دیتا ہے اور جلد تر نہیں پکڑتا پھر ایک اور جگہ اسی رحمانیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اَوَلَمْ يَرْوِاْ اِلَى الطُّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفًّٰتٍ وَيَقْبَضْنَ بِاَمْرِئِهِمْ سَلَامٌ عَلَى الرَّحْمٰنِ ؕ اَلَا الرَّحْمٰنُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ یعنی کیا ان لوگوں نے اپنے سروں پر پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کبھی وہ بازو کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں رحمن ہی ہے کہ ان کو گرنے سے بچاتا رکھتا ہے۔ یعنی فیضانِ رحمانیت ایسا تمام ذی روحوں پر محیط ہو رہا ہے کہ پرندے بھی جو ایک پیسہ کے دو تین مل سکتے ہیں وہ بھی اُس فیضان کے وسیع دریا میں خوشی اور سرور سے نیر رہے ہیں۔ اور چونکہ ربوبیت کے بعد اسی فیضان کا مرتبہ ہے اس جہت سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں رب العالمین کی صفت بیان فرما کر پھر اُس کے رحمان ہونے کی صفت بیان فرمائی تا ترتیب طبعی اُن کی ملحوظ رہے۔ تیسری قسم فیضان کی فیضانِ خاص ہے اس میں اور فیضانِ عام میں یہ فرق ہے کہ فیضانِ عام میں مستفیض پر لازم نہیں کہ حصولِ فیض کے لیے اپنی حالت کو نیک بناوے اور اپنے نفس کو حجبِ ظلمات سے باہر نکالے یا کسی قسم کا مجاہدہ اور کوشش کرے بلکہ اُس فیضان میں جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں خدا نے تعالیٰ آپ ہی ہر ایک ذی روح کو اُس کی ضرورتِ جن کا وہ حسبِ فطرت محتاج ہے عنایت فرماتا ہے اور بن مانگے اور بغیر کسی کوشش کے متیا کر دیتا ہے لیکن

فیضانِ خاص میں جہد اور کوشش اور تزکیہ قلب اور دُعا اور تضرع اور توجہ الی اللہ اور دوسرے طرح کا مجاہدہ جیسا کہ موقع ہو شرط ہے اور اس فیضان کو وہی پاتا ہے جو ڈھونڈتا ہے اور اسی پر وار دہوتا ہے جو اُس کے لیے محنت کرتا ہے اور اس فیضان کا وجود بھی ملاحظہ قانونِ قدرت سے ثابت ہے کیونکہ یہ بات نہایت بدیہی ہے کہ خدا کی راہ میں سعی کرنے والے اور غافل رہنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے بلاشبہ جو لوگ دل کی سچائی سے خدا کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اور ہر یک تاریکی اور فساد سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں ایک خاص رحمت اُن کے شامل حال ہو جاتی ہے اس فیضان کے دروسے خدا تعالیٰ کا نام قرآن شریف میں رحیم ہے اور یہ مرتبہ صفت رحیمیت کا بوجہ خاص ہونے اور مشروط بہ شرائط ہونے کے مرتبہ صفت رحمانیت سے مُرتب ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اول صفت رحمانیت ظہور میں آئی ہے پھر بعد اُس کے صفت رحیمیت، ظہور پذیر ہوئی پس اسی ترتیب طبعی کے لحاظ سے سوئمہ فاتحہ میں صفت رحیمیت کو صفت رحمانیت کے بعد میں ذکر فرمایا اور کہا الرحمن الرحیم اور صفت رحیمیت کے بیان میں کئی مقامات قرآن شریف میں ذکر موجود ہے جیسا ایک جگہ فرمایا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ حَيًّا یعنی خدا کی رحیمیت صرف ایمانداروں سے خاص ہے جس سے کافر کو یعنی بے یگانہ اور کُرش کو حصہ نہیں۔

اس جگہ دیکھنا چاہیے کہ خدا نے کیسی صفت رحیمیت کو مومن کے ساتھ خاص کر دیا لیکن رحمانیت کو کسی جگہ مومنین کے ساتھ خاص نہیں کیا اور کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحْمَةً بَلْكَ جو مومنین سے رحمت خاص متعلق ہے ہر جگہ اس کو رحیمیت کی صفت سے ذکر کیا ہے پھر دوسری جگہ فرمایا۔ هِيَ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ یعنی رحیمیت الہی انہیں لوگوں سے قریب ہے جو نیکو کار ہیں پھر ایک، اور جگہ فرمایا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَالَّذِیْنَ هَاجَرُوا وَآجَاهَدُوا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ یَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے دُٹوں سے یا نفس پرستیوں سے جدائی اختیار کی اور خدا کی راہ میں کوشش کی وہ خدا کی رحیمیت کے امیدوار ہیں اور خدا غفور اور رحیم۔ ہے یعنی اُس کا فیضان رحیمیت ضرور اُن لوگوں کے شامل حال ہو جاتا ہے کہ جو اُس کے مستحق ہیں کوئی ایسا نہیں جس نے اُس کو طلب کیا اور نہ پایا۔

عاشق کہ شد کہ یار بجا لاش نظر نہ کرو اسے خواجہ درد نیست و گرنہ طیب ہمت

چونکہ فیضانِ خاص فیضانِ اخص ہے یہ وہ فیضان ہے کہ جو صرف محنت اور سعی پر مرتب نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے ظہور اور بروز کے لیے اول شرط یہ ہے کہ یہ عالم اسباب کہ جو ایک تنگ و تاریک جگہ ہے بجلی معدوم

اور منہدم ہو جائے اور قدرت کاملہ حضرت احدیت کی بغیر آمیزش اسباب متعادہ کے برہنہ طور پر اپنا کامل چمکارا دکھلا دے کیونکہ اس آخری فیضان میں کہ جو تمام فیوض کا خاتمہ ہے جو کچھ پہلے فیضانوں کی نسبت عند الغفل زیادتی اور کمالات منصوص ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ فیضان نہایت منکشف اور صاف طور پر ہو اور کوئی اشتباہ اور غما اور نقص باقی نہ رہے۔ یعنی نہ مبیض کے بالا راوہ فیضان میں کوئی شُبہ رہ جائے اور نہ فیضان کے حقیقی فیضان اور رحمت خالصہ اور کاملہ ہونے میں کچھ جائے کلام ہو بلکہ جس مالک قدیم کی طرف سے فیض ہوا ہے اُس کی فیاضی اور جزا دی روز روشن کی طرح کھل جائے اور شخص فیضیاب کو بطور حق البیقین یہ امر شہود اور محسوس ہو کہ حقیقت میں وہ مالک الملک ہی اپنے ارادہ اور توجہ اور قدرت خاص سے ایک نعمت عظمیٰ اور لذت کبریٰ اُس کو عطا کر رہا ہے اور حقیقت میں اُس کو اپنے اعمالِ صالحہ کی ایک کامل اور دائمی جزا جو نہایت اصفیٰ اور نہایت اعلیٰ اور نہایت مرغوب اور نہایت محبوب ہے مل رہی ہے کسی قسم کا امتحان اور ابتلا نہیں ہے۔ اور ایسے فیضانِ اکمل اور اتم اور البقی اور اعلیٰ اور اجلی سے متمتع ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ بندہ اس عالم ناقص اور مکدر اور کثیف اور تنگ اور منقبض اور ناپائیدار مشتبہ الحال سے دوسرے عالم کی طرف انتقال کرے کیونکہ یہ فیضان تجلیات عظمیٰ کا مظہر ہے جن میں شرط ہے کہ محسن حقیقی کا جمال بطور عریاں اور بمرتبہ حق البیقین مشہود ہو اور کوئی مرتبہ شہود اور ظہور اور یقین کا باقی نہ رہ جائے اور کوئی پردہ اسباب متعادہ کا درمیان نہ ہو اور ہر یک دقیقہ معرفت نامہ کا کمین قوت سے حیر فعل میں آجائے اور نیز فیضان بھی ایسا منکشف اور معلوم الحقیقت ہو کہ اُس کی نسبت آپ خدا نے یہ ظاہر کر دیا ہو کہ وہ ہر یک امتحان اور ابتلا کی کدورت سے پاک ہے اور نیز اُس فیضان میں وہ اعلیٰ اور اکمل درجہ کی لذتیں ہوں جن کی پاک اور کامل کیفیت انسان کے دل اور روح اور ظاہر اور باطن اور جسم اور جان اور ہر یک روحانی اور بدنی قوت پر ایسا اکمل اور البقی احاطہ رکھتی ہو کہ جس پر عقلاً اور خیالاً اور وہماً زیادت متصور نہ ہو اور یہ عالم کہ جو ناقص الحقیقت اور مکدر صورت اور مالکتہ الذات اور مشتبہ البکیفیت اور ضیق الطرف ہے اُن تجلیات عظمیٰ اور انوار اصفیٰ اور عطیات دائمی کی ہر ذرات نہیں کر سکتا اور وہ اشعہ تامہ کاملہ دائمہ اُس میں سما نہیں سکتے بلکہ اس کے ظہور کے لیے ایک دوسرا عالم درکار ہے کہ جو اسباب متعادہ کی غفلت سے بکلی پاک اور منترہ اور ذوات واحد شمار کی اقتدار کامل اور خالص کا مظہر ہے۔

ہاں اس فیضانِ انحصار سے اُن کامل انسانوں کو اسی زندگی میں کچھ حظ پہنچتا ہے کہ جو سچائی کی راہ پر کامل طور پر قدم مارتے ہیں اور اپنے نفس کے اراووں اور خواہشوں سے الگ ہو کر بکلی خدائی کی طرف جھک جاتے ہیں کیونکہ وہ مرنے سے پہلے مرنے ہیں اور اگرچہ بظاہر صورت اس عالم میں ہیں لیکن درحقیقت وہ دوسرے عالم میں سکونت رکھنے ہیں پس چونکہ وہ اپنے دل کو اس دنیا کے اسباب سے منقطع کر لیتے ہیں اور عادات بشریت کو توڑ کر اور بیکارگی غیر اللہ

سے مونہ پھیر کر وہ طریق جو خارقِ عادت ہے اختیار کر لیتے ہیں اس لیے خداوندِ کریم ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے اور بطور خلعتِ عادت اُن پر اپنے وہ انوارِ خاصہ ظاہر کرتا ہے کہ جو دوسروں پر بجز موت کے ظاہر نہیں ہو سکتے۔ غرض یہ باعثِ امورِ متذکرہ بالا وہ اس عالم میں بھی فیضانِ اخس کے نور سے کچھ حصہ پالیتے ہیں اور یہ فیضان ہر کیفیض سے خاص تر اور خاتمہ تمام فیضانوں کا ہے اور اس کو پانے والا سعادتِ عظمیٰ کو پہنچ جاتا ہے اور خوشحالی و انجی کو پالیتا ہے کہ جو تمام خوشیوں کا سرِ شہ ہے اور جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہمیشہ کے دوزخ میں پڑا اس فیضان کے رو سے خدا نے تعالیٰ نے قرآنِ شریف میں اپنا نام مَالِکِ یَوْمِ الدِّین بیان فرمایا ہے دین کے لفظ پر الف لام لانے سے یہ غرض ہے کہ نایہ مننے ظاہر ہوں کہ جزا سے مراد وہ کامل جزا ہے جس کی تفصیل فرقانِ مجید میں مندرج ہے اور وہ کامل جزا بجز تجلی مالکیتِ تامہ کے کہ جو ہم بنیان اسباب کو مستلزم ہے ظہور میں نہیں آ سکتی چنانچہ اسی کی طرف دوسری جگہ بھی اشارہ فرما کر کہا ہے لَمَنِ الْمُلْكُ الْیَوْمَ ۖ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ یعنی اُس دن ربوبیتِ الہیہ بغیر توسط اسبابِ عادیہ کے اپنی تجلی آپ دکھائیگی اور یہی شہود اور محسوس ہوگا کہ بجز قوتِ عظمیٰ اور قدرتِ کاملہ حضرت باری تعالیٰ کے اور سب پہنچ ہیں تب سارا آرام و سرور اور سب جزا اور پاداش بنظر صاف و صریحِ خدا ہی کی طرف سے دکھلائی دیگا اور کوئی پردہ اور حجاب درمیان میں نہیں رہے گا اور کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں رہے گی تب جنہوں نے اُس کے لیے اپنے تئیں منقذ کر لیا تھا وہ اپنے تئیں ایک کامل سعادت میں دیکھیں گے کہ جو اُن کے جسم اور جان اور ظاہر اور باطن پر محیط ہو جائے گی اور کوئی حصہ وجود اُن کا ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس سعادتِ عظمیٰ کے پانے سے بے نصیب رہا ہو اور اس جگہ مَالِکِ یَوْمِ الدِّین کے لفظ میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اس روزِ راحت یا عذاب اور لذت یا درد جو کچھ بنی آدم کو پہنچے گا اُس کا اصل موجب خدا نے تعالیٰ کی ذاتِ ہوگی اور مالکِ امرِ مجازات کا حقیقی طور پر وہی ہوگا یعنی اُسی کا صل یا فصل سعادتِ ابدی یا شقاوتِ ابدی کا موجب ٹھہرے گا اس طرح ہر کہ جو لوگ اُس کی ذات پر ایمان لائے تھے اور توحید اختیار کی تھی اور اُس کی خالص محبت سے اپنے دلوں کو رنگیں کر لیا تھا اُن پر انوارِ رحمت اُس ذاتِ کامل کے صاف اور آشکارا طور پر نازل ہوں گے اور جن کو ایمان اور محبتِ الہیہ حاصل نہیں ہوئی وہ اس لذت اور راحت سے محروم رہیں گے اور عذابِ الیم میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ فیوضِ اربعہ ہیں جن کو ہم نے تفصیل وار لکھ دیا ہے اب ظاہر ہے کہ صفتِ رحمان کو صفتِ رحیم پر مقدم رکھنا نہایت ضروری اور مقتضائے بلاغتِ کاملہ ہے کیونکہ صحیفہٴ قدرت پر جب نظر ڈالی جائے تو پہلے پہل خدا نے تعالیٰ کی عام ربوبیت پر نظر پڑتی ہے پھر اُس کی رحمانیت پر پھر اُس کی رحیمیت پر

پھر اُس کے مَلَائِکَہِ یَوْمِ الدِّینِ ہونے پر اوسکالِ بلاغت اسی کا نام ہے کہ جو صحیفہ فطرت میں ترتیب ہو وہی ترتیب صحیفہ الہام میں بھی ملحوظ رہے کیونکہ کلام میں ترتیب تدریجی کو منقلب کرنا گوینہ فالوین قدرت کو منقلب کرنا ہے اور نظام طبعی کو اُلٹا دینا ہے کلام طبع کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ نظام کلام کا نظام طبعی کے عکس یا عکس ہو کہ گویا اُس کی عکسی تصویر ہو اور جو امر طبعاً اور وقوعاً مقدم ہو اُس کو وضعاً بھی منہدم رکھا جائے سوایت و فو میں یہ اعلیٰ درجہ کی بلاغت ہے کہ باوجود کمال فصاحت اور خوش بیانی کے واقعی ترتیب کا نقشہ کچھ نہ چھوڑ دیا ہے اور وہی طرز بیان اختیار کی ہے جو کہ ہر ایک صاحبِ نظر کو نظامِ عالم میں یہی طور پر نظر آ رہی ہے کیا یہ نہایت سیدھا راستہ نہیں ہے کہ جس ترتیب سے نعماء الہی صحیفہ فطرت میں واقع ہیں اُسی ترتیب سے صحیفہ الہام میں بھی واقع ہوں سو ایسی عمدہ اور پُر حکمت ترتیب پر اعتراض کرنا حقیقت میں انہیں اندھوں کا کام ہے جن کی بصیرت اور بصارت دونوں یکبارگی بجاتی رہی ہیں۔

چشمِ بداندیش کہ بر کندہ باد عیب نماید ہنرش در نظر۔

(برہن احمدیہ ص ۳۸۷ تا ۳۸۸ حاشیہ ۱۱)

سورہ فاتحہ میں اُس خدا کا نقشہ دکھایا گیا ہے جو قرآن شریف منوانا چاہتا ہے اور جس کو وہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ چنانچہ اُس کی چار صفات کو ترتیب وار بیان کیا ہے جو اہتمامِ الصفات کہلاتی ہیں جیسے سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے ویسے ہی جو صفات اللہ تعالیٰ کی اس میں بیان کی گئی ہیں وہ بھی نام الصفات ہی ہیں اور وہ یہ ہیں رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ ان صفات اربعہ پر غور کرنے سے خدا تعالیٰ کا گویا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ ربوبیت کا فیضان بہت ہی وسیع اور عام ہے اور اس میں کل مخلوق کی کل حالتوں میں تربیت اور اس کی تمکین کے تکفل کی طرف اشارہ ہے۔ غور تو کرو جب انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر سوچتا ہے تو اُس کی اُمید کس قدر وسیع ہو جاتی ہے اور پھر رحمانیت یہ ہے کہ بدوں کسی عملِ عامل کے اُن اسباب کو متیا کرتا ہے جو بقائے وجود کے لیے ضروری ہیں دیکھو چاند سورج ہوا پانی وغیرہ بدوں ہماری دعا اور التجا کے اور بغیر ہمارے کسی عمل اور فعل کے اُس نے ہمارے وجود کے بقا کے لیے کام میں لگا رکھے ہیں اور پھر رحمتیت یہ ہے کہ اعمال کو ضائع نہ کرے اور مالکِ یومِ الدین کا تقاضا یہ ہے کہ با مراد کر دے جیسے ایک شخص امتحان کے لیے بہت محنت سے تیاری کرتا ہے مگر امتحان میں دوچار نمبروں کی کمی رہ جاتی ہے تو دنیوی نظام و سلسلہ میں تو اس کا لحاظ نہیں کرتے اور اس کو گرا دیتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کی رحمتیت اس کی پردہ پوشی فرماتی ہے اور اس کو پاس کر دیتی ہے جیت میں ایک قسم کی پردہ پوشی بھی ہوتی ہے عیسائیوں کا خدا دا بھی پردہ پوشی نہیں ہے ورنہ کفارہ کی کیا ضرورت رہتی ایسا ہی آریوں کا خدا نہ رب ہے نہ رحمان ہے کیونکہ وہ تو

بلا مزدا اور بلا عمل کچھ بھی کسی کو عطا نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ دیدوں کے اصول کے موافق گناہ کرنا بھی ضروری معلوم دیتا ہے مثلاً ایک شخص کو اگر کسی اس کٹھن کے معاوضہ میں گائے کا دودھ دینا مطلوب ہے تو بالمقابل یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی برہمنی (اگر یہ روایت صحیح ہو) زنا کرے تاکہ اس فسق و فحش کے بدلہ میں وہ گائے کی جون میں جائے اور اس عامل کو دودھ پلائے خواہ وہ اُس کا خاوند ہی کیوں نہ ہو۔ غرض جب تک ایسا سلسلہ نہ ہوگا کوئی عامل اپنے عمل کی جزا ویدک البشر کے خزانہ سے پانہیں سکتا کیونکہ اس کا سارا سلسلہ جوڑ توڑ ہی سے چلتا ہے۔ مگر اسلام نے وہ خدا پیش کیا ہے جو جمیع محامد کا مزاروار ہے اس لیے معنی حقیقی ہے۔ وہ رحمن ہے۔ ہر بدوں عمل عامل کے اپنا فضل کرتا ہے۔ پھر مالکیت یوم الدین جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے با مراد کرتی ہے دنیا کی گورنمنٹ کبھی اس امر کا ٹھیکہ نہیں لے سکتی کہ ہر ایک بی اے پاس کرنے والے کو ضرور نوکری دیگی۔ مگر خدا تعالیٰ کی گورنمنٹ کامل گورنمنٹ اور لائسنس خزان کی مالک ہے اُس کے حضور کوئی کمی نہیں۔ کوئی عمل کرنے والا ہو وہ سب کو فائز المرام کرتا ہے اور نیکیوں اور حسنات کے مقابلہ میں بعض ضعیفوں اور سقمیوں کی پردہ پوشی بھی فرماتا ہے۔ وہ تو اب بھی ہے اور سستی بھی ہے اللہ تعالیٰ کو ہزار ہا عیب اپنے بندوں کے معلوم ہوتے ہیں مگر وہ ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بے باک ہو کر انسان اپنے عیبوں میں ترقی پر ترقی کرتا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی حویا اور پردہ پوشی سے نفع نہیں اٹھاتا بلکہ دہریت کی رگ اُس میں زور پکڑتی جاتی ہے۔ تب خدا تعالیٰ کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ اس بے باک کو چھوڑا جائے اس لیے وہ ذیل کیا جاتا ہے..... غرض میرا مطلب تو صرف یہ تھا کہ حیثیت میں ایک خاصہ پردہ پوشی کا بھی ہے مگر اس پردہ پوشی سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی عمل ہو اور اس عمل کے متعلق اگر کوئی کمی یا نقص رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحیمیت سے اُس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت میں فرق یہ ہے کہ رحمانیت میں فعل اور عمل کو کوئی دخل نہیں ہوتا مگر رحیمیت میں فعل و عمل کو دخل ہے لیکن کمزوری بھی ساتھ ہی ہے۔ خدا کا رحم چاہتا ہے کہ پردہ پوشی کرے اسی طرح مالک یوم الدین وہ ہے کہ اصل مقصد کو پورا کرے۔ خوب یاد رکھو کہ اہمات الصفات روحانی طور پر خدا نما تصویر ہیں۔ ان پر غور کرتے ہی معاً خدا سامنے ہو جاتا ہے اور روح ایک لذت کے ساتھ اچھل کر اُس کے سامنے سر بسجود ہو جاتی ہے چنانچہ الْحَمْدُ لِلّٰہ سے جو شروع کیا گیا تھا تو غائب کی صورت میں ذکر کیا ہے لیکن ان صفات اربعہ کے بیان کے بعد معاً صورت بیان تبدیل ہو گئی ہے کیونکہ ان صفات نے خدا کو سامنے حاضر کر دیا ہے اس لیے حق تھا اور فصاحت کا تقاضا تھا کہ اب غائب نہ رہے بلکہ حاضر کی صورت اختیار کی جاوے، پس اس دائرہ کی تکمیل کے تقاضا نے مخاطب کی طرف مٹھ پھیرا اور اِیَّاكَ لَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ کہا۔

(الحکم ۳ اگست ۱۹۷۷ء)

وَأَعْلَمَ أَنَّ فِي تَرْتِيبِ هَذِهِ الصِّفَاتِ بَلَاغَةً أُخْرَى مُرِيدُ أَنْ
تَذَكَّرَهَا لِتَكُنَّ عِلًّا مِنْ كُحُلِ الْمُتَبَيِّنَاتِ - وَهُوَ أَنَّ الْآيَاتِ الَّتِي رَضَعَ
اللَّهُ بَعْدَهَا كُلُّهَا مَقْسُومَةٌ عَلَى تِلْكَ الصِّفَاتِ بِرِغَايَةِ الْمُحَادَاثَةِ وَ
وَضَعُ بَعْضُهَا تَحْتَ بَعْضٍ كَطَبَقَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ - وَتَفْصِيلُهُ أَنْ تَعَالَى
ذَكَرًا أَوْ لَا ذَاتَهُ وَصِفَاتُهُ بِتَرْتِيبٍ يُوجَدُ فِي الْعَالَمَيْنِ - ثُمَّ ذَكَرَ كُلَّ مَا
هُوَ مُنَاسِبٌ لِلْبَشَرِيَّةِ بِتَرْتِيبٍ يُشَاهِدُ فِي قَانُونِ اللَّهِ وَمَعْدَالِكَ جَعَلَ
كُلَّ صِفَةٍ بَشَرِيَّةٍ تَحْتَ صِفَةٍ إِلَهِيَّةٍ وَجَعَلَ لِكُلِّ صِفَةٍ إِنْسَانِيَّةٍ
مَقْشُورًا وَ سُفِيًّا مِنْ صِفَةٍ إِلَهِيَّةٍ تَسْتَفِيضُ مِنْهَا وَ أَرَى الشَّقَائِلَ بَيْنَهُمَا
بِتَرْتِيبٍ وَ ضَرَعِي يُوجَدُ فِي الْآيَاتِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ السُّرَتَيْنِ -
وَقَسْرِيحُهُ الشَّامُ أَنَّ الصِّفَاتِ مَعَ اسْمِ الذَّاتِ خَمْسَةٌ أَبْجُزْدَ تَقْدَرُ
ذِكْرُهَا فِي صَدْرِ السُّورَةِ أَعْنَى اللَّهِ - وَرَبُّ الْعَالَمِينَ - وَالرَّحْمَنُ وَ
الرَّحِيمُ - وَمَا لِكَ يَوْمَ الدِّينِ - فَجَعَلَ اللَّهُ كَيْفَ لَهَا خَمْسَةً مِنَ الْمُعْتَرَفَاتِ

(توجہ) واضح ہو کہ ان صفات الہیہ کی ترتیب میں اور بلاغت پائی جاتی ہے جسے ہم (ریاں) بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تا صاحب
بصیرت لوگوں کی مبنائی کے شرم سے آپ کی آنکھیں بھی روشن ہوں اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کے معاً بعد
جو آیات سجائی ہے وہ انہیں صفات پر منقسم ہیں۔ (یعنی ہر آیت ایک خاص صفت سے متعلق ہے) لمحاظ ایک دوسری کے مقابل
واقع ہونے کے اور آسمانوں اور زمینوں کے طبقات کی طرح ایک دوسری کے اوپر تلے رکھے جانے کے۔ اور اس کی تفصیل یہ
ہے کہ پہلے خدا تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کا اسی ترتیب کے ساتھ ذکر کیا جو کائنات عالم میں پائی جاتی ہے۔ پھر ان تمام
امور کو جو بشریت کے مناسب حال ہیں اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیا جو خدائی قانون میں نظر آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی
اس نے ہر بشری صفت کو ایک الہی صفت کے تحت رکھ دیا۔ اور ہر انسانی صفت کے لیے ایک صفت الہیہ کو گھاٹ یا پینے
کا مقام قرار دیا جس سے وہ مستفیض ہو۔ خدا تعالیٰ نے ان آیات میں ایک وضعی ترتیب کے مطابق آپس میں تقابل دکھایا ہے
پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو بہترین ترتیب دینے والا ہے۔

اس مضمون کی مکمل تشریح یوں ہے کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے اسم ذات سمیت پانچ سمندر ہیں۔ جن کا ذکر اس سورت
کے شروع میں آیا ہے یعنی اللَّهُ - رَبُّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنُ - الرَّحِيمُ اور مَا لِكَ يَوْمَ الدِّينِ۔ پھر اللہ تعالیٰ
نے ان کی اعداد کے مطابق ان (سمندروں) سے مستفیض ہونے والی آیات کا ذکر کیا ہے۔ اور ان پانچ کو ان پانچ کے

مِمَّا ذَكَرَ مِنْ بَعْدُ وَقَابَلَ الْخَمْسَةَ بِالْخَمْسَةِ وَكُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُغْتَرِّقَاتِ
يَشْرَبُ مِنْ مَّاءٍ صَفِيٍّ تُشَابِهُهُ وَثَنًا وَحُجَةً وَتَأْخُذُ مِمَّا اخْتَوَتْ عَلَى مَعَانٍ
تَسْرُّ الْعَارِفِينَ - مَثَلًا أَوْ لَهَا بِحُرِّ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَغْتَرِّفُ مِنْهُ جُمْلَةُ إِيَّاكَ
تَعْبُدُ الَّتِي حَدَّثَهُ وَصَارَتْ كَالْمُحَاضِنِينَ - وَحَقِيقَةُ التَّعْبُدِ تَعْظِيمُ
الْمَعْبُودِ بِالتَّذَلُّلِ الثَّامِّ وَالِاخْتِذَاءِ بِمِثَالِهِمُ وَالْإِنْصِبَاحِ بِصُورَتِهِ
وَالْخُرُوجِ مِنَ النَّفْسِ وَالْإِنَانِيَّةِ كَالْفَانِينَ - وَسِرُّهُ أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ خَلِقَ
كَالْمَرْءِ مِنَ الْعَلِيلِ وَالْعَطْشَانِ وَشَفَاءُهُ وَتَسْكِينُ غَلَّتِهِ وَارْزَاقُ كَيْدِهِ
فِي مَاءٍ عِبَادَةٍ اللَّهُ فَلَا يَبْرُءُ وَلَا يَزْتَوِي إِلَّا إِذَا يَشَى إِلَيْهِ أَنْصَابُهُ وَيُفْرِطُ
صَبَابَهُ وَيَسْعَى إِلَيْهِ كَالْمُسْتَسْقِينَ وَلَا يُطَهِّرُ قَرْبَ حُجَّتِهِ وَلَا يَلْبَسُ جَعَا جَنَّتَهُ
وَلَا يُحَيِّي جَعَا جَنَّتَهُ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُ الَّذِينَ
يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَيَأْتُونَهُ مُسْلِمِينَ - فَفِي آيَةِ إِيَّاكَ نَعْبُ إِفْرَارُ لِّلْمَعْبُودِيَّةِ
اللَّهُ الَّذِي هُوَ مُسْتَجْمَعُ جَمِيعِ صِفَاتِ الْكَامِلِيَّةِ وَلِذَلِكَ وَقَعَتْ

مقابل پر رکھا ہے۔ اور بر فیض حاصل کرنے والی آیت ایک ایسی صفت سے مستفیض ہوتی ہے جو اس کے مشابہ اور اس کے
مقابل ہے۔ اور اس سے وہ مطالب اخذ کرتی ہے جن پر وہ صفت حاوی ہے۔ اور جو طالبان الہی کو بے مدد پسند ہیں۔
مثلاً ان میں سے سب سے پہلا سمندر اللہ اسم ذات اکا سمندر ہے۔ اس کے مقابل آيَاكَ لَعَبْدُ کا فقرہ ہے جو مقابل میں
رکھی جانے والی اشیاء کی طرح ہو کر فیض حاصل کرتا ہے۔ اور عبادت کی حقیقت ہے۔ پوری اکساری سے مہبود کی تعظیم کرنا اور
اس کے نودہ کو اختیار کرنا۔ اس کے رنگ سے رنگین ہونا اور فانی فی اللہ لوگوں کی طرح نفسانیت اور انانیت سے الگ ہونا۔
اس میں راز یہ ہے کہ انسان کو بیمار اور روگی اور پیاسے کے مثل پیدا کیا گیا ہے۔ اور اس کی شفا، اس کی پیاس کی تسکین اور
اس کے جگر کی سیرابی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے پانی سے ہوتی ہے۔ وہ بھی صحت مند اور سیراب ہو سکتا ہے۔ جب وہ اللہ
کی طرف اپنا رخ موڑ لیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اپنے عشق کو بڑھاتا ہے اور وہ اس دمعہ حقیقی کی طرف پانی کے طالبوں
کی طرح دوڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا کوئی چیز نہ تو اس کی فطرت کو پاک کر سکتی ہے نہ اس کے غبار خاطر کو جمع کر سکتی
ہے۔ اور نہ اس کے منہ کا ذائقہ شیریں بنا سکتی ہے۔ سو۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان ہی لوگوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ
کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے حضور فرماں بردار بن کر آتے ہیں پس آیت مبارکہ اِيَّاكَ لَعَبْدُ میں اللہ تعالیٰ کی مہبودیت
کا اعتراف ہے جو تمام صفات کاملہ کا جامع ہے اور اسی لیے یہ جملہ (اِيَّاكَ لَعَبْدُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ

هَذِهِ الْجُمْلَةُ تَحْتَ جُمْلَةِ الْحَسَنِ فَإِنْ نَظَرْنَا كُنْتَ مِنَ الْخَاطِرَيْنِ -
وَأَيْنَمَا بَخَّرَ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَتَعْتَرِفُ مِنْهَا جُمْلَةُ آيَاكَ نَسْتَعِينُ -
فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَمِعَ أَنَّ اللَّهَ يُرَبِّي الْعَالَمِينَ كُلَّهُمَا وَمَا مِنْ عَالِمٍ إِلَّا هُوَ
مُرَبَّبُهُ وَرَأَى نَفْسَهُ أَتَمَّ دَرَجَةً بِالسُّوءِ فَتَضَرَّعَ وَاضْطَرَّ وَالتَّجَأَ إِلَى بَابِهِ وَتَعَلَّقَ
بِأَهْدَابِهِ وَدَخَلَ فِي مَادِيهِ بِرِعَايَةِ أَدَابِهِ لِيُذِرْكَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَيُحْسِنَ
إِلَيْهِ وَهُوَ خَيْرُ الْحَسَنِينَ - فَإِنَّ الرُّبُوبِيَّةَ صِفَةٌ تُعْطَى كُلَّ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ
الْمَطْلُوبَ لَوْجُودِهِ وَلَا يُغَادِرُهُ كَالنَّاقِصِينَ -

وَأَيْنَمَا بَخَّرَ اسْمَ الرَّحْمَنِ وَتَعْتَرِفُ مِنْهُ جُمْلَةُ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ لِيَكُونَ الْعَبْدُ مِنَ الْمُتَهْتَدِينَ الْمَرْحُومِينَ - فَإِنَّ الرَّحْمَانِيَّةَ
تُعْطَى كُلَّمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْوُجُودُ الَّذِي رُبِّيَ مِنْ صِفَةِ الرُّبُوبِيَّةِ فَهَذِهِ
الصِّفَةُ تَجْعَلُ الْأَسْبَابَ مُوَافِقَةً لِلْمَرْحُومِ وَأَثَرُ الرُّبُوبِيَّةِ تَسْوِيَةُ
الْوُجُودِ وَتَحْلِيلُهُ كَمَا يَلِيْقُ وَيَنْبَغِي وَأَثَرُ هَذِهِ الصِّفَةِ أَنَّهُا تُكْسِنُ
الْجَمْلَةَ كَيْفَ تَحْتَ هِيَ بِسُوءِ كَرَامَتِهِ لَوْجُودِهِ وَتَحْتَ هِيَ بِسُوءِ كَرَامَتِهِ لَوْجُودِهِ

کے جملہ کے تحت ہے پس تو غور کر اگر تو غور کرنے والوں میں سے ہے۔

ان میں سے دوسرا سمندر رَبِّ الْعَالَمِينَ کا ہے۔ اور اس سے آيَاكَ نَسْتَعِينُ کا جملہ مستفیض ہوتا ہے۔

کیونکہ بندہ جب یہ بات سنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کی پرورش کرتا ہے اور ایسا کوئی عالم نہیں جس کا وہ مرتبی نہ ہو اور
رہندہ) اپنے نفس کو بدی کا حکم دینے والا دیکھتا ہے تو وہ گریہ و زاری کرتا ہے اور مجبور ہو کر اس کے دروازہ کی طرف پناہ ڈھونڈتا
ہے۔ اس کے دامن سے لپٹ جاتا ہے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی روحانی اضیافت گاہ میں داخل ہو جاتا
ہے تا وہ رہا پاک ذات) اپنی ربوبیت سے اس کی دستگیری کرے اور اس پر احسان فرمائے اور وہ بہترین احسان کرنے والا ہے۔
پس ربوبیت ایک ایسی صفت ہے جو ہر چیز کو اس کے وجود کے مناسب حال خلق عطا کرتی ہے۔ اور اس کو ناقص حالت
میں نہیں رہنے دیتی۔

ان میں سے تیسرا سمندر الرَّحْمَنِ ہے۔ اور اس سے أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کا جملہ سیراب ہوتا ہے۔

تو انسان ہدایت اور رحمت پانے والوں میں ہو جائے کیونکہ صفتِ رحمانیت ہر اُس وجود کو جو صفتِ ربوبیت سے تربیت چکا
ہے وہ سب کچھ مہیا کرتی ہے جس کی اسے حاجت ہو پس یہ صفت تمام وسائل کو رحم پانے والے کے موافق بنا دیتی ہے اور
ربوبیت کا نتیجہ وجود کو کامل قوی دینا اور ایسے طور پر پیدا کرنا ہے جو اس کے لائق حال اور مناسب ہے۔ اسی صفت کا اثر یہ ہے

ذَٰلِكَ الْوُجُودَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْآتَهُ وَتَهَبُّ لَهُ زِينَتَهُ وَتَكْحُلُ عَيْنَهُ
وَتَغْسِلُ وَجْهَهُ وَتُعْطِي لَهُ فَرَسًا لَدْرُسُكُوبٍ وَتُرِيهِ طُرُقَ الْفَارِسِينَ
وَمَرَّتَبُهَا بَعْدَ الرُّبُوبِيَّةِ وَهِيَ تُعْطِي كُلَّ شَيْءٍ مَطْلُوبٍ وَجُودِهِ وَتَجْعَلُهُ
مِنَ الْمُوقِّقِينَ -

وَرَابِعُهَا بَحْرُ اسْمِ الرَّحِيمِ وَتَغْتَرِفُ مِنْهُ جُملَةُ صِرَاطِ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ لِيَكُونَ الْعَبْدُ مِنَ الْمُنْعَمِينَ الْمَغْضُوبِ صِينِ - فَإِنَّ
الرَّحِيمِيَّةَ صِفَةً مُذْنِبِيَّةً إِلَى الْأَعْلَامَاتِ الْخَاصَّةِ الَّتِي لَا شَرِيكَ فِيهَا
لِلْمُطْلَعِينَ - وَإِنْ كَانَ الْأَنْعَامُ الْعَامُّ مُحِيطَةً بِكُلِّ شَيْءٍ مِنَ النَّاسِ
إِلَى الْأَفَاعِي وَالسَّيِّئِينَ -

وَحَامِسُهَا بَحْرُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ وَتَغْتَرِفُ مِنْهُ جُملَةُ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ - فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ وَتَرْكُهُ فِي الضَّلَالَةِ لَا
تُظْهِرُ حَقِيقَتَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى وَجْهِ الْكَامِلِ إِلَّا فِي يَوْمِ الْمَجَازَةِ الَّذِي

کہ یہ ہر وجود کو اس کے عیوب کو چھپا دینے والا لباس پہناتی ہے۔ اُسے زینت عطا کرتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں سرسری لگاتی
ہے۔ اس کے چہرہ کو دھوتی ہے۔ اس کو سواری کے لیے گھوڑا دیتی ہے۔ اور اس کو شاہ سواروں کے طریق بتاتی ہے اور
صفت رحمانیت کا درجہ ربوبیت کے بعد ہے وہ ہر چیز کو اس کے وجود کا مطلوب عطا کر کے اسے توفیق یافتہ لوگوں
میں سے بنادیتی ہے۔

ان میں سے چوتھا سمندر صفت الرَّحِيمِ ہے۔ اور اس سے صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کا جملہ
مستفیض ہوتا ہے۔ تاہندہ خاص انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے۔ کیونکہ رحیمیت ایسی صفت ہے جو ان نعمات
خاصہ تک پہنچا دیتی ہے جن میں فرمانبردار لوگوں کا کوئی شریک نہیں ہوتا۔ گو اللہ تعالیٰ کا عام انعام انسانوں سے لیکر
سائنوں، اژدہاؤں تک کو اپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہے۔

ان میں سے پانچواں سمندر مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ کی صفت ہے۔ اور اس سے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ کا جملہ مستفیض ہوتا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کے غضب اور اس کے (انسان کی) سلاطت اور گمراہی میں چھوڑ
دینے کی حقیقت لوگوں پر مکمل طور پر مجزا اور سزا کے دن ہی ظاہر ہوگی جس دن اللہ تعالیٰ اپنے غضب اور انعام کے ساتھ

يُجَابِلْنَهُمُ اللَّهُ فِيهِ غَضَبُهُ وَانْعَامُهُ وَيُجَابِلُهُمْ بِتَذَلُّلِهِمْ وَإِكْرَامِهِ وَيُجَلِّي
عَنْ نَفْسِهِ إِلَى حَدِّ مَا جَلَّى كَمِثْلِهِ وَتَرَاءَ السَّابِقُونَ كَفَرِينَ مُجَلِّي وَتَرَاءَتِ
الْجَدَلِيَّةُ بِغَيْبِهِمُ الْمُبِينِ - وَفِيهِ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا مَوْرَدَ
غَضَبِ اللَّهِ وَكَانُوا اقْوَمًا عَمِينَ - وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
أَعْمَى وَلَكِنْ عَلَى هَذِهِ الدُّنْيَا مَخْفِيٌّ وَيَتَّبِعُنَّ فِي يَوْمِ الدِّينِ - قَالَ الَّذِينَ
أَبَوْا مَا تَبِعُوا هَدَى رَسُولُنَا وَنُورَ كِتَابِنَا وَكَانُوا إِطْوَاعِيَّتِهِمْ مُتَّبِعِينَ
فَسَوْفَ يَرَوْنَ غَضَبَ اللَّهِ وَتَغْيِطُ النَّارُ وَتَفِيرُهَا وَيَرَوْنَ ظُلُمَتَهُمْ وَضَلَالَتَهُمْ
بِالْأَعْيُنِ وَيَجِدُونَ أَنْفُسَهُمْ كَالظَّالِمِ الْأَعْوَرِ وَيَذْخُلُونَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
فِيهَا وَمَا كَانَ لَهُمْ أَحَدٌ مِنَ الشَّافِعِينَ - وَفِي الْآيَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ اسْمَ
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ذُو الْإِلَهَمَتَيْنِ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
فَاسْئَلُوهُ أَنْ يَجْعَلَ لَكُمْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ -

هَذَا مَا ارْذَنَّا مِنْ بَيَانِ بَعْضِ نَكَاتِ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَطَائِفِهَا

جلوہ گروہ کا۔ اور ان کو اپنی طرف سے ذلت دیکر یا عزت دیکر ظاہر کر دے گا۔ اور اس حد تک اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا کہ اس طرح
کبھی اپنے وجود کو ظاہر نہیں کیا ہوگا۔ اور (خدا کی راہ میں) سبقت لے جانے والے یوں دکھائی دیں گے جیسے میدان میں آگے
بڑھا ہوا گھوڑا۔ اور گناہگار اپنی کھلی کھلی گمراہی میں نظر آئیں گے۔ اور اس دن مکروں پر واضح ہو جائے گا کہ وہ درحقیقت غضب
الہی کے مورد تھے اور اندھے تھے۔ اور جو اس دنیا میں اندھا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ لیکن اس دنیا کی نابینائی
مخفی ہے۔ اور جزا سزا کے دن وہ ظاہر ہو جائے گی۔ پس جن لوگوں نے انکار کیا اور ہمارے رسول کی ہدایت اور ہماری کتاب
(قرآن کریم) کے نور کی ہٹری نہ کی اور اپنے باطل معبودوں کی اتباع کرتے رہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دیکھیں گے۔ اور
جہنم کے جوش اور اس کی خوفناک آواز کو سنیں گے۔ اور اپنی گمراہی اور کج روی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اپنے آپ کو لنگرے
کانے جیسے پائیں گے۔ اور جہنم میں داخل ہوں گے۔ جہاں وہ لمبا عرصہ رہیں گے اور ان کا کوئی شفیع نہیں ہوگا۔ اس آیت میں
اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ (خدا کا) اسم مالک یوم الدین دو پہلوؤں والا ہے۔ وہ جسے چاہے گمراہ ٹھہراتا ہے
اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ پس تم دعا کرو کہ وہ تمہیں ہدایت یا فتنہ بنا دے۔

یہی وہ امر ہے جس کو ہم بیان کرنا چاہتے تھے۔ یعنی اس آیت کے بعض نکات اور ادبی لطائف کو جو دیکھنے والوں کے

الْأَدَبِيَّةُ الَّتِي هِيَ لِلشَّاهِدِينَ كَالْآيَاتِ وَبَلَاغَتِهَا الرَّائِعَةُ الْمُتَبَعِدَةُ
الْمُعْبَرَةُ الْمُعْتَبَرَةُ عَلَى مَحَاسِنِ الْكُنَايَاتِ مَعَ دُرَرِ حِكْمَتِهِ وَمَعَارِفِ
نَادِرَةٍ مِنْ دَقَائِقِ الْإِلَهِيَّاتِ فَلَا تَجِدُ نَظِيرَهَا فِي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ -
فَلَا شَكَّ أَنَّ مُلَحَّ أَدَبِهَا بَارِعَةٌ وَقَدْ مَعَا عَلَى أَعْلَامِ الْعُلُوِّ وَفَارِعَةٌ وَهِيَ
يُضِيئُ قُلُوبَ الْعَارِفِينَ - وَقَدْ عَلِمْتَ تَرْتِيبَ خَمْسَةِ أَبْحُرٍ بِالنَّحْوِ
تَجَرُّعًا بَعْضُهَا تَلَوَّ بِغَضٍ فَتَسَلَّمَهُ وَكُنْ مِنَ الشَّاهِدِينَ - وَأَمَّا تَرْتِيبُ
الْمُعْتَرِفَاتِ فَتَعْرِفُهُ بِتَرْتِيبِ أَبْحُرِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُعْتَرِفِينَ ،
كَمَا كُنَّا لَنَا وَقَدْ مَرَّ ۴۲۰

اس جگہ نصف و نشر مرتب ہے۔ اَوَّلُ الْحَمْدُ لِلّٰہ۔ اللہ متوجع جمیع صفات کا ماہر ایک خوبی کو اپنے
اندر رکھنے والا اور ہر ایک عیب اور نقص سے منزہ دوم رَبُّ الْعَالَمِينَ سوم الرَّحْمَنُ چہارم الرَّحِيمُ پنجم
مِلَاحُ یَوْمِ الدِّینِ۔ اب اس کے بعد جو درخواستیں ہیں وہ ان پانچوں کے ماتحت ہیں اب سلسلیوں شروع ہوتا ہے
إِيَّاكَ نَعْبُدُ بِفَقْرِهِ الْحَمْدُ لِلّٰہ کے مقابل ہے یعنی اے اللہ تو جو ساری صفات حمیدہ کا جامع ہے اور تمام
بدیوں سے منزہ ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں مسلمان اُس خدا کو جانتا ہے جس میں وہ تمام خوبیاں جو انسانی
ذہن میں آسکتی ہیں موجود ہیں اور اس سے بالاتر اور بالاتر ہے کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ انسانی عقل اور فکر اور ذہن
خدا تعالیٰ کی صفات کا احاطہ ہرگز نہ کر سکتے۔ ہاں تو مسلمان ایسے کامل الصفات خدا کو جانتا ہے تمام تو ہیں
مجلسوں میں اپنے خدا کا ذکر کرتے ہوئے شرمندہ ہو جاتی ہیں اور انھیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ مثلاً ہندوؤں کا
خدا جو انسانوں نے مانا ہے اور کہا ہے کہ ویدوں سے ایسے خدا ہی کا پتہ لگتا ہے جب اُس کی نسبت وہ یہ ذکر

لیے روشن نشاں کی طرح ہیں۔ اور اس کی حیران کن اچھوتی اور خوب آراستہ بلاغت کو جو کنایات کی خوبیوں حکمت
کے موتیوں اور دقائق الہیہ کے نادر معارف پر حاوی ہے۔ تم اس بیان کی نظیر نہ تو پہلے لوگوں میں اور نہ بعد میں آنے
والے لوگوں میں دیکھو گے۔ بلاشبہ اس کی حمد و ادبی باتیں بے نظیر فضیلت کی حامل ہیں۔ اس کا قدم علوم کے
پہاڑوں سے بھی اونچا ہے اور وہ عارفوں کے دلوں کو موہ لیتی ہے۔ اب تو نے ان پانچ سمندروں کی ترتیب کو معلوم
کر لیا ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے جاری ہیں۔ پس تو انہیں قبول کر اور شک گزاریوں میں سے ہو جا۔ اور اگر توفیق
اُٹھانے والوں سے بنا چاہے توفیق اُٹھانے والے جلوں کی ترتیب کو تو ان کے سمندروں کی ترتیب پہچان لے گا۔

کریں گے کہ اُس نے دنیا کا ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا اور نہ اُس نے روجوں کو پیدا کیا ہے تو کیا ایسے خدا کے ماننے والے کے لیے کوئی مفرہ سکتا ہے۔ جب اُسے کہا جائے کہ ایسا خدا اگر مر جائے تو کیا ہرج ہے کیونکہ جب یہ اشیاء اپنا وجود مستقل رکھتی ہیں اور قائم بالذات ہیں پھر خدا کی زندگی کی ان کی زندگی اور بقا کے لیے کیا ضرورت ہے جیسے ایک شخص اگر تیر چلائے اور وہ تیر ابھی جا رہا ہو کہ اس شخص کا دم نکل جائے تو بتاؤ کہ اس تیر کی حالت میں کیا فرق آئے گا ہاتھ سے نکلنے کے بعد وہ چلانے والے کے وجود کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح پرہند وٹوں کے خدا کے لیے اگر یہ تجویز کیا جائے کہ وہ ایک وقت مر جاوے تو کوئی ہندو اُس کی موت کا نقصان نہیں بتا سکتا۔ مگر ہم خدا کے لیے ایسا تجویز نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کے لفظ سے ہی پایا جاتا ہے کہ اُس میں کوئی نقص اور بدی نہ ہو۔ ایسا ہی جب کہ آریہ مانتا ہے کہ اجسام اور روجیں نامادی ہیں یعنی ہمیشہ سے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جب ہندو یہ اعتقاد ہے پھر خدا کی ہستی کا ثبوت ہی کیا دے سکتے ہو؟ اگر کہو کہ اُس نے جوڑا جاڑا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جب تم پرانا اور پر کرتی کو قدیم سے مانتے ہو اور ان کے وجود کو قائم بالذات کہتے ہو تو پھر جوڑنا جاڑنا تو ادنیٰ افضل ہے وہ جوڑ بھی سکتے ہیں اور ایسا ہی جب وہ یہ تعلیم بتاتے ہیں کہ خدا نے دید میں مثلاً یہ حکم دیا ہے کہ اگر کسی عورت کے ہاں اپنے خاوند سے بچ پیدا نہ ہو سکتا ہو تو وہ کسی دوسرے سے ہم بستر ہو کر اولاد پیدا کر لے تو بتاؤ ایسے خدا کی نسبت کیا کہا جاوے گا؟ یا مثلاً یہ تعلیم پیش کی جائے کہ خدا کسی اپنے پریمی اور بھگت کو ہمیشہ کے لیے مکتی یعنی نجات نہیں دے سکتا بلکہ مہا پرلے کے وقت اُس کو ضروری ہوتا ہے کہ مکتی یا قتل انسانوں کو پھر اسی تاسخ کے چکر میں ڈالے یا مثلاً خدا کی نسبت یہ کہنا کہ وہ کسی کو اپنے فضل و کرم سے کچھ بھی عطا نہیں کر سکتا بلکہ ہر ایک شخص کو وہی ملتا ہے جو اُس کے اعمال کے نتائج ہیں پھر ایسے خدا کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے غرض ایسا خدا ماننے والے کو سخت شرمندہ ہونا پڑے گا۔

ایسا ہی عیسائی بھی جب یہ پیش کریں گے کہ ہمارا خدا مسیح ہے اور پھر اُس کی نسبت وہ یہ بیان کر چکے کہ یہودیوں کے ہاتھوں سے اُس نے ماریں کھائیں شیطان اُسے آزماتا رہا۔ بھوک اور پیاس کا اثر اُس پر ہوتا رہا۔ آخر ناکامی کی حالت میں پھانسی پر چڑھایا گیا تو کون دانشمند ہو گا جو ایسے خدا کے ماننے کے لیے طیار ہو گا جس اسی طرح پر تمام قومیں اپنے مانے ہوئے خدا کا ذکر کرتی ہوئی شرمندہ ہوتی ہیں مگر مسلمان کبھی اپنے خدا کا ذکر کرتے ہوئے کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہوتا کیونکہ جو خوبی اور عمدہ صفت ہے وہ ان کے مانے ہوئے خدا میں موجود اور جو نقص اور بدی ہے اُس سے وہ منزہ ہے جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ کو تمام صفات حمیدہ کا موصوف قرار دیا ہے تو الْحَمْدُ لِلّٰہ کے مقابل میں اَیَاکَ نَعْبُدُ ہے اس کے بعد ہے رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ ربوبیت کا کام

ہے تربیت اور تکمیل جیسے ماں اپنے بچہ کی پرورش کرتی ہے اُس کو صاف کرتی ہے ہر قسم کے گند اور آلائش سے دور رکھتی ہے اور دودھ پلاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ وہ اُس کی مدد کرتی ہے اب اس کے مقابل میں یہاں آیاتُ السَّبْعِینُ (ہے) پھر التَّحْمَانُ ہے جو بغیر خواہش بدوں درخواست اور بغیر اعمال کے اپنے فضل سے دیتا ہے اگر ہمارے وجود کی ساخت ایسی نہ ہوتی تو ہم سجدہ نہ کر سکتے اور رکوع نہ کر سکتے اس لیے ربوبیت کے مقابلہ میں آیاتُ السَّبْعِینُ فرمایا جیسے باغ کا نشوونما پانی کے بغیر نہیں ہوتا اسی طرح پر اگر خدا کے فیض کا پانی نہ پہنچے تو ہم نشوونما نہیں پا سکتے درخت پانی کو چوستا ہے اس کی جڑوں میں دہانے اور سوراخ ہوتے ہیں طبعی میں یہ مسئلہ ہے کہ درخت کی شاخیں پانی کو جذب کرتی ہیں اُن میں قوت جاذبہ ہے اسی طرح پر عبودیت میں ایک قوت جاذبہ ہوتی ہے جو خدا کے فیضان کو جذب کرتی ہے اور چوستی ہے پس التَّحْمَانُ کے بالمقابل اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہے یعنی اگر اس کی رحمانیت ہمارے شامل حال نہ ہوتی اگر یہ قوی اور طاقتیں تو لے عطا نہ کی ہوتیں تو ہم اس فیض سے کیونکر بہرہ ور ہو سکتے۔

پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ التَّحْمَانُ کے بالمقابل ہے کیونکہ ہدایت پانا کسی کا حق تو نہیں ہے بلکہ محض رحمانیت الہی سے یہ فیض حاصل ہو سکتا ہے اور صِرَاطُ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ التَّحْمِيمُ کے بالمقابل ہے کیونکہ اس کا ورد کرنے والا رحیمیت کے چشمہ سے فیض حاصل کرتا ہے۔ اور اس کے یہ معنی ہیں کہ لے رحم خاص سے دعاؤں کے قبول کرنے والے ان رسولوں اور صدیقیوں اور شہیدوں اور صالحوں کی راہ ہم کو دکھا جنہوں نے دعا اور مجاہدات میں مصروف ہو کر تجھ سے انواع و اقسام کے معارف اور خفائق اور کشف اور الہامات کا انعام پایا اور دائمی دعا اور تضرع اور اعمال صالحہ سے معرفت نامہ کو پہنچے۔

رحیمیت کے مفہوم میں نقصان کا تدارک کرنا لگا ہوا ہے حدیث میں آیا ہے کہ اگر فضل نہ ہوتا تو نجات نہ ہوتی۔ ایسا ہی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے سوال کیا کہ یا حضرت! کیا آپ کا بھی یہی حال ہے آپ نے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا ہاں۔ نادان اور احمق عیسائیوں نے اپنی نافرمانی اور نافرمانی کی وجہ سے اعتراض کیے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کی کمال عبودیت کا اظہار تھا۔ جو خدا تعالیٰ کی ربوبیت کو جذب کر رہا تھا۔ ہم نے خود تجربہ کر کے دیکھا ہے اور متعدد مرتبہ آزمایا ہے۔ بلکہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب انکسار اور تذلل کی حالت انتہا کو پہنچی ہے اور ہماری روح اس عبودیت اور فروتنی میں بہہ نکلتی ہے اور آستانہ حضرت و اہب العطا پر پہنچ جاتی ہے تو ایک روشنی اور نور اوپر سے اُترتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک نالی کے ذریعہ سے مصفا پانی دوسری نالی میں پہنچتا ہے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت

جس قدر بعض مقامات پر فروتنی اور انکساری میں کمال پر پہنچی ہوئی نظر آتی ہے وہاں معلوم ہوتا ہے کہ اسی قدر آپ روح القدس کی تائید اور روشنی سے موید اور منور ہیں۔ جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اور فعلی حالت سے دکھایا ہے یہاں تک کہ آپ کے انوارِ برکات کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ ابدال آباد تک اس کا نمونہ اور ظل نظر آتا ہے چنانچہ اس زمانہ میں بھی جو کچھ خدا تعالیٰ کا فیض اور فضل نازل ہو رہا ہے وہ آپ ہی کی اطاعت اور آپ ہی کے اتباع سے ملتا ہے میں سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص تحقیق نیکی کرنے والا اور خدا تعالیٰ کی رضا کو پانے والا نہیں بٹھر سکتا اور ان انعام و برکات اور معارف اور خفایا اور کثوف سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ درجہ کے تزکیہ فیض پر ملتے ہیں جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھویا نہ جائے اور اس کا ثبوت خود خدا تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے **قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰهُ**۔ اور خدا تعالیٰ کے اس دعویٰ کی عملی اور زندہ دلیل میں ہوں ان نشانات کے ساتھ جو خدا تعالیٰ کے محبوبوں اور ولیوں کے قرآن شریف میں مقرر ہیں مجھے شناخت کرو غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کمال یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بڑھیا بھی آپ کا ہاتھ پکڑتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور اُس کی باتوں کو نہایت توجہ سے سنتے اور جب تک کہ وہ خود آپ کو نہ چھوڑتی۔ آپ نہ چھوڑتے تھے اور پھر **غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہُمْ وَ لَا الضَّالِّیْنَ**۔ **مَلِکِ یُوْہٰر الدِّیْنِ** کے بالمقابل ہے اس کا ورد کرنے والا شہرہ **مَلِکِ یُوْہٰر الدِّیْنِ** سے فیض پاتا ہے جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اسے جزا و سزا کے دن کے مالک ہمیں اس سے بچا کہ یہودیوں کی طرح جو دنیا میں طاعون وغیرہ بلاؤں کا نشانہ ہوئے اور اُس کے غضب سے ہلاک ہو گئے یا نصاریٰ کی طرح نجات کی راہ کھو بیٹھیں اس میں یہود کا نام مغضوب اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان کی شرارت اعمال سے دنیا میں بھی ان پر غضاب آیا کیونکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں اور راست بازوں کی تکذیب کی اور بہت سی تکلیفیں پہنچائیں اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جو یہاں سورہ فاتحہ میں یہودیوں کی راہ سے بچنے کی ہدایت فرمائی اور اسی صورت کو **الضَّالِّیْنَ** پر ختم کیا یعنی ان کی راہ سے بھی بچنے کی ہدایت فرمائی تو اس میں کیا صر تھا اس میں یہی راز تھا کہ اُمت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک قسم کا زمانہ آنے والا ہے جب کہ یہود کی تنج کرنے والے ظاہر پرستی کریں گے اور استعارات کو حقیقت پر حمل کر کے خدا کے راستباز کی تکذیب کے لیے اُنھیں گے جیسا کہ یہود نے مسیح ابن مریم کی تکذیب کی تھی اور انہیں یہی مصیبت پیش آئی کہ انہوں نے اس کی تاویل پر ٹھٹھا کیا اور کہا کہ اگر خدا کا یہی مطلب تھا کہ یسایا کا شیل آئے گا تو کیوں خدا نے اپنی پیشگوئی میں اس کی صراحت نہ کی غرض اسی رُش اور طریق پر اس وقت ہمارے مخالفین نے بھی قدم مارا ہے اور میری تکذیب اور ایذا دہی میں انہوں نے کوئی دقیقہ

باقی نہیں چھوڑا یہاں تک کہ میرے قتل کے فتوے دئے اور طرح طرح کے حیلوں اور کمروں سے مجھے ذلیل کرنا اور نابود کرنا چاہا اگر خدا تعالیٰ کے فضل سے گوڈمنٹ برطانیہ کا اس ملک میں راج نہ ہوتا تو یہ مدت سے میرے قتل سے دل خوش کر لیتے مگر خدا تعالیٰ نے ان کو ان کی ہر مراد میں نامراد کیا اور وہ جو اُس کا وعدہ تھا کہ **وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ** وہ پورا ہوا۔

غرض اس دعا میں **غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ** کا فرق مسلمانوں کے ایک گروہ کی اس حالت کا پتہ دیتا ہے جو وہ مسیح موعود کے مقابل مخالفت اختیار کر گیا اور ایسا ہی **الضَّالِّينَ** سے مسیح موعود کے زمانہ کا پتہ لگتا ہے کہ اس وقت صلیبی فتنہ کا زور اپنے انتہائی نقطہ پر پہنچ جاوے گا اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے جو سلسلہ قائم کیا جاوے گا وہ مسیح موعود ہی کا سلسلہ ہوگا اور اسی لیے احادیث میں مسیح موعود کا نام خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت **کاسر الصلیب** رکھا ہے کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ ہر ایک مجدد فتنہ موجودہ کی اصلاح کے لیے آتا ہے اب اس وقت خدا کے لیے سوچو تو کیا معلوم نہ ہوگا کہ صلیبی نجات کی تائید میں ظلم اور زبان سے وہ کام لیا گیا ہے کہ اگر صفاتِ عالم کو ٹٹولا جائے تو باطل پرستی کی تائید میں یہ سرگرمی اور زمانہ میں ثابت نہ ہوگی اور جب کہ صلیبی فتنہ کے حامیوں کی تحریریں اپنے انتہائی نقطہ پر پہنچ چکی ہیں اور توحید حقیقی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت عزت اور حقانیت اور کتاب اللہ کے من جانب اللہ ہونے پر ظلم اور زور کی راہ سے جملے کیے گئے ہیں تو کیا خدا تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کاسر الصلیب کو اُس وقت نازل کرے ؟؟ کیا خدا تعالیٰ اپنے وعدہ **اَنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاَنَّا لَکُمْ حَافِظُوْنَ** کو بھول گیا ؟ یقیناً یاد رکھو کہ خدا کے وعدے سچے ہیں اس نے اپنے وعدہ کے موافق دنیا میں ایک نذیر بھیجا ہے دنیا نے اس کو قبول نہ کیا مگر خدا تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق مسیح موعود ہو کر آیا ہوں چاہو تو قبول کرو چاہو تو رد کرو۔

(الحکم، ۱۰ ستمبر ۱۹۰۷ء، الحکم، ۱۹ ستمبر ۱۹۰۷ء)

خدا تعالیٰ کی چار اعلیٰ درجہ کی صفات ہیں جو اتم الصفات ہیں اور ہر ایک صفت ہماری بشریت سے ایک امر مانگتی ہے اور وہ چار صفات یہ ہیں: ۱۔ ربوبیت۔ رحمانیت۔ رحیمیت۔ مالکیت یوم الدین۔ (۱) ربوبیت اپنے فیضان کے لیے عدم محض یا مشابہ بالعدم کو چاہتی ہے اور تمام انواع مخلوق کی جاندار ہوں یا غیر جاندار اسی سے پرانہ وجود پھلتے ہیں۔ (۲) رحمانیت اپنے فیضان کے لیے صرف عدم کو ہی چاہتی ہے۔ یعنی اُس عدم محض کو جس کے وقت میں وجود کا کوئی اثر اور ظہور نہ ہو اور صرف جانداروں سے تعلق رکھتی ہے اور چیزوں سے نہیں۔ (۳) رحیمیت اپنے فیضان

کے لیے موجود ذوالعقل کے منہ سے نسیق اور عدم کا اقرار چاہتی ہے اور صرف نوع انسان سے تعلق رکھتی ہے۔ (۴۲)
مالکیت یوم الدین اپنے فیضان کے لیے فقیرانہ تصرع اور الحاح کو چاہتی ہے اور صرف اُن انسانوں سے تعلق رکھتی
ہے جو گداؤں کی طرح حضرت احدیت کے آستانہ پر گر گئے ہیں اور فیض پانے کے لیے دامن افلاس پھیلانے میں۔
اور پُنج اپنے تئیں تہی دست پاکر خدا تعالیٰ کی مالکیت پر ایمان لانے میں۔

یہ چار الہی صفیں ہیں جو دنیا میں کام کر رہی ہیں اور ان میں سے جو حیثیت کی صفت ہے وہ دُعا کی تحریک کرتی ہے
اور مالکیت کی صفت خوف اور قلق کی آگ سے گداز کر کے تپا خشوع اور خضوع پیدا کرتی ہے کیونکہ اس صفت سے یہ
ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ مالکِ جزا ہے کسی کا حق نہیں جو دعویٰ سے کچھ طلب کرے اور مغفرت اور نجات محض فضل
پر ہے۔

اب خلاصہ کلام یہ کہ خدا تعالیٰ کی یہ چار صفیں ہیں جو قرآنی تعلیم اور تحقیق عقل سے ثابت ہوتی ہیں۔ اور مخلصان
کے حیثیت کی صفت ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ کوئی انسان دُعا کرے تا اُس دُعا پر فیوض الہی نازل ہوں۔ ہم نے براہِ لہجہ
اور کلمات الصادقین میں بھی یہ ذکر لکھا ہے کہ کیونکر یہ چاروں صفیں لغت و نشر مرتب کے طور پر سورہ فاتحہ میں بیان کی
گئی ہیں اور کیونکر صحیفہ فطرت پر نظر ڈالی کر ثابت ہوتا ہے کہ اسی ترتیب سے جو سورہ فاتحہ میں ہے یہ چاروں صفیں
خدا کی فعلی کتاب قانون قدرت میں پائی جاتی ہیں۔ اب دعا سے انکار کرنا یا اُس کو بے سود سمجھنا یا جذب فیوض کے لیے
اس کو ایک محرک قرار نہ دینا گویا خدا تعالیٰ کی تیسری صفت سے جو حیثیت ہے انکار کرنا ہے۔ مگر یہ انکار درپردہ
دہریت کی طرف ایک حرکت ہے کیونکہ حیثیت ہی ایک ایسی صفت ہے جس کے ذریعہ سے باقی تمام صفات پریقین پڑھتا
اور کمال تک پہنچتا ہے۔ وجہ یہ کہ جب ہم خدا تعالیٰ کی حیثیت کے ذریعہ سے اپنی دعاؤں اور تضرعات پر الہی فیوض کو
پانچے ہیں اور ہر ایک قسم کی شکلات حل ہوتی ہیں تو ہمارا ایمان خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کی قدرت اور رحمت اور دوسری صفاتی
نسبت بھی حق الیقین تک پہنچتا ہے اور ہمیں حشیم دید ماجرا کی طرح سمجھ آ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ درحقیقت حمد و شکر کا مستحق
ہے اور درحقیقت اُس کی ربوبیت اور رحمانیت اور دوسری صفات سب دوست اور صبح ہیں۔ لیکن بغیر حیثیت کے
ثبوت کے دوسری صفات بھی مشتبہ رہتی ہیں۔ (ایام الصلح ص ۱۶۲)

واضح رہے کہ اللہ جل شانہ نے سورہ فاتحہ میں الحمد للہ کے بعد ان صفات اربعہ کو چار سر حشمہ فیض قرار دے کر
اس سورہ کے مابعد کی آیتوں میں بطور لغت و نشر مرتب ہر ایک حشمہ سے فیض مانگنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے چنانچہ ظاہر
ہے کہ فقرہ الحمد للہ سے فقرہ مالک یوم الدین تک پانچ جدا جدا امر ہیں (۱) ایک الحمد للہ (۲) دوسرے رب العالمین
(۳) تیسرے الرحمن (۴) چوتھے الرحیم۔ (۵) مالک یوم الدین۔ اور مابعد کے پانچ فقرے ان پانچوں کے لحاظ سے

بصورت لغت و شمر تب ان کے مقابل پر واقع ہیں جیسا کہ فقرہ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ فَقَرَهُ أَحْمَدُ لِلَّهِ** کے مقابل پر ہے جس سے یہ اشارہ ہے کہ عبادت کے لائق وہی ذات کامل الصفات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ اور فقرہ **إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** فقرہ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے مقابل پر واقع ہے جس میں یہ اشارہ مقصود ہے کہ مشرچہ ربوبیت سے جو ایک نہایت عام مشرچہ ہے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ کیونکہ بغیر خدا تعالیٰ کے فیض ربوبیت کے ظاہری یا باطنی طور پر نشوونما پانا یا کوئی پاک تبدیلی حاصل کرنا اور روحانی پیدائش سے حصہ لینا امر محال ہے۔ اور فقرہ **اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** فقرہ الرَّحْمَنِ کے مقابل پر واقع ہے اور **اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** کا ورد کرنے والا الرَّحْمَنِ کے مشرچہ سے فیض طلب کرتا ہے کیونکہ ہدایت پانا کسی کا حق نہیں ہے بلکہ محض رحمانیت الہی سے یہ دولت حاصل ہوتی ہے۔ اور فقرہ **صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** فقرہ السَّحَرِیْم کے مقابل پر واقع ہے اور **صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** کا ورد کرنے والا مشرچہ السَّحَرِیْم سے فیض طلب کرتا ہے کیونکہ اُس کے یہ معنی ہیں کہ اے دُعاؤں کو رحم خاص سے قبول کرنے والے اُن رسولوں اور صدیقیوں اور شہیدوں کی راہ ہمیں دکھلا۔ جنہوں نے دُعا اور مجاہدات میں مصروف ہو کر تجھ سے انواع و اقسام کے معارف اور حقائق اور کشف اور الہامات کا انعام پایا اور دائمی دعا اور تصرع اور اعمال صالحہ سے معرفت نامہ تک پہنچ گئے۔ اور فقرہ **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** فقرہ **مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ** کے مقابل پر واقع ہے اور **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** کا ورد کرنے والا مشرچہ **مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ** سے فیض طلب کرتا ہے اور اس کے یہ معنی ہیں کہ اے جزا و سزا کے دن کے مالک ہمیں اس سزا سے بچا کہ ہم دنیا میں یہودیوں کی طرح طاعون وغیرہ ملاؤں میں تیرے غضب کی وجہ سے مبتلا ہوں یا نصاریٰ کی طرح نجات کی راہ گم کر کے آخرت میں عذاب کے مستحق ہوں۔ اس آیت میں نصاریٰ کا نام **ضَالِّينَ** اس لیے رکھا ہے کہ دنیا میں اُن پر کوئی غضب الہی کا عذاب نازل نہیں ہوا صرف وہ لوگ آخری نجات کی راہ گم کر بیٹھے ہیں اور آخرت میں قابلِ نواخذہ ہیں مگر یہود کا نام **مَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ** اس واسطے رکھا ہے کہ یہود پر دنیا میں ہی اُن کی شامت اعمال سے بڑے بڑے عذاب نازل ہوئے ہیں۔ منجملہ اُن کے عذاب طاعون ہے چونکہ یہود نے خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں اور راست باز بندوں کی صرف تکذیب نہیں کی بلکہ بہتوں کو ان میں سے قتل کیا یا قتل کا ارادہ کیا اور بدزبانی سے بھی بہت تکلیفیں پہنچاتے رہے اس لیے غیرت الہی نے بعض اوقات جوش میں آکر ان کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا۔ بسا اوقات لاکھوں یہودی طاعون کے عذاب سے مارے گئے اور کئی دفعہ ہزاروں اُن میں سے قتل کیے گئے اور یا اسیر ہو کر دوسرے ملکوں میں نکالے گئے۔ غرض وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ہمیشہ مغضوب علیہم ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ ایک میسرعی قوم ہے اس لیے تورات میں اکثر دنیا کے عذابوں سے ان کو ڈرایا گیا تھا۔ غرض ان پر ہولناک طور پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا رہا کیونکہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کے نیک

ہندوں کو ہاتھ اور زبان سے دکھ دیتے تھے اسی وجہ سے دنیا میں ہی اُن پر غضب بھڑکا تا وہ اُن لوگوں کے لیے نمونہ عبرت ہوں کہ جو آئندہ کسی زمانہ میں خدا کے ماموروں اور است باز بندوں کو عہد اُدھ دیں اور اُن کو تباہیوں اور اُن کے قتل کرنے یا ذلیل کرنے کے لیے بد ارادے دل میں رکھیں۔ سو اس دعا کے سکھانے میں درپردہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تم یہودیوں کے خلق اور نحو سے باز رہو اور اگر کوئی مامور من اللہ تم میں پیدا ہو تو یہودیوں کی طرح اُس کی ایذا اور توہین اور تکفیر میں جلدی نہ کرو ایسا نہ ہو کہ تم سچے کو جھوٹا ٹھہرا کر اور پھر طرح طرح کے دُکھ اُس کو دے کر اور بُرائی سے اُس کی آبروریزی کر کے یہودیوں کی طرح مورد غضب الہی ہو جاؤ لیکن افسوس کہ اس امت کے لوگ بھی ہمیشہ ٹھوکر کھاتے رہے اور انہوں نے بد قسمت یہودیوں کے قصوں سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔

(ایام الصلح ۲۳ تا ۲۵)

ان آیات سورہ فاتحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا جس نے اللہ کے نام سے قرآن میں اپنے تئیں ظاہر کیا وہ رب العالمین ہو کر مبداء ہے تمام فیضوں کا اور رحمان ہو کر مُعطیٰ ہے تمام انعاموں کا۔ اور رحیم ہو کر قبول کرنے والا ہے تمام سُو مند دُعاؤں اور کوششوں کا اور مالک یوم الدین ہو کر بخشنے والا ہے کوششوں کے تمام آخری ثمرات کا۔

(ایام الصلح ۱۸ حاشیہ)

رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ یعنی وہی خدا ہے جو تمام عالموں کا پرورش کرنے والا رحمان رحیم اور جزا کے دن کا آپ مالک ہے۔ اس اختیار کو کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۶۲)

فَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ عِيُونُ تَقْيُوضِ اللَّهِ الْكَامِلَةِ النَّازِلَةِ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَكُلِّ صِفَةٍ مَشَبَّحٌ لِقِسْمِ فَيْضٍ بِتَرْتِيبٍ أَوْدَعَهُ اللَّهُ أَثَارَهَا فِي الْعَالَمِ لِيُبْرِيَ تَوَافُقَ قَوْلِهِ بِفِعْلِهِ وَلِيَكُونَ آيَةً لِّلْمُتَفَكِّرِينَ - فَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ أَقْسَامِ الصِّفَاتِ الْفَيْضَانِيَّةِ صِفَةٌ يُسَمِّيْنَهَا رَبُّنَا رَبَّ الْعَالَمِينَ - وَهَذِهِ

واضح ہو کہ یہ (چاروں) صفات (یعنی رب العالمین، الرحمن، الرحیم اور مالک یوم الدین) اللہ تعالیٰ کے کامل فیوض کے چٹے میں جو زمین و آسمان میں رہنے والوں پر نازل ہوئے اور ہر صفت ایک خاص قسم کے فیض کا منبع ہے (اور یہ صفات) ایک ہی ترتیب کے ساتھ ربیان کی گئی ہیں) جس کے آثار خدا تعالیٰ نے (اس کا رخاٹہ) عالم میں ودیعت کر رکھے ہیں۔ تا وہ اپنے قول کا اپنے فعل سے توافُق دکھائے اور تا خود و فکر کرنے والوں کے لیے یہ ایک نشان ہو۔ ان فیضانی صفات کی اقسام میں سے پہلی قسم وہ صفت ہے جس کا نام ہمارا پروردگار رب العالمین رکھتا ہے اور یہ صفت فیض رسانی میں دوسری تمام صفات سے

الصِّفَةُ أَوْسَعُ الصِّفَاتِ فِي الْإِمَاضَةِ وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُسَمَّى فَيْضَانَهَا فَيْضَانًا أَعْمَ
لِأَنَّ صِفَةَ الرُّبُوبِيَّةِ قَدْ أَحَاطَتْ بِالْحَيَوَانَاتِ وَغَيْرِ الْحَيَوَانَاتِ بَدَلِ أَحَاطَتْ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ وَفَيْضَانُهَا أَعْمَ مِنْ كُلِّ فَيْضٍ مَا غَادَرَ النَّسَانَا وَالْحَيَوَانَا
وَلَا شَجَرًا وَلَا حَجَرًا وَلَا سَمَاءً وَلَا أَرْضًا بَدَلِ نَزَلَ مَاءُهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَأَحْيَاهُ
وَأَحَاطَ بِالنَّكَائِنَاتِ كُلِّهَا ظَوَاهِرِهَا وَبَوَاطِنِهَا فَكُلُّ شَيْءٍ بِصَنِيعَةٍ مِنَ اللَّهِ الَّذِي
أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ - وَاسْمُ ذَلِكَ الْفَيْضِ
رُبُوبِيَّةٌ وَبِهِ يَبْدُرُ اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ السَّعَادَةِ فِي كُلِّ سَعِيدٍ وَعَلَيْهِ يَتَوَقَّفُ
اسْتِثْنَاءُ الْخَيْرَاتِ وَبُزُودُ مَادَّةِ السَّعَادَاتِ وَأَثَارُ النُّورِ وَالْحَزَامَةِ وَالنَّقَاةِ وَكُلُّهَا
يُوجَدُ فِي الرَّشِيدِينَ - وَكُلُّ شَيْءٍ سَعِيدٍ وَطَيِّبٍ وَخَيْرٌ يَأْخُذُ حَظَّهُ كَمَا
شَاءَ رَبُّهُ فِي الْمَرْتَبَةِ الرُّبُوبِيَّةِ فَهَذَا الْفَيْضُ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ إِنْسَانًا وَيَجْعَلُ
مَنْ يَشَاءُ حِمَارًا وَيَجْعَلُ مَا يَشَاءُ مُحَاسًا وَيَجْعَلُ مَا يَشَاءُ ذَهَبًا وَمَا كَانَ لِلَّهِ مِنَ
الْمَسْئُولِينَ - وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْفَيْضَ جَاءَ عَلَى الْإِنْفَالِ بِوَجْهِ الْكَمَالِ وَكَوْفَرَضِ
الْإِقْطَاعِ طَرَفَهُ عَيْنِ تَلَفُّدِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَلَكِنْ أَحَاطَ صَحِيحًا

زیادہ وسیع ہے اسی لیے ضروری ہے کہ اس صفت کے فیضان کا نام فیضانِ اعم رکھیں کیونکہ صفتِ ربوبیت تمام حیوانوں اور
غیر حیوانوں پر ہی حاوی نہیں بلکہ آسمانوں اور زمینوں پر محیط ہے اور اس کا فیضان ہر فیض سے زیادہ عام ہے جس نے نہ کسی
انسان کو چھوڑا اور نہ کسی حیوان کو، نہ کسی درخت کو اور نہ کسی پتھر کو اور نہ کسی آسمان کو نہ کسی زمین کو۔ بلکہ اس کی رحمت کا پانی ہر چیز
پر نازل ہوا اور اسے زندگی عطا کی۔ اس فیضان نے تمام کائنات کی آشکارہ اور پوشیدہ اشیاء کا احاطہ کر رکھا ہے۔ پس ہر چیز
اسی اللہ کی صفت ہے۔ جس نے ہر چیز کو (اس کی ضرورت کے مطابق) بنا دیا۔ اور انسان کی پیدائش کا آغاز گیلی مٹی سے کیا۔
اس فیضان کا نام ربوبیت ہے اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ہر مسحید انسان میں سعادت کی تخم ریزی کرتا ہے۔ نیکیوں کے ثمرات،
نیک بختی کا مادہ، پارسائی اور حزم و تقویٰ کے آثار اور ہر وہ خوبی جو صاحبِ رشد لوگوں میں پائی جاتی ہے اسی فیضِ ربوبیت پر موقوف
ہے۔ اور ہر بد بخت، نیک بخت، پاک ناپاک اپنا حصہ پاتا ہے۔ جس طرح اس کے رب نے اپنے مرتبہ ربوبیت میں اس کے
لیے چاہا پس یہ فیضان جسے چاہے انسان بنا دیتا ہے۔ جسے چاہے گدھا بنا دیتا ہے جس چیز کو چاہے پتیل بنا دیتا ہے اور
جسے چاہے سونا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے جوابدہ نہیں۔ اور یہ بھی واضح ہو کہ یہ فیضان لگاتار پورے کمال کے
ساتھ جاری ہے اور اگر ایک لمحہ کے لیے بھی اس کا انقطاع فرض کر لیا جائے تو زمین و آسمان اور ان کی موجودات تباہ و برباد

وَمَرْضًا وَيَقَامًا وَحَضِيضًا وَشَجَرًا وَحَجَرًا وَكُلَّمَا فِي الْعَالَمِينَ. وَقَدَّمَ اللَّهُ هَذَا الْفَيْضَ فِي كِتَابِهِ وَصُغًا لِيَتَقَدَّمَ فِي عَالَمِ أَسْبَابِهِ طَبْعًا فَلَيْسَ هَذَا التَّقْدِيرُ مُحَمَّدًا إِنِّي تَوْشِيَةَ الْكَلَامِ وَمَحْصُورًا فِي رِعَايَةِ الصَّفَاءِ الثَّامِ بَلْ هِيَ بِلَاغَةٌ حَكْمِيَّةٌ لِإِرَاءَةِ النِّظَامِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ أَقْوَالَهُ مِرَاةً لِرُؤْيَا أَفْعَالِهِ الْمَوْجُودَةِ فِي طَبَقَاتِ الْأَنَامِ لِيَتَطَهَّرَ بِهِ قُلُوبُ الْعَارِفِينَ.

وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الصِّفَاتِ الْفَيْضَانِيَّةِ صِفَةُ يُسَيِّئَارُبْنَا الرَّحْمَنَ وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُسَمَّى فَيْضَانَةً فَيْضَانًا عَامًّا وَدَحْمَانِيَّةً وَلَهُ مَرْتَبَةٌ بَعْدَ مَرْتَبَةِ الْفَيْضَانِ الْأَعَمِّ وَهُوَ أَخْصَصُ مِنَ الْفَيْضَانِ الْأَوَّلِ وَلَا يَنْتَفِعُ مِنْهُ إِلَّا ذُو الرُّوحِ مِنْ أَشْيَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِينَ. وَإِنَّ اللَّهَ فِي وَقْتِ هَذَا الْفَيْضِ لَا يَنْظُرُ إِلَّا سِتِّحَقَاقَ وَالْعَمَلِ وَالشُّكْرِ بَلْ يَنْزِلُهُ فَضْلًا مِنْهُ عَلَى كُلِّ ذِي رُوحٍ إِنْسَانًا كَانَ أَوْ حَيَوَانًا تَجَسَّنَا كَانَ أَوْ عَاقِلًا مُؤْمِنًا كَانَ أَوْ كَافِرًا وَيُنْتَبِهُ كُلُّ رُوحٍ مِنْ هَلَكَةٍ دَانَتْ مِنْهَا بَعْدَ مَا كَادَتْ تَهْوِي فِيهَا وَيُعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقًا يَنْفَعُهُ لِأَنَّ اللَّهَ جَوَادٌ بِالذَّاتِ

ہو جائیں۔ لیکن یہ فیضان ہر تندرست اور برص، بلندی اور پستی، درخت اور پتھر اور جو کچھ دونوں جہانوں میں ہے سب پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس فیض کو سب سے پہلے اس لیے بیان فرمایا کہ عالم اسباب میں وہ طبعا تقدم کرتا ہے۔ پس یہ ترتیب محض کلام کو سمجھانے اور سلاست و روانی کے پیش نظر ہی نہیں بلکہ اس میں تو حکیمانہ بلاغت سے نظام کائنات کو دکھانا مقصود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اقوال اس کے ان افعال کے دکھانے کے لیے آئینہ ہیں جو اس کی مخلوق کے مختلف طبقات میں (بطحاظ ترتیب) موجود ہیں۔ تا اس سے عارفوں کے دل تسلی پائیں۔

ان صفات فیضانیہ کی دوسری قسم وہ صفت ہے جس کا نام ہمارا پروردگار "الرحمن" رکھتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ ہم بھی اس فیضان کو فیضان عام اور رحمانیت کے نام سے پکاریں۔ اس کا مرتبہ فیضان اعم ربوبیت کے بعد ہے اور اس فیضان کا دائرہ عمل اس پہلے فیضان سے اخص ہے اور اس سے آسمان اور زمینوں کی صرف جاندار اشیاء ہی نفع حاصل کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے اس فیض کے وقت کسی خاص حق، عمل یا شکر کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ محض اپنے فضل سے ہر ذی روح پر اس فیضان کو جاری رکھتا ہے۔ چاہے وہ انسان ہو یا حیوان۔ دیوانہ ہو یا عاقل، مومن ہو یا کافر، اور ہر روح کو ہلاکت سے بچاتا ہے جو اس کے قریب پہنچ چکی ہو۔ اور وہ (روح) اس میں گرنے ہی لگی ہو اور ہر شے کو ایسی شکل و صورت عطا کرتا ہے جو

وَلَيْسَ بِمُنْزِلٍ - فَكُلُّ مَا تَرَى فِي السَّمَاءِ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ وَالْمَطَرِ وَ
 الْهَوَاءِ وَمَا تَرَى فِي الْأَرْضِ مِنَ الْأَنْهَارِ وَالْأَشْجَارِ وَالْأَذْوِجَةِ وَالْثَّافِعَةِ وَ
 الْأَلْبَانِ السَّائِغَةِ وَالْعَسَلِ الْمُصَفًّى فَكُلُّهَا مِنْ رَحْمَانِيَّتِهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا مِنْ عَمَلِ
 الْعَامِلِينَ - وَإِنِّي هَذَا الْفَيْضَانِ أَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
 وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى مَنْ يَكْلُوكُمْ
 بِالسَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ
 تَبْذِرُهُ لِنُفُثَتَيْنِ - وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْفَيْضَانِ لَمَا كَانَ بِطَيْرٍ أَنْ يَطِيرَ فِي
 الْهَوَاءِ وَلَا بِحُوتٍ أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْمَاءِ وَلَا بِأَدَاكُلٍ مُعِينٍ صُنْفُفُهُ وَكُلُّ ذِي
 قَشْفٍ شَقْفُهُ وَمَا بَقِيَ سَبِيلٌ إِلَّا مَا هَبْتَهُ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُسْتَطْرِعِينَ - أَلَا
 تَرَى كَيْفَ يُخَيِّ اللَّهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَيُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ
 عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ

اس کے لیے مفید ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ بالذات مہی ہے اور ہرگز بخیل نہیں۔ اور جو کچھ ہمیں آسمان میں نظر آتا ہے مثلاً سورج، چاند، ستارے، بارش اور ہوا اور جو کچھ زمین میں نظر آ رہا ہے مثلاً نہریں، درخت اور پھل، نفع مند دواؤں، خوشگوار دودھ اور مصفا شدہ۔ یہ سب خدا نے عزوجل کی رحمانیت سے ہیں۔ نہ کسی عامل کے عمل کی وجہ سے۔ اس فیضان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی ان آیات میں اشارہ فرمایا ہے وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ - الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ - مَنْ يَكْلُوكُمْ بِالسَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ - مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ - یہ سب آیات ہتھیوں کے لیے بطور یاد دہانی کے ہیں۔ اگر یہ فیضان نہ ہوتا تو نہ کوئی پرندہ ہوا میں اڑ سکتا اور نہ کوئی مچھلی پانی میں سانس لے سکتی۔ اور ہر خیال دار کو اس کے مال کی قلت اور اولاد کی کمزرت اور ہزرتنگ دست کو اس کی روزی کی تنگی ہلاک کر دیتی۔ اور اس کے ازالہ کی کوئی صورت باقی نہ رہ جاتی جیسا کہ واقعہ حال لوگوں پر ظاہر ہے۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ زمین کے مرجانے کے بعد اس کو کس طرح زندہ کرتا ہے اور رات کو دن پر اوڑھ دیتا ہے اور دن کو رات پر اوڑھ دیتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو خدمت پر لگا رکھا ہے (چنانچہ ہر ایک رستیارہ) ایک مہینہ میعاد

لہ سورۃ الاعراف ۱۹ ۷ سورۃ الرحمن ۱۷ سورۃ الانبیاء ۷ ۷ سورۃ الملک ۲۷

۷ ترجمہ: اور میری رحمت ہر ایک چیز کو مادی ہے ۷ ۷ ترجمہ: (وہ) رحمن خدا ہی ہے جس نے قرآن سکھایا ۷ ۷ ترجمہ: رات یا دن کے وقت رحمن خدا کی گرفت سے تم کو کون بچا سکتا ہے ۷ ۷ رحمن خدا ہی اُن کو روکتا ہے ۷

لَا يَأْتِ رَحْمَانِيَّةً لِّلْمُسَدِّيرِينَ - وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُم فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فذَٰلِكُمُ الرَّحْمَنُ رَبُّكُمْ مُّزَيِّبُ الْمَسَٰكِينِ - وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَحْمَانِيَّتِهِ فَجَعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مَّيِّنًا وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَكَانُوا مِنَ الْغَافِلِينَ - أَلَا يَدْرُونَ أَنَّ الشَّمْسُ لَآتِي تَجْعُرِي مِّنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ أَكَّانَ خَلْقَهَا وَجَزِيئًا مِّنْ عَمَلِهِمْ أَوْ مِنْ تَفَضُّلِ الرَّحْمَنِ الَّذِي وَسِعَتْ رَحْمَانِيَّتُهُ الصَّالِحِينَ وَالظَّالِمِينَ - وَكَذَٰلِكَ يُنْزِلُ اللَّهُ مَاءً فِي أَوْقَاتِهِ فَيُنْشِئُ بِهِ زُرُوعًا وَأَشْجَارًا فِيهَا فَوَاكِهٌ كَثِيرَةٌ أَفْهَذُوه النَّعْمَاءُ مِنْ عَمَلٍ عَامِلٍ أَوْ رَحْمَانِيَّةٍ خَاصَّةٍ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي بِنَا نَا مِنْ كُلِّ عَاقِبَةٍ لِّعِيشَةٍ وَأَعْطَا نَا سُلْطَانًا لِّكُلِّ حَاجَةٍ نَحْتَاجُ فِيهَا إِلَى الْإِزْتِقَاءِ وَأَرْشِيَّةٌ نَحْتَاجُ إِلَيْهَا لِلِاسْتِسْقَاءِ فَسُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِرَحْمَانِيَّتِهِ وَمَا كَانَ لَنَا مِنْ عَمَلٍ نَسْتَحِقُّ

تک اپنے مقررہ راستہ پر چلا جا رہا ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے کھلے کھلے نشانات ہیں۔ پھر اس نے تمہارے لیے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ تم اس میں آرام پاؤ۔ اور دن کو روشن بنایا ہے اسی طرح اُس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قیام بنایا ہے اور آسمان کو ایک مکان کی صورت میں (حفاظت کے لیے بنایا ہے) اور اس نے تمہیں صورتیں بخش دی ہیں۔ تمہاری صورتوں کو اچھا بنایا۔ اور تم کو پاکیزہ رزق بخشا ہے۔ پس یہی رحمان تمہارا پروردگار ہے جو مسکینوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ جو لوگ اس کی رحمانیت کے منکر ہیں انہوں نے اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کو ایک کھلا کھلا ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اندازہ اس طرح نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا، وہ غافل ہی رہے۔ کیا وہ سورج کو نہیں دیکھتے جو مشرق سے مغرب کو چلا جا رہا ہے۔ کیا اس کی پیدائش اور اس کی حرکت ان کے کسی اپنے عمل کا نتیجہ ہے یا محض اس خدائے رحمان کے فضل سے ہے کہ جس کی رحمانیت نیکو کاروں اور ظالموں پر یکساں حاوی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پانی کو اس کی ضرورت کے وقتوں پر برساتا ہے۔ اور اس کے ذریعہ کھیتیاں اور درخت اُگاتا ہے جن میں بڑی کثرت سے پھل رگتے ہیں۔ کیا یہ (ساری نعمتیں کسی کے کسی عمل کے نتیجہ میں ہیں یا اس خدائے تعالیٰ کی خالص رحمانیت سے ہیں جس نے ہمیں سامانِ زیست کی تنگی سے نجات دی ہے ہمیں ہر ضرورت میں ارتقا کے لیے ایک سیڑھی دی ہے اور رسیاں بھی دی ہیں۔ جن کی ہمیں پانی حاصل کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی رحمانیت کے نتیجہ میں ہم پر انعام کیا۔

بِهِ بَلْ خَلَقَ نَعَمَاءً قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ - فَا نَظُرْ هَلْ تَرَى مِثْلَهُ فِي الْمُنْعِيَنَ -
فَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ الرَّحْمَانِيَّةَ رَحْمَةً عَامَّةً لِنَوْعِ الْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ وَ
لِكُلِّ ذِي رُوحٍ وَكُلِّ نَفْسٍ مَنفُوسَةٍ مِّنْ غَيْرِ إِرَادَةٍ أَجْرٍ عَمَلٍ وَمِنْ غَيْرِ
لِحَافِ اسْتِحْقَاقٍ عِنْدِ بِصَلَاحِهِ وَتَوَرُّعِهِ فِي الدِّينِ -

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنَ الصِّفَاتِ الْفَيْضَانِيَّةِ صِفَةُ يُسَبِّهَا رَبُّنَا
الرَّحِيمِ وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُسَمَّى فَيْضَانًا فَضْلًا وَخَاصًّا وَدَحِيمِيَّةً مِّنَ اللَّهِ
الْكَرِيمِ - لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَيُسَبِّحُونَ وَلَا يَقْصُرُونَ وَيَذْكُرُونَ
وَلَا يَغْفُلُونَ وَيُنْبِرُونَ وَلَا يَتَعَامُونَ وَيَسْتَعِدُّونَ لِيَوْمِ الرَّحِيلِ وَيَتَّقُونَ
سُخْطَ الرَّبِّ الْجَلِيلِ وَيَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْدًا وَقِيَامًا وَيُصْبِحُونَ صَائِمِينَ -
وَلَا يَنْسَوْنَ مَوْتَهُمْ وَدُجُوعَهُمْ إِلَى مَوْلَاهُمْ الْحَقِّ بَلْ يَغْتَبِرُونَ بِنِعْمَتِ يُسَبِّحُ
وَيَزَنَّاغُونَ لِإِلْفٍ يُفْقَدُ وَيَذْكُرُونَ مَنَائِمًا هُمْ مِّنْ مَّوْتِ الْأَحْبَابِ فِيهِلُوهُمْ
هَيْئَلُ الشَّرَابِ عَلَى الْأَثَرِابِ فَيَلْتَاغُونَ وَيَتَنَبَّهُونَ وَيُرِيهِمْ اخْتِرَامُ الْأَجْبَةِ

درد نہ ہمارا ایسا کوئی عمل نہیں تھا، جو ہمیں اس کا مستحق بنا دیتا۔ بلکہ اس نے اپنی نعمتیں ہماری پیدائش سے بھی پہلے پیدا کر رکھی ہیں۔ پس خوب غور کرو کیا تمہیں اس شان کا کوئی فیاض اور نعمت کہیں نظر آتا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ رحمانیت بنی نوع انسان اور حیوان کے لیے اور ہر جاندار اور ہر پیدائشہ جان کے لیے ایک عام رحمت ہے جو کسی عمل پر اجر دینے کے ارادہ کے بغیر نیز کسی شخص کے تقویٰ اور نیکی پر بطور حق کے نہیں۔

فیضانِ صفات میں سے تیسری قسم وہ صفت ہے جس کا نام ہمارے پروردگار نے الرحیم رکھا ہے۔ اور ضروری ہے کہ ہم اس فیضان کو فیضانِ خاص کے نام سے پکاریں اور یہ رحیمیت خدا کے کریم کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ہے جو نیک کام کرتے ہیں۔ ہر وقت نیک کاموں کے لیے تیار رہتے ہیں اور کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں کہ کسی غافل نہیں ہوتے۔ آنکھوں سے کام لیتے ہیں اندھے نہیں بنتے۔ کوچ کے دن کے لیے تیار رہتے ہیں اور ربِّ جلیل کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ اپنی موت اور اپنے مالک حقیقی کی طرف واپس لوٹنے کو نہیں بھولتے۔ کسی کی موت کی خبر سُن کر عبرت حاصل کرتے ہیں کسی دوست کے گم ہو جانے پر کانپ اٹھتے ہیں۔ دوستوں کی موت سے اپنی موتوں کو یاد کرتے ہیں۔ اپنے ہم عمر ساتھیوں پر مٹی ڈالنا انہیں خوف دلاتا ہے۔ پس وہ ان

مَوْتَ أَنْفُسِهِمْ فَيَتَوَبُّونَ إِلَى اللَّهِ وَهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ - فَلَعَلَّكَ فَمِهْتَ أَنَّ
هَذَا الْفَيْضَانَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى شَرِيطَةِ الْعَمَلِ وَالشُّرُوعِ وَالسَّنَنِ الصَّالِحَةِ
وَالْتَقْوَى وَالْإِيمَانِ وَلَا وُجُودَ لَهُ إِلَّا بَعْدَ وُجُودِ الْعَقْلِ وَالْفَهْمِ وَبَعْدَ وُجُودِ
كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَخُدُودِهِ وَآحْكَامِهِ - وَكَذَا لِكَ الْمَخْرُومُونَ مِنْ هَذِهِ
الْبَعْمَةِ لَا يَسْتَحِقُّونَ عِتَابًا وَمُواخَذَةً مِنْ قَبْلِ هَذِهِ الشَّرَاطِطِ فَظَهَرَ أَنَّ
الرَّحِيمِيَّةَ تَوَاضَعَتْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَتَعْلِيمِهِ وَتَفْهِيمِهِ فَلَا يُؤْخَذُ أَحَدٌ قَبْلَهُ
وَلَا يُدْرِكُ أَحَدًا عَطَبُ الْقَهْرِ إِلَّا بَعْدَ ظُهُورِ هَذِهِ الرَّحِيمِيَّةِ وَلَا يُسْأَلُ فَا سَقُّ
عَنْ فَسْقِهِ إِلَّا بَعْدَهَا فَخُذْ هَذَا السِّرْمِيَّةَ وَهُوَ دَلُّ عَلَى التَّصَرُّفِ فَاتَّهَمُ
قَائِلُونَ بِلَسْعِ الذَّنْبِ مِنْ آدَمَ إِلَى انْقِطَاعِ الدُّنْيَا وَيَقُولُونَ إِنَّ كُلَّ عَبْدٍ
مُذْنِبٌ سَوَاءٌ عَلَيْهِ بَلْعُهُ كِتَابُكَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَأُعْطِيَ لَهُ عَقْلٌ سَلِيمٌ
أَوْ كَانَ مِنَ الْمُعْذُورِينَ وَزَعَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَغْفِرُ أَحَدًا إِلَّا بَعْدَ
إِيمَانِهِ بِالنَّبِيِّ وَزَعَمُوا أَنَّ أَبْوَابَ النِّجَاةِ مُغْلَقَةٌ لِغَيْرِهِمْ وَلَا سَبِيلَ

کے غم سے جلتے ہیں اور خود ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ دوستوں کی مفارقت انہیں اپنی موت (کا نظارہ) دکھا دیتی ہے۔ پس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نیکو کار بن جاتے ہیں۔ اب شاید تم سمجھ گئے ہو گے کہ اس فیضان کا آسمان سے نازل ہونا عمل صالح پر مبنی کاری، راستہ وی پارسائی اور ایمان کے ساتھ شرط ہے اس فیض کا وجود عقل اور فہم کے وجود اور کتاب اللہ اور اس کی حدود اور احکام کے نازل ہونے کے بعد ممکن ہے۔ اسی طرح جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں وہ ان شرائط (کے پورا ہونے) سے قبل کسی عتاب یا مواخذہ کے مستحق نہیں ٹھہرتے۔ لہذا ظاہر ہو گیا کہ رحیمیت کی صفت اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کی تعلیم و تفہیم کی توأم ہے۔ اور اس کتاب (اللہ کے نزول) سے قبل کسی پر گرفت نہیں ہوتی اور نہ کسی پر اللہ تعالیٰ کا شدید غضب نازل ہوتا ہے جب تک یہ رحیمیت ظاہر نہ ہو کسی بدکار انسان سے اس کی بدکاری کے متعلق مواخذہ اس کے بعد ہی ہوگا۔

پس یہ بھید کی بات مجھ سے سمجھ لے اور یہ عیساویوں کی زبردست تردید ہے۔ کیونکہ وہ تو آدم سے لیکر دنیا کے خاتمہ تک گناہ کی پیش رفتی کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر انسان گنہگار ہے خواہ اُسے خدا تعالیٰ کی کتاب پہنچی ہو اور اُسے عقل سلیم عطا ہوئی ہو یا وہ معذوروں میں سے ہو اور ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام (کی صلیبی موت) پر ایمان لائے بغیر کسی کو نہیں بخشا اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مسیح پر ایمان نہ لانے والے پر نجات کے دروازے بند ہیں۔ اور محض اعمال سے

إِلَى الْمَغْفِرَةِ بِمَجَرَّدِ الْأَعْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَادِلٌ وَالْعَدْلُ يَقْتَضِي أَنْ يُعَذَّبَ
مَنْ كَانَ مُذْنِبًا وَكَانَ مِنَ الْمُجْرِمِينَ - فَلَمَّا خَصَّ حَصَّ النَّاسِ مِنْ أَنْ تَطْهَرَ
النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ أَرْسَلَ اللَّهُ ابْنَهُ الطَّاهِرَ لِيُبَيِّنَ وَرَدَ النَّاسِ عَلَى عُنُقِهِ ثُمَّ
يُصَلِّبُ وَيُنَجِّي النَّاسَ مِنْ أَوْدَانِهِمْ فَجَاءَ الْإِبْنُ وَقُتِلَ وَجَنَّا النَّصَارَى
فَدَخَلُوا فِي حَدَائِقِ النَّجَاةِ فَرِحِينَ - هَذِهِ عَقِيدَتُهُمْ وَلَكِنْ مَنْ تَقَدَّهَا
بَعَيْنِ الْمُعْقُولِ وَوَضَعَهَا عَلَى مِغْيَارِ التَّحْقِيقَاتِ سَلَكَهَا مُسْلَكًا
الْهَذَا يَا نَابِتَ - وَإِنْ تَعَجَّبَ فَمَا يَجِدُ اعْجَابَ مَنْ قَوْلِهِمْ هَذَا لَا يَعْلَمُونَ
أَنَّ الْعَدْلَ أَهَمُّ وَأَوْجِبُ مِنَ الرَّحْمِ فَتَنْ تَرَكَ الْمَذْنِبَ وَأَخَذَ الْمُعْصُومَ
فَفَعَلَ فَعَلًا مَّا بَقِيَ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا رَحْمٌ وَمَا يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا الَّذِي
هُوَ أَضَلُّ مِنَ الْمَجَانِنِينَ - ثُمَّ إِذَا كَانَتْ أَلْمُؤَاخَذَاتُ مَشْرُوطَةً بِوَعْدِ اللَّهِ
تَعَالَى وَوَعْدِهِمْ فَكَيْفَ يَجُوزُ تَعَذُّيبُ أَحَدٍ قَبْلَ إِشَاعَةِ قَانُونِ الْأَحْكَامِ
وَتَشْيِيدِهِ وَكَيْفَ يَجُوزُ أَخْذُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عِنْدَ صُدُورِ مَعْصِيَةٍ

مغفرت تک پہنچنے کا کوئی امکان نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور عدل اس بات کا مقتضی ہے کہ جو بھی گنہگار اور مجرم ہو اس کو سزا دی جائے۔ پس جب اس بارہ میں کامل مایوسی واضح ہو گئی کہ لوگ اپنے اعمال کے ذریعہ گناہوں سے پاک ہو سکیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ بیٹے کو بھیجا تا وہ لوگوں کے گناہ کے (بوجھ اپنی گردن پر اٹھائے اور پھر صلیب دیا جائے۔ اور اس طرح لوگوں کو ان کے گناہ کے (بوجھوں سے نجات دلائے۔ پس خدا کا بیٹا آیا اور وہ خود قتل ہوا اور عیسائیوں نے نجات پائی اور وہ نجات کے باغیچوں میں خوش و خرم داخل ہو گئے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے لیکن جو شخص عقل کی آنکھ سے اس عقیدہ کو پرکھے اور اسے تحقیقات کی کسوٹی پر کسے تو وہ اسے محض غیر معقول باتوں کا سلسلہ قرار دیکھا۔ اگر تو اس عقیدہ پر تعجب کرے (تو بجا ہے) کیونکہ تو ان کے اس دعویٰ سے زیادہ عجیب بات اور کہیں نہیں پائے گا۔

وہ نہیں جانتے کہ عدل (ان معنی میں کہ بے گناہ کو سزا نہ دی جائے) رحم سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ پس جو گناہگار کو چھوڑ دے اور بے گناہ کو سزا دے اس نے ایک ایسا فعل کیا جس سے نہ عدل باقی رہ گیا اور نہ رحم اور ایسا کام سوائے اس کے کوئی نہیں کر سکتا جو پاکلوں سے بھی گیا گذرا ہو۔

پھر جبکہ مؤاخذہ خدا تعالیٰ کے وعدہ اور وعید کے ساتھ مشروط ہے تو پھر ضابطہ احکام کی اشاعت اور اس کے استحکام سے قبل کسی کو سزا دینا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ اور پھر کسی معصیت کے سرزد ہونے پر پہلوں، پھیلوں کو گرفت کرنا

مَا سَبَقَهَا وَعِنْدَازِ تَكَامُلِهَا وَمَا كَانَ أَحَدٌ عَلَيْهِمَا مِنَ الْمُطَّلَعَيْنِ - فَالْحَقُّ
 أَنَّ الْعَدْلَ لَا يُوجَدُ آثَرُهُ إِلَّا بَعْدَ نُزُولِ كِتَابِ اللَّهِ وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ وَ
 أَحْكَامِهِ وَحُدُودِهِ وَشَرَائِطِهِ وَإِضَاقَةُ الْعَدْلِ الْحَقِيقِيِّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
 بِمَا طُلَّ لَا أَصْلَ لَهَا لِأَنَّ الْعَدْلَ لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا بَعْدَ تَصَوُّرِ الْحَقُوقِ وَتَسْلِيمِ
 وَجُوبِهَا وَلَيْسَ لِأَحَدٍ حَقٌّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ - أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ كُلَّ
 حَيَوَانٍ لِلْإِنْسَانِ وَأَبَاحَ دِمَاءَهُمَا لِأَذَى ضَرُورَتِهِ - فَلَوْ كَانَ وَجُوبُ الْعَدْلِ
 حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لَمَا كَانَ لَهُ سَبِيلٌ لِإِجْرَاءِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ وَإِلَّا فَكَانَ مِنَ
 الْجَائِرِينَ - وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فِي مَمْلُوكَاتِهِ يُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ
 يُخَيِّ مَنْ يَشَاءُ وَيُمِيتُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْفَعُ مَنْ يَشَاءُ وَيَضَعُ مَنْ يَشَاءُ وَجُودُ
 الْحَقُوقِ يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ بَلْ يَجْعَلُ يَدَهُ مَغْلُوبَةً وَأَنْتَ تَرَى أَنَّ
 الْمَشَاهِدَةَ تُكَذِّبُهَا وَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ مَخْلُوقَهُ عَلَى تَفَاوُتِ السَّرَاتِبِ
 فَبَعْضُ مَخْلُوقِهِ أَفْرَاسٌ وَحَمِيرٌ وَبَعْضُهُ جِمَالٌ وَنُوقٌ وَكِلَابٌ وَذِيَابٌ

کس طرح جائز ہے جبکہ اس سے پہلے یہ وعید موجود نہ ہو کہ ترکب کو گرفت ہوگی حالانکہ اس سے پہلے اس کے معصیت ہونے پر کسی کو اطلاع نہ تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ عدل کا وجود پایا نہیں جاتا۔ مگر خدا تعالیٰ کی کتاب اس کے وعدہ اور اس کی وعید اس کے احکام اور اس کی حدود اور اس کی شرائط کے نزول کے بعد۔

اور اللہ تعالیٰ کی طرف عدل حقیقی کی اضافت قطعاً غلط اور بے بنیاد ہے۔ کیونکہ عدل کا تصور تب ہو سکتا ہے جب اس سے پہلے حقوق کا تصور کیا جائے اور ان کے وجوب کو تسلیم کر لیا جائے۔ مگر رب العالمین پر تو کسی کا کوئی حق نہیں ہو سکتا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اُس نے ہر حیوان کو انسان کی خدمت میں رکھا یا ہوا ہے۔ اس کی ادنیٰ ضرورت کے لیے بھی اس کا خون بہانے کو جائز رکھا ہے۔ اگر عدل کو بطور حق کے اللہ کے ذمہ واجب قرار دیا جائے تو پھر اس کے لیے ایسے احکام کے جاری کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا ورنہ اس کا شمار ظالموں میں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت میں جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ جسے چاہے زندہ رکھتا ہے اور جسے چاہے موت دیتا ہے جسے چاہے وہ بلند کرتا ہے اور جس کو چاہے پست کر دیتا ہے مگر حقوق کے وجود کا تقاضا اس سے الٹ ہے بلکہ یہ تو اس کے ہاتھ کو باندھ دیتا ہے اور نرم دیکھتے ہو کہ تمہارا مٹا ہوا حقوق کے دعویٰ کو جھٹلاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو مختلف درجوں میں پیدا کیا ہے۔ اس کی مخلوق میں سے کچھ نوگھوڑے اور گدھے ہیں کچھ اونٹ اور اونٹنیاں ہیں کچھ گتے

وَنُورٌ وَجَعَلَ بَعْضَ مَخْلُوقِهِ سَمْعًا وَبَصَرًا وَخَلَقَ بَعْضَهُمْ مُنَا وَ
 جَعَلَ بَعْضَهُمْ عَمِينَ۔ فَلَا يَحْيَوْنَ حَقٌّ أَنْ يَقُومَ وَيَحْجِمْ رَبُّهُ أَنَّهُ
 لَمْ يَخْلُقْهُ كَذًا وَلَمْ يَخْلُقْهُ كَذًا۔ نَعَمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ حَقَّ الْعِبَادِ
 بَعْدَ أَنْزَالِ الْكِتَابِ وَتَبْلِيغِ الْوَعْدِ وَالْوَعْدِ وَبَشَرِ بَعْزَاءِ الْعَامِلِينَ۔ فَمَنْ
 تَبِعَ كِتَابَهُ وَتَبِيتَهُ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وَ مَنْ
 عَصَىٰ رَبَّهُ وَأَخْكَأَهُ وَابْنَىٰ فَسَيَكُونُ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ۔ فَلَئِمَّا كَانَ مَلَكَ
 الْأَمْرِ الْوَعْدُ وَالْوَعْدُ لَا الْعَدْلُ الْعَتِيدُ الَّذِي كَانَ وَاجِبًا عَلَى اللَّهِ الْوَعْدُ۔
 إِنَّمَا مِنْ هَذَا الْأَصُولِ الْمُنِيفُ الْمُسَوَّدُ الَّذِي بَنَاهُ النَّصَارَىٰ مِنْ أَوْهَامِهِمْ
 فَثَبَّتَ أَنَّ رَجَاءَ الْعَدْلِ الْحَقِيقِيِّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ خِيَالٌ فَاسِدٌ وَمَتَاعٌ كَاسِدٌ۔
 لَا يَقْبَلُهُ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ وَ مِنْ هُنَا نَجِدُ أَنَّ بَنَاءَ عَقِيدَةِ الْكُفَّارَةِ
 عَلَى عَدْلِ اللَّهِ بَنَاءٌ فَاسِدٌ عَلَى فَاسِدٍ فَتَدَبَّرْ فِيهِ فَإِنَّهُ يَكْفِينِكَ لِكَسْرِ
 صَلِيبِ النَّصَارَىٰ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الْمُنَاطِرِينَ وَاسْمُ هَذِهِ الصِّفَةِ فِي كِتَابِ

اور بھڑیے ہیں اور جیتے ہیں۔ اس نے کچھ مخلوق کو تو کان اور آنکھیں دی ہیں۔ بعض کو بھرپور کیا ہے اور بعض کو اندھا بنایا ہے
 پس کس جاندار کو یہ حق ہے کہ وہ کھڑا ہو اور اپنے رب سے جھگڑا کرے کہ اُس نے اُسے اس طرح کیوں پیدا کیا؟ اور اُس طرح
 کیوں پیدا نہیں کیا؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا میں بھیجے اور مشیر و انذار ملے کرنے کے بعد خود اپنے اور پر بندوں کا حق قرار
 دے لیا ہے۔ اور اس نے عمل کرنے والوں کو مناسب جزا کی بشارت دی ہے پس جو شخص اس کی کتاب اور اس کے نبی
 کی پیروی کرے اور اپنے آپ کو گری ہوئی خواہشات سے روکے رکھے تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے لیکن جو شخص
 اپنے رب اور اس کے احکام کی نافرمانی اور انکار کرے تو اس کو ضرور سزا ملے گی پس جبکہ وعدہ وعید پر ہی جزا کا مدار ہے
 نہ کہ کسی حقیقی عدل پر جو خدا سے وحید پر لازم قرار دیا جائے تو اس اصول سے عیسائیوں کے اوہام سے تعمیر کردہ بلند و طول
 عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر عدل حقیقی واجب ٹھہرانا ایک فاسد خیال اور
 کھوٹی جنس ہے۔ جسے جالوں کے سوا اور کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ اس (بحث) سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کفارہ کے عقیدہ کی بنیاد
 خدا تعالیٰ کے عدل پر رکھنا بناء فاسد علی الفاسد ہے پس اس بارہ میں خوب غور کرو کیونکہ اگر تم مناظرین اسلام میں سے
 ہو تو نصاریٰ کی صلیب کو توڑنے کے لیے یہی چیز تمہارے لیے کافی ہے۔ خدا تعالیٰ کی کتاب میں اس صفت کا نام صریحیت

اللّٰهُ تَعَالٰی رَحِيْمٌ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِيْ كِتَابِهِ الْعَزِيْزِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ۝ وَقَالَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ فَهَذَا الْفَيْضَانُ لَا يَتَوَجَّهُ اِلَّا اِلَى الْمُسْتَحِقِّ وَلَا يَطْلُبُ اِلَّا عَامِلًا ۝ وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّحْمَانِيَّةِ وَ الرَّحِيْمِيَّةِ - وَالْقُرْآنُ مَنْلُوْهُنَّ نَظَائِرُهُ وَلَكِنْ كَفَاكَ هَذَا الْقَدْرُ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْعَاقِلِيْنَ -

اَلْقِسْمُ الرَّابِعُ مِنَ الْفَيْضَانِ فَيْضَانُ تَسْبِيْهِ فَيْضَانًا اَخْصَصَ وَمَظْهَرًا تَامًا لِنَمَائِكِيَّةٍ - وَهُوَ اَكْبَرُ الْفَيُوضِ وَاَعْلَاهَا وَاَزْفَعُهَا وَاَتَمُّهَا وَاَكْمَلُهَا وَمُنْتَهَاهَا وَشَمَرَةُ اشْجَارِ الْعَالَمِيْنَ - وَلَا يَظْهَرُ اِلَّا بَعْدَ هَذِهِ عِمَارَاتِ هَذَا الْعَالَمِ الْحَقِيْقِيِّ الصَّغِيْرِ وَدُرُوسِ اَطْلَالِهِ وَاِثَارِهِ وَشُحُوْبِ سَحْنَتِهِ وَفُضُوْبِ بَآءِ وَجْهَتِهِ وَاَقْوَالِ نَجْمِهِ كَالْمَغْرِبِيْنَ - وَهُوَ عَائِدٌ لَطِيْفٌ دَقِيقٌ اسْرَارُهُ وَكَثُرَتْ اَنْوَارُهُ يَحَارِقُ فِيْهَا قُلُوبُ الْمُتَفَكِّرِيْنَ - وَاِنْ قُلْتَ بِمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِيْ هَذَا الْمَقَامِ مَا لَكَ يَوْمَ الدِّيْنِ وَمَا قَالَ عَادِلٌ يَوْمَ الدِّيْنِ - فَاعْلَمْ اَنَّ السِّرَّ فِيْ ذَالِكَ

ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور پھر فرمایا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پس فیضان صرف اس کے مستحق کی طرف ہی رُخ کرتا ہے اور صرف عمل کرنے والوں کا ہی متلاشی ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت میں یہی فرق ہے اور قرآن کریم اس فرق کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن اس جگہ اتنا بیان ہی کافی ہے اگر تم عقلمندوں میں سے ہو۔ فیضان کی چوتھی قسم وہ فیضان ہے جسے ہم فیضانِ اخص یا مالکیت کے منظر نام کے نام سے پکارتے ہیں اور وہ فیوض میں سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند جامع، سب سے زیادہ مکمل اور فیوض کا منتہی ہے۔ اور تمام جہانوں کے درختوں کا پھل بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فیضان کا ظہور کامل اس حقیر اور صغیر عالم کی عمارتوں کے سمار ہونے اس کے کندھروں اور نشانات کے مٹ جانے، اس کے رنگ و روپ کے متغیر ہو جانے اور اس کے زخموں کی آفتاب زائل ہو جانے اور سب غروب ہونے والوں کی طرح اس کے سنوارہ کے ناب ہو جانے کے بعد ہوتا ہے۔ اور مالکیت ایک لطیف عالم ہے جس کے اسرار نہایت دقیق ہیں اور اس کے انوار بہت زیادہ ہیں۔ اس میں غور و فکر کرنے والوں کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔

اور اگر تم پوچھو کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے مَا لَكَ يَوْمَ الدِّيْنِ کیوں کہا اور عَادِلٌ یَوْمَ الدِّيْنِ

۱۔ سورۃ الاحزاب ۶۰ ۲۔ سورۃ البقرۃ ۲۵۷ ۳۔ ترجمہ: اور وہ مومنوں پر بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ۴۔ ترجمہ: اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔

اِنَّ الْعَدْلَ لَا يَتَحَقَّقُ اِلَّا بَعْدَ تَحَقُّقِ الْحُقُوقِ وَلَيْسَ لِاحَدٍ مِنْ حَقِّ عَلَّمَ اللّٰهُ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ نَجَاةُ الْاٰخِرَةِ مَوْهَبَةٌ مِّنَ اللّٰهِ تَعَالٰی لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهِ وَ سَارَعُوْا
 اِلٰى امْتِثَالِهٖ وَ تَقَبَّلَ اَحْكَامِهٖ وَ عِبَادَتِهٖ وَ مَعْرِفَتِهٖ بِسُرْعَةٍ مُّعْجَبَةٍ كَمَا تَتَهَمُّ
 كَانُوْا فِيْ جَنَآءٍ حَرَكَاتِهِمْ وَ مَسَآئِحِ غَدَاةِهِمْ وَ رُوحَاتِهِمْ مُّتَطَهِّرِينَ عَنِ
 هَوَآءٍ شَمِلَةٍ وَ نُوْقٍ مُّشْمَعِلَةٍ وَّ اِنْ لَّمْ يُتَيَسَّرْ اَمْرُ الْاِطَاعَةِ وَ مَا عِبَادَةُ
 حَقِّ الْعِبَادَةِ وَ مَا عَرَفُوْا حَقَّ الْمَعْرِفَةِ وَلَكِنْ كَانُوْا عَلَيْهِا حَرِيصِيْنَ وَ
 كَذٰلِكَ الَّذِيْنَ عَصَوْا رَبَّهُمْ وَّ اِنْ لَّمْ تَبْلُغْ شَقْوَتَهُمْ مَّذٰهَا وَلَكِنْ كَانُوْا
 اِلَيْهَا مُسَارِعِيْنَ وَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ وَيَزِيْدُوْنَ فِيْ جَوَآءِ اَرْثِهِمْ
 وَ مَا كَانُوْا مِنَ الْمُنتَهِيْنَ - فَكُلُّ يَرَى مَا كَانَ فِيْ رَيْبِهِ رَحْمَةً مِّنَ اللّٰهِ
 اَوْ قَهْرًا فَمَنْ تَاَوَّحَ مَهَبَ نَسِيْمِ الرَّحْمَةِ فَسَمَّجِدُ حَظًا مِنْهَا خَالِدًا فِيْهَا وَ
 مَنْ قَابَلَ صَرَاحَ الْقَهْرِ فَسَيَقَعُ فِيْ صَدَمَاتِهَا وَ مَا هٰذَا اِلَّا الْمَالِكِيَّةُ لَا الْعَدْلُ
 الَّذِيْ يَقْتَضِي الْحُقُوقَ فَتَدَبَّرْ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ +

(کرامات الصادقین صفحہ ۶۸ تا ۷۴)

(کیوں) نہیں کہتا تو واضح ہو کہ اس میں بھید یہ ہے کہ عدل کا تصور اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک حقوق کو تسلیم نہ کر لیا جائے اور
 جہانوں کے پُروردگار خدا پر تو کسی کا کوئی حق نہیں اور آخرت کی نجات خدا تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے محض ایک عطیہ ہے جو اس پر
 ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی اطاعت کرنے اور اس کے احکام کو قبول کرنے، اس کی عبادت کو بجالانے اور اس کی معرفت حاصل
 کرنے کے لیے حیران کن تیزی سے قدم بڑھایا گیا وہ اپنی حرکات کی تیزی میں اور صبح و شام کے سفروں میں تیز رفتار اور تیز کامیابیوں
 پر سوار تھے اور گو وہ اطاعت کے معاملہ کو پورے کمال تک پہنچا سکے اور نہ عبادت کا پورا حق ادا کر سکے ہوں اور نہ ہی معرفت کی حقیقت
 کو پوری طرح پاسکے ہوں لیکن ان باتوں کے حصول کے شدید خواہشمند رہے ہوں۔ اور اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی
 نافرمانی کی۔ اگرچہ ان کی بدبختی اپنی انتہا کو نہیں پہنچی لیکن وہ اس بدبختی کی طرف تیزی سے بڑھتے رہے، برے عمل کرتے رہے اور بدی
 کرنے پر اپنی جرأت میں ترقی کرتے گئے اور وہ بدی کے کاموں سے رکنے والے نہ تھے پس (ایسے لوگوں میں سے) ہر شخص اپنی اپنی نیت کے
 مطابق اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اس کا قہر دیکھے گا پس جس نے اپنا رخ ادھر پھیرا جدھر سے نسیم رحمت آرہی ہو تو وہ ضرور رحمت سے لپکا حصہ
 پائے گا۔ اور اس میں رہتا چلا جائیگا۔ اور جو قہر کی تندہواؤں کی زد میں آگیا تو وہ ضرور ان کے تھبڑے کھائیگا اور یہ ملکیت ہی ہے
 عدل نہیں جو حقوق کا مقتضی ہوتا ہے پس تم خوب غور کرو اور دیکھو کہ میں غافلوں میں شامل نہ ہو جاؤں۔ (ترجمہ از مرتب)

ثُمَّ اَعْلَمَ اَنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰی صِفَاتِ ذَاتِيَّةً نَّاشِئَةً مِّنْ اِقْتِضَاءِ ذَاتِهِ
وَعَلَيْهَا مَدَارُ الْعَالَمِينَ كُلِّهَا وَهِيَ اَرْبَعٌ رُّبُوبِيَّةٌ وَرَحْمَانِيَّةٌ وَرَحِيمِيَّةٌ
وَمَا لِكَيْتُهُ كَمَا اَشَارَ اللّٰهُ تَعَالٰی اِلَيْهَا فِيْ هَذِهِ السُّوْرَةِ وَقَالَ رَبُّ الْعَالَمِينَ
الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ مَلِكٌ يُّوْمَ الدِّيْنِ - فَهَذِهِ الصِّفَاتُ الذَّاتِيَّةُ سَابِقَةٌ عَلٰی
كُلِّ شَيْءٍ وَمُحِيْطَةٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَمِنْهَا وُجُوْدُ الْاَشْيَاءِ وَاسْتِعْدَادُهَا
وَقَابِلِيَّتُهَا وَوُضُوْعُهَا اِلٰی كَمَا لَا يَتَّهَا وَامَّا صِفَةُ الْغَضَبِ فَلَيْسَتْ ذَاتِيَّةً
لِّلّٰهِ تَعَالٰی بَلْ هِيَ نَّاشِئَةٌ مِّنْ عَدَمٍ قَابِلِيَّةٌ بَعْضُ الْاَعْيَانِ لِلذِّكْرِ كَمَا
الْمُطْلَقِ وَكَذٰلِكَ صِفَةُ الْاِضْلَالِ لَا يَبْدُوْا اِلَّا بَعْدَ زَيْغِ الصَّائِرِيْنَ - وَ
اَمَّا خَصَرُ الصِّفَاتِ الْمَذْكُوْرَةِ فِي الْاَرْبَعِ فَتَنْظَرُ اَعْلٰی الْعَالَمِ الَّذِي يُوجَدُ
فِيْهِ اَثَارُهَا اَلَا تَرٰی اَنَّ الْعَالَمَ كُلَّهُ يَشْهَدُ عَلٰی وُجُوْدِ هَذِهِ الصِّفَاتِ
بِلِسَانِ الْحَالِ وَقَدْ تَجَلَّتْ هَذِهِ الصِّفَاتُ بِذَخْوَلِ اَيْشِكُ فِيْهَا بِصِيْرُ
اِلَّا مَن كَانَ مِّنْ قَوْمٍ عَمِيْنَ - وَهَذِهِ الصِّفَاتُ اَرْبَعٌ اِلٰی اِنْقِرَاضِ النِّشْأَةِ
الذِّيْنِيَّةِ ثُمَّ تَتَجَلٰی مِّنْ تَحْتِهَا اَرْبَعٌ اُخْرٰی الَّتِي مِّنْ شَأْنِهَا اَنْتَ لَا

پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ذاتی ہیں جو اس کی ذات کے تقاضا سے پیدا ہونے والی ہیں اور انہیں پر
سب جہانوں کا مدار ہے اور وہ چار ہیں۔ ربوبیت۔ رحمانیت۔ رحیمیت اور مالکیت۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ
میں ان کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے رَبُّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ مَلِكٌ يُّوْمَ الدِّيْنِ۔ پس یہ ذاتی
صفات ہر چیز پر سبقت رکھتی ہیں اور ہر چیز پر محیط ہیں۔ تمام اشیاء کا وجود، ان کی استعدادیں، ان کی قابلیت اور ان کا
اپنے کمالات کو پہنچنا انہیں (صفات) کے ذریعہ سے ہے لیکن غضب کی صفت خدا کی ذاتی (صفت) نہیں ہے بلکہ وہ بعض
موجودات کے مطلقاً کمال قبول نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح گمراہ ٹھہرانے کی صفت کا ظہور بھی گمراہ ہونے
والوں میں کبھی پیدا ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔

لیکن صفات مذکورہ کا حصر چار کے عدد میں اس عالم کو مد نظر رکھ کر ہے جس میں ان صفات کے آثار پائے جاتے ہیں
کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ عالم سارے کا سارا بزبان حال ان (چاروں) صفات کے وجود پر شہادت دے رہا ہے اور یہ
چاروں صفات اس طور سے جلوہ افروز ہیں کہ کوئی صاحب بصیرت ان میں شک نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو اندھوں
میں سے ہو اور یہ صفات اس دنیا کے اختتام تک چار (کی تعداد میں ہی) رہیں گی۔ پھر ان ہی میں سے چار اور صفات جلوہ گر

تُظَهَرُ إِلَّا فِي الْعَالَمِ الْآخِرِ وَأَوَّلُ مَطَايِعِهَا عَرْشُ الرَّبِّ الْكَرِيمِ الَّذِي لَمْ
يَسُدَّ نَسَبُ بُجُودٍ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَصَارَ مَظْهَرًا تَامًا لِأَنْوَارِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَقَوَائِمِهِ أَرْبَعٌ رُبُوبِيَّةٌ وَرَحْمَانِيَّةٌ وَرَحِيمِيَّةٌ وَمَالِكِيَّةٌ يَوْمَ الدِّينِ وَ
لِجَامِعٍ لِهَذِهِ الْأَرْبَعِ عَلَى وَجْهِ الظِّلِّيَّةِ لَا عَرْشَ لِلَّهِ تَعَالَى وَقَلْبُ
الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ وَهَذِهِ الصِّفَاتُ أَمْثَلُ لِصِفَاتِ اللَّهِ كَلِمًا وَوَقَعَتْ
كَقَوَائِمِ الْعَرْشِ الَّذِي اسْتَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظِ الْأَسْتَوَاءِ إِمَّا شَارَةً إِلَى هَذَا
الْأَنْوَعَانِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَتَمِّ الْأَكْمَلِ مِنَ اللَّهِ الَّذِي هُوَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ -
وَتَنْتَهِي كُلُّ قَائِمَةٍ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى مَلَكٍ هُوَ حَاضِرٌ لَهَا وَمُدَبِّرٌ أَمْرُهَا وَمَوْزِدٌ
تَجَلِّيَاتِهَا وَقَاسِمٌ عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِينَ فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سِتَانِيَّةٌ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَحْمِلُونَ
صِفَاتًا فِيهَا حَقِيقَةُ عَرْشِيَّةٌ وَالسِّرُّ فِي ذَالِكَ أَنَّ الْعَرْشَ لَيْسَ شَيْئًا مِنَ
أَشْيَاءِ الدُّنْيَا بَلْ هُوَ بَرَزَخٌ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَبْدَأٌ قَدِيمٌ لِلتَّجَلِّيَّاتِ

ہونگی جن کی شان یہ ہے کہ وہ دوسرے جہان میں ہی ظاہر ہوگی اور ان کی پہلی جلوہ گاہ رب کریم کا عرش ہوگا۔ جو کبھی
غیر اللہ کے وجود سے آلودہ نہیں ہوا اور وہ عرش پروردگار عالم کے انوار کا مظہر تام ہے۔ اور اس کے پائے چار ہیں۔
ربوبیت۔ رحمانیت۔ رحیمیت اور مالکیت یوم الدین۔ اور ظلی طور پر ان چاروں صفات کا مکمل طور پر جامع اللہ تعالیٰ کے
عرش یا انسان کامل کے دل کے سوا اور کوئی نہیں اور یہ (چاروں) صفات اللہ تعالیٰ کی باقی صفات کے لیے اصولی صفات
ہیں۔ اور وہ اس عرش کے لیے بمنزلہ پایوں کے ہیں جس پر خدا تعالیٰ مستوی (جلوہ گر) ہے اور خدا کے مستوی ہونے میں
ذات باری تعالیٰ کی صفات کے کامل انعکاس کی طرف اشارہ ہے جو بہترین خالق ہے۔ پھر عرش کا ہر پایہ ایک فرشتہ
تک پہنچتا ہے جسے وہ اٹھائے ہوئے ہے اور اسی پایہ کے متعلق امر کا انتظام کرتا ہے۔ وہ اس کی تجلیات کے پھیلانے کا
ذریعہ بنتا ہے اور ان تجلیات کو بجزہ رسی آسمانوں اور زمینوں کے رہنے والوں پر تقسیم کرتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے قول
وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سِتَانِيَّةٌ لہ کے یہی معنی ہیں۔ کیونکہ ملائکہ ان صفات الہیہ کو اٹھائے ہوئے
ہیں جو عرش کی حقیقت سے متعلق ہیں۔ اور اس میں بھید یہ ہے کہ عرش اس دنیا کی چیزوں میں سے نہیں بلکہ وہ دنیا اور آخرت
کے درمیان برزخ، اور رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کی صفات کی تجلیات کا ازلی منبع ہے۔ تا احسانات الہیہ
لہ الحاقہ رکوع ۱۔ توجہ: اور اس دن تیرے رب کے عرش کو اٹھ فرشتے اٹھا رہے ہوں گے۔

الرَّبَّانِيَّةَ وَالرَّحْمَانِيَّةَ وَالرَّحْمَنِيَّةَ وَالْمَلَائِكِيَّةَ لِأَعْلَى الْعَرْشِ وَالتَّفَضُّلَاتِ وَالْمَكِيلِ
الْبُجَرَاءِ وَالزُّبَيْنِ - وَهُوَ آخِلٌ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ كَمَا ذَا الْعَرْشِ مِنْ
قَدِيمٍ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ فَفُكِّنَ مِنَ الْمَتَدَوِّرِينَ - وَحَقِيقَةُ الْعَرْشِ وَ
اسْتِوَاءِ اللَّهِ عَلَيْهِ سِرٌّ عَظِيمٌ مِنْ أَسْرَارِ اللَّهِ تَعَالَى وَحِكْمَةٌ بَالِغَةٌ وَمَعْنَى
رُوحَانِيَّةٌ وَسُمِّيَ عَرْشًا لِتَفْهِيمِ عُقُولِ هَذَا الْعَالَمِ وَلِتَقَرُّبِهَا إِلَى اسْتِعْدَادِ أَقْبَمِهِمْ
وَهُوَ وَاسِطَةٌ فِي وُضُوءِ الْفَيْضِ إِلَهِيِّ وَالتَّجَلِّيِ الرَّحْمَانِيِّ مِنْ حَضَرَةِ الْحَقِّ
إِلَى الْمَلَائِكَةِ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى الرُّسُلِ وَلَا يَقْدَحُ فِي وَحْدِيَّةِ تَعَالَى تَكَثُّرُ
قَوَائِمِ الْفَيْضِ بَلِ التَّكْثُّرُ هُنَا يُوجِبُ الْبَرَكَاتِ لِبَنِي آدَمَ وَيُعِينُهُمْ
عَلَى الْقُوَّةِ الرُّوحَانِيَّةِ وَيَنْصُرُهُمْ فِي الْمَعَاهِدَاتِ وَالرِّيَاضَاتِ الْمُوجِبَةِ
لِظُهُورِ الْمُنَاسِبَاتِ الَّتِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَصِلُونَ إِلَيْهِ مِنَ الْقُوَى كَنَفْسِ
الْعَرْشِ وَالْعُقُولِ الْمَجْرُودَةِ إِلَى أَنْ يَصِلُوا إِلَى الْمَبْدَأِ الْأَوَّلِ وَعِلَّةِ الْعَمَلِ
ثُمَّ إِذَا آتَا السَّالِكُ الْجَذَبَاتِ الْإِلَهِيَّةَ وَالنَّسِيمِ الرَّحْمَانِيَّةَ فَيَقْطَعُ
كَثِيرًا مِنْ حُجُبِهِ وَيُنْجِيهِ مِنْ بُعْدِ الْمَقْصِدِ وَكَثْرَةِ عَقَبَاتِهِ وَأَقَارِمِهِ

کا اظہار اور جزا اس کی تکمیل ہو اور یہ عرش اللہ تعالیٰ کی صفات میں داخل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ازل سے صاحب عرش ہے اور
اس کے ساتھ ازل میں کوئی اور چیز نہ تھی۔ پس ان باتوں پر غور و فکر کرنے والوں میں سے ہو۔

اور عرش کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کا اس پرستی ہونا الہی اسرار میں سے ایک بہت بڑا سر ہے اور ایک بلخ حکمت اور
روحانی معنی پر مشتمل ہے اور اس کا نام عرش اس لیے رکھا گیا ہے تا اس جہان کے اہل عقل کو اس کا مفہوم سمجھا جاسکے اور
اس بات کا سمجھنا ان کی استعدادوں کے قریب کر دیا جائے۔ اور وہ عرش الہی فیض اور اللہ تعالیٰ کی رحمانی تجلی کو مانگا گیا
پہنچانے میں واسطہ ہے۔ اور اسی طرح عالم ملک سے رسولوں تک پہنچانے کا واسطہ ہے۔ خدا کی توحید پر یہ بات حرف نہیں لاتی کہ اس فیض
کو قبول کرنے والے اور اس کے پہنچانے والے وجود بکثرت ہوں۔ بلکہ اس مقام میں (دو ساطع کی) کثرت بنی آدم کے لیے بَرَکات کا موجب
ہے اور روحانی قوت کے حصول میں ان کو مدد دیتی ہے۔ اور ان میں اہل مجاہدوں اور ریاضتوں میں مدد دیتی ہے جو ان مناسبات
کے ظہور کا موجب بنتی ہیں جو بنی آدم اور نفوس عالیہ مثلاً نفس عرش اور عقول مجردہ میں موجود ہیں جن تک بنی آدم نے پہنچنا ہے
یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں تک کہ بنی آدم مبداء اول اور علت عمل (ذلت باری) تک پہنچ جائیں۔ پھر حجب الہی کشش اور اس کی
رحمانیت کی ٹھنڈی ہوا سالک کی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے بہت سے پردے دور کر دیتا ہے اور اسے مقصد کی دور سی

وَيُنَوِّرُهُ بِالنُّورِ الْإِلَهِيِّ وَيُدْخِلُهُ فِي الْوُاصِلِينَ - فَيَحْمِلُ لَهُ الْوُضُوءُ وَ
الشُّهُودُ مَعَ رُؤْيَايِهِمْ عَجَائِبَاتِ الْمَنَازِلِ وَالْمَقَامَاتِ وَلَا شُعُورًا لَاهِلِ
الْعَقْلِ بِهَذِهِ الْمَعَارِفِ وَالنِّكَاتِ وَلَا مَدْخَلَ لِلْعَقْلِ فِيهِ وَالْإِطْلَاقُ
بِأَمْثَالِ هَذِهِ الْمَعَانِي إِنْشَاهُ مِنْ مَشْكُوتِ الشُّبُورَةِ وَالْوَلَايَةِ وَمَا
شَمَّتِ الْعَقْلَ دَاخِلَتُهُ وَمَا كَانَ يُعَاقِلُ أَنْ يَصْنَعَ الْقَدَمَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ
إِلَّا بِجَذْبَةٍ مِنْ جَذَبَاتِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

وَإِذَا انْفَجَحَتِ الْأَرْوَاحُ الطَّيِّبَةُ الْكَامِلَةُ مِنَ الْأَبْدَانِ وَ
تَهَيَّأُوا عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ مِنَ الْأَوْسَاجِ وَالْأَدْرَاجِ يُعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ
تَعَالَى الْعَرْشِ بِوَاسِطَةِ الْمَلَائِكَةِ فَيَأْخُذُونَ بِطَوْرِ جَدِيدٍ حَقًّا مِنْ
رُبُوبِيَّةٍ يُعَاقِلُ رُبُوبِيَّةً سَابِقَةً وَحَقًّا مِنْ رَحْمَانِيَّةٍ مُعَاقِلُ
رَحْمَانِيَّةٍ أُولَى وَحَقًّا مِنْ رَحِيمِيَّةٍ وَمَالِكِيَّةٍ مُعَاقِلُ مَا
كَانَ فِي الدُّنْيَا فَهَذَا لَكَ تَكُونُ ثَمَانِي صِفَاتٍ تَحْمِلُهَا ثَمَانِيَّةٌ مِنْ
مَلَائِكَةِ اللَّهِ بِإِذْنِ أَحْسَنِ الْخَالِقِينَ - فَإِنَّ لِكُلِّ صِفَةٍ مِثْلَكَ مُؤَصَّلٌ

اور بہت سی دریا فی رو کوں اور آفات سے نجات دے دیتا ہے۔ اور اُسے (مالک کو) الٰہی نور سے منور کر دیتا ہے۔ اور
زمرہ واصلین میں داخل کر دیتا ہے۔ اور در راہ سلوک کی منزلوں اور مقامات کے عجائبات دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ
وصال الٰہی اور دیدار الٰہی کے مرتبہ وصول و شہود کو پالتا ہے۔ لیکن فلسفیوں کو ان معارف اور باریکیوں کا کچھ بھی پتہ
نہیں اور نہ ہی محض عقل کو اس شعور میں کوئی دخل ہے۔ اور ایسے مطالب اور معانی پر آگاہی صرف مشکوٰۃ نبوت اور ولایت
سے حاصل ہوتی ہے اور اس کی خوشبو عقل کو نہیں پہنچ سکی۔ اور نہ کسی غفلت کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس مقام پر بحر
رب العالمین کی کھش کے قدم مار سکے۔ اور جب نیکیوں کی پاک اور کامل روحیں ان نادھی جہوں سے الگ جاتی ہیں اور وہ کل
طور پر رگنا ہوں کی میل کچل سے پاک ہو جاتے ہیں تو وہ فرشتوں کی دساتھ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرش کے نیچے
اس کے حضور پیش کیے جاتے ہیں تب وہ ایک نئے طور سے ربوبیت سے ایسا حصہ پاتے ہیں جو پہلی ربوبیت سے باطل
مختلف ہوتا ہے۔ اور اسی طرح رحمانیت سے حصہ پاتے ہیں جو پہلی رحمانیت سے مختلف ہوتا ہے۔ پھر وہ رحیمیت اور مالکیت
سے ایسا حصہ پاتے ہیں جو دنیا میں ملنے والے حصہ سے مختلف ہوگا۔ اس وقت ان صفات کی تعداد آٹھ ہو جائے گی۔
جن کو اللہ تعالیٰ کے آٹھ فرشتے احسن الخالقین کے اذن سے اٹھائیں گے اور ہر ایک صفت کے لیے ایک فرشتہ مقرر

قَدْ خُلِقَ لِتَوَزِيعِ تِلْكَ الصِّفَةِ عَلَى وَجْهِ الشَّدِيدِ وَوَضْعِهَا فِي مَحَلِّهَا وَإِلَيْهِ
إِشَارَةٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَأَلْمَدُ بِتَرَاتٍ أَمْرًا لَمْ تَكُنْ مِنَ الْغَاوِينَ۔
وَزِيَادَةُ الْمَلَائِكَةِ الْعَامِلِينَ فِي الْآخِرَةِ لِيَزِيدَ تَجَلِّيَاتِ رَبَّانِيَّةٍ وَ
رَحْمَانِيَّةٍ وَرَحِيمِيَّةٍ وَمَا لِكَيْفَةٍ عِنْدَ زِيَادَةِ الْقَوَائِلِ فَإِنَّ النَّفُوسَ الْمُطْمَئِنَّةَ
بَعْدَ انْقِطَاعِهَا وَرُجُوعِهَا إِلَى الْعَالَمِ الثَّانِي وَالرَّبِّ الْكَرِيمِ تَتَرَقَّى فِي
اسْتِعْدَادِهَا فَتَتَمَوَّجُ الرُّبُوبِيَّةُ وَالرَّحْمَانِيَّةُ وَالرَّحِيمِيَّةُ وَالْمَلَائِكِيَّةُ
بِحَسَبِ قَابِلِيَّاتِهِمْ وَاسْتِعْدَادَاتِهِمْ كَمَا تَشْهَدُ عَلَيْهِ كُشُوفُ الْعَارِفِينَ۔
وَإِنْ كُنْتُ مِنَ الَّذِينَ أُعْطِيَ لَهُمْ حَظٌّ مِنَ الْقُرْآنِ فَتَجِدُ فِيهِ كَثِيرًا مِمَّنْ
مَثَلُ هَذَا الْبَيَانِ۔ فَا نْظُرْ بِالنَّظَرِ الدَّقِيقِ۔ لِيَتَجَدَّ شَهَادَةُ هَذَا التَّحْقِيقِ۔
مِنْ كِتَابِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

(کرامات العباد قین صفحہ ۸۷ تا ۸۹)

ثُمَّ قَوْلُهُ تَعَالَى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَلَايَةِ
رَدُّ لَطِيفٍ عَلَى الدَّهْرِ بَيْنَ وَالْمُلْجِدِينَ وَالطَّبِيعِيِّينَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِصِفَاتِ اللَّهِ الْمَجِيدِ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ كَجَلَّةٍ مُوجِبَةٍ وَلَيْسَ بِالْمُدَبِّرِ
ہوگا۔ جو بڑے عظیم طریق سے اس صفت کی برکات کو بانٹنے اور اسے بر محل رکھنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی کی
طرف اللہ تعالیٰ کے کلامِ فَا لَمْدُ بِتَرَاتٍ اَمْرًا میں اشارہ ہے پس تو بھی غور کرو اور غافلوں میں شامل نہ ہو۔
آخرت میں مائیکہ عالمین عرش کی تعداد کی زیادتی خدا کی ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت کی تجلیات کی
زیادتی کی وجہ سے ہے جبکہ فیض قبول کرنے والے زیادہ ہو جائیگے۔ کیونکہ نفس مطمئنہ اس دنیا سے تعلق توڑ کر دوسری دنیا اور
رب کریم کی طرف واپس لوٹنے کے بعد اپنی استعدادوں میں ترقی کرتے ہیں۔ پس ان کی قابلیتوں اور استعدادوں کے
مطابق (صفات الہیہ) ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت موجزن ہوتی ہیں۔ جیسا کہ عارف باللہ لوگوں کے کشف
اس امر پر گواہ ہیں۔ اور اگر تم ان لوگوں میں سے ہو جنہیں قرآن کریم کے فہم کا کچھ حصہ عطا کیا گیا ہے تو ہمیں بھی اس
کتاب مجید میں ایسے بہت سے بیانات ملیں گے پس تم گہری نظر سے دیکھو تا تمہیں اللہ تعالیٰ پروردگارِ عالم کی کتاب
سے (میری اس تحقیق کی تصدیق مل جائے۔

پھر اللہ تعالیٰ کے کلام پاک الحمد للہ رب العالمین سے مالکِ یوم الدین تک کی آیات میں ایک لطیف پیرایہ میں دہریوں،
مخدوں اور نیچروں کے خیالات کی تردید ہے۔ جو خدا سے بزرگ و بڑتر کی صفات پر ایمان نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ ولایت موحیہ کی لاج

الْمُرِيدُ وَلَا يُوجَدُ فِيهِ إِرَادَةٌ كَالْمُنْعِمِينَ وَالْمُعْطِينَ فَكَيْفَ يَقُولُ كَيْفَ لَا تُؤْمِنُونَ بِرَبِّ الْبَرِيَّةِ وَتَكْفُرُونَ بِرَبِّكُمْ بِرَبِّهِ الْإِرَادَةِ وَهُوَ الَّذِي يُرَبِّي الْعَالَمِينَ وَيَغْمُرُ بِنَوَائِهِ وَيَحْفَظُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقُدْرَتِهِ وَجَلَالِهِ وَيَعْرِفُ مَنْ أَطَاعَهُ وَمَنْ عَصَى فَيَغْفِرُ الْمَعَاصِيَ أَوْ يُؤَذِّبُ بِالْعِقَابِ وَمَنْ جَاءَهُ مُطِيعًا فَلَهُ جَنَّتَانِ وَحَقَّتْ بِهِ فَرْحَتَانِ فَرَحَةٌ يُصِيبُهُ مِنْ أَسْمِ الرَّحِيمِ وَأُخْرَى مِنَ الرَّحْمَنِ الْقَدِيمِ فَيُجْزَى جَزَاءً أَزْوًى مِنَ اللَّهِ الْأَعْلَى وَيَدْخُلُ فِي الْفَائِزِينَ. وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ تَجْعَلُ اللَّهَ مُسْتَحَقًّا لِلْعِبَادَةِ مُعْطِيًا مَنْ عَطَايَا السَّعَادَةِ وَأَمَّا الثَّقَلَيْنِ وَحَدَهُ كَمَا ذُكِرَ فِي الْأَنْجِيلِ فَلَا يُحَرِّكُ الرُّوحَ لِلْعِبَادَةِ بَلْ يَتَرَكُهُمَا كَمَا لَتَأْتِي الْعَلِيلُ وَأَمَّا بِسَرُّ هَذَا الشَّرْتَيْنِ الْكَدِّ اخْتَارَهُ فِي الْفَاتِحَةِ رَبَّنَا الْمَجِيدُ وَالْمَجْدُ وَالْعِزَّةُ وَذَكَرَ الْمَعَامِدَ قَبْلَ ذِكْرِ الدُّعَاءِ وَالْعِبَادَةِ فَأَعْلَمَ

تو ہے لیکن وہ مدبر بالارادہ نہیں۔ اور اس میں انعام کرنے والے اور فیاض لوگوں کی طرح ارادہ نہیں پایا جاتا تو توبہ میں گویا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم کس لیے مخلوقات کے پروردگار پر ایمان نہیں لاتے اور اس کی بالارادہ ربوبیت کا انکار کرتے ہو۔ حالانکہ وہی تو تمام جہانوں کی پرورش کرتا ہے اور وہ (سب کو) اپنے احسانات سے ڈھانپتا اور اپنی قدرت اور جہول کے ساتھ آسمانوں اور زمین کی حفاظت فرماتا ہے۔ جو لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں ان کو بھی اور جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو بھی نوب جانتا ہے۔ پس گناہگاروں کے گناہ معاف کر دیتا ہے یا سزا سے ان کی اصلاح کرتا ہے۔ لیکن جو شخص فرمانبردار بن کر اس کے پاس آئے۔ اس کے لیے دو جنتیں ہیں اور دو خوشیاں اس کا احاطہ کر لیتی ہیں۔ ایک خوشی تو اسے صفت رحیمیت سے ملتی ہے اور دوسری خوشی رحمانیت کی قدیم صفت سے ملتی ہے۔ پس اسے اللہ بلند و برتر کی طرف سے پوری پوری جزا دی جاتی ہے۔ اور وہ ہمارے لوگوں میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ لاریب یہ صفت اللہ تعالیٰ کو عبادت کا مستحق اور سعادت کے انعامات بخشنے والا قرار دیتی ہیں۔ لیکن صرف اس کی تقدیس کا بیان جیسا کہ انجیل میں مذکور ہے روح میں عبادت کے لیے حرکت پیدا نہیں کرتا بلکہ اُسے سوئے ہوئے بیمار کی طرح رہنے دیتا ہے۔ باقی اسباب کا راز کہ بزرگ و برتر خدا تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں جس ترتیب کو اختیار کیا ہے اور دعاؤ عبادت کے ذکر سے پہلے اپنے حمد کے ذکر کو بیان فرمایا ہے سو یوں جاننا چاہیے کہ اس نے ایسا اس لیے کیا ہے

أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِيُذَكِّرَ عِبَادَهُ بِمَنْزِلَةِ صِفَاتِ الْبَارِئِ ذِي الْمَجْدِ وَالْعَلَاءِ
 قَبْلَ الدُّعَاءِ وَيُشِيرَ إِلَى أَنَّهُ هُوَ السَّوْلَى لِمَنْحِهِمُ الْإِلَهَ وَالْأَهْوَ لَا رَاحِمَ إِلَّا هُوَ وَ
 لَا مُجَازِيَ إِلَّا هُوَ وَمِنْهُ مَا فِي كُلِّ مَا يَأْتِي الْعِبَادَ مِنْ الْآلَاءِ وَالنَّصَائِرِ وَهَذَا
 التَّوْتِيبُ أَحْسَنُ وَبَلَرُوحٍ أَنْتَعُ فَإِنَّهُ يُظْهِرُ عَيْنَ السَّجِيدِ مِنْ اللَّهِ الرَّحِيمِ
 وَيَجْعَلُهُ مُسْتَعِيدًا وَمُقْبِلًا عَلَى حَضْرَةِ الْقُدِيرِ الْكَرِيمِ وَيُظْهِرُ مِنْهُ تَمُوجُ
 تَأْتِي أَرْوَاحَ الْعُلَمَاءِ كَمَا لَا يَنْفَعُ عَلَى أَهْلِ الدُّهَاءِ وَأَمَّا تَخْصِيصُ ذِكْرِ
 الرُّبُوبِيَّةِ وَالرَّحْمَانِيَّةِ وَالْبَارِكِيَّةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلِأَنَّ هَذِهِ
 الصِّفَاتِ الْأَرْبَعَةَ أَمَّا تَجْمِيعُ الصِّفَاتِ الْمَوْثُورَةِ الْمُفِيضَةِ وَلَا شَكَّ
 أَنَّهَا مَعْتَرِكَةٌ قُوَّةً لِقُلُوبِ الدَّاعِينَ ۝ (كلمات العتاد قین صفحہ ۹۷ و ۹۸)

فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَذَكَّرَ فِي صِفَاتِ جَعَلَهَا اللَّهُ مُقَدِّمَةً لِدُعَاءِ
 الْفَاتِحَةِ وَعَلِمَ أَنَّهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى صِفَاتِ كَمَالِهِ وَنَعُوَّتِ جَلَالِهِ بِاسْتِيفَاءِ
 الْإِحْاطَةِ وَخَيْرِكَةِ الْأَنْوَاعِ الشُّرُوقِ وَالْمَحَبَّةِ وَعَلِمَ أَنَّ رَبِّهَا مِنْهُ لَجَمِيعِ

تا بزرگ و برتر ذات باری دعا سے قبل اپنے بندوں کو اپنی صفات کی شان یا دولائے ہوا اس طرف اشارہ کرے کہ وہی توفیق
 آقا ہے اس کے سوا نہ تو کوئی نعمتیں دینے والا ہے اور نہ اس کے سوا رحم کرنے والا اور جزا سزا دینے والا ہے۔ بندوں کو جو بھی
 انعام و اکرام ملے ہیں وہ اسی کی طرف سے آئے ہیں دوسرے فائز کی یہ ترتیب بہترین ہے اور روح کے لیے بہت فائدہ بخش
 ہے۔ وہ سید انسان پر خدا شے رحیم کے احسانوں کو خوب ظاہر کرتی ہے۔ اور اُسے خدا شے قدیر و کریم کی بارگاہ میں آنے
 کے لیے تیار کرتی اور اس کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور اس ترتیب سے طالبان حق کی روحوں میں پورا جوش پیدا ہوتا ہے جیسا
 کہ عقلمندوں پر پوشیدہ نہیں لیکن ان چلروں صفات دروہیت، رحمانیت، رحیمیت اور الکیات کا ذکر جن کا تعلق دنیا و
 آخرت سے ہے خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ چاروں خدا کی تمام صفات کی اصل ہیں اور بلاشبہ کہ یہ چاروں
 صفات خدا کی باقی تمام موثر اور مفیض صفات کے لیے بطور اصل کے ہیں۔ اور بلاشبہ یہ دعا کرنے والوں کے دلوں میں
 زبردست تحریک پیدا کرنے والی ہیں۔

جب انسان خدا تعالیٰ کی ان صفات کے بارہ میں غور کرتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سورت فاتحہ کی دعا کے شروع میں بیان
 فرمایا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کمال اور اس کے جلال کی تمام صفات اور شنائیں پر مشتمل ہے۔ اور تہم
 کے شوق اور محبت کے لیے محرم ہے۔ اور یہ بھی جان لیتا ہے کہ اس کا رب تمام فیوض کا سرچشمہ، تمام بھلائیوں کا

الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْعَهُ لَجَمِيعِ الْخَيْرَاتِ وَدَافِعٌ لِّجَمِيعِ الْأَفَاتِ وَمَالِكٌ لِّكُلِّ
 أَنْوَاعِ الْمَجَازَاةِ مِنْهُ يُبْدِئُ الْخَلْقَ وَالْآخِرَ يُزْجِعُ كُلَّ الْمَخْلُوقَاتِ وَهُوَ
 مُنْزَعٌ عَنِ الْعُيُوبِ وَالنَّقَائِصِ وَالسَّيِّئَاتِ وَمُسْتَجْمَعٌ لِّسَائِرِ صِفَاتِ
 الْكَمَالِ وَأَنْوَاعِ الْحَسَنَاتِ فَلَا شَكَّ أَنََّّهُ يَحْسِبُهُ مُنْجِحَ جَمِيعِ الْحَاجَاتِ
 وَمُنْجِيًا مِّنْ سَائِرِ الْمُؤِيقَاتِ فَيُعَايِدُ فِي ابْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ كُلَّ الْمَصَائِبِ
 وَلَوْ قُتِلَ بِالسَّهْمِ الْعَثَائِبِ وَلَا يُعْجِزُهُ الْكُرُوبُ وَلَا يَذِرِي مَا لِلْعُوبِ
 وَيَجْذِبُهُ الْمَحْبُوبُ وَيَعْلَمُ أَنََّّهُ هُوَ الْمَطْلُوبُ وَيَسْرُ لَهُ اسْتِقْرَآءُ
 الْمَسَائِلِ لِيَتَعَلَّبَ مَرْضَاتِ الْمَالِكِ فَيُجَاهِدُ فِي سُبُلِهِ وَلَوْ صَارَ كَانِهَا لِكُلِّ
 وَلَا يَخْشَى هَوْلَ بَلَاءٍ وَدَيْمَرِي لِكُلِّ ابْتِلَاءٍ وَلَا يَنْقِي لَهُ مِنْ دُونِ حَيْدٍ الْأَذْكَارُ
 وَلَا تَسْتَهْوِيهِ الْأَفْكَارُ وَيَنْزِلُ مِنْ مَّطِيَّةٍ الْأَهْوَاءُ لِيَمْتَنِي أَفْرَاسَ الرِّضَاءِ
 وَيَضْفُو أَرْمَتَهُ الْإِبْتِغَاءُ لِيَقْطَعَ الْمَسَافَةَ النَّائِيَةَ لِحَضْرَةِ الْكِبَرِيَاءِ وَيَقْطُلُ أَبْدَا
 لَهُ مُدَائِبَنَا وَلَا يَجْعَلُ لَهُ ثَانِيًا مِّنَ الْأَحْمَارِ وَلَا يَعْتَوِرُ قَلْبُهُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ

منج، تمام آفات کو دور کرنے والا اور ہر قسم کی جزائز کا مالک ہے نیز یہ کہ مخلوق کی (پیدائش اسی سے شروع ہوئی ہے اور آخر کار تمام مخلوقات اسی کی طرف لوٹاؤں جائیں گی۔ اور وہ محبوب و نقائص اور برائیوں سے پاک ہے اور تمام صفات کمال اور ہر قسم کی خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ تب انسان لازماً اللہ تعالیٰ کو ہی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا اور تمام ہلاکتوں سے نجات دینے والا یقین کر لیتا ہے۔ اور اس کی رضا کی تلاش میں ہر قسم کے مصائب کو برداشت کرتا ہے۔ چاہے وہ نشانہ پر بیٹھنے والے تیر سے قتل کیوں نہ کر دیا جائے۔ رنج و غم اسے بے بس نہیں کر سکتے اور نہ وہ جانتا ہے کہ تمھارا کیا ہوتی ہے۔ خدا نے محبوب اسے اپنی طرف کھینچتا ہے اور بندہ جانتا ہے کہ وہی (اس کا) مطلوب ہے۔ اپنے مالک کی رضا حاصل کرنے کے راستوں کی تلاش اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے لہذا وہ اس کی (طرف لے جانے والی) راہوں میں پوری کوشش کرتا ہے خواہ وہ ہلاک کیوں نہ ہو جائے۔ اور وہ کسی آزمائش کے خوف سے ڈرتا نہیں۔ بلکہ ہر ابتلا کے لیے سینہ سپر ہو جاتا ہے اور اور اس کے لیے اس کی محبت کے تذکرہ کے سوا اور کوئی ذکر باقی نہیں رہتا۔ دوسرے افکار اسے فریفتہ نہیں کرتے اور وہ خواہشات کی سواری سے اتر پڑتا ہے تا وہ خدا تعالیٰ کی رضا کے گھوڑوں پر سوار ہو اور وہ جستجو کی باگیں مٹاتا ہے تا وہ خدا کے حضور پہنچنے کے لیے دور کی مسافت طے کر لے اور وہ ہمیشہ اس کے قرب میں رہتا ہے۔ اور اپنے پیاروں میں سے کسی کو بھی اس کا ثانی نہیں بناتا اور اس کا دل (خدا کے) شرکیوں (یعنی معبودان باطلہ) کے درمیان بھٹکتا نہیں پھرتا۔ وہ یہی دعا

وَيَقُولُ يَا رَبِّ تَسَلَّمَ قُلُوبُنِي وَتَكُونُنِي لِيَجْذِبُنِي وَجَلْبُنِي وَلَنْ يُضَيِّبَنِي حُسْنُ
الْآخِرِينَ - هَذَا نَتَاجُجُ تَهْمِيدِ دُعَاءِ الْفَاتِحَةِ +

(کرامات الصّادقین صفحہ ۱۰۱)

جو کچھ خداے تعالیٰ نے سورۃ حمد و حمد میں رب العالمین کی صفت سے لے کر مالک یوم الدین تک بیان فرمایا ہے یہ
حسب تصریحات قرآن شریف چار حالی شان صدائیں ہیں جن کا اس جگہ کھول کر بیان کرنا قرن مصلحت ہے پہلی صداقت
یہ کہ خداے تعالیٰ رب العالمین ہے یعنی عالم کے اشیا میں سے جو کچھ موجود ہے سب کا رب اور مالک خدا ہے اور جو
کچھ عالم میں نمودار ہو چکا ہے اور دکھایا جاتا ہے یا ٹھوٹا جاتا ہے یا عقل اُس پر محیط ہو سکتی ہے وہ سب چیزیں مخلوق
ہی ہیں اور ہستی حقیقی بجز ایک ذات حضرت باری تعالیٰ کے اور کسی چیز کے لیے حاصل نہیں غرض عالم جمیع اجزاء
مخلوق اور خدا کی پیدائش ہے اور کوئی چیز اجزائے عالم میں سے ایسی نہیں کہ جو خدا کی پیدائش نہ ہو اور خداے تعالیٰ
اپنی ربوبیت تمام کے ساتھ عالم کے ذرہ ذرہ پر متصرف اور مکران ہے اور اُس کی ربوبیت ہر وقت کام میں لگھوٹی
ہے یہ نہیں کہ خداے تعالیٰ دنیا کو بنا کر اُس کے انتظام سے الگ ہو بیٹھا ہے اور اُسے نچر کے قاعدہ کے ایسا پرد
کیا ہے کہ خود کسی کام میں دخل بھی نہیں دیتا اور جیسے کوئی کل بعد بنائے جانے کے پھر بنانے والے سے بے علائق
ہو جاتی ہے ایسا ہی مصنوعات صانع حقیقی سے بے علاقی ہیں بلکہ وہ رب العالمین اپنی ربوبیت تمام کی آب پاشی ہر
جواب تمام عالم پر کر رہا ہے اور اُس کی ربوبیت کا مینہ بالاتصال تمام عالم پر نازل ہو رہا ہے اور کوئی ایسا وقت نہیں
کہ اُس کے رشح فیض سے خالی ہو بلکہ عالم کے بنانے کے بعد بھی اُس بے دریغ فیوض کی فی الحقیقۃ بلا ایک ذرہ تفاوت
کے ایسی ہی حاجت ہے کہ گویا ابھی تک اُس نے کچھ بھی نہیں بنایا اور بسا دُنیا اپنے وجود اور نمود کے لیے اُس کی
ربوبیت کی محتاج تھی ایسا ہی اپنے بقا اور قیام کے لیے اُس کی ربوبیت کی حاجت مند ہے وہی ہے جو ہر دم دُنیا کو
سنبھالے ہوئی ہے اور دُنیا کا ہر ذرہ اُسی سے تروتازہ ہے اور وہ اپنی مرضی اور ارادہ کے موافق ہر چیز کی ربوبیت کر
رہا ہے یہ نہیں کہ بلا ارادہ کسی شے کے ربوبیت کا موجب ہو غرض آیات قرآنی کی رو سے جن کا خلاصہ ہم بیان
کر رہے ہیں اس صداقت کا یہ منشا ہے کہ ہر ایک چیز جو عالم میں پائی جاتی ہے وہ مخلوق ہے اور اپنے تمام کمالات
اور اپنے تمام حالات اور اپنے تمام اوقات میں خداے تعالیٰ کی ربوبیت کی محتاج ہے اور کوئی روحانی یا جسمانی

مانگتا رہتا ہے کہ اے میرے رب میرے دل کو اپنے قبضہ میں محفوظ رکھ۔ مجھے اپنی طرف کھینچنے اور مائل کرنے کے لیے
تو کافی ہو جا اور کسی اور کا سخن مجھے کسی فریفتہ نہ کر سکے۔ یہ سب نتایج دعائے فاتحہ کی عمدہ تمہید ہیں۔ (ترجمہ از غزلب)

ایسا کمالی نہیں ہے جس کو کوئی مخلوق خود بخود اور بغیر ارادہ خاص اُس متعترف مطلق کے حاصل کر سکتا ہو۔ اور نیز حسب توضیح اُسی کلام پاک کے اس صداقت اور ایما ہی دوسری صداقتوں میں یہ معنی بھی محفوظ ہیں کہ رب العلمین وغیرہ صفتیں جو خدا تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں یہ اُس کی ذات واحد لا شریک سے خاص ہیں اور کوئی دوسرا اُن میں شریک نہیں جیسا کہ اس سورۃ کے پہلے فقرہ میں یعنی الحمد للہ میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ تمام محمد خدا ہی سے خاص ہیں۔

دوسری صداقت رحمن ہے کہ جو بعد رب العلمین بیان فرمایا گیا اور رحمن کے معنی جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں یہ ہیں کہ جس قدر جاناں نہیں خواہ ذی شعور اور خواہ غیر ذی شعور اور خواہ نیک اور خواہ بد اُن سب کے قیام اور بقا وجود اور بقاے نوع کے لیے اور اسی کی تکمیل کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت عامہ کے رو سے ہر کیسے قسم کے اسباب مطلوبہ مہیہ کر دئے ہیں اور ہمیشہ مستمر کرتا رہتا ہے اور یہ عطیہ محض ہے کہ جو کسی عامل کے عمل پر موقوف نہیں۔ تیسری صداقت رحیم ہے کہ جو بعد رحمن کے مذکور ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ سعی کرنے والوں کی سعی پر مقتضائے رحمت خاصہ ثمراتِ حسنہ مترتب کرتا ہے تو بہ کرنے والوں کے گناہ بخشتا ہے مانگنے والوں کو دیتا ہے شکستہ کرنے والوں کے لیے کھوتا ہے۔

چوتھی صداقت جو سورۃ فاتحہ میں مندرج ہے مالک یوم الدین ہے یعنی باکمال و کامل جزا سزا کا جو ہر ایک قسم کے امتحان و ابتلا اور توسط اسباب غفلت افزا سے منزہ ہے اور ہر ایک کدورت اور کثافت اور شک و شبہ اور نقصان سے پاک ہے اور تجلیاتِ عظمیٰ کا منظر ہے اُس کا مالک بھی وہی اللہ قادر مطلق ہے اور وہ اس بات سے ہرگز عاجز نہیں کہ اپنی کامل جزا کو جو دن کی طرح روشن ہے ظہور میں لاوے اور اس صداقت عظمیٰ کے ظاہر کرنے سے حضرت احدیث کا یہ مطلب ہے کہ تاہر یک نفس پر بطورِ حقیقۃً یقین امور مفصلہ ذیل کھل جائیں۔ اول یہ امر کہ جزا سزا ایک واقعی اور یقینی امر ہے کہ جو مالکِ حقیقی کی طرف سے اور اُسی کے ارادہ خاص سے بندوں پر وارد ہوتا ہے اور ایسا کھل جانا دنیا میں ممکن نہیں کیونکہ اس عالم میں یہ بات عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی کہ جو کچھ نیر و شر و راحت و رنج پہنچ رہا ہے وہ کیوں پہنچ رہا ہے اور کس کے حکم و اختیار سے پہنچ رہا ہے اور کسی کو اُن میں سے یہ آواز نہیں آتی کہ وہ اپنی جزا پا رہا ہے اور کسی پر بطور مشہود و محسوس مشکف نہیں ہوتا کہ جو کچھ وہ بھگت رہا ہے حقیقت میں وہ اُس کے عملوں کا بدلہ ہے۔ دوسرے اس صداقت میں اس امر کا کھلنا مطلوب ہے کہ اسبابِ عادیہ کچھ چیزیں نہیں ہیں اور فاعلِ حقیقی خدا ہے اور وہی ایک ذاتِ عظمیٰ ہے کہ جو جمیع فیوض کا مبدع اور ہر ایک جزا سزا کا مالک ہے۔ تیسرے اس صداقت میں اس بات کا ظاہر کرنا مطلوب ہے کہ سعادتِ عظمیٰ اور شقاوتِ عظمیٰ کیا چیز ہے یعنی سعادتِ عظمیٰ وہ فوزِ عظیم کی حالت ہے کہ جب نور اور سرور اور لذت اور راحت انسان کے تمام ظاہر و باطن اور تن و جان

پر محیط ہو جائے اور کوئی عضو اور قوت اُس سے باہر نہ رہے۔ اور شقاوت عظمیٰ وہ عذاب الیم ہے کہ جو بابت نافرمانی اور ناپاکی اور بُعْد اور دوری کے دلوں سے مشتعل ہو کر بدنوں پرستی ہو جائے اور عام وجود فی النار و السقر معلوم ہو اور یہ تجلیات عظمیٰ اِس عالم میں ظاہر نہیں ہو سکتیں کیونکہ اِس تنگ اور منقبض اور مکدر عالم کو جو روپوش اسباب ہو کر ایک ناقص حالت میں پڑا ہے اُن کے ظہور کی برداشت نہیں بلکہ اِس عالم پر ابتلا اور آزمائش غالب ہے اور اُس کی راحت اور رنج دونوں ناپا پیدا اور ناقص ہیں اور نیز اِس عالم میں جو کچھ انسان پر وارد ہوتا ہے وہ زیر پردہ اسباب ہے جس سے مالک الجزا کا چہرہ محبوب اور مکتوم ہو رہا ہے اِس لیے یہ خاص اور کامل اور منکشف طور پر یوم الجزا نہیں ہو سکتا بلکہ خالص اور کامل اور منکشف طور پر یوم الدین یعنی یوم الجزا وہ عالم ہو گا کہ جو اِس عالم کے ختم ہونے کے بعد آدے گا اور وہی عالم تجلیات عظمیٰ کا منظر اور بلال اور جمال کے پورے ظہور کی جگہ ہے اور چونکہ یہ عالم دنیوی اپنی اصل وضع کے رو سے دارالجزا نہیں بلکہ دارالانتلا ہے اِس لیے جو کچھ عسر و سحر و راحت تکلیف اور غم اور خوشی اِس عالم میں لوگوں پر وارد ہوتی ہے اُس کو خداے تعالیٰ کے کُطف یا قہر پر دلالت قطعی نہیں مثلاً کسی کا دولت مند ہو جانا اِس بات پر دلالت قطعی نہیں کرتا کہ خداے تعالیٰ اُس پر خوش ہے اور نہ کسی کا مفلس اور نادار ہونا اِس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خداے تعالیٰ اُس پر ناراض ہے بلکہ یہ دونوں طور کے انتلا ہیں تا دولت مند کو اُس کی دولت میں اور مفلس کو اُس کی مفلسی میں جاسنچا جائے۔ یہ چار صد اقیں ہیں جن کا قرآن شریف میں مفصل بیان موجود ہے یونہی قرآن شریف کے پڑھنے سے معلوم ہو گا کہ اِن صد اقیوں کی تفصیل میں آیات قرآنی ایک دریا کی طرح بہتی چھٹی چلی جاتی ہیں اور اگر ہم اِس جگہ مفصل طور پر اُن تمام آیات کو لکھتے تو بہت سے اجزاء کتاب کے اِس میں خرچ ہو جانے سو ہم نے اِس نظر سے کہ انشاء اللہ عنقریب براہین قرآنی کے موقع پر وہ تمام آیات بہ تفصیل لکھے جائیں گے اِن تمہیدی مباحث میں صرف سورۃ فاتحہ کے قیل و دل کلمات پر کفایت کی۔

اب بعد اِس کے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چاروں صد اقیں کہ جو تین الثبوت اور بدیہی الصدق ہیں ایسے بے تغیر اور اعلیٰ درجہ کی ہیں کہ یہ بات دلائل قطعیہ سے ثابت ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور فرمانے کے وقت یہ چاروں صد اقیں دُنیا سے گم ہو چکی تھیں اور کوئی قوم پردہ زین پر ایسی موجود نہیں تھی کہ جو بغیر آمیزش افراط یا تفریط کے اِن صد اقیوں کی پابند ہو پھر جب قرآن شریف نازل ہوا تو اُس کا ممتدس نے نئے سرے اِن گم شدہ صد اقیوں کو زاویہ گنماہی سے باہر نکالا اور گمراہوں کو اِن کے حقیقی وجود سے اطلاع دی اور دُنیا میں اِن کو پھیلایا اور ایک عالم کو اِن کے نور سے منور کیا لیکن اِس بات کے ثبوت کے لیے کہ کیوں کر

تمام قومیں ان صد اقتوں سے بے خبر اور ناواقف محض تھیں ہی ایک کافی دلیل ہے کہ اب بھی دنیا میں کوئی قوم مجرورین حق اسلام کے ٹھیک ٹھیک اور کامل طور پر ان صد اقتوں پر قائم نہیں اور جو شخص کسی ایسی قوم کے وجود کا دعویٰ کرے تو بارِ ثبوت اُسی کے ذمہ ہے۔ ماسوا اس کے قرآنی شہادت کہ جو ہر ایک دوست و دشمن میں شائع ہونے کی وجہ سے ہر ایک خاصہ پر حجت ہے اس بات کے لیے ثبوت کافی ہے اور وہ شہادتیں جابجا فرقان مجید میں بکثرت موجود ہیں۔ اور خود کسی تاریخ دان اور واقف حقیقت کو اس سے پیغمبری نہیں ہوگی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت تک ہر ایک قوم کی مصلحت اور گراہی کمال کے درجہ تک پہنچ چکی تھی اور کسی صداقت پر کامل طور پر ان کا قیام نہیں رہا تھا چنانچہ اگر اول یہودیوں ہی کے حال پر نظر کریں تو ظاہر ہوگا کہ ان کو خدا نے تعالیٰ کی ربوبیت تامہ میں بہت سے شک اور شبہات پیدا ہو گئے تھے اور انہوں نے ایک ذات رب العالمین پر کفایت نہ کر کے صد ہا باب متفرقہ اپنے لیے بنا رکھے تھے یعنی مخلوق پرستی اور دیوتا پرستی کا بنائیت درجہ ان میں بازار گرم تھا جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ حال قرآن شریف میں بیان کر کے فرمایا ہے اَتَّخِذُواْ اَحْبَادَهُمْ دُرُهَاثَةً اَزْ بَابِ قَوْسٍ دُونَ اللّٰهِ یعنی یہودیوں نے اپنے مولاؤں اور درویشوں کو کہ جو مخلوق اور غیر خدا ہیں اپنے رب اور قاضی الحاجات ٹھہرا رکھے ہیں اور نیز اکثروں کا یہودیوں میں سے بعض نیچروں کی طرح یہ اعتقاد ہو گیا تھا کہ انظام دنیا کا قوانین منضبطہ متعینہ پر چل رہا ہے اور اُس قانون میں مختار نہ تصرف کرنے سے خدا نے تعالیٰ قاصر اور عاجز ہے گویا اُس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں نہ اُس قاعدہ کے برخلاف کچھ ایجاد کر سکتا ہے اور نہ فنا کر سکتا ہے بلکہ جب سے کہ اُس نے اس عالم کا ایک خاص طور پر شیرازہ باندھ کر اُس کی پیدائش سے فراغت پالی ہے تب سے یہاں اپنے ہی پُرزدوں کی صلاحیت کی وجہ سے خود بخود چل رہی ہے اور رب العالمین کسی قسم کا تصرف اور دخل اُس کل کے چلنے میں نہیں رکھتا اور نہ اُس کو اختیار ہے کہ اپنی مرضی کے موافق اور اپنی خوشنودی ناخوشنودی کے رو سے اپنی ربوبیت کو بہ تفاوت مراتب ظاہر کرے یا اپنے ارادہ خاص سے کسی طور کا تغیر اور تبدیل کرے بلکہ یہودی لوگ خدا سے تعالیٰ کو جہانی اور محکم قرار دیکر عالم جہانی کی طرح اور اُس کا ایک جز سمجھتے ہیں اور ان کی نظر ناقص میں یہ سمایا ہوا ہے کہ بہت سی باتیں کہ جو مخلوق پر جائز ہیں وہ خدا پر بھی جائز ہیں اور اُس کو من کل الوجہ منزه خیال نہیں کرتے اہل ان کی توحید میں جو محرف اور مبدل ہے خدا سے تعالیٰ کی نسبت کئی طور کی بے ادبیاں پائی جاتی ہیں چنانچہ پیدائش کے ۳۷ باب میں لکھا ہے کہ خدا سے تعالیٰ یعقوب سے تمام رات صبح تک گشتی راکھا۔ اور اُس پر غالب نہ ہوا اسی طرح برخلاف اس اصول کے کہ خدا سے تعالیٰ ہر ایک مافی العالم کا رب ہے بعض مردوں کو انہوں نے خدا کے

بیٹے قرار دے رکھا ہے اور کسی جگہ عورتوں کو خدا کی بیٹیاں لکھا گیا ہے اور کسی جگہ بیٹس میں یہ بھی فرما دیا ہے کہ تم سب خدا ہی ہو اور سچ تو یہ ہے کہ عیسائیوں نے بھی انہیں تعلیموں سے مخلوق پرستی کا سبق سیکھا ہے کیونکہ جب عیسائیوں نے معلوم کیا کہ بائبل کی تعلیم بہت سے لوگوں کو خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں بلکہ خدا ہی بناتی ہے تو انہوں نے کہا کہ آؤ ہم بھی اپنے ابن مریم کو انہیں میں داخل کریں تا وہ دوسرے بیٹوں سے کم نہ رہ جائے اسی جہت سے خدا نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ عیسائیوں نے ابن مریم کو ابن الدنبا کو ٹی ٹی بات نہیں نکالی بلکہ پہلے بے ایمانوں اور مشرکوں کے قدم پر قدم مارا ہے غرض حضرت خاتم الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہودیوں کی یہ حالت تھی کہ مخلوق پرستی بدرجہ غایت اُن پر غالب آگئی تھی اور عقاید حق سے بہت دور جا پڑے تھے یہاں تک کہ بعض اُن کے ہندوؤں کی طرح تناسخ کے بھی قائل تھے اور بعض جزائز کے قطعاً منکر تھے اور بعض مجازات کو صرف دنیا میں محصور سمجھتے تھے اور قیامت کے قائل نہ تھے اور بعض یونانیوں کے نقش قدم پر چل کر مادہ اور روح کو قدیم اور غیر مخلوق خیال کرتے تھے اور بعض دہریوں کی طرح روح کو فانی سمجھتے تھے اور بعض کافلیفیوں کی طرح یہ مذہب تھا کہ خدا نے رب العلین اور مدبر بالارادہ نہیں ہے غرض مجذوم کے بدن کی طرح تمام خیالات اُن کے فاسد ہو گئے تھے اور خدا کی صفات کاملہ ربوبیت و رحمت و رحیمیت اور مالک یوم الدین ہونے پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے نہ ان صفات کو اُس کی ذات سے مخصوص سمجھتے تھے اور نہ ان صفات کا کامل طور پر خدا نے تعالیٰ میں پایا جانا یقین رکھتے تھے بلکہ بہت سی بدگمانیاں اور بے ایمانیاں اور آلودگیاں اُن کے اعتقادوں میں بھر گئی تھیں اور تورات کی تعلیم کو اُنہوں نے نہایت بد شکل چیز کی طرح بنا کر شرک اور بدی کی بدلو کو پھیلانا شروع کر رکھا تھا پس وہ لوگ خدا سے تعالیٰ کو جہانی اور مجسم قرار دینے میں اور اُس کی ربوبیت اور رحمت اور رحیمیت وغیرہ صفات کے معطل جانے میں اور ان صفات میں دوسری چیزوں کو شریک گردانے میں اکثر مشرکین کے پیشوا اور سالقین اولین میں سے ہیں۔

یہ تو یہودیوں کا حال ہوا مگر افسوس کہ عیسائیوں نے تھوڑے ہی دنوں میں اُس سے بدتر اپنا حال بنالیا اور مذکورہ بالا صداقتوں میں سے کسی صداقت پر قائم نہ رہے اور جو خدا کی صفات کاملہ تھی وہ سب ابن مریم پر تھاپ دی اور اُن کے مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ جمیع مافی العالم کا رب نہیں ہے بلکہ مسیح اُس کی ربوبیت سے باہر ہے بلکہ مسیح آپ ہی رب ہے اور جو کچھ عالم میں پیدا ہوا وہ بزعم باطل اُن کے بطور قاعدہ ٹکیہ مخلوق اور حادث نہیں بلکہ ابن مریم عالم کے اندر حدوث پاکر اور صریح مخلوق ہو کر پھر غیر مخلوق اور خدا کے برابر بلکہ آپ ہی خدا ہے اور اُس کی عجیب ذات میں ایک ایسا انجوبہ ہے کہ باوجود حادث ہونے کے قدیم ہے

اور باوجود اس کے کہ خود اپنے اقرار سے ایک واجب الوجود کے ماتحت اور اُس کا محکوم ہے مگر پھر بھی آپ ہی واجب الوجود اور اُزدا مطلق اور کسی کا ماتحت نہیں اور باوجود اس کے کہ خود اپنے اقرار سے عاجز اور ناتوان ہے مگر پھر بھی عیسائیوں کے بلے بنیاد و زعم میں تھوڑے مطلق ہے اور عاجز نہیں اور باوجود اس کے کہ خود اپنے اقرار سے امور غیبیہ کے بارہ میں نادان محض ہے یہاں تک کہ قیامت کی بھی خبر نہیں کہ کب آئے گی مگر پھر بھی نصرانیوں کے خوش عقیدہ کے رو سے عالم الغیب سے اصلاح و جداس کے کہ خود اپنے اقرار سے اور نیز صحف انبیاء کی گواہی سے ایک ممکن بندہ ہے مگر پھر بھی حضرات مہم کی نظر میں خدا ہے۔ اور باوجود اس کے کہ خود اپنے اقرار سے نیک اور بے گناہ نہیں ہے مگر پھر بھی عیسائیوں کے خیال میں نیک اور بے گناہ ہے غرض عیسائی قوم بھی ایک عجیب قوم ہے جنہوں نے ضدین کو جمع کر رکھا یا اور تناقض کو جائز سمجھ لیا اور گواہوں کے اعتقاد کے قائم ہونے سے یسوع کا وہ غلط فہم لازم آیا مگر انہوں نے اپنے اعتقاد کو نہ چھوڑا ایک ذلیل اور عاجز اور ناتوان چیز بندہ کو رب العالمین قرار دیا اور رب العالمین پر ہر طرح کی ذلت اور عداوت اور دھوکہ اور تحسب اور حلول اور تغیر اور تبدل اور حدیث اور تولد کو بھار رکھا ہے خداوندوں نے خدا کو بھی ایک کھل بنایا ہے عیسائیوں پر کیا حصر ہے اُن سے پہلے کئی عاجز بندے خدا قرار دے گئے ہیں کوئی کہتا ہے رام چند خدا ہے کوئی کہتا ہے نہیں کرشن کی خدائی اُس سے قوی تر ہے اسی طرح کوئی بدھ کو کوئی کسی کو کوئی کسی کو خدا ٹھہراتا ہے۔ ایسا ہی آخری زمانہ کے ابن سادہ لوگوں نے بھی پہلے مشرکوں کی ریس کر کے ابن مریم کو بھی خدا اور خدا کا فرزند ٹھہرایا غرض عیسائی لوگ بتھاندہ حقیق کو رب العالمین سمجھتے ہیں نہ اُسے رحمان اور رحیم خیال کرتے ہیں اور نہ جزا و جزا اُس کے ساتھ میں یقین رکھتے ہیں بلکہ اُن کے گمان میں حقیقی خدا کے وجود سے زمین اور آسمان خالی پڑا ہوا ہے اور جو کچھ ہے ابن مریم ہی ہے مگر وہ رب ہے تو وہی ہے اگر رحمان ہے تو وہی ہے اگر رحیم ہے تو وہی ہے اگر مالک یوم الدین ہے تو وہی ہے۔ مالک ہی عالم ہندو اور آریا بھی ان صداتوں سے منحرف ہیں کیونکہ اُن میں سے جو آریہ ہیں وہ تو خدا سے تعالیٰ کو خالق ہی نہیں سمجھتے اور اپنی روحوں کا رب اُس کو قرار نہیں دیتے اور جو اُن میں سے بُت پرست ہیں وہ بھت پرست و بومبت کو اُس رب العالمین سے خاص نہیں سمجھتے اور ینتیس کروڑ دیوتا بڑے بت کے کاروبار میں خدا سے تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور اُن سے مرادیں مانگتے ہیں اور یہ ہر دو فریق خدا سے تعالیٰ کی وحدانیت کے بھی انکاری ہیں اور اپنے دید کے رو سے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وحدانیت کی صفت ہرگز خدا سے تعالیٰ میں نہیں پائی جاتی اور جو کچھ دنیا کے لئے خدا نے بنایا ہے یہ خود دنیا کے نیک عملوں کی وجہ سے خدا کو بنانا پڑا اور نہ پر مہر خود اپنے ارادہ سے کسی سے نیکی نہیں کر سکتا اور نہ کبھی کی۔ اسی طرح خدا سے تعالیٰ کو کامل طور پر رحیم بھی نہیں سمجھتے کیونکہ اُن لوگوں کا اعتقاد ہے کہ کوئی گناہ گار خواہ کیسا ہی سچے دل سے توبہ کرے اور خواہ وہ سالہا سال تضرع اور

زاری اور اعمال صالح میں مشغول رہے خدا اُس کے گناہوں کو جو اُس سے صادر ہو چکے ہیں ہرگز نہیں بخشے گا جب تک کہ وہ کئی لاکھ جونوں کو بھگت کر اپنی سزا نہ پالے۔ جب ہی کسی نے ایک گناہ کیا پھر نہ وہاں توبہ کام آوے نہ بندگی نہ خوفِ الہی نہ عشقِ الہی نہ اور کوئی عمل صالح گویا وہ جیتنے جی ہی مر گیا اور خداے تعالیٰ کی رحمت سے بکلی ناامید ہو گیا علیٰ ہذا القیاس یہ لوگ یومِ الجزا پر جس کے رو سے خداے تعالیٰ مالکِ یومِ الدین کہلاتا ہے صحیح طور پر ایمان نہیں رکھتے اور جس طریقوں متذکرہ بالا کے رو سے انسان اپنی سعادتِ عظمیٰ تک پہنچتا ہے یا شقاوتِ عظمیٰ میں پڑتا ہے اُس کامل سعادت اور شقاوت کے طور سے انکاری ہیں اور نجاتِ اخروی کو صرف ایک خیالی اور وہی طور پر سمجھ رہے ہیں بلکہ وہ نجاتِ ابدی کے قائل ہی نہیں ہیں اور اُن کا مقلد ہے کہ انسان کو ہمیشہ کے لیے نہ اس جگہ آرام ہے اور نہ اُس جگہ اور نیز اُن کے زعمِ باطل میں دنیا بھی آخرت کی طرح ایک کامل دارالجبز ہے جس کو دنیا میں بہت سی دولتیں ملی گئی وہ اُس کے نیک عملوں کے عوض ہیں کہ جو کسی پہلے جنم میں اُس نے کیے ہوں گے دی گئی ہے اور اُس بات کا تحقق ہے کہ اسی دنیا میں اپنے نفسِ امارہ کی خواہشوں کے پورا کرنے میں اُس دولت کو خرچ کرے لیکن ظاہر ہے کہ اسی جہان میں خداے تعالیٰ کا کسی کو اس غرض سے دولت دینا کہ وہ اُس دولت کو فی الحقیقت اپنے اعمال کی جزا سمجھ کر کھانے پینے اور ہر طرح کی عیاشی کے لیے آلہ بناوے یہ ایک ایسا ناجائز فعل ہے کہ جس کو خداے تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا نہایت درجہ کی بے ادبی ہے کیونکہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ گویا ہندوؤں کا پریشوار آپ ہی لوگوں کو بد فعلی اور پلیدی میں ڈالنا چاہتا ہے اور بل اس کے جو اُن کا نفس پاک ہو نسانی لذت کے وسیع دروازے اُن پر کھولتا ہے اور پہلے جنموں کے نیک عملوں کا اجر اُن کو یہ دیتا ہے کہ پچھلے جنم میں وہ ہر طرح کے اسبابِ تنعم پا کر اور نفسِ امارہ کے پورے پورے تابع بن کر پھر تحتِ الشریعہ میں جا پڑیں اور ظاہر ہے کہ جس شخص کے خیال میں یہ بھرا ہوا ہے کہ میرے ہاتھ میں جس قدر دولت اور مال اور حشمت اور حکومت ہے یہ میرے ہی اعمالِ سابقہ کا بدلہ ہے وہ کیا کچھ نفسِ امارہ کی پیروی نہیں کر چکا لیکن اگر وہ یہ سمجھتا کہ دنیا دارالجبزِ انہیں ہے بلکہ دارالابتلا ہے اور جو کچھ مجھ کو دیا گیا ہے وہ بطور ابتلا اور آزمائش کے دیا گیا ہے تا یہ ظاہر کیا جاوے کہ میں کس طور پر اس میں تصرف کرتا ہوں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو میری ملکیت یا میرا حق ہو تو ایسا سمجھنے سے وہ اپنی نجات اس بات میں دیکھتا کہ اپنا تمام مال نیک مصروف میں خرچ کرے اور نیز وہ غاٹت درجہ کا شکر بھی کرتا کیونکہ وہی شخص دلی اخلاص اور محبت سے شکر کر سکتا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میں نے نعمت پایا اور بغیر کسی استحقاق کے مجھ کو ملا ہے غرض آری لوگوں کے نزدیک خداے تعالیٰ نہ ربِ العلیین ہے نہ رحمانِ رحیم اور نہ ابدی اور دائمی اور کامل جزا دینے پر قادر ہے۔

اب ہم یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ برہمنوں کا معارف مذکورہ بالا کی نسبت کیا حال ہے یعنی وہ ہر چار

صدائق کو جو ابھی مذکور ہوئی ہیں برہم لوگ اُن پر ثابت قدم ہیں یا نہیں سو واضح ہو کہ برہم لوگ ان چاروں صدائقوں پر حبس کیا چاہیے ثبات اور قیام نہیں رکھتے بلکہ اُن معارفِ عالیہ کے کامل مفہوم پر اُن کو اطلاع ہی نہیں۔ اول خدا کا رب العالمین ہونا کہ جو ربوبیت نامہ سے مراد ہے برہم لوگوں کی سمجھ اور عقل سے اب تک چھپا ہوا ہے اور وہ لوگ ربوبیتِ الہیہ کا دنیا پر اس سے زیادہ اثر نہیں سمجھتے کہ اُس نے کسی وقت یہ تمام عالم مع اُس کی تمام قوتوں اور طاقتوں کے پیدا کیا ہے لیکن اب وہ تمام قوتیں اور طاقتیں مستقل طور پر اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں اور خدائے تعالیٰ کو قدرت نہیں ہے کہ اُن میں کچھ تصرف کرے یا کچھ تغیر اور تبدل ظہور میں لاوے اور اُن کے زعمِ باطل میں قوانینِ منجریہ کی مستحکم اور پایدار بنیاد دینے قادرِ مطلق کو معطل اور بیکار کی طرح کر دیا ہے اور اُن میں تصرف کرنے کے لیے کوئی راہ اُس پر کھلا نہیں اور ایسی کوئی بھی تدبیر اُس کو یاد نہیں جس سے وہ مثلاً کسی مادہ حار کو اُس کی تاثیر حرارت سے روک سکے یا کسی مادہ بارد کو اُس کی برودت کے اثر سے بند کر سکے یا آگ میں اُس کی خاصیتِ احراق کی ظاہر نہ ہونے دے اور اگر اُس کو کوئی تدبیر یا دجی ہے تو صرف اُنہیں حدود تک جن پر علم انسان کا محیط ہے اُس سے زیادہ نہیں یعنی جو کچھ محدود اور محصور طور پر کوائف و خواص عالم کے متعلق انسان نے دریافت کیا ہے اور جو کچھ تا دمِ حال بشری تجارب کے احاطہ میں آچکا ہے یہیں تک خدا کی قدرتوں کی حدِ بست ہے اور اس سے بڑھ کر اُس کی قدرتِ نامہ اور ربوبیتِ عامہ کوئی کام نہیں کر سکتی گویا خدا کی قدرتیں اور حکمتیں ہر گئی تمام ہی ہیں جن کو انسان دریافت کر چکا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اعتقادِ ربوبیتِ نامہ اور قدرتِ کاملہ کے مفہوم سے کچھ متنافی ہے کیونکہ ربوبیتِ نامہ اور قدرتِ کاملہ وہ ہے جو اُس ذاتِ غیر محدود کی طرح غیر محدود ہے اور کوئی انسانی قاعدہ اور قانون اُس پر احاطہ نہیں کر سکتا۔

نہیں محصور ہرگز راستہ قدرتِ نمائی کا خدا کی قدرتوں کا حصہ دعویٰ ہے خدائی کا جاننا چاہیے کہ جو امر غیر محدود اور غیر محصور ہے وہ کسی قانون کے اندر آ ہی نہیں سکتا کیونکہ جو چیز اول سے آخر تک قواعدِ معلومہ مفہومہ کے سلسلہ کے اندر داخل ہو اور کوئی جز اُس کا اُس سلسلہ سے باہر نہ ہو اور نہ غیر معلوم اور نامفہوم ہو تو وہ چیز محدود ہوتی ہے اب اگر خداے تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ و ربوبیتِ نامہ کو قوانینِ محدودہ محصورہ میں ہی منحصر سمجھا جائے تو جس چیز کو غیر محدود تسلیم کیا گیا ہے اُس کا محدود ہونا لازم آجائے گا پس برہم سماج والوں کی یہی بھاری غلطی ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کی غیر متناہی قدرتوں اور ربوبیتوں کو اپنے تنگ اور منقبض تجارب کے دائرہ میں گھسیڑنا چاہتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ جو امور ایک قانونِ مشخص مقرر کے نیچے آجائیں اُن کا مفہوم محدود ہونے کو لازم پڑا ہوا ہے اور جو حکمتیں اور قدرتیں ذاتِ غیر محدود میں پائی جاتی ہیں اُن کا غیر محدود ہونا واجب ہے کیا کوئی

دانا کہہ سکتا ہے کہ اُس ذاتِ قادرِ مطلق کو اس اس طور پر بنانا یا دہے اور اس سے زیادہ نہیں کیا اُس کی غیر متناہیٰ قدرتیں انسانِ فی قیاس کے پیمانہ سے وزن کی جاسکتی ہیں یا اُس کی قادرانہ اور غیر متناہیٰ حکمتیں تصرف فی العالم سے کسی وقت عاجز ہو سکتی ہیں بلاشبہ اُس کا پُر زور ہاتھ ذرہ ذرہ پر قابض ہے اور کسی مخلوق کا قیام اور بقا اپنی مستحکم پیدائش کے موجب سے نہیں بلکہ اُسی کے سہارے اور اُسے سے ہے اور اُس کی ربانی طاقتوں کے آگے بے شمار میدانِ قدرتوں کے پٹے ہیں نہ اندرونی طور پر کسی جگہ انتہا ہے اور نہ بیرونی طور پر کوئی کنارہ ہے جس طرح یہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ایک مشتعل آگ کی تیزی فرو کرنے کے لیے خاموشی میں کوئی ایسے اسباب پیدا کرے جن سے اُس آگ کی تیزی جاتی رہے اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ اُس آگ کی خاصیتِ احتراق دور کرنے کے لیے اُسی کے وجود میں کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے جن سے خاصیتِ احتراق دور ہو جائے کیونکہ اُس کی غیر متناہیٰ حکمتوں اور قدرتوں کے آگے کوئی بات انہونی نہیں اور جب ہم اُس کی حکمتوں اور قدرتوں کو غیر متناہیٰ مان چکے ہیں تو ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ ہم اس بات کو بھی مان لیں کہ اُس کی تمام حکمتوں اور قدرتوں پر ہم کو علم حاصل ہونا منتہیٰ اور محال ہے سو ہم اُس کی ناپیدا کن حکمتوں اور قدرتوں کے لیے کوئی قانون نہیں بنا سکتے اور جس چیز کی حدود ہمیں معلوم ہی نہیں اُس کی پیمائش کرنے سے ہم عاجز ہیں ہم نئی مادی کی دنیا کا نہایت ہی تنگ اور چھوٹا سا دائرہ ہیں اور پھر اُس دائرہ کا بھی پورا پورا ہمیں علم حاصل نہیں پس اس صورت میں ہماری نہایت ہی کم ظرفی اور سفاہت ہے کہ ہم اس اقلِ قلیل پیمانہ سے خدا تعالیٰ کی غیر محدود حکمتوں اور قدرتوں کو ناپنے لگیں غرض خدا تعالیٰ کی ربوبیتِ تامہ اور قدرتِ کاملہ کہ جو ذرہ ذرہ کے وجود اور بقا کے لیے ہر دم اور ہر لحظہ آبپاشی کر رہی ہے اور جس کے عمیق و عظیم تصرفات تعدا وادھ شمار سے باہر ہیں اُس ربوبیتِ تامہ سے برتر ہو سماج والے منکر ہیں ماسوا اس کے برتر ہو سماج والے ربوبیتِ الہیہ کو روحانی طور پر بھی تمام اور کامل نہیں سمجھتے اور خدا تعالیٰ کو اس قدرت سے عاجز اور درماندہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنی ربوبیتِ تامہ کے تقاضا سے پناہ روشن اور لاریب فیہ کلامِ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کرتا۔

اسی طرح وہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت پر بھی کامل طور پر ایمان نہیں لاتے کیونکہ کاملِ رحمانیت یہ ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے ابدان کی تکمیل اور تربیت کے لیے تمام اسباب اپنے خاص دستِ قدرت سے ظاہر فرمائے ہیں اور اس چند روزہ جسمانی آسائش کے لیے سورج اور چاند اور ہوا اور بادل وغیرہ صد ہا چیزیں اپنے ہاتھ سے بنا دی ہیں اسی طرح اُس نے روحانی تکمیل اور تربیت کے لیے اور اُس عالم کی آسائش کے لیے جس کی شقاوت اور سعادت ابدی اور دائمی ہے روحانی نور یعنی اپنا پاک اور روشن کلامِ دنیا کے انجام کے لیے بھیجا ہوا اور جس علم کی مستعد روحوں کو ضرورت ہے وہ سب علم آپ عطا فرمایا ہو اور جن شکوک اور شبہات میں اُن کی ہلاکت ہے ان سب شکوک سے آپ نجات

بخشی ہو لیکن اس کا مل رحانیت کو برہنہ سماج والے تسلیم نہیں کرتے اور اُن کے زعم میں گو خدا نے انسان کے شکم پر کرنے کے لیے ہر ایک طرح کی مدد کی اور کوئی دقیقہ تائید کا اٹھا نہ رکھا مگر وہ مدد روحانی تربیت میں نہ کر سکا گو یا خدا نے روحانی تربیت کے بارے میں جو اصلی اور حقیقی تربیت تھی دانستہ دریغ کیا اور اُس کے لیے ایسے زبردست اور قوی اور خاص اسباب پیدا نہ کیے جیسے اُس نے بدنی تربیت کے لیے پیدا کیے بلکہ انسان کو صرف اُسی کی عقل ناقص کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور کوئی ایسا کامل نور اپنی طرف سے اُس کی عقل کی امداد کے لیے پیدا نہ کیا جس سے عقل کی پُرغبار آنکھ روشن ہو کر سیدھا راستہ اختیار کرتی اور سہو اور غلطی کے ٹھنک خطرات سے بچ جاتی۔ اسی طرح برہنہ سماج والے خدا کے تعالیٰ کی رحیمیت پر بھی کامل طور پر ایمان نہیں رکھتے کیونکہ کامل رحیمیت یہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ مستعد رُوح کو اُن کے فطری جوشوں کے مطابق اور اُن کے پُر جوش اخلاص کے اندازہ پر اور اُن کے صدق سے بھری ہوئی کوششوں کے مقدار پر معارف صافیہ غیر مجبور سے اُن کو طلب کرے اور جس قدر وہ اپنے دلوں کو کھولیں اُسی قدر اُن کے لیے آسمانی دروازے کھولے جائیں اور جس قدر اُن کی پیاس بڑھتی جائے اُسی قدر اُن کو پانی بھی دیا جائے یہاں تک کہ وہ حق الیقین کے شربت نوشگوار سے سیراب ہو جائیں اور شک اور شبہ کی موت سے بکلی نجات حاصل ہو لیکن برہنہ سماج والے اس صداقت سے انکاری ہیں اور بقول اُن کے انسان کچھ ایسا بد قسمت ہے کہ گو کیسا ہی دلبر حقیقی کے وصال کے لیے تڑپا کرے اور گو اُس کی آنکھوں سے دریا بہنے لگے اور گو اُس یا عزیز کے لیے خاک میں مل جائے مگر وہ ہرگز نہ ملے۔ اور اُن کے نزدیک کچھ ایسا سخت دل ہے کہ جس کو اپنے طالبوں پر حسم ہی نہیں اور اپنے خاص نشانوں سے ڈھونڈنے والوں کو تسلی نہیں بخشتا اور اپنے دلبرانہ تجلیات سے دردمندوں کو کچھ علاج نہیں کرتا بلکہ اُن کو انہیں کے خیالات میں آوارہ چھوٹا ہے اور اس سے زیادہ اُن کو کچھ بھی معرفت عطا نہیں کرتا کہ صرف اپنی آنکھیں دوڑا یا کریں اور انہیں آنکھوں میں ہی ساری عمر کھو کر اپنی ظلمانی حالت میں ہی مر جائیں مگر کیا یہ سچ ہے کہ خداوند کریم ایسا ہی سخت دل ہے یا ایسا ہی بیرحم اور بخیل ہے یا ایسا ہی کمزور اور ناتوان ہے کہ ڈھونڈنے والوں کو سرسیمہ اور حیران چھوڑتا ہے اور کھٹکانے والوں پر اپنا دروازہ بند رکھتا ہے اور جو صدق سے اُس کی طرف دوڑتے ہیں اُن کی کمزوری پر رحم نہیں کرتا اور اُن کا ہاتھ نہیں پکڑتا اور اُن سچے طالبوں کو گرٹھے میں گرنے دیتا ہے اور خود کُطف فرما کر چند قدم آگے نہیں آتا اور اپنے جلوہ خاص سے مشکلات کے لیے قصہ کو کوتاہ نہیں کرتا سُبْحَانَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِكُونَ اسی طرح برہنہ سماج والے خدا نے تعالیٰ کے مالک یوم الدین ہونے سے بھی بے خبر ہیں کیونکہ یوم الحجاز کے مالک ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ کی ملکیت نامہ کو جو تجلیات عقلی پر موقوف ہے ظہور میں آکر پھر اُس ملکیت نامہ کی شان کے موافق پوری پوری جزا

بندوں کو دی جائے یعنی اول اُس مالک حقیقی کی ملکیت تامہ کا ثبوت ایسے کامل الظہور مرتبہ پر ہو جائے کہ تمام اسباب متبادہ
 بجلی درمیان سے اٹھ جائیں اور زید و عمر کا دخل درمیان میں نہ رہے اور مالک واحد قہار کا وجود عریاں طور پر نظر آوے اور
 جب یہ معرفت کا طراپنا جلوہ دکھائے گی تو پھر جزا بھی بطور کامل ظہور میں آوے یعنی من حیث الوجود بھی کامل ہو اور من حیث
 الوجود بھی۔ من حیث الوجود اس طرح پر کہ ہر ایک جزا یا بجزا کے وارد ہونے کے ساتھ ہی یہ بات معلوم اور متحقق ہو کہ
 یہ فی الحقیقت اُس کے اعمال کی جزا ہے اور نیز یہ بھی متحقق ہو کہ اس جزا کا وارد کنندہ فی الحقیقت کریم ہی ہے جو رب
 العالمین ہے کوئی دوسرا نہیں اور ان دونوں باتوں میں ایسا متحقق ہو کہ کوئی اشتباہ درمیان نہ رہ جائے اور من حیث
 الوجود اس طرح پر کامل ہو کہ انسان کے دل اور روح اور ظاہر اور باطن اور جسم اور جان اور ہر ایک روحانی اور بدنی قوت
 پر ایک دائرہ کی طرح محیط ہو جائے اور نیز دائمی اور لازوال اور غیر منقطع ہونا وہ شخص جو نیکیوں میں سبقت لے گیا
 ہے اپنی اُس سعادت عظمیٰ کو کہ جو تمام سعادتوں کا انتہائی مرتبہ ہے اور وہ شخص کہ جو بدیوں میں سبقت لے گیا ہے
 اپنی اُس شقاوت عظمیٰ کو کہ جو تمام شقاوتوں کی آخری حد ہے پہنچ جائے اور تاہر ایک فرقی اُس اعلیٰ درجہ کے مکافات
 کو پالے جو اُس کے لیے ممکن ہے یعنی اُس کامل اور دائمی مکافات کو پالے کہ جو اس عالم بے بقا اور زوال پذیر میں
 جس کا تمام رنج و اجتناب کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے بمنصہ ظہور نہیں آسکتی بلکہ اُس کے کامل ظہور کے لیے مالک حقیقی
 نے اپنے لطف کامل اور قہر عظیم کے دکھلانے کی غرض سے یعنی جمال و جلالی صفات کی پوری پوری تجلی ظاہر کرنے
 کے قصد سے ایک اور عالم جو ابدی اور لازوال ہے مقرر کر رکھا ہے تا خدا تعالیٰ میں جو صفت مجازات ہے
 جس کا کامل طور پر اس منقبض اور فانی عالم میں ظہور نہیں ہو سکتا وہ اس ابدی اور وسیع عالم میں ظہور پذیر ہو جائے
 اور تا ان تجلیات تامہ اور کاملہ سے انسان اُس اعلیٰ درجہ کے شہودِ قائم تک بھی پہنچ جائے کہ جو اُس کی بشری طاقتوں
 کے لیے حد امکان میں داخل ہے اور چونکہ اعلیٰ درجہ کی مکافات عند العقل اسی میں منحصر ہے کہ جو امر بطور جزا وارد
 ہے وہ انسان کے ظاہر و باطن و جسم و جان پر تہام و کمال دائمی و لازمی طور پر محیط ہو جائے اور نیز اعلیٰ درجہ کا یقین
 مالک حقیقی کے وجود کی نسبت اسی بات پر موقوف ہے کہ وہ مالک حقیقی اسباب متبادہ کو بجلی نیست و نابود کر کے
 عریاں طور پر جلوہ گر ہو اس لیے یہ صداقت قصویٰ جس سے مطلب انتہائی معرفت اور انتہائی مکافات ہے تبھی
 متحقق ہوگی کہ جب وہ تمام باتیں مذکورہ بالا متحقق ہو جائیں کہ جو عند العقل اُس کی تعریف میں داخل ہیں کیونکہ
 انتہائی معرفت بجز اس کے عند العقل ممکن نہیں کہ مالک حقیقی کا جمال بطور حق الیقین مشہود ہو یعنی ظہور اور
 بروز تمام ہو جس پر زیادت متصور نہ ہو علیٰ ہذا القیاس انتہائی مکافات بھی بجز اس کے عند العقل غیر ممکن ہے
 کہ جیسے جسم اور جان دونوں دنیا کی زندگی میں مل کر فرماں بردار یا نافرمان اور سرکش تھے ایسا ہی مکافات کے وقت

دو دونوں موردِ انعام ہوں یا دونوں سزائیں پکڑے جائیں اور مکافاتِ کاملہ کا بحرِ تواج کیساں ظاہر و باطن پر اپنے احاطہ نام سے محیط اور شتمل ہو جائے لیکن برہنہ سماج والے اس صداقت سے بھی انکاری ہیں بلکہ اس صداقتِ قصویٰ کا وجود اُن کے نزدیک متحقق ہی نہیں اور بزعم اُن کے انسان کی قسمت میں نہ انتہائی معرفت کا پایا نامقدر ہے نہ انتہائی مکافات کا۔ اور مکافات اُن کے نزدیک فقط ایک خیالی پلاؤ ہے جو صرف اپنے ہی بے بنیاد تصورات سے پکایا جائے گا نہ حقیقی طور پر کوئی جزا خداے تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر وارد ہوگی نہ کوئی سزا بلکہ خود تراشیدہ خیالات ہی خوشحالی یا بد حالی کا موجب ہو جائیں گے اور کوئی ایسا ظاہری و باطنی امر نہیں ہوگا کہ جو خاص خداے تعالیٰ کے ارادہ سے نیک بندوں پر بصورتِ نعمت اور بد بندوں پر بصورتِ عذاب اترے گا پس اُن کا یہ مذہب نہیں ہے کہ امرِ مجازات کا خدا مالک ہے اور وہی اپنے نیک بندوں پر اپنے خاص ارادہ سے خوشحالی اور لذتِ دائمی کا فیضان کرے گا جس لذتِ کاملہ کو مسعید لوگ نہ صرف باطنی طور پر بلکہ صورتِ مشوودہ اور محسوس میں بھی مشاہدہ کریں گے اور توئی انسانیت میں سے کوئی قوت ظاہری ہو یا باطنی اپنے مناسب حال لذت اٹھانے سے محروم نہیں رہے گی اور جسم اور جان دونوں راحت یا عذابِ اخروی میں یعنی جیسی کہ صورت ہو شریک ہو جائیں گے غرض برہنہ سماج والوں کا اعتقاد بالکل اس صداقت کے برخلاف اور اس کے مفہوم کامل کے منافی ہے یہاں تک کہ وہ اپنی کوہِ باطنی سے نجاتِ اخروی کے جسمانی سامان کو کہ جو ظاہری قوتوں کے مناسب حال سعادتِ عظمیٰ کی تکمیل کے لیے قرآنِ شریف میں بیان کیا گیا ہے اور اسی طرح عذابِ اخروی کے جسمانی سامان کو کہ جو ظاہری قوتوں کے مناسب حال شقاوتِ عظمیٰ کی تکمیل کے لیے فرقانِ مجید میں مندرج ہے موردِ اعتراض سمجھتے ہیں مگر ایسی سمجھ پر پتھر پڑی کہ جو ایک بدیہی اور کامل صداقت کو عیب کی صورت میں تصور کیا جائے افسوس یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ سعادتِ عظمیٰ یا شقاوتِ عظمیٰ کے پانے کے لیے یہی ایک طریق ہے کہ خداے تعالیٰ توجہ خاص فرما کر امرِ مکافات کو کامل طور پر نازل کرے اور کامل طور پر نازل ہونے کے یہی معنی ہیں کہ وہ مکافات تمام ظاہر و باطن پر مستولی ہو جائے اور کوئی ایسی ظاہری یا باطنی قوت باقی نہ رہے جس کو اُس مکافات سے حصہ نہ پہنچا ہو یہ وہی مکافاتِ عظیمہ کا انتہائی مرتبہ ہے جس کو فرقانِ مجید نے دوسرے لفظوں میں بہشت اور دوزخ کے نام سے تعبیر کیا ہے اور اپنی کامل اور روشن کتاب میں بتلادیا ہے کہ وہ بہشت اور دوزخ روحانی اور جسمانی دونوں قسم کے مکافات پر کامل طور پر شتمل ہے اور اُن دونوں قسموں کو کتابِ مدوح میں مفصل طور پر بیان فرمایا ہے اور سعادتِ عظمیٰ اور شقاوتِ عظمیٰ کی حقیقت کو بخوبی کھول دیا ہے مگر جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں اس صداقتِ قصویٰ اور نیز دوسری گذشتہ بالا صداقتوں سے برہنہ سماج والے نا آشنا محض ہیں۔

ثُمَّ إِنَّ فَيْضَ الرُّبُوبِيَّةِ أَعَمُّ وَأَظْهَلُ وَأَتَمُّ مِنْ كُلِّ فَيْضٍ يَتَصَوَّرُ فِي
الْأَفْسَدَةِ - أَوْ يَجْرِي ذِكْرُهُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ - ثُمَّ بَعْدَهُ فَيْضٌ عَامٌّ وَقَدْ خُصَّ
بِالتَّقْوَى الْحَيَوَانِيَّةِ وَالْإِنْسَانِيَّةِ وَهُوَ فَيْضُ صِفَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ - وَذِكْرُهُ اللَّهُ
بِقَوْلِهِ الرَّحْمَنُ وَخُصَّ بِهِ دَوَى الرُّوحِ مِنْ دُونِ الْأَجْسَادِ الْجَمَادِيَّةِ
وَالْتَبَائِيَّةِ - ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَيْضٌ خَاصٌّ وَهُوَ فَيْضُ صِفَةِ الرَّحِيمِيَّةِ - وَلَا
يَنْزِلُ هَذَا الْفَيْضُ إِلَّا عَلَى النَّفْسِ الَّتِي سَعَى سَعِيًّا لِكَسْبِ الْفَيْضِ الْمُرْتَقِبَةِ
وَلِذَاكَ يَخْتَصُّ بِالَّذِينَ آمَنُوا وَأَطَاعُوا رَبًّا كَرِيمًا - كَمَا صَرَّحَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
”وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا“ فَثَبَتَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ - أَنَّ الرَّحِيمِيَّةَ
مَخْصُوصَةٌ بِأَهْلِ الْإِيمَانِ - وَأَمَّا الرَّحْمَانِيَّةُ فَقَدْ وَسَّعَتْ كُلَّ حَيَوَانٍ مِنَ
الْحَيَوَانَاتِ - حَتَّى إِنَّ الشَّيْطَانَ نَالَ نَصِيبًا مِنْهَا بِأَمْرِ خَضِرٍ رَبِّ الْكَافِرَاتِ
وَخَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ الرَّحِيمِيَّةَ تَتَعَلَّقُ بِفَيْضٍ تَتَرْتَّبُ عَلَى الْأَعْمَالِ
وَيَخْتَصُّ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ دُونِ الْكَافِرِينَ وَأَهْلِ الضَّلَالِ ثُمَّ بَعْدَ الرَّحِيمِيَّةِ
فَيْضٌ آخَرٌ وَهُوَ فَيْضُ الْجَزَاءِ الْأَتَمِّ وَالْمُكَافَاةِ - وَإِصْطَالُ الصَّالِحِينَ إِلَى

پھر ربوبیت کا فیض ہر اس فیض سے جس کا دلوں میں تصور کیا جاسکے یا جس کا ذکر زبانوں پر جاری ہو زیادہ وسیع ،
زیادہ کامل اور زیادہ جامع ہے۔ پھر اس کے بعد ایک فیض عام ہے اور وہ حیوانوں اور انسانوں سے مخصوص ہے۔ اور وہ
صفت رحمانیت کا فیض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنے قول الرَّحْمَن میں کیا ہے۔ اور اسے حمادی اور نباتی
اجسام کو چھوڑ کر صرف جاندار چیزوں سے وابستہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک فیض خاص ہے اور وہ صفت رحیمیت کا فیض
ہے۔ اور یہ فیض صرف اسی انسان پر نازل ہوتا ہے جو فیوضِ منتظرہ کے حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے۔ اس
وجہ سے یہ فیض انہی لوگوں سے مخصوص ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے رب کریم کی اطاعت کی جیسا کہ اللہ
تعالیٰ کے کلام وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا میں تصریح کر دی گئی ہے۔ پس نصِ قرآن سے ثابت ہوا کہ رحیمیت صرف
ایمانداروں سے مخصوص ہے۔ مگر رحمانیت کا دائرہ حیوانات میں سے ہر حیوان تک وسیع ہے۔ یہاں تک کہ شیطان نے
بھی پروردگارِ عالم کے حکم سے اس فیضِ رحمانیت سے حصہ پایا۔ حاصلِ کلام یہ ہے کہ رحیمیت ان فیوض سے تعلق رکھتی ہے
جو اعمال پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور کافروں اور گمراہوں کو چھوڑ کر یہ صرف مومنوں سے خاص ہے۔ پھر رحیمیت کے بعد ایک اور
فیض ہے اور وہ جزائے کامل اور بدلہ دینے کا فیض ہے اور نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں اور اعمالِ حسنہ کے نتیجہ تک پہنچانے

نَتِيجَةُ الصَّالِحَاتِ وَالْحَسَنَاتِ - وَآلِيهِ أَشَارَ عِزَّاسْمُهُ بِقَوْلِهِ مَا لَيْتَ
يَوْمَ الدِّينِ - وَآلَهُ أَجْرُ الْفِيْضِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَمَا ذُكِرَ فَيُضُّ
بَعْدَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَعْلَمَ الْعَالَمِينَ -

وَالْفَرْقُ فِي هَذَا الْفَيْضِ وَفَيْضِ الرَّحْمِيَّةِ - أَنَّ الرَّحْمِيَّةَ تُبَلِّغُ
السَّالِكَ إِلَى مَقَامٍ هُوَ وَسِيلَةُ النِّعَةِ - وَأَمَّا فَيْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِالْمَجَازَةِ -
فَهُوَ يَبْلُغُ السَّالِكَ إِلَى نَفْسِ النِّعَةِ وَالْمُسْتَعْنَى الثَّمَرَاتِ وَغَايَةِ
الْمُرَادَاتِ - وَأَقْصَى الْمَقْصُودَاتِ - فَلَا خَفَاءَ أَنَّ هَذَا الْفَيْضَ هُوَ أَجْرُ
الْفِيْضِ مِنَ الْخُضْرَةِ الْأَحْدِيَّةِ وَلِلنَّشْأَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ كَالْعِلَّةِ الْغَائِيَّةِ
وَعَلَيْهِ يَتِمُّ النِّعَمُ كُلُّهَا وَتُسَكِّلُ بِهِ دَائِرَةُ الْمَعْرِفَةِ وَدَائِرَةُ
السُّلُوكِ - أَلَا تَرَى أَنَّ سُلْسِلَةَ خُلَفَاءِ مُوسَى انْتَهَتْ إِلَى نَكْتَةِ
مَا لَيْتَ يَوْمَ الدِّينِ - فَظَهَرَ عَيْسَى فِي آخِرِهَا وَبَدَّلَ الْجَوْرَ وَالظُّلْمَ بِالْعَدْلِ
وَالْإِحْسَانِ مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ وَخُحَارٍ بَيْنَ - كَمَا يُفْهَمُ مِنْ لَفْظِ الدِّينِ
فَوَاقَةُ جَاءَ بِمَعْنَى الْحِلْمِ وَالرِّفْقِ فِي لُقَّةِ الْعَرَبِ وَعِنْدَ أَهْلِ هَمِّ أَجْمَعِينَ
فَأَقْتَضَتْ مِمَّا ثَلَاثَةُ نَبِيِّنَا بِمُوسَى الْكَالِيمِ - وَمُسْتَأْنَبَهُ خُلَفَاءُ مُوسَى بِخُلَفَاءِ

کا نام ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مالک یوم الدین میں اشارہ فرمایا ہے۔ اور فیض پروردگار عالم کی طرف سے
آخری فیض ہے۔ اور اس کے بعد سب عالموں سے زیادہ علم رکھنے والے خدا کی کتاب میں کسی اور فیض کا ذکر نہیں کیا گیا۔

اس فیض اور رحمت کے فیض میں یہ فرق ہے کہ رحمت سالک کو اس مقام تک پہنچاتی ہے جو نعمت ملنے کا وسیلہ ہے
باقی رہا جزائز کے مالک کا فیض، سو وہ سالک کو حقیقی نعمت اور آخری ثمرہ اور مرادوں کی انتہا اور مقاصد کی آخری حد تک پہنچا
دیتا ہے پس ظاہر ہے کہ بارگاہ ایزدی کے فیوض میں سے یہ انتہائی فیض ہے اور انسانی پیدائش کی علت غائی ہے۔ اور
اسی پر تمام نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس پر دائرہ معرفت اور دائرہ سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خلفائے
موسیٰ کا سلسلہ مالک یوم الدین کے نکتہ پر ختم ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس سلسلہ کے آخر میں حضرت عیسیٰ آئے اور ظلم و جور کو بغیر کسی
لڑائی اور لڑنے والوں کے عدل و احسان سے بدل دیا گیا جیسا کہ الدین کے لفظ سے سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ لغت عرب
اور اہل عرب کے سب ادیبوں کے نزدیک یہ لفظ بردباری اور نرمی کے معنوں میں آیا ہے۔ پس ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کی موسیٰ کلیم اللہ سے مماثلت اور خلفائے موسیٰ کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے مشابہت نے چاہا کہ اس سلسلہ

نَبِيِّنَا الْكَرِيمِ- اَنْ يَّظْهَرَ فِيْ اٰخِرِ هٰذِهِ السَّلْسِلَةِ رَجُلٌ يُشَابِهُ الْمَسِيْحَ وَ
يَدْعُوْا اِلٰى اللّٰهِ بِالْجَلْمِ وَيَضْعُ الْحَزْبَ وَيَقْرُبُ السَّيْفَ الْمُجِيْحَ فَيَحْشُرُ
النَّاسَ بِالْاٰيَاتِ مِنَ الرَّحْمٰنِ لَا بِالسَّيْفِ السَّنَانِ- فَيُشَابِهُ زَمَانَهُ زَمَانُ
الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الدِّينِ وَالتُّشُوْر- وَيَمْلَأُ الْاَرْضَ نُورًا كَمَا مَلَأَتْ بِالْجُودِ وَ
الرُّوْرِ- وَقَدْ كَتَبَ اللّٰهُ اَنَّهُ يُرَى نَمُوْدَجَ يَوْمَ الدِّينِ قَبْلَ يَوْمِ الدِّينِ- وَ
يَحْشُرُ النَّاسَ بَعْدَ مَوْتِ التَّقْوٰى وَذٰلِكَ وَقْتُ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ وَهُوَ زَمَانُ
هٰذَا الْمُسْتَكْبِرِيْنَ- وَآيَتُهُ اَشَارَ فِيْ آيَةِ يَوْمِ الدِّينِ- فَلْيَتَدَبَّرْ مَنْ كَانَ مِنَ
الْمُتَدَبِّرِيْنَ- وَحَاصِلُ الْكَلَامِ اَنَّ فِيْ هٰذِهِ الصِّفَاتِ الَّتِي خُصَّتْ بِاللهِ ذِي
الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ حَقِيْقَةٌ خَفِيَّةٌ وَتَبَاطُؤًا مَّا مَنَّ اللهُ الْمَنَانِ- وَهُوَ
اَنَّهُ تَعَالٰى اَرَادَ بِذِكْرِهَا اَنْ يُنْبِئَ رَسُوْلُهُ بِحَقِيْقَةِ هٰذِهِ الصِّفَاتِ فَاَرٰى
حَقِيْقَتَهَا بِاَنْوَاعِ التَّائِيْدٰتِ- فَزَيَّنَ نَبِيَّتَهُ وَصَحَابَتَهُ فَاَثْبَتَ بِهَا اَنَّهُ رَبُّ
الْعٰلَمِيْنَ- ثُمَّ اَتَمَّ عَلَيْهِمْ نِعْمَاءَهُ بِرَحْمٰنِ نَبِيَّتِهِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ الْعَامِلِيْنَ-

محمدی کے آخر میں بھی کوئی ایسا مرد کامل پیدا ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مثیل ہو اور وہ (لوگوں کو) نرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے جنگ کو موقوف کرے، تب ہی پھیلانے والی تلوار کو نیام میں کرے اور لوگوں کو تلوار اور نیزہ کی بجائے خدائے رحمان کے چمکتے ہوئے نشانوں سے ایک نئی زندگی عطا کرے پس اس کا زمانہ روز قیامت اور یوم جزا و حشر و نشر سے مشابہت رکھتا ہے۔ اور وہ بین کو نور سے بھر دیگا جیسا کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جھوٹ سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مندر کر رکھا ہے کہ وہ خفییقی یوم الجہنم سے پہلے لوگوں کو اس کا نمونہ دکھائے اور تقویٰ کے مرجانے کے بعد لوگوں کو نئی زندگی بخشے اور یہی مسیح موعود کا زمانہ ہے۔ اور وہ (درحقیقت) اس عاجز کا رہی زمانہ ہے۔ اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے، آیت یَوْمَ الدِّينِ میں اشارہ کیا ہے پس تدبیر کرنے والے اس بات میں تدبیر کریں۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان صفات میں جو فضل و احسان کے مالک اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہیں ان میں خدا تعالیٰ احمٰن تحقیق کی طرف سے ایک حقیقت مخفی ہے اور ایک پیگ کوئی پوشیدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ان صفات کے بیان کرنے سے خدا تعالیٰ کا منشاء یہ تھا کہ اپنے رسول (مقبول) کو ان صفات کی حقیقت سے آگاہ کرے اور کئی قسم کی تائیدات کے ذریعہ ان کی حقیقت واضح کرے پس اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہؓ کی (خاص رنگ میں) تربیت فرمائی۔ اور اس کے ذریعہ یہ ثابت کر دیا کہ وہ سَرَبُ الْعٰلَمِيْنَ ہے۔ پھر اپنی صفت رحمانیت کے ذریعہ جو بغیر کسی عامل کے عمل کے ظاہر ہوتی ہے ان پر اپنے انعامات

فَأَثْبَتَ بِهَا أَنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ثُمَّ أَرَاهُمْ عِنْدَ عَمَلِهِمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ أَيَادَى حِمَايَتِهِ وَأَيْدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ يُعْنَايَتِهِ. وَوَهَبَ لَهُمْ نَفْسًا مَّطْمَئِنَّةً. وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سَكِينَةً دَائِمَةً. ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُبْرِيهُمْ نَمُودَجَ مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ. فَوَهَبَ لَهُمُ الْمُلْكَ وَالْخِلَافَةَ وَالْحَقَّ أَعْدَاءَهُمْ بِالْهَالِكِينَ. وَاهْلَكَ الْكَافِرِينَ وَارْعَجَهُمْ رُجْعًا جَا. ثُمَّ أَرَى نَمُودَجَ الشُّشُورِ فَأَخْرَجَ مِنَ الْقُبُورِ أَخْرَاجًا فَخَلُّوا فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا وَبَدَرُوا إِلَيْهِ قُرَادَى وَأَزْوَاجًا. فَرَأَى الصَّحَابَةَ آمَوَاتًا يُلْفُونَ حَيَاتًا وَرَأَوْا بَعْدَ الْمَخْلِ مَاءً ثَجَّاجًا. وَسُمِّيَ ذَلِكَ لَزْمَانُ يَوْمَ الدِّينِ لِأَنَّ الْعَقَّ حَصْحَصَ فِيهِ وَدَخَلَ فِي الدِّينِ أَفْوَاجٌ مِنَ الْكَافِرِينَ. ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُبْرِى نَمُودَجَ هَذِهِ الصِّفَاتِ فِي آخِرِينَ مِنَ الْأُمَّةِ لِيَكُونَ آخِرُ الْأُمَّةِ كَمَثَلِ أَوَّلِهَا فِي الْكَيْفِيَّةِ. وَلِيَتِمَّ أَمْرُ الْمُشَابَهَةِ بِالْأَمَمِ السَّابِقَةِ. كَمَا أُشِيرَ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ السُّورَةِ أَعْنَى قَوْلِهِ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فَيَسْتَدِيرُ أَلْفَاظُ هَذِهِ الْآيَةِ. وَسُمِّيَ زَمَانُ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ يَوْمَ الدِّينِ لِأَنَّهُ زَمَانٌ يُسْحَى

کو انتہا تک پہنچا یا اور اس فیض کے ذریعہ ثابت کر دیا کہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ پھر اس نے اپنی صفت رحمت کے ذریعہ ان کے عمل کے وقت میں انہیں اپنی حمایت کے ہاتھ دکھائے اور اپنی مہربانی سے روح القدس کے ساتھ ان کی مدد کی۔ ان کو نفوس مطمئنہ عطا فرمائے اور ان پر دائمی سکینت نازل کی۔ پھر اس نے ارادہ کیا کہ انہیں اپنی صفت مالک یوم الدین کا نمونہ بھی دکھائے تو اس نے انہیں حکومت اور خلافت بخشی اور ان کے دشمنوں کو روپٹے، ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ظلم دیا۔ کافروں کو تباہ کر دیا اور انہیں پوری طرح ملیا میٹ کر دیا۔ پھر اس نے مشر کا نمونہ دکھایا اور (روحانی لحاظ سے) قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں کو باہر نکالا پس وہ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو گئے۔ اور اس کی طرف فرداً فرداً اور گروہ در گروہ دوڑ پڑے۔ پس صحابہؓ نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا، اور امساک باران کے بعد موسلا دھار بارش دیکھی اور اس زمانہ کا نام یوم الدین رکھا گیا۔ کیونکہ اس (زمانہ) میں حق ظاہر ہو گیا اور کافروں میں سے فوج در فوج لوگ دین (اسلام) میں داخل ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ امت (محمدیہ) کے آخری دور میں بھی ان صفات کا نمونہ دکھائے، تا بلحاظ کیفیت ملت کا آخری حصہ پہلے حصہ کی طرح ہو جائے اور تا گذشتہ امتوں کے ساتھ اس امت کی مشابہت پوری ہو جائے جس کی طرف اس سورت میں اشارہ کیا گیا ہے یعنی ارشاد باری تعالیٰ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ہیں۔ پس اس آیت کے الفاظ پر غور کریں۔ مسیح موعود کے زمانہ کا نام اس لیے بھی یوم الدین رکھا گیا کہ یہ ایسا زمانہ ہے جس میں دین کو زندہ کیا

فِيهِ الدِّينُ - وَتَحْشُرُ النَّاسَ لِيُقْبِلُوا بِالْيَقِينِ - وَلَا شَكَّ وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ رَبِّي
 وَمَا نَحْنُ هَذَا بِأَنْوَاعِ التَّزْيِينِ وَأَرَأَاكَ كَثِيرًا مِنْ فُيُوضِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَالرَّحْمَنِيَّةِ
 كَمَا أَرَى السَّائِقِينَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَأَرْبَابِ الْوَلَايَةِ وَالْخُلَّةِ وَ
 بَقِيَتِ الصِّفَةُ الرَّابِعَةُ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ أَعْنِي التَّجَلِّيَ الَّذِي يَظْهَرُ فِي
 حُلَّةِ مَلِكٍ أَوْ مَالِكٍ فِي يَوْمِ الدِّينِ لِلْمُجَارَاةِ - فَجَعَلَهُ لِلْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ
 كَالْمُعْجَزَاتِ وَجَعَلَهُ حُكْمًا وَمَظْهَرًا لِلْحُكُومَةِ السَّمَاوِيَّةِ بِتَأْيِيدِ
 مِنَ الْغَيْبِ وَالْآيَاتِ - وَسَتَعَلَّمُ عِنْدَ تَفْسِيرِ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ -
 وَمَا قُلْتُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِي بَلْ أُعْطِيتُ مِنْ لَدُنْ رَجَّتْ هَذِهِ الزُّكَاةُ الدَّقِيقَةُ -
 وَمَنْ تَدَبَّرَهَا حَقَّ التَّدَبُّرِ وَفَكَرَ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ
 فِيهَا عَنِ الْمَسِيحِ وَمَنْ رَمَنَهُ الَّذِي هُوَ مِنَ الْبَرَكَاتِ - ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ
 قَدْ وَقَعَتْ كَحَدِّ مُعَرِّفٍ لِلَّهِ خَالِقِ الْكَائِنَاتِ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى ذَا شَيْءٍ
 عَنِ التَّحْدِيدِ ذَاتٍ - وَمِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ وَالْإِفَادَةِ يَتَضَحُّ مَعْنَى كَلِمَةِ

جائے گا اور لوگوں کو اس امر پر متوجہ کیا جائے گا کہ وہ (دلی) یقین کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اور اس میں نہ کوئی شبہ ہے
 اور نہ ہی کسی کو کچھ اختلاف (ہو سکتا) ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس زمانہ کی کئی طریق سے تربیت فرمائی ہے
 اور رحمانیت اور رحیمیت کے بہت سے فیوض ہمیں دکھائے ہیں جیسا کہ اس نے پہلے نبیوں، رسولوں، ولیوں اور اپنے
 دوستوں کو دکھائے تھے۔

ان صفات میں سے اب صرف چوتھی صفت باقی رہ گئی۔ میری مراد اس سے خدا تعالیٰ کی وہ تہی ہے جس کا ظہور
 بادشاہ یا مالک کے لباس میں جزا منزا دینے کے لیے یومِ حشر میں ہو گا۔ لہذا خدا تعالیٰ نے اس (تجلی) کو مسیح موعود کے
 لیے معجزات کی طرح قرار دیا اور اُسے مسیح موعود کو غیبی تائید اور چمکتے نشانوں کے ساتھ حکم اور آسمانی حکومت کا نمایندہ
 بنایا۔ اے مخاطب تجھے عنقریب الْاَحْمَتُ عَلَیْہِمْ کی تفسیر کے موقع پر اس حقیقت کا علم ہو جائے گا اور میں نے یہ باتیں
 اپنے پاس سے نہیں کہیں بلکہ یہ باریک نکات مجھے اپنے رب کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں۔ جو شخص ان زکات میں پورا
 تدبر کر لے گا اور ان آیات میں غور و فکر سے کام لے گا اُسے معلوم ہو جائے گا کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود اور اس کے
 زمانہ کے متعلق خبر دی ہے جو بڑا بابرکت ہے۔ پھر واضح رہے کہ یہ آیات گویا خدا تعالیٰ خالق کائنات کے لیے مد
 معترف کی طرح ہیں۔ اگرچہ خدا تعالیٰ کی ذات (درحقیقت) ہر قسم کی تحدید سے بالا ہے۔ اس تشریح سے کلمہ شہادت کے معنی بھی واضح

الشَّهَادَةُ الَّتِي هِيَ مَنَاطُ الْإِيمَانِ وَالسَّعَادَةِ - وَبِهَذِهِ الصِّفَاتِ اسْتَحَقَّ لِلَّهِ
الطَّاعَةَ وَخُصَّ بِالْعِبَادَةِ - فَإِنَّهُ يُنَزِّلُ هَذِهِ الْفِيوضَ بِالْإِرَادَةِ - فَإِنَّكَ إِذَا
قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَغَنَاهُ عِنْدَ ذَوِي الْحِصَاةِ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ
مِّنَ الْمَعْبُودِينَ أَوِ الْمَعْبُودَاتِ إِلَّا الذَّاتُ غَيْرِ مُذَكَّاةٍ مُسْتَجْبِعَةٍ لِهَذِهِ
الصِّفَاتِ أَعْنَى الرَّحْمَانِيَّةِ وَالرَّحِيمِيَّةِ اللَّتَيْنِ هُمَا أَوَّلُ شَرْطٍ لِمَوْجُودٍ
مُسْتَحَقٍّ لِلْعِبَادَاتِ - ثُمَّ أَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ اسْمُ جَامِدٍ لَا تَذَرُكَ حَقِيقَتُهُ لِأَنَّهُ
اسْمُ الذَّاتِ - وَالذَّاتُ لَيْسَتْ مِنَ الْمَذَرَكَاتِ - وَكُلُّ مَا يُقَالُ فِي مَغْنَاهُ
فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْأَبَاطِيلِ وَالْخُرْعَانِيَّاتِ - فَإِنَّ كُنْهَ الْبَارِئِ أَرْفَعُ مِنَ
الْخَيَالَاتِ وَأَبْعَدُ مِنَ الْفَيَاسَاتِ - وَإِذَا قُلْتَ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ فَغَنَاهُ أَنَّ
مُحَمَّدًا مَّظْهَرُ صِفَاتِ هَذِهِ الذَّاتِ وَخَلِيفَتُهَا فِي الْكَمَالَاتِ وَمُسْتَمِدٌّ دَائِرَةُ
الظِّلِّيَّةِ وَخَاتَمُ الرِّسَالَاتِ - فَحَاصِلُ مَا أَبْصَرُ وَأَرَى أَنَّ نَبِيَّ تَاخِيَرِ الْوَرَى
قَدْ وَرِثَ صِفَتِي رَبَّنَا الْأَعْلَى - ثُمَّ وَرِثَ الصَّحَابَةُ الْحَقِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ الْجَلِيلَةُ

ہو جاتے ہیں جس پر ایمان اور سعادت کا دار و مدار ہے۔ اور انہی صفات کی بنا پر اللہ تعالیٰ (اپنے بندوں کی) اطاعت کا مستحق ہو گیا ہے۔ اور عبادت کے لیے مخصوص ہو گیا کیونکہ وہ ان فیوض کو ارادۂ نازل فرماتا ہے پس جب تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو عقلمندوں کے نزدیک اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ ذی ہدایتوں میں سے کسی کی بھی عبادت جائز نہیں بلکہ صرف اس ذات کی ہوئی چاہیے جو ادراک سے بالا اور ان صفات کی جامع ہے۔ اس جگہ میری مراد رحمانیت اور رحیمیت سے ہے جو کہ عبادتوں کے مستحق وجود کی پہلی شرط ہیں۔ پھر جان لو کہ اللہ اسم جامد ہے اور اسکی حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اسم ذات ہے اور ذات ایسے امور میں سے نہیں جن کا ادراک ہو سکے۔ لفظ اللہ کو مشتق قرار دے کر جو معنی کیے جاتے ہیں وہ سب جھوٹ اور محض خرافات ہیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی کنز (حقیقت) کا پانا تمام خیالات سے بالا اور فیا سات سے دیر ہے۔

جب تم محمد رسول اللہ کہتے ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ذات باری کی صفات کے مظہر ہیں کمالات میں اس کے جانشین ہیں اور دائرہ ظہریت کو کامل کرنے والے اور سب رسالتوں کے خاتم ہیں۔ پس جو کچھ میں دیکھتا اور پاتا ہوں اس کا ماحصل یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) تمام مخلوقات سے افضل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ان ہر دو صفاتوں کے وارث ہوئے پھر جیسا کہ آپ پہلے معلوم کر چکے ہیں صحابہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جلالی حقیقت کے

کَمَا عَرَفْتَ فِيمَا مَضَى - وَقَدْ سُلِّمَ سَيْفُهُمْ فِي قَطْعِ دَابِرِ الْمُشْرِكِينَ وَلَهُمْ
 ذِكْرٌ لَا يَنْسَى عِنْدَ عَبْدٍ الْمَخْلُوقِينَ - وَإِنَّهُمْ أَذْوَاحٌ صِفَةُ الْمُحَمَّدِيَّةِ -
 وَأَذْأَقُوا كَثِيرًا مِنَ الْأَيْدِي الْخُرْبِيَّةِ - وَبَقِيَتْ بَعْدَ ذَلِكَ صِفَةُ الْأَخْمَدِيَّةِ
 الَّتِي مُصَبَّغَةٌ بِالْأَلْوَانِ الْجَمَالِيَّةِ مُحَرَّرَةٌ بِالنِّتِيرَانِ الْمُحِبِّيَّةِ - فَوَرَثَهَا
 الْمَسِيحُ الَّذِي بُعِثَ فِي ذَمَنِ انْقِطَاعِ الْأَسْبَابِ وَتَكْسُرُ الْمِلَّةُ مِنَ الْأَنْيَابِ - وَ
 فَقَدَانِ الْأَنْصَارِ وَالْأَخْبَابِ وَغَلَبَةِ الْأَعْدَاءِ وَصَوْلِ الْأَحْزَابِ لِيُرِيَ اللَّهُ نَمُودَجَ
 مَبَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ - بَعْدَ لَيَالِي الظُّلَامِ وَبَعْدَ أَنْهَادِ قُوَّةِ الْإِسْلَامِ وَسَطْوَةِ
 السَّلَاطِينِ - وَبَعْدَ كَوْنِ الْمِلَّةِ كَالْمُسْتَضْعَفِينَ - فَالْيَوْمَ صَارَ دِينُنَا كَالْغُرَبَاءِ
 وَمَا بَقِيَتْ لَهُ سُلْطَنَةٌ إِلَّا فِي السَّمَاءِ - وَمَا عَرَفَهُ أَهْلُ الْأَرْضِ فَقَامُوا عَلَيْهِ كَالْأَعْدَاءِ -
 فَأَرْسَلَ عِنْدَ هَذَا الضَّعْفِ وَذَهَابِ الشُّوْكَ عَبْدٌ مِنَ الْعِبَادِ لِيَتَعَهَّدَ زَمَانًا
 مَا جَلَّ تَعَهَّدَ الْعِبَادِ - وَذَلِكَ هُوَ الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ الَّذِي جَاءَ عِنْدَ ضَعْفِ الْإِسْلَامِ
 لِيُرِيَ اللَّهُ نَمُودَجَ الْحُسْرِ وَالْبُعْثِ وَالْقِيَامِ وَنَمُودَجَ يَوْمِ الدِّينِ - اِنْعَامًا مِنْهُ بَعْدَ

وارث بنے۔ اور مشرکوں کا قلع قمع کرنے میں ان کی تلوار کی دھاک سٹم ہے اور ان کی یاد ایسا امر ہے کہ مخلوق کے پجاری اسے
 بھلا نہیں سکتے۔ انہوں نے صفت محمدیہ کا پورا پورا حق ادا کر دیا ہے اور انہوں نے بہتوں کو اپنے جنگی کارناموں کا مزا چکھایا۔
 اب یہی صفت احمدیت جو جہاں رنگوں سے رنگین ہے اور عشق و محبت کی آگ سے سوختہ ہے۔ سویح موعود اس صفت
 (احمدیت) کا وارث ہوا، جو ذرائع (ترقی) کے خاتمہ دشمنوں کی کھلیوں سے ملت کی بربادی اور مددگاروں اور دوستوں
 کے معدوم ہونے اور دشمنوں کے غلبہ اور مخالف جماعتوں کے حملہ کے وقت مبعوث کیا گیا تا اللہ تعالیٰ اندھیری راتوں
 کے بعد اسلام کی قوت اور مسلمان مسلمانین کے رعب کے مٹنے کے بعد اور ملت محمدیہ کے اپاہجوں کی مانند ہو جانے کے بعد
 اپنی مالکیت یوم الدین کا نمونہ دکھائے پس آج ہمارا دین بے وطنوں کی طرح ہو گیا۔ اس کی حکومت سوائے آسمان کے
 اور کہیں باقی نہیں رہی (اس وقت کے) اہل زمین نے اس کو نہیں پہچانا۔ اور اس کے خلاف دشمنوں کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے
 ہیں۔ پس اس ضعف اور شان و شوکت کے مٹنے کے وقت (خدا تعالیٰ کے) بندوں میں سے ایک بندہ مبعوث کیا گیا۔ تا
 وہ اس دروہانی پانی کے (نقطہ زدہ زمانہ کو بارش کی طرح سیلاب کرے پس یہ وہی مسیح موعود ہے جو اسلام کے ضعف
 کے وقت آیا ہے۔ تا اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے لوگوں کو جب کہ وہ چو پالیوں کی طرح (دروہانی) ہوت مر چکے تھے

مَوْتِ النَّاسِ كَالْأَنْعَامِ - فَأَعْلَمَ أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ الدِّينِ - وَسَتَعْرِفُ صِدْقَنَا وَلَوْ بَعْدَ
 حِينٍ - وَهَهُنَا نَكْتَةُ كَشْفِيَّةٌ لَيْسَتْ مِنَ الْمَسْمُوعِ - فَاسْمَعْ مُضْغِيًّا وَعَسَلِيًّا
 بِالْمُؤَدَّوعِ - وَهُوَ أَنَّ تَعَالَى مَا اخْتَارَ لِنَفْسِهِ هَهُنَا أَرْبَعَةً مِنَ الصِّفَاتِ إِلَّا لِيُرى
 تَمُودُ جَمَافِي هَذِهِ الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَمَاتِ - فَأَشَارَ فِي قَوْلِهِ "لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى
 وَالْآخِرَةِ" إِلَى أَنَّ هَذَا التَّمُودُ جُ يُعْطَى لِيَصْدِرَ لِإِسْلَامٍ - ثُمَّ لِلْآخِرِينَ مِنَ الْأُمَّةِ
 الدَّاخِرَةِ - وَكَذَلِكَ قَالَ فِي مَقَامٍ آخَرَ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ "ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ
 وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ" - فَقَسَمَ زَمَانَ الْهِدَايَةِ وَالْعَوْنِ وَالنُّصْرَةِ إِلَى زَمَانٍ نَبِيَّتَنَا
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى الزَّمَانِ الْآخِرِ الَّذِي هُوَ زَمَانُ مَسِيحٍ هَذِهِ الْمِلَّةِ - وَكَذَلِكَ
 قَالَ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - فَأَشَارَ إِلَى الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ وَجَمَاعَتِهِ
 وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ - فَثَبَّتَ بِمَنْصُوحٍ بَيِّنَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ قَدْ
 شُروا ونشر اور بعث بعد الموت - قیامت اور جزا سزا کے دن کا نمونہ دکھائے - پس جان لو کہ یہی زمانہ یوم الدین ہے اور تم
 یقیناً ہماری سچائی کو جان لو گے - اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہی سہی -

یہاں ایک کشفی نکتہ ہے جو پہلے کسی نہیں سنا گیا - پس کان لگا کر اطمینان سے سنو اور وہ نکتہ یہ ہے کہ اللہ
 تعالیٰ نے یہاں اپنی ذات کے لیے چار صفات کو محض اس لیے اختیار کیا ہے کہ ماوہ اس دنیا میں ہی انسان کو دینی دنیا
 کی موت سے پہلے ان صفات کا نمونہ دکھائے - پس اُس نے اپنے کلام "لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ" میں اشارہ
 فرمایا کہ یہ نمونہ آغاز اسلام میں بھی عطا کیا جائے گا - اور پھر امت کی خواری کے بعد اس کے آخری لوگوں کو بھی عطا کیا جائے
 گا - اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ (قرآن میں) فرمایا ہے اور وہ بات کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ سچا ہے
 "ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ" - پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت، مدد اور نصرت کے زمانہ کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے زمانہ پر اور اس آخری زمانہ پر جو اس امت کے مسیح کا زمانہ ہے تقسیم کر دیا - اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 ہے وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اِسْمِیَ میں مسیح موعود، اس کی جماعت اور ان کے تابعین کی طرف اشارہ

لہ القصص - ح - ۳۰ - لہ الواقعة - ح - ۳۰ - لہ الجمعة - ح - ۱۰ - لہ ابتدائے آفرینش میں بھی وہی تعریف کا مستحق تھا اور آخرت میں بھی وہی
 تعریف کا مستحق ہوگا - ۳۰ - اصحاب الیمین کا یہ گروہ شروع میں ایمان لانے والے لوگوں میں بھی کثرت سے ہوگا - اور آخر میں ایمان لانے
 والے لوگوں میں بھی کثرت سے ہوگا - ۳۰ - ترجمہ: اور اسی طرح ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی (وہ اس کو پیچھے گا) جو ابھی
 تک ان سے نہیں ملی ۔

ظَهَرَتْ فِي زَمَنِ نَبِينَا ثُمَّ تَطَهَّرَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ - وَهُوَ زَمَانٌ يَكْثُرُ فِيهِ الْفِسْقُ وَ
 الْفَسَادُ - وَيَقِلُّ الصَّلَاحُ وَالسَّادُّ - وَيَجَاحُ الْإِسْلَامُ كَمَا تَجَاحُ الدُّوْحَةُ - وَيَصِيرُ
 الْإِسْلَامُ كَسَلِيمٍ لَدَغْتَهُ الْحَيَّةُ وَيَصِيرُ الْمُسْلِمُونَ كَانْتَهُمُ الْمَيْتَةُ - وَيَدَاسُ
 الَّذِينَ تَحْتَ الدَّوَابِّ الْعَائِلَةُ - وَالنَّوَارِزُ لِلثَّوَالَةِ السَّائِلَةِ - وَكَذَلِكَ تَرُونَ فِي
 هَذَا الزَّمَانِ - وَتُشَاهِدُونَ أَنْوَاعَ الْفِسْقِ وَالْكَفْرِ وَالشِّرْكِ وَالطُّغْيَانِ وَتَرَوْنَ
 كَيْفَ كَثُرَ الْمُفْسِدُونَ - وَقَلَّ الْمُصْلِحُونَ الْمَوَاسُونَ - وَحَانَ لِلشَّرِّ يَعْقِلُ أَنْ
 تُعَدَّمَ وَأَنْ لِيَلْمَلَةَ أَنْ تُكْتَمَ - وَهَذَا بِلَاءٌ قَدْ دَهَمَ وَعَنَاءٌ قَدْ دَهَجَمَ - وَشَرُّ قَدْ
 نَجَمَ - وَنَارٌ أَحْرَقَتْ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ - وَمَعَذَالِكَ لَيْسَ وَقْتُنَا وَقْتُ الْجِهَادِ وَلَا
 زَمَنُ الْمُرْهَقَاتِ الْجَدَادِ - وَلَا أَوَانُ ضَرْبِ الْأَعْتَاكِ وَالْتَقْرِيبِينَ فِي الْأَصْفَادِ - وَلَا زَمَانُ
 قَوْدِ أَهْلِ الضَّلَالِ فِي السَّلَاسِلِ وَالْأَغْلَالِ وَاجْرَاءِ أَحْكَامِ الْقَتْلِ وَالْإِعْتِيَالِ -
 فَإِنَّ الْوَقْتَ وَقْتُ غَلَبَةِ الْكَافِرِينَ وَإِقْبَالِهِمْ - وَضَرْبِ الْبِدَالَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
 بِأَعْمَالِهِمْ - وَكَيْفَ الْجِهَادِ وَلَا يُمْنَعُ أَحَدٌ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَلَا الْحَجِّ وَالزَّكَاةِ -

فرمایا ہے پس قرآن کریم کی نصوص بیہ سے ثابت ہوا کہ یہ صفات ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ظاہر ہوئیں
 پھر آخری زمانہ میں بھی ظاہر ہوں گی۔ اور آخری زمانہ ایسا زمانہ ہے جس میں بدکاری اور ہرقسم کی خرابیاں بکثرت پھیل جائیں گی اور
 راستی اور استباز بہت ہی کم ہو جائے گی۔ اسلام کی ایسی بیخ کنی ہو گی جیسا کہ درخت کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ اور
 اسلام ایک ایسے شخص کی طرح ہو جائے گا جسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو۔ مسلمانوں کی یہ حالت ہو جائے گی کہ گویا کوہ
 مروے میں اور دان کا، دین خوفناک حوادث اور دوسری متواتر نازل ہونے والی مصائب کے نیچے کچلا جائے گا اور یہی
 حال تمام اس زمانہ میں دیکھ رہے ہو۔ اور تم انواع و اقسام کے فسق، کفر، شرک اور سرکشی کا مشاہدہ کر رہے ہو اور دیکھ رہے
 ہو کہ کس طرح منفسد زیادہ ہو گئے ہیں اور مصلح اور غم خوار کم ہو گئے ہیں۔ اور قریب ہے کہ فریخت نابود ہو جائے اور ملت پوشیدہ
 ہو جائے یہ ایسی مصیبت ہے جو ناگہاں وارد ہوئی ہے۔ ایسی پتا ہے جو ٹوٹ پڑی ہے۔ ایسی بدی ہے جو یکدم پھوٹ
 پڑی ہے اور ایسی آگ ہے جس نے عرب و عجم کو جلا دیا ہے۔ بایں ہمہ ہمارا زمانہ جہاد کا زمانہ نہیں اور نہ تیز تواروں کا زمانہ
 ہے۔ نہ گردنیں مارنے اور زنجیروں میں جکڑنے کا وقت ہے۔ نہ ہی مگر اہوں کو زنجیروں اور طوقوں میں گھسیٹنے اور ان پر قتل اور
 ہلاکت کے احکام جاری کرنے کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ کافروں کے غلبہ اور ان کے عروج کا زمانہ ہے اور مسلمانوں پر ان کے
 اعمال کی وجہ سے ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ اب جہاد ربا سیف کیوں کیا جائے جب کہ اس زمانہ میں نہ کسی کو نماز اور

وَلَا مِنَ الْعِقَّةِ وَالْثَّقَاةِ - وَمَا سَلَكَ كَافِرٌ سَبِيلًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِيَرْتَدُّ أَوْ يُجْعَلَ لَهُمْ
عِصْمَتٌ - فَمِنْ الْعَدْلِ أَنْ يُسَلَّ الْحَسَامُ بِالْحَسَامِ وَالْأَقْلَامُ بِالْأَقْلَامِ - وَرَأَى لَا
تَبْكِي عَلَى جِرَاحَاتِ السَّيْفِ وَالسِّنَانِ - وَإِنَّمَا تَبْكِي عَلَى أَكَاذِ نَبِيِّ اللِّسَانِ -
فِي الْأَكَاذِ نَبِ كَذَبَتْ مُحْضُ اللَّهُ وَأُخْفِيَ اسْتِرَاؤُهَا - وَصِنْدَ عَلَى عِمَارَةِ الْيَمَلَةِ
وَهْدَمَ مَارُهَا - فَصَادَتْ كَمَدِيْنَةُ نُقُضَ اسْتَوَارُهَا أَوْ حَمْدُ يَقِيَةِ أُخْرِقَ اشْتِمَارُهَا -
أَوْ بُسْتَانِ أَتْلِفَ زَهْرُهَا وَرِثَارُهَا وَسَقَطَ أَنْوَارُهَا - أَوْ بَلَدَةِ طَبِيبَةِ غِيَضِ أَنْهَارُهَا
أَوْ قُصُورِ مُشَيَّدَةِ عِغْفٍ أَنْارُهَا وَمَرَقَهَا الْمُمِرِّقُونَ - وَرَقِيلَ مَا تَشَتْ وَنَعَى النَّاعُونَ وَ
طَبَعَتْ أَخْبَارُهَا وَأَشَاعَهَا الْمُشْيِعُونَ - وَلِكُلِّ كَمَالٍ زَوَالٌ وَلِكُلِّ تَرَعُّعٍ هُوَ حُلَالٌ -
كَمَا تَرَى أَنَّ السَّيْلَ إِذَا وَصَلَ إِلَى الْجَبَلِ الرَّاسِي وَقَفَ - وَاللَّيْلَ إِذَا بَلَغَ إِلَى الصُّبْحِ
الْمُسْفِرَ انْكَشَفَ - كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - "وَاللَّيْلَ إِذَا اعْسَعَسَ وَالصُّبْحَ إِذَا اتَّنَفَسَ" -

روزہ سے روکا جاتا ہے نہ حج اور نہ زکوٰۃ سے اور نہ پاک دامن اور پرہیزگاری سے اور نہ ہی کسی کافر نے مسلمانوں کو مرتد کرنے
یا انہیں بکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے ان پر تلوار سونپی ہے۔ انصاف تو یہ ہے کہ تلوار کے مقابلہ میں تلوار اٹھائی جائے اور
فلسوں کے مقابلہ میں فلیں۔ ہم آج تلوار اور نیزے کے زخموں پر نہیں روتے۔ ہم تو ان کی زبانوں سے پھیلائی ہوئی مغتربات
پر روتے ہیں۔ (اس زمانہ میں) انہی مغتربات سے اللہ کے صحیفوں کو جھٹلایا گیا اور ان کے اسرار پر پردے ڈالے گئے بت
(اسلامیہ) کی عمارت پر حملہ کیا گیا اور اس کے گھر کو مسمار کر دیا گیا۔ پس یہ (ملت) ایک ایسے شہر کی مانند ہو گئی ہے جس کی
فصیلیں ٹوٹ گئی ہوں یا ایسے باغیچے کی طرح ہے جس کے درخت جلا دیئے گئے ہوں یا ایسے باغ کی مانند ہے جس کے
پھول اور پھل برباد کر دیئے گئے ہوں اور اس کے شکوفے توڑ کر پھینک دیئے گئے ہوں یا ایسے ملک کی مانند ہے جو کبھی
بہت برکتوں والا تھا لیکن اب اس کی نہریں خشک ہو چکی ہوں یا ایسے مضبوط محلات کی مانند ہے جن کے نشان تک مٹا
دیئے گئے ہوں۔ برباد کرنے والوں نے انہیں پارہ پارہ کر دیا ہو اور کم دیا ہو کہ وہ (ملت) مر چکی ہے اور اس کی موت کی خبر
دینے والوں نے اس کی موت کی خبر دے دی ہو۔ اس کے حالات چھپ چکے ہوں اور شائع کرنے والوں نے انہیں شائع کر دیا ہو۔
بے شک ہر کمال کے لیے زوال ہے اور ہر جوانی نے (ایک دن) ڈھلنا ہے۔ جیسا کہ تمہیں معلوم ہے جب سیلاب کسی مستحکم پہاڑ
تک پہنچتا ہے وہاں رک جاتا ہے اور رات جب پوچھنے کے قریب پہنچتی ہے (اس کی تاریکی خود بخود) چھٹ جاتی ہے جیسا کہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "وَاللَّيْلَ إِذَا اعْسَعَسَ وَالصُّبْحَ إِذَا اتَّنَفَسَ" پس اللہ تعالیٰ نے رات کے اندھیروں کی انتہا کے بعد

لے انکسور۔ رکوع ۱۔ ترجمہ: اور رات جب وہ خاتمہ کو پہنچ جاتی ہے اور صبح جب وہ روشن ہو جاتی ہے۔

فَجَعَلَ تَنْفَسُ الصُّبْحِ كَأَمْرِ لَا زِمَ بَعْدَ كَمَالِ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ - وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ
يَا أَرْضُ ابْلُغِي لِي جَعَلَ كَمَالُ السَّيْلِ دَلِيلَ ذَوَالِ السَّيْلِ - فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُرَدِّدَ إِلَى
الْمُؤْمِنِينَ أَيَّامَهُمُ الْأُولَى - وَأَنْ يُرِيَهُمْ أَنَّهُ رَبُّهُمْ وَأَنَّهُ الرَّحْمَنُ وَالرَّحِيمُ وَ
مَالِكُ يَوْمٍ فِيهِ يُجْزَى وَيُنْعَشُ فِيهِ الْمَوْتَى - وَأَنَّكُمْ تَرَوْنَ فِي هَذَا الزَّمَانِ
رُبُوبِيَّةَ اللَّهِ الْمَتَّانِ - وَرَحْمَانِيَّتَهُ لِلْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْأَبْدَانِ -
وَتَرَوْنَ أَنَّهُ كَيْفَ خَلَقَ أَسْبَابًا جَدِيدَةً وَوَسَائِلَ مُفِيدَةً وَصَنَائِعَ لَمْ يُرَ
مِثْلُهَا فِي سَائِرِ مَاضِي - وَعَجَائِبَ لَمْ يُوجَدْ مِثْلُهَا فِي الْقُرُونِ الْأُولَى - وَتَرَوْنَ تَجَدُّدًا فِي
كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّافِرِ وَالتَّزْوِيلِ وَالتَّوْقِيفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالتَّصْحِيحِ وَالتَّعْلِيلِ
وَالْمُحَارِبِ وَالتَّصَالِحِ الْمُتَوَقِّلِ وَالْإِقَامَةِ وَالتَّوْحِيدِ - وَجَمِيعِ أَنْوَاعِ النِّعَمِ وَالْعُرَاقِلِ
كَأَنَّ الدُّنْيَا بَدَلَتْ كُلَّ التَّبَدُّلِ - فَلَا شَكَّ أَنَّهَا رُبُوبِيَّةٌ عَظِيمَةٌ وَرَحْمَانِيَّةٌ كَبِيرَةٌ
وَكَذَلِكَ تَرَى الرُّبُوبِيَّةَ وَالتَّوْحِيدَ وَالتَّوْقِيفَ فِي الْأُمُورِ الدِّيْنِيَّةِ - وَقَدْ يُسَمَّرُ
كُلُّ أَمْرٍ لَطِبَاءِ الْعُلُومِ الْأَلْهِيَّةِ وَيُسَمَّرُ التَّبْلِيغُ وَأَمْرُ اشَاعَةِ الْعُلُومِ

صحیح کے ظہور کو ایک لازمی امر قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے قول یا اَرْضُ ابْلُغِي میں سیلاب کے کمال کو
سیلاب کے زوال کی علامت قرار دیا ہے پس اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ مومنوں پر ان کا پہلا زمانہ لوٹا دے اور ان کو
دکھائے کہ وہ ان کا رب ہے اور یہ کہ وہ رحمان اور رحیم ہے اور اس دن کا مالک ہے جب جزائز امدادی جائے گی اور
اس میں مردوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائیگا۔ اس زمانہ میں تم محسن خدا کی ربوبیت اور انسانوں اور حیوانوں کے لیے اس
کی ایسی رحمانیت نمایاں دیکھ رہے ہو جو اجسام سے تعلق رکھتی ہے اور تم پاتے ہو کہ اس نے کس طرح نئے نئے ذرائع اور
مفید وسائل پیدا کیے ہیں۔ ایسی صنعتیں جن کی مثال گذشتہ زمانوں میں نہیں دیکھی گئی ایسے عجائبات پیدا کیے ہیں،
جن کا نمونہ قرون اولیٰ میں نہیں پایا جاتا اور ہمیں اس زمانہ کی تمام چیزوں میں ایک جدت دکھائی دے رہی ہے جو
مسافر یا قیام پذیر، سکونتی یا پردیسی، تندرست یا بیمار، جنگجو یا معاف کرنے والے صلح جو۔ قیام یا کوچ کی حالت اور
تمام قسم کی نعمتوں اور مشکلات سے تعلق رکھتی ہے گویا آج دنیا مکمل طور پر بدل دی گئی ہے۔ بیشک یہ عظیم ربوبیت
اور اعلیٰ رحمانیت (کافیض) ہے اسی طرح تم دینی معاملات میں بھی ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت (کے فیوض) دیکھو گے۔
یقیناً علوم الہیہ کے طالبوں کے لیے ہر بات آسان کر دی گئی ہے اور تبلیغ کا کام اور روحانی علوم کی اشاعت کا کام
لہ ہود ح ۲: ۱۷ ترجمہ: اے زمین تو اب اپنے پانی کو مکمل جا۔

الرُّوحَانِيَّةَ - وَأُنْزِلَتْ الْآيَاتُ لِكُلِّ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَيَبْتَغِي السَّكِينَةَ مِنَ الْمُضَرَّةِ -
وَأَنَّكَ سَفَ الْقَمَرِ وَالشَّمْسِ فِي رَمَضَانَ وَعُطِّلَتْ الْعِشَارُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا إِلَّا
بِالْتُّدَرَةِ - وَسَوْفَ تَرَى الْمَرْكَبَ الْجَدِيدَ فِي سَيِّدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ - وَأُيِّدَ
الْعَالِمُونَ وَالطَّالِبُونَ بِكَثْرَةِ الْكُتُبِ وَأَنْوَاعِ أَسْبَابِ الْمَعْرِفَةِ وَعُمُرِ الْمَسَاجِدِ
وَحُفُوظِ السَّاجِدِ - وَفُتِّحَ أَبْوَابُ الْأَمْنِ وَالتَّسْلِيغِ وَاللَّعْوَةِ - وَمَا هُوَ إِلَّا فَيْضُ
الرَّحْمَنِ مِمَّا - فَوَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ نَشْهَدَ أَنَّهَا سَائِلُ لَا يُوجَدُ نَظِيرُهَا فِي الْقُرُونِ
الْأُولَى - وَأَنَّهُ تَوْفِيقٌ وَتَسْيِيرٌ مَا سَمِعَ نَظِيرَهُ أَذُنٌ وَمَا رَأَى مِثْلَهُ بَصَرٌ فَانْظُرْ
إِلَى رَحْمَتِي وَرَبِّنَا الْأَعْلَى - وَمِنْ رَحْمَتِي أَنَّا قَدَرْنَا عَلَى أَنْ نَطْبَعَ كُتُبَ دِينِنَا
فِي أَيَّامٍ مِمَّا كَانَ مِنْ قَبْلُ فِي دُسُوعِ الْأَوَّلِينَ أَنْ يَكْتُبُوا فِي أَعْوَامٍ - وَلَا نَأْتِي
نَقْدُ رُغْلَى أَنْ نَطَّلَعَ عَلَى أَخْبَارِ أَفْصَحِ الْأَرْضِ فِي سَاعَاتٍ لِي وَمَا قَدَّرَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ
لَا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ وَبَدَلِ الْجُهْدِ إِلَى سَنَوَاتٍ وَقَدْ فُتِّحَ عَلَيْنَا فِي كُلِّ خَيْرٍ أَبْوَابُ

بھی آسان بنا دیا گیا ہے اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اس کی بارگاہ سے اطمینان قلب کا
مٹلاشی ہے کھلی کھلی نشانیاں اتاری گئی ہیں۔ چاند اور سورج کو رمضان کے مہینہ میں گرہن لگ چکا ہے۔ اونٹنیاں
بیکار کر دی گئی ہیں اور سوائے شاذ و نادر کے ان سے تیز رفتاری کا کام نہیں لیا جاتا۔ کچھ عرصہ کے بعد تم مدینہ اور مکہ کے
رستہ میں بھی نئی سواری دیکھ لو گے اور علماء اور طلباء کے لیے کتابوں کی کثرت اور حصول علم اور معرفت کے بہت سے ذرائع
میتا کیے گئے ہیں۔ مسجدیں آباد کی گئی ہیں اور عبادت گزاروں کی حفاظت کی گئی ہے اور امن اور دعوت و تبلیغ کے دروازے
کھل گئے ہیں اور یہ سب رحمت ہی کا فیضان ہے۔ پس ہم پر واجب ہے کہ ہم گواہی دیں کہ یہ وہ وسائل و ذرائع ہیں
جن کی مثال پہلے زمانوں میں نہیں ملتی اور یہ ایسی توفیق اور آسانی میسر آگئی ہے جس کی نظیر نہ کسی کانوں نے سنی اور نہ ہی اس
کا نمونہ آنکھوں نے کبھی دیکھا پس تم ہمارے رب اعلیٰ کی رحمت کی شان، ملاحظہ کرو۔ یہ اسی کی رحمت کی ہی برکت
ہے کہ ہمارے لیے ممکن ہو گیا ہے کہ چند دنوں میں ہی اپنے مذہب کی اس قدر کتابیں طبع کر دیں جو اس سے قبل ہمارے
بزرگ (کئی) سالوں میں بھی نہیں لکھ سکتے تھے اور اب ہمیں یہ بھی قدرت ہے کہ ہم دور دور کے ملکوں کی خبریں (پہلے)
گھنٹوں میں معلوم کر لیں جن کا حصول ہم سے پہلے لوگوں کے لیے سالہا سال تک اپنی جانوں کو مشقت میں ڈالنے اور بڑی کوشش کے
لے الحاشیہ۔ لَمَّا قَالَ تَعَالَى يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا - مِنْهُ (الزَّلْزَالَةُ)

تہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا - یعنی اس دن وہ زمین اپنی (ساری ہی پوشیدہ) خبریں بیان کر دے گی۔

الرُّبُوبِيَّةَ وَالرَّحْمَانِيَّةَ وَالرَّحِيمِيَّةَ - وَكَثُرَتْ طُرُقُهَا حَتَّى خَرَجَ إِحْصَاؤُهَا
 مِنَ الطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ - وَأَيُّنَ تَيَسَّرَ هَذَا لِلسَّابِقِينَ مِنْ أَهْلِ التَّبْلِيغِ وَالذَّعْوَةِ -
 وَأَنَّ الْأَرْضَ نَزَلَتْ لَنَا زَلْزَالًا - فَأَخْرَجَتْ أَثْقَالًا - وَفُجِّرَتْ الْأَنْهَارُ وَسُجِّرَتْ
 الْبَحَارُ - وَجُدَّتْ مِنَ الْمَرَكَبِ وَعُطِّلَتِ الْعِشَارُ - وَلَئِنَّ السَّابِقِينَ مَا رَأَوْا كَمِثْلَ مَا
 رَأَيْنَا مِنَ النُّعْمَاءِ وَفِي كُلِّ قَدِيمٍ نِعْمَةٌ وَقَدْ خَرَجَتْ مِنَ الْإِحْصَاءِ - وَمَعَذَاتُكَ
 كَثُرَتْ مَوْتُ الْقُلُوبِ وَقَسَاوَةُ الْأَفْيِدَةِ - كَأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ مَا تَوَّأَوْا وَلَمْ يَبْقَ
 فِيهِمْ رُوحُ الْمَعْرِفَةِ - إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا نَزَى هُوَ كَالْمَعْدُومِ مِنَ النُّذْرَةِ - وَلَئِنَّا فَمِنَّا
 مِمَّا ذَكَرْنَا مِنْ ظُهُورِ الصِّفَاتِ - وَتَجَلَّى الرُّبُوبِيَّةَ وَالرَّحْمَانِيَّةَ وَالرَّحِيمِيَّةَ
 كَمِثْلِ الْآيَاتِ - ثُمَّ مِنْ كَثْرَةِ الْأَمْوَاتِ وَمَوْتِ النَّاسِ مِنْ سَمِّ الضَّلَالَةِ -
 أَنَّ يَوْمَ الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ قَرِيبٌ بَلْ عَلَى الْبَابِ - كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ ظُهُورِ الْعَلَامَاتِ
 وَالْأَسْبَابِ - فَإِنَّ الرُّبُوبِيَّةَ وَالرَّحْمَانِيَّةَ وَالرَّحِيمِيَّةَ تَمَوَّجَتْ كَحَتْسُوجِ
 الْبَحَارِ - وَظَهَرَتْ وَتَوَاتَرَتْ وَجَرَتْ كَالْأَنْهَارِ - فَلَا شَكَّ أَنَّ وَقْتَ الْحَشْرِ وَ

بغیر ممکن نہیں ہو سکا۔ یقیناً ہر بھلائی کے (حاصل کرنے کے) لیے ہم پر ربوبیت۔ رحمانیت اور رحیمیت کے دروازے کھل گئے ہیں اور اس کے لیے اس قدر زیادہ راستے پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کا شمار انسانی طاقت سے باہر ہے پہلے دعوت و تبلیغ کرنے والوں کو یہ آسانیاں کماں میسر تھیں پس زمین ہماری خاطر خوب جھنجھوڑی گئی ہے اور اس نے اپنے بوجھ (یعنی خزانے) باہر نکال پھینکے ہیں۔ نہریں جاری کی گئی ہیں۔ دریا خشک کر دیئے گئے ہیں۔ نیٹی نیٹی سواریاں نکل آئی ہیں اور اونٹنیاں بیکار ہو گئی ہیں۔ ہمارے پہلوں نے ایسی نعمتیں نہیں دیکھی تھیں جو ہم نے دیکھی ہیں۔ ہر قدم پر ایک نئی نعمت (موجود) ہے اور یہ نعمتیں احداث سے باہر ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی دلوں کی موت اور ان کی سختی بہت بڑھ گئی ہے گویا کہ تمام لوگ مر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شناخت کرنے کی روح ان میں باقی نہیں رہی سوائے بہت کم لوگوں کے جو شاد و نادر ہونے کی وجہ سے نہ بچنے کے برابر ہیں پس ان صفات کے ظہور سے جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں اور ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت کی روشن نشانوں کی طرح تجلی سے اور پھر کثرت اموات اور گرہمیوں کے زہر سے لوگوں کے مرنے سے ہم نے حبان لیا ہے کہ حشر و نشر کا دن قریب ہے بلکہ دروازے پر ہے جیسا کہ ان علامات اور اسباب کے ظہور سے واضح ہو گیا ہے کیونکہ ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت سمندر دلوں کے جوش مارنے کی طرح موجزن ہیں اور ظاہر ہو چکی ہیں اور پے در پے نازل ہو رہی ہیں اور دریاؤں کی طرح جاری ہیں۔ لہذا بلاشبہ اب حشر و نشر کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سنت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ (کے وقت) میں بھی ہو گذری ہے پس بلاشبہ یہ زمانہ یوم الدین ہے یوم حشر

الشُّرُورَ قَدَّاتِي - وَقَدْ مَضَتْ هَذِهِ السَّنَةُ فِي صَحَابَةِ خَيْرِ الْوَرَى - وَلَا شَكَّ
أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ الدِّينِ وَيَوْمُ الْحَشْرِ وَيَوْمَ مَا يَكْتُمُ رَبِّ السَّمَاءِ وَظُهُورِ أَثَرِهَا
عَلَى قُلُوبِ أَهْلِ الْأَرْضَيْنِ - وَلَا شَكَّ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَسِيحِ الْمَكْمُومِ مِنَ اللَّهِ أَحْكَمُ
الْحَاكِمِينَ - وَأَنَّهُ حَشَرُ بَعْدَ هَلَاكِ النَّاسِ وَقَدْ مَضَى نُمُودُ جَهَنَّمَ فِي زَمَنِ عِيْسَى
وَزَمَنِ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ - فَتَدَبَّرْ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝

(اعجاز المسیح ص ۱۳۷ تا ۱۳۸)

قرآن کریم نے جو سورہ فاتحہ کو الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ
اسماء سے شروع کیا تو اس میں کیا راز تھا - چونکہ بعض قویں اللہ تعالیٰ کی ہستی پھر اس کی صفات رب - رحیم - مالک
یوم الدین سے منکر تھیں اس لیے اس طرز کو لیا - یہ یاد رکھو کہ جس نے قرآن کریم کے الفاظ اور فقرات کو جو قانونی
ہیں ہاتھ میں نہیں لیا اُس نے قرآن کا قدر نہیں سمجھا۔ (الحکم ۱۰ نومبر ۱۹۷۹ء ص ۱۷)

سورۃ الفاتحہ میں جو خدا تعالیٰ کی یہ چار صفات بیان ہوئی ہیں کہ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ اگرچہ عام طور پر یہ صفات اس عالم پر بھٹی کرتی ہیں لیکن ان کے اندر حقیقت میں بیشک وہاں
ہیں جن پر کہ لوگ بہت کم توجہ کرتے ہیں - اور وہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں صفات کا نمونہ
دکھایا کیونکہ کوئی حقیقت بغیر نمونہ کے سمجھ میں نہیں آسکتی - رب العالمین کی صفت نے کس طرح پر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم میں نمونہ دکھایا آپ نے عین ضعف میں پرورش پائی کوئی موقع مدرسہ مکتب نہ تھا جہاں آپ اپنے روحانی
اور دینی قویٰ کو نشوونما دے سکتے - کبھی کسی تعلیم یافتہ قوم سے ملنے کا موقع ہی نہ ملا نہ کسی موٹی موٹی تعلیم کا ہی موقع
پایا اور نہ فلسفہ کے باریک اور دقیق علوم کے حاصل کرنے کی فرصت ملی - پھر دیکھو کہ باوجود ایسے مواقع کے نہ ملنے
کے قرآن شریف ایک ایسی نعمت آپ کو دی گئی جس کے علوم عالیہ اور حقہ کے سامنے کسی اور علم کی ہستی ہی کچھ

آسمانوں کے رب کی مالکیت اور اس مالکیت کے آثار اہل زمین کے دلوں پر ظاہر ہونے کا دن ہے اور اس امر میں بھی کوئی
شک نہیں یہ زمانہ اس صبح کا زمانہ ہے جو خدا نے حکم الحاکمین کی طرف سے حکم ہے اور لوگوں کی ہلاکت (روحانی) کے بعد
ایک حشر کا وقت ہے اور اس کا نمونہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ
میں بھی گذر چکا ہے - پس تم بھی خود کرو اور غافلوں کی صف میں شامل نہ ہو (ترجمہ از مرتب)

لے نوٹ یہاں یہ بھی فرمایا کہ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس لیے بھی فرمایا تاکہ یہ ثابت کرے کہ وہ بساط اور عالم امر کا بھی رب ہے کیونکہ
بسیط چیزیں امر سے ہیں اور مرکب خلق سے - منہ

نہیں جو انسان ذرا سی سمجھ اور فکر کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھے گا۔ اُس کو معلوم ہو جاوے گا کہ دنیا کے تمام فلسفے اور علوم اس کے سامنے بیچ ہیں اور سب حکیم اور فلاسفر اس سے بہت پیچھے رہ گئے۔

(الحکم ۱۷ اپریل ۱۹۷۷ء)

سورۃ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات اربعہ بیان ہوئی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں صفات کے منظر کامل تھے۔ مثلاً پہلی صفت رَبِّ الْعَالَمِينَ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی منظر تھے جب کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ جیسے رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام ربوبیت کو چاہتا تھا اسی طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات اور آپ کی ہدایت و تبلیغ کل دنیا اور کل عالموں کے لیے قرار پائی۔ پھر دوسری صفت رَحْمَن کی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت کے بھی کامل منظر ٹھہرے کیونکہ آپ کے فیوض و برکات کا کوئی بدل اور اجر نہیں مَا أَسْأَلُكَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ۔ پھر آپ رحیمیت کے منظر ہیں آپ نے اور آپ کے صحابہ نے جو نعمتیں اسلام کے لیے کیں اور ان خدمات میں جو نکالیے اٹھائیں وہ ضائع نہیں ہوئیں بلکہ ان کا اجر دیا گیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف میں رحیم کا لفظ بولا ہی گیا ہے پھر آپ مالکیت یوم الدین کے منظر بھی ہیں اس کی کامل تجلی فتح مکہ کے دن ہوئی۔ ایسا کامل ظہور اللہ تعالیٰ کی ان صفات اربعہ کا جو ام الصفات ہیں اور کسی نبی میں نہیں ہوا۔

(الحکم ۱۰ اگست ۱۹۷۷ء)

الْحَمْدُ لِلّٰہ کا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ظہوروں محمد اور احمد میں ہوا۔ ابنی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات اربعہ کو بیان کر کے صحابہ کرام کی تعریف میں پورا بھی کر دیا گویا اللہ تعالیٰ اعلیٰ طور پر اپنی صفات دینا چاہتا ہے۔ اس لیے فنا فی اللہ کے ہی معنے ہیں کہ انسان الہی صفات کے اندر آ جائے۔

اب دیکھو کہ ان صفات اربعہ کا عملی نمونہ صحابہ میں کیسا دکھایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مکہ کے لوگ ایسے تھے جیسے بچہ دودھ پینے کا محتاج ہوتا ہے۔ گویا ربوبیت کے محتاج تھے وحشی اور دندلوں کی سی زندگی بسر کرتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی طرح دودھ پلا کر ان کی پرورش کی۔ پھر رحمانیت کا پر تو کیا وہ سامان دے کہ جن میں کوشش کو کوئی دخل نہ تھا۔ قرآن کریم جیسی نعمت اور رسول کریم جیسا نمونہ عطا فرمایا۔ پھر رحیمیت کا ظہور بھی دکھلایا کہ جو کوششیں کیں اُن پر نتیجے مترتب کیے ان کے ایمانوں کو قبول فرمایا۔ اولیٰ صنادی کی طرح ضلالت میں نہ پڑنے دیا بلکہ ثابت قدمی اور استقلال عطا فرمایا۔ کوشش میں ہر برکت ہوتی ہے کہ خدا ثابت قدم کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی مرتد نہ ہوا۔ دوسرے نبیوں کے احباب میں ہزاروں ہوتے تھے۔ حضرت مسیح کے تو

ایک ہی دن میں پانسو مرتبہ ہو گئے۔ اور جن پر بڑا اعتبار اور وثوق تھا ان میں سے ایک نے تو ۳۰ درجہ تک کر پڑا دیا اور دوسرے نے تین بار لعنت کی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ مرقی کے قوی کا اثر ہوتا ہے جس قدر مرقی قوی تاثیر اور کامل ہوگا ویسی ہی اس کی تربیت کا اثر مستحکم اور مضبوط ہوگا۔

یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کے کامل اور سب سے بڑھ کر ہونے کا ایک اور ثبوت ہے کہ آپ کے تربیت یافتہ گروہ میں وہ استقلال اور رسوخ تھا کہ وہ آپ کے لیے اپنی جان و مال تک دینے سے دریغ نہ کرنے والے میدان میں ثابت ہوئے اور مسیح کے نقص کا یہ بدیہی ثبوت ہے کہ جو جماعت طیار کی وہی گرفتار کرانے اور جان سے مروانے اور لعنت کرنے والے ثابت ہوئے۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اثر تھا کہ صحابہ میں ثبات قدم اور استقلال تھا۔ پھر مَا لَكَ يٰوَسَّالِدِّينِ کا عملی ظہور صحابہ کی زندگی میں یہ ہوا کہ خدا نے ان میں اور ان کے غیروں میں فرقان رکھ دیا یا جو معرفت اور خدا کی محبت دنیا میں ان کو دی گئی یہ ان کی دنیا میں جزا تھی۔ اب قصہ کوتاہ کرتا ہوں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان صفات اربعہ کی نقلی چمکی لیکن بات بڑی غور طلب ہے کہ صحابہ کی جماعت اتنی ہی نہ سمجھو جو پہلے گذر چکے بلکہ ایک اور گروہ بھی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا ہے وہ بھی صحابہ میں داخل ہے جو احمد کے بروز کے ساتھ ہوں گے چنانچہ فرمایا ہے **وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْعَقُوا اِبَهُمْ** یعنی صحابہ کی جماعت کو اسی قدر نہ سمجھو بلکہ مسیح موعود کے زمانہ کی جماعت بھی صحابہ ہی ہوگی۔ اس آیت کے متعلق مفسروں نے مان لیا ہے کہ یہ مسیح موعود کی جماعت ہے۔ **مِنْهُمْ** کے لفظ سے پایا جاتا ہے کہ باطنی توجہ اور استغناء سے صحابہ ہی کی طرح ہوگا۔ صحابہ کی تربیت ظاہری طور پر ہوئی تھی۔ مگر ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تربیت کے نیچے ہوں گے۔ اس لیے سب علماء نے اس گروہ کا نام صحابہ ہی رکھا ہے۔ جیسے ان صفات اربعہ کا ظہور ان صحابہ میں ہوا تھا ویسے ہی ضروری تھا کہ **وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْعَقُوا اِبَهُمْ** کی مصداق جماعت صحابہ میں بھی ہو۔

(الحکم ۲۴ جنوری ۱۹۰۱ء ص ۴)

یہ چار صفیں ہیں جو لفظی باتیں نہیں بلکہ اللہ نے تمام دنیا کا نظارہ دکھلایا ہے کہ دنیا میں کوئی خالقیت سے منکر ہے کوئی رحمانیت سے کوئی رحیمیت سے اور کوئی اس کے مالک **يَوْمَ الدِّينِ** ہونے سے اس قسم کا تفرق تمام مذاہب میں ہے مگر اسلام ہی ایسا پاک مذہب ہے جس نے سب صفات کاملہ کو جمع کر دیا۔ پس یہ سورۃ جو ام الکتاب کہلاتی ہے یہ پانچ وقت اسی لیے پڑھی جاتی ہے کہ لوگ سوچیں کہ اسلام نہایت مبارک مذہب ہے اور اس کی یہ تعلیم ہے۔ اسلام کا خدا نہ تو ایسا ہے کہ کسی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا گیا ہے نہ ایسا کہ وہ پیدا نہیں کر سکتا اور مکتی اس واسطے نہیں دنیا کہ آگے پھر بنائے کیا کیونکہ چند محدود روحیں ہیں جو آپ سے چلی آتی

ہیں۔ انہیں کو بار بار دنیا میں لاتا ہے۔ اگر سب کو نجات دے تو پھر آگے کیا کرے گا۔

اسلام میں خدا کی ایسی صفات مافی گشی ہیں۔ کہ اگر تمام دنیا مل کر نقص نکالے تو نقص نکال نہ سکے۔ ہم کہتے ہیں کہ جیسا یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ جب اس میں کئی ایک نقص ہیں۔ تو پھر وہ کیونکر سب کی نگہبانی کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ خدا میں تو صفات کاملہ پائی جاتی چاہئیں مگر یہ نہ ہوں تو پھر اس پر کیا امید ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسے معبود سے دعا کیا کرے۔ ہمارا معبود تو صفات کاملہ رکھتا ہے۔ پس اس سے دعا مانگو میں وہ سیدھی راہ دکھا دے جو ان لوگوں کی راہ ہے۔ جن پر تو نے فضل کیا۔ الغرض اللہ تعالیٰ اپنی چار صفات بتلا کر تعلیم دیتا ہے کہ یوں دعا مانگو۔ ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تیرا انعام و اکرام ہے۔ نہ کہ جن پر تیرا غضب ہے نہ ضالین کی۔ یہ قصہ کے طور پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ایسا ہو گا۔ پس فرمایا کہ جیسے پہلوں پر غضب ہوا اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر بھی غضب ہو گا۔ یعنی تم بھی اگر خدا کی راہ میں مستقیم نہیں رہو گے تو تم پر بھی غضب آئے گا۔ (بدر سورہ ۹ جنوری ۱۹۰۸ء ص ۷۵)

خدا تعالیٰ کے ان صفات رب۔ رحمن۔ رحیم۔ مالک یوم الدین پر توجہ کی جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ کیا عجیب خدا ہے پھر جن کا رب ایسا ہو کیا وہ کبھی نامراد اور محروم رہ سکتا ہے رب کے لفظ سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دوسرے عالم میں بھی ربوبیت کام کرتی رہے گی۔

(البدر ۲۴ نومبر ۱۹۰۳ء ص ۳)

قرآن شریف میں جس قدر صفات اور افعال الہیہ کا ذکر ہے ان سب صفات کا موصوف اسم اللہ پکڑا گیا ہے مثلاً کہا گیا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (حقیقۃ الوحی ص ۱۲)

خدا تعالیٰ کی چار صفات ہیں جن سے ربوبیت کی پوری شوکت نظر آتی ہے اور کامل طور پر چہرہ اس ذات ابدی ازلی کا دکھائی دیتا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ نے اُن ہر چار صفات کو سورہ فاتحہ میں بیان کر کے اپنی ذات کو معبود قرار دینے کے لیے ان لفظوں سے لوگوں کو اقرار کرنے کی ہدایت دی ہے کہ اَیَاکَ نَعْبُدُ وَاَیَاکَ نَسْتَعِیْنُ یعنی اے وہ خدا جو ان چار صفاتوں سے موصوف ہے ہم خاص تیری ہی پرستش کرتے ہیں کیونکہ تیری ربوبیت تمام عالموں پر محیط ہے اور تیری رحمانیت بھی تمام عالموں پر محیط ہے اور تیری رحیمیت بھی تمام عالموں پر محیط ہے اور تیری صفت مالکانہ جزا و سزا کی بھی تمام عالموں پر محیط ہے اور تیرے اس حسن اور احسان میں بھی کوئی شریک نہیں اس لیے ہم تیری عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں کرتے۔

اب واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے اس سورہ میں ان چار صفات کو اپنی الوہیت کا مظہر اتم قرار دیا ہے اور اسی لیے صرف اس قدر ذکر پر نتیجہ مترتب کیا ہے کہ ایسا خدا کہ یہ چار صفات اپنے اندر رکھتا ہے وہی لائق پرستش ہے

اور درحقیقت یہ صفتیں ہر وجہ کامل ہیں اور ایک دائرہ کے طور پر الوہیت کے تمام لوازم اور شرائط پر محیط ہیں کیونکہ ان صفتوں میں خدا کی ابتدائی صفات کا بھی ذکر ہے اور درمیانی زمانہ کی رحمانیت اور رحیمیت کا بھی ذکر ہے اور پھر آخری زمانہ کی صفت مجازات کا بھی ذکر ہے اور اصولی طور پر کوئی فعل اللہ تعالیٰ کا ان چار صفتوں سے باہر نہیں پس یہ چار صفتیں خدا تعالیٰ کی پوری صورت دکھلاتی ہیں سو درحقیقت استواء علی العرش کے یہی معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی یہ صفات جب دنیا کو پیدا کر کے ظہور میں آگئیں تو خدا تعالیٰ ان معنوں سے اپنے عرش پر لوہری وضع استقامت سے بیٹھ گیا کہ کوئی صفت صفات لازم الوہیت سے باہر نہیں رہی اور تمام صفات کی پورے طور پر تجلی ہو گئی جیسا کہ جب اپنے تخت پر بادشاہ بیٹھتا ہے تو تخت نشینی کے وقت اُس کی ساری شوکت ظاہر ہوتی ہے ایک طرف شاہی ضرورتوں کے لیے طرح طرح کے سامان طیار ہونے کا حکم ہوتا ہے اور وہ فی الفور ہو جاتے ہیں اور وہی حقیقت ربوبیت عامہ ہیں دوسری طرف خسروانہ فیض سے بغیر کسی عمل کے حاضرین کو جود و سخاوت سے مالا مال کیا جاتا ہے تیسری طرف جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کو مناسب چیزوں سے اپنی خدمات کے انجام کے لیے مدد دی جاتی ہے چوتھی طرف جزا سزا کا دروازہ کھولا جاتا ہے کسی کی گردن ماری جاتی ہے اور کوئی آزاد کیا جاتا ہے یہ چار صفتیں تخت نشینی کے ہمیشہ لازم حال ہوتی ہیں پس خدا تعالیٰ کا ان ہر چار صفتوں کو دنیا پر نافذ کرنا گو یا تخت پر بیٹھنا ہے جس کا نام عرش ہے۔

اب رہی یہ بات کہ اس کے کیا معنی ہیں کہ اس تخت کو چار فرشتے اٹھا رہے ہیں پس اس کا یہی جواب ہے کہ ان چار صفتوں پر چار فرشتے موکل ہیں جو دنیا پر یہ صفات خدا تعالیٰ کی ظاہر کرتے ہیں اور ان کے ماتحت چار شاہے ہیں جو چار رب النوع کہلاتے ہیں جن کو دید میں دیوتا کے نام سے پکارا گیا ہے پس وہ ان چاروں صفتوں کی حقیقت کو دنیا میں پھیلاتے ہیں گویا اُس روحانی تخت کو اٹھا رہے ہیں بُت پرستوں کا جیسا کہ وید سے ظاہر ہے مثلاً طور پر یہ خیال تھا کہ یہ چار صفتیں مستقل طور پر دیوتاؤں کو حاصل ہیں اسی وجہ سے وید میں جابجا ان کی اُسنت اور حما کی گئی اور ان سے مرادیں مانگی گئیں پس خدا تعالیٰ نے استعارہ کے طور پر یہ سمجھایا کہ چار دیوتا جن کو بُت پرست اپنا معبود قرار دیتے ہیں یہ معبود نہیں ہیں بلکہ یہ چاروں خدام ہیں اور خدا تعالیٰ کے عرش کو اٹھا رہے ہیں یعنی خادموں کی طرح ان الہی صفات کو اپنے آئینوں میں ظاہر کر رہے ہیں اور عرش سے مراد لوازم صفات تخت نشینی ہیں جیسا کہ ابھی میں نے بیان کر دیا ہے۔ ہم ابھی لکھ چکے ہیں کہ رب کے معنے دیوتا ہے پس قرآن شریف پہلے اسی سورتہ سے شروع ہوا ہے کہ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی وہ تمام مہما اور اُسنت اُس خدا کی چاہیے جو تمام عالموں کا دیوتا ہے وہی ہے جو رَبُّ الْعَالَمِينَ ہے اور رَحْمَنُ الْعَالَمِينَ ہے اور رَحِيمُ الْعَالَمِينَ ہے اور مالکِ جزاء الْعَالَمِينَ ہے

ہے اُس کی برابر اور کوئی دیوتا نہیں کیونکہ قرآن شریف کے زمانہ میں دیوتا پرستی بہت شائع تھی اور یونانی ہر ایک دیوتے کا نام رب النوع رکھتے تھے اور رب النوع کا لفظ آریہ ورت میں دیوتا کے نام سے موسوم تھا اس لیے پہلے خدا کا کلام ان جھوٹے دیوتاؤں کی طرف ہی متوجہ ہوا جیسا کہ اُس نے فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ یعنی وہ جو سب عالموں کا دیوتا ہے نہ صرف ایک یا دو عالم کا اسی کی پرستش اور حمد و ثنا چاہیے دوسروں کی محاوراُست کرنا غلطی ہے اس صورت میں جو صفیات بُت پرستوں نے چار دیوتاؤں کے لیے مقرر کر رکھی تھیں خدا تعالیٰ نے اُن سب کو اپنی ذات میں جمع کر دیا ہے اور صرف اپنی ذات کو ان صفیات کا منبع ظاہر فرمایا۔ بُت پرست قدیم سے یہ بھی خیال کرتے تھے کہ خدا کی اصولی صفیات یعنی جو اصل جبر تمام صفیات کی ہیں وہ صرف چار ہیں پیدا کرنا پھر مناسب حال سامان عطا کرنا پھر ترقی کے لیے عمل کرنے والوں کی مدد کرنا پھر آخر میں جزا سزا دینا۔ اور وہ ان چار صفیات کو چار دیوتاؤں کی طرف منسوب کرتے تھے اسی بنا پر نوح کی قوم کے بھی چار ہی دیوتا تھے اور انہیں صفیات کے لحاظ سے عرب کے بُت پرستوں نے بھی لات متا و عری اور پہل بنا رکھے تھے ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ چار دیوتا بالارادہ دنیا میں اپنے اپنے رنگوں میں پرورش کر رہے ہیں اور ہمارے شفیع ہیں اور ہمیں خدا تک بھی پہنچاتے ہیں چنانچہ یہ مطلب آیت یَسْقِرْ لَّہٗ ذٰلِیْکَ اللّٰہُ ذٰلِیْکَ ظاہر ہے۔ اور جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں یہی ان چاروں دیوتاؤں کی محاوراُست کی ترغیب دیتا ہے اور ویدیں اگرچہ اور دیوتاؤں کا بھی ذکر ہے لیکن اصولی دیوتے جن سے اور سب دیوتے پیدا ہوئے ہیں یا یوں کہو کہ ان کی شاخ ہیں وہ چار ہی ہیں کیونکہ کام بھی چار ہی ہیں پس قرآن شریف کی پہلی غرض یہی تھی کہ وید وغیرہ مذاہب کے دیوتاؤں کو نیست و نابود کرے اور ظاہر کرے کہ یہ لوگوں کی غلطیاں ہیں کہ اور اور چیزوں کو دیوتا یعنی رب النوع بنا رکھا تھا بلکہ یہ چار صفیات خاص خدا تعالیٰ کی ہیں اور ان چار صفتوں کے عرش کو خادموں اور نوکروں کی طرح بیہیمان دیوتے اُٹھا رہے ہیں چنانچہ کسی نے کہا ہے۔

حمداً باتو نسبتے است درست برادر ہر کہ رفت بر درتست

پس یہ اعتراض کہ آریہ صاحبان ہمیشہ سے کرتے ہیں یہ تو درحقیقت ان کے ویدوں پر اعتراض ہے کیونکہ مسلمان تو اُس خدا کی پرستش کرتے ہیں جو خدا دوم ہے مگر آریہ صاحبان اُن جھوٹے دیوتاؤں کو خدا سمجھ رہے ہیں جو خادموں اور نوکروں چاکروں کی طرح خدا تعالیٰ کی صفیات اربعہ کا عرش اپنے سر پر اُٹھا رہے ہیں بلکہ وہ نوچاکروں کے بھی چاکر ہیں کیونکہ اُن پر اور طاقتیں بھی مسلط ہیں جو ملائک کے نام سے موسوم ہیں جو ان دیوتاؤں کی طاقتوں کو قائم رکھتے ہیں جن میں سے زبان شرع میں کسی کو جبرئیل کہتے ہیں اور کسی کو میکائیل اور کسی کو عزرائیل اور کسی کو اسرافیل اور سنان دھرم والے اس قسم کے ملائک کے بھی قائل ہیں اور اُن کا نام جم رکھتے ہیں۔

(نسیم دعوت عاشیہ متعلقہ ۷۵)

سورة فاتحہ میں آریوں اور | سورة فاتحہ میں جو پنج وقت ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اشارہ کے طور پر کل عقائد کا سناتنیوں کا رد ذکر ہے۔ جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ یعنی ساری خوشیوں اس

خدا کے لیے سزاوار ہیں جو سارے جانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ الرحمن۔ وہ بغیر اعمال کے پیدا کرنے والا ہے والا ہے کسی عمل کے عنایت کرنے والا ہے۔ الرحیم۔ اعمال کا پھل دینے والا۔ مَا لَکَ یَوْمَ الدِّیْنِ۔ جزا سزا کے دن کا مالک ان چار صفتوں میں کل دنیا کے فرقوں کا بیان کیا گیا ہے۔ بعض لوگ اس بات سے منکر ہیں کہ خدا ہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حیو یعنی ارواح اور پرانوں یعنی ذرات خود بخود ہیں اور جیسے پریشیر آپ ہی آپ چلا آتا ہے ویسے ہی وہ بھی آپ ہی آپ چلے آتے ہیں۔ اور ارواح اور ان کی کل طاقتیں گن اور خواص جن پر فرقوں کے دفتر لکے گئے خود بخود ہیں اور ذرات عالم اور ان کی تمام قوتیں بھی خود بخود ہیں اور باوجود اس کے کہ ان میں قوت اتصال اور قوت انفصال خود بخود پائی جاتی ہے۔ وہ آپس میں ملاپ کرنے کے لیے ایک پریشیر کے محتاج ہیں۔ غرض یہ وہ فرقہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کہہ کر اشارہ کیا ہے۔ دوسرا فرقہ وہ ہے جس کی طرف الرحمن کے لفظ میں اشارہ ہے۔ اور یہ فرقہ سناتن دھرم والوں کا ہے۔ گو وہ مانتے ہیں کہ پریشیر سے ہی سب کچھ نکلا ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ خدا کا فضل کوئی چیز نہیں وہ کرموں کا ہی پھل دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مرد بنا ہے تو وہ بھی اپنے اعمال سے اور اگر کوئی عورت بنی ہے تو وہ بھی اپنے اعمال سے اور اگر ضروری اشیا حیوانات نباتات وغیرہ بنے ہیں تو وہ بھی اپنے اپنے کرموں کی وجہ سے۔ الغرض یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان سے منکر ہیں۔ وہ خدا جس نے زمین سورج چاند ستارے وغیرہ پیدا کیے اور ہوا پیدا کی تاہم سانس لے سکیں اور ایک دوسرے کی آوازیں سکیں اور روشنی کے لیے سورج چاند وغیرہ اشیا پیدا کیں اور اس وقت پیدا کیں جب کہ ابھی سانس لینے والوں کا وجود اور نام و نشان بھی نہ تھا تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ کیا کوئی اپنے اعمال کا دم مار سکتا ہے۔ کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ سورج چاند ستارے ہوا وغیرہ میرے اپنے عملوں کا پھل ہے غرض خدا کی صفت رحمانیت اس فرقہ کی تردید کرتی ہے جو خدا کو بلا مبادلہ یعنی بغیر ہماری کسی محنت اور کوشش کے بعض اشیا کے عنایت کرنے والا نہیں جانتے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ کی صفت الرحیم کا بیان ہے یعنی محنتوں کو ششوں اور اعمال پر ثمرات حسنہ مقرر کرنے والا۔ یہ صفت اس فرقہ کا رد کرتی ہے جو اعمال کو باطل نحو خیال کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میاں نماز کیا تو روزے کیا اگر غفور الرحیم نے اپنا فضل کیا تو بہشت میں جا میں گے نہیں تو جہنم میں۔ اور کبھی کبھی یہ لوگ اس قسم کی باتیں بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ میاں عبادتاں کر کے ولی تو ہم نے کچھ تھوڑا ہی بننا۔ کچھ کھینا کھینا نہ کھینا نہ سہی۔ غرض الرحیم کہہ کر خدا ایسے ہی لوگوں کا رد کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جو محنت کرتا ہے اور خدا کے عشق اور

محبت میں محو ہو جاتا ہے۔ وہ دوسروں سے ممتاز اور خدا کا منظور نظر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی خود بخود توفیق کرتا ہے....

اب تین فرقوں کی بابت تو تم سُن چکے ہو یعنی ایک فرقہ تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو رب نہیں سمجھتا اور ذرہ ذرہ کو اس کا شریک ٹھہراتا ہے اور مانتا ہے کہ ارواح اور ذرات عالم کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی طاقت سے باہر ہے اور جیسے خدا خود بخود ہے ویسے ہی وہ بھی خود بخود ہے اس لیے رب العالمین کہہ کر اس فرقہ کی تردید کی گئی ہے۔ دوسرا فرقہ وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ خدا اپنے فضل سے کچھ نہیں دے سکتا جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اور ملے گا وہ ہمارے اپنے کرموں کا پھل ہے اور ہو گا۔ اس لیے لفظ رحمن کے ساتھ اس کا رد کیا گیا ہے اور اس کے بعد الرحیم کہہ کر اس فرقہ کی تردید کی گئی ہے (جو) اعمال کو غیر ضروری خیال کرتے ہیں اب ان تین فرقوں کا بیان کر کے فرمایا یعنی جزا سزا کے دن کا مالک اور اس سے اُس گروہ کی تردید مطلوب ہے جو کہ جزا سزا کا قائل نہیں۔ کیونکہ ایسا ایک فرقہ بھی دنیا میں موجود ہے جو جزا سزا کا منکر ہے۔ جو خدا کو رحیم نہیں مانتے ان کو توبے پر واہ بھی کہہ سکتے ہیں مگر جو مالک یوم الدین والی صفت کو نہیں مانتے وہ تو خدا کی ہستی سے بھی منکر ہوتے ہیں اور جب خدا کی ہستی ہی نہیں جانتے تو پھر جزا سزا کس طرح مانیں۔ غرض ان چار صفات کو بیان کر کے خدا فرماتا ہے کہ اے مسلمانو تم کہو کہ اَیَّاکَ نَعْبُدُ وَاَیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ یعنی اے چار صفتوں والے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اس کام کے لیے مدد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں۔ اور یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے عرش کو چار فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کی ان چاروں صفات کا ظہور موجود ہے۔ اور اگر یہ چار نہ ہوں یا چاروں میں سے ایک نہ ہو تو پھر خدا کی خدائی میں نقص لازم آتا ہے۔

(الحکم ۲ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۷۵-۷۶)

سورۃ فاتحہ میں مذہب باطلہ کا رد اللہ تعالیٰ نے الحمد شریف میں اپنی صفات کاملہ کا بیان کر کے اُن تمام مذہب باطلہ کا رد کیا ہے جو عام طور پر دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ سورت جو ام الکتاب کہلاتی ہے۔ اسی واسطے پانچوں وقت ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے کہ اس میں مذہب اسلام کی تعلیم موجود ہے۔ اور قرآن مجید کا ایک قسم کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی چار صفات بیان کر کے ایک نظارہ دکھانا چاہا ہے اور بتایا ہے کہ اسلام نہایت ہی مبارک مذہب ہے جو اس خدا کی طرف رہبری کرتا ہے جو نہ تو عیسائیوں کے خدا کی طرح کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ ایسا ہے کہ اکیلوں کے پر مشیر کی طرح کمتی دینے پر ہی قادر نہ ہو۔ اور جھوٹے طور پر کہہ دیتا ہے کہ عمل محدود ہے یہ لفظ غالباً سو کاتب سے لکھنا رہ گیا ہے (ترجمہ)

میں بھی جزا سزا ملتی ہے۔ ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ چور چوری کرتا ہے ایک روز نہ پکڑا جائے گا دو روز نہ پکڑا جائیگا آخر ایک دن پکڑا جائے گا۔ اور زندان میں جائے گا۔ اور اپنے کیسے کی سزا بھگتے گا۔ یہی حال زانی۔ شراب خور اور طرح طرح کے فسق و فجور میں بے قید زندگی بسر کرنے والوں کا ہے کہ ایک خاص وقت تک خدا کی شان ستاری ان کی پردہ پوشی کرتی ہے۔ آخر وہ طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دکھوں میں مبتلا ہو کر ان کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس اخروی دوزخ کی سزا کا نمونہ ہے۔ اس طرح سے جو لوگ سرگرمی سے نیکی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور فرمانبرداری ان کی زندگی کا اعلیٰ فرض ہوتا ہے تو خدا ان کی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اور مقررہ وقت پر ان کی نیکی بھی پھل لاتی اور بار بار ہو کر دنیا میں ہی ان کے واسطے ایک نمونہ کے طور پر مثالی جنت حاصل کر دیتی ہے۔ غرض جتنے بھی بدیوں کا ارتکاب کرنے والے فاسق فاجر شراب خور اور زانی ہیں۔ ان کو خدا کا اور روز جزا کا خیال آنا تو درکنار۔ اس دنیا میں ہی اپنی صحت۔ تندرستی۔ عافیت اور اعلیٰ قومی کھو بیٹھتے ہیں اور پھر طبی حسرت اور مایوسی سے ان کو زندگی کے دن پورے کرنے پڑتے ہیں۔ سہل۔ دق۔ سکتہ اور رعشہ اور اور خطرناک امراض ان کے شامل حال ہو کر مرنے سے پہلے ہی مر رہتے اور آخر کار بے وقت اور قبل از وقت موت کا لغتہ بن جاتے ہیں۔

(الحکم ۴ جولائی ۱۹۱۵ء ص ۷)

سورۃ فاتحہ میں پہلے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا گیا ہے پھر بتایا ہے کہ وہ رب العالمین ہے الرحمن ہے یعنی بغیر اعمال کے رحمت کرتا ہے پھر وہ الرحیم ہے یعنی اس کی رحمت ایسی ہے کہ کوشش پر بھی ثمرات مرتب کرتا ہے۔ مالک یوم الدین ہے جزا و سزا اسی کے ہاتھ میں ہے ان تعریفوں سے لازم آیا کہ بڑا خدا جو رب رحمن رحیم ہے وہ حاضر ناظر ہے اس لیے اب دعا کے وقت یہ کہا اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ پھر اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ کی دعا مانگے۔ سیدھی راہ دکھا ان لوگوں کی جن پر تیرے انعام و اکرام ہوئے گویا جو تیری مقبول راہ ہے اور جس پر چل کر تیرے لطف کا یقین ہے ان لوگوں کی نہیں جن پر کوئی فیض اور فضل مرتب نہیں ہوتا بلکہ مخضوب بنا دیتی ہے۔

(الحکم ۲۴ جنوری ۱۹۱۵ء ص ۷)

احکام الہی کی دو شاخیں عبادت اور احکام الہی کی دو شاخیں میں تعظیم الاموال اور ہمدردی مخلوق میں سوچنا تھا کہ قرآن شریف میں تو کثرت کے ساتھ اور بڑی وضاحت سے ان مراتب کو بیان کیا گیا ہے مگر سورۃ فاتحہ میں ان دونوں شقوق کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ میں سوچتا ہی تھا کہ فی الفور میرے دل میں یہ بات آئی کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ سے ہی یہ ثابت ہوتا ہے یعنی ساری صفیں اور تعظیم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے یعنی ہر عالم میں لطف میں مضغہ وغیرہ میں سارے عالموں کا رب ہے پھر رحمان ہے پھر رحیم ہے اور مالک یوم الدین ہے۔ اب اس کے

بعد ایک نعبہ جو کہتا ہے تو گویا اس عبادت میں وہی ربوبیت۔ رحمانیت رحیمیت مالکیت یوم الدین کے صفات کا پرتو انسان کو اپنے اندر لینا چاہیئے کیونکہ کمال عابد انسان کا یہی ہے کہ تَخْلُقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ میں رنگین ہو جائے پس اس صورت میں یہ دونو امر بڑی وضاحت اور صفائی سے بیان ہوئے ہیں۔

(الحکم ۲۴ مئی سنہ ۱۹۳۳ء صفحہ ۱۸۰)

محبت کی محرک دو ہی چیزیں ہیں حسن یا احسان اور خدا تعالیٰ کی احسانی صفات کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں پایا جاتا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ کیونکہ ظاہر ہے کہ احسان کامل اس میں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو محض نابود سے پیدا کرے اور پھر ہمیشہ اس کی ربوبیت ان کے شامل حال ہو اور وہی ہر ایک چیز کا آپ سہارا ہو اور پھر اس کی تمام قسم کی رحمتیں اس کے بندوں کے لیے ظہور میں آئی ہوں اور اس کا احسان بے انتہا ہو جس کا کوئی شمار نہ کر سکے سو ایسے احسانوں کو خدا تعالیٰ نے بار بار جتلیا ہے جیسا کہ ایک اور جگہ فرماتا ہے وَ اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تَحْصُوْهَا یعنی اگر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز گن نہیں سکو گے۔

{ رپورٹ جلد اعظم مذاہب ص ۱۸۶
اور اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۱۵۲-۱۵۳ }

قرآن کریم میں یہ تعلیم بیان فرمائی ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ جس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ جل شانہ تمام عالموں کا رب ہے یعنی علتہ العلل ہر ایک ربوبیت کا وہی ہے۔ دوسری یہ کہ وہ رحمن بھی ہے یعنی بغیر ضرورت کسی عمل کے اپنی طرف سے طرح طرح کے آلاء اور نعماء شامل حال اپنی مخلوق کے رکھتا ہے اور رحیم بھی ہے کہ اعمال صالحہ کے بجالانے والوں کا مددگار ہوتا ہے اور ان کے مقاصد کو کمال تک پہنچاتا ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے کہ ہر ایک جزاء ہمزائے اُس کے ہاتھ میں ہے جس طرح پرچاہے اپنے بندہ سے معاملہ کرے چاہے تو اُس کو ایک عمل بد کے عوض میں وہ مزدادلوے جو اس عمل بد کے مناسب حال ہے اور چاہے تو اُس کے لیے مغفرت کے سامان میسر کرے۔ (جنگ مقدس ص ۲۳-۲۴)

اُس (اللہ تعالیٰ) کے صفاتی نام جو اصل الاصول تمام صفاتی ناموں کے ہیں چار ہیں اور چاروں خود اور کرم پر مشتمل ہیں یعنی وہی نام جو سورہ فاتحہ کی پہلی تین آیتوں میں مذکور ہیں یعنی رب العالمین اور رحمان اور رحیم اور ملک یوم الدین یعنی مالک یوم جزا۔

ان ہر چار صفات میں خدا تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے سراسر نیکی کا ارادہ کیا گیا ہے یعنی

پیدا کرنا پرورش کرنا جس کا نام ربوبیت ہے۔ اور بے استحقاق آرام کے اسباب تمیہ کرنا جس کا نام رحمانیت ہے اور تقویٰ اور خدا ترسی اور ایمان پر انسان کے لیے وہ اسباب تمیہ کرنا جو آئینہ دکھ اور مصیبت سے محفوظ رکھیں جس کا نام رحیمیت ہے۔ اور اعمال صالحہ کے بجالانے پر جو عبادت اور صوم اور صلوة اور بنی نوع کی ہمدردی اور صدقہ اور ایشارہ وغیرہ ہے وہ مقام صالح عطا کرنا جو دائمی سرور اور راحت اور خوش حالی کا مقام ہے جس کا نام جزاء خیر از طرف مالک یوم الحشر ہے سو خدا نے ان ہر چار صفات میں سے کسی صفت میں بھی انسان کے لیے بدی کا ارادہ نہیں کیا سراسر خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے لیکن جو شخص اپنی بد کاریوں اور بے اعتدالیوں سے ان صفات کے پر توہ کے نیچے سے اپنے تئیں باہر کرے اور فطرت کو بدل ڈالے اس کے حق میں اسی کی شامت اعمال کی وجہ سے وہ صفات بھائے خیر کے شر کا حکم پیدا کر لیتے ہیں چنانچہ ربوبیت کا ارادہ فنا اور عدم کے ارادہ کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے اور رحمانیت کا ارادہ غضب اور سخط کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے اور رحیمیت کا ارادہ انتقام اور سخت گیری کے رنگ میں جوش مارتا ہے اور جزاء خیر کا ارادہ سزا اور تعذیب کی صورت میں اپنا ہولناک چہرہ دکھاتا ہے۔ سو یہ تبدیلی خدا کی صفات میں انسان کی اپنی حالت کی تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے غرض چونکہ سزا دینا یا سزا کا وعدہ کرنا خداے تعالیٰ کی ان صفات میں داخل نہیں جو ام الصفات میں کیونکہ دراصل اس نے انسان کے لیے نیکی کا ارادہ کیا ہے اس لیے خدا کا وعید بھی جب تک انسان زندہ ہے اور اپنی تبدیلی کرنے پر قادر ہے فیصلہ ناطقہ نہیں ہے۔ لہذا اُس کے برخلاف کرنا کذب یا عہد شکنی میں داخل نہیں۔ اور گو ظاہر کوئی وعید شروط سے خالی ہو مگر اس کے ساتھ پوشیدہ طور پر ارادہ الہی میں شروط ہوتی ہیں بجز ایسے الہام کے جس میں ظاہر کیا جائے کہ اس کے ساتھ شروط نہیں ہیں پس ایسی صورت میں وہ قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے اور لغت یرمزم قرار پا جاتا ہے۔ یہ نکتہ معارف الہیہ میں سے نہایت قابل قدر اور جلیل الشان نکتہ ہے جو سورہ فاتحہ میں مخفی رکھا گیا ہے۔ فند تر۔

(انجام آتھم ص ۸۰ حاشیہ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ غرض یہ پاک تعلیم جو اسلام کی یگانہ خصوصیت اور مایہ ناز تعلیم ہے ورے ٹھہرتی ہی نہیں جب تک نمازی کو سچا اور یک رنگ مومن نہ بنا دے اس دارا لکد درت میں ہر شخص کو راحت اور طمانیت کی تلاش ہے کسی نے اس تلاش میں کسی چیز سے بچو مارا ہے کسی نے کسی شے سے بڑے بڑے غلا سفروں نے اس پر غامہ فرمائی کی ہے اور وہ باتیں زور طبع سے بتاتی ہیں جن پر عمل کرنے سے خوشحالی ہو سکتی ہے مگر عبث اور بے سود بہتیرے ان راندہ لوگوں میں ایسے ہوئے ہیں جو بڑی تلخ کامی کے ساتھ اس دنیا سے اُٹھے۔ بعضوں نے خود کشی کا کر ڈا پیا لہ پیا اور بہتوں کی زندگی کے مختلف لمحے اضطراب اور جزع فزع سے معمور نظر آتے ہیں۔

حقیقت میں ایک ہی چیز ہے اور صرف ایک ہی چیز ہے جو زندگی کے کبدار و مرز میں پوری استقامت اور سکنت اور طماننت بخش سکتی ہے وہ ہے خدا تعالیٰ اور اُس کی صفات پر کامل اور لذیذ ایمان۔ اور اسی ایمان عرفان آمیز کامل اطہار ہے الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔

(الحکم ۲۴ ستمبر ۱۹۰۷ء ص ۷)

آسمانی پیدائش کا پہلا دن وہ ہوتا ہے جب شیطانی زندگی پر موت وارد ہوتی ہے اور روحانی زندگی کا تولد ہوتا ہے جیسے بچہ کا تولد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں اسی تولد کی طرف ایما فرمایا ہے الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔ یہ چاروں صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں یعنی وہ خدا جس میں تمام محامد پائے جاتے ہیں کوئی خوبی سوچ اور خیال میں نہیں آسکتی جو اللہ تعالیٰ میں نہ پائی جاتی ہو بلکہ انسان کبھی بھی اُن محامد اور خوبیوں کو جو اللہ کریم میں پائی جاتی ہیں کبھی بھی شمار نہیں کر سکتا جو خدا نے اسلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہی کامل اور سچا خدا ہے اور اسی لیے قرآن کو اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ سے شروع فرمایا ہے۔

(الحکم ۱۰ جنوری ۱۹۰۷ء ص ۷)

میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان ان صفات کو اپنے اندر لے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ساری صفتیں سزاوار ہیں جو رب العالمین ہے یعنی ہر عالم میں نطفہ میں مضغ وغیرہ سارے عالموں میں غرض ہر عالم میں پھر رحمن ہے پھر رحیم ہے اور مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ہے۔ اب آیات لَعْبُدْ جو کہتا ہے تو گویا اس عبادت میں وہی ربوبیت رحمانیت رحیمیت مالکیت صفات کا پر تو انسان کو اپنے اندر لینا چاہیے کمال عابد انسان کا یہ ہے کہ تَخْلُقُوا بِاخْلَاقِ اللّٰہِ اللہ تعالیٰ کے اخلاق میں رنگین ہو جاوے جب تک اس مرتبہ تک نہ پہنچ جائے نہ ٹھکے نہ مارے۔ اس کے بعد خود ایک کشش اور جذب پیدا ہو جاتا ہے جو عبادت الہی کی طرف لے لے جاتا ہے۔ اور وہ حالت اس پر وارد ہو جاتی ہے جو یَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ کی ہوتی ہے۔

(الحکم - ۲۴ مئی ۱۹۰۷ء ص ۷)

سورۃ فاتحہ میں انسان کے لیے سبق | سورۃ فاتحہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے اور اس میں سب سے پہلی صفت رَبِّ الْعَالَمِیْنَ بیان کی ہے جس میں تمام مخلوقات شامل ہے۔ اسی طرح پر ایک مومن کی ہمدردی کا میلان سب سے پہلے اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ تمام چرند پرند اور کل مخلوق اس میں آجائے۔ پھر دوسری صفت رَحْمٰن کی بیان کی ہے جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تمام جاندار مخلوق سے ہمدردی خصوصاً کرنی چاہیے اور پھر رَحِیْم میں اپنی نوع سے ہمدردی

کامیاب ہے۔ غرض اس سورۃ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں یہ گویا خدا تعالیٰ کے اخلاق ہیں جن سے بندہ کو حاصل لینا چاہیے۔ اور وہ یہی ہے کہ اگر ایک شخص عمدہ حالت میں ہے تو اُس کو اپنی نوع کے ساتھ ہر قسم کی ممکن ہمدردی سے پیش آنا چاہیے۔ اگر دوسرا شخص جو اس کا رشتہ دار ہے یا عزیز ہے خواہ کوئی ہے اس سے بیزاری نہ ظاہر کی جاوے اور اجنبی کی طرح اس سے پیش نہ آئیں بلکہ ان حقوق کی پروا کریں جو اس کے تم پر ہیں۔ اس کو ایک شخص کے ساتھ قربت ہے اور اس کا کوئی حق ہے تو اُس کو پورا کرنا چاہیے۔

(الحکم ۲۴ اگست ۱۹۰۶ء ص ۱)

انجیل کی دعا ہے جو انسانوں کو خدا کی رحمت سے نوید کرتی ہے اور اس کی رلوبیت اور انفاضا و رجز اس لئے عیسائیوں کو بے باک کرتی ہے اور اس کو زمین پر مدد دینے کے قابل نہیں جانتی جب تک اس کی بادشاہت زمین پر نہ آوے لیکن اس کے مقابل پر جو دعا خدا نے مسلمانوں کو قرآن میں سکھلائی ہے وہ اس بات کو پیش کرتی ہے کہ زمین پر خدا مسلط السلطنت لوگوں کی طرح بیکار نہیں ہے بلکہ اس کا سلسلہ رلوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور مجازات زمین پر جاری ہے اور وہ اپنے عابدوں کو مدد دینے کی طاقت رکھتا ہے اور مجرموں کو اپنے غضب سے ہلاک کر سکتا ہے وہ دعا یہ ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ هٰذَا یَوْمُ الدِّیْنِ اِیَّاكَ لَعَبْدُ وَاِیَّاكَ لَسْتَعِیْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہُمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہُمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ۔ امین۔ ترجمہ۔ وہ خدا ہی ہے جو تمام تعریفوں کا مستحق ہے یعنی اس کی بادشاہت میں کوئی نقص نہیں اور اس کی خوبیوں کے لیے کوئی ایسی حالت منتظرہ باقی نہیں جو آج نہیں مگر کل حاصل ہوگی اور اس کی بادشاہت کے لوازم میں سے کوئی چیز بیکار نہیں تمام عالموں کی پرورش کر رہا ہے بغیر عوض اعمال کے رحمت کرتا ہے اور نیز بعض اعمال رحمت کرتا ہے جزا سزا وقت مقررہ دنیا ہے اُسی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اُسی سے ہم مدد چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تمام نعمتوں کی راہیں کھلا اور غضب کی راہوں اور ضلالت کی راہوں سے دور رکھ۔

یہ دعا جو سورۃ فاتحہ میں ہے انجیل کی دعا سے بالکل نقص ہے کیونکہ انجیل میں زمین پر خدا کی موجودہ بادشاہت ہونے سے انکار کیا گیا ہے پس انجیل کے رو سے نہ زمین پر خدا کی رلوبیت کچھ کام کر رہی ہے نہ رحمانیت نہ رحیمیت نہ قدرت جزا سزا کیونکہ ابھی زمین پر خدا کی بادشاہت نہیں آئی۔ مگر سورۃ فاتحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر خدا کی بادشاہت موجود ہے اسی لیے سورۃ فاتحہ میں تمام لوازم بادشاہت کے بیان کیے گئے ہیں ظاہر ہے کہ بادشاہ میں یہ صفات ہونی چاہئیں کہ وہ لوگوں کی پرورش پر قدرت رکھتا ہو سو سورت فاتحہ میں رب العالمین کے لفظ سے اس صفت

کو ثابت کیا گیا ہے۔ پھر دوسری صفت بادشاہ کی یہ چاہیے کہ جو کچھ اُس کی رعایا کو اپنی آبادی کے لیے ضروری سامان کی حاجت ہے وہ بغیر عوض اُن کی خدمات کے خود جہم خسروانہ سے بجالا دے سو الرحمن کے لفظ سے اس صفت کو ثابت کر دیا ہے۔ تیسری صفت بادشاہ میں یہ چاہیے کہ جن کاموں کو اپنی کوشش سے رعایا انجام تک نہ پہنچا سکے اُن کے انجام کے لیے مناسب طور پر مدد دے سو الرحیم کے لفظ سے اس صفت کو ثابت کیا ہے چوتھی صفت بادشاہ میں یہ چاہیے کہ جزا و سزا پر قادر ہو تا سیاست مدنی کے کام میں خلل نہ پڑے سو مالک یوم الدین کے لفظ سے اس صفت کو ظاہر کر دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ سورۃ موصوفہ بالانے تمام وہ لوازم بادشاہت پیش کیے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین پر خدا کی بادشاہت اور بادشاہی تصرفات موجود ہیں چنانچہ اس کی ربوبیت بھی موجود اور رحمانیت بھی موجود اور رحیمیت بھی موجود اور سلسلہ امداد بھی موجود اور سلسلہ سزا بھی موجود غرض جو کچھ بادشاہت کے لوازم ہیں سے ہوتا ہے زمین پر سب کچھ خدا کا موجود ہے اور ایک ذرہ بھی اُس کے حکم سے باہر نہیں ہر ایک جزا اُس کے ہاتھ میں ہے ہر ایک رحمت اُس کے ہاتھ میں ہے مگر انجیل یہ دعا سکھلاتی ہے کہ ابھی خدا کی بادشاہت تم میں نہیں آئی اُس کے آنے کے لیے خدا سے دعا مانگا کرو تا وہ آجائے یعنی ابھی تک ان کا خدا زمین کا مالک نہیں اور بادشاہ نہیں اس لیے ایسے خدا سے کیا امید ہو سکتی ہے۔

(کشتی نوح ص ۳۵-۳۶)

ہمارے خدائے عزوجل نے سورۃ فاتحہ میں نہ آسمان کا نام لیا نہ زمین کا نام اور یہ کہہ کر حقیقت سے ہمیں خبر دیدی کہ وہ رب العالمین ہے یعنی جہاں تک آبادیاں ہیں اور جہاں تک کسئی قسم کی مخلوق کا وجود موجود ہے خواہ اجسام خواہ ارواح اُن سب کا پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا خدا ہے جو ہر وقت ان کی پرورش کرتا ہے اور ان کے مناسب حال ان کا انتظام کر رہا ہے اور تمام عالموں پر ہر وقت ہر دم اس کا سلسلہ ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور جزا و سزا کا جاری ہے۔

(کشتی نوح ص ۳۸-۳۹)

سورۃ فاتحہ کی دعا میں سکھلاتی ہے کہ خدا کو زمین پر ہر وقت وہی اقتدار حاصل ہے جیسا کہ اور عالموں پر اقتدار حاصل ہے اور سورۃ فاتحہ کے سر پر خدا کی اُن کامل اقتداری صفات کا ذکر ہے جو دنیا میں کسی دوسری کتاب نے ایسی صفائی سے ذکر نہیں کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ الرحمن ہے وہ الرحیم ہے وہ مالک یوم الدین ہے پھر اس سے دعا مانگنے کی تعلیم ہے اور دعا جو مانگی گئی ہے وہ مسیح کی تعلیم کردہ دعا کی طرح صرف ہر روزہ روٹی کی درخواست نہیں بلکہ جو جو انسانی فطرت کو ازل سے استعداد بخشی گئی ہے اور اس کو پیاس لگا دی گئی ہے وہ دعا سکھلاتی گئی ہے اور وہ یہ ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے ان کامل صفتوں کے مالک اور ایسے فیاض کہ ذرہ ذرہ تجھ سے پرورش پاتا ہے اور تیری رحمانیت اور رحیمیت اور قدرت جزا و سزا سے متع اٹھاتا ہے تو

ہمیں گزشتہ راست باز دل کا وارث بنا اور ہر ایک نعمت جو ان کو دی ہے ہمیں بھی دے اور ہمیں بچا کہ ہم نافرمان ہو کر مورد غضب نہ ہو جائیں اور ہمیں بچا کہ ہم تیری مدد سے بے نصیب رہ کر گمراہ نہ ہو جائیں۔ آمین۔

(کشتی نوح ص ۴۴)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ
اس میں اللہ تعالیٰ کی چار صفات جو اہم الصفات ہیں بیان فرمائی ہیں۔ رب العالمین ظاہر کرتا ہے کہ وہ ذرہ ذرہ کی ربوبیت کر رہا ہے۔ عالم اسے کہتے ہیں جس کی خبر مل سکے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کی ربوبیت نہ کرتا ہو۔ ارواح۔ اجسام وغیرہ سب کی ربوبیت کر رہا ہے وہی ہے جو ہر ایک چیز کے حسب حال اس کی پرورش کرتا ہے جہاں جسم کی پرورش فرماتا ہے وہاں روح کی سیری اور تسلی کے لیے معارف اور حقائق وہی عطا فرماتا ہے پھر فرمایا ہے کہ وہ رحمان ہے یعنی اعمال سے بھی پیشتر اس کی رحمتیں موجود ہیں۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی زمین۔ چاند سورج۔ ہوا۔ پانی وغیرہ جس قدر اشیاء انسان کے لیے ضروری ہیں موجود ہوتی ہیں اور پھر وہ المدحیم ہے۔ یعنی کسی کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کرتا بلکہ پاداش عمل دیتا ہے پھر مالک یوم الدین ہے یعنی جزا دہی دیتا ہے اور وہی یوم الجزا کا مالک ہے۔ اس قدر صفات اللہ کے بیان کے بعد دعا کی تحریک کی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی ہستی اور ان صفات پر ایمان لاتا ہے تو خواہ مخواہ روح میں ایک جوش اور تحریک ہوتی ہے اور دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتی ہے اس لیے اس کے بعد اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کی ہدایت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تجلیات اور رحمتوں کے ظہور کے لیے دعا کی بہت بڑی ضرورت ہے اس لیے اس پر ہمیشہ کمر بستہ رہو اور کبھی مت تھکو۔

(الحکم ۱۷ جنوری ۱۹۵۵ء ص ۲۵)

خدا کی اصلی اخلاقی صفات چار ہی ہیں جو سورہ فاتحہ میں مذکور ہیں۔ (۱) رب العالمین۔ سب کا پالنے والا۔ (۲) رحمان۔ بغیر حوص کسی خدمت کے خود بخود رحمت کرنے والا (۳) رحیم کسی خدمت پر حق سے زیادہ انعام اکرام کرنے والا اور خدمت قبول کرنے والا اور ضائع نہ کرنے والا۔ (۴) اپنے بندوں کی عدالت کرنے والا۔

(اربعین نمبر ص ۱۱)

عرش الہی کی حقیقت اور سورہ فاتحہ کے خدا تعالیٰ اپنے تنزہ کے مقام میں یعنی اس مقام میں جبکہ اس کی صفت تنزہ اس ذریعہ اس کے مخفی وجود کا ظہور کی تمام صفات کو روپوش کر کے اس کو راء الوراء اور نہاں در نہاں کر دیتی ہے۔

جس مقام کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں عرش ہے تب خدا عتول النسانیہ سے بالاتر ہو جاتا ہے اور عقل کو طاقت نہیں رہتی کہ اس کو دریافت کر سکے تب اس کی چار صفعتیں جن کو چار فرشتوں کے نام سے موسوم کیا گیا

ہے۔ جو دنیا میں ظاہر ہو چکی ہیں اس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہیں (۱) اول ربوبیت جس کے ذریعہ سے وہ انسان کی روحانی اور جسمانی تکمیل کرتا ہے۔ چنانچہ روح اور جسم کا ظہور ربوبیت کے تقاضا سے ہے اور اسی طرح خدا کا کلام نازل ہونا اور اس کے خارق عادت نشان ظہور میں آنا ربوبیت کے تقاضا سے ہے (۲) دوم خدا کی بحیثیت جو ظہور میں آچکی ہے یعنی جو کچھ اُس نے بغیر باداش اعمال پیشا رنمتیں انسان کے لیے میسر کی ہیں یہ صفت بھی اُس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے (۳) تیسری خدا کی رحیمیت ہے اور وہ یہ کہ نیک عمل کرنے والوں کو اول تو صفت رحمت کے تقاضا سے نیک اعمال کی طاقتیں بخشتا ہے اور پھر صفت رحیمیت کے تقاضا سے نیک اعمال اُن سے ظہور میں لاتا ہے اور اس طرح پُر ان کو آفات سے بچاتا ہے یہ صفت بھی اُس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے (۴) چوتھی صفت مالک یوم الدین ہے یہ بھی اُس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ نیکوں کو جزا اور بدوں کو سزا دیتا ہے یہ چاروں صفیں ہیں جو اُس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یعنی اُس کے پوشیدہ وجود کا ان صفات کے ذریعہ سے اس دُنیا میں تپ لگتا ہے اور یہ معرفت عالم آخرت میں دو چن ہو جائیگی گویا بجائے چار کے آٹھ فرشتے ہو جائیں گے۔

(مختصر معرفت ص ۲۶۶-۲۶۷)

جماعت احمدیہ میں داخل ہونے والے کافر میں جو شخص عام مسلمانوں میں سے ہماری جماعت میں داخل ہو جائے اس کا پہلا فرض یہی ہے کہ جیسا کہ وہ قرآن شریف کے سورہ فاتحہ میں پانچ وقت اپنی نماز میں یہ اقرار کرتا ہے کہ خدایا رب العالمین ہے اور خدا رحمان ہے اور خدا رحیم ہے اور خدا ٹھیک ٹھیک انصاف کرنے والا ہے یہی چاروں صفیں اپنے اندر بھی قائم کرے ورنہ وہ اس عالم کہ اسی سورہ میں پانچ وقت اپنی نماز میں کہتا ہے کہ اَیَاکَ نَعْبُدُ یعنی اے ان چار صفوں والے الٰہ میں تیرا ہی پتہ ہوں اور تو ہی مجھے پسند آیا ہے سراسر جھوٹا ہے کیونکہ خدا کی ربوبیت یعنی نوع انسان اور نیز غیر انسان کا مربی بننا اور ادنیٰ سے ادنیٰ جانور کو بھی اپنی مربیانہ سیرت سے بے بہرہ نہ رکھنا یہ ایک ایسا امر ہے کہ اگر ایک خدا کی عبادت کا دعویٰ کرنے والا خدا کی اس صفت کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے یہاں تک کہ کمال محبت سے اس الٰہی سیرت کا پتہ بن جاتا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپ بھی اس صفت اور سیرت کو اپنے اندر حاصل کر لے تا اپنے محب کے رنگ میں آجائے ایسا ہی خدا کی رحمانیت یعنی بغیر عوض کسی خدمت کے مخلوق پر رحم کرنا یہ بھی ایک ایسا امر ہے کہ سچا عابد جس کو یہ دعویٰ ہے کہ میں خدا کے نقش قدم پر چلتا ہوں ضرور یہ خلق بھی اپنے اندر پیدا کرتا ہے ایسا ہی خدا کی رحیمیت یعنی کسی کے نیک کاموں اس کام کی تکمیل کے لیے مدد کرنا۔ یہ بھی ایک ایسا امر ہے کہ سچا عابد جو خدا کی صفات کا عاشق ہے اس صفت کو اپنے اندر حاصل کرتا ہے ایسا ہی خدا کا انصاف جس نے ہر ایک حکم عدالت کے تقاضا سے دیا ہے نہ نفس کے جوش سے یہ بھی ایک الٰہی صفت ہے کہ سچا عابد کو تمام الٰہی صفات اپنے اندر لینا چاہتا ہے اس صفت کو چھوڑ نہیں سکتا اور راست باز

کی خود بخاری نشانی سی ہے کہ جیسا کہ وہ خدا کے لیے ان چار صفتوں کو پسند کرتا ہے ایسا ہی اپنے نفس کے لیے بھی پسند کرے لہذا خدا نے سورۃ فاتحہ میں یہی تعلیم کی تھی جس کو اس زمانہ کے مسلمان ترک کر بیٹھے ہیں۔

{ اشتہار واجب الاظہار ص ۲ مورخہ ۴ نومبر ۱۹۰۹ء }
(شمولہ تریاق القلوب)

آیت ۵: اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○

چھٹی صداقت جو سورۃ فاتحہ میں مندرج ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اے صاحب صفات کاملہ اور مبدء فیوض العجب ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور پرستش وغیرہ ضرورتوں اور حاجتوں میں مدد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں یعنی خالصاً مبدء ہمارا تو ہی ہے اور تیرے تک پہنچنے کے لیے کوئی اور دیوتا ہم اپنا ذریعہ قرار نہیں دیتے نہ کسی انسان کو نہ کسی بت کو نہ اپنی عقل اور علم کو کچھ حقیقت سمجھتے ہیں اور ہر بات میں تیری ذات قادر مطلق سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ صداقت بھی ہمارے مخالفین کی نظر سے چھپی ہوئی ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ بت پرست لوگ بجز ذات واحد خداے تعالیٰ کے اور اور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں اور آریہ سماج والے اپنی روحانی طاقتوں کو غیر مخلوق سمجھ کر ان کے زور سے ملتی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ برہمن سماج والے الماس کی روشنی سے مونہ پھیر کر اپنی عقل کو ایک دیوی قرار دے بیٹھے ہیں جو کہ ان کے زعم باطل میں خدا تک پہنچانے میں اختیار رکھتی ہے اور سب الٰہی اسرار پر محیط اور متصرف ہے سو وہ لوگ بجا خدا کے پرستش اور استغداد کے اُسی سے اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کا خطاب کر رہے ہیں اور شرک خفی میں گرفتار اور مبتلا ہیں اور جب منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ عقل عطیات الہیہ سے ہے اور اسی غرض سے دی گئی ہے کہ انا انسان اپنی معاش اور حیات میں اُس کو استعمال میں لاوے پس عطیہ الہیہ کا استعمال میں لانا شرک نہیں بن سکتا سو واضح ہو کہ یہ ان کی غلطی ہے اور بار بار یہ امر معرض بیان میں آیا ہے کہ جس یقین کامل اور جن معارف حق پر ہماری نجات موقوف ہے اُن متعاصد عالیہ کے حصول کے لیے عقل ذریعہ نہیں بن سکتی ہاں اُن معارف کے حاصل کرنے کے بعد اُن کی صداقت اور سچائی کو سمجھ سکتی ہے لیکن وہ انکشافِ صحیح اور کامل فقط اُس پاک اور صاف روشنی سے ہوتا ہے کہ جو خداے تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے اور عقل کی دود آئینہ اور ناقص روشنی جو انسان میں موجود ہے اُس جگہ عاجز ہے سو شرک اس طرح لازم آتا ہے کہ برہمن سماج والے خدا کے اُس روشن کلام سے کہ جو انکشافِ صحیح اور کامل کا دار ہے مونہ پھیر کر اور اُس سے بکلی بے نیازی ظاہر کر کے اپنی ہی عقل ناقص کو برہمن مطلق ٹھہراتے ہیں اور بنائے کار بناتے ہیں سو اُن کا مل بیمار اس دھوکہ میں پڑا ہوا ہے کہ جس منزلِ عالی تک الٰہی قوتیں اور ربانی تجلیات پہنچا سکتے ہیں اُس منزل تک

اُن کی اپنی ہی عقل پہنچا دیگی اب ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہو گا کہ اپنی عقل کی طاقت کو ربّانی طاقت کے مساوی بلکہ اُس سے عمدہ تر خیال کر رہے ہیں سو دیکھئے وہی بات پرستش مکی یا نہیں کہ وہ بجائے خدا کے عقل سے اَیَاکَ نَسْتَعِیْنُ پکار رہے ہیں۔ عیسائیوں کا حال بیان کرنا کچھ ضرورت ہی نہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ بجائے اس کے کہ خداوند تعالیٰ کی خالص طور پر پرستش کریں مسیح کی پرستش میں مشغول ہیں اور بجائے اس کے کہ اپنے کاروبار میں خدا سے مدد چاہیں مسیح سے مدد مانگتے رہتے ہیں اور اُن کی زبانوں پر ہر وقت رَبُّنَا الْمَسِیْہُ رَبُّنَا الْمَسِیْہُ جاری ہے۔ سو وہ لوگ مضمون اَیَاکَ لَعْبُدُ وَاَیَاکَ نَسْتَعِیْنُ پر عمل کرنے سے محروم اور زندہ درگاہ الہی ہیں۔

(برائین احمدیہ حصہ چہارم ص ۳۹ تا ۴۲ حاشیہ ۱۱)

اَیَاکَ لَعْبُدُ وَاَیَاکَ نَسْتَعِیْنُ میں فاصلہ نہیں ہے۔ البتہ اَیَاکَ لَعْبُدُ میں تقدم زمانی ہے کیونکہ جس حال میں اپنی رخصتیت سے بغیر ہماری دعا اور درخواست کے ہمیں انسان بنایا اور انواع و اقسام کی قوتیں اور نعمتیں عطا فرمائیں۔ اُس وقت ہماری دعا نہ تھی۔ اُس وقت خدا کا فضل تھا۔ اور یہی تقدم ہے۔

{ رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۱۲۸-۱۲۹
نیز دیکھیں الحکم ۳ اگست ۱۹۰۱ء ص ۲ }

اَیَاکَ لَعْبُدُ وَاَیَاکَ نَسْتَعِیْنُ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اَیَاکَ نَسْتَعِیْنُ پر اَیَاکَ لَعْبُدُ کو تقدم اس لیے ہے کہ انسان دعا کے وقت تمام قویٰ سے کام لیکر خدا سے تعالیٰ کی طرف آتا ہے۔ یہ ایک بے ہوشی اور گستاخی ہے کہ قویٰ سے کام نہ لیکر اور قانون قدرت کے قواعد سے کام نہ لے کر آوے مثلاً کسان اگر تخم ریزی کرنے سے پہلے ہی یہ دعا کرے کہ الہی اس حکمت کو ہر بھر کر! اور پھل پھل لائے تو یہ شوخی اور ٹھٹھا ہے۔ اسی کو خدا کا امتحان اور آزمائش کہتے ہیں جس سے منع کیا ہے۔ اور مانگنا ہے کہ خدا کو مت آزماؤ جیسا کہ مسیح علیہ السلام کے ماہدہ مانگنے کے قصہ میں اس امر کو بوضاحت بیان کیا ہے۔ اس پر غور کرو اور سوچو! یہ سچی بات ہے کہ جو شخص اعمال سے کام نہیں لیتا وہ دعا نہیں کرتا بلکہ خدا سے تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے۔ اس لیے دعا کرنے سے پہلے اپنی تمام طاقتوں کو خرچ کرنا ضروری ہے۔ اور یہی معنی اس دعا کے ہیں۔ پہلے لازم ہے کہ انسان اپنے اعتقاد۔ اعمال میں نظر کرے۔ کیونکہ خدا سے تعالیٰ کی عادت ہے کہ اصلاح اسباب کے پیرایہ میں ہوتی ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ جو اصلاح کا موجب ہو جاتا ہے وہ لوگ اس مقام پر ذرا خاص غور کریں جو کہتے ہیں کہ جیب دعا ہوئی تو اسباب کی کیا ضرورت ہے۔ وہ نادان سوچیں کہ دعا بجائے خود ایک معنی سبب ہے جو دوسرے اسباب کو پیدا کر دیتا ہے اور اَیَاکَ لَعْبُدُ کا تقدم اَیَاکَ نَسْتَعِیْنُ پر جو کلمہ دعا ثبوت ہے۔ اس امر کی خاص تشریح کر رہا ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۱۲۵)

قَدَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلَهُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ عَلَى قَوْلِهِ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
إِشَارَةً إِلَى تَفَضُّلَاتِهِ الرَّحْمَانِيَّةِ مِنْ قَبْلِ الْإِسْتِعَانَةِ فَكَأَنَّ الْعَبْدَ يَشْكُرُ
رَبَّهُ وَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنِّي أَشْكُرُكَ عَلَى نِعْمَائِكَ الَّتِي أَعْطَيْتَنِي مِنْ قَبْلِ
الدُّعَاءِ وَمَسْئَلَتِي وَعَمَلِي وَجَهْدِي وَإِسْتِعَانَتِي بِالرُّبُوبِيَّةِ وَالرَّحْمَانِيَّةِ الَّتِي
سَبَقَتْ سُؤْلَ الشَّائِلِينَ - ثُمَّ أَطْلُبُ مِنْكَ قُوَّةً وَصَلَامًا وَفَلَاحًا وَفَوْزًا وَمَقَامًا صَدِّقَتِي
لَا تَغْضَى إِلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ وَالْإِسْتِعَانَةِ وَالِدُّعَاءِ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُعْطِينَ - وَفِي هَذِهِ
الْآيَاتِ حَثٌّ عَلَى شُكْرِ مَا تُعْطَى وَالِدُّعَاءِ بِالصَّبْرِ فِيمَا تَنْتَشَى وَهَرَطِ السَّهْجِ
إِلَى مَا هُوَ أَنْتُمْ وَأَعْلَى لِتَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ الصَّابِرِينَ - وَفِيهَا حَثٌّ عَلَى
نَفْيِ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ وَالْإِسْتِطْرَاجِ بَيْنَ يَدَيِ سُبْحَانَهُ مُتَوَقِّفًا مُنْتَظِرًا مُدْبِرًا
لِلدُّعَاةِ وَالنَّصْرُوحِ وَالشَّنَاءِ وَالْإِفْتِقَارِ مَعَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ كَالطِّفْلِ
الرَّضِيعِ فِي يَدِ الْوَالِدِ وَالْمَوْتِ عَنِ الْخَلْقِ وَعَنْ كُلِّ مَا هُوَ فِي الْأَرْضِينَ - وَ

اللہ تعالیٰ نے جہر اِیَّاكَ نَعْبُدُ کو جملہ اِیَّاكَ نَسْتَعِينُ سے پہلے رکھا ہے اور اس میں 'بندہ کے' توفیق مانگنے
سے بھی پہلے اس (ذات باری) کی (صفت) رحمانیت کے فیوض کی طرف اشارہ ہے گویا کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے
اور کتا ہے۔ اب میرے پروردگار میں تیری ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے میری دعا، میری درخواست، میری
عمل میری کوشش اور جو تیری (اس ربوبیت اور رحمانیت سے جو سوال کرنے والوں کے سوال پر سبقت رکھتی ہے۔
میری استغاثات سے پیشتر تو نے مجھے عطا کر رکھی ہیں۔ پھر میں تجھ سے ہی (ہر قسم کی) قوت، راستی، خوشحالی اور کامیابی اور اُن
مقاصد کے حاصل ہونے کے لیے التجا کرتا ہوں جو درخواست کرنے، مدد مانگنے اور دعا کرنے پر ہی عطا کی جاتی ہیں اور
تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔

اور ان آیات میں ان نعمتوں پر شکر کرنے کی ترغیب ہے جو تجھے دی جاتی ہیں اور جن چیزوں کی تجھے تنہا ہوا
کے لیے صبر کے ساتھ دعا کرنے اور کامل اور اعلیٰ چیزوں کی طرف شوق بڑھانے کی (ترغیب ہے) تاہم بھی مستقل شکر کرنے
والوں اور صبر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ پھر ان آیات میں ترغیب دی گئی ہے۔ بندے کے اپنی طرف ہمت اور
قوت کی نسبت کی نفی کرنے کی اور اس سے، اُس کا اور امید رکھ کر ہمیشہ سوال، دعا، عاجزی اور حمد کرتے ہوئے
(اپنے آپ کو) اللہ سبحانہ کے سامنے ڈال دینے کی اور خوف اور امید کے ساتھ اس شیر خوار بچہ کی مانند جو دایہ کی گود میں ہو

فِيهَا حَسْبٌ عَلَىٰ أَقْرَابٍ وَاعْتِرَافٍ بِأَنَّا الضَّعَفَاءُ لَا نَعْبُدُكَ إِلَّا بِكَ وَلَا نَتَعَسَّسُ مِنْكَ إِلَّا بِعَوْنِكَ - بِكَ نَعْمَلُ وَبِكَ نَتَجَمَّعُ وَلَا إِلَيْكَ نَسْعَىٰ كَالْثَوَائِلِ مُتَحَرِّقِينَ وَكَالْعُشَاقِ مُتَلَقِّدِينَ - وَفِيهَا حَسْبٌ عَلَىٰ الْخُرُوجِ مِنَ الْإِخْتِيَالِ وَالزَّهْوِ وَالْإِعْتِصَامِ بِقُوَّةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَحَوْلِهِ عِنْدَ اعْتِيَاضِ الْأَمْوَرِ وَهَجُومِ الْمُسْتَعِجَلَاتِ وَالذُّخُولِ فِي الْمُدْكَسِرِينَ - كَأَنَّهُ تَعَالَىٰ شَأْنُهُ يَقُولُ يَا عِبَادِ احْسَبُوا أَنْفُسَكُمْ كَالنَّيْتَرِينَ وَبِاللَّهِ اغْتَضِبُوا احْجَلِّ جَبِينَ - فَلَا يَزِدُّهُ الشَّابُّ مِنْكُمْ بِقُوَّتِهِ وَلَا يَتَخَضَّرُ الشَّيْخُ بِهَرَاوَتِهِ وَلَا يَفْرُخُ الْكَبِيرُ بِدَهَائِهِ وَلَا يَشُقُّ الْفَقِيرُ بِصِحَّةِ عَلَيْهِ وَبِجُودَةِ فَهْمِهِ وَذَكَائِهِ وَلَا يَشْكِي الْمَلْعَمُ عَلَىٰ إِهْمَامِهِ وَكَشْفِهِ وَخُلُوصُ دُعَائِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَطْرُدُ مَنْ يَشَاءُ وَيُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي الْمَخْصُوصِينَ - وَفِي جُمْلَةِ آيَاتِكَ نَسْتَعِينُ إِشَادَةً إِلَىٰ عَظَمَةِ شَرِّ النَّفْسِ

اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج سمجھنے کی ترغیب ہے) اور تمام مخلوق سے اور زمین کی سب چیزوں سے موت (یعنی پوری لاطقی) کی۔

اسی طرح ان آیات میں اس امر کا اقرار اور اعتراف کرنے کی ترغیب لائی گئی ہے کہ ہم تو بہت کمزور ہیں تیری دی ہوئی توفیق کے بغیر تیری عبادت نہیں کر سکتے اور تیری مدد کے بغیر ہم تیری رضا کی راہوں کی تلاش نہیں کر سکتے۔ جہتیری مدد سے کام کرتے ہیں اور تیری مدد سے حرکت کرتے ہیں اور ہم تیری طرف جن کے ساتھ ان عزتوں کی طرح جو اپنے بچوں کی موت کے غم میں گھل رہی ہوتی ہیں اور ان عاشقوں کی طرح جو محبت میں جل رہے ہوتے ہیں تیری طرف دوڑتے ہیں۔ پھر ان آیات میں کبر اور غرور کو چھوڑنے کی نیز معاملات کے پیچیدہ ہونے اور مشکلات کے گھیر لینے پر محض اللہ تعالیٰ کی (طرف سے ملنے والی) طاقت اور قوت پر بھروسہ کرنے کی اور منکسر المزاج لوگوں میں شامل ہونے کی ترغیب ہے) گویا کہ (اللہ تعالیٰ) فرماتا ہے اے میرے بندو اپنے آپ کو مژدوں کی طرح سمجھو اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے قوت حاصل کرو پس تم میں سے نہ کوئی حیوان اپنی قوت پر اتراٹے اور نہ کوئی بوڑھا اپنی لاطقی پر بھروسہ کرے اور نہ کوئی عقلمند اپنی عقل پر ناز کرے اور نہ کوئی فقیہ اپنے علم کی صحت اور اپنی سمجھ اور اپنی دانائی کی عسگدی ہی پر اعتبار کرے اور نہ کوئی ملہم اپنے الہام یا اپنے کشف یا اپنی دعاؤں کے خلوص پر تکیہ کرے کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جس کو چاہے دھمکا دیتا ہے اور جس کو چاہے اپنے خاص بندوں میں داخل کر لیتا ہے۔ اور آیاتِ نستعین میں نفسِ امارہ کی شرانگیزی

الْمَارِقَاتِ تَسْعَى كَالْعَسَارَةِ فَكَأَنَّمَا أَفْعَى شَرُّهَا قَدْ هَمَّ فَعَعَلَ كُلُّ سَلِيمٍ
كَعَظِيمٍ إِذَا رَمَوْا تَرَاهَا تَنْفُثُ السَّمَاءُ هِيَ حِرْغَامٌ مَا يَنْفُكُهَا إِنْ هَمَّ وَلَا
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ وَلَا كَسْبَ وَلَا لَمَّ إِلَّا بِاللَّهِ الَّذِي هُوَ يَرْجُمُ الشَّيَاطِينَ -
وَفِي تَقْدِيرِهِمْ نَعْبُدُ عَلَى نَسْتَعِينُ نِكَاتٌ أُخْرَى فَذَكَرْتُ
لِلَّذِينَ هُمْ مَشْغُوفُونَ بِآيَاتِ الْمَثَانِ لَا يَرْتَابُ الْمَثَانِ وَيَسْعَوْنَ إِلَيْهَا
شَائِقِينَ - وَهِيَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعَلِّمُ عِبَادَهُ دُعَاءَ فِيهِ سَعَادَتُهُمْ فَيَقُولُ
يَا عِبَادِ سَلُونِي بِالْإِنْكَسَارِ وَالْعُبُودِيَّةِ وَقُولُوا رَبَّنَا إِنَّا لَكَ نَعْبُدُ وَلَكِنْ بِالْمَعَانَا
وَالْتَّكَلُّفِ وَالتَّحْشِيمِ وَتَفْرِيقَةِ الْخَاطِرِ وَتَمْوِينِهَا بِالْخَنَاسِ بِالرُّوْبِيَّةِ النَّاصِبَةِ
وَالْأَوْهَامِ النَّاصِبَةِ وَالْخِيَالِ لَا بِالْمُظْلِمَةِ كَمَا مَكَّدَ مِنْ سَبِيلِ أَوْ كَمَا طَبَّ
لَيْلٍ وَإِنْ تَشَبَّهُوا بِالْأَخْلَاقِ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَقِيمِينَ - وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ يَخُودُ نَسْتَعِينُكَ
لِلذَّوقِ وَالشُّوقِ وَالْحُضُورِ وَالْإِيمَانِ الْمَوْفُورِ وَالتَّسْلِيَةِ الرَّوْحَانِيَّةِ وَالسُّرُورِ

کی شدت کی طرف اشارہ ہے جو نیکیوں کی طرف راغب ہونے سے یوں بھاگتا ہے جیسے اُن سعدی اور مثنوی سوار کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیتی۔
اور بھاگتی ہے۔ یا وہ ایک اندہا کی طرح ہے جس کا شربت بڑھ گیا ہے اور اس نے ہر ڈسے ہوئے کو بوسیدہ ہڈی کی طرح بنا دیا ہے
اور تو دیکھ رہا ہے کہ وہ زہر پھونک رہا ہے یا وہ شیر کی طرح ہے کہ اگر حملہ کرے تو پیچھے نہیں ہٹتا۔ کوئی طاقت، قوت،
کماٹی، اندوختہ (کارآمد) نہیں سوائے اس خدا تعالیٰ کی مدد کے جو شیطانوں کو ہلاک کرتا ہے۔

اور نَعْبُدُكَ نَسْتَعِينُ سے پہلے رکھنے میں اور بھی کئی نکات ہیں جنہیں ہم ان لوگوں کے لیے یہاں لکھتے ہیں
جو سارنگیوں کی رُوس رُوس پر نہیں بلکہ قرآنی آیاتِ مثنوی (سورة فاتحہ) سے شغف رکھتے ہیں۔ اور شتا توں کی طرح ان کی
طرف پکٹتے ہیں اور وہ نکات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک ایسی دعا سکھاتا ہے جس میں ان کی خوش بختی ہے
اور کہتا ہے اے میرے بند و مجھ سے عاجزی اور عبودیت کے ساتھ سوال کرو اور کو اے ہمارے رب اِیَّاكَ نَعْبُدُ
دہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں لیکن بڑی ریاضت، تکلیف، شرمساری، پریشان خیالی اور شیطانی وسوسہ اندازی اور خشک
افکار اور تباہ کن اوہام اور تاریک خیالات کے ساتھ ہم سیلاب کے گدے پانی کی مانند ہیں۔ بارات کو کنگڑیاں اکٹھا کرنے
والے کی طرح ہیں اور ہم صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں ہمیں یقین حاصل نہیں۔

(اور پھر) وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کو۔ یعنی ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ذوقِ شوق، حضور طلب، بھرپور ایمان

وَالشُّورَ وَلِتَوْشِيحِ الْقَلْبِ بِحُجَّتِ الْمَعَارِفِ وَحُلُلِ الْحُبُورِ لِنَعْكُونُ بِفَضْلِكَ مِنْ
سَبَاقِينَ فِي عَرَصَاتِ الْيَقِينِ وَالْإِلَى مُنْتَهَى النَّارِبِ وَاصِلِينَ وَفِي عِمَارِ الْحَقَائِقِ
مُتَوَرِّدِينَ - وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّكَ تَعْبُدُ تَنْبِيَهُ أَخَرُ وَهُوَ أَنَّهُ يُرْعَبُ فِيهِ عِبَادَةُ
إِلَى أَنْ يَتَبَدَّلُوا فِي مَطَاوِعِهِمْ جُهْدَ الْمُسْتَطِيعِ وَيَقُومُوا مُلْتَبِينَ فِي كُلِّ حِينٍ
تَلْسِيْمَةِ الْمُطِيعِ فَسَكَاتِ الْعِبَادِ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا لَا تَالُوْا فِي الْمَجَاهِدَاتِ وَفِي
امْتِحَانِكَ وَابْتِغَاءِ الْمَرْضَاةِ وَلَكِنْ تَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَعِيْفُ بِكَ الْإِفْتِحَانِ
بِالْعُجْبِ وَالرَّيَاءِ وَنَسْتَوْهِبُ مِنْكَ تَوْفِيقًا قَائِدًا إِلَى الرَّشْدِ وَالرَّصَاءِ وَإِنَّا
ثَابِتُونَ عَلَى طَاعَتِكَ وَعِبَادَتِكَ فَاصْنَعْنَا فِي الْمَطَاوِعِ عَيْنَ - وَهَذَا إِشَارَةٌ أُخْرَى
وَهُوَ أَنَّ الْعَبْدَ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّا خَصَصْنَاكَ بِمَعْبُودٍ بِسَمَتِكَ وَأَشْرَكَكَ عَلَى كُلِّ مَا
وَسْوَكَ فَلَا نَعْبُدُ شَيْئًا إِلَّا وَجْهَكَ وَإِنَّا مِنَ الْمُوَحِّدِينَ - وَاخْتَارَ عَزَّ وَجَلَّ لَفْظَ
الْمُتَحَكِّمِ مَعَ الْغَيْرِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الدُّعَاءَ لِرَجَائِعِ الْإِخْوَانِ لَا يَنْفِصِلُ الدَّاعِيَ وَحَقِّ

رہنے کے لیے۔ روحانی طور پر تیرے احکام پر لبیک کہنے کے لیے) سرور اور نور کے لیے) اور معارف کے زیورات اور
مسرت کے لباسوں کے ساتھ دل کو آراستہ کرنے کے لیے (تجہ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں) تاہم تیرے فضل کے ساتھ یقین
کے میدانوں میں سبقت لے جانے والے بن جائیں اور اپنے مقاصد کی انتہا کو پہنچ جائیں اور خالق کے دیباؤں پر وارد ہوں
پھر اللہ تعالیٰ کے الفاظ اِيَّاكَ نَعْبُدُ میں ایک اور اشارہ ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس رایت میں اپنے بندوں
کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ اس کی اطاعت میں انتہائی ہمت اور کوشش خرچ کریں اور اطاعت گزاروں کی طرح
ہر وقت لبیک لبیک کہتے ہوئے اس کے حضور کھڑے رہیں گویا کہ یہ بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم
جاہدات کرنے تیرے احکام کے بحالانے اور تیری خوشنودی چاہتے ہیں کوئی کوتاہی نہیں کر رہے لیکن تجھ سے ہی مدد
چاہتے ہیں اور تجب اور ریاضی مبتلا ہونے سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور ہم تجھ سے ایسی توفیق طلب کرتے ہیں جو ہدایت اور
تیری خوشنودی کی طرف لے جانے والی ہو اور ہم تیری اطاعت اور تیری عبادت پر ثابت قدم ہیں۔ پس تو ہمیں اپنے طاعت
گزار بندوں میں لکھ لے۔

اور یہاں ایک اور اشارہ بھی ہے اور وہ یہ کہ بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب ہم نے تجھے معبودیت کے ساتھ
مخصوص کر رکھا ہے اور تیرے سوا جو کچھ بھی ہے اس پر تجھے ترجیح دی ہے پس ہم تیری ذات کے سوا اور کسی چیز کی عبادت
نہیں کرتے اور ہم تجھے واحد اور یگانہ ماننے والوں میں سے ہیں۔ اس آیت میں خدا نے عزوجل نے شکم مع الغیر کا صیغہ اس

فِيهِ عَلَى مُسَاسَمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَإِتِّحَادِهِمْ وَوَدَادِهِمْ وَعَلَى أَنْ يَغْنُو الدَّارِعَى نَفْسَهُ
لِنُصْحِ أَخِيهِ كَمَا يَغْنُو لِنُصْحِ ذَاتِهِ وَيَهْتَمُّ وَيَقْلُقُ لِحَاجَاتِهِ كَمَا يَهْتَمُّ
وَيَقْلُقُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَفْرُقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ وَيَكُونُ لَهُ بِكُلِّ الْقَلْبِ مِنَ النَّاصِحِينَ
فَكَأَنَّهُ تَعَالَى يُؤَمِّنُ وَيَقُولُ يَا عِبَادِ تَعَادُوا بَالِدًا عَاوِثًا دِي الْإِخْوَانِ وَالْمُحِبِّينَ وَ
أَمَّا شَوَادِعُ أَعْوَاكُمُ وَتَبَاشُّوا رِيَاءًا تَكُمُ وَكُونُوا فِي الْمَحَبَّةِ كَالْإِخْوَانِ وَالْأَبَاءِ وَالْمُسْنِينَ
(کرامات الصّادقین ص ۳۸۲)

البدل شاہ نے آیہ کریمہ آیاتِ لعبُدُ وَايَاكَ تَسْتَعِينُ میں اِيَّاكَ تَعْبُدُ کو مقدم رکھا تا اس بات
کی طرف اشارہ کرے کہ جو کچھ عملی اور عملی طور پر ہم کو پہلے تو فیق دی گئی ہے چاہیے کہ ہم اس کو بحال لیں اور پھر جو بچا ہے
علم اور طاقت سے باہر ہو اس میں خدا تعالیٰ سے امداد چاہیں۔ (البدل ۲۵ ستمبر ۱۹۰۳ء ص ۳۸۲)

اِيَّاكَ تَعْبُدُ وَايَاكَ تَسْتَعِينُ۔ اے خدا تو جو چار صفتوں کا مالک ہے تیری پرستش کرتے ہیں۔ انسان کو چاہیے
کہ اللہ کو چار صفتوں سے متصف مان کر صرف اقرار تک محدود نہ رکھے۔ بلکہ عملی طور سے اس بات کو ثابت کرے کہ
وہ واقعی اللہ کو اپنا رب مانتا ہے۔ اس کی ربوبیت کو اپنے عملوں سے ثابت کرے۔ دیکھو جو خدا کو خدا نہ مانے وہ
سب کچھ کرے گا۔ پوری زنا بھی کرے گا جب تک عملی رنگ نہ ہو تو نہ مومن کہلا سکتا ہے نہ وہ فیض پاتا ہے۔
جو اگلے مقربوں اور راستبازوں پر ہوا۔ ایمان خدا کا ایک فضل ہے۔ جب آتا ہے تو وہ شخص عملی طور پر فاسقانہ

امر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اختیار فرمایا ہے کہ یہ دعائیں تمام بھائیوں کے لیے ہے نہ صرف دعا کرنے والے کی اپنی ذات کے
لیے اور اس میں اللہ نے مسلمانوں کو باہمی مصالحت، اتحاد اور دوستی کی ترغیب دی ہے اور یہ کہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو
اپنے بھائی کی خیر خواہی کے لیے اسی طرح مشقت میں ڈالے جیسا کہ وہ اپنی ذات کی خیر خواہی کے لیے اپنے آپ کی مشقت
میں ڈالتا ہے۔ اور اس کی (یعنی اپنے بھائی کی) ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایسا ہی اہتمام کرے اور بے چین ہو جیسے اپنے
لیے بے چین اور مضطرب ہوتا ہے۔ اور وہ اپنے اور اپنے بھائی کے درمیان کوئی فرق نہ کرے۔ اور پورے دل سے اس
کا خیر خواہ بن جائے گویا اللہ تعالیٰ تاکید می حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے بندو بھائیوں اور محبتوں کے ایک
دوسرے کو تحائف دینے کی طرح دعا کا تحفہ دیا کرو (اور انھیں شائل کرنے کے لیے) اپنی دعاؤں کا دائرہ وسیع کر دو
اپنی نیتوں میں وسعت پیدا کرو اپنے نیک راہوں میں (اپنے بھائیوں کے لیے بھی) گنجائش پیدا کرو اور باہم محبت کرنے
میں بھائیوں، باپوں اور بیٹیوں کی طرح بن جاؤ۔ (ترجمہ از مرتب)

کام نہیں کرتا۔ دراصل زبانی حساب انسان کو نجات نہیں دے سکتا۔

(البدۃ ۹ جنوری ۱۹۰۵ء ص ۷)

تدبیر اور دعا دونوں کی باہم ملا دینا اسلام ہے اسی واسطے میں نے کہا ہے کہ گناہ اور غفلت سے بچنے کے لیے اس قدر تدبیر کرے جو تدبیر کا حق ہے اور اس قدر دعا کرے جو دعا کا حق ہے۔ اسی واسطے قرآن شریف کی پہلی ہی سورہ فاتحہ میں ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھ کر فرمایا ہے **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ**۔ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** اسی اصل تدبیر کو بتاتا ہے اور مقدم اسی کو کیا ہے کہ پہلے انسان رعایت اسباب اور تدبیر کا حق ادا کرے مگر اس کے ساتھ ہی دعا کے پہلو کو چھوڑ نہ دے بلکہ تدبیر کے ساتھ ہی اس کو مد نظر رکھے۔ مومن جب **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو معاً اس کے دل میں گزرتا ہے کہ میں کیا چیزوں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں جب تک اُس کا فضل اور کرم نہ ہو۔ اس لیے وہ معاً کہتا ہے **إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** مدد بھی تجھ ہی سے چاہتے ہیں۔ یہ ایک نازک مسئلہ ہے جس کو بجز اسلام کے اور کسی مذہب نے نہیں سمجھا۔

(الحکم ۱۰ فروری ۱۹۰۴ء ص ۷)

اس سورۃ میں جس کا نام خاتم الکتاب اور ام الکتاب بھی ہے صاف طور پر بتا دیا ہے کہ انسانی زندگی کا کیا مقصد ہے اور اس کے حصول کی کیا راہ ہے؟

إِيَّاكَ نَعْبُدُ گویا انسانی فطرت کا اصل تقاضا اور منشاء ہے اور وہ **إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** کے بغیر پورا نہیں ہوتا ہے لیکن **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** کو **إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** پر مقدم کر کے یہ بتایا ہے کہ پہلے ضروری ہے کہ جہاں تک انسان کی اپنی طاقت بہت اور سمجھ میں ہو خدا تعالیٰ کی رضا مندی کی راہوں کے اختیار کرنے میں سعی اور مجاہدہ کرے اور خدا تعالیٰ کی عطا کردہ قوتوں سے پورا کام لے اور اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ سے اس کی تکمیل اور تہیج خیز ہونے کے لیے دعا کرے۔

{ الحکم ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۵ء ص ۷
۳۱ مارچ ۱۹۰۵ء ص ۷ }

إِيَّاكَ نَعْبُدُ میں اگرچہ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** کو **إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** پر تقدم ہے لیکن پھر بھی اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت نے سبقت کی ہوئی ہے **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** بھی کسی قوت نے کہلایا ہے اور وہ قوت جو پوشیدہ ہی پوشیدہ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** کا اقرار کر رہی ہے کہاں سے آئی کیا خدا تعالیٰ نے ہی وہ عطا نہیں فرمائی ہے؟ بیشک وہ خدا تعالیٰ کا ہی عطیہ ہے جو اس نے محض رحمانیت سے عطا فرمائی ہے۔ اس کی تحریک اور رونق سے یہ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** بھی کہتا ہے اس پہلو سے اگر غور کریں تو اس کو تاخر ہے اور دوسرے پہلو سے اس کو

تقدم ہے یعنی جب یہ قوت اس کو اس بات کی طرف لاتی ہے تو یہ تاخر ہو گیا اور بصورت اول تقدم۔ اسی طرح ہر سلسلہ نبوت کی خلافت کا خلاصہ یا مضموم ہے۔
(الحکم ۱۰ اپریل ۱۹۵۹ء ص ۵)

خداوند کریم نے پہلی سورہ فاتحہ میں یہ تعلیم دی ہے اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ اس جگہ عبادت سے مراد پرستش اور معرفت دونوں ہیں اور دونوں میں بندہ کا عجز ظاہر کیا گیا ہے۔
(الحکم ۳ جون ۱۹۹۹ء ص ۳)

عبادت کے اصول کا خلاصہ اصل میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے کھڑا کرے کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے اور یا یہ کہ خدا سے دیکھ رہا ہے۔ ہر قسم کی ملوثی اور ہر طرح کے شرک سے پاک ہو جاوے اور اسی کی غفلت اور اسی کی ربلوبیت کا خیال رکھے۔ ادعیہ ماثورہ اور دوسری دعائیں خدا سے بہت مانگے اور بہت توبہ استغفار کرے اور بار بار اپنی کمزوری کا اظہار کرے تاکہ تزکیہ نفس ہو جاوے اور خدا سے بچا تعلق پیدا ہو جائے اور اسی کی محبت میں محو ہو جاوے۔ اور یہی ساری نماز کا خلاصہ ہے اور یہ سارا سورہ فاتحہ میں ہی آجاتا ہے دیکھو اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اپنی کمزوریوں کا اظہار کیا گیا ہے اور امداد کے لیے خدا تعالیٰ سے ہی درخواست کی گئی ہے اور خدا تعالیٰ سے ہی مدد اور نصرت طلب کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبیوں اور رسولوں کی راہ پر چلنے کی دعا مانگی گئی ہے اور ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے درخواست کی گئی ہے جو نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے اس دنیا پر ظاہر ہوئے ہیں اور جو انہیں کی اتباع اور انہیں کے طریقہ پر چلنے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر خدا تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے کہ ان لوگوں کی راہوں سے بچا جنہوں نے تیرے رسولوں اور نبیوں کا انکار کیا اور شوخی اور شرارت سے کام لیا اور اسی جہان میں ہی ان پر غضب نازل ہوا۔ یا جنہوں نے دنیا کو ہی اپنا اصلی مقصد سمجھ لیا اور راہ راست کو چھوڑ دیا۔
(الحکم ۲۴ اکتوبر ۱۹۹۹ء ص ۱۱)

انسان خدا کی پرستش کا دعویٰ کرتا ہے مگر کیا پرستش صرف بہت سے سجدوں اور رکوع اور قیام سے ہو سکتی ہے یا بہت مرتبہ تسبیح کے دانے پھیرنے والے پرستار الہی کہلا سکتے ہیں بلکہ پرستش اُس سے ہو سکتی ہے جس کو خدا کی محبت اس درجہ پر اپنی طرف کھینچے کہ اُس کا اپنا وجود و درمیان اٹھ جائے اور خدا کی ہستی پر پورا یقین ہو اور پھر خدا کے حسن و احسان پر پوری اطلاع ہو اور پھر اُس سے محبت کا تعلق ایسا ہو کہ سوزش محبت ہر وقت سینہ میں موجود ہو اور یہ حالت ہر ایک دم چہرہ پر ظاہر ہو اور خدا کی غفلت دل میں ایسی ہو کہ تمام دنیا اُس کی ہستی کے آگے مُردہ متصور ہو اور ہر ایک خوف اُس کی ذات سے وابستہ ہو اور اسی کی درد میں لذت ہو اور اُس کی خلوت میں راحت ہو اور اُس کے بغیر دل کو کسی کے ساتھ قرار نہ ہو۔ اگر ایسی حالت ہو جائے تو اس کا نام پرستش ہے

مگر یہ حالت بحرِ خدا تعالیٰ کی خاص مدد کے کیونکر پیدا ہو۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے یہ دُعا سکھلائی اَبَاكَ نَعْبُدُ وَابَاكَ نَسْتَعِينُ یعنی ہم تیری پرستش تو کرتے ہیں مگر کہاں حق پرستش ادا کر سکتے ہیں جب تک تیری طرف سے خاص مدد نہ ہو خدا کو اپنا حقیقی محبوب قرار دیکر اُس کی پرستش کرنا یہی ولایت ہے جس سے آگے کوئی درجہ نہیں مگر یہ درجہ بغیر اُس کی مدد کے حاصل نہیں ہو سکتا اُس کے حاصل ہونے کی یہ نشانی ہے کہ خدا کی عظمت دل میں بیٹھ جائے خدا کی محبت دل میں بیٹھ جائے اور دل اُسی پر توکل کرے اور اُسی کو پسند کرے اور ہر ایک چیز پر اُسی کو اختیار کرے اور اپنی زندگی کا مقصد اُسی کی یاد کو سمجھے..... یہ بہت تنگ دروازہ ہے اور یہ شربت بہت ہی تلخ شربت ہے۔ تھوڑے لوگ ہیں جو اس دروازہ میں سے داخل ہوتے اور اس شربت کو پیتے ہیں۔

(حقیقۃ الوحی ص ۲۵۱)

خدا نے جو انسان کو بنایا اور اُس کے لیے شریعت اور حدود و قوانین مقرر کیے تو اس سے یہ غرض نہیں کہ انسان کو نجات حاصل ہو بلکہ انسان تو تعبیدِ ابدی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ سو اُس کے تین سے بھی غرض تعبیدِ ابدی ہے ہاں اس غرض کا نتیجہ ضروریہ نجات ہے جس کا حصول اصل مقصود کے حصول پر موقوف ہے۔ اور شریعت اور احکام سے یہ غرض بھی نہیں کہ انسان گناہوں سے پاک ہو کیونکہ گناہوں سے پاک ہونا بھی اصل مقصود کا ایک نتیجہ لازمی ہے۔ سوجب انسان تعبید اور اطاعت کا طریق اختیار کرتا ہے تو بالضرور گناہ سے دور رہ کر پاک ہو جاتا ہے۔ اور جب گناہ سے پاک ہو جاتا ہے تو گناہ کے پھلوں سے نجات پاتا ہے سو طریق نجات یہ ہے کہ صدق اور ثبات کے ساتھ اس مبداءِ انوار کے سامنے کھڑے ہو جاں سے نور کی کرنیں اُترتی ہیں اور وہ کھڑا ہونا دوسرے لفظوں میں استقامت کے نام سے موسوم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَقِمُّ مَّا اُمِرْتَ اور کچھ شک نہیں کہ جو شخص اس مبداءِ انوار کے سامنے کھڑا ہو گا اس پر نور کی کرنیں پڑیں گی اور نور کے اُترنے سے وہ ظلمت دور ہوگی جس کو گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کوئی ظلمت بغیر نور کے اُترنے کے دور نہیں ہو سکتی خدا تعالیٰ نور کو کوڑا کو س سے نیچے اتارتا ہے تا ظلمت کو دور کرے۔ نور کے سامنے ظلمت نہیں ٹھہر سکتی۔ لیکن اگر یہ سوال ہو کہ کس وقت انسان کو کما جائے گا کہ مبداءِ انوار کے سامنے کھڑا ہو گیا اس کا جواب یہ ہے کہ صرف اس وقت کما جائے گا کہ جب اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں حق کی طرف آجادے اور سچائی سے پیار کرنے لگے۔ اور گناہ اس کو پیارا معلوم نہ ہو بلکہ نہایت کراہت کی نظر سے اس کو دیکھے اور اس دشمن سے مخلصی پانے کے لیے خدا سے مدد چاہے تب خدا سے رحمن و رحیم اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اپنی طرف سے نور نازل کر کے اس کو اس ظلمت سے نجات بخشتا ہے اور یہ دعا اسی لیے تعلیم کی گئی۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ لَعَنَّا
ہم اس بلا میں تجھ سے اعانت چاہتے ہیں ہمیں اس راہ پر گھڑا کر جہاں تیرے انعام کی کرنیں اترتی ہیں۔
(الحکم ۱۷ مئی ۱۹۰۲ء ص ۵)

استعانت کے متعلق یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ کہ اصل استمداد کا حق اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے اور اسی پر قرآن کریم
نے زور دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پہلے صفات الہی رب۔ رحمان۔ رحیم۔ مالک
یوم الدین کا اظہار فرمایا۔ پھر سکھایا کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یعنی عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور استمداد
بھی تجھ ہی سے چاہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اصل حق استمداد کا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے کسی انسان یا حیوان پر چند
پرندہ وغیرہ کیسے مخلوق کے لیے نہ آسمان پر نہ زمین پر یہ حق نہیں ہے۔ مگر ہاں دوسرے درجہ پر غلط طور سے یہ حق
اہل اللہ اور مردان خدا کو دیا گیا ہے۔
(الحکم ۲۴ جولائی ۱۹۰۲ء ص ۵)

اللہ تعالیٰ کے گناہ سے بچنے کے لیے یہ آیت ہے۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جو لوگ اپنے رب
کے آگے انکسار سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی عاجزی منظور ہو جائے تو ان کا اللہ تعالیٰ خود مددگار ہو جاتا ہے۔
(البدر ۳۱ جولائی ۱۹۰۲ء ص ۲۱)

إِعْلَمَنَّ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ
السَّعَادَةَ كُلَّهَا فِي اقْتِدَاءِ صِفَاتِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَحَقِيقَةُ الْعِبَادَةِ أَلَّا تُصْبَغُ
بِصَبِغِ الْمَعْبُودِ وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ كَمَالُ السُّعُودِ فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَكُونُ عَبْدًا
فِي الْحَقِيقَةِ عِنْدَ ذِي الْعِزِّ فَإِنَّ الْأَبْعَدَ أَنْ تُصَوِّرَ صِفَاتُهُ أَضْلَلُ صِفَاتِ
الرَّحْمَنِ فَمِنْ أَمَّا رَأَتْ الْعُبُودِيَّةُ أَنْ تَتَوَلَّى فِيهِ رُبُوبِيَّةُ كُتُبِيَّةٍ حَضَرَةٍ
الْعِزَّةِ وَكَذَلِكَ الرَّحْمَانِيَّةُ وَالرَّحِيمِيَّةُ وَصِفَةُ الْمَجَازَةِ أَضْلَلُ لِّلْصِفَاتِ

دفع ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تمام کی تمام سعادت
خدا نے رب العالمین کی صفات کی پیروی کرنے میں ہے۔ اور عبادت کی حقیقت معبود کے رنگ میں رنگین ہونا ہے۔ اور
راستبازوں کے نزدیک کمال سعادت یہی ہے۔ چنانچہ خدا شناس بزرگوں کے نزدیک بندہ درحقیقت اسی وقت عبد کمال
سکتا ہے جب اس کی صفات خدا کے رحمان کی صفات کا پرتو بن جائیں۔ پس عبودیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ
ہے کہ انسان میں بھی حضرت العزت کے رنگ کی ربوبیت پیدا ہو جائے اور اسی طرح بطور ظہیریت اس میں رحمانیت، رحیمیت اور

الْحَصْرَةَ الْأَحَدِيَّةَ وَهَذَا هُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي أَمَرْنَا بِتَطْلُبِهِ وَالشَّرْعَةُ
الَّتِي أَوْصَيْنَا بِتَرْقِيهَا مِنْ كَبَرِيَّهِمْ ذِي الْفَضْلِ الْمُبِينِ۔

ثُمَّ لَمَّا كَانَ الْمَانِعُ مِنْ تَحْصِيلِ تِلْكَ الدَّرَجَاتِ الَّتِي لَهَا كُلُّ
الْحَسَنَاتِ وَالْكِبَرُ الَّذِي هُوَ رَأْسُ السَّيِّئَاتِ وَالضَّلَالُ الَّذِي يُبْعَدُ عَنْ طُرُقِ
السَّعَادَاتِ أَشَارَ إِلَى ذَوَائِرِ هَذِهِ الْعِلَلِ الْمُهْلِكَةِ وَخَمَسَةٌ مِنْهُ عَلَى الضَّعْفَاءِ
الْمُسْتَعِيزِينَ لِلْخَطِيئَاتِ وَتَرَحُّمًا عَلَى السَّالِكِينَ۔ فَأَمَرَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ إِيَّاكَ
نَعْبُدُ لِيَسْتَخْلِصُوا مِنْ مَرَضِ الزِّيَادَةِ وَأَمَرَ أَنْ يَقُولُوا إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
لِيَسْتَخْلِصُوا مِنْ مَرَضِ التَّكْبَرِ وَالْخِيَلَاءِ وَأَمَرَ أَنْ يَقُولُوا إِيَّاكَ نَسْتَخْلِصُوا مِنْ
الضَّلَالَاتِ وَالْأَهْوَاءِ فَقَوْلُهُ إِيَّاكَ تَعْبُدُ حَتَّى عَلَى تَحْصِيلِ الْخُلُوصِ وَالْعُبُودِيَّةِ
الثَّامَةِ وَقَوْلُهُ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِشَارَةٌ إِلَى طَلَبِ الْقُوَّةِ وَالسَّكِينَةِ وَالِاسْتِقَامَةِ
وَقَوْلُهُ إِيَّاكَ نَسْتَخْلِصُ إِشَارَةٌ إِلَى طَلَبِ عِلْمٍ مِنْ عِنْدِهِ وَهِدَايَةٍ مِنْ لَدُنْهِ لِنُفَا
يَمْنَهُ عَلَى وَجْهِ الْكَرَامَةِ۔ فَحَاصِلُ لَايَاتِ أَنْ أَمَرَ السَّالِكِينَ لَا يَتَشَمُّ أَبَدًا وَلَا

مالکیت یوم الدین کی صفات حضرت احدیت پیدا ہو جائیں۔ یہی وہ صراط مستقیم ہے جس کے متعلق ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسے
طلب کریں اور یہی وہ راستہ ہے جس کے متعلق ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ کھلے کھلے فضل والے خدا سے اس کے ٹھکانے کی امید رکھیں۔
پھر چونکہ ان درجات کے حصول میں بڑی روک ریا کاری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے اور تکبر ہے جو بدترین بدی ہے
اور اگر اسی ہے جو سعادت کی راہوں سے دور لے جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے (اچھے) کمزور بندوں پر رحم فرماتے ہوئے
جو خطا کاریوں پر آمادہ ہو سکتے ہیں اور اپنی راہ میں قدم مارنے والوں پر ترس کھا کر ان مملکت بیماریوں کی دوا کی طرف
اشارہ فرمایا پس اُس نے حکم دیا کہ لوگ إِيَّاكَ تَعْبُدُ کہا کریں تا وہ ریا کی بیماری سے نجات پائیں اور إِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ کہنے کا حکم دیا تا وہ کبر اور غرور سے بچ جائیں پھر اس نے اِهْدِنَا کہنے کا حکم دیا تا وہ گمراہیوں اور غلطی
نفسانی سے چھٹکار پائیں پس اس کا قول إِيَّاكَ تَعْبُدُ خلوص اور عبودیت تامہ کے حصول کی ترغیب ہے۔ اور اس کا
کلام إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قوت، ثبات قدمی، استقامت کے طلب کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اس کا کلام اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم اور ہدایت طلب کی جائے جو وہ اِزراہِ مرئانی بطور اکرام انسان کو
عطا کرتا ہے۔ پس ان آیات کا حاصل یہ ہے کہ خدا کا راہ سلوک اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ نجات کا

يَكُونُ وَسَيُخَلِّقُ لَكُمْ جَاوِدًا يَكُونُ صَارِيحًا لِلْخِدْمَاتِ إِلَّا بَعْدَ تَحَقُّقِ
هَذِهِ الصِّفَاتِ -

مثلاً ان کا خادم مخلصاً و موصوفاً باوصاف الامانة و الخلو و
والعفة و لیکن کان من الکسالى و الوانین لقاعیدین و کالضجعة الثومة لا
من اخیل السخی و الجہنم و البعد و القوۃ فلا شک انہ کمل علی مولاه و لا یتسطیع
ان یتشبہ ہذا و یتکون من المطاوعین - و خادم اخر مخلص امین - و مع ذالک
مجاہد و لیس بقاعد کا آخرینہ - و لیکتہ جہول لا یفہم ہدایات نحمدہ و یخطئ
ذات مرار کا ضالین - فن جنہم ربما یختر علی المنوعات و یوقع نفسہ فی
المعاطرات و المخطورات و یتبع عن مرضاۃ المولی من جہل جاذب من
الجهالات و ربما یضیع نفائس المولی و ذررہ و جواهرہ من کمال جنہم و حقیقہ
و سوء فہمہ و یضیع الاشیاء فی غیر محلہا من زین و ہمہ فہذا الخادم ایضاً لا

وسید بن سکتا ہے جب تک انتہائی اخلاص، انتہائی کوشش اور ہدایات کے سمجھنے کی پوری اہلیت حاصل نہ ہو جائے
بلکہ جب تک کسی خادم میں یہ صفات نہ پائی جائیں وہ درحقیقت خدمات کے قابل نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر کوئی خادم غصص بھی
ہے اور دیانت، ایک نیتی اہل پاک دامن کی صفات سے متصف بھی ہے لیکن وہ سست بے ہمت اور بیکار بیٹھ رہنے والوں
میں سے ہے یا ہر وقت بیٹھ رہنے اور سوئے رہنے والے غافل شخص کی طرح ہے اور وہ خادم جو کوشش، جہد و ہمت
کرنے والوں میں سے نہ ہو تو بلاشبہ وہ اپنے مالک پر ایک بوجھ ہی ہوگا۔ اور اپنے آقا کی ہدایت کی پیروی نہیں کر سکے گا۔
اور اس کے فرمانبرداروں میں شمار نہ ہو سکے گا۔ ایک اور خادم جو نیک نیت اور دیانت دار بھی ہو اور ساتھ ہی مفلح بھی ہو اور
دوسروں کی طرح بیٹھ رہنے والا نہ ہو لیکن بیوقوف ہو اور آقا کی ہدایت کو نہ سمجھ سکتا ہو اور گمراہوں کی طرح بار بار غلطیاں
کرتا ہو، اپنی جہالت کی وجہ سے کئی دفعہ ممنوع کاموں پر جرأت کر بیٹھتا ہو، اپنے آپ کو خطرے کے مقامات اور ممنوع
جگہوں میں ڈال دیتا ہو اور انتہائی بے وقوفی کی بنا پر آقا کی خوشنودی حاصل نہ کر سکتا ہو اور بے اوقات وہ اپنے مالک
کی عمدہ عمدہ چیزوں کو، اس کے موتیوں کو اور اس کے جواہرات کو اپنی کمال بے وقوفی، نادانی اور نا سمجھی کی وجہ سے ضائع
کر دیتا ہو اور اپنی بدحواسی کی وجہ سے اشیاء کو ان کی اصل جگہ کے علاوہ کہیں اور جگہ رکھ دیتا ہو تو ایسا خادم بھی آقا کی خوشنودی

يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَحْصِلَ مَرْصَادَ الْمَخْدُومِ وَيُسْقِطَهُ جَهْلَهُ كُلَّ مَرَّةٍ عَنْ أَغْلِيهِ
مَوْلَاهُ فَيَبْكِي كَالْمَوْقُومِ وَكَذَلِكَ يَعِيشُ دَائِمًا كَالْمُعَوَّنِ الْمَلُومِ وَلَا يَكُونُ
مِنَ الْمُنْذَرِينَ بَلْ يَرَاهُ الْمَوْلَى كَالْمُنْحَوِّسِ الَّذِي لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ فِي سَنَةٍ
يُخْرِبُ بُقْعَتَهُ وَرِحَالَهُ وَأَمْوَالَهُ فِي كُلِّ حِينٍ

وَأَمَّا الْخَادِمُ الْمُبَارَكُ وَالْعَبْدُ الْمُتَبَرِّكُ الَّذِي يُرَضِي مَوْلَاهُ وَلَا يَتْرُكُ
نُكْتَةً مِنْ هُدَاهُ وَيَسْمَعُ مَرْحَبَاهُ فَهُوَ الَّذِي يَجْمَعُ فِي نَفْسِهِ هَذِهِ الثَّلَاثَ سَوِيًّا
وَلَا يُؤْذِي مَوْلَاهُ بِخِيَانَةٍ وَحَذَلٍ وَلَا يُطْخِطُ حُلَّهُ بِكَسَلٍ أَوْ جَهْلِ فَيَصْدُرُ عَمَلًا
مَرْضِيًّا فَهَذِهِ هِيَ الْأَشْرَاطُ الثَّلَاثَةُ لِلَّذِينَ يَسْلُكُونَ سُبُلَ رَبِّهِمْ مُسْتَرَشِدِينَ
وَفِي آيَاتِكَ نَعْبُدُ إِشَارَةً إِلَى الشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَالِ الشَّرْطِ الثَّانِي فِي آيَاتِكَ نَسْتَعِينُ
وَالِ الثَّالِثِ فِي إِهْدِنَا الصِّرَاطَ فَطُوبَى لِلَّذِينَ جَمَعُوا هَذِهِ الثَّلَاثَ وَرَجَعُوا إِلَى
رَبِّهِمْ كَامِلِينَ - وَقَدْ بَوَّأَهُمْ رَبُّهُمْ بِكُلِّ آدَابٍ وَسَلَكُوا بِكُلِّ شَرِيطَةٍ غَيْرِ

حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس کی نادانی اسے ہر بار اپنے مالک کی نظروں سے گرا دیتی ہے۔ پس وہ ذلیل و محروم انسان کی طرح رہتا
رہتا ہے اور اس طرح ہمیشہ ایک قابلِ ملامت ملعون انسان کی مانند زندگی کے دن پورے کرتا ہے۔ وہ کسی قابلِ تعریف
لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کا مالک اسے ہمیشہ مخوس سمجھتا ہے جو اپنی بھاگ دوڑ سے کبھی بھی کسی بھلائی
کی خبر نہیں لانا۔ وہ (خادم) اس کی زمینوں، اس کے مکانات اور اس کے اموال کو ہر وقت برباد کرتا رہتا ہے۔

لیکن مبارک خادم اور تبرک بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کو راضی رکھتا ہے اور اس کی ہدایت کے کسی نکتہ کو نظر انداز
نہیں کرتا۔ مالک کی طرف سے خوش آمدید منتا ہے قوی (یا شخص) ہے جو اپنی ذات میں ان تین (صفات) کو کامل طور پر جمع کرتا ہے اور
اپنے آقا کو اپنی بددیانتی اور بے انصافی سے دکھ نہیں دیتا اور نہ اسے کاہلی یا نادانی سے برباد کرتا ہے اور وہ ایک سپرد
عبد بن جاتا ہے۔ پس یہی تین شرطیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو پورے طالبِ ہدایت ہو کر اپنے رب تک پہنچنے کے استوار
پر چلتے ہیں۔ آیاتِ نَعْبُدُ پہلی شرط کی طرف اشارہ ہے اور دوسری شرط کی طرف آیاتِ نَسْتَعِينُ میں اور تیسری
شرط کی طرف إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں پس سعادت انہی لوگوں کے لیے ہے جو ان تینوں صفات کو اپنے
اندر جمع کر لیں اور کامل ہو کر اپنے رب کی طرف لوٹیں۔ وہ اپنے رب کے ساتھ پورے ادب کا لحاظ رکھتے ہیں اور ساری

قَابِرَيْنِ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَدَخَلُوا حَظِيرَةَ الْقُدُسِ
أَمِينِينَ۔ وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الشَّرَاطُ أَهَمَّ الْأُمُورِ لِذِي قَصْدٍ سُبُلَ الشُّعْرِ
جَعَلَهَا اللَّهُ الْحَكِيمُ مِنْ أَجْزَاءِ الدُّعَاءِ لِيَتَذَكَّرَ السَّالِكُ كَالْعَقْلَاءِ وَلِيَسْتَبِينَ
سَبِيلَ الْخَائِبِينَ ﴿كِرَامُ الصَّادِقِينَ مِنْ ۱۰۳ تا ۱۰۶﴾

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ○

إِعْلَمُ أَنَّ حَقِيقَةَ الْعِبَادَةِ الَّتِي يُقْبَلُهَا الْمَوْلَى بِأَمْتِنَانِهِ - هِيَ الشَّدَلُ
الثَّامُ بِرُؤْيَا عَظَمَتِهِ وَعُلُوِّ شَانِهِ - وَالشَّنَاءُ عَلَيْهِ بِشَاهِدَةِ مَنِيهِ وَأَنْوَاعِ إِحْسَانِهِ
وَلَا يَثَارُهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بِمَحَبَّةِ حَضَرَتِهِ وَتَصَوُّرِهَا مِيدَ وَجْهَانِهِ وَكَمَعَانِهِ وَ
تَهَيُّؤِ الْجَنَانِ مِنْ وَسَاوِسِ الْجَنَّةِ نَظَرًا إِلَى جَنَانِهِ - وَمِنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ أَنْ
يَكُونَ الْإِنْسَانُ مُخَافِظًا عَلَى الصَّلَاةِ الْخَمْسِ فِي أَوَّلِ أَوْ قَائِمَتِهَا - وَأَنْ يَجْهَدَ
لِلْحُضُورِ وَالذَّوْقِ وَالشُّوقِ وَتَحْصِيلِ بَرَكَاتِهَا - مُوَظِّبًا عَلَى آدَاءِ مَقَرُّ وَصَاتِهَا

سلوک ہر شرط کے مطابق بغیر کسی کوتاہی کے طے کرتے ہیں۔ پس یہی وہ لوگ ہیں جن سے خدا تعالیٰ راضی ہے اور وہ خدا
تعالیٰ سے راضی ہیں۔ وہ بارگاہِ قدس میں امن کے ساتھ داخل ہو گئے ہیں۔ پس چونکہ یہ شرائط اس شخص کے لیے اہم اور
میں سے تھے جو فرد کی راہوں کا قصد کرتا ہے اس لیے حکیم خدا نے ان (شرائط) کو دعا کے حصے بنا دیا ہے تاہر ایک
مصلحتوں کی طرح غور و فکر کرے اور خیانت کرنے والوں کی راہ بھی پوری طرح واضح ہو جائے۔

واضح ہو کہ اس عبادت کی حقیقت جسے اللہ تعالیٰ اپنے کرم و احسان سے قبول فرماتا ہے وہ حقیقت
چند امور پر مشتمل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی غفلت اور اس کی بلند و بالا شان کو دیکھ کر مکمل فرد تمہی اختیار کرنا نیز اس کی
مہربانیاں اور قسم قسم کے احسان دیکھ کر اس کی حمد و ثنا کرنا اس کی ذات سے محبت رکھتے ہوئے اور اس کی خوبیاں
جمال اور نور کا تصور کرتے ہوئے اسے ہر چیز پر ترجیح دینا اور اس کی جنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دل کو شیطانوں
کے دوسووں سے پاک کرنا ہے۔

اور سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ انسان التزام کے ساتھ پانچوں نمازیں ان کے اول وقت پر ادا کرنے اور فرض اور
سننوں کی ادائیگی پر مداومت رکھتا ہو اور حضور قلب ذوق اشوق اور عبادت کی برکات کے حصول میں پوری طرح کوشاں ہے

وَمَسْنُونًا يَتَا - فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَرْكَبٌ يُؤْتِيهِ الْعِبْدَ إِلَى مَرْبِّ الْعِبَادَةِ - فَيَصِلُ بِهَا إِلَى
مَقَامٍ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ عَلَى صَهَوَاتِ الْخِيَارِ - وَصَيْدُهَا لَا يَصَادُ بِالسَّهَامِ - وَسِرُّهَا
لَا يُظْهَرُ بِأَقْلَامٍ - وَمَنْ لَتَزَمَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ فَقَدْ بَلَغَ الْحَقَّ وَالْحَقِيقَةَ - وَالنَّهْجَ
الْحَبِيبَ الَّذِي هُوَ فِي حُجُبِ الْغَيْبِ وَنَجْمِ الشَّيْءِ وَالرَّيْبِ - فَتَرَى أَيَّامَهُ عُرْدًا وَ
كَلَامَهُ دُرْدًا وَوَجْهَهُ بَذْرًا وَمَقَامَهُ صَدْرًا - وَمَنْ ذَلَّ يَلْتَمِسْ فِي صَلَاتِهِ أَذْلَ اللَّهِ
لَهُ الْمُلُوكَ وَيَجْعَلْ مَا لَكَ هَذَا الْمُلُوكَ - ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ حَمِيدٌ ذَا أَنْتَهٍ أَوَّلًا
فِي قَوْلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - ثُمَّ حَقَّ لِلنَّاسِ عَلَى الْعِبَادَةِ بِقَوْلِهِ
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - فَبِئْسَ هَذِهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْعَابِدَ فِي الْحَقِيقَةِ
هُوَ الَّذِي يَحْمَدُ حَقَّ الْحَمْدَةِ - فَحَاصِلُ هَذَا الدُّعَاءِ وَالْمَسْئَلَةِ - أَنْ يَجْعَلَ
اللَّهُ أَحْمَدَ كُلِّ مَنْ تَصَدَّى لِلْعِبَادَةِ - وَعَلَى هَذَا كَانَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ أَنْ
يَكُونَ أَحْمَدُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى قَدَمِ أَحْمَدِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ سَيِّدُ

کیونکہ نماز ایک ایسی سواری ہے جو بندہ کو پروردگار عالم تک پہنچاتی ہے۔ اس کے ذریعہ (انسان) ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں گھوڑوں کی ٹہنیوں پر رہیے کہ نہ پہنچ سکتا۔ اور نماز کا شکار و ثمرات تیروں سے حاصل نہیں کیا جاسکتا اس کا راز قلوب سے ظاہر نہیں ہو سکتا ہے اور جس شخص نے اس طریق کو لازم کر لیا اس نے حق اور حقیقت کو پایا اور اس محبوب تک پہنچ گیا جو غیب کے پردوں میں ہے اور شک و شبہ سے نجات حاصل کر لی۔ پس خود کیجیے گا کہ اس کے دن روشن ہیں اس کی باتیں موتیوں کی مانند ہیں اور اس کا چہرہ چودھویں کا چاند ہے۔ اس کا مقام صدر نشینی ہے جو شخص نماز میں اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی سے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بادشاہوں کو جھکا دیتا ہے اور اس مملوک بندہ کو مالک بنا دیتا ہے۔

نیز سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے الفاظ الحمد للہ رب العالمین میں اپنی حمد بیان فرمائی۔ پھر اپنے کلام ایاک نعبد و ایاک نستعین میں لوگوں کو عبادت کی ترغیب دی پس اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حقیقت عبادت گزار وہی ہے جو خدا تعالیٰ کی حمد اس طور پر کرے جو حمد کے کرنے کا حق ہے پس اس دعا اور درخواست کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو احمد بنا دیتا ہے جو اس کی عبادت میں نگر ہے اس بنا پر ضروری تھا کہ اس امت کے آخر میں بھی کوئی احمد ظاہر ہو اس پہلے احمد کے نقش قدم پر جو سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تا

الْعَائِنَات - لِيَفْهَمَ أَنَّ الدُّعَاءَ اسْتَجِيبَ مِنْ حَضْرَةِ مُسْتَجِيبِ الدَّعَوَاتِ
وَلَيْكُونَ ظُهُورُهُ لِيُاسْتَجَابَهُ كَمَا لَعَلَّامَاتٍ - فَهَذَا هُوَ الْمَسِيحُ الَّذِي كَانَ
وَعْدُ ظُهُورِهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ - مَكْتُوبًا فِي الْفَاتِحَةِ وَفِي الْقُرْآنِ - ثُمَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ
إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يُمْكِنُ لَهُ الْإِشْيَانُ بِالْعِبُودِيَّةِ إِلَّا بِتَوْفِيقٍ مِنَ الْحَضْرَةِ
الْأَحَدِيَّةِ - وَمَنْ فَرَّوَجَ الْعِبَادَةِ أَنْ تُحِبَّ مَنْ يُعَادِيكَ كَمَا يُحِبُّ نَفْسَكَ
وَبَنِيكَ - وَأَنْ تَكُونَ مُقْبِلًا لِلْعَشَرَاتِ مُتَجَاوِزًا عَنِ الْمَهَوَاتِ
وَلَعِيشَ نَفْسًا نَقِيًّا سَلِيمًا الْقَلْبَ طَيِّبَ السَّادَاتِ وَوَفِيًّا صَفِيًّا
مُنَزَّهًا عَنِ ذَهَائِمِ الْعَادَاتِ - وَأَنْ تَكُونَ وَجُودًا ثَائِفًا تَخْلُقُ اللَّهُ بِخَاصِّيَّةِ
الْفِطْرَةِ كَبَعْضِ النَّبَاتَاتِ مِنْ غَيْرِ التَّكَلُّفَاتِ وَالتَّصَنُّعَاتِ - وَأَنْ لَا تُؤْذِيَ
أَحْيَاكَ بِكِبَرِيَّتِكَ وَلَا تَجْرَحَهُ بِكَلِمَةٍ مِنَ الْكَلِمَاتِ - بَلْ عَلَيْكَ أَنْ يُجِيبَ
الْأَخَ الْمَغْضَبَ بِتَوَاضِعٍ وَلَا تُحَقِّقَهُ فِي الْمُخَاطَبَاتِ - وَتَمُوتَ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ
وَتُخَسِبَ نَفْسَكَ مِنَ الْأَمْوَاتِ - وَتُعْظِمَ كُلَّ مَنْ جَاءَكَ وَلَوْ جَاءَكَ فِي الْأَهْوَارِ
لَا فِي الْحُلِيِّ وَالْعِصَوَاتِ - وَتُسَلِّمَ عَلَى مَنْ تَعْرِفُهُ وَعَلَى مَنْ لَا تَعْرِفُهُ وَتَقُومَ
مُتَصَدِّقًا لِلْمُؤَاسَاةِ

(اجازت المسیح ص ۱۹۱ تا ۱۹۵)

معلوم ہو جائے کہ دعاؤں کو قبول فرمانے والی بارگاہ سے اس دعا دعا تو کو قبولیت کا شرف حاصل ہے اور ناکا اس (رحمہ) کا طور قبولیت
دعا کے لیے بطور نشانات کے ہو یہی وسیع ہے جس کا آخری ناذین طور کا وعدہ سورتہ فاتحہ میں بھی اور قرآن کریم میں بھی لکھا ہوا ہے پھر
اس آیت میں یہ اشارہ بھی ہے کہ کسی بندہ کے لیے ممکن نہیں کہ اس وعدہ لا شریک کی بارگاہ سے توفیق پانے کے بغیر عبادت کا حق ادا کرے
اور عبادت کی فروع میں یہ بھی ہے کہ تم اس شخص سے بھی جو تم سے دشمنی رکھتا ہو ایسی ہی محبت کرو جس طرح اپنے آپ سے اور اپنے
بیٹوں سے کرتے ہو اور یہ کہ تم دوسروں کی لغزشوں سے درگزر کرنے والے اور ان کی خطاؤں سے چشم پوشی کرنے والے بنو اور
نیک دل اور پاک نفس ہو کر پرہیزگاروں والی صاف اور پاکیزہ زندگی گزارو - اور تم بُری عادتوں سے پاک ہو کر با وفا اور با صفا
زندگی بسر کرو - اور یہ کہ خلق اللہ کے لیے بلا تکلف و تصنع بعض نباتات کی مانند نفع رساں وجود بن جاؤ - اور یہ کہ تم اپنے کبر سے اپنے
کسی چھوٹے بھائی کو دکھ نہ دو - اور نہ کسی بات سے اس کے دل کو زخمی کرو بلکہ تم پر واجب ہے کہ اپنے ناراض بھائی کو خاکساری سے جواب دو
اسے مخاطب کرنے میں اس کی تحقیر نہ کرو اور مرنے سے پہلے مر جاؤ اور اپنے آپ کو مرنے میں شمار کرو اور جو کوئی رٹنے کے لیے تمہارے پاس آئے اس کی
عزت کرو خواہ وہ پلنے بوسیدہ کپڑوں میں ہو نہ کہ نئے جوڑوں اور عمدہ لباس میں - اور تم ہر شخص کو السلام علیکم کہو خواہ تم سے پہچانتے ہو یا نہ
پہچانتے ہو - اور (لوگوں کی) غم خواری کے لیے ہر دم تیار رکھو (ترجمہ از مرتب)

فرماتا ہے اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ یعنی یہ دُعا کرو کہ ہم تیری پرستش کرتے ہیں۔ اور تجھ سے اُن تمام باتوں میں مدد چاہتے ہیں۔ سو یہ تمام اشارے نستی اور نذلل کی طرف ہیں تانا انسان اپنے تئیں کچھ چیز نہ سمجھے۔

(سنت پچن مٹا)

ہر ایک کام دینی ہو یا دنیوی اُس میں استمداد سے پہلے اپنی خدا داد طاقت اور محنت کا خرچ کرنا ضروری ہے اور پھر اُس فعل کی تحسین کے لیے مدد طلب کرنا۔ خدا نے ہم کو ہماری ہر روزہ عبادت میں بھی یہی تعلیم دی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہیں نہ یہ کہ اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَ اَيَّاكَ نَعْبُدُ۔

{ اشتہار اسلامی انجمنوں کی خدمت میں التماس ضروری }
منسلکہ بڑا بین احمدیہ حصہ سوم صفحہ الف

دیکھو اللہ تعالیٰ نے اَيَّاكَ نَعْبُدُ کی تعلیم دی ہے۔ اب ممکن تھا کہ انسان اپنی قوت پر بھروسہ کر لیتا اور خدا سے دور ہو جاتا۔ اس لیے ساتھ ہی اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی تعلیم دیدی کہ یہ مت سمجھو کہ یہ عبادت جو میں کرتا ہوں اپنی قوت اور طاقت سے کرتا ہوں ہرگز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی استعانت جب تک نہ ہو اور خود وہ پاک ذات جب تک فوق اور طاقت نہ دے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اَيَّاكَ اَعْبُدُ یا اَيَّاكَ اَسْتَعِينُ نہیں کہا اس لیے کہ اس میں نفس کے تقدم کی بُرائی تھی۔ اور یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ تقویٰ والا کل انسانوں کو لیتا ہے۔

(الحکم ۲۴ مارچ ۱۹۸۱ء ص ۱۱)

جو شخص دعا اور کوشش سے مانگتا ہے وہ متقی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ یاد رکھو کہ جو شخص پوری فہم اور عقل اور زور سے تلاش نہیں کرتا وہ خدا کے نزدیک ڈھونڈنے والا نہیں قرار پاتا اور اس طرح سے امتحان کرنے والا ہمیشہ محروم رہتا ہے لیکن اگر وہ کوششوں کے ساتھ دعا بھی کرتا ہے اور پھر اُسے کوئی لغزش ہوتی ہے تو خدا اُسے بچاتا ہے اور جو آسانی تن کے ساتھ دروازہ پر آتا ہے اور امتحان لیتا ہے تو خدا کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ (البدور ۲۴ دسمبر ۱۹۸۳ء ص ۳۸۴)

اس سے بڑھ کر کوئی نعمت انسان کے لیے نہیں ہے کہ اُسے گناہ سے نفرت بہار خدا تعالیٰ خود اُسے معافی سے بچا ہو مگر یہ بات نرمی تدبیر یا نرمی دعا سے حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ دلوں سے مل کر حاصل ہوگی جیسے کہ خدا تعالیٰ نے تعلیم دی ہے اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ جس کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ تو نے خدا تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں اُن سے پورا کام لے کر پھر وہ انجام کو خدا کے سپرد کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ جہاں تک تو نے مجھے توفیق عطا کی تھی اُس حد تک تو میں نے اس سے کام لے لیا اَيَّاكَ نَعْبُدُ کے معنی ہیں اور پھر اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ

کہہ کر خدا سے امداد چاہتا ہے کہ باقی مرحلوں کے لیے میں تجھ سے استمداد طلب کرتا ہوں۔ وہ بہت نادان ہے جو کہ خدا کے عطا کیے ہوئے قوی سے تو کام نہیں لیتا اور صرف دعا سے مدد چاہتا ہے ایسا شخص کامیابی کا منہ کس طرح دیکھے گا۔
(البدیعیم مارچ ۱۹۰۴ء ص ۳)

مومن..... تدبیر اور دعا دونوں سے کام لیتا ہے۔ پوری تدبیر کرتا ہے اور پھر معاملہ خدا پر چھوڑ کر دعا کرتا ہے اور یہی تعلیم قرآن شریف کی پہلی ہی سورۃ میں دی گئی ہے چنانچہ فرمایا ہے اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ جو شخص اپنے قوی سے کام نہیں لیتا ہے وہ نہ صرف اپنے قوی کو ضائع کرتا اور ان کی بے حرمتی کرتا ہے بلکہ وہ گناہ کرتا ہے۔
(الحکم ۱۰ مارچ ۱۹۰۴ء ص ۱)

قرآن شریف میں جو بڑے بڑے وعدے متقیوں کے ساتھ ہیں وہ ایسے متقیوں کا ذکر ہے جنہوں نے تقویٰ کو وہاں تک نبھایا جہاں تک اُن کی طاقت تھی بشریت کے قوی نے جہاں تک اُن کا ساتھ دیا برابر تقویٰ پر قائم رہے حتیٰ کہ اُن کی طاقتیں ہار گئیں اور پھر خدا سے انہوں نے اور طاقت طلب کی جیسے کہ اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے ظاہر ہے۔ اَيَّاكَ نَعْبُدُ یعنی اپنی طاقت تک تو ہم نے کام کیا اور کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ یعنی آگے چلنے کے لیے اور نئی طاقت تجھ سے طلب کرتے ہیں۔

(الحکم ۱۰ جولائی ۱۹۰۴ء ص ۱)

انسان میں نیکی کا خیال ضرور ہے پس اسی خیال کے واسطے اس کو امداد الہی کی بہت ضرورت ہے۔ اسی لیے پنج وقتہ نمازیں سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کا حکم دیا۔ اُس میں اَيَّاكَ نَعْبُدُ فرمایا۔ اور پھر اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ یعنی مدد بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے چاہتے ہیں۔ اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے یعنی ہر نیکی کام میں۔ قوی۔ تدبیر۔ جدوجہد سے کام لیں۔ یہ اشارہ ہے۔ نَعْبُدُ کی طرف۔ کیونکہ جو شخص نری دعا کرتا اور جدوجہد نہیں کرتا وہ بہرِ یاب نہیں ہوتا جیسے کسان بیج بو کر اگر جدوجہد نہ کرے تو پھل کا امیدوار کیسے بن سکتا ہے۔ اور یہ سنت اللہ ہے۔ اگر بیج بو کر صرف دعا کرتے ہیں تو ضرور خسروم رہیں گے۔

(الحکم ۱۰ نومبر ۱۹۰۴ء ص ۶)

جو لوگ اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہاتھ پر توڑ کر بیٹھ رہنے کا نام خدا پر بھروسہ ہے اسباب سے کام لینا اور خدا تعالیٰ کے عطا کردہ قوی کو کام میں لگانا یہ بھی خدا تعالیٰ کی قدر ہے جو لوگ ان قوی سے کام نہیں لیتے اور منہ سے کہتے ہیں کہ ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے خدا تعالیٰ کو آزماتے ہیں۔ اور اس کی عطا کی ہوئی قوتوں

اور طاقتوں کو مقرر دیتے ہیں اور اس طرح پر اس کے حضور شوخی اور گستاخی کرتے ہیں۔ اَيَاكَ نَعْبُدُ کے مفہوم سے دور جا پڑتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے اور اَيَاكَ نَسْتَعِينُ کا ظہور چاہتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں جہاں تک ممکن اور طاقت ہو رعایت اسباب کرے لیکن ان اسباب کو اپنا معبود اور مشکل کشا قرار نہ دے بلکہ کام لے کر پھر تفویض الی اللہ کرے اور اس بات پر سجدات شکریہ جالائے کہ اسی خدا نے وہ قوتے اور طاقتیں اس کو عطا فرمائی ہیں۔

(الحکم ۱۴ اپریل ۱۹۵۵ء ص ۵)

اَيَاكَ نَعْبُدُ کے یہی معنی ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اُن ظاہری سامانوں اور اسباب کی رعایت سے جو تو نے عطا کیے ہیں۔ دیکھو! یہ زبان جو عروقی اور اعصاب سے خلق کی ہے۔ اگر ایسی نہ ہوتی تو ہم بول نہ سکتے۔ ایسی زبان دعا کے واسطے عطا کی جو قلب کے خیالات تک کو ظاہر کر سکے۔ اگر ہم دعا کا کام زبان سے کبھی نہ لیں تو یہ ہماری شور مچتی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ زبان کو لنگ جا دیں تو یک دفعہ ہی زبان اپنا کام چھوڑ بیٹھتی ہے یہاں تک کہ انسان گونگا ہو جاتا ہے پس یہ کیسی جیمیت ہے کہ ہم کو زبان دے رکھی ہے۔ ایسا ہی کانوں کی بناوٹ میں فرق آجاوے تو خاک بھی سنائی نہ دے۔ ایسا ہی قلب کا حال ہے وہ جو خضوع و خضوع کی حالت رکھی ہے۔ اور سوچنے اور تفکر کی قوتیں رکھی ہیں۔ اگر ہماری آجاوے تو وہ سب قریباً بیکار ہو جاتی ہیں۔ جنونوں کو دیکھو کہ اُن کے قوی کیسے بیکار ہو جاتے ہیں تو پس کیا یہ ہم کو لازم نہیں کہ ان خدا داد نعمتوں کی قدر کریں؟ اگر ان قوی کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل سے ہم کو عطا کیے ہیں بیکار چھوڑ دیں تو لاریب ہم کا فرحمت ہیں۔ پس یاد رکھو کہ اگر اپنی قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی کیونکہ جب ہم نے پہلے عطیہ ہی سے کچھ کام نہیں لیا تو دوسرے کو کب اپنے لیے مفید اور کارآمد بنا سکیں گے؟ پس اَيَاكَ نَعْبُدُ یہ بتل رہا ہے کہ اے رب العالمین! تیرے پہلے عطیہ کو بھی ہم نے بیکار اور برباد نہیں کیا۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ انسان خداے تعالیٰ سے سچی بصیرت مانگے کیونکہ اگر اس کا فضل اور کرم مستغیر نہ کرے تو عاجز انسان ایسی تاریکی اور اندھکاری میں پھنسا ہوا ہے کہ وہ دعا ہی نہیں کر سکتا۔ پس جب تک انسان خدا کے اُس فضل کو جو صحت کے فیضان سے اُسے پہنچا ہے کام میں لا کر دعا نہ مانگے کوئی نتیجہ بہتر نہیں نکال سکتا۔

میں نے عرصہ ہوا انگریزی قانون میں یہ دیکھا تھا کہ تقاضی کے لیے پہلے کچھ سامان دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے قانون قدرت کی طرف دیکھو کہ جو کچھ ہم کو پہلے ملا ہے اُس سے کیا بنایا؟ اگر عقل و ہوش آنکھ کان رکھتے ہوئے نہیں بیکے ہو۔ اور حق اور دیوانگی کی طرف نہیں گئے تو دعا کرو۔ اور بھی فیض الہی ملیگا۔ ورنہ محرومی اور بدستی

کے بچھن ہیں۔

بسا اوقات ہمارے دوستوں کو عیساویوں سے واسطہ پڑیگا۔ وہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی بات نادانوں میں ایسی نہیں جو حکیم خدا کی طرف منسوب ہو سکے حکمت کے منہ کیا ہیں؟ وَضَعَ الشَّيْءَ فِي مَقْلَمِهِ - مگر ان میں دیکھو گے کہ کوئی فعل اور حکم بھی اس کا مصداق نظر نہیں آتا۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ پر جب ہم پر غور نظر کرتے ہیں تو اشارۃ النص کے طور پر تپہ لگتا ہے کہ نظاہر تو اس سے دعاء کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے کہ صراط المستقیم کی ہدایت مانگنے کی تعلیم ہے۔ لیکن آیاتِ لَعْبُدْ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اس کے سر پر تپہ لگا رہا ہے کہ اُس سے فائدہ اٹھاویں۔ یعنی راہِ راست کے منازل کے لیے توائے سلیم سے کام لیکر استعانت الہی کو مانگنا چاہیئے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ۱۵/۱۵/۱۵)

جب انسان آیاتِ لَعْبُدْ کہہ کر صدق اور وفاداری کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے تو خدا تعالیٰ ایک بڑی نہر صدق کی کھول دیتا ہے جو اس کے قلب پر آکر گرتی ہے اور اسے صدق سے بھردیتی ہے وہ اپنی طرف سے بضاعت مزجاء لاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجہ کی گراں قدر جنس اس کو عطا کرتا ہے اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس مقام میں انسان یہاں تک قدم مارے کہ وہ صدق اس کے لیے ایک خارق عادت نشان ہو۔ اس پر اس قدر معارف اور خفایا کا دریایا کھلتا ہے اور ایسی قوت دی جاتی ہے کہ ہر شخص کی طاقت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کرے۔
(الحکم ۱۷ مئی ۱۹۰۵ء ص ۲)

صدیق کے کمال کے حصول کا فلسفہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی کمزوری اور ناداری کو دیکھ کر اپنی طاقت اور حیثیت کے موافق آیاتِ لَعْبُدْ کہتا ہے اور صدق اختیار کرتا اور جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے اور ہر قسم کے جس اور پیدی سے جو جھوٹ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے دور بھاگتا ہے اور عمدہ کرتا ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گا نہ جھوٹی کوئی دوں گا۔ اور جذبہ نفسانی کے رنگ میں کوئی جھوٹی کلام نہ کروں گا۔ نہ لغو طور پر نہ کسب خیر کے لیے نہ دفع شر کے لیے یعنی کسی رنگ اور حالت میں بھی جھوٹ کو اختیار نہیں کروں گا۔ جب اس حد تک وعدہ کرتا ہے تو گویا آیاتِ لَعْبُدْ پر وہ ایک خاص عمل کرتا ہے اور وہ عمل اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے آیاتِ لَعْبُدْ سے آگے آیاتِ نَسْتَعِينُ ہے۔ خواہ یہ اس کے مونہ سے نکلے یا نہ نکلے لیکن اللہ تعالیٰ ہر مبداء فیوض اور صدق اور راستی کا چشمہ ہے اس کو ضرور مدد دے گا اور صداقت کے اعلیٰ اصول اور خفایا اس پر کھول دیگا۔

(الحکم ۱۷ اپریل ۱۹۰۵ء ص ۵)

جاننا چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف نے دو نام پیش کیے ہیں الْحَيُّ اور الْقَيُّومُ۔ الْحَيُّ

کے معنی ہیں خود زندہ اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا۔ الْقِيَوْمُ خود قائم اور دوسروں کے قیام کا اہلی باث ہر ایک چیز کا ظاہری باطنی قیام اور زندگی انہیں دونوں صفات کے طفیل سے ہے پس جی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے جیسا کہ اس کا ظہر سورۃ فاتحہ میں اَيَّاكَ نَعْبُدُ ہے اور القیوم چاہتا ہے کہ اس سے سہارا طلب کیا جاوے اس کو اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے۔

(الحکم ۱۰ مارچ ۱۹۰۲ء ص ۵)

اَيَّاكَ نَعْبُدُ سے صاف پایا جاتا ہے کہ کچھ نہیں چاہتے تیری عبادت کرتے ہیں اور اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے دعا کرتے ہیں گویا اَيَّاكَ نَعْبُدُ اور اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اَدْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اور لَبَسُوْا لَكُمْ گویا ہے نَعْبُدُ تو یہی ہے کہ بھلائی بُرائی کا خیال نہ رہے سلب اُمید و امانی ہو۔ اور اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں دعا کی تعلیم ہے۔

(الحکم ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۱۳)

اَيَّاكَ نَعْبُدُ میں جہاں الرَّبُّ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مالک یوم الدین کے حق و احسان کی طرف سے تحریک ہوتی ہے وہاں انسان کی عاجزی اور بے کسی بھی ساتھ ہی محرک ہوتی ہے اور وہ اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہہ اٹھتا ہے۔

(الحکم ۲۶ جولائی ۱۹۰۱ء ص ۳)

اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَاَيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں تقویٰ ہی کی تعلیم ہے اس سے بڑھ کر کون متقی ہو سکتا ہے جو عبارت کر کے پھر استعانت چاہتا ہے۔

(الحکم ۱۰ دسمبر ۱۹۰۲ء ص ۵)

بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں لذت نہیں آتی مگر میں تبلا نا ہوں کہ بار بار پڑھے اور کثرت کے ساتھ پڑھے تقویٰ کے ابتدائی درجہ میں قرض شروع ہو جاتی ہے اس وقت یہ کرنا چاہیے کہ خدا کے پاس اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَاَيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا تکرار کیا جائے۔ شیطان کشفی حالت میں چور یا قزاق دکھایا جاتا ہے اس کا استغاثہ جناب الہی میں کرے کہ یہ قزاق لگا ہوا ہے تیرے ہی دامن کو پنچہ مارتے ہیں جو اس متغلز میں لگ جاتے ہیں اور تھکتے ہی نہیں وہ ایک قوت اور طاقت پاتے ہیں جس سے شیطان ہلاک ہو جاتا ہے۔ مگر اس قوت کے حصول اور استغاثہ کے پیش کرنے کے واسطے ایک صدق اور سوز کی ضرورت ہے۔ اور یہ چور کے تصور سے پیدا ہوگا جو ساتھ لگا ہوا ہے وہ گویا ننگا کرنا چاہتا ہے اور آدم والا ابتلاء لانا چاہتا ہے۔ اس تصور سے روح چلا کر بول اُٹھے گی اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَاَيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔

(الحکم ۱۴ فروری ۱۹۰۱ء ص ۲)

نمازوں میں اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ کا تکرار بہت کرو۔ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ خدا کے فضل اور
گمشدہ متاع کو واپس لاتا ہے۔ (الحکم ۱۰ نومبر ۱۹۲۲ء ص ۳)

فقہہ اِیَّاكَ نَعْبُدُ تمام باطل معبودوں کی تردید کرتا ہے اور مشرکین کا رد اس میں موجود ہے۔ کیوں کہ
پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کو بیان فرمایا ہے اُس سے مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اِیَّاكَ نَعْبُدُ یعنی صفات کاملہ
والے خدا جو رب العالمین رحمن رحیم مالک یوم الدین ہے تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں۔ یہ ہر چار صفات جو
ام الصفات کہلاتی ہیں معبودان باطلہ میں کہاں پائی جاتی ہیں جو لوگ پتھروں یا درختوں یا حیوانات اور ارجیزوں
کی پرستش کرتے ہیں ان میں ان صفات کو ثابت نہیں کر سکتے۔

اور اسی طرح اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ میں ان لوگوں کا رد ہے جو دعا اور اُس کی قبولیت کے منکر ہیں۔

(الحکم ۲۴ مئی ۱۹۰۳ء ص ۲)

انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ کی دعا پر کاربند رہے اور اُسی سے
توفیق طلب کرے۔ ایسا کرنے سے انسان خدا کی تجلیات کا منظر بھی بن سکتا ہے۔ چاند جب آفتاب کے مقابل میں
ہوتا ہے تو اُسے نور مانتا ہے مگر جوں جوں اُس سے کنارہ کشی کرتا ہے تو توں اندھیرا ہوتا جاتا ہے۔ یہی حال ہے انسان
کا جب تک اُس کے دروازہ پر گرا رہے اور اپنے آپ کو اُس کا محتاج خیال کرتا رہے تب تک اللہ تعالیٰ اُسے اٹھاتا
اور نوازتا ہے ورنہ جب وہ اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ ذلیل کیا جاتا ہے کُوْنَا مَعَ الصَّادِقِیْنِ بھی
اسی واسطے فرمایا گیا ہے۔ (الحکم ۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۱۳)

توحید تین قسم کی ہے ایک توحید علمی کہ جو نصیح عقائد سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسری توحید عملی کہ جو قوی اخلاقی کو
خدا کے راستہ میں کرنے سے یعنی فنا فی اخلاق اللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ تیسری توحید حالی جو اپنے ہی نفس کا
حال اچھا بنانے سے حاصل ہوتی ہے یعنی نفس کو کمال تزکیہ کے مرتبہ تک پہنچانا اور غیر اللہ سے صحن قلب کو بالکل
خالی کرنا۔ اور نابود اور بے نمود ہو جانا یہ توحید بوجہ کامل تب میسر آتی ہے کہ جب جذبہ الہی انسان کو پکڑے اور
بالکل اپنے نفس سے نابود کر دے اور بحسب فضل الہی کے زیر علم سے حاصل ہو سکتی ہے اور نہ عمل سے۔ اسی کے
لیے عابدین مخلصین کی زبان پر نعرہ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ہے۔

(الحکم ۲۴ ستمبر ۱۹۰۵ء ص ۴)

آیت ۶۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

اَمَّا الْهِدَايَةُ الَّتِي قَدْ اَمَرْنَا بِطَلِبِهَا فِي الْفَاتِحَةِ فَهِيَ قِتْدَاءُ مَحَامِدِ ذَاتِ
اللّٰهِ وَصِفَاتِهِ الْاَرْبَعَةِ وَارِنِ هَذَا يَشِيرُ اللَّامُ الَّذِي مَوْجُودٌ فِي اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ وَيَعْرِفُهُ مَنْ اَعْطَاهُ اللّٰهُ الْفَهْمَ السَّلِيمَ وَلَا شَكَّ اَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ
اُمَمَاتُ الصِّفَاتِ وَهِيَ كَافِيَةٌ لِتَطْهِيرِ النَّاسِ مِنَ الْهَنَاتِ وَانْوَاعِ السَّيِّئَاتِ فَلَا
يُؤْمِنُ بِهَا عَبْدٌ اِلَّا بَعْدَ اَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ صِفَةٍ حَقَّهُ وَيَتَخَلَّقَ بِهَا خَلْقَ رَبِّ
الْكَارِثَاتِ فَمِنْ اسْتِفَاضَ مِنْهَا فَيُفْتَحَ عَلَيْهِ بَابٌ عَظِيمٌ مِّنْ مَّعْرِفَةِ الرَّبِّ الْمَغْضُوبِ
وَتَتَجَلَّى لَهُ عَظَمَتُهُ فَتَحْصُلُ اِلَا نَابَةٌ وَالتَّنَقُّرُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالسَّكِينَةُ وَالْاِخْبَاتُ
وَالْاِمْتِنَانُ الْحَقِيقِيُّ وَالْخَشْيَةُ وَالْاُنْسُ وَالذُّوقُ وَالشُّوقُ وَالْمَوَاجِدُ الصَّحِيحَةُ
وَالْمَحَبَّةُ الدَّائِيَّةُ الْمُفْنِيَّةُ الْمُحْرِقَةُ بِإِذْنِ اللّٰهِ مَرَقِي السَّالِكِينَ ۝

(کرامات الصادقین صفحہ ۱۰۳)

ترجمہ: جس ہدایت کے طلب کرنے کا ہمیں سورۃ فاتحہ میں حکم دیا گیا ہے وہ ذات باری کی خوبیوں اور اس کی چاروں
(مذکورہ) صفات کی پیروی کرنا ہے اور اسی کی طرف وہ الف لام اشارہ کر رہا ہے جو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
میں موجود ہے۔ اس بات کو وہ شخص سمجھ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہو اور کچھ شک نہیں کہ یہ
چاروں صفات (باقی تمام) صفات کے لیے بطور اصل کے ہیں اور یہ لوگوں کو قابلِ نفرت باتوں اور قسم قسم کی بُرائیوں سے
پاک کرنے کے لیے کافی ہیں۔ پس کوئی بندہ اُس وقت تک ان پر ایمان نہیں لاتا جب تک کہ وہ ان میں سے ہر صفت سے اپنا
حصہ نہ لے لے اور پروردگارِ عالم کے اخلاق کو اختیار نہ کر لے۔ پس جو کوئی بھی ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اُس پر محبوب
رب کی معرفت کا ایک عظیم دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس (رب) کی عظمت اس کے لیے جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ پس
(اے اللہ تعالیٰ کے اذن سے جو سالکین کی تربیت کرنے والا ہے رجوع الی اللہ، گناہوں سے نفرت، سکینت، تواضع،
حقیقی اطاعت، بخشیت، اُنس، ذوق و شوق۔ صحیح وجدانی کیفیات اور فنا فی اللہ) کرنے والی اور (گناہوں کو)
بھسم کر ڈالنے والی ذاتی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔

وَكَذَٰلِكَ عَلَّمَ اللَّهُ عِبَادَهُ دُعَاءَ رَاهِدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ
 أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ .
 وَمَعْلُومٌ أَنَّ مِنْ أَنْوَاعِ الْهِدَايَةِ كَشْفُ وَالْهَامُ وَرُؤْيَا صَارِحَةً وَمُكَالَاتُ
 وَمُخَاطَبَاتُ وَتَحْدِيثُ لَيْلِيَّةٍ كَشَفُ بِهَا غَوَامِضُ الْقُرْآنِ وَيَزِدُّ آدَ الْيَقِينُ - بَلَّ لَا
 مَعْنَى لِلْإِنْعَامِ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْفِيوضِ السَّمَاوِيَّةِ فَإِنَّهَا أَصْلُ الْمَقَاصِدِ لِلْمَسَالِكِينَ
 الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ تَنْزُكَ كَشَفُ عَلَيْهِمْ دَقَائِقُ الْمَعْرِفَةِ وَيَعْرِفُوا رَبَّهُمْ فِي هَذِهِ
 الدُّنْيَا وَيَزِدُّ آدَ وَاحِبًا وَإِيمَانًا وَيَصِلُوا مُحِبُّوهُمْ مُتَبَتِّلِينَ فَلِاجْلِ ذَٰلِكَ حَقَّ
 اللَّهُ عِبَادَهُ عَلَى أَنْ يَطْلُبُوا هَذَا الْإِنْعَامَ مِنْ حَضَرَتِهِ فَإِنَّهُ كَانَ عَدِيمًا بِمَا فِي
 قُلُوبِهِمْ مِنْ عَطَشِ الْوَصَالِ وَالْيَقِينِ وَالْمَعْرِفَةِ فَرَحِمَهُمْ وَأَعَدَّ كُلَّ مَعْرِفَةٍ لِلطَّالِبِينَ -
 ثُمَّ أَمَرَهُمْ لِيَطْلُبُوا هَا فِي الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَمَرَهُمْ إِلَّا بَعْدَ مَا رَفَعِي
 بِإِعْطَاءِ هَذِهِ النِّعَمَاءِ بَلَّ بَعْدَ مَا قَدَّرَ لَهُمْ أَنْ يُزَرِّقُوا مِنْهَا وَبَعْدَ مَا جَعَلَهُمْ وَرَثَةً
 الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ أَوْثَرُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كُلَّ نِعْمَةِ الْهِدَايَةِ عَلَى طَرِيقِ الْإِصَالَةِ فَانْظُرْ كَيْفَ

ترجمہ: اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو راہِ دینا الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
 عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کی دُعا سکھائی ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ ہدایت کی
 اقسام میں کشف، الہام، رؤیا صالِحہ، مکالمات و مخاطبات اور محدثیت شامل ہیں تاکہ ان کے ذریعہ قرآن کریم کے اسرار
 کھلیں اور یقین بڑھے۔ ان آسمانی فیوض کے سوا انعام کے اور کوئی معنی نہیں۔ کیونکہ یہ چیزیں ان سالکوں کا اصل مقصد
 ہیں۔ جو چاہتے ہیں کہ ان پر معرفت الہی کے دقائق کھلیں اور وہ اپنے رب کو اسی دنیا میں پہچان لیں۔ محبت اور ایمان میں ترقی
 کریں۔ اور دنیا سے منہ موڑ کر اپنے محبوب کا وصال حاصل کر لیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس بات کی تہنیت
 دلائی ہے کہ وہ اس کی بارگاہ سے یہ انعام طلب کیا کریں کیونکہ وہ (اللہ) ان کے دلوں میں وصال اور یقین اور معرفت کے
 حصول کی جو پیاس ہے اُسے خوب جانتا ہے پس اُس نے ان پر رحم کیا اور اپنے طالبوں کے لیے ہر قسم کی معرفت تیار کی
 پھر ان مطالبوں کو حکم دیا کہ وہ صبح و شام اور رات اور دن معرفت طلب کرتے رہیں اور اُس نے انہیں یہ حکم بھی دیا جب
 وہ خود ان نعمتوں کے عطا کرنے پر راضی نہ تھے۔ بلکہ اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ انہیں ان نعمتوں میں سے کچھ حصہ
 ضرور دیا جائے گا اور انہیں ان نبیوں کا وارث بنانا مقدر کیا جنہیں ان سے پہلے براہِ راست ہدایت کی ہر نعمت دی

مَنْ تَالَهُ عَلَيْهِنَا وَمَرَّ نَافِي أُمِّ الْكِتَابِ لِنَطْلُبَ فِيهِ هَدَايَاتِ الْأَنْبِيَاءِ كُلِّهَا لِيُكْشَفَ
عَلَيْنَا كُلُّ مَا كُشِفَ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ بِالْإِتِّبَاعِ وَالظِّلِّيَّةِ وَعَلَى قَدْرِ ظُرُوفِ
الْإِسْتِعْدَادَاتِ وَالْهَيْمِ فَكَيْفَ نَرُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ الَّتِي أُعِدَّتْ لَنَا إِنْ كُنَّا
طُلُبَاءَ الْهِدَايَةِ وَكَيْفَ نُشْكِرُهَا بَعْدَ مَا أَخْبَرْنَا عَنْ أَصْدَقِ الصَّادِقِينَ ۞

(حَمَامَةُ الْبُشْرَى صَفْحہ ۸۰ د ۸۱)

إِنَّ تَعْلِيمَ كِتَابِ اللَّهِ الْأَحْكَمِ وَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ مُنْقَسِمًا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ - الْأَوَّلُ أَنْ يَجْعَلَ الْوَحُوشَ أَنْاسًا وَيُعَلِّمَهُمْ
آدَابَ الْإِنْسَانِيَّةِ وَيَهَبَ لَهُمْ مَذَارِكَ وَحَوَاشًا - وَالثَّانِي أَنْ يَجْعَلَهُمْ بَعْدَ الْإِنْسَانِيَّةِ
أَكْمَلَ النَّاسِ فِي خَوَاصِنِ الْأَخْلَاقِ - وَالثَّالِثُ أَنْ يَرَفَعَهُمْ مِنْ مَقَامِ الْأَخْلَاقِ إِلَى
ذُرَى مَرْتَبَةِ حُبِّ الْخَلْقِ - وَيُوصِلَهُ إِلَى مَنْزِلِ الْقُرْبِ وَالرِّضَاءِ وَالْمُعِيشَةِ وَالْفَنَاءِ وَ
الدُّوْبَانِ وَالْمُحَوِّثَةِ أَعْنَى إِلَى مَقَامٍ يَنْتَعِدِمُ فِيهِ أَثَرُ الْوُجُودِ وَالْإِخْتِسَارِ - وَ
يَبْقَى اللَّهُ وَحْدَهُ كَمَا هُوَ يَبْقَى بَعْدَ فَنَاءِ هَذَا الْعَالَمِ بِذَاتِهِ الْقَهَّارِ - فَهَذَا آخِرُ
الْمَقَامَاتِ لِلنَّاسِ الْكَائِنِ وَالسَّالِكِينَ وَالْأَيْنِو تَنْتَهِي مَطَايَا الرِّيَاضَاتِ - وَفِيهِ يَخْتَصِرُ
سُلُوكُ الْوَلَايَاتِ - وَهُوَ الْمَرَادُ مِنَ الْإِسْتِقَامَةِ فِي دُعَاءِ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ - وَكُلُّ مَا
يَنْتَضَرُّ مِنَ أَهْوَاءِ النَّفْسِ الْآمَارَةِ - فَتَذَوُّبٌ فِي هَذَا الْمَقَامِ بِحُكْمِ اللَّهِ ذِي
الْجَبَرُوتِ وَالْعِزَّةِ فَتُفْتَحُ الْبِلْدَةُ كُلُّهَا وَلَا تَبْقَى الصَّوْضَةُ لِعَامَّةِ الْأَهْوَاءِ - وَ
يُقَالُ لِمَا الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ ذِي الْمَجْدِ وَالْكَرِيمِ ۞ (نَجْمُ الْهَدَى - صَفْحہ ۸۰)

گئی تھی۔ پس دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے اور ہمیں اُمُّ الْکِتَاب (یعنی سورۃ فاتحہ) میں حکم دیا ہے
کہ ہم اس سورۃ میں انبیاء کی تمام ہدایتیں طلب کریں تاکہ ہم پر بھی وہ تمام امور منکشف کر دے جو ان (نبیوں) پر منکشف
کیے تھے۔ لیکن یہ سب کچھ متابعت اور ظلیت کے طور پر اور استعدادوں اور ہمتوں کے اندازہ کے مطابق ہے۔ پس
اگر ہم دس بج، ہدایت کے خواہشمند ہیں تو پھر ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو رد کریں جو ہمارے لیے تیار کی گئی
ہے اور ہم اللہ اصدق الصادقین (رضا) کی طرف سے اطلاع دئے جانے کے بعد کس طرح اس نعمت کا انکار کریں۔

(ترجمہ از مرتب)

ترجمہ: قرآن شریف کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تین قسم پر منقسم تھی۔ پہلی یہ کہ وحشیوں کو انسان بنایا جائے اور انسانی آداب اور حواس اُن کو عطا کیے جائیں۔ اور دوسری یہ کہ انسانیت سے ترقی دیکر اخلاق کاملہ کے درجے تک اُن کو پہنچایا جائے۔ اور تیسری یہ کہ اخلاق کے مقام سے اُن کو اٹھا کر محبت الہی کے مرتبہ تک پہنچایا جائے اور یہ کہ قرب اور رضا اور معیت اور فنا (اور گدائش) اور محویت کے مقام اُن کو عطا ہوں یعنی وہ فنا جس میں وجود اور اختیار کا نشان باقی نہیں رہتا اور خدا اکیلا باقی رہ جاتا ہے جیسا کہ وہ اس عالم کے فنا کے بعد اپنی ذات قہار کے ساتھ باقی رہے گا۔ پس یہ سالکوں کے لیے کیا مرد اور کیا عورت آخری مقام ہے اور ریاضتوں کے تمام مرکب اسی پر جا کر ٹھہر جاتے ہیں۔ اور اسی میں اولیاء کے ولایتوں کے سلوک ختم ہوتے ہیں۔ اور وہ استقامت جس کا ذکر سورہ فاتحہ کی دعا میں ہے اس سے مراد یہی مرتبہ سلوک ہے۔ اور نفس امارہ کی جس قدر ہوا و ہوس بھڑکتی ہے وہ اسی مقام میں خدائے ذوالجبروت والعزت کے حکم سے گدا ہوتی ہے۔ پس تمام شہر فتح ہو جاتا ہے اور ہوا و ہوس کے عوام کا شور باقی نہیں رہتا اور کہا جاتا ہے کہ آج کس کا ملک ہے اور یہ جواب ہوتا ہے کہ خدائے ذوالجبروت والکبریا کا۔

(ختم الہدی ص ۱)

خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی راہ یا یوں کہو کہ ہدایت کے اسباب اور وسائل تین ہیں۔ یعنی ایک یہ کہ کوئی گم گشتہ محض خدا کی کتاب کے ذریعہ سے ہدایت یاب ہو جائے۔ اور دوسرے یہ کہ اگر خدا تعالیٰ کی کتاب سے اچھی طرح سمجھ نہ سکے تو عقلی شہادتوں کی روشنی اس کو راہ دکھلا دے۔ اور تیسرے یہ کہ اگر عقلی شہادتوں سے بھی مطمئن نہ ہو تو آسمانی نشان اُس کو اطمینان بخشیں۔ یہ تین طریق ہیں جو بندوں کے مطمئن کرنے کے لیے قدیم سے عادت اللہ میں داخل ہیں یعنی ایک سلسلہ کتب ایمانیہ جو سماع اور نقل کے رنگ میں عام لوگوں تک پہنچتا ہے جن کی خبروں اور ہدایتوں پر ایمان لانا ہر ایک مومن کا فرض ہے اور اُن کا مخزن اتم اور اکمل قرآن شریف ہے۔ دوسرا سلسلہ معقولات کا جس کا منبع اور ماخذ دلائل عقلیہ ہیں۔ تیسرا سلسلہ آسمانی نشانوں کا جس کا سرچشمہ نبیوں کے بعد ہمیشہ امام الزمان اور مجتہد الوقت ہوتا ہے۔ اصل وارثان نشانوں کے انبیاء علیہم السلام ہیں۔ پھر جب اُن کے معجزات اور نشان مدت مدید کے بعد منقول کے رنگ میں ہو کر ضعیف التاثر ہو جاتے ہیں تو خدا تعالیٰ اُن کے قدم پر کسی اور کو پیدا کرتا ہے تا چھپے آنے والوں کے لیے نبوت کے عجائب کرشمے بطور منقول ہو کر مردہ اور بے اثر نہ ہو جائیں۔ بلکہ وہ لوگ بھی بذات خود نشانوں کو دیکھ کر اپنے ایسا نوں کو تازہ کریں۔

(کتاب البرہۃ ص ۲۸۹)

وَفِي هَذِهِ السُّورَةِ يُعَلِّمُ اللَّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ السُّلْبَيْنِ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ
يَا عِبَادِ إِنِّي كَرَّمْتُكُمْ رُسُلِي ثُمَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَاجْتَنِبُوا شِبْهَ أَعْمَالِهِمْ وَاعْتَصِمُوا
بِحَبْلِ الدُّعَاءِ وَالْإِسْتِقَامَةِ وَلَا تَنْسُوا نِعْمَاءَ اللَّهِ كَالْيَهُودِ فَيَجِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُهُ وَ
لَا تَتَّبِعُوا الْعُلُومَ الصَّادِقَةَ وَالْدُّعَاءَ وَلَا تَهْنُوا مِنْ طَلَبِ الْهَدَايَةِ كَالنَّصَارَى
فَتَكُونُوا مِنَ الضَّالِّينَ۔ وَحُثَّ عَلَى طَلَبِ الْهَدَايَةِ إِنْ شَاءَ إِلَى أَنَّ الشَّبَاتَ عَلَى
الْهَدَايَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِدَوَامِ الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ فِي حَضْرَةِ اللَّهِ وَمَعَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ
إِلَى أَنَّ الْهَدَايَةَ أَمْرٌ مِنْ لَدَيْهِ وَالْعَبْدُ لَا يَحْتَدِي أَبَدًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَهْدِيَهُ اللَّهُ وَيُدْخِلَهُ
فِي الْمَهْدِيَّيْنِ۔ وَإِنْ شَاءَ إِلَى أَنَّ الْهَدَايَةَ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ وَتَرْقِي النُّفُوسَ إِلَى الْيَقِينِ بِسُلْمِ
الدَّعَوَاتِ وَمَنْ تَرَكَ الدُّعَاءَ فَاصْغَ سُلْمَهُ فَإِنَّمَا الْحَرِيُّ بِالْإِهْتِدَاءِ مَنْ كَانَ رَطَبَ
اللِّسَانِ بِالدُّعَاءِ وَذِكْرِهِ وَكَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَدَامِينِ۔ وَمَنْ تَرَكَ الدُّعَاءَ وَادَّعَى
الْإِهْتِدَاءَ فَعَلَى أَنْ يَتَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ وَيَقَعُ فِي هُوَةِ الشُّذُوكِ وَالْتَّرِيَاءِ وَ

ترجمہ: اور اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کو تعلیم دیتا ہے پس گویا وہ فرماتا ہے اے میرے بندو! تم نے یہود و نصاریٰ کو دیکھ لیا ہے۔ تم اُن جیسے اعمال کرنے سے اجتناب کرو اور دُعاء اور استقامت کی رستی کو مضبوطی سے پکڑو اور یہود کی مانند اللہ کی نعمتوں کو مت بھلاؤ ورنہ اُس کا غضب تم پر نازل ہوگا۔ اور تم سچے علوم اور دُعا کو مت چھوڑو اور نصاریٰ کی طرح طلبِ ہدایت میں سست نہ ہو جاؤ۔ ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور ہدایت کے طلب کرنے کی ترغیب دی اس بات کی اطراف اشارہ کرتے ہوئے کہ ہدایت پر ثابت قدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دُعاؤں کی گریہ و زاری میں دوام کے بغیر ممکن نہیں۔ مزید برآں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے اور جب تک کہ خدا تعالیٰ خود بندہ کی رہنمائی نہ کرے اور اُسے ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل نہ کر دے وہ ہرگز ہدایت نہیں پاسکتا۔ پھر اس (امر کی) طرف بھی اشارہ ہے کہ ہدایت کی کوئی انتہاء نہیں اور انسان دُعاؤں کی سیڑھی کے ذریعہ ہی اس تک پہنچ سکتے ہیں اور جس شخص نے دُعا کو چھوڑ دیا اس نے اپنی سیڑھی کھو دی۔ یقیناً ہدایت پالنے کے قابل دُعا ہی ہے جس کی زبان ذکر الہی اور دُعاء سے تر رہے اور وہ اس پر دوام اختیار کرنے والوں میں سے ہو۔

اور جس کسی نے بھی دُعاء کو چھوڑ کر ہدایت یافتہ ہونے کا دعویٰ کیا تو قریب ہے کہ وہ لوگوں کی خاطر ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو آراستہ ظاہر کرے جو اُس میں نہیں (پاٹی جاتیں) اور وہ شرک اور دیاکاری کے گمراہی میں گر جائے۔ اور

يَعْرِضُ مِنْ جَمَاعَةِ الْمُخْلِصِينَ - وَالْمُخْلِصُ يَتَرَقَّى يَوْمًا فَيَوْمًا حَتَّى يَصِيرَ مُخْلِصًا
بِفَتْحِ اللَّامِ وَتَهَبُ لَهُ الْعِنَايَةُ سِرًّا يَكُونُ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُ وَيَدْخُلُ فِي الْمُحْبُوبِينَ -
وَيَنْزِلُ مَزَلَّةَ الْمُقْبُولِينَ - وَالْعَبْدُ لَا يَبْلُغُ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْهَمَ
حَقِيقَةَ الْإِخْلَاصِ وَيَقْوَمَ عَلَيْهَا وَلَا يَكُونُ مُخْلِصًا وَعِنْدَهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ شَيْءٌ
يُتَّجَعُ عَلَيْهِ أَوْ يَخَافُهُ أَوْ يَحْسَبُهُ مِنَ النَّاصِرِينَ - وَلَا يَنْجُوا أَحَدٌ مِنْ عَوَاسِلِ
النَّفْسِ وَشُرُورِهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَتَقَبَّلَهُ اللَّهُ بِإِخْلَاصِهِ وَيَعُوضَهُ بِفَضْلِهِ وَحَوْلِهِ
وَقُوَّتِهِ وَيَذِيقَهُ مِنْ شَرَابِ الرُّوحَانِيِّينَ لَا تَعَاخِيَشُهُ وَقَدْ انْتَهَتْ إِلَى غَايَةِ
الْخُبْنِ وَصَارَتْ مَنْشَأَ الْأَهْوِيَةِ الْمُضَلَّةِ الرَّدِّيَّةِ الْمُرْدِيَةِ فَعَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى
عِبَادَهُ أَنْ يَفَرُّوْا إِلَيْهِ بِالْدَّعَاءِ عَائِذًا مِنَ شُرُورِهَا وَدَوَاهِيهَا لِيَدْخُلَهُمْ فِي زُمْرِ
الْمَحْفُوظِينَ - وَإِنَّ مَثَلَ جَذَبَاتِ النَّفْسِ كَمَثَلِ الْحُمَيَّاتِ الْحَادَّةِ فَكَمَا تَجِدُ عِنْدَ
تِلْكَ الْحُمَيَّاتِ أَعْرَاضًا هَائِلَةً مُشْتَدَّةً مَثَلَ السَّافِرِ وَالْبَرْدِ وَالْقَشْعَرِ نِيرَةً وَمَثَلَ

مخلصوں کی جماعت سے نکل جائے۔ اور مخلص بندہ دن بدن ترقی کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مخلص (بفتح لام بمعنی
برگزیدہ) بن جاتا ہے اور (باری تعالیٰ) کی عنایت اُسے ایک ایسا راز عطا کرتی ہے جو صرف خدا اور اس کے دریاں
ہی جانتے ہیں اور وہ محبوبوں کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے اور مقبول بندوں کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور کوئی بندہ
ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اخلاص کی حقیقت کو سمجھ نہ لے۔ اس پر قائم نہ ہو جائے (اسی
طرح وہ) مخلص نہیں بن سکتا جب تک اُس کے نزدیک زمین میں ایسی چیز موجود ہو جس پر بھروسہ کرتا ہو یا وہ اس سے
ڈرتا ہو یا اُسے منجملہ دوسرے مددگاروں کے گمان کرتا ہو۔ کوئی شخص نفس کی ہلاکتوں اور شرارتوں سے نجات حاصل
نہیں کر سکتا جب تک اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اُسے قبول نہ کر لے اور اپنے فضل، طاقت اور قوت
سے اس کی حفاظت نہ کرے اور اُسے روحانی لوگوں کی شراب نہ چکھائے کیونکہ وہ (یعنی نفس مارہ) پلید ہے اور
وہ اپنی پلیدی میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اور ہلاکت خیز اور گمراہ کن بُری خواہشات کے نشوونما پانے کا عمل ہے
پس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ دعا میں کرتے ہوئے اور اس نفس کی برائیوں اور آفات
سے پناہ مانگتے ہوئے اس (خدا تعالیٰ) کی طرف دوڑے چلے آئیں تاکہ وہ انہیں محفوظ لوگوں کے گروہ میں داخل کرے۔
یقین جانیں کہ نفس کے جذبات کی مثال تیز بخاروں کی مانند ہے۔ پس جس طرح ان بخاروں کے دوران مختلف قسم کے خوفناک
شدید عوارض پائے جاتے ہیں مثلاً تپ لرزہ سردی۔ کپکپاہٹ یا مثلاً بے انتہاء پسینہ بہت زیادہ تکسیر۔

الْعَرَقِ الْكَثِيرِ وَالرُّعَافِ الْمُفْرِطِ وَالْقَيْءِ الْعَنِيفِ وَالْإِسْهَالَ الْمَضْعُوفِ وَالْعَطَشَ
الَّذِي لَا يُمْطَقُ وَمِثْلَ السَّهَبَاتِ الْكَثِيرِ وَالْأَرْقِ اللَّازِمِ وَخَشُونَةَ اللِّسَانِ وَقَحْلَ
النِّفَمِ وَمِثْلَ الْعَطَاسِ الْمُلْبَحِّ وَالصَّدَاجِ الصَّعْبِ وَالسُّعَالِ الْمُتَوَاتِرِ وَسُقُوطِ الشَّهْوَةِ
وَالْفُوقِ وَغَيْرِهَا مِنْ عَلَامَاتِ الْمُحْمُومِينَ - كَذَلِكَ لِلنَّفْسِ جَذَبَاتٌ وَعَلَامَاتٌ
مَوَادُّهَا تَفُورُ وَأَمْوَاجُهَا تَمُورُ وَأَعْرَاضُهَا تَدُورُ وَبَقَرَاتُهَا تَخُورُ وَآسِيرُهَا يَبُورُ - وَ
قَدْ مَنْ كَانَ مِنَ النَّاجِينَ - فَطَلَبَ الْهَدَايَةَ كَمِثْلِ الرَّجُوعِ إِلَى الطَّبِيبِ الْحَاضِقِ وَ
الْإِسْتِطْرَاجِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُعَارِجِينَ وَالْإِنْعَامِ الَّذِي أَشَارَ اللَّهُ إِلَيْهِ لِعِبَادِهِ هُوَ تَبَتُّلُ
الْعَبْدِ إِلَى اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ وَدَادُهُ وَدَوَامُ إِسْعَادِهِ وَرُجُوعُ اللَّهِ إِلَيْهِ بِبَرَكَاتِهِ وَالْهَامَاتِ
وَأَسْرَجَاتِهَا تَمُورُ وَجَعْلُهُ طُودًا مِنْ أَطْوَادِهِ وَإِذْ خَالَهُ فِي عِبَادِهِ الْمُحْفُوظِينَ - وَقَوْلُهُ
يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا أَوْ سَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَجَعْلُهُ مِنَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ - فَهَذَا هُوَ
النِّشْفَاءُ مِنْ حَقِّ الْمَعَاصِي وَالْعِلَاجُ بِأَوْفُقِ الْأَدْوِيَةِ وَالْأَغْذِيَةِ وَالتَّدْبِيرُ
اللطيفُ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ :

(كَرَامَاتُ الصَّادِقِينَ صفحہ ۸۲، ۸۳)

سخت تھے۔ کمزور کر دینے والے اسہال۔ ناقابل برداشت پیاس یا شلاً زیادہ نیند۔ لگاتار بیخوابی۔ زبان کا کھر دراپن مڑھو کھنا
یا مثلاً لگاتار چھینکیں سخت سردی۔ متواتر کھانسی۔ بھوک کی بندش اور بھکی وغیرہ جو بخار کے مریضوں کی علامات ہیں۔ اسی طرح
نفس کے جذبات اور علامات ہیں جس کے مواد جو ش مارتے رہتے ہیں اور اس کی موجیں ٹھاٹھیں مارتی رہتی ہیں۔ اس کے
عوارض چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اس کی گائیں ڈکارتی رہتی ہیں۔ اس کے قیدی ہلاک ہوتے رہتے ہیں اور بہت ہی کم لوگ ہیں
جو اس نفس سے بچے رہتے ہیں پس ہدایت کا طلب کرنا کسی حاذق طبیب کی طرف رجوع کرنے اور اپنے آپ کو معالجوں
کے سامنے ڈال دینے کی طرح ہے اور اپنے بندوں کے لیے جس انعام کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے وہ بندے کا
دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح جھک جانا محبت الہی میں سرگرم ہونا اور اس کی طرف سے ہمیشہ سعادت دیا جانا
اور اپنی سعادت بندی کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اس کی طرف اپنی برکات۔ الہامات اور قبولیت دعا سے
رجوع کرنا۔ اور اسے اپنے جلیل القدر لوگوں میں سے جلیل القدر بنانا اور اُسے اپنے زیرِ حفاظت بندوں میں داخل کر لینا ہے اور اس
کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح یَا نَارُ کُونِي بَرْدًا أَوْ سَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک
اور سلامتی کا موجب بن جا، کا حکم جاری کرنا اور اسے اپنے پاک اور مقدس بندوں میں شامل کر لینا ہے پس یس کے لیے گناہوں کے
بخار سے شفاء اور موافق دواؤں اور غذاؤں سے علاج اور ایسی لطیف تدبیر ہے جسے خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا * (ترجمہ از عرب)

صراطِ لغت عرب میں ایسی راہ کو کہتے ہیں جو سیدھی ہو یعنی تمام اجزاء اس کے وضع استقامت پر واقع ہوں اور ایک دوسرے کی نسبت عین محاذات پر ہوں۔ (الحکم ۱۰ فروری ۱۹۵۵ء ص ۷)

وَقِيلَ إِنَّ الطَّرِيقَ لَا يَسْتَسِي جِهًا طَاعًا عِنْدَ قَوْمٍ ذَوِي قُلُوبٍ وَتَوَرَّجَتْ يَنْصَمَنَّ
خَمْسَةَ أُمُورٍ مِّنْ أُمُورِ الدِّينِ - وَهِيَ الْإِسْتِقَامَةُ وَالْإِيصَالُ إِلَى الْمَقْصُودِ بِالْيَقِينِ -
وَقُرْبُ الطَّرِيقِ وَسَعَتُهُ لِلْمَآرِيَيْنِ وَتَعْيِثُهُ طَرِيقًا لِلْمَقْصُودِ فِي أَعْيُنِ السَّالِكِينَ -
وَهُوَ تَارَةٌ يُضَافُ إِلَيْهَا لِمَا رَآهُ هُوَ شَرْعُهُ وَهُوَ سَوِيُّ سُبُلِهِ لِلْمَآشِيَيْنِ - وَتَارَةٌ
يُضَافُ إِلَى الْإِبَادِ لِكُونِهِمْ أَهْلَ السُّلُوكِ وَالْمَآرِيَيْنِ عَلَيْهِمُ الْعِبَارَةُ - (كَلِمَاتُ الصَّادِقِينَ ص ۹۵)

استقامت سے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے یہ سچ بات ہے کہ استقامت فوق الکرامت ہے۔

کمال استقامت یہ ہے کہ چاروں طرف بلاؤں کو محیط دیکھیں اور خدا کی راہ میں جان اور عزت اور آبرو کو معرض
خطر میں پاویں اور کوئی تسلی دینے والی بات موجود نہ ہو یہاں تک کہ خدا تعالیٰ بھی امتحان کے طور پر تسلی دینے والے
کشف یا خواب یا الہام کو بند کرے اور ہولناک خوفوں میں چھوڑ دے اس وقت نامردی نہ دکھلاویں اور بزدلوں
کی طرح پیچھے نہ ہٹیں اور وفاداری کی صفت میں کوئی خلل پیدا نہ کریں صدق اور ثبات میں کوئی رخ نہ ڈالیں ملت
پر خوش ہو جائیں موت پر راضی ہو جائیں اور ثبات قدمی کے لیے کسی دوسرے دوست کا انتظار نہ کریں کہ وہ
سہارا دے نہ اس وقت خدا کی بشارتوں کے طالب ہوں کہ وقت نازک ہے اور باوجود دوسرے سببوں اور کمزور
ہونے کے اور کسی تسلی کے نہ پانے کے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور ہر چہ با داباد کہہ کر گردن کو آگے رکھ دیں
اور قضا و قدر کے آگے دم نہ ماریں اور ہرگز بے قراری اور جزع فزع نہ دکھلاویں جب تک کہ آزمائش کا حق
پورا ہو جائے یہی استقامت ہے جس سے خدا ملتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی رسولوں اور نبیوں اور صدیقیوں اور
شہیدوں کی خاک سے اب تک خوشبو آرہی ہے اسی کی طرف السجمل شانہ اس دعائیں ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ :- اور کہتے ہیں کہ صاحب دل اور روشن ضمیر لوگوں کے نزدیک طریقی (راستہ) کو اس وقت تک صراط کا
نام نہیں دیا جاسکتا جب تک کہ وہ امور دین میں سے پانچ امور پر مشتمل نہ ہو اور وہ یہ ہیں :-

(۱) استقامت (۲) یقینی طور پر مقصود تک پہنچانا (۳) اس کا نزدیک ترین راہ ہونا۔ (۴) گزرنے والوں کے لیے اس کا
وسیع ہونا۔ اور (۵) سالکوں کی نگاہ میں مقصود تک پہنچنے کے لیے اس راستہ کا متعین کیا جانا۔

اور صراط کا لفظ کسی تو خدا تعالیٰ کی طرف مضاف کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کی شریعت ہے اور وہ چلنے والوں کے لیے ہوا راستہ
ہے۔ اور کسی اسے بندوں کی طرف مضاف کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس پر چلنے والے اور گزرنے والے اور اسے عبور کرنے والے ہیں۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے ہمارے خدا ہمیں استقامت کی راہ دکھا دی راہیں پر تیرا انعام اکرام مترتب ہوتا ہے اور تو راضی ہو جاتا ہے اور اسی کی طرف اس دوسری آیت میں اشارہ فرمایا رَبَّنَا آفِرِّغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اے خدا اس مصیبت میں ہمارے دل پر وہ سکینت نازل کر جس سے صبر آجائے اور ایسا کر کہ ہماری موت اسلام پر ہو جانا چاہیے کہ دکھوں اور مصیبتوں کے وقت میں خدا تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے دل پر ایک نور اتارتا ہے جس سے وہ قوت پاکر بنایت الہیمان سے مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں اور حلاوت ایمانی سے ان زنجیروں کو بوسہ دیتے ہیں جو اس کی راہ میں ان کے پیروں میں پڑیں جب با خدا آدمی پر بلائیں نازل ہوتی ہیں اور موت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے رب کریم سے خواہ مخواہ کا جھگڑا شروع نہیں کرتا کہ مجھے ان بلاؤں سے بچا کیونکہ اس وقت عافیت کی دعائیں اصرار کرنا خدا تعالیٰ سے لڑائی اور موافقت نامہ کے مخالف ہے بلکہ سچا محب بلا کے اترنے سے اور آگے قدم رکھتا ہے اور ایسے وقت میں جان کو ناجیز سمجھ کر اور جان کی محبت کو الوداع کہہ کر اپنے مولیٰ کی مرضی کا بکلی تابع ہو جاتا ہے اور اس کی رضا چاہتا ہے اسی کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَوْضِعٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ یعنی خدا کا پیارا بندہ اپنی جان خدا کی راہ میں دیتا ہے اور اس کے عوض میں خدا کی مرضی خرید لیتا ہے وہی لوگ ہیں جو خدا کی رحمت خاص کے مورد ہیں غرض وہ استقامت جس سے خدا ملتا ہے اس کی یہی روح ہے جو بیان کی گئی جس کو سمجھنا ہو سمجھے۔

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۸۶-۱۸۸)

استقامت..... وہی ہے جس کو صوفی لوگ اپنی اصطلاح میں فنا کہتے ہیں اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کے معنی بھی فنا ہی کے کرتے ہیں۔ یعنی روح۔ جوش اور ارادے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو جائیں اور اپنے جذبات اور نفسانی خواہشیں بالکل مرجائیں۔ بعض انسان جو اللہ تعالیٰ کی خواہش اور ارادے کو اپنے ارادوں اور جوشوں پر مقدم نہیں کرتے وہ اکثر دفعہ دنیا ہی کے جوشوں اور ارادوں کی ناکامیوں میں اس دنیا سے اٹھ جاتے ہیں..... نماز جو دعا ہے اور جس میں اللہ کو جو خدائے تعالیٰ کا اسم اعظم ہے مقدم رکھا ہے۔ ایسا ہی انسان کا اسم اعظم استقامت ہے۔ اسم اعظم سے مراد یہ ہے کہ جس ذریعہ سے انسانیت کے کمالات حاصل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں اس کی طرف ہی اشارہ فرمایا ہے اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَتَخَفُوا وَلَا تَخْزَنُوا یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے نیچے آگئے اور اس کے اسم اعظم استقامت کے نیچے جب بیضہ بشریت رکھا گیا پھر اس میں اس قسم کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ ملائکہ کا نزول اس پر ہوتا ہے اور کسی قسم کا خوف و حزن ان کو نہیں رہتا۔ میں نے کہا ہے کہ استقامت بڑی چیز ہے۔

استقامت سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک چیز جب اپنے عین محل اور مقام پر ہو وہ حکمت اور استقامت سے تعبیر پاتی ہے۔ مثلاً دور بین کے اجزا کو اگر جدا کر کے اُن کو اصل مقامات سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھ دیں وہ کام نہ دے گی۔ غرض وضع الشیء فی محلہ کا نام استقامت ہے یا دوسرے الفاظ میں یہ کہو کہ ہیئت طبعی کا نام استقامت ہے۔ پس جب تک انسان بناوٹ کو ٹھیک اسی حالت پر نہ رہنے دیں اور اسے مستقیم حالت میں نہ رکھیں وہ اپنے اندر کمالات پیدا نہیں کر سکتی۔ دعا کا طریق یہی ہے کہ دونوں اسم اعظم جمع ہوں اور یہ خدا کی طرف جاوے کسی غیر کی طرف رجوع نہ کرے خواہ وہ اس کی ہوا ہو بس ہی کا بت کیوں نہ ہو؟ جب یہ حالت ہو جائے تو اس وقت اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ کا مزا آجاتا ہے۔

{ حضرت اقدس کی ایک تقریر اور شدہ وحدۃ الوجود
پر ایک خط ۱۸ و ۲۱ و ۲۰ }

اعْلَمَنَّ اَنَّ هَذِهِ الْاَيَاتِ خَزِيْنَةٌ مِّنْ لِّكَاثٍ - وَحُجَّةٌ بَاهِرَةٌ
عَلَى الْمُخَالِفِيْنَ وَالْمُخَالَفَاتِ - وَسَنَدٌ كَرُّهَا بِالْاَنْصُرِيْحَاتِ - وَنَزِيْلٌ مَّا اَرَاْنَا
اللّٰهُ مِنَ الدَّلَائِلِ وَالْبَيِّنَاتِ فَاسْمَعْ مِنِّیْ تَفْسِيْرَهَا لَعَلَّ اللّٰهُ يُخَيِّرُكَ مِنَ الْخُرْعَانِيَّاتِ
اَمَّا قَوْلُهُ تَعَالٰی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - فَمَعْنَاهُ اِرِنَا النِّفَاحَ الْقَوِيْمَ وَثَبَّتْنَا
عَلٰی طَرِيْقٍ يُّوْصِلُ اِلٰی حَضْرَتِكَ - وَيُنْتِجُ مِنْ عَقُوْبَتِكَ - ثُمَّ اعْلَمَنَّ اَنَّ لِتَحْصِيْلِ
الْهِدَايَةِ طُرُقًا عِنْدَ الصُّوْفِيَّةِ - مُسْتَخْرَجَةً مِّنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَنِ - اَحَدُهَا طَلَبُ
الْمَعْرِفَةِ - بِالذَّلِيْلِ وَالْحُجَّةِ - وَالثَّانِي تَضْفِيقَةُ الْبَاطِنِ بِاَنْوَاعِ الرِّيَاضَةِ -
وَالثَّالِثُ الْاِنْقِطَاعُ اِلَى اللّٰهِ وَصَفَاءُ الْمَحَبَّةِ وَطَلَبُ الْمَدَدِ مِنَ الْخُصْرَةِ بِالْمُوَافَقَةِ

واضح رہے کہ یہ آیات لطیف نکات سے پر خزانہ ہیں اور مخالف مردوں اور مخالف عورتوں کے خلاف روشن دلیل ہیں۔ ہم عنقریب ان کا تصریحات کے ساتھ ذکر کریں گے اور ہم تمہیں وہ دلائل اور بینات دکھائیں گے جو ہمیں خدا تعالیٰ نے دکھائے ہیں پس تم مجھ سے ان آیات کی تفسیر سنو تا اللہ تعالیٰ تمہیں باطل خیالات سے نجات عطا کرے۔

کلام الہی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ کے معنی یہ ہیں کہ (اے ہمارے پروردگار) ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ہمیں اس راستہ پر قائم رکھ جو تیری جناب تک پہنچا تا ہو اور تیری سزا سے بچا تا ہو۔ پھر واضح ہو کہ صوفیوں کے نزدیک ہدایت کے حصول کے کئی طریق ہیں جو کتاب (الہی) اور سنت (رسول) سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا طریق دلیل اور برہان کے ساتھ خدا کی معرفت طلب کرنا ہے۔ دوسرا طریق مختلف قسم کی ریاضتوں کے ذریعہ اپنے باطن کو صاف کرنا ہے اور تیسرا (طریق) ہے سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رُخ کرنا اور اُس سے اپنی محبت کو خالص کرنا۔ اور اس کی صفات سے پوری موافقت پیدا

الثَّامَّةَ وَبَنِي التَّفْرِقَةِ وَبِالتَّوْبَةِ إِلَى اللَّهِ وَالْإِبْتِهَالِ وَالِدُّعَاءِ وَعَقْدِ الْهِمَّةِ - ثُمَّ
لَمَّا كَانَ طَرِيقَ طَلَبِ الْهِدَايَةِ وَالتَّصْفِيَةِ لَا يَكْفِي لِلْوُصُولِ مِنْ غَيْرِ تَوَسُّلٍ
الْأَثَمَةِ وَالْمُهْدِيَتَيْنِ مِنَ الْأَمَةِ - مَا رَضِيَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى هَذَا الْقَدَرِ مِنْ تَعْلِيمِ
الدُّعَاءِ - بَلْ حَتَّى يَقُولَهُ صِرَاطَ الَّذِينَ عَلَى تَحْسُّسِ الْمُرْشِدِينَ وَالْهَادِيْنَ مِنْ
أَهْلِ الْإِجْتِهَادِ وَالْإِصْطِفَاءِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَالْأَنْبِيَاءِ - فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ أَثَرُوا دَارَ الْحَقِّ
عَلَى دَارِ الزُّورِ وَالْغُرُورِ وَجَذَبُوا بِجَبَالِ الْمَحَبَّةِ إِلَى اللَّهِ بِخَيْرِ الشُّورِ - وَأَخْرَجُوا بَنِي
مِنْ اللَّهِ وَجَذَبَ مِنْهُ مِنْ أَرْضِ الْبَاطِلِ - وَكَانُوا أَقْبَلَ الثَّبُوتِ كَالْجَمِيلَةِ الْعَاطِلِ -
لَا يَنْطَفُونَ إِلَّا بِإِنطَاقِ الْمَوْلَى وَلَا يُؤَثِّرُونَ إِلَّا الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ الْأَوَّلَى - يَسْعَوْنَ
كُلَّ السَّنَى لِيَجْعَلُوا النَّاسَ أَهْلًا لِلشَّرِيعَةِ الرَّبَّانِيَّةِ - وَيَقُومُونَ عَلَى وَلَدِهَا
كَالْحَا نَبِيَّةٍ - وَيُعْطِي لَهُمْ بَيَانٌ يُسْمِعُ الصَّمَّ وَيُنْزِلُ الْعُصَمَ وَجَنَانٌ يَجْذِبُ بِعَقْدِ
الْهِمَّةِ الْأَمَمَ - إِذَا تَكَلَّمُوا فَلَا يَزْمُونَ إِلَّا صَائِبًا - وَإِذَا تَوَجَّهُوا فَيُحْيُونَ مَيِّتًا

کر کے اور خدا سے علیحدگی ترک کر کے توبہ، زاری، دُعا اور عقدِ محبت کے ساتھ بارگاہِ ایزدی سے مدد طلب کرنا ہے۔ پھر
چونکہ تلاشِ ہدایت اور تصفیہٴ نفس کا طریقِ ائمہ اور اُمت کے ہدایت یافتہ لوگوں کے وسیلہ کے بغیر وصولِ الی اللہ کے لیے
کافی نہیں اس لیے خدا تعالیٰ محض اس قدر یعنی اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ تک دُعا سکھانے پر راضی نہ ہوا۔
بلکہ اُس نے صِرَاطَ الَّذِينَ أَلْهَمْتَ عَلَيْهِمْ کہہ کر اُن مُرشدوں اور ہادیوں کی تلاش کی ترغیب دلائی جو صاف
باطن اور اجتہاد کرنے والے لوگوں میں سے ہادی اور راہنما ہیں یعنی رسولوں اور پیغمبروں کی۔ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ
اور فریب یعنی دُور دنیا پر دارِ الحقی (آخرت) کو ترجیح دی۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو نور کا سمندر ہے محبت کی تاروں کے ساتھ
کھینچے گئے اور اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کی کشش کے ذریعہ باطل کی سرزمین سے نکالے گئے۔ اور وہ نبوت سے قبل خوبصورت
مگر بے زیور عورت کی طرح تھے۔ اب وہ خدا تعالیٰ کے بلائے بغیر نہیں بولتے اور وہ اُسی (چیز) کو پسند کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ
کے نزدیک بہترین ہو۔ اور اپنی طرف سے پوری کشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو شریعتِ ربانی کے پابند بنادیں اور فرزندانی شریعت
کی نگہداشت کرنے کے لیے اس شفیق ماں کی طرح نگرانی کرتے ہیں جو خاوند کے مرنے کے بعد محض بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ
کرے اور انہیں ایسی توتہ بیان دے جاتی ہے جو بہروں کو قوتِ شنوائی بخشتی اور پہاڑی بکروں کو اتار لاتی ہے اور ایسا دل
عطا کیا جاتا ہے جو اپنے غم کی پشتگی سے قوموں اور جماعتوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے جب وہ بات کرتے ہیں تو اُن کا
تیر خفا نہیں جاتا۔ اور جب توجہ کرتے ہیں تو نامراد مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو گناہوں

خَابِتًا۔ يَسْعَوْنَ أَنْ يَنْفُلُوا النَّاسَ مِنَ الْخَطِيئَاتِ إِلَى الْحَسَنَاتِ۔ وَمِنَ الْمُنْهَيَّاتِ إِلَى الصَّالِحَاتِ۔ وَمِنَ الْجَهْلَاتِ إِلَى الزَّانَةِ وَالْحَصَاةِ وَمِنَ الْفَسِقِ وَالْمَعْصِيَةِ إِلَى الْعَقَّةِ وَالْتِقَاةِ۔ وَمَنْ أَنْكَرَهُمْ فَقَدْ ضَيَعَ نِعْمَةً عَرْضَتْ عَلَيْهِ۔ وَبَعْدَ مِنْ عَيْنِ الْخَيْرِ وَعَنْ ثَوْرِ عَيْنَيْهِ۔ وَإِنَّ هَذَا الْقَطْعَ أَكْبَرُ مِنْ قَطْعِ الرَّحِمِ وَالْعَشِيرَةِ۔ وَإِنَّهُمْ شَمَرَاتُ الْجَنَّةِ قَوْلُ الَّذِي تَرَكَهُمْ وَمَالَ إِلَى الْمِيرَةِ۔ وَإِنَّهُمْ نُورُ اللَّهِ وَيُعْطَى بِهِمْ نُورٌ لِلْقُلُوبِ وَتَرْيَاقٌ لِسَمِّ الذُّنُوبِ وَسَكِينَةٌ عِنْدَ الْإِحْتِضَادِ الْغُرْعَةِ وَثَبَاتٌ عِنْدَ الرِّحْلَةِ وَتَرْكُ الدُّنْيَا الدَّرِيَّةِ۔ أَلْطَّنُ أَنْ يَكُونَ الْغَيْرُ كَمِثْلِ هَذِهِ الْفَتَاةِ الْكَرِيمَةِ۔ كَمَلًا وَالَّذِي أَخْرَجَ الْعَذْقَ مِنَ الْجَرِيمَةِ وَلِذَلِكَ عَلَّمَ اللَّهُ هَذَا الدُّعَاءَ مِنْ غَايَةِ الرَّحْمَةِ۔ وَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَطْلُبُوا إِصْرَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ مِنَ الْخَضِرَةِ وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى كُلِّ مَنْ لَهُ حَظٌّ مِنَ الدَّرَايَةِ۔ أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ بُعِثَتْ عَلَى قَدَرِ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مِنْ تَبِيِّهَا لَأَكْثَرُ مِثْلٍ فِي هَؤُلَاءِ۔ وَلَوْ لَا هَذِهِ الْمُضَاهَاةُ وَالسَّوَاءُ۔

سے نکال کر نیکیوں کی طرف اور ممنوع کاموں سے اچھے کاموں کی طرف اور جہالتوں سے ذہانت اور عقلمندی کی طرف اور فسق و معصیت سے عفت اور پرہیزگاری کی طرف لے جائیں۔ جو شخص اُن کا انکار کرے تو وہ ایک ایسی نعمت کو ضائع کر دیتا ہے جو ذاتِ باری کی طرف سے اس کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ وہ بھلائی کے چشمے سے اور اپنی دونوں آنکھوں کی مینائی سے دُور ہو گیا۔ اور (انبیاء و مرسلین سے) یہ قطع تعلق رشتہ داروں اور قبیلے سے قطع تعلق کرنے سے بھی بڑا ہے۔ یہ لوگ جنت کے پھل ہوتے ہیں۔ پس اس شخص پر افسوس ہے جو انھیں چھوڑ کر صرف کھانے پینے والی چیزوں کی طرف مائل ہو جائے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہیں اور ان کے ذریعہ (لوگوں کے) دلوں کو روشنی اور گناہوں کے زہر کے لیے تریاق دیا جاتا ہے اور جان کنف اور غرغره کے وقت سکینت اور رحلت اور اس حقیر دنیا کو ترک کرنے کے وقت ثبات عطا کیا جاتا ہے۔ کیا تو خیال کرتا ہے کہ کوئی اور بھی اس صاحبِ شرفِ جماعت جیسا ہو سکتا ہے؟ مجھے اُس ذات کی قسم جس نے گھٹی سے بھجور کا درخت پیدا کیا (اس جماعت جیسا) بزرگ نہیں (ہو سکتا) اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنی انتہائی رحمت سے یہ دعا سکھائی اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ خدا تعالیٰ سے اُن لوگوں کا راستہ طلب کریں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے یعنی نبیوں اور رسولوں کا راستہ۔ اس آیت سے ہر اُس شخص پر جسے سمجھ بوجھ کا کچھ حصہ ملا ہے واضح ہو جاتا ہے کہ اس اُمت کو نبیوں کے قدم پر قائم کیا گیا ہے اور ایسا کوئی نبی نہیں جس کا شیل اس اُمت میں نہ پایا جاتا ہو۔ اگر یہ مشابہت اور

لَبَطَلَ طَلَبُ كَمَا لِ السَّابِقِينَ وَبَطَلَ الدُّعَاءُ - قَالَ اللَّهُ الَّذِي أَمَرْنَا أَجْمَعِينَ - أَنْ
 نَقُولَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ مُصَلِّينَ وَمُحْسِنِينَ وَمُصْبِحِينَ - وَأَنْ نَطْلُبَ
 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ - أَشَارَ إِلَى أَنَّهُ قَدْ قَدَّرَ
 مِنَ الْإِبْتِدَاءِ - أَنْ يَتَّبِعَتْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْضُ الصَّالِحَاءِ عَلَى قَدَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْ
 يَسْتَخْلِفَهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ - وَإِنَّ هَذَا أَهْوَى
 الْحَقِّ فَاتَّزَلَّ الْجَدَلُ الْفُضُولُ وَالْأَقَاوِيلُ - وَكَانَ غَرَضُ اللَّهِ أَنْ يَجْتَمَعَ فِي هَذِهِ
 الْأُمَّةِ كَمَا لَا تِ مُتَّفِرَّةٌ وَأَخْلَقَ مُتَبَدِّدَةً - فَاقْتَضَتْ سُنَّتُهُ الْقَدِيمَةَ أَنْ
 يُعَلِّمَ هَذَا الدُّعَاءَ - ثُمَّ يَفْعَلُ مَا شَاءَ - وَقَدْ سُمِّيَ هَذِهِ الْأُمَّةُ خَيْرَ الْأُمَمِ فِي الْقُرْآنِ -
 وَلَا يَحْصُلُ خَيْرٌ إِلَّا بِزِيَادَةِ الْعَمَلِ وَالْإِيمَانِ وَالْعِلْمِ وَالْعِرْفَانِ - وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ -
 وَكَذَلِكَ وَعَدَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
 بِالْفَضْلِ وَالْإِعْيَانِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ وَالثَّقَاةِ -
 فَثَبَّتَ مِنَ الْقُرْآنِ أَنَّ الْخُلَفَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَأَنَّهُ لَنْ يَأْتِيَ

ماثلت نہ ہوتی تو پہلوں جیسے کمال کا طلب کرنا بھی بحث ٹھہرنا اور دعاء بھی باطل ہو جاتی - پس اللہ تعالیٰ جس نے ہم سب
 کو نماز پڑھتے وقت اور صبح کے وقت اور شام کے وقت إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا مانگنے کا حکم دیا
 ہے اور یہ کہ منعم علیہ کو وہ یعنی نبیوں اور رسولوں کا راستہ طلب کرتے رہیں - اس میں یہ اشارہ ہے کہ اُس نے شروع سے
 ہی مقدر کر رکھا ہے کہ بعض نیک لوگوں کو نبیوں کے نقش قدم پر اس اُمت میں مبعوث کرنا رہے گا اور انہیں اُسی طرح
 خلیفہ بنا دیگا جیسا کہ اُس نے اس سے پہلے بنی اسرائیل سے خلفاء بنائے تھے - اور یقیناً یہی بات حق ہے پس اُن فضول
 جھگڑے اور فیصل و قال چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کا مشاء یہ تھا کہ اس اُمت میں مختلف کمالات اور گونا گوں اخلاق جمع کرے -
 پس اللہ کی اس قدیم سنت نے تقاضا کیا کہ وہ یہ دعاء سکھائے اور پھر اس کے بعد جو چاہے وہ کر دکھائے - قرآن کریم میں
 اس اُمت کا نام خیر الامم (یعنی بہترین اُمت) رکھا گیا ہے اور خیر اُسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ عمل، ایمان، علم اور
 عرفان میں اضافہ ہوا اور خدائے رحمان کی خوشنودی طلب کی جائے - اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں سے جو ایمان
 لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں اپنے فضل اور عنایت سے اسی دنیا میں ضرور خلیفہ بنا دیگا -
 جیسا کہ اُس نے ان سے قبل نیکو کاروں اور متقیوں کو خلیفہ بنایا تھا پس قرآن کریم سے ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں میں روز قیامت تک

أَحَدٌ مِّنَ السَّمَاءِ - بَلْ يُبْعَثُونَ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ - وَمَا لَكَ لَا تَأْمُرُ بِبَيِّنَاتِ الْقُرْآنِ
 أَتَرَكْتِ كِتَابَ اللَّهِ أَمْ مَا بِقِي فِيكَ ذَرَّةٌ مِّنَ الْعُرْفَانِ - وَقَدْ قَالَ اللَّهُ مِنْكُمْ وَ
 مَا قَالَ مِّنْ بَيْنِ إِسْرَائِيلَ - وَكَفَاكَ هَذَا إِنْ كُنْتَ تَتَّبِعِي الْحَقَّ وَتَطْلُبِي الدَّلِيلَ -
 أَيُّهَا الْمُسْكِينُ اقْرَأِ الْقُرْآنَ وَلَا تَمْنَحْ كَالْمَغْرُورِ - وَلَا تَتَّبِعْ مَن نُّورِ الْحَقِّ لِمَا
 يَشْكُو مِنْكَ إِلَى الْحَضْرَةِ سُورَةُ الْفَاتِحَةِ وَ سُورَةُ التَّوْرِ - إِنَّ اللَّهَ ثُمَّ اتَّقِ اللَّهَ وَ
 لَا تَكُنْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِآيَاتِ التَّوْرِ وَالْفَاتِحَةِ - لِكَيْ لَا يَقُومَ عَلَيْكَ شَاهِدَانِ فِي
 الْحَضْرَةِ - وَأَنْتِ تَقْرَأُ قَوْلَهُ - وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ لَهُ وَ تَقْرَأُ قَوْلَهُ
 لَيْسَتْ خَلِيفَتُهُمْ - فَفَكَّرِي قَوْلَهُ مِنْكُمْ فِي سُورَةِ التَّوْرِ وَاتْرُكِ الظَّالِمِينَ
 وَظَنَّهُمْ - أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ عِنْدَ قِرَاءَةِ هَذِهِ الْآيَاتِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ الْخُلَفَاءَ كُلَّهُمْ
 مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْعَنَائَاتِ - فَكَيْفَ يَأْتِي الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ مِنَ السَّمَاءِ - أَلَيْسَ
 الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ عِنْدَكَ مِنَ الْخُلَفَاءِ - فَكَيْفَ تَحْسَبُهُ مِّنْ بَيْنِ إِسْرَائِيلَ وَ

خلفا آتے رہیں گے اور یہ کہ آسمان سے کوئی نہیں آئیگا بلکہ یہ لوگ اس امت سے مبعوث کیے جائیں گے نہیں کیا ہو گیا ہے
 کہ تم قرآن کریم کے بیان پر ایمان نہیں لاتے۔ کیا تم نے خدا کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے یا تم میں عرفان کا ذرہ باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ
 نے ”مِنْكُمْ“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مِّنْ بَيْنِ إِسْرَائِيلَ نہیں کہا۔

اگر تم حق کے طالب اور دلیل کے خواہش مند ہو تو تمہیں اتنا بیان ہی کافی ہے۔ اے مسکین انسان قرآن پڑھاؤ
 مغروروں کی طرح اگر کر نہ چل اور خدا کے نور سے دور مت ہوتا سورۃ فاتحہ اور سورۃ نور بارگاہ ایزدی میں تیری شکایت نہ
 کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ اور سورہ نور اور سورہ فاتحہ کی آیات کا اولین
 منکر بن نہ تاکہ یہ نیسے خلاف بارگاہ ایزدی میں دو گواہ بن کر کھڑے نہ ہوں۔ اور تو خدا کا قول دَعَا اللَّهُ الَّذِينَ
 آمَنُوا مِنْكُمْ تَجْعَلُ لَهُمْ خَلِيفَةً بھی پڑھنا ہے۔ پس تو سورہ نور میں خدا تعالیٰ کے لفظ
 مِنْكُمْ میں غور کرو اور ظالموں اور اُن کے اوہام کو چھوڑ دے۔ کیا تیرے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تو ان آیات کو پڑھ کر
 یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمام کے تمام خلفاء کو اسی امت میں سے بنا نامقرر کیا ہے تو پھر مسیح موعود کس طرح
 آسمانوں سے اترے گا۔ کیا تمہارے نزدیک مسیح موعود خلفاء میں شامل نہیں۔ پھر تم مسیح موعود کو بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل

لے سورہ نور ع۔ لے سورہ نور ع۔ لے ترجمہ۔ اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ترجمہ: انہیں خلیفہ بنائے گا۔

مِنْ تِلْكَ الْأَنْبِيَاءِ - أَتَشْرِكُ الْقُرْآنَ وَفِي الْقُرْآنِ كُلِّ شَيْءٍ - أَوْ تَغْلِبَتْ عَلَيْكَ
شِقْوَتُكَ فَتَشْرِكُ مُتَعَمِّدًا طَرِيقَ الْإِهْتِدَاءِ - أَلَا تَرَى قَوْلَهُ تَعَالَى كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ - فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمَسِيحُ الْأَوَّلُ مِنْ هَذِهِ
الْأُمَّةِ لَا مِنْ غَيْرِهِمْ بِالضَّرُورَةِ - فَإِنَّ لَفْظَ كَمَا يَأْتِي لِلْمُشَابَهَةِ وَالْمِثَالَةِ -
وَالْمُشَابَهَةُ تَقْتَضِي قِلِيلًا مِنَ الْمُغَايَرَةِ - وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ مُشَابِهَ نَفْسِهِ كَمَا هُوَ
مِنَ الْبَدِيهِيَّاتِ - فَثَبَّتَ بِنَهْضِ قَطْعِيٍّ أَنَّ عَيْسَى الْمُنْتَظَرُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهَذَا يَقِينِي
وَمُتَرَدِّدٌ عَنِ الشُّبُهَاتِ - هَذَا مَا قَالَ الْقُرْآنُ وَيَعْلَمُهُ الْعَالِمُونَ - فَبِأَيِّ حَدِيثٍ
بَعْدَهُ تَوَثُّوْنَ - وَقَدْ قَالَ الْقُرْآنُ إِنَّ عَيْسَى نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ مَاتَ - فَكَيْفَ فِي قَوْلِهِ
فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي وَلَا تُحْيِ الْأَمْوَاتَ - وَلَا تَنْصُرُ النَّصَارَى بِالْبَاطِلِ الْخُرْعَيْنِ لَا تَ -
وَفَتَنَهُمْ لَيْسَتْ بِقَدِيلَةٍ فَلَا تَزِدْهَا بِالْجَهْلَاتِ وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُّ حَيَاةَ نَبِيِّ
فَأَمِنْ بِحَيَاةِ نَبِيِّنَا خَيْرَ الْكَائِنَاتِ - وَمَا لَكَ إِنْكَ تَحْسِبُ مَيِّتًا مَنْ كَانَ
رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ - وَتَعْتَقِدُ أَنَّ ابْنَ مَرْيَمَ مِنَ الْأَحْيَاءِ بَلْ مِنَ الْمُحْيِينَ - أَنْظِرْنِي

کے نبیوں میں سے کیوں گمان کرتے ہو کیا تم قرآن کریم کو چھوڑتے ہو حالانکہ ہر قسم کی شفاء قرآن کریم میں ہے۔ کیا تم پر
تمہاری بدبختی غالب آگئی ہے اور تم عمداً ہدایت کا رستہ ترک کر رہے ہو۔ کیا تم اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ
کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کو نہیں دیکھتے۔ پس ضروری ہوا کہ آئینہ الایح اسی اُمت میں سے ہونہ کہ
اُمت کے باہر سے۔ کیونکہ کَمَا کا لفظ مشابہت اور مماثلت کے لیے آتا ہے اور مشابہت کسی قدر مختلرت کو چاہتی ہے
اور یہ ایک بدیہی امر ہے کہ کوئی چیز اپنے آپ کے مشابہ نہیں ہوا کرتی پس قطعی فص سے ثابت ہو گیا کہ جس عیسیٰ کا انتظار کیا
جا رہا ہے وہ اسی اُمت میں سے ہے اور یہ بات یقینی اور شبہات سے پاک ہے یہ قرآن کریم کا فرمودہ ہے اور عالم
لوگ اسے خوب جانتے ہیں۔ پس اس کے بعد تم کو کسی بات مانو گے؛ اور قرآن کریم نے تو کہہ دیا ہے کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے
نبی فوت ہو گئے ہیں۔ پس تم خدا تعالیٰ کے قول فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي میں غور کرو اور مردوں کو زندہ قرار نہ دو۔ اور اس طرح
فضول باتوں اور یہودہ کمانیوں سے عیاشیوں کی مدد نہ کرو۔ ان کے قتنے پیٹے ہی کچھ کم نہیں ہیں۔ تم اپنی نادانیوں سے
ان میں اضافہ نہ کرو۔ اگر تمہیں کسی نبی کا زندہ رہنا پسند ہو تو تم ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر کیا
ے آؤ اور تمہیں کیا (ہو گیا) ہے کہ تم رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کو توفیق شدہ خیال کرتے ہو اور ابن مریم کے متعلق
تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ زندوں بلکہ (دوسروں کو) زندہ کرنے والوں میں سے ہے۔ تم سورۃ نور کو دیکھو۔

التَّوْرَةِ أَنْظُرْ إِلَى الْفَاتِحَةِ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ لِيَرِجَعَ الْبَصَرُ بِالذَّلَالِ لِقَاطِعَةِ النَّسْتِ
تَقْرَأُ صَرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ فَإِنِّي تَوَفَّكَ بَعْدَ هَذَا
أَتَنَسُّمُ دُعَاؤَكَ أَوْ تَقْرَأُ بِالْعَقْلَةِ - فَإِنَّكَ سَأَلْتَ عَنْ رَبِّكَ فِي هَذَا الدُّعَاءِ
وَالْمَسْئَلَةِ - أَنْ لَا يُعَادِرَ رَبِّيَّامَنْ بَرَّيَ سَرَائِيلَ إِلَّا وَيَبْعَثَ مِثْلَهُ فِي هَذِهِ
الْأُمَّةِ - وَيَحَاكَ أَنْسَيْتَ دُعَاؤَكَ بِهَذِهِ السَّرْعَةِ - مَعَ أَتَكَ تَقْرَأُ فِي الْأَوَّاتِ
الْخَمْسَةِ - عَجِبْتُ مِنْكَ كُلَّ الْعَجَبِ أَهَذَا دُعَاءُكَ وَتِلْكَ أَرَاءُكَ - أَنْظُرْ
إِلَى الْفَاتِحَةِ وَأَنْظُرْ إِلَى سُورَةِ التَّوْرَةِ مِنَ الْفُرْقَانِ - وَاعِ شَاهِدِ يَقْبَلُ بَعْدَ شَهَادَةِ
الْقُرْآنِ - فَلَا تَكُنْ كَالَّذِي سَرَى إِيْجَاسَ خَوْفِ اللَّهِ وَاسْتَشْعَادَهُ وَتَسْرُبَكَ
لِبَاسِ الْوَقَاحَةِ وَشِعَارِهِ - أَتَشْرُكَ كِتَابَ اللَّهِ لِقَوْمِ تَرَكُوا الطَّرِيقَ وَمَا كَمَلُوا
التَّحْقِيقَ وَالتَّعْمِيقَ - وَإِنَّ طَرِيقَهُمْ لَا يُوصِلُ إِلَى الْمَطْلُوبِ - وَقَدْ خَالَفَ
التَّوْحِيدَ وَسُبُلَ اللَّهِ الْمَحْبُوبِ - فَلَا تَحْسَبْ وَعَرَادَةً وَإِنْ دَمَشَتْ كَثِيرٌ
مِّنَ الْخَطَا وَإِنْ اهْتَدَتْ إِلَيْهَا أَبَاسٌ مِّمْلٌ مِنَ الْقَطَا - فَإِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى -

اور پھر سورۃ فاتحہ پڑھ کر۔ پھر نظر دوڑاؤ۔ تا وہ دلائل قاطعہ لے کر آئے۔ کیا تم اس سورت میں صراطِ الٰہیٰ اُنعمت
علیہم دے الفاظ نہیں پڑھتے تو پھر اس کے بعد تم کدھر بہک رہے ہو؟ کیا تم اپنی دُعا کو بھول جاتے ہو؟ یا اس کو
غفلت کی حالت میں پڑھتے ہو؟ تم نے تو اس دُعا اور التجاء میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا تھا کہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں
سے ایسا کوئی نبی نہ رہے جسے تم اُس کا نہیں اس اُمت میں مبعوث فرمائے۔ تم پر افسوس! کیا تم نے اپنی دُعا کو اتنی
جلدی بھلا دیا۔ باوجود اس کے کہ تم پانچ وقت یہ دعا پڑھتے ہو۔ مجھے تو تم پر انتہائی تعجب ہے کہ یہ تمہاری دعا ہے
اور یہ تمہارے خیالات ہیں۔ ذرا (سورۃ) فاتحہ کی طرف دیکھو اور پھر فرقان مجید کی سورۃ نور پر بھی غور کرو۔ قرآن کی
شہادت کے بعد اور کس گواہ (کی گواہی) قبول کی جائے گی۔ تم اُس شخص کی طرح مت بنو جس نے خدا کے خوف کا ظاہری
اور باطنی احساس ترک کر دیا، بلکہ بے حیائی کو اپنا لباس اور اپنا شعار بنالیا ہو۔ کیا تم اُن لوگوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کی
کتاب کو چھوڑ دو گے جنہوں نے سیدھا راستہ ترک کر دیا اور اپنی تحقیق اور غور و فکر کو مکمل نہ کیا۔ ان کا راستہ مطلوب تک
نہیں پہنچتا بلکہ وہ توحید اور خدا سے محبوب کی راہوں کے خلاف ہے۔ پس تو سخت (راستہ) کو نرم خیال نہ کر۔ اگرچہ بظاہر
قدموں کی کثرت نے اُسے بالکل ہموار کر دیا ہو اور اگرچہ بھٹ تیز پرندوں کی قطاروں کی قطاریں اُس کی طرف گئی

وَأَنَّ الْقُرْآنَ شَهِدَ عَلَى مَوْتِ الْمَسِيحِ وَأَدْخَلَهُ فِي الْأَمْوَاتِ بِالْبَيَانِ الصَّرِيحِ۔
 مَا لَكَ مَا تُفَجِّرُنِي قَوْلِهِ "فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي" وَفِي قَوْلِهِ "قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ
 الرُّسُلُ" وَمَا لَكَ لَا تَخْتَارُ سَيِّدَ الْفُرْقَانِ وَسَرَكَ السُّبُلِ۔ وَقَدْ قَالَ "فِيهَا
 تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ" فَمَا لَكَ كَمَا لَا تُفَجِّرُونَ۔ وَقَالَ لَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ
 وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ فَكَيْفَ صَادَ مُسْتَقَرُّ عَيْسَى فِي السَّمَاءِ أَوْ عَرْشِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ۔ إِنْ هَذَا إِلَّا كَذِبٌ مُبِينٌ۔ وَقَالَ سُبْحَانَهُ "أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ" فَكَيْفَ
 تَحْسَبُونَ عَيْسَى مِنَ الْأَحْيَاءِ۔ الْحَيَاءُ الْحَيَاءُ۔ يَا عِبَادَ الرَّحْمَنِ۔
 الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا الْفُرْقَانَ۔ إِنَّهُ كِتَابٌ يُسْئَلُ
 عَنْهُ الْإِنْسُ وَجَانٌ۔ وَإِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ الْفَاتِحَةَ فِي الصَّلَاةِ فَفَكِّرُوا فِيهَا يَا

ہوں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی ہدایت ہی (اصل) ہدایت ہے اور قرآن کریم نے مسیح کی موت پر شہادت دی ہے اور واضح بیان
 میں اُسے مُردوں میں داخل قرار دیا ہے۔ نہیں کیا رہو گیا ہے کہ تم خدا کے الفاظ فَلََمَّا تَوَفَّيْتَنِي اور پھر اُس کے قول
 قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ نہیں غور نہیں کرتے۔ اور نہیں کیا رہو گیا ہے کہ تم قرآن کریم کے راستہ کو اختیار نہیں کرتے
 اور دوسرے راستے میں بھلے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ پس تم کیوں نہیں سوچتے؟ پھر
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک اسی زمین میں جاؤ رہاؤ اور سامان معیشت مقدور ہے۔ پھر کہو کہ حضرت عیسیٰ کا
 ٹھکانہ آسمان میں یا عرش رب العالمین پر ہو گیا۔ یہ تو ایک واضح جھوٹ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ فرمایا ہے
 پھر حضرت عیسیٰ کو کس طرح زندہ خیال کرتے ہو؟ اے بندگان خدا! باز آؤ باز آؤ۔ قرآن کو (لازم پکڑو) قرآن کو
 لازم پکڑو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور قرآن کو مت چھوڑو۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے متعلق انسانوں اور جنوں (سب)
 باز پرس ہوگی اور تم نمازیں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو۔ پس اے عقلمند و اس میں خوب غور کرو۔ کیا تم اس میں آیت

لے سورۃ النسا ۴: ۱۶ لے سورۃ آل عمران - ۱۵: ۴ لے سورۃ الاحزاب ۲: ۲۴

لے سورۃ النحل ۲: ۲۴

شہ ترجمہ: جب تو نے میری روح قبض کر لی۔ شہ ترجمہ: اس سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں۔
 شہ ترجمہ: اسی میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے۔ شہ وہ سب مُردے ہیں نہ کہ زندہ۔

ذَوِی الْحَصَاةِ - اَلَا تَجِدُوْنَ فِیْهَا اٰیةً صَرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ - فَلَا تَكُوْنُوْا
كَالَّذِیْنَ فَقَدُوْا نُوْرَ عَیْنِیْهِمْ وَذَهَبَ بِمَا لَدَیْهِمْ - وَیَحْكُمُ وَهَلْ بَعْدَ
الْفُرْقَانِ ذَرِیْلٌ اَوْ یَبْقٰی اِلٰی مَفَرٍّ مِّنْ سَبِیْلِ - اَیْقَبَلُ عَقْلُكُمْ اَنْ یُّبَشِّرَ رَبُّنَا
فِیْ هٰذَا الدُّعَاۤءِ - بِاَنَّهُ یَبْعَثُ الْاِثْمَةَ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ لَسَنَ یَّرِیْدُ طَرِیْقَ الْاِهْتِدَاۤءِ -
الَّذِیْنَ یَكُوْنُوْنَ كَمِثْلِ اَنْبِیَآءِ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ فِی الْاَجْتِیَابِ وَالِاضْطِفَاۤءِ - وَیَا مُرْتَابَا اَنْ
تَدْعُوْا اَنْ تَكُوْنَ كَاَنْبِیَآءِ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ - وَلَا تَكُوْنَ كَاَشْقِیَآءِ بَنِیْ
اِسْرَآئِیْلَ - ثُمَّ بَعْدَ هٰذَا یَدْعُوْنَا وَیُلْقِیْنَا فِیْ وِهَادِ الْحُرْمَانِ وَیُرْسِلُ اِلَیْنَا رَسُوْلًا
مِّنْ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ وَیَنْسِیْ وَعْدَهُ كُلَّ النَّسِیَانِ - وَهَلْ هٰذَا اِلَّا الْمَكِیْدَةُ الَّتِیْ
لَا یُنْسِبُ اِلٰی اللّٰهِ اِلْمَتَانِ - وَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ ذَكَرَنِیْ هٰذِهِ السُّوْرَةَ ثَلَاثَةً اَحْرَابٍ مِّنَ
الَّذِیْنَ اَنْعَمَ عَلَیْهِمْ وَالْیَهُودَ وَالنَّصَرَانیِّیْنَ - وَرَعَبْنَا فِی الْحِزْبِ الْاَوَّلِ مِنْهَا وَ
نَهٰی عَنِ الْاٰخِرِیْنَ - بَلْ حَشَنَّا عَلٰی الدُّعَاۤءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالِابْتِهَالِ - لِنَكُوْنَ مِنَ
الْمُنْعَمِ عَلَیْهِمْ لَا مِنَ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَاهْلِ الضَّلَالِ - وَالَّذِیْ اَنْزَلَ الْمَطَرَ

صَرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ نہیں پاتے ہے پس تم اُن لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اپنی دونوں آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھے
میں اور اُن کے پاس جو کچھ تھا وہ سب اُن سے جاتا رہا۔ تم پر افسوس۔ کیا قرآن کریم کے بعد بھی اور کوئی دلیل ہے یا گریز
کا کوئی رستہ باقی رہ جاتا ہے؟ کیا تمہاری عقل قبول کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دُعا میں بشارت دے کہ وہ
اُن لوگوں کے لیے جو ہدایت کی راہ کے طالب ہیں اسی اُمت میں سے ایسے ائمہ کو مبعوث کرے گا جو پسندیدہ اور برگزیدہ
ہونے کے لحاظ سے بنی اسرائیل کے بنیوں کی طرح ہوں گے اور ہمیں حکم دے کہ ہم یہ دُعا کریں کہ ہم بنی اسرائیل کے بنیوں
کی مانند ہو جائیں اور بنی اسرائیل کے بد بختوں کی طرح نہ ہوں اور پھر اس کے بعد ہمیں دھکے دیکر محرومی کے گڑھے میں پھینک
دے۔ وہ ہماری طرف بنی اسرائیل میں سے ایک رسول بھیج دے اور اپنا وعدہ پوری طرح بھول جائے۔ یہ ایسی
فریب دہی ہے جو ہرگز خدائے مَحْن کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں تین گروہوں کا ذکر کیا ہے یعنی منعم علیہم، یہود اور نصاریٰ کا۔ اور ہمیں ان میں
سے پہلے گروہ میں شامل ہونے کی ترغیب دی ہے اور باقی دونوں گروہوں میں شامل ہونے سے روکا ہے۔ بلکہ ہمیں
دُعا۔ عاجزی اور انکساری کی ترغیب دی ہے تاکہ ہم منعم علیہم (گروہ میں) سے ہو جائیں نہ کہ مغضوب علیہم اور ضالین میں سے۔

مِنَ النِّعَامِ وَأَخْرَجَ الشَّجَرِ مِنَ الْأَكْشَامِ لَقَدْ ظَهَرَ الْحَقُّ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَا يَشْكُ فِيهِ مَنْ أُعْطِيَ لَهُ ذَرَّةٌ مِّنَ الدِّرَاسَةِ - وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ مَنَّ عَلَيْنَا بِالْتَّصْرِیحِ وَالْإِظْهَارِ - وَأَمَّا طَعْنًا وَعَثَاءُ الْإِفْتِكَارِ - فَوَجَبَ عَلَى الَّذِينَ يُنْضِنُضُونَ تَضَنُّضَةَ الصِّلِ - وَيُحْمِلِقُونَ حَمَلَقَةَ الْبَارِزِ الْبُطْلِ - أَنْ لَا يُعْرِضُوا عَنْ هَذَا الْإِنْعَامِ وَلَا يَكُونُوا كَالْإِنْعَامِ - وَقَدْ عَلِقَ بِقَلْبِي أَنَّ الْفَاتِحَةَ تَأْسُو أَبْجَرَ أَحْمُ وَتُرِيشُ جَنَاحَهُمْ وَمَا مِنْ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا هِيَ تُكَدِّبُهُمْ فِي هَذَا الْإِعْتِقَادِ - فَاقْرَأْ مِمَّا شِئْتَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ يُرِيكَ طَرِيقَ الصِّدْقِ وَالسَّدَادِ - أَلَا تَرَى أَنَّ سُورَةَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ يَمْنَعُ الْمَسِيحَ أَنْ يَزُولَ فِي السَّمَاءِ - وَأَنَّ آلَ عِمْرَانَ تَعِدُّهُ أَنَّ اللَّهَ مُتَوَقِّفُهُ وَتَأْخُذُهُ إِلَى الْأَمْوَاتِ مِنَ الْأَحْيَاءِ - ثُمَّ إِنَّ الْمَائِدَةَ تَبْسُطُ لَهُ مَائِدَةَ الْوَفَاةِ - فَاقْرَأْ "فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي" إِنْ كُنْتَ فِي الشُّبُهَاتِ - ثُمَّ إِنَّ الزُّمَرِ يَجْعَلُهُ مِنْ زُمَرٍ لَا يَعُودُونَ إِلَى الدُّنْيَا الدَّرِيسَةِ - وَإِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ "فِيمُوسَىٰ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهَا

اور اُس ذات کی قسم جس نے بادلوں سے بارش اُتاری اور شکوفوں سے پھل نکالے اس آیت سے حتیٰ طاہر ہو گیا ہے اور جس کو ذرہ بھر بھی سمجھ عطا کی گئی ہے وہ اس بارہ میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت (یہ امور) کھول کر ہم پر بہت احسان کیا ہے اور ہم سے غور و فکر کی مشقت کو دور کر دیا ہے۔ پس جو لوگ سانپ کے زبان ہلانے کی طرح زبان ہلاتے ہیں اور شکار کو جھانکنے والے باز کے غصہ سے دیکھنے کی طرح غضبناک ہو کر دیکھتے ہیں اُن پر واجب ہے کہ اس انعام سے منہ نہ پھیریں اور چوپایوں کی طرح نہ ہو جائیں۔ اور میرے دل میں یہ بات خوب بیٹھ گئی ہے کہ سورت فاتحہ دعا کرنے والوں کے زخموں کا علاج کرتی ہے اور اُن کے (روحانی) بازوؤں پر پڑ لگاتی ہے اور قرآن کی کوئی سورت ایسی نہیں جو انہیں اس اعتقاد (حیاتِ مسیح) کے بارے میں جھوٹا قرار نہ دیتی ہو۔ پس اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو جہاں سے چاہو پڑھ لو۔ وہ ہمیں صدق و سداد کا راستہ ہی دکھائیگی کیا تم نہیں دیکھتے کہ سورت بنی اسرائیل مسیح کو اس بات سے روکتی ہے کہ وہ آسمان میں چڑھ جائے اور یہ کہ سورت آل عمران مسیح سے وعدہ کرتی ہے کہ خدا اُسے وفات دے گا اور اُسے زندوں سے مردوں کی طرف منتقل کرنے والا ہے۔ پھر یہ کہ سورت مائدہ اس کے لیے موت کا دسترخوان بچھاتی ہے۔ اگر تمہیں شبہات ہوں تو فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي (والی آیت) پڑھ لو۔ پھر سورت زمر اسے ایسے گروہ میں شامل کرتی ہے جو اس حقیر دنیا میں اُس میں نہیں آئیں گے۔ اگر تم چاہو تو فِيمُوسَىٰ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ پڑھ لو اور معلوم کر لو کہ موت کے بعد اس دنیا کی

الْمَوْتُ. وَاعْلَمْنَا أَنَّ الرُّجُوعَ حَرَامٌ بَعْدَ الْحَيَاةِ. وَحَرَامٌ عَلَى قَرِيْبَةٍ أَهْلَكَهَا
 اللَّهُ أَنْ تُبْعَثَ قَبْلَ يَوْمِ الشُّوْرِ. وَأَمَّا الْإِحْيَاءُ بِطَرِيقِ الْمُعْجَزَةِ فَلَيْسَ فِيهِ
 الرُّجُوعُ إِلَى الدُّنْيَا الَّتِي هِيَ مَقَامُ الظُّلُمِ وَالزُّوْرِ. ثُمَّ إِذَا ثَبَتَ مَوْتُ الْمَسِيحِ
 بِالنَّصِّ الصَّرِيحِ. فَإِذَا لَ اللَّهُ وَهُمْ نُزُولِهِ مِنَ السَّمَاءِ بِالْبَيَانِ الْفَصِيحِ. وَأَشَارَ فِي
 سُورَةِ النُّوْرِ وَالْفَاتِحَةِ - أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ يَرِثُهَا أَنْبِيَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى الطَّرِيقَةِ
 الظِّلِّيَّةِ. فَوَجَبَ أَنْ يَأْتِيَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مَسِيحٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا أَنَّ
 عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فِي آخِرِ السِّلْسِلَةِ الْمَوْسَوِيَّةِ - فَإِنَّ مُوسَى وَمُحَمَّدًا عَلَيْهِمَا
 صَلَوَاتُ الرَّحْمَانِ مُتَمَثِّلَانِ بِنَحْوِ الْفُرْقَانِ - وَإِنَّ سِلْسِلَةَ هَذِهِ الْخِلَافَةِ
 تُشَابِهُ سِلْسِلَةَ تِلْكَ الْخِلَافَةِ. كَمَا هِيَ مَذْكُورَةٌ فِي الْقُرْآنِ - وَفِيهَا لَا
 يَخْتَلِفُ اثْنَانِ. وَقَدْ اخْتَشَمَتْ مِثَالُ سِلْسِلَةِ خُلَفَاءِ مُوسَى عَلَى عِيسَى
 كَمِثْلِ عِدَّةِ أَيَّامِ الْبَدْرِ. فَكَانَ مِنْ لَوَاجِبِ أَنْ يَظْهَرَ مَسِيحٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ
 فِي مُدَّةٍ هِيَ كَمِثْلِ هَذَا الْقَدْرِ. وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ الْقُرْآنُ فِي قَوْلِهِ "لَقَدْ نَصَرَكُمُ
 اللَّهُ بِبَدْرِ وَانْتُمْ أَذِلَّةٌ لَهُ". وَإِنَّ الْقُرْآنَ ذُو الْوُجُوهِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْعُلَمَاءِ

طرف (اوسا حرام ہے اور اس سبکی کا جسے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے قیامت سے پہلے زندہ اٹھایا جانا حرام ہے۔
 لیکن معجزہ کے طور پر زندہ ہونے کا مطلب اس دنیا کی طرف لوٹنا نہیں جو ظلم اور فریب کا گھر ہے۔ پھر جب مسیح کی موت نص
 صریح سے ثابت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فیصح بیان میں اس کے آسمان سے اترنے کے وہم کا ازالہ کر دیا۔ اور سورۃ نور
 اور سورۃ فاتحہ میں اشارہ کیا کہ یہ امت ظلی طور پر بنی اسرائیل کے انبیاء کی وارث ہوگی تو یہ بات لازم ہو گئی کہ آخری
 زمانہ میں اس امت میں بھی مسیح آئے گا جس طرح عیسیٰ بن مریم موسوی سلسلہ کے آخر میں آئے تھے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ
 اور حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہر دو پر خدائے رحمان کا درود اور سلام ہو قرآنی نص کے رُوسے ایک دوسرے
 کے مشیل ہیں اور اس خلافت کا سلسلہ اس سلسلہ خلافت سے مشابہت رکھتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں اس سلسلہ
 کا ذکر موجود ہے اور اس بارہ میں کوئی دو آدمی مختلف نہیں اور خلفاء موسیٰ کے سلسلہ کی مددیاں چودھویں کے چاند
 کی گنتی کے مطابق حضرت عیسیٰ پر ختم ہو گئیں۔ پس ضروری تھا کہ اس امت کا مسیح اسی قدر عرصہ میں رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہو اور اس کی طرف قرآن مجید نے آیت کریمہ "لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَانْتُمْ
 أَذِلَّةٌ يَوْمَئِذٍ" اشارہ کیا ہے اور جیسا کہ جلیل القدر عالموں پر مخفی نہیں۔ قرآن کریم ذوالوجوہ ہے۔ سو اس جگہ

الْأَجَلَّةِ - فَالْمَعْنَى الثَّانِي لِهَذِهِ الْآيَةِ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ اللَّهَ يَنْصُرُ الْمُؤْمِنِينَ بِظُهُورِ الْمَسِيحِ إِلَى مِثْلَيْنِ تَشَابَهَ عِدَّتُهُمَا أَيَّامَ الْبَدْرِ لِلثَّامِ - وَالْمُؤْمِنُونَ أَذِلَّةٌ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ - فَانْظُرْ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ كَيْفَ تُشِيرُ إِلَى ضَعْفِ الْإِسْلَامِ - ثُمَّ تُشِيرُ إِلَى كَوْنِ هَلَاكِهِ بِذَرَفِي أَجَلٍ مُسَمًّى مِنَ اللَّهِ الْعَلَّامِ - كَمَا هُوَ مَفْهُومٌ مِنَ لَفْظِ الْبَدْرِ - فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى هَذَا الْإِفْضَالِ وَالْإِنْعَامِ - وَحَاصِلُ مَا قُلْنَا فِي هَذَا الْبَابِ - أَنَّ الْفَاتِحَةَ تُبَشِّرُ بِكَوْنِ الْمَسِيحِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَضْلًا مِنْ رَبِّ الْأَرْبَابِ - فَقَدْ بُشِّرْنَا مِنَ الْفَاتِحَةِ بِأُمَّةٍ مِثْلَهُمْ كَأَنْبِيَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ - وَمَا بُشِّرْنَا بِشُرُوفٍ نَبِيٍّ مِنَ السَّمَاءِ - فَتَدَبَّرْ هَذَا الدَّلِيلَ - وَقَدْ سَمِعْتَ مِنْ قَبْلُ أَنَّ سُورَةَ التَّوْرَةِ قَدْ بَشَّرَتْنَا بِسِلْسِلَةِ خُلَفَاءٍ تَشَابَهَ سِلْسِلَةَ خُلَفَاءِ الْكَلِيمِ - وَكَيْفَ تَتِمُّ الْمُشَابَهَةُ مِنْ دُونِ أَنْ يَظْهَرَ مَسِيحٌ كَمَسِيحِ سِلْسِلَةِ الْكَلِيمِ فِي آخِرِ سِلْسِلَةِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ - وَإِنَّا أَمَّا بِهَذَا الْوَعْدِ فَإِنَّهُ مِنْ رَبِّ الْعِبَادِ - وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ - وَالْعَجَبُ مِنَ الْقَوْمِ أَنَّهُمْ

اس آیت کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان صدیوں کے اختتام پر جن کی گنتی بدر کمال کے دنوں کے مشابہ ہے مسیح موعود کے ظہور سے مومنوں کی مدد فرمائے گا۔ درآئیکہ مومن اس زمانہ میں حقیر ہوں گے پس اس آیت کو دیکھو کس طرح ترقی کے بعد اسلام کے ضعیف ہو جانے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پھر وہی آیت خدا نے علیم و خیر کی طرف سے مقرر کردہ مدت میں ہلال اسلام کے بدر بن جانے کی طرف اشارہ کرتی ہے جیسا کہ آیت میں لفظ بدر سے سمجھا جاتا ہے پس اس فضل اور انعام پر خدا تعالیٰ کے لیے ہی سب تعریفیں ہیں۔ اس بارہ میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ بشارت دیتی ہے کہ مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا اور یہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے بطور فضل و احسان ہوگا پس سورت فاتحہ کے ذریعہ ہمیں خوشخبری دی گئی ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہم میں ائمہ تو ہوں گے لیکن آسمان سے کسی نبی کے نازل ہونے کی ہمیں کوئی بشارت نہیں دی گئی پس اس دلیل پر پورا غور کرو۔ اور تم قبل ازیں سن چکے ہو کہ سورت نور نے ہمیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے خلفاء کے سلسلہ کی مانند ایک سلسلہ خلفاء کی بشارت دی ہے۔ پس یہ مشابہت کس طرح پوری ہوگی سوائے اس کے کہ سلسلہ موسیٰ کلیم اللہ کے مسیح کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ کے آخر میں بھی ایک مسیح ظاہر ہو۔ ہمارا اس وعدہ پر ایمان ہے کیونکہ یہ وعدہ رب عباد کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس قوم پر تعجب ہے

مَا نَظَرُوا إِلَىٰ وَغَدِ حَضْرَةِ الْكِبَرِيَاءِ - وَهَلْ يُوفَىٰ وَيُنَجَّرُ إِلَّا الْوَعْدُ فَلْيَنْظُرُوا
بِالْتَّقْوَىٰ وَالْحَيَاءِ - وَهَلْ فِي شَرْعَةِ الْأَنْصَافِ - أَنْ يُنْزَلَ الْمَسِيحُ مِنَ السَّمَاءِ
وَيُخْلَفَ وَعْدُ مُثَلَّثَةِ سِنْسِلَةِ الْإِسْتِخْلَافِ - وَإِنَّ تَشَابُهَ السِّلْسِلَتَيْنِ
قَدْ وَجَبَ بِحُكْمِ اللَّهِ الْغَيُورِ - كَمَا هُوَ مَفْهُومٌ مِّنْ لَّفْظِ كَمَا فِي سُورَةِ التَّوْرِ :

(انجیل المسیح سفر ۱۶۶ تا ۱۸۵)

كَحَاصِلِ الْكَلِمِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُبَشِّرُ لُمَّةً نَّبِيَّتَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ
يَا عِبَادِ إِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ عَلَى طَبَائِعِ الْمُتَعَمِّينَ السَّارِقِينَ وَفِيكُمْ اسْتِعْدَادَاتُهُمْ
فَلَا تُضَيِّعُوا إِلَّا سِتْعِدَادَاتِ وَجَاهِدُوا لِتَحْصِيلِ الْكَمَالَاتِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
جَوَادٌ كَرِيمٌ وَلَيْسَ بِبَخِيلٍ ضَنِينٍ - وَمِنْ هُنَا يُفْهَمُ سِرُّ نُزُولِ الْمَسِيحِ
الَّذِي يَخْتَصِمُ النَّاسُ فِيهِ فَإِنَّ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ إِذَا اقْتَدَىٰ هُدَى الْمُتَهْتِدِينَ
وَتَبَعَ سُنَنَ الْكَامِلِينَ وَتَاهَبَ لِلْإِنْصِبَاغِ بِصَبْغِ الْمُهْدِيَّيْنِ وَعَظْفَ إِلَيْهِمْ
بِجَمِيعِ إِرَادَاتِهِ وَقَوَاتِهِ وَجَنَانِهِ وَأَدَّى شَرْطَ السَّلُوكِ بِحَسَبِ امْكَانِهِ وَ
شَفَعَ الْأَقْوَالَ بِالْأَعْمَالِ وَالْمَقَالَ بِالْحَالِ وَدَخَلَ فِي الَّذِينَ يَتَعَاطُونَ كَأَنَّ

کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے وعدہ کی طرف دھیان نہیں کیا اور نہ اس وعدہ کو اصل ہوتا ہے اور ضرور پورا ہو جاتا ہے
پس چاہیے کہ خوفِ خدا اور حیا کے ساتھ دیکھیں کہ آیا یہ قانونِ عدل ہے کہ مسیح آسمان سے نازل کیا جائے اور سلسلہ
خلفاء کی مشابہت کے وعدہ کی خلاف ورزی کی جائے حالانکہ غیر خدا کے حکم سے ان دونوں سلسلوں کی مشابہت واجب
قرار پانچویں ہے جیسا کہ سورۃ نور کی آیت استخلاف کے لفظ کما سے سمجھا جاتا ہے ۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خوشخبری دیتا ہے گویا وہ یہ کہنا ہے کہ
اے میرے بندو! تم پہلے انعام یافتہ لوگوں کی طبیعتوں پر پیدا کیے گئے ہو اور تم میں ان کی استعدادیں رکھی گئی ہیں پس تم
ان استعدادوں کو ضائع نہ کرو اور کمالات حاصل کرنے کے لیے مجاہدات کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی سخی اور کریم
ہے اور وہ بخیل اور کنجوس نہیں اور یہاں سے نزولِ مسیح کا وہ راز سمجھا جاسکتا ہے جس کے بارہ میں لوگ جھگڑتے ہیں ،
کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہدایت یافتہ لوگوں کے طریق کی پیروی کرے اور کامل لوگوں کے طریقوں
کا متبع ہو اور ہدایت یافتہ لوگوں کے رنگ سے رنگین ہونے کے لیے تیار ہو اور اپنے تمام ارادوں اور قوت اور دل سے
ان کی طرف مائل ہو اور حق الامکان سلوک کے شرائط ادا کرے اور اپنے اقوال کو اعمال سے اور افعال کو حال سے مطابق

الْمَحَبَّةَ لِلْقَادِرِ عَلَى الْجَلَالِ وَيَقْتَدِحُونَ زَنَادَ ذِكْرِ اللَّهِ بِالتَّضَرُّعِ وَالْإِبْتِهَالِ
وَيَبْكُونَ مَعَ الْبَاحِكِينَ - فَهَذَا لَيْكَ يَفُورُ بِحَرِّ رَحْمَةِ اللَّهِ لِيُطَهِّرَهُ مِنَ الْأَوْسَاجِ
وَالْأَذْرَانِ - وَلِيُشْرِيَهُ بِإِفَاضَةِ الثَّمَنَانِ ثُمَّ يَأْخُذُ يَدَهُ وَيُرْقِيهِ إِلَى أَعْلَى
مَرَاتِبِ الْإِرْتِقَاءِ وَالْعُرْفَانِ - وَيُدْخِلُهُ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الصَّالِحِينَ
وَالْأَوْلِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالنَّبِيِّينَ - فَيُعْطِي كَمَا لَا كَمِثْلَ كَمَالِهِمْ وَجَمًّا لَا كَمِثْلَ
جَمَالِهِمْ وَجَلًّا لَا كَمِثْلَ جَلَالِهِمْ وَقَدْ يَقْتَضِي الزَّمَانُ وَالْمَصْلَحَةُ أَنَّ
يُرْسَلَ هَذَا الرَّجُلُ عَلَى قَدَمِ نَبِيِّ خَاصٍّ فَيُعْطَى لَهُ عِلْمًا كَعِلْمِهِ وَعَقْلًا
كَعَقْلِهِ وَنُورًا كَنُورِهِ وَاسْمًا كَاسْمِهِ وَيَجْعَلُ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمَا كَمَرَايَا
مُتَقَابِلَةٍ فَيَكُونُ النَّبِيُّ كَالْأَصْلِ وَالنَّبِيُّ كَالظِّلِّ مَنْ مَرَّتَبَتِهِ يَأْخُذُ وَمِنْ
رُوحَانِيَّتِهِ يَسْتَفِيدُ حَتَّى يَرْتَفِعَ مِنْهُمَا الْإِمْتِيَازُ وَالْغَيْرِيَّةُ وَتَرُدَّ أَحْكَامُ
الْأَوَّلِ عَلَى الْآخِرِ وَيَصِيرَانِ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ مَلَائِكَةِ الْأَعْلَى وَيَنْزِلُ

کرے اور ان لوگوں میں داخل ہو جائے جو خدائے قادر و الجلال کی طرف سے محبت کا پیالہ لیتے ہیں اور ذکر اللہ کے
چمچاق سے تضرع اور عاجزی کے ذریعہ روشنی حاصل کرتے ہیں اور رونے والوں کے ساتھ روتے ہیں تب رہندہ
کے اس مقام پر پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر جوش مارتا ہے تا اس شخص کو تمام قسم کی روحانی میل کھیل سے
پاک کرے اور اسے موصولہ دھار (روحانی) بارش کے فیضان سے سیراب کرے۔ پھر وہ اس کی دستگیر ہی کرتا ہے
اور اسے ارتقاء اور عرفان کے اعلیٰ مراتب پر پہنچاتا ہے۔ اور اس کو ان لوگوں میں داخل کر دیتا ہے جو صالحین، اولیاء
رسولوں اور نبیوں میں سے اس سے پہلے گزر چکے ہیں پس اسے ان کے کمالات کی طرح کمال اور ان کے جمال کی
طرح جمال اور ان کے جلال کی طرح جلال عطا کیا جاتا ہے اور کبھی زمانہ اور مصلحت اس امر کی مقتضی ہوتی ہے
کہ ایسا شخص ایک خاص نبی کے قدم پر بیٹھا جائے پھر اسے اس نبی کا سا علم، اور اس کی عقل کی سی عقل، اور
اس کے نور کا سا نور، اور اس کے نام کا سا نام دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی روحوں کو ان ائمہ کی
طرح بنا دیتا ہے جو ان کے سامنے ہوں پس نبی صلی کی طرح ہوتا ہے اور ولی صلی کی طرح۔ وہ اس کے مرتبہ سے جھڑکتا ہے اور اس
کی روحانیت سے استفادہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے درمیان امتیاز اور غیرت اٹھ جاتی ہیں اور پھر اس کے احکام دوسرے (ظہر) پر
پروردگار ہوتا ہے تب وہ دونوں اللہ اور ملائکہ اعلیٰ کے نزدیک ایک شے کی طرح ہو جاتے ہیں اور دوسرے پر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور اللہ

عَلَى الْآخِرِ إِرَادَةُ اللَّهِ وَتَصَرُّفُهُ إِلَى جَهَنَّمَ وَأَمْرُهُ وَنَهْيُهُ بَعْدَ عُبُورِهِ عَلَى رُوحِ الْأَوَّلِ وَهَذَا اسْرُ
مِنْ اسْرِ إِرَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَفْهَمُهُ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنَ التَّوَّعَاتِيَيْنِ۔ (کرامات الصادقین ص ۸۶)

فَالْحَاصِلُ أَنَّ دُعَاءَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ يُنْجِي الْإِنْسَانَ
مِنْ كُلِّ أَوْذٍ وَيُظْهِرُ عَلَيْهِ الدِّينَ الْقَوِيمَ وَيُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِ قَفَرٍ إِلَى
رِيَاضِ الشُّكْرِ وَالرَّيَا حِينَ - وَمَنْ زَادَ فِيهِ الْحَاحَا زَادَهُ اللَّهُ صَلَاحًا وَ
السَّيِّئُونَ انْسَوَامُهُ أَنْسَ الرَّحْمَانِ فَمَا قَوَّالُ الدُّعَاءِ طَرْفَةً عَيْنٍ إِلَى
أَخِي الزَّمَانِ وَمَا كَانَ لَا حَيَاةَ يَكُونُ غَنِيًّا عَنْ هَذِهِ الدُّعَاةِ وَلَا مَعْرِضًا
عَنْ هَذِهِ النَّبِيَّةِ نَبِيًّا أَوْ كَانَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ - فَإِنَّ مَرَاتِبَ الرُّشْدِ وَالْهِدَايَةِ
لَا تَتِمُّ أَبَدًا بَلْ هِيَ إِلَى غَيْرِ النَّهَايَةِ وَلَا تَبْلُغُهَا أَنْظَارُ الدِّرَايَةِ فَلِذَا لِكَ عَلَّمَ
اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الدُّعَاءَ لِعِبَادِهِ وَجَعَلَهُ مَدَارَ الصَّلَاةِ لِيَسْتَمْتَعُوا بِرِشَادِهِ
وَلِيَكْمَلَ النَّاسُ بِهِ التَّوْحِيدَ وَلِيَذْكُرُوا الْمَوَاعِيدَ وَلِيَسْتَخْلِصُوا مِنْ
شِرْكِ الْمُشْرِكِينَ - وَمِنْ كَمَالَاتِ هَذَا الدُّعَاءِ أَنَّهُ يَعُمُّ كُلَّ مَرَاتِبِ النَّاسِ

کا اُسے ایک جہت کی طرف پھرانا اور اس کا امر اور اس کی نہی پہلے راصل کی روح پر عبور کرنے کے بعد اس
دوسرے (نقل) پر اترتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ایسا سر ہے جس کو سوائے روحانی لوگوں کے اور کوئی
نہیں سمجھتا۔

پس خلاصہ یہ ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دُعاء انسان کو ہر گہی سے نجات دیتی ہے اور اس پر
دینِ قویم کو واضح کرتی ہے اور اس کو ویران گھر سے نکال کر پھلوں اور خوشبوؤں بھرے باغات میں لے جاتی ہے
اور جو شخص بھی اس دُعاء میں زیادہ آہ و زاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت میں بڑھاتا ہے۔ دعا سے ہی
نبیوں نے خدائے رحمان کی محبت حاصل کی اور اپنے آخری وقت تک ایک لمحہ کے لیے بھی دعا کو نہ چھوڑا اور کسی
کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اس دُعاء سے لاپرواہ ہو، یا اس مقصد سے مُنہ پھیرے خواہ وہ نبی ہو یا رسولوں میں سے
کیونکہ رُشد اور ہدایت کے مراتب کبھی ختم نہیں ہوتے بلکہ وہ بے انتہاء ہیں اور عقل و دانش کی نگاہیں ان تک
نہیں پہنچ سکتیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دُعاء سکھائی اور اسے نماز کا مدار ٹھہرایا تا لوگ اس کی ہدایت سے
فائدہ اٹھائیں اور اس کے ذریعہ توحید کو مکمل کریں اور خدا تعالیٰ کے وعدوں کو یاد رکھیں اور مشرکوں کے شرک سے نجات
پاویں۔ اس دُعاء کے کمالات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگوں کے تمام مراتب پر حاوی ہے اور ہر فسرد پر بھی حاوی ہے

وَكُلٌّ فَرْدٌ مِّنْ أَفْرَادِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ دُعَاءٌ غَيْرُ مُحَدَّدٍ لِأَحَدٍ لَّهُ وَلَا انْتِهَاءَ
وَلَا غَايَ وَلَا أَرْجَاءَ فَطَوْبَى لِلَّذِينَ يَدَّوْمُونَ عَلَيْهِ بِقَلْبٍ دَاهِي الْقَرْحِ وَبِرُوحِ
صَابِرَةٍ عَلَى الْجُرْحِ وَنَفْسٍ مُّطْمَئِنَّةٍ كِعِبَادِ اللَّهِ الْعَارِفِينَ - وَإِنَّهُ دُعَاءٌ تَقَضَّتْ
كُلَّ خَيْرٍ وَسَلَامَةٍ وَوَسَادٍ وَاسْتِقَامَةٍ وَفِيهِ بَشَارَاتٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ

(کلمات الصادقین صفحہ ۹۴ و ۹۵)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ الرَّحْمَنُ کے بالمقابل ہے کیونکہ ہدایت پانا کسی کا حق تو نہیں ہے بلکہ
محض رحمانیت الہی سے فیض حاصل ہو سکتا ہے اور صِرَاطِ الْاِذْنِ اَنْعَمَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحِيمِ کے بالمقابل ہے
کیونکہ اس کا در کرنے والا رحیمیت کے چشمہ سے فیض حاصل کرتا ہے اور اس کے یہ معنی ہیں کہ اے رحم خاص سے
دعاؤں کے قبول کرنے والے ان رسولوں اور صدیقیوں اور شہیدوں اور صالحوں کی راہ ہم کو دکھا جنہوں نے
دعا اور عبادت میں مصروف ہو کر تجھ سے انواع و اقسام کے معارف اور خفائے اور کشف اور الہامات کا
انعام پایا اور دائمی دعا اور تضرع اور اعمال صالحہ سے معرفت نامہ کو پہنچے۔

(الحکم، ستمبر ۱۹۷۱ء ص ۱)

ساتویں صداقت جو سورہ فاتحہ میں درج ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ
ہم کو وہ راستہ دکھلا اور اُس راہ پر ہم کو ثابت اور قائم کر کہ جو سیدھا ہے جس میں کسی نوع کی گنجائش نہیں۔ اس صداقت
کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کی حقیقی دُعا یہی ہے کہ وہ خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ طلب کرے کیونکہ ہر ایک مطلوب
کے حاصل کرنے کے لیے طبعی قاعدہ یہ ہے کہ اُن وسائل کو حاصل کیا جائے جن کے ذریعہ سے وہ مطلب ملتا ہے
اور خدا نے ہر ایک امر کی تفصیل کے لیے یہی قانون قدرت ٹھہرا رکھا ہے کہ جو اُس کے حصول کے وسائل ہیں وہ
حاصل کیے جائیں اور جن راہوں پر چلنے سے وہ مطلب مل سکتا ہے وہ راہیں اختیار کی جائیں اور جب انسان

وہ ایک غیر محدود و دعاء ہے جس کی کوئی حد بندی یا انتہاء نہیں اور نہ اس کی کوئی غایت یا کنارہ ہے۔ پس مبارک ہیں وہ
لوگ جو خدا کے عارف بندوں کی طرح اس دعا پر مداومت اختیار کرتے ہیں زخمی دلوں کے ساتھ جن سے خون بہتا ہے
اور ایسی رُوحوں کے ساتھ جو زخموں پر صبر کرنے والی ہوں اور نفوسِ مُطْمَئِنَّہ کے ساتھ۔
یہ وہ دعاء ہے جو ہر خیر، سلامتی، پختگی اور استقامت پر مشتمل ہے اور اس دُعا میں رب العالمین کی طرف
سے بڑی بشارتیں ہیں۔

صراطِ مستقیم پر ٹھیک ٹھیک قدم مارے اور جو حصولِ مطلب کی راہیں ہیں اُن پر چلنا اختیار کرے تو پھر مطلب خود بخود حاصل ہو جاتا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اُن راہوں کے چھوڑ دینے سے جو کسی مطلب کے حصول کے لیے بطور وسائل کے ہیں یوں ہی مطلب حاصل ہو جائے بلکہ قدیم سے یہی قانونِ قدرت بندھا ہوا چلا آتا ہے کہ ہر ایک مقصد کے حصول کے لیے ایک مقررہ طریقہ ہے جب تک انسان اس طریقہ مقررہ پر قدم نہیں مارتا تب تک وہ امر اُس کو حاصل نہیں ہوتا پس وہ شے جس کو محنت اور کوشش اور دُعا اور تضرع سے حاصل کرنا چاہیے صراطِ مستقیم ہے جو شخص صراطِ مستقیم کی طلب میں کوشش نہیں کرتا اور نہ اس کی کچھ پرواہ رکھتا ہے وہ خدا کے نزدیک ایک کج رو آدمی ہے اور اگر وہ خدا سے بہشت اور عالمِ ثانی کی راحتوں کا طالب ہو تو حکمتِ الہی اُسے یہی جواب دیتی ہے کہ اے نادان اول صراطِ مستقیم کو طلب کر پھر یہ سب کچھ تجھے آسانی سے مل جائے گا سو سب دُعاؤں سے مقدم دعا جس کی طالبِ حق کو اشد ضرورت ہے طلبِ صراطِ مستقیم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے مخالفین اس صداقت پر قدم مارنے سے بھی محروم ہیں عیسائی لوگ تو اپنی ہر دُعائیں روٹی ہی مانگا کرتے ہیں اور اگر کھاپی کر اور پیٹ بھر کر بھی گرجا میں آویں پھر بھی جھوٹ موٹ اپنے تئیں بھوکے ظاہر کر کے روٹی مانگتے رہتے ہیں گویا اُن کا مطلوبِ اعظم روٹی ہی ہے پس آریہ سماج والے اور دوسرے اُن کے بُت پرست بھائی اپنی دُعاؤں میں جنم مرن سے بچنے کے لیے یعنی اداگوں سے جو اُن کے زعمِ باطل میں ٹھیک اور درست ہے طرح طرح کے اشلوک پڑھا کرتے ہیں اور صراطِ مستقیم کو خدا سے نہیں مانگتے علاوہ اس کے اللہ تعالیٰ نے تو اس جگہ جمع کالفظ بیان کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کوئی انسان ہدایتِ طلب کرنے اور انعامِ الہی پانے سے منور نہیں ہے مگر بموجب اُصولِ آریہ سماج کے صداقتِ طلب کرنا گنہگار کے لیے ناجائز ہے اور خدا اُس کو ضرور سزا دیگا اور ہدایت پانا نہ پانا اُس کے لیے برابر ہے برہمنو سماج والوں کا دُعاؤں پر کچھ ایسا اعتقاد ہی نہیں وہ ہر وقت اپنی عقل کے گھنٹہ میں رہتے ہیں اور یزنان کا یہ بھی متولہ ہے کہ کسی خاص دُعا کو بندگی اور عبادت کے لیے خاص کرنا ضروری نہیں انسان کو اختیار ہے جو چاہے دُعا مانگے مگر یہ اُن کی سراسر نادانی ہے اور ظاہر ہے کہ اگرچہ جُزوی حاجاتِ صفا انسان کو لگی ہوئی ہیں مگر حاجتِ اعظم جس کا دن رات اور ہر ایک دم فکر کرنا چاہیے صرف ایک ہی ہے یعنی یہ کہ انسان اُن طرح طرح کے جب ظلمانیہ سے نجات پا کر معرفتِ کامل کے درجہ تک پہنچ جائے اور کسی طرح کی نابینائی اور کور باطنی اور بے مہری اور بے وفائی باقی نہ رہے بلکہ خدا کو کامل طور پر شناخت کر کے اور اُس کی خالص محبت سے پُر ہو کر مرتبہ وصالِ الہی کا جس میں اُس کی سعادتِ تامہ ہے پایوے یہی ایک دُعا ہے جس کی انسان کو سخت حاجت ہے اور جس پر اُس کی ساری سعادت موقوف ہے۔ سو اُس کے حصول کا سیدھا راستہ یہی ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہے

کیونکہ انسان کے لیے ہر ایک مطلب کے پانے کا یہی ایک طریق ہے کہ جن راہوں پر چلنے سے وہ مطلب حاصل ہوتا ہے اُن راہوں پر مضبوطی سے قدم مارے اور وہی راستہ اختیار کرے کہ جو سیدھا منزل مقصود تک پہنچتا ہے اور بے راہیوں کو چھوڑ دے اور یہ بات نہایت بدیہی ہے کہ ہر شے کے حصول کے لیے خدا نے اپنے قانون قدرت میں صرف ایک ہی راستہ ایسا رکھا ہے کہ جس کو سیدھا کنا چاہیے اور جب تک ٹھیک ٹھیک وہی راستہ اختیار نہ کیا جائے ممکن نہیں کہ وہ چیز حاصل ہو سکے جس طرح خدا کے تمام قواعد قدیم سے مقرر اور منضبط ہیں ایسا ہی نجات اور سعادت اخروی کی تحصیل کے لیے ایک خاص طریق مقرر ہے جو مستقیم اور سیدھا ہے سو دعائیں وضع استقامت یہی ہے کہ اُسی طریق مستقیم کو خدا سے مانگا جائے۔

(براہین احمدیہ ۲۵۶-۲۵۷ حاشیہ ۱۱)

حقیقی نیکی پر قدم مارنا صراط مستقیم ہے اور اسی کا نام توسط اور اعتدال ہے کیونکہ توحید فعلی جو مقصود بالذات ہے وہ اسی سے حاصل ہوتی ہے اور جو شخص اس نیکی کے حاصل کرنے میں متساہل رہے وہ درجہ تفریط میں ہے اور جو شخص اس سے آگے بڑھے وہ افراط میں پڑتا ہے ہر جگہ رحم کرنا افراط ہے کیونکہ عمل کے ساتھ بے عمل کا پیوند کو دینا اصل پر زیادتی ہے اور یہی افراط ہے اور کسی جگہ بھی رحم نہ کرنا یہ تفریط ہے کیونکہ اس میں عمل بھی فوت کر دیا اور یہی تفریط ہے وضع شے کا اپنے عمل پر کرنا یہ توسط اور اعتدال ہے کہ جو صراط مستقیم سے موسوم ہے جس کی تحصیل کے لیے کوشش کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض کیا گیا ہے اور اُس کی دعا ہر نماز میں بھی مقرر ہوئی ہے جو صراط مستقیم کو مانگتا رہے کیونکہ یہ امر اُس کو توحید پر قائم کرنے والا ہے کیونکہ صراط مستقیم پر ہونا خدا کی صفت ہے علاوہ اس کے صراط مستقیم کی حقیقت حق اور حرکت ہے پس اگر وہ حق اور حرکت خدا کے بندوں کے ساتھ بجالایا جائے تو اُس کا نام نیکی ہے اور اگر خدا کے ساتھ بجالایا جائے تو اُس کا نام اخلاص اور احسان ہے اور اگر اپنے نفس کے ساتھ ہو تو اُس کا نام تزکیہ نفس ہے اور صراط مستقیم ایسا لفظ ہے کہ جس میں حقیقی نیکی اور اخلاص باللہ اور تزکیہ نفس تینوں شامل ہیں۔

اب اس جگہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ صراط مستقیم جو حق اور حرکت پر مبنی ہے تین قسم پر ہے علمی اور عملی اور حالی اور پھر تینوں تین قسم پر ہیں علمی میں حق اللہ اور حق العباد اور حق النفس کا شناخت کرنا ہے اور عملی میں اُن حقوق کو بجالانا۔ مثلاً حق علمی یہ ہے کہ اُس کو ایک سمجھنا اور اُس کو مبدع تمام فیوض کا اور جامع تمام خوبیوں کا مرجع اور تاب ہر ایک چیز کا اور منظر ہر ایک عیب اور نقصان سے جاننا اور جامع تمام صفات کاملہ ہونا اور قابل عبودیت ہونا اسی میں محصور رکھنا یہ تو حق اللہ میں علمی صراط مستقیم ہے۔ اور عملی صراط مستقیم یہ ہے جو اُس کی طاعت اخلاص سے بجالانا اور طاعت میں اُس کا کوئی شریک نہ کرنا اور اپنی بہبودی کے لیے اسی سے دعا مانگنا اور اُسی پر نظر رکھنا اور اُسی کی محبت میں کھوئے جانا یہ عملی صراط مستقیم ہے کیونکہ یہی حق ہے۔

اور حق العباد میں علمی صراط مستقیم یہ جو ان کو اپنا بنی نوع خیال کرنا اور ان کو بندگان خدا سمجھنا اور بالکل پیچ اور ناچیز خیال کرنا کیونکہ معرفت حقہ مخلوق کی نسبت یہی ہے جو ان کا وجود میچ اور ناچیز ہے اور سب فانی ہیں یہ توحید علمی ہے کیونکہ اس سے عظمت ایک کی ذات کی نکلتی ہے کہ جس میں کوئی نقصان نہیں اور اپنی ذات میں کامل ہے۔ اور علمی صراط مستقیم یہ ہے کہ حقیقی نیکی بجالانا یعنی وہ امر جو حقیقت میں ان کے حق میں اصلاح اور راست ہے بجالانا یہ توحید علمی ہے کیونکہ موجد کی اس میں یہ غرض ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق سراسر خدا کے اخلاق میں فانی ہوں اور حق النفس میں علمی صراط مستقیم یہ ہے کہ جو جو نفس میں آفات پیدا ہوتے ہیں جیسے عجب اور ریا اور تکبر اور حقد اور حسد اور غرور اور حرص اور زحل اور غفلت اور ظلم ان سب سے مطلع ہونا اور جیسے وہ حقیقت میں اخلاق رذیلہ ہیں ویسا ہی ان کو اخلاق رذیلہ جاننا یہ علمی صراط مستقیم ہے اور یہ توحید علمی ہے کیونکہ اس سے عظمت ایک ہی ذات کی نکلتی ہے کہ جس میں کوئی عیب نہیں اور اپنی ذات میں قدوس ہے۔

اور حق النفس میں علمی صراط مستقیم یہ ہے جو نفس سے ان اخلاق رذیلہ کا قطع کرنا اور صفت تخلی عن رذائل اور تخلی بالفضائل سے منتصف ہونا یہ علمی صراط مستقیم ہے یہ توحید حالی ہے کیونکہ موجد کی اس سے یہ غرض ہوتی ہے کہ اپنا اپنے دل کو غیر اللہ کے ذیل سے خالی کرے اور اناس کو فانی تقدس اللہ کا درجہ حاصل ہو۔ اور اس میں اور حق العباد میں جو علمی صراط مستقیم ہے ایک باریک فرق ہے اور وہ یہ ہے جو علمی صراط مستقیم حق النفس کا وہ صرف ایک ملک ہے جو بذریعہ درزش کے انسان حاصل کرتا ہے۔ اور ایک بالمشئ شرف ہے خواہ خارج میں کبھی ظہور میں آوے یا نہ آوے۔ لیکن حق العباد جو علمی صراط مستقیم ہے وہ ایک خدمت ہے اور بھی مستحق ہوتی ہے کہ جب افراد کثیرہ بنی آدم کو حاج میں اس کا اثر پہنچے اور شرط خدمت کی ادا ہو جائے غرض تحقق علمی صراط مستقیم حق العباد کا ادا اُسے خدمت میں ہے اور علمی صراط مستقیم حق النفس کا صرف تزکیہ نفس پر مدار ہے کسی خدمت کا ادا ہونا ضروری نہیں یہ تزکیہ نفس ایک جنگل میں اکیلے رہ کر بھی ادا ہو سکتا ہے لیکن حق العباد جو بنی آدم کے ادا نہیں ہو سکتا اسی لیے فرمایا گیا جو ربانیت اسلام میں نہیں۔

اب جاننا چاہیے جو صراط مستقیم علمی اور علمی سے غرض اصلی توحید علمی اور توحید علمی ہے یعنی وہ توحید جو بذریعہ علم کے حاصل ہو اور وہ توحید جو بذریعہ عمل کے حاصل ہو۔ پس یاد رکھنا چاہیے جو قرآن شریف میں بجز توحید کے اور کوئی مقصود اصلی قرار نہیں دیا گیا اور باقی سب اُس کے وسائل ہیں۔

(الحکم ۲۴ ستمبر ۱۹۰۵ء ص ۳۰۲)

وَفِي الْآيَةِ إِشَارَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ هُوَ السَّعْيَةُ
الْعُظْمَى وَرَأْسُ كُلِّ نِعْمَةٍ وَبَابُ كُلِّ مَا يُعْطَى - وَيَتَنَابُ الْعَبْدُ نِعَمَ اللَّهِ مِنْذُ
أُعْطِيَ لَهُ هَذِهِ الدُّوْلَةُ الْكُبْرَى وَمَلِكُ لَا يَبُلَى - وَمَنْ تَأَهَّبَ لِهَذِهِ النِّعْمَةِ
وَوَقَّفَ بِلِسَانِهِ عَلَيْهَا فَقَدْ دُبِعَ إِلَى كُلِّ أَنْوَاعِ الْهُدَى وَرَأَى الْعَيْشَ النَّصِيرَ
وَالنُّورَ الْمُبِيرَ بَعْدَ لَيْلِيَ الدُّجَى نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ الْمَقَوِّاتِ قَبْلَ الْقَوَائِمِ وَ
أَدْخَلَهُ فِي زُمْرِ الثَّقَاتِ بَعْدَ مُقَانَاةِ الْعُصَاةِ وَأَرَاهُ سُبُلَ الدِّينِ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ - وَأَمَّا حَقِيقَةُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّتِي
أُرِيدَتْ فِي الدِّينِ الْقَوِيمِ فَهِيَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَحَبَّ رَبَّهُ الْمَنَّانَ وَكَانَ
دَاضِيًا بِمَرْضَاتِهِ وَقَوَّضَ إِلَيْهِ الرُّوحَ وَالْجَنَانَ وَأَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ
الْإِنْسَانَ وَمَا دَعَا إِلَّا إِلَى هُدَاهُ وَنَجَّاهُ وَسَعَّلَهُ الرَّحْمَةَ وَالْجَنَانَ وَتَنَبَّهَ
مِنْ غَشِيهِ وَاسْتَقَامَ فِي مَشْيِهِ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ وَشَغَفَهُ اللَّهُ حُبًّا وَاعَانَ
وَقَوَّى الْيَقِينَ وَالْإِيمَانَ فَمَالَ الْعَبْدُ إِلَى رَبِّهِ بِكُلِّ قَلْبِهِ وَارْذِيهِ وَعَقْلِهِ وَ

ترجمہ: اس نیت میں ایک اور اشارہ ہے کہ صراطِ مستقیم نعمتِ غلطی ہے اور ہر نعمت کی جڑ ہے اور ہر عطاء کا دروازہ ہے
اور جب بندہ کو یہ بڑی حکومت اور نہ مٹنے والی بادشاہت عطا کی جاتی ہے تو اس پر اللہ کی نعمتیں پے درپے نازل
ہوتی ہیں۔ اور جو اس نعمت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور اس پر ثباتِ قدمی کی توفیق پالے تو وہ ہر قسم کی تباہی
کی طرف ہٹا لیا گیا۔ اور اندھیری راتوں کے بعد اس نے خوشگوار زندگی اور روشن کرنے والے نور کو پایا ہے اللہ تعالیٰ
اُسے ضیاع سے قبل ہر قسم کی لغزش سے نجات دیتا ہے۔ نافرمانوں کے اختلاف کے باوجود اللہ تعالیٰ اُسے مستقیم
کے زمرہ میں داخل کر دیتا ہے اور اُسے منعمِ علیمِ گروہ کی راہیں دکھاتا ہے نہ کہ مغضوبِ علیم اور گمراہوں کے راستے۔

صراطِ مستقیم کی حقیقت جو دینِ توہم کے مد نظر ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنے فضل و احسان والے خدا
سے محبت کرنے لگے۔ اُس کی رضا پر راضی رہے۔ اپنی رُوح اور دل اُس کے سپرد کر دے اور اپنے آپ کو اُس خدا کو
سوچ دے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اُس کے علاوہ کسی اور سے دُعا نہ کرے۔ اُسی سے خاص محبت رکھے۔
اُسی سے مناجات کرے اور اُسی سے رحمت و شفقت مانگے۔ اپنی بے ہوشی سے ہوش میں آجائے۔ اپنی چال
سیدھی کرے اور خدا سے رحمان سے ڈرے۔ محبتِ الہی اُس کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جائے۔ اللہ تعالیٰ اُس کی مدد
کرے اور اُس کے یقین اور ایمان کو پختہ کرے۔ تب بندہ اپنے پورے دل، اپنی خواہشات، اپنی عقل، اپنے اعضاء

جَوَّارِجِهَ وَأَذْنِهَ وَحَقْلِهَ وَأَعْرَضَ عَمَّا سِوَاهُ وَمَا بَقِيَ لَهُ إِلَّا ذِكْرُهُ وَمَا تَبِعَ
 إِلَّا هُوَاهُ وَجَاءَهُ بِقَلْبٍ فَارِجٍ عَنْ غَيْرِهِ وَمَا قَصَدَ إِلَّا اللَّهَ فِي سُبُلِ سَيْرِهِ وَ
 تَابَ مِنْ كُلِّ إِذْلَالٍ وَاعْتَرَا بِسَائِلٍ وَذِي مَالٍ وَحَضَرَ حَضْرَةَ السَّرِّبِ
 كَالْمَسَاكِينِ - وَوَذَرَ الْعَاجِلَةَ وَالْعَاطَا وَأَحَبَّ الْأَخِرَةَ وَابْتَغَاهَا وَتَوَكَّلَ
 عَلَى اللَّهِ وَكَانَ يَلِيهِ وَفَضَى فِي اللَّهِ وَسَعَى إِلَى اللَّهِ كَالْعَاشِقَيْنِ - فَهَذَا هُوَ الصِّرَاطُ
 الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي هُوَ مُنْتَهَى سَيْرِ السَّالِكِينَ وَمَقْصِدُ الطَّالِبِينَ الْعَامِدِينَ -
 وَهَذَا هُوَ التَّوَرُّدُ الَّذِي لَا يَجُلُّ الرَّحْمَةُ إِلَّا بَعْدَ حُلُولِهِ وَلَا يَحْصُلُ الْفَلَاحُ
 إِلَّا بَعْدَ حُصُولِهِ وَهَذَا هُوَ الْمِفْتَاحُ الَّذِي يُنَاجِي السَّالِكُ مِنْهُ بِذَاتِ
 الصُّدُورِ وَتُفْتَحُ عَلَيْهِ أَبْوَابُ الْفِرَاسَةِ وَيُجْعَلُ لِحَدَّثَاتِهِ اللَّهُ الْغُفُورُ - وَ
 مَنْ نَاجَى رَبَّهُ ذَاتَ مُبْكِرَةٍ بِهَذَا الدُّعَاءِ بِإِخْلَاصٍ وَإِمْحَاضِ النِّيَّةِ وَ
 رِعَايَةِ شَرَائِطِ الْإِتْقَانِ وَالْوَفَاءِ فَلَا شَكَّ أَنََّّهُ يَحُلُّ كُلَّ الْأَصْفِيَاءِ وَالْأَجْبِيَاءِ

اور اپنی زمین اور کھیتی باڑی سب کے ساتھ کلی طور پر اپنے رب کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کے سوا سب سے منہ موڑ
 لیتا ہے۔ اُس کی نگاہ میں اپنے رب کے سوا اور کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ وہ اپنے محبوب ہی کی پیروی کرتا ہے۔
 اپنے دل کو غیروں سے خالی کر کے اُس کے حضور حاضر ہو جاتا ہے اور اپنے راہ سلوک میں اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا
 کوئی مقصود نہیں ہوتا۔ اور وہ مال اور صاحب مال پر کسی قسم کا ناز کرنے یا ان سے دھوکا کھانے سے ناتب ہو جاتا ہے اور بارگاہ
 رب العزت میں مسکینوں کی طرح حاضر ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کو ترک کر دیتا ہے اور اس سے الگ ہو جاتا ہے اور آخرت
 سے محبت کرتا ہے اور اُسے ہی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اور اُسی کا ہی پور ہوتا ہے خدا میں ہی فضا ہو جاتا ہے
 اور عاشقوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا آتا ہے پس یہی وہ صراطِ مستقیم ہے جو سالکوں کے سلوک کی انتہاء ہے
 اور طالبوں اور عابدوں کا آخری مقصود ہے اور یہی وہ نور ہے کہ جس کے اُترنے کے بغیر رحمتِ الہی نازل نہیں ہوا کرتی
 اور اس کے حصول کے بغیر کوئی حقیقی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ کلید ہے جس کے ذریعہ سالک راہ اپنے سینے کی تہیں
 رب کے حضور مناجات میں ذکر کرتا ہے۔ اور اس پر فراست کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور خدا شے بخشندہ کی طرف
 سے اُسے مُحَمَّدٌ قرار دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص صبح کے وقت اخلاص، خالص نیت، پرہیزگاری اور وفاداری کی شرط کی
 پابندی سے پوشیدہ طور پر خدا تعالیٰ سے یہ دعا مانگے تو بلاشبہ ہرگز مدیدہ لوگوں، خدا کے محبوں اور قریبوں کا مقام حاصل کر لیتا

وَالْمُقَرَّبِينَ - وَمَنْ تَأَوَّاهَ أَهَةَ الثَّغْلَانِ فِي خَضِرَةِ الرَّبِّ الْمَنَانِ وَطَلَبَ
 اسْتِجَابَةَ هَذَا الدُّعَاءِ مِنَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ خَاشِعًا مُتُبِّهًا وَعَيْنَاهُ مُدْرِفَانِ
 فِيمَا سَجَابُ دُعَائِهِ وَيَكْرُمُ مَثْوَاهُ وَيُعْطَى لَهُ هُدَاهُ وَتَقْوَى لَهُ عَقِيدَتُهُ
 بِالدَّلَائِلِ الْمُنِيرَةِ كَالْيَاقُوتِ - وَيُقْوَى لَهُ قَلْبُهُ الَّذِي كَانَ أَوْهَنَ مِنْ بَيْتِ
 الْعَنْكَبُوتِ - وَيُوفَّقُ لِنُفُوسَةِ الدَّرَجِ وَدَقَائِقِ الْوَرَعِ فَيُدْعَى إِلَى قَرَى
 الرُّوحَانِيَّتَيْنِ وَمَطَارِئِ الرِّقَائِيَّتَيْنِ - وَيَكُونُ فِي كُلِّ حَالٍ غَالِبًا عَلَى هَوَى
 مَغْلُوبٍ - وَيَقْوُوهُ بِرِعَايَةِ الشَّرْعِ حَيْثُ يَشَاءُ كَمَا شَجَعَ رَاكِبٍ عَلَى
 أَطْوَعِ مَرْكُوبٍ - وَلَا يَهْنِ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَتَعَنَّى لِأَجْلِهَا وَلَا يَسْجُدُ لِعِجْلِهَا
 وَيَتَوَلَّاهُ اللَّهُ وَهُوَ يَنْزِلُ الصَّارِحِينَ - وَتَكُونُ نَفْسُهُ مُطْمَئِنَّةً وَلَا تَبْقَى
 كَالْمُبِيدِ الْمُضِلِّ وَلَا تَحْنَلُ حَنْقَةَ الْبَازِ الْمُطِلِّ وَيَرَى مَقَاصِدَ سُلُوكِهِ
 كَالْكِرَامِ وَلَا تَكُونُ سُحْبُهُ كَالْجَهَامِ بَلْ يُشْرِبُ كُلَّ حِينٍ مِّنْ مَّاءٍ

ہے اور جو شخص گم کردہ اولاد والے کی طرح خدا سے من کی جناب میں آئیں بھرے اور خدا سے عاجزی، ہنکاری
 کرتے ہوئے جبکہ اُس کی آنکھیں بہہ رہی ہوں اُس دعا کی قبولیت کی التجا کرے تو اُس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے اور اُسے
 عزت والی جگہ ملتی ہے۔ اُس کو اُس کے مناسب حال ہدایت دی جاتی ہے۔ اس کا عقیدہ یا قوت کی مانند روشن دلائل
 سے پختہ کیا جاتا ہے اُس کا دل جو مکر کی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور تھا مضبوط کیا جاتا ہے۔ اُسے وسعت اخلاق اور
 تقویٰ کی باریک راہوں کی توفیق دی جاتی ہے۔ اور وہ روحانی لوگوں کی صفائی اور ربانی لوگوں کی عمدہ چیزوں کی طرف بلایا
 جاتا ہے۔ وہ ہر حال میں مغلوب خواہش پر غالب رہتا ہے اور اپنی خواہش نفس کو شریعت کی نگرانی میں بند کر چاہے
 ہاں لگتا ہے جیسے ایک بہادر ترین سوار مطیع ترین سواری پر سوار ہو کر اسے ہانکتا ہو۔ وہ دنیا کو نہیں چاہتا۔ نہ اُس کی
 خاطر اپنے آپ کو شقت میں ڈالتا ہے۔ نہ دنیا کے پھڑکے کو سجدہ کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس کا متویٰ ہو جاتا ہے اور
 وہی صالح بندوں کا متویٰ ہوا کرتا ہے۔ اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ (نفس) اُس کے لیے ہلاک کنندہ اور گمراہ کن
 کی طرح نہیں رہتا۔ اور اوپر سے شکار پر چھا نکلنے والے باز کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دنیا کی طرف نہیں دیکھتا۔ ایسا شخص
 اپنے سلوک کے مقاصد کو سخیوں کی طرح ظاہر دیکھتا ہے۔ اس کی رنیا فی کس، بادل خشک بادلوں کی طرح نہیں
 ہوتے۔ بلکہ وہ ہر وقت دوسروں کو صاف جاری پانی پلاتا ہے۔

تَعِينِن - وَحَسْبُ اللَّهِ عِبَادَةً عَلَىٰ أَنْ يَسْأَلُوهُ إِذْ لَكَ الْمَقَامُ وَالتَّشَبُّثُ عَلَيْهِ وَالْوُضُوءُ إِلَىٰ هَذَا الْمَرَامِ لِأَنَّكَ مَقَامٌ دَفِيعٌ وَمَرَامٌ مَبْنِيٌّ لَا يَحْصُلُ لِأَحَدٍ إِلَّا بِفَضْلِ رَبِّهِ لَا يَجْهَدُ نَفْسَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَضْطَرَّ الْعَبْدُ لِتَحْصِيلِ هَذِهِ الْبَغْضَةِ إِلَىٰ حَفَرَةِ الْعِزَّةِ وَيَسْأَلُهُ انْجَاحُ هَذِهِ الْمُنِيَّةِ بِالْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسَّجْدَةِ وَالسَّمْعِ عَلَىٰ تَرْبِ الْمَذَلَّةِ بِأَسْطَاذِ نَيْلِ الرَّاحَةِ وَمُتَعَرِّضٍ لِلِاسْتِمَاحَةِ كَالشَّاطِلِينَ الْمُضْطَرِّينَ ۝

(کلمات القادریین ص ۹۷ تا ۹۸)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے پایا جاتا ہے کہ جب انسانی کوششیں ٹھک کر رہ جاتی ہیں تو آخر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ دعا کا مل تب ہوتی ہے کہ ہر قسم کی خیر کی جامع ہوا و شر سے بچا دے پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں ساری خیر جمع ہیں اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں سب شروں حتیٰ کہ دجالی قتر سے بچنے کی دعا ہے۔ مغضوب سے بالاتفاق یہودی اور اضمالین سے نصاریٰ مراد ہیں اب اگر اس میں کوئی رمز اور حقیقت نہ تھی تو اس دعا کی تعلیم سے کیا غرض تھی؟ اور پھر ایسی تاکید کہ اس دعا کے بدلہ نماز ہی نہیں ہوتی اور ہر رکعت میں اس کا پڑھا جانا ضروری قرار دیا مجید اس میں یہی تھا کہ یہ ہمارے زمانہ کی طرف ایمان ہے۔ اس وقت صراط مستقیم یہی ہے جو ہماری راہ ہے۔

(الحکم ۱۷ فروری ۱۹۷۷ء ص ۸)

صراط مستقیم..... یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں اسلامی ہدایتوں پر قائم ہونے کے لیے تین چیزیں ہیں ۱۔ قرآن شریف جو کتاب الہیہ جس سے بڑھ کر ہمارے ہاتھ میں کوئی کلام قطعی اور یقینی نہیں وہ خدا کا کلام ہے وہ شک اور ظن کی آلائشوں سے پاک ہے۔ ۲۔ دوسری سنت اور اس جگہ مہم اہل حدیث کی اصطلاحات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ اُس سے ان کے اس مقام پر دوام ثابت قدمی اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے التجا کیا کریں۔ کیوں کہ وہ ایک بہت ہی بلند مقام ہے اور شکل سے حاصل ہونے والا مقصد ہے جو صرف فضل الہی سے ہی کسی کو حاصل ہوتا ہے نہ کہ نفس کی کوشش سے۔ پس ضروری ہے کہ بندہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے بڑے اضطراب سے بارگاہ ایزدی کی طرف بڑھے اور اُس سے اس آرزو میں کامیابی کے لیے قیام، رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے سوالیوں اور مجبوروں کی طرح ذلت کی خاک میں بھر کر ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا پھیلا کر بخشش مانگتے ہوئے التجا میں کرتا رہے۔

الگ ہو کر بات کتے ہیں یعنی ہم حدیث اور سنت کو ایک چیز قرار نہیں دیتے جیسا کہ رسمی محدثین کا طریق ہے بلکہ حدیث الگ چیز ہے اور سنت الگ چیز۔ سنت سے مراد ہماری صرف آنحضرت کی فعلی روش ہے جو اپنے اندر تو اثر رکھتی ہے اور ابتدا سے قرآن شریف کے ساتھ ہی ظاہر ہوئی اور ہمیشہ ساتھ ہی رہے گی یا تبدیل الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کا قول ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور قدیم سے عادت الہدیٰ ہے کہ حب انبیاء علیہم السلام خدا کا قول لوگوں کی ہدایت کے لیے لاتے ہیں تو اپنے فعل سے یعنی عملی طور پر اس قول کی تفسیر کر دیتے ہیں تا اس قول کا سمجھنا لوگوں پر مشتبہ نہ رہے اور اس قول پر آپ بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی عمل کراتے ہیں۔ (۳) تیسرا ذریعہ ہدایت کا حدیث ہے اور حدیث سے مراد ہماری وہ آثار ہیں کہ جو قصوں کے رنگ میں آنحضرتؐ سے قریباً ڈیڑھ سو برس بعد مختلف راویوں کے ذریعوں سے جمع کیے گئے ہیں۔

(ریلوے پر مباحثہ ثنائی و یکطرفہ الہی ص ۳۵)

قرآن شریف میں اس کا نام استقامت رکھا ہے جیسا کہ وہ یہ دعا سکھاتا ہے اٰمَنَّا بِاللّٰهِ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمِ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی ہمیں استقامت کی راہ پر قائم کر اُن لوگوں کی راہ جنہوں نے تجھ سے انعام پایا اور جن پر آسمانی دروازے کھلے۔ واضح رہے کہ ہر ایک چیز کی وضع استقامت اُس کی علت غائی پر نظر کر کے سمجھی جاتی ہے۔ اور انسان کے وجود کی علت غائی یہ ہے کہ نوع انسان خدا کے لیے پیدا کی گئی ہے پس انسانی وضع استقامت یہ ہے کہ جیسا کہ وہ اطاعت ابدی کے لیے پیدا کیا گیا ہے ایسا ہی درحقیقت خدا کے لیے ہو جائے۔ اور جب وہ اپنے تمام قُوئی سے خدا کے لیے ہو جائے گا تو بلاشبہ اُس پر انعام نازل ہو گا جس کو دوسرے نفعوں میں پاک زندگی کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ جب آفتاب کی طرف کی کھڑکی کھولی جائے تو آفتاب کی شعاعیں منور کھڑکی کے اندر آ جاتی ہیں۔ ایسا ہی جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف بالکل سیدھا ہو جائے اور اُس میں اور خدا تعالیٰ میں کچھ حجاب نہ رہے تب فی الفور ایک نورانی شعاع اُس پر نازل ہوتا ہے اور اُس کو منور کر دیتا ہے اور اُس کی تمام اندرونی غلاظت دھو دیتا ہے۔ تب وہ ایک نیا انسان ہو جاتا ہے اور ایک بھاری تبدیلی اُس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تب کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو پاک زندگی حاصل ہوئی۔ اس پاک زندگی کے پانے کا مقام ہی دُنیا ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ اَعْمٰی نَفْسُوْۤہِ الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَصْلُ سَبِيْلًا یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا رہا ہے اور خدا کو دیکھنے کا اُس کو نور نہ ملا وہ اس جہان میں بھی اندھا ہی ہو گا۔

(سراج دین عیسیٰ کے چار سوالوں کا جواب ص ۱۸-۱۹)

بے شک انعام صحیح اور سچے کے لیے ہی شرط لازمی ہے کہ اس کے مقامات جملہ کی تفصیل بھی اسی انعام کے ذریعہ کی جاوے جیسا کہ قرآن کریم میں یعنی سورۃ فاتحہ میں یہ آیت ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اب اس آیت میں جو اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کا لفظ ہے یہ ایک محل لفظ تھا اور تشریح طلب تھا تو خدا تعالیٰ نے دوسرے مقام میں خود اس کی تشریح کر دی اور فرمایا کہ فَاذْكُرْ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ (ہفت)

(جنگ مقدس پرچہ ۲۴ مٹی)

چار مراتب کمال ہیں جن کو طلب کرنا ہر ایک ایماندار کا فرض ہے اور جو شخص ان سے بھی محروم ہے وہ ایمان سے محروم ہے یہی وجہ ہے کہ التذلل شانہ نے سورۃ فاتحہ میں مسلمانوں کے لیے یہی دعا مقرر کی ہے کہ وہ ان ہر چار کمالات کو طلب کرتے رہیں اور وہ دعا یہ ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اور قرآن شریف کے دوسرے مقام میں اس آیت کی تشریح کی گئی ہے اور ظاہر فرمایا گیا ہے کہ منعم علیہم سے مراد نبی اور صدیق اور شہید اور صالحین ہیں۔ اور انسان کامل ان ہر چار کمالات کا مجموعہ اپنے اندر رکھتا ہے۔

(تزیات القلوب ص ۱۲۵)

انسانی زندگی کا مقصد اور غرض صراط مستقیم پر چلنا اور اس کی طلب ہے جس کو اس سورۃ میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ یا اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر وقت ہر نماز اور ہر رکعت میں مانگی جاتی ہے اس قدر اس کا تکرار ہی اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہماری جماعت یا درگمے کو یہ معمولی سی بات نہیں ہے۔ اور صرف زبان سے طوطے کی طرح ان الفاظ کا رٹ دینا اصل مقصود نہیں ہے بلکہ یہ انسان کو انسان کامل بنانے کا ایک کارگر اور خطانہ کرنیوالا نسخہ ہے جسے ہر وقت نصب العین رکھنا چاہیئے اور تعویذ کی طرح مد نظر رہے اس آیت میں چار قسم کے کمالات حاصل کرنے کی انتہا ہے۔ اگر یہ ان چار قسم کے کمالات کو حاصل کر لیا تو گویا دعا مانگنے اور خلق انسانی کے حق کو ادا کر لیا اور ان استعدادوں اور قوی کے بھی کام میں لانے کا حق ادا ہو جائے گا جو اس کو دی گئی ہیں۔

اس بات کو کسی بھولنا نہیں چاہیئے کہ قرآن شریف کے بعض حصہ دوسرے کی تفسیر اور شرح ہیں ایک جگہ ایک امر بطریق اجمال بیان کیا جاتا ہے اور دوسری جگہ وہی امر کھول کر بیان کر دیا گیا ہے گویا دوسرا پہلے کی تفسیر ہے پس اس جگہ جو یہ فرمایا۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ تو یہ بطریق اجمال ہے لیکن دوسرے مقام پر منعم علیہم کی خود ہی تفسیر کر دی ہے مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ختم علیہ چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں نبی۔ صدیق۔ شہدا اور صالح۔ انبیاء علیہم السلام میں چاروں شانیں جمع ہوتی ہیں کیونکہ یہ اعلیٰ کمال ہے ہر ایک انسان

کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کمالات کے حاصل کرنے کے لیے جہاں مجاہدہ حیمہ کی ضرورت ہے اس طریق پر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھایا ہے کوشش کرے۔

(الحکم ۳ مارچ سنہ ۱۹۰۵ء ص ۶-۵)

غور سے قرآن کریم کو دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ پہلی ہی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی تعلیم دی ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ دعائے ہی جامع ہو سکتی ہے کہ وہ تمام منافع اور مفاد کو اپنے اندر رکھتی ہو اور تمام نقصانوں اور مضرتوں سے بچاتی ہو۔ پس اس دعا میں تمام بہترین منافع جو ہو سکتے ہیں اور ممکن ہیں وہ اس دعا میں مطلوب ہیں اور بڑی سے بڑی نقصان رساں چیز جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اُس سے بچنے کی دعا ہے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ منعم علیہ چار قسم کے لوگ ہیں۔ اول نبی دوم صدیق۔ سوم شہید چہارم صالحین۔ پس اس دعا میں گویا ان چاروں گروہوں کے کمالات کی طلب ہے نبیوں کا عظیم الشان کمال یہ ہے کہ وہ خدا سے خبریں پاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ أَلَّيْهِ لَيْسَ خَدَّيْهِ تَعَالَىٰ کے غیب کی باتیں کسی دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتی ہیں ہاں اپنے نبیوں میں سے جس کو وہ پسند کرے۔ جو لوگ نبوت کے کمالات سے حصہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن کو قبل از وقت آنے والے واقعات کی اطلاع دیتا ہے اور یہ بہت بڑا عظیم الشان نشان خدا کے مامور اور رسولوں کا ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی معجزہ نہیں۔ (الحکم ۴ مارچ سنہ ۱۹۰۵ء ص ۳)

حسب منطوق آیت ثَلَاثَةٌ مِنَ الْقَلِيلِ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ خالص محمدی گروہ جو ہر ایک پلیدیوں اور آمیزش سے پاک اور توبہ نصوح سے غسل دیئے ہوئے ایمان اور دقائے عرفان اور علم اور عمل اور تقویٰ کے لحاظ سے ایک کثیر التعداد جماعت ہے یہ اسلام میں صرف دو گروہ ہیں یعنی گروہ اولین و گروہ آخرین جو صحابہ اور مسیح موعود کی جماعت سے مراد ہے اور چونکہ حکم کثرت مقدار اور کمال صفائی انوار پر ہوتا ہے اس لیے اس سورۃ میں أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے فقرہ سے مراد یہی دونوں گروہ ہیں یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع اپنی جماعت کے اور مسیح موعود مع اپنی جماعت کے۔ خلاصہ کلام یہ کہ خدا نے ابتدا سے اس امت میں دو گروہ ہی تجویز فرمائے ہیں اور انہی کی طرف سورہ فاتحہ کے فقرہ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں اشارہ ہے (۱) ایک اولین جو جماعت نبوی ہے (۲) دوسرے آخرین جو جماعت مسیح موعود ہے۔

(تحفہ گوڑو یہ سنہ ۱۳۸۵ھ)

اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی کہ تم سچ وقت نمازوں میں یہ دعا پڑھا کرو کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے ہمارے خدا اپنے منعم عظیم بندوں کی ہمیں راہ بتا دہ کون ہیں نبی اور صدیق
اور شہید اور صلحاء۔ اس دعا کا خلاصہ مطلب یہی ہے کہ ان چاروں گروہوں میں سے جس کا زمانہ تم پاؤ اُس کے سایہ
محبت میں آ جاؤ اور اُس سے فیض حاصل کرو۔

{ استہتار بعنوان قیامت کی نشانی }
{ مشورہ آئینہ کمالات اسلام ص ۷۰ }

قَالَ اللَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۖ
وَحَثَّ عِبَادَهُ عَلَى دُعَائِهِ ۖ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ فَمَا مَعْنَى الدُّعَاءِ لَوْ كُنَّا مِنَ الْمَخْرُومِينَ ۚ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الَّذِينَ
أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوَّلَاهُمْ الْأَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ وَمَا كَانَ الْإِنْعَامُ مِنْ قِسْمٍ
ذُوهِمٍ وَدِينَارٍ ۖ بَلْ مِنْ قِسْمِ عُلُومٍ وَمَعَارِفٍ وَزُؤُلِ بَرَكَاتٍ وَأَنْوَارٍ كَمَا
تَقَرَّرَ عِنْدَ الْعَارِفِينَ ۖ

وَإِذَا أُهْدِنَا بِهَذِهِ الدُّعَاءِ فِي كُلِّ صَلَوةٍ فَمَا أَمْرُنَا رَبُّنَا إِلَّا لِيُسْتَجَابَ
دُعَاؤُنَا وَنُعْطَى مَا أُعْطِيَ مِنَ الْإِنْعَامَاتِ لِلرُّسُلِينَ ۖ وَقَدْ بَشَّرْنَا عَزَّابُنَا
بِعِطَاءِ إِنْعَامَاتِ أَنْعَمَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ مِنْ قَبْلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ
وَأَبْرَثِينَ ۖ فَكَيْفَ نَكْفُرُ بِهَذِهِ الْإِنْعَامَاتِ وَنَكُونُ كَقَوْمٍ عَمِينَ ۖ

ترجمہ اللہ جل شأْنُهُ نے فرمایا ہے ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ اور اپنے بندوں کو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی دعا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اگر ہم نے محروم ہی رہنا
تھا تو دعا سکھانے کے کیا معنی؟ اور تمہیں معلوم ہے کہ انعام یافتہ لوگوں میں سے سب سے پہلے نبی اور رسول ہی ہیں
اور یہ انعام و رہم و دینار کی قسم کا نہیں بلکہ علوم و معارف اور زوہل برکات و انوار کی قسم کا ہے جیسا کہ عارف لوگوں
کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے۔

اور جب ہمیں ہر روز یہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم محض اس لیے
دیا ہے کہ ہماری دعا قبول کی جائے اور ہمیں بھی وہی انعامات دے جائیں جو انعامات رسولوں کو عطا کیے گئے تھے
اور اللہ عزَّ وَّجَلَّ نے ہمیں اُن انعامات کے دیئے جانے کی بشارت دی ہے جو اُس نے ہم سے پہلے انبیاء اور
رسولوں کو دیئے تھے اور ہمیں ان کا وارث ٹھہرایا ہے۔ پس ہم کس طرح ان انعامات کا انکار کریں اور اندھے

كَهَيْفَ يُمَكِّنُ أَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ مَوَاعِيْدَهُ بَعْدَ تَوَكُّيدِهَا وَيَجْعَلَنَّا مِنَ الْمُتَخَيِّبِينَ -

أَنْتَ تَعْلَمُ يَا رَحْمَنُ أَنَّ سَرَاةَ الْمُتَنَعِّينَ عَلَيْهِمْ هُمْ الْأَنْبِيَاءُ وَ الرُّسُلُ وَقَدْ بَشَّرْنَا اللَّهَ بِعِطَاءِ هَذِهِمْ وَبَعِثَ إِلَيْهِمُ الْكَامِلَةَ الَّتِي لَا تَحْصُلُ إِلَّا بَعْدَ مَكَالَمَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ ذُوْءِ آيَاتِهِ عَقَبَا اللَّهَ عَنْكَ كَيْفَ زَعَمْتَ أَنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ مَحْرُومُونَ مِنْ مَكَالَمَةِ اللَّهِ وَغَنَاطَاتِهِ وَكَيْسُوا مِنَ الْمُكَلَّمِينَ ۝

(تحفہ بغداد صفحہ ۱۲ و ۱۳)

ہم نمازیں یہ دعا کرتے ہیں کہ اِہْدِنَا الْبَصْرَ اِطْلُ السُّنَنِ قِيَمَ حِسْرَ اَلَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اس سے یہی مطلب ہے کہ خدا سے ہم اپنے ترقی ایمان اور نبی نوع کی بھلائی کے لیے چاقم کے نشان چار کمال کے رنگ میں چاہتے ہیں۔ نبیوں کا کمال۔ صدیقوں کا کمال۔ شہیدوں کا کمال۔ صلحاء کا کمال۔ سونہی کا خاص کمال۔ یہ ہے کہ خدا سے ایسا علم غیب پاوے جو بطور نشان کے ہو۔ اور صدیق کا کمال یہ ہے کہ صدق کے خزانہ پر ایسا کمال طور پر قبضہ کرے یعنی ایسے اکمل طور پر کتاب اللہ کی سچائیاں اس کو معلوم ہو جائیں کہ وہ بوجہ خارق عادت ہونے کے نشان کی صورت پر ہوں اور اس صدیق کے صدق پر گواہی دیں۔ اور شہید کا کمال یہ ہے کہ مصیبتوں و دُکھوں اور ابتلاؤں کے وقت میں ایسی قوت ایمانی اور قوت اخلاقی اور ثابت قدمی دکھلاوے کہ جو خارق عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشان کے ہو جائے اور مرد صالح کا کمال یہ ہے کہ ایسا ہر ایک قسم کے فساد سے دور ہو جائے اور مستم صلاح بن جائے کہ وہ کامل صلاحیت اس کی خارق عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشان مانی جائے جو یہ چاروں قسم کے کمال جو ہم پانچ وقت خدا تعالیٰ سے نمازیں مانگتے ہیں یہ دوسرے لفظوں میں ہم خدا تعالیٰ سے آسمانی نشان

لوگوں کی طرح ہو جائیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ پکے وعدے کرنے کے بعد ان کی خلاف ورزی کرے اور ہمیں نامرادوں میں سے کر دے۔

اے بھائی! ہمیں معلوم ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے سرخس انبیاء اور رسول ہیں اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں کی ہدایت اور انہیں کی کامل بصیرت دینے جانے کی بشارت دی ہے جو اللہ تعالیٰ سے مکالمہ و مخاطبہ پانے یا اس کے نشانات کو دیکھنے کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے! تو نے یہ کیسے خیال کر لیا کہ اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کے مکالمہ و مخاطبہ سے محروم ہیں اور ان لوگوں میں شامل نہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے۔

طلب کرتے ہیں اور جس میں یہ طلب نہیں اس میں ایمان بھی نہیں۔ ہماری نماز کی حقیقت یہی طلب ہے جو ہم چار رنگوں میں پنج وقت خدا تعالیٰ سے چار نشان مانگتے ہیں اور اس طرح پر زمین پر خدا تعالیٰ کی تقدیس چاہتے ہیں تا ہماری زندگی انکار اور شک اور غفلت کی زندگی ہو کر زمین کو پییدہ کرے اور ہر ایک شخص خدا تعالیٰ کی تقدیس بھی کر سکتا ہے کہ جب وہ یہ چاروں قسم کے نشان خدا تعالیٰ سے مانگتا رہے۔

(ضمیمہ ۵ تریاق القلوب ص ۱)

غرض منعم علیہم لوگوں میں جو کمالات ہیں اور حِصَاطِ الْذِّیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہُمْ میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے ان کو حاصل کرنا ہر انسان کا اصل مقصد ہے اور ہماری جماعت کو خصوصیت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کے قائم کرنے سے یہی چاہا ہے کہ وہ ایسی جماعت تیار کرے جیسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی تاکہ اس آخری زمانہ میں یہ جماعت قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور غفلت پر بطور گواہ ٹھہرے ان کمالات میں سے جو منعم علیہم کو دئے جاتے ہیں پہلا کمال نبوت کا کمال ہے جو بہت ہی اعلیٰ مقام پر واقع ہے ہمیں افسوس ہے کہ وہ الفاظ نہیں ملتے جن میں اس کمال کی حقیقت بیان کر سکیں۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر کوئی چیز اعلیٰ ہو اس کے بیان کرنے کے واسطے اسی قدر الفاظ کمزور ہوتے ہیں اور نبوت تو ایسا مقام ہے کہ انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی درجہ اور مرتبہ نہیں ہے تو پھر یہ کیونکر بیان ہو سکے۔

(الحکم ۳۱ مارچ ۱۹۵۷ء ص ۱)

خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والا اور اُس کے عشق میں گم شدہ قوم نبیوں کی ان محبوبوں اور فانی عاشقوں کے عشق سے کہیں بڑھ کر اپنے اندر جوش رکھتے ہیں۔ کیونکہ وہ خدا وہ ہے جو جھکنے والوں کی طرف جھکتا ہے بیان نہ کہ اس سے زیادہ توجہ کرتا ہے خدا کی طرف آنے والا اگر معمولی چال سے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے پس ایسے خدا کی طرف جس کی توجہ ہو جائے اور وہ اس کی محبت میں کھویا جاوے وہ محبت اور عشق الہی کی آگ ان امانی اور انسانی خیالات کو جلا دیتی ہے پھر ان کے اندر روح ناطق ہو جاتی ہے اور پاک نطق جو ادھر سے شروع ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ کا نطق ہوتا ہے دوسرے رنگ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے پس یہ ایک کمال نبوت ہے اور اَنْعَمْتَ عَلَیْہُمْ میں رکھا گیا ہے۔ اس لیے جب انسان اِنْهَدِنَا الْقِسْرَاطِ الْمُسْتَقِیْمَ حِصَاطِ الْذِّیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہُمْ کی دعا مانگے تو اس کے ساتھ ہی یہ امر پیش نظر رہے کہ اس کمال نبوت کو حاصل کرے۔

(الحکم ۱۷ اپریل ۱۹۵۷ء ص ۵)

دوسرا کمال اَنْعَمْتَ عَلَیْہُمْ میں صدیقیوں کا کمال ہے۔ اس کمال کے حاصل ہونے پر قرآن شریف کے ختاق

پنجوقت نمازیں یہ دعا پڑھتے ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کیونکہ اس دعا کے تو یہی معنی ہیں کہ اے خدا تھے قادر ہم کو وہ راہ اپنے قرب کا عنایت کر جو تونے نبیوں اور امانوں اور صدیقیوں اور شہیدوں کو عنایت کیا تھا پس یہ آیت صاف بتلائی ہے کہ کمالات امامت کا راہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اس عاجز نے اسی راہ کے اظہار ثبوت کے لیے میں ہزار اشتہار مختلف دیار و اصمار میں بھیجا ہے۔ اگر یہ برکت نہیں تو پھر اسلام میں فضیلت ہی کیا ہے۔ (الحکم ۱۰، اپریل ۱۹۵۲ء ص ۲)

اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اس جگہ تمام مفسر قائل ہیں کہ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی ہدایت سے غرض تشبہ بالانبیاء ہے جو اصل حقیقت اتباع ہے۔۔۔۔۔ خدا نے انبیاء علیہم السلام کو اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ تا دنیا میں اُن کے مشیل قائم کرے اگر یہ بات نہیں تو پھر نبوت لٹو ٹھرتی ہے۔ نبی اس لیے نہیں آئے کہ اُن کی پرستش کی جائے بلکہ اس لیے آئے ہیں کہ لوگ اُن کے نمونے پر چلیں اور اُن کے تشبیہ حاصل کریں اور اُن میں فنا ہو کر گویا وہی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ پس خدا جس سے محبت کرے گا کوئی نعمت ہے جو اُس سے اٹھا رکھے گا اور اتباع سے مراد بھی مرتبہ فنا ہے جو مشیل کے درجے تک پہنچانا ہے اور یہ مسئلہ سب کا ماننا ہوا ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکا مگر وہی جو جاہل سفیر یا محد لے دین ہوگا۔ (ایام الصلح ۱۶۳-۱۶۴)

انبیاء من حیث الظل باقی رکھے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ ظلی طور پر ہر ایک ضرورت کے وقت میں کسی اپنے بندہ کو اُن کی نظیر اور مشیل پیدا کر دیتا ہے جو انہیں کے رنگ میں ہو کر اُن کی دائمی زندگی کا موجب ہوتا ہے اور انہی ظلی وجود کے قائم رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائی ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے خدا ہمارے ہمیں وہ سیدھی راہ دکھا جو تیرے اُن بندوں کی راہ ہے جن پر تیرا انعام ہے اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا انعام جو انبیاء پر ہوا تھا جس کے مانگنے کے لیے اس وعایں حکم ہے وہ درم اور دینار کی قسم میں سے نہیں بلکہ وہ انوار اور برکات اور محبت اور یقین اور خوارق اور تائید سماوی اور قبولیت اور معرفت نامہ کا مادہ اور وحی اور کشف کا انعام ہے اور خدا تعالیٰ نے اس امت کو اس انعام کے مانگنے کے لیے بھی حکم فرمایا کہ اول اس انعام کے عطا کرنے کا ارادہ بھی کر لیا۔ پس اس آیت سے بھی کھلے کھلے طور پر یہی ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ اس امت کو ظلی طور پر تمام انبیاء کا وارث ٹھہرتا ہے تا انبیاء کا وجود ظلی طور پر ہمیشہ باقی رہے اور دنیا اُن کے وجود سے کبھی خالی نہ ہوا اور نہ صرف دعاء کے لیے حکم کیا بلکہ ایک آیت میں وعدہ بھی فرمایا ہے اور وہ یہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا یعنی جو لوگ ہماری راہ میں جو صراط مستقیم ہے مجاہدہ کریں گے تو ہم اُن کو اپنی راہیں

بتلا دیں گے اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی رائیں وہی ہیں جو انبیاء کو دکھلائی گئی تھیں۔

(شہادت القرآن ص ۵۱)

کیا تم کہہ سکتے ہو کہ آفتاب وحی الہی اگرچہ پہلے زمانوں میں یقینی رنگ میں طلوع کرتا رہا ہے مگر اب ہضغاتی اس کو نصیب نہیں گویا یقینی معرفت تک پہنچنے کا کوئی سامان آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گیا ہے اور گویا خدا کی سلطنت اور حکومت اور فیض رسائی کچھ تھوڑی مدت تک رہ کر ختم ہو چکی ہے لیکن خدا کا کلام اس کے برخلاف گواہی دیتا ہے کیونکہ وہ یہ دعا سکھلاتا ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اِسْ دُعَا میں اِس انعام کی امید دلائی گئی ہے جو پہلے نبیوں اور رسولوں کو دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اُن تمام انعامات میں سے بزرگ تر انعام وحی یقینی کا انعام ہے کیونکہ گفتار الہی فائز مقام دیدار الہی ہے کیونکہ اسی سے پتہ لگتا ہے کہ خدا موجود ہے پس اگر کسی کو اِس اُمت میں سے وحی یقینی نصیب ہی نہیں اور وہ اِس بات پر عجرت ہی نہیں کر سکتا کہ اپنی وحی کو قطعی طور پر نسل انبیاء علیہم السلام کے یقینی سمجھے اور نہ اُس کی ایسی وحی ہو کہ انبیاء کی طرح اس کے ترک متابعت اور ترک عمل پر یقینی طور دنیا کا ضرر متصور ہو سکے تو ایسی دعا سکھانا محض دھوکا کیونکہ اگر خدا کو یہ منظور ہی نہیں کہ بموجب دُعَا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ انبیاء علیہم السلام کے انعامات میں اِس اُمت کو بھی شریک کرے تو اِس نے کیوں یہ دعا سکھلائی اور ایک ناشدنی امر کے لیے دعا کرنے کی ترغیب کیوں دی پس اگر یہ دعا سکھانا یقین اور معرفت کا انعام دینے کی نیت سے نہیں بلکہ محض لفظوں سے خوش کرنا ہے پس اسی سے فیصلہ ہو گیا کہ یہ اُمت اپنے نصیبوں میں سب امتوں سے گری ہوئی ہے اور خدا تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے کہ اِس اُمت کو یقینی چٹہ کا پانی پلا کر نجات دے بلکہ وہ ان کو شکوک اور شبہات کے درمیں چھوڑ کر ہلاک کرنا چاہتا ہے لیکن یاد رہے کہ ضرور اُن انعامات میں جو نبیوں کو دئے گئے اِس اُمت کے لیے حصہ رکھا گیا ہے کیونکہ اگر مسلمانوں کے کامل افراد کی فطرتوں میں یہ حصہ نہ ہوتا تو ان کے دلوں میں یہ خواہش نہ پائی جاتی کہ وہ خدا شناسی کے درجہ میں حق یقین کے درجہ تک پہنچ جائیں اور ان انعامات سے سب سے بڑھ کر یقینی خطبات اور مکالمات کا انعام ہے جس سے انسان اپنی خدا شناسی میں پوری ترقی کرتا ہے گویا ایک طور پر خدا تعالیٰ کو دیکھ لیتا ہے اور اس کی ہستی پر رویت کے رنگ میں ایمان لاتا ہے۔

(نزل اسیح ص ۱۱۰)

سورہ فاتحہ میں جو قرآن کے شروع میں ہی ہے۔ اَللّٰهُ تَعَالٰی مَوْحِنًا مَّوْحِنًا مَّوْحِنًا کہ وہ دعا مانگیں۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ (یعنی ہمیں وہ راہ سیدھی بتلا اُن لوگوں کی جن پر تیرا انعام و فضل ہے۔ یہ اِس لیے سکھائی گئی ہے کہ

کے شروع میں ہی جو ہمدی بَلِّسْتُمُنَّ لَمَّا کَانَ۔ تو گویا خدا تعالیٰ نے دینے کی طیاری کی۔

(زبور پورٹ جلد ۱۸۹ صفحہ ۳۹-۴۰)

اگر نبی کے صرف یہ معنی کیے جائیں کہ اللہ جل شانہ اس سے مکالمہ و مخاطبہ رکھتا ہے اور بعض اسرار غیب کے اس پر ظاہر کرتا ہے تو اگر ایک امتی ایسا نبی ہو جائے تو اس میں ہرج کیا ہے خصوصاً جب کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اکثر جگہ یہ اُمید دلائی ہے کہ ایک امتی شرف مکالمہ الہیہ سے مشرف ہو سکتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کو اپنے اولیاء سے مکالمات اور مخاطبات ہوتے ہیں بلکہ اسی نعمت کے حاصل کرنے کے لیے سورہ فاتحہ میں جو پہلے وقت ذریعہ نمازیں پڑھی جاتی ہے یہی دُعا سکھائی گئی ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ تو کسی امتی کو اس نعمت کے حاصل ہونے سے کیوں انکار کیا جاتا ہے۔ کیا سورہ فاتحہ میں وہ نعمت جو خدا تعالیٰ سے مانگی گئی ہے جو نبیوں کو دی گئی تھی وہ دہیم و دینار میں۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ کی نعمت ملی تھی جس کے ذریعہ سے اُن کی معرفت حق الیقین کے مرتبہ تک پہنچ گئی تھی اور گفتار کی تختی دیدار کے قائم مقام ہو گئی تھی پس یہ جو دعا کی جاتی ہے کہ اے خداوند وہ راہ میں دکھا جس سے ہم بھی اُس نعمت کے وارث ہو جائیں۔ اس کے بجز اس کے اور کیا معنی ہیں کہ ہمیں بھی شرف مکالمہ اور مخاطبہ بخش۔ بعض جاہل یں جگہ کہتے ہیں کہ اس دعا کے صرف یہ معنی ہیں کہ ہمارے ایمان قوی کر اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور وہ کام ہم سے کرا جس سے تو راضی ہو جائے۔ مگر یہ نادان نہیں جانتے کہ ایمان کا قوی ہونا یا اعمال صالحہ کا بجالانا اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق قدم اٹھانا یہ تمام باتیں معرفت کا ملکہ کا نتیجہ ہیں جس دل کو خدا تعالیٰ کی معرفت میں سے کچھ حصہ نہیں ملا وہ دل ایمان قوی اور اعمال صالحہ سے بھی بے نصیب ہے۔ معرفت سے ہی خدا تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے اور معرفت سے ہی خدا تعالیٰ کی محبت دل میں جوش ملتی ہے۔ اب چونکہ تمام مدار خوف اور محبت کا معرفت پر ہے اس لیے خدا تعالیٰ کی طرف بھی پورے طور پر اُس وقت انسان مجھک سکتا ہے جبکہ اُس کی معرفت ہو اول اس کے وجود کا پتہ لگے اور پھر اُس کی خوبیاں اور اُس کی کامل قدر میں ظاہر ہوں اور اس قسم کی معرفت کب میسر آ سکتی ہے بجز اس کے کہ کسی کو خدا تعالیٰ کا شرف مکالمہ اور مخاطبہ حاصل ہو تو پھر اعلام الہی ہے اس بات پر یقین آجائے کہ وہ عالم الغیب ہے اور ایسا قادر ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سو اصلی نعمت جس پر قوت ایمان اور اعمال صالحہ موقوف ہیں خدا تعالیٰ کا مکالمہ اور مخاطبہ ہے جس کے ذریعہ سے اول اُس کا پتہ لگتا ہے اور پھر اُس کی قدرتوں سے اطلاع ملتی ہے اور پھر اس اطلاع کے موافق انسان ان قدرتوں کو بحکم خود دیکھ لیتا ہے۔ یہی وہ نعمت ہے جو انبیاء علیہم السلام کو دی گئی تھی اور پھر اُس امت کو حکم مہیا کہ اس نعمت کو تم مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں بھی دوں گا۔ خدا تعالیٰ کا مکالمہ اور مخاطبہ یہی تو ایک جڑ ہے معرفت کی

اور تمام برکات کا سرچشمہ ہے۔ اگر اس اُمت پر یہ دروازہ بند ہوتا تو سعادت کے تمام دروازے بند ہوتے۔
(ضمیمہ برائین احمدیہ جلد پنجم ۱۳۹-۱۴۱)

یہ ضرور یاد رکھو کہ اس اُمت کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک ایسے انعام پائے گی جو پہلے نبی اور صدیق پائے ہیں پس منجملہ ان انعامات کے وہ نبوتیں اور پیشگوئیاں ہیں جن کی رو سے انبیاء علیہم السلام نبی کلماتے رہے لیکن قرآن شریف بجز نبی بلکہ رسول ہونے کے دوسروں پر علوم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے جیسا کہ آیت لَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ سے ظاہر ہے پس مصفا غیب پانے کے لیے نبی ہونا ضروری ہوا اور آیت اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ گواہی دیتی ہے کہ اس مصفا غیب سے یہ امت محروم نہیں اور مصفا غیب حسب منطوق آیت نبوت اور رسالت کو چاہتا ہے اور وہ طریق براہ راست بند ہے۔ اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ اس نبوت کے لیے محض بروز اولیت اور فنا فی الرسول کا دروازہ کھلا ہے۔

(ایک غلطی کا ازالہ ص ۸۵)

ثُمَّ انْظُرْ اِلٰى قَوْلِهِ تَعَالٰى وَدُعَايِهِ الَّذِى عَلَّمَنَا لِهٰذَا الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطِ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فَاِنَّا اٰمُرُنَا اَنْ نَقْتَدِيَ الْاَنْبِيَاءَ كَلِمُهُمْ وَنَطْلُبَ مِنْ اللّٰهِ كَمَا لَا يَتِهَمُ وَلَتَا كَانَتْ كَمَا لَا تُالِ الْاَنْبِيَاءُ كَا جَزَاءٍ مُّتَّفَرِّقَةٍ وَاٰمُرُنَا اَنْ نَطْلُبَهَا كُلَّهَا وَنَجْمَعُ بِمَجْمُوعَةٍ تِلْكَ الْاَجْزَاءُ فِيْ اَنْفُسِنَا فَلَزِمَ اَنْ يَّحْصُلَ لَنَا شَيْءٌ بِالْظُّلُمَةِ وَمَتَابَعَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَحْصُلْ لِفَرْدٍ فَرْدٍ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَقَدْ اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْاِسْلَامِ اَنَّهُ قَدْ يُوْجَدُ فَضِيْلَةٌ جُزْئِيَّةٌ فِيْ غَيْرِ نَبِيٍّ لَا تُوْجَدُ فِيْ نَبِيٍّ ۝

(حکامۃ البشری صفحہ ۷۸)

ترجمہ: پھر اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کی اس دعا پر غور کرو جو اس نے ہمیں سکھائی ہوئی ہے یعنی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطِ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب نبیوں کی پیروی کریں اور اللہ تعالیٰ سے اُن کے کلمات طلب کریں اور جب نبیوں کے کلمات متفرق اجزاء کی مانند ہیں اور ہمیں ان سب کے طلب کرنے اور ان سب اجزاء کا مجموعہ اپنے نفوس میں جمع کرنے کا حکم دیا گیا پس لازم ہوا کہ ہم غلطی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں ایسی چیز بھی مل سکتی ہے جو انبیاء کے افراد میں سے کسی ایک فرد کو بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اور علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ کبھی کسی غیر نبی میں وہ جزئی فضیلت بھی پائی جاسکتی ہے جو نبی میں نہیں پائی جاتی ۝

إِنَّ الْمُعْجَزَاتِ تَقْتَضِي الْكَرَامَاتِ لِيَبْقَى أَثَرُهَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ -
وَأَنَّ الَّذِينَ وَرِثُوا نَبِيَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْقَدِيمَةِ وَلَوْ لَا
ذَلِكَ لَبَطَلَتْ فَيُؤْصِلُ السُّبُوءَ فَإِنَّهُمْ كَأَثَرِ لَعِينٍ الْقَضَى وَكَعَلَسِ لَصُورَةٌ
فِي الْمِرَاةِ يُرَى وَإِنَّهُمْ اكَتَحَلُّوا بِمِرْوَدِ الْفَنَاءِ وَارْتَحَلُّوا مِنْ فَنَاءِ الرِّيَاءِ -
فَمَا بَقِيَتْ شَيْءٌ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَظَهَرَتْ صُورُهُ خَاتِمَ الْأَنْبِيَاءِ فَكُلُّ مَا تَرَوْنَ
مِنْهُمْ مِنْ أَعْمَالٍ خَارِقَةٍ لِلْعَادَةِ أَوْ أَقْوَالٍ مُشَابِهَةٍ بِالصَّحُفِ الْمَطْمَرَةِ
فَلَيْسَتْ مِنْهُمْ بَلْ مِنْ سَيِّدِنَا خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَكِنْ فِي الْخَلَلِ الظَّلِيلَةِ - وَ
إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ هَذَا الشَّانِ لَاؤَلِيَاءِ الرَّحْمَنِ فَاقْرَءُوا آيَةَ صِرَاطِ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بِالْإِمْعَانِ ۝

(الْهُدَى ص ۳۳۱)

اگر خدا تعالیٰ نے حق کے طالبوں کو کامل معرفت دینے کا ارادہ فرمایا ہے تو ضرور اس نے اپنے مکالمہ اور
مخاطبہ کا طریق کھلا رکھا ہے۔ اس بارے میں المدخل شانہ قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے خدا ہمیں وہ استقامت کی راہ بتلا جو راہ ان لوگوں
کی ہے جن پر تیرا انعام ہوا ہے اس جگہ انعام سے مراد الہام اور کشف وغیرہ آسمانی علوم ہیں جو انسان کو براہ راست
رہنمائی دیتے ہیں۔ (رپورٹ جلد اعظم مذاہب ص ۱۹۹)

(ترجمہ اصل کتاب) معجزات چاہتے ہیں کرامات کو تو کہ ان کا نشان قیامت تک باقی رہے اور اپنے نبی علیہ السلام کے
وارثوں کو بطور ظہیر کے آپ کی نعمتیں مرحمت ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ قاعدہ جاری نہ رہتا تو نبوت کے فیض بالکل باطل ہوتا۔
اس لیے کہ یہ وارث نقش ہوتے ہیں اس صلس کے جو گزر چکی ہوتی ہے اور گویا عکس ہوتے ہیں ایک صورت کے جو شیشہ میں
نظر آتا ہے۔ ان لوگوں نے فنا کی سلاخیوں سے سرمہ آنکھ میں ڈالا ہوتا ہے اور یہاں کاری کے آئین سے کوچ کر چکے ہوتے
ہیں۔ اس طرح پر ان کا اپنا تو کچھ بھی رہا نہیں ہوتا اور خاتم الانبیاء کی صورت ہی نمودار ہو جاتی ہے۔ سوان لوگوں سے
جو کچھ خارق عادت افعال یا اقوال پاک نوشتوں سے مثلاً بہتم دیکھتے ہو وہ ان کی طرف سے نہیں بلکہ وہ حضرت
سید المرسلین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ہاں وہ ظہیر کے لباسوں میں ہوتے ہیں۔ اور انہیں
اولیاء الرحمن کی نسبت ایسی بزرگی اور شان میں شک ہے تو پھر لو آیت صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
کو غور اور فکر سے۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے ہمارے خدا ہمیں رسولوں اور نبیوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام اور اکرام ہوا ہے۔ اب اس آیت سے کہ جو پنج وقت نمازیں پڑھی جاتی ہے ظاہر ہے کہ خدا کا روحانی انعام جو معرفت اور محبت الہی ہے صرف رسولوں اور نبیوں کے ذریعہ سے ہی ملتا ہے نہ کسی اور ذریعہ سے۔
(حقیقۃ الوحی ص ۱۳۱-۱۳۲)

چونکہ وہ جانتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات تمام انبیاء کے ہیں اس لیے اُس نے ہماری پنج وقتہ نمازیں ہمیں یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا کہ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے ہمارے خدا ہم سے پہلے جن قدر نبی اور رسول اور صدیق اور شہید گزر چکے ہیں اُن سب کے کمالات ہم میں جمع کر۔
(حقیقۃ الوحی ص ۱۵۲)

یعنی اے ہمارے خدا ہمیں وہ سیدھی راہ دکھا جو اُن لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرا فضل اور انعام ہوا۔ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ وہی فضل اور انعام جو تمام نبیوں اور صدیقیوں پر پہلے ہو چکا ہے وہ ہم پر بھی کرادے کسی فضل سے ہمیں محروم نہ رکھ۔ یہ آیت اس اُمت کو اس قدر عظیم الشان امید دلاتی ہے جس میں گذشتہ اُمتیں شریک نہیں ہیں کیونکہ تمام انبیاء کے متفرق کمالات تھے اور متفرق طور پر اُن پر فضل اور انعام ہوا۔ اب اس اُمت کو یہ دعا سکھائی گئی کہ اُن تمام متفرق کمالات کو مجھ سے طلب کرو۔ پس ظاہر ہے کہ جب متفرق کمالات ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو وہ مجموعہ متفرق کی نسبت بہت بڑھ جائے گا اسی بنا پر کہا گیا کہ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْعَالَمِينَ یعنی تم اپنے کمالات کے رُو سے سب اُمتوں سے بہتر ہو۔

(چشمہ سبحی ص ۶۵-۶۶)

یاد رکھنا چاہیے کہ اس اُمت کے لیے مخاطبات اور مکالمات کا دروازہ کھلا ہے۔ اور یہ دروازہ گویا قرآن مجید کی سچائی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ہر وقت تازہ شہادت ہے اور اس کے لیے خدا تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ہی میں یہ دعا سکھائی ہے إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ اُنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی راہ کے لیے جو دعا سکھائی تو ان میں انبیاء علیہم السلام کے کمالات کے حصول کا اشارہ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو جو کمال دیا گیا وہ معرفت الہی ہی کا کمال تھا اور یہ نعمت ان کو مکالمات اور مخاطبات سے ملی تھی اسی کے نام بھی خواہاں رہو۔

(الحکم ۶۴ اکتوبر ۱۹۵۶ء ص ۷)

خدا کی کلام کو غور سے پڑھو کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ وہ وہی امر تم سے چاہتا ہے جس کے بارہ میں

سورہ فاتحہ میں ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ یعنی یہ دعا کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ پس جبکہ خدا تمہیں یہ تاکید کرتا ہے۔ کہ سچ وقت یہ دعا کرو کہ وہ نعمتیں جو نبیوں اور رسولوں کے پاس ہیں۔ وہ تمہیں بھی ملیں پس تم بغیر نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ کے وہ نعمتیں کیونکر پا سکتے ہو۔ لہذا ضرور ہوا کہ تمہیں یقین اور محبت کے مرتبہ پر پہنچانے کے لیے خدا کے انبیاء وقتاً بعد وقت آنے لگیں۔ جن سے تم وہ نعمتیں پاؤ۔

(لیکچر سیالکوٹ ص ۳)

بجز قرآن کس کتاب نے اپنی ابتدا میں ہی اپنے پڑھنے والوں کو یہ دعا سکھائی اور یہ امید دی کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی ہمیں اپنی ان نعمتوں کی راہ دکھلا جو پہلوں کو دکھائی گئی۔ جو نبی اور رسول اور صدیق اور شہید اور صالح تھے پس اپنی ہمتیں بلند کرو اور قرآن کی دعوت کو رد مت کرو کہ وہ تمہیں وہ نعمتیں دینا چاہتا ہے جو پہلوں کو دی تھیں۔ کیا اُس نے بنی اسرائیل کا ملک اور بنی اسرائیل کا بیت مقدس تمہیں عطا نہیں کیا جو آج تک تمہارے قبضہ میں ہے پس اُسے سُت اعتقاد اور کمزور ہوتو کی تمہیں یہ خیال ہے کہ تمہارے خدا نے جہاں پر تو بنی اسرائیل کے تمام املاک کا تمہیں قائم مقام کر دیا۔ مگر روحانی طور پر تمہیں قائم مقام نہ کر سکا بلکہ خدا کا تمہاری نسبت ان سے زیادہ فیض رسانی کا بارادہ ہے خدا نے اُن کے روحانی جہاں پر تمہیں وارث بنایا مگر تمہارا وارث کوئی دوسرا نہ ہوگا جب تک کہ قیامت آجائے خدا تمہیں نعمت دے گا اور اہل ایمان اور مسکلمات اور مخاطبات الہیہ سے ہرگز محروم نہیں رکھے گا وہ تم پر وہ سب نعمتیں پوری کرے گا جو پہلوں کو دی گئیں..... سو تم صدق اور راستی اور تقویٰ اور محبت ذاتیہ الہیہ میں ترقی کرو اور اپنا کام ہی سمجھو جب تک زندگی ہے پھر خدا تم میں سے جس کی نسبت چاہے گا اس کو اپنے مکالمہ مخاطبہ سے مشرف کرے گا۔

(کشتی نوح ص ۲۶۰)

جب تک انسان ان دونوں صفات سے منصف نہیں ہوتا یعنی بدیاں چھوڑ کر نیکیاں حاصل نہیں کرتا وہ اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا مومن کا مل ہی کی تعریف میں تو اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فرمایا گیا ہے۔ اب غور کرو کہ کیا اتنا ہی انعام تھا کہ وہ چوری چکاری رہبرانی نہیں کرتے تھے یا اس سے بڑھ کر مراد ہے ہمیں اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں تو وہ اعلیٰ درجہ کے انعامات رکھتے گئے ہیں جو مخاطبہ اور مکالمہ الہیہ کہلاتے ہیں۔

(الحکم ۱۴ جنوری ۱۹۵۵ ص ۳)

اللہ تعالیٰ کا انتقال نبوت سے ہی منشاء تھا کہ وہ اپنا فضل و کمال دکھانا چاہتا تھا جو اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ یعنی اے اللہ ہم پر

وہ انعام واکرام کہ جو پہلے نبیوں اور صدیقیوں شہیدوں اور صالحین پر تو نے کیے ہیں ہم پر بھی کر۔ اگر خدا تعالیٰ یہ انعام واکرام کہی نہیں سکتا تھا اور ان کا دروازہ بند ہو چکا تھا تو پھر اس دعا کی تعلیم کی کیا ضرورت تھی؟ اسرائیلیوں پر تو یہ دروازہ بند ہو چکا تھا اگر یہاں بھی بند ہو گیا تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ اور کس بات میں بنی اسرائیل پر اس امت کو فخر ہوا۔ جو خود اندھا ہے وہ دوسرے اندھے پر کیا فخر کر سکتا تھا؟

اگر وحی۔ الامام۔ خواریق یہودیوں پر بند ہو چکے ہیں! تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ دروازہ کسی جگہ جا کر کھلا بھی یا نہیں ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ نہیں ہم پر بھی یہ دروازہ بند ہے یہ کیسی بد نصیبی ہے پانچ وقت اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا کرتے ہیں اور اس پر بھی کچھ نہیں ملتا! تعجب!!

اللہ تعالیٰ کا خود ایسی دعا تعلیم کرنا تو یہ معنی رکھتا ہے کہ میں تم پر انعام واکرام کرنے کے لیے طیار ہوں جیسے کسی حاکم کے سامنے پانچ امیدوار ہوں اور وہ ان میں سے ایک کو کہے کہ تم یہاں حاضر ہو تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ اس کو ضرور کام دیا جاویگا۔ اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تعلیم کی اور پانچ وقت یہ پڑھی جاتی ہے مگر ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ اس کا کچھ بھی اثر اور نتیجہ نہیں ہوتا؟ کیا یہ قرآن شریف کی ہتک اور اسلام کی ہتک نہیں؟ میرے اور ان کے درمیان یہی امر دراصل متنازعہ فیہ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کی برکات اور تاثیرات جیسے پہلے تھیں ویسے ہی اب بھی ہیں وہ خدا اپنے تصرفات اب بھی دکھاتا ہے اور کلام کرتا ہے مگر یہ اس کے مقابلہ میں کہتے ہیں کہ اب یہ دروازہ بند ہو چکا ہے اور خدا تعالیٰ خاموش ہو گیا ہے وہ کسی سے کلام نہیں کرنا۔

(الحکم ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۵ء ص ۶۰)

ہر ایک مسلمان پانچ وقت اپنی نمازیں یہ دعا پڑھتا ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اور خدا تعالیٰ نے آپ فرما دیا ہے کہ صراط مستقیم نبیوں کی راہ صدیقیوں کی راہ شہیدوں کی راہ ہے پھر ہم سخت نادان ہوں گے اگر ہم ان راہوں کے طلب گار نہ ہوں جن کی طلب کے لیے خدا تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور فلسفیوں کے پیچھے بھٹکتے پھریں۔

(آئینہ کمالات اسلام ۲۲۵-۲۲۶ء حاشیہ)

میں سچ کہتا ہوں کہ اُس نبی کی کامل پیروی سے ایک شخص عیسیٰ سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے۔ اندھے کہتے ہیں یہ کفر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم خود ایمان سے بے نصیب ہو پھر کیا جانتے ہو کہ کفر کیا چیز ہے کفر خود تمہارے اندر ہے اگر تم جانتے کہ اس آیت کے کیا معنی ہیں کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ تو ایسا کفر منہ پر نہ لاتے۔ خدا تو ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ تم اس رسول کی کامل پیروی کی برکت سے تمام

رسولوں کے متفرق کمالات اپنے اندر جمع کر سکتے ہو۔ اور تم صرف ایک نبی کے کمالات حاصل کرنا کفر جانتے ہو۔
(چشمہ مسیحی ص ۲۴ و ۲۵)

ایک بندہ خدا کا عیسیٰ نام جس کو عبرانی میں یسوع کہتے ہیں تیس برس تک موسیٰ رسول اللہ کی شریعت کی پیروی کر کے خدا کا مقرب بنا اور مرتبہ نبوت پایا اس کے مقابل پر اگر کوئی شخص بجائے تیس برس کے پچاس برس بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے تب بھی وہ مرتبہ نہیں پاسکتا گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کوئی کمال نہیں بخش سکتی اور نہیں خیال کرتے کہ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ خدا کا یہ دعا سکھانا کہ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ایک دھوکہ دینا ہے۔
(چشمہ مسیحی ص ۶۷ حاشیہ)

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی راہ طلب کی گئی ہے اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات بیان کی ہے کہ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں چار گروہوں کا ذکر ہے نبی صدیق شہید صالح۔ پس جب کہ ایک مومن یہ دعا مانگتا ہے تو اُن کے اخلاق اور عادات اور علوم کی درخواست کرتا ہے۔ اس پر اگر ان چار گروہوں کے اخلاق حاصل نہیں کرتا تو یہ دعا اُس کے حق میں بے ثمر ہوگی اور وہ بے جان لفظ بولنے والا حیوان ہے یہ چار طبقے ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ سے علوم عالیہ اور مراتب عظیمہ حاصل کیے ہیں۔

(الحکم ۲۴ جولائی ۱۹۰۲ء ص ۶)

اللہ تعالیٰ نے جو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی دعا تعلیم کی ہے اور ہر رکعت نماز میں پڑھی جاتی ہے اگر یہ نعمت کسی کو ملنے والی ہی نہ تھی تو اس دعا کی تعلیم کی کیا ضرورت تھی۔
(الحکم ۲۴ نومبر ۱۹۰۲ء ص ۵)

مکالمہ الہی کا اگر انکار ہو تو پھر اسلام ایک مردہ مذہب ہوگا۔ اگر یہ دروازہ بھی بند ہے تو اس امت پر قہر ہوا خیر الامم نہ ہوئی۔ اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ دعا بے سود ٹھہری۔ تعجب ہے کہ یہود تو یہ امت بن جاوے اور مسیح دوسروں سے آوے۔
(الحکم ۴ فروری ۱۹۰۳ء ص ۱۴)

نبوت کی علامت مکالمہ ہے لیکن اب اہل اسلام نے جو یہ اپنا مذہب قرار دیا ہے کہ اب مکالمہ کا دروازہ بند ہے اس سے تو یہ ظاہر ہے کہ خدا کا بڑا قہر اسی امت پر ہے اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی دعا ایک بڑا دھوکہ ہوگی۔ اور اس کی تعلیم کا کیا فائدہ ہوا گویا یہ عبث تعلیم خدا نے دی۔
(البدرد ۲۴ فروری ۱۹۰۳ء ص ۲۲)

بھلا اگر خدا تعالیٰ نے اس امت کو اس شرف سے محروم ہی رکھنا تھا تو یہ دعا کیوں سکھائی اِهْدِنَا

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اس دعاء سے توصاف نکلتا ہے کہ یا الہی ہمیں پہلے منع علیہم لوگوں کی راہ پر چلا اور جو ان کو انعامات ملے ہمیں بھی وہ انعامات عطا فرما اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کون تھے خدا نے خود ہی فرما دیا ہے کہ نبی صدیق - شہید - صالح لوگ تھے اور ان کا برابر انعام ہی الام اور وحی کا نزول تھا۔ بھلا اگر خدا نے اس دعاء کا سچا نتیجہ جو ہے اُس سے محروم ہی رکھنا تھا تو پھر کیوں ایسی دعا سکھائی۔

(الحکم ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۵)

نبوت کے معنی مکالمہ کے ہیں جو غیب کی خبر دیوے وہ نبی ہے اگر آئندہ نبوت کو باطل قرار دو گے تو پھر یہ امت خیر الامت نہ رہے گی بلکہ کالانعام ہوگی اور سورہ فاتحہ کی تعلیم جس میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ہے بے سود ٹھہرے گی کیونکہ انعام اور اکرام تو خدا کا اب کسی پر ہونا نہیں تو پھر دعا کا فائدہ کیا ہوا اور نعوذ باللہ ماننا پڑا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں قدسی قوت ہی نہ تھی۔

(البدر ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۹۹)

اگر خدا تعالیٰ نے اپنے فضل کو بند کر دیا ہے اور فضل لگا دیا ہے تو پھر اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا تعلیم کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک شخص کی مشکبیں باندھ دی جاویں اور پھر اس کو مایں کہ تو اب چل کر کیوں نہیں دکھاتا۔ بھلا وہ کس طرح چل سکتا ہے۔ فیوض اور برکات کے دروازے تو خود بند کر دئے۔ اور پھر یہ بھی کہ دیا کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا ہر روز ہر نمازیں کئی مرتبہ مانگا کرو۔ اگر قانون قدرت یہ رکھنا تھا کہ آپ کے بعد معجزات اور برکات کا سلسلہ ختم کر دیا تھا اور کوئی فیض اور برکت کسی کو ملنا ہی نہیں تھی تو پھر اس دعاء سے کیا مطلب ؟

اگر اس دعاء کا کوئی اور نتیجہ نہیں تو پھر نصاریٰ کی تعلیم کے آثار اور نتائج اور اس تعلیم کے آثار اور نتائج میں کیا فرق ہوا لکھا تو انجیل میں یہی ہے کہ میری پیروی سے تم بہار کو بھی بلا سکو گے مگر اب وہ جوتی بھی سیدھی نہیں کر سکتے۔ لکھا ہے کہ میرے جیسے معجزات دکھاؤ گے مگر کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا۔ لکھا ہے کہ زہریں کھاؤ گے تو اثر نہ کریں گی مگر اب سانپ ڈستے اور کتے کاٹتے ہیں اور وہ ان زہروں سے ہلاک ہوتے ہیں اور کوئی نمونہ وہ دعا کا نہیں دکھا سکتے۔ ان کا وہ نمونہ دعا کی قبولیت کا نہ دکھا سکتا ایک سخت حربہ اور حجت ہے عیسائی مذہب کے ابطال پر کہ اُس میں زندگی کی روح اور تاثیر نہیں اور یہ ثبوت ہے اس امر کا کہ انہوں نے نبی کا طریق چھوڑ دیا۔

اب اگر ہم بھی یہ اقرار کر لیں کہ اب نشانات اور خوارق نہیں ہوتے اور یہ دعا جو سکھائی گئی ہے اس کا کوئی

اثر اور نتیجہ نہیں تو کیا اُس کے یہ معنی نہیں ہونگے کہ یہ اعمال معاذ اللہ بے فائدہ ہیں۔ نہیں خدا تعالیٰ جو دانا اور حکمت والا ہے وہ نبوت کی تاثیرات کو قائم رکھتا ہے اور اب بھی اس نے اس سلسلہ کو اس لیے قائم کیا ہے۔ تا وہ اس امر کی سچائی پر گواہ ہو۔
(الحکم ۳۱ مئی ۱۹۰۳ء ص ۳۰۲)

خدا تعالیٰ فرماتا ہے اور تعلیم کرتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اور اس کے یہی معنی ہیں کہ یا الہی قرب اور محبت اور معرفت کا ہمیں وہ راہ عنایت کر جو تو نے تمام نبیوں اور مقدسوں اور معصوموں کو عنایت فرمایا ہے پس اس سے توسی ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ میں بخل نہیں۔ پس جبکہ انسان علی طور پر نبیوں کے مراتب تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو اہل بیت یا امام حسین کے مرتبہ تک پہنچنے سے کوئی بات سدِ راہ ہے اگر ابواب قرب اور محبت و معرفت کے کھلے نہ ہوتے اور صرف حضرت علی یا امام حسین یا چند دوسرے اہل بیت پر ہر کمالات ختم ہو کر آئندہ کو محکم قفل اُن پر لگ جاتا تو اس صورت میں اسلام اسلام نہ تھا اور صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ پڑھنا عبت ہو جاتا خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے بخل نہیں رکھتا جو ڈھونڈے گا پائے گا۔

(البد ۲۵ ستمبر ۱۹۰۳ء ص ۳۸۳)

خدا اپنی قدرتوں میں کمزور نہیں وہ یقین دلانے کے لیے ایسے خارق عادت طریقے اختیار کرتا ہے کہ انسان جیسے آفتاب کو دیکھ کر سہماں لیتا ہے کہ یہ آفتاب ہے ایسا ہی خدا کے کلام کو سہماں لیتا ہے کیا ان کا یہ خیال ہے کہ آدم سے لے کر آنحضرت صلعم تک خدا تعالیٰ اس بات پر قادر نہ تھا کہ اپنی پاک وحی کے ذریعے سے حق کے طالبوں کو حشریہ یقین تک پہنچا دے مگر پھر بعد اس کے اس فیضان پر قادر نہ رہا یا قادر تو تھا مگر دانستہ اس امت غیر موحوم کے ساتھ بخل کیا اور اس دعا کو بھول گیا جو آپ ہی سکھائی تھی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔
(البد دیکم فروری ۱۹۰۴ء ص ۲)

اللہ تعالیٰ تو سب کو دلی کنتا ہے اور سب کو دلی بنانا چاہتا ہے اسی لیے وہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی ہدایت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم نعم علیہ گروہ کی مانند ہو جاؤ۔ جو کنتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہو سکتا وہ اللہ تعالیٰ پر بخل کی نیت لگا تا ہے اور اس لیے یہ کلمہ کفر ہے۔
(الحکم ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۵ء ص ۱۱)

یاد رکھو کہ خدا کے فیوض بے انتہا ہیں جو اُن کو محدود کرتا ہے وہ اصل میں خدا کو محدود کرتا ہے اور اس کی کلام کو عبث قرار دیتا ہے وہی تبارک و تعالیٰ کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں جب وہ انہی کمالات اور انعامات کو طلب کرتا ہے جو کہ سابقین پر ہوئے تو اب اُن کو محدود کیسے مانتا ہے اگر وہ محدود ہیں اور بقول شیعہ بارہ امام تک ہی رہے تو پھر سورہ فاتحہ کو نماز میں کیوں پڑھتا ہے وہ تو اُس کے عقیدہ کے خلاف

تعلیم کر رہی ہے اور خدا کو ملزم گردانتی ہے کہ ایک طرف تو وہ خود ہی کمالات کو بارہ امام تک ختم کرتا ہے اور پھر لوگوں کو قیامت تک اُن کے طلب کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھو یا یوس ہونا مومن کی شان نہیں ہوتی اور ترقیات اور مراتب قرب کی کوئی حد بست نہیں ہے یہ بڑی غلطی ہے کہ کسی فرد خاص پر ایک بات قائم کر دی جاوے۔

(البدر ۸ جون ۱۹۰۴ء ص ۳)

جو شخص سچے دل سے خدا تعالیٰ کے حضور آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ پاکیزہ قلب ہونے کی ضرورت ہے نہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی تعلیم اور تاکید بے فائدہ ہو جاتی ہے اگر وہ انعام اکرام اب کسی کو ملنے ہی نہیں ہیں تو پھر پانچ وقت اس دعا کے مانگنے کی کیا حاجت ہے؟ یہ بڑی غلطی ہے جو مسلمانوں میں پھیل گئی ہے۔ حالانکہ یہی تو اسلام کا حسن اور خوبی تھی کہ اس کے برکات اور فیوض اور اس کی پاک تعلیم کے ثمرات تازہ بہ تازہ بہت مل سکتے ہیں۔ تمام صوفیوں اور اکابران امت کا یہی مذہب ہے بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ کامل متبع ہونا ہی نہیں جب تک بروزی رنگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو اپنے اندر نہ رکھتا ہو۔ اور حقیقت میں یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ کامل اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم ہے کہ اس کے ثمرات اپنے اندر پیدا کرے جب ایک شخص کامل اطاعت کرتا ہے اور گواہت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں محاور فنا ہو کر گم ہو جاتا ہے اس وقت اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے ایک شیشہ سامنے رکھا ہوا ہو۔ اور تمام وکمال عکس اس میں پڑے۔ میں کبھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور برکات اور ان تاثیرات کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع سے ملتی ہیں محدود نہیں کر سکتا بلکہ ایسا خیال کرنا کفر سمجھتا ہوں۔

(الحکم ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۵ء ص ۱)

جبکہ ہر صورت ثابت ہے کہ خضر کو خدا تعالیٰ کی طرف سے علم یقینی اور قطعی دیا گیا تھا تو پھر کیوں کوئی شخص مسلمان کھلا کر اور قرآن شریف پر ایمان لا کر اس بات سے منکر رہے کہ کوئی فرد بشر امت محمدیہ میں سے باطنی کمالات میں خضر کی مانند نہیں ہو سکتا بلاشبہ ہو سکتا ہے بلکہ خدائے حی قیوم اس بات پر قادر ہے کہ امت مرحومہ محمدیہ کے افراد خاصہ کو اس سے بھی بہتر و زیادہ تر باطنی نعمتیں عطا فرماوے اَللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کیا اُس خداوند کریم نے آپ ہی اس امت کو یہ دعا تعلیم نہیں فرمائی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔

{ براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۶۵ و ۲۶۶ }
عاشیہ درحاشیہ ۱۔

یہ تعلیم دے کر کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ تمام سچے طالبوں کو خوش خبری دی کہ وہ اپنے رسولِ مقبول کی تبعیت سے اُس علم ظاہری اور باطنی تک پہنچ سکتے ہیں کہ جو بالا صالت خدا کے نبیوں کو دیا گیا انہیں منحول کر کے تو علماء و ارث الانبیاء کھلاتے ہیں اور اگر باطنی علم کا ورثہ اُن کو نہیں مل سکتا تو پھر وہ وارث کیوں کر اور کیسے ہوئے۔

(برائین احمدی حصہ سوم ص ۲۳۱ حاشیہ در حاشیہ ۱)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ یہ آیت صاف کہہ رہی ہے کہ اس امت کے بعض افراد کو گذشتہ نبیوں کا کمال دیا جائیگا اور نیز یہ کہ گذشتہ کفار کے عادات بھی بعض منکروں کو دی جائیں گی اور بڑی شد و مد سے آئندہ نسلوں کی گذشتہ لوگوں سے مشابہتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ چنانچہ بعینہ یہودیوں کی طرح یہودی پیدا ہو جائیں گے اور ایسا ہی نبیوں کا کامل نمونہ بھی ظاہر ہوگا۔

(نزل مسیح ص ۴۵ حاشیہ)

اگر یہ کہا جائے کہ اس امت پر قیامت تک دروازہ مکالمہ مخاطبہ اور وحی الہی کا بند ہے تو پھر اس صورت میں کوئی امتی نبی کیوں کر کھلا سکتا ہے کیونکہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ خدا اُس سے ہم کلام ہو تو اس کا یہ جواب ہے کہ اس امت پر یہ دروازہ ہرگز بند نہیں ہے اور اگر اس امت پر یہ دروازہ بند ہوتا تو یہ امت ایک مُردہ امت ہوتی اور خدا تعالیٰ سے دور اور محجور ہوتی اور اگر یہ دروازہ اس امت پر بند ہوتا تو کیوں قرآن میں یہ عاسکہ لائی جاتی کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔

(ضمیمہ برائین احمدی حصہ پنجم ص ۱۸۷-۱۸۳)

یاد رکھنا چاہیے کہ جو مذہب آئندہ کمالات کے دروازے بند کرتا ہے وہ مذہب انسانی ترقی کا دشمن ہے قرآن شریف کی رُو سے انسان کی بھاری دعائی ہے کہ وہ روحانی ترقیات کا خواہاں ہو۔ غور سے پڑھنا چاہیے اس آیت کو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝

(الحکم ۸ دسمبر ۱۸۹۸ء ص ۳)

یہ اسلام پر بھی ایک داغ ہے کہ بنی اسرائیل میں تو ایسے یقینی امام ہوتے تھے جن کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معصوم بچے کو دریا میں ڈال دیا اور اُس امام کی سچائی میں کچھ شک نہ کیا اور طغی نہ سمجھا اور خضر نے ایک بچہ کو قتل بھی کر دیا۔ مگر اس امت مرحومہ کو وہ مرتبہ بھی نہ ملا جو بنی اسرائیل کی عورتوں کو مل گیا۔ پھر اس آیت کے کیا معنی ہوئے کہ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کیا انہیں طغی اماموں کا نام انعام ہے جو شیطان

اور جن میں مشترک ہیں جائے شرم۔ (تجلیات الہیہ ص ۲۸۰)

نبوت محمدیہ اپنی ذاتی فیض رسانی سے قاصر نہیں بلکہ سب نبوتوں سے زیادہ اس میں فیض ہے۔ اس نبوت کی پیروی خدا تک بہت سہل طریق سے پہنچا دیتی ہے۔ اور اس کی پیروی سے خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے مکالمہ مخاطبہ کا اس سے بڑھ کر انعام بھی مل سکتا ہے جو پہلے ملتا تھا۔۔۔۔۔ اور جب کہ وہ مکالمہ مخاطبہ اپنی کیفیت اور کمیت کی رو سے کمال درجہ تک پہنچ جائے اور اس میں کوئی کثافت اور کمی باقی نہ ہو۔ اور کھلے طور پر امور غیبیہ پر مشتمل ہو تو وہی دوسرے لفظوں میں نبوت کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ جس پر تمام نبیوں کا اتفاق ہے پس یہ ممکن نہ تھا کہ وہ قوم جس کے لیے فرمایا گیا۔ کہ **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ** اور جن کے لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ**۔ ان کے تمام افراد اس مرتبہ عالیہ سے محروم رہتے اور کوئی ایک فرد بھی اس مرتبہ کو نہ پاتا اور ایسی صورت میں صرف ہی خرابی نہیں تھی کہ امت محمدیہ ناقص اور نامہ تمام رہتی اور سب کے سب اندھوں کی طرح رہتے بلکہ یہ بھی نقص تھا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت فیضان پر داغ لگتا تھا اور آپ کی قوت قدسیہ ناقص ٹھہرتی تھی اور ساتھ اس کے وہ دعا جس کا پانچ وقت نمازیں پڑھنا تعلیم کیا گیا تھا۔ اس کا سکھانا بھی عبث ٹھہرتا تھا۔

{ الوصیت ص ۱۲-۱۳ منقول از اخبار بدر
جلد ۲ نمبر مورخہ ۵ جنوری ۱۹۰۶ء }

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ اگر یہ امت پہلے نبیوں کی وارث نہیں اور اس انعام میں سے ان کو کچھ حصہ نہیں تو یہ دعائیں کیوں سکھائی گئی۔
(حقیقۃ الوحی ص ۱۰۱ حاشیہ)

چھٹی آیت اس سورت کی **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** ہے گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چھٹے ہزار کی تاریکی آسمانی ہدایت کو چاہے گی اور انسانی سلیم فطرتیں خدا کی جناب سے ایک ہادی کو طلب کریں گی یعنی مسیح موعود کو۔
(تحفہ گولڑویہ ص ۱۱۱ حاشیہ)

إِخْلَمْ أَنَّ فِي آيَةٍ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ تَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لَهُمْ كَلِمًا أَعْطَى لِلْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ وَلِذَلِكَ عَلَّمَ هَذَا

ترجمہ: واضح ہو کہ آیت **أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** میں مومنوں کے لیے ایک خوش خبری ہے اور اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ سب کچھ تیار کر رکھا ہے جو اس نے گذشتہ نبیوں کو دیا تھا اور اسی لیے اس

الدُّعَاءَ لِيَكُونَ بَشَارَةً لِلطَّارِبِينَ فَلَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَخْتَصِمَ سِلْسِلَةُ
الْخُلَفَاءِ الْمُحَمَّدِيَّةِ عَلَى مَثِيلِ عِيسَى - لِيَتِمَّ الْمُمَاشَلَةُ بِالسِّلْسِلَةِ
الْمُوسَوِيَّةِ وَالْكَرِيمِ إِذَا وَعَدَ وَفَى -

(اعجاز المسیح صفحہ ۱۶۶ حاشیہ)

وَاللَّهُ لَيَسَّ فِي الْقُرْآنِ الَّذِي هُوَ أَهْلُ الْفَصْلِ وَالْقَضَاءِ إِلَّا خَبَرُ
ظُهُورِ خَاتِمِ الْخُلَفَاءِ مِنْ أُمَّةٍ خَيْرِ الْوَرَى فَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ
قَدْ أُعْطِيتُمْ فِيهِ مِنَ الْهُدَى وَلَا تُخْرِجُوا مِنْ أَفْوَاهِكُمْ كَلِمَاتٍ شَتَّى الَّتِي
لَيْسَتْ هِيَ إِلَّا كَسْبُهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ يُرْمَى - وَإِنَّ هَذَا الْوَعْدَ وَعْدُ حَقٍّ فَلَا
تَعَزَّيْكُمْ مَا تَسْمَعُونَ مِنْ أَهْلِ الْهَوَى - وَقَدْ أُشِيرَ إِلَيْهِ فِي الْفَاتِحَةِ مَرَّةً أُخْرَى
وَتَقَرُّونَ فِي الصَّلَاةِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَسْتَقْرُونَ سُبُلَ
الْإِسْكَارِ وَتَسْرُونَ النَّجْوَى - مَا لَكُمْ تَدْوُسُونَ قَوْلَ اللَّهِ تَحْتَ الْأَقْدَامِ أَلَا تَمُوتُونَ
أَوْ تَتَرَكُونَ سُدًى ؟

(خطبہ العامیہ صفحہ ۶۳، ۶۴)

نے یہ دعا سکھائی تا طالبوں کے لیے خوش خبری ہو۔ پس اس سے لازم آیا کہ محمدی خلفاء کا سلسلہ مثیل عیسیٰ پر ختم ہو تا
موسوی سلسلہ کے ساتھ اس کی مماثلت مکمل ہو جائے اور کریم جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کیا کرتا ہے۔
(ترجمہ اصل کتاب سے) خدا کی قسم قرآن شریف میں جو تمام اختلافوں کا فیصلہ کرنے والا ہے کہیں ذکر نہیں ہے کہ خاتم الخلفاء سلسلہ
محمدیہ کا موسوی سلسلہ سے آئے گا اُس کی پیروی مت کرو کہ کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے بلکہ برخلاف اس کے
تم کو دلیل دی گئی اور کلمات متفرقہ اپنے منہ سے نہ نکالو کہ وہ کلمات اُس تیر کی طرح ہیں جو اندھیرے میں چلایا
جائے اور یہ وعدہ جو نہ کور ہوا سچا وعدہ ہے اور تم کو کوئی دھوکا نہ دے اور سورہ فاتحہ میں دوسری بار اس
وعدہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور یہ آیت سورہ فاتحہ یعنی صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اپنی نمازوں
میں پڑھتے ہیں پھر حیلہ و بہانہ اختیار کرتے ہیں اور حجت الہی کے رفع دفع کے لیے مشورے کرتے ہیں تمہیں کیا
ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کے فرمودہ کو اپنے پیروں میں روندنے ہو کیا ایک دن تم نہیں مرو گے یا کوئی تم کو نہیں
پوچھے گا۔

اگر بروزی محضوں کے رُوسے بھی کوئی شخص نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کے کیا معنی ہیں۔ کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔

(ایک غلطی کا ازالہ ص ۷)

قرآن شریف بھی سلسلہ موسویہ کے بالمقابل ایک سلسلہ قائم کرتا ہے۔ اسی کی طرف علاوہ آیات قرآنی کے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ بھی اشارہ کرتا ہے۔ یعنی جو پہلے نبیوں کو دیا گیا ہے ہم کو بھی عطا کر۔

(الحکم ۲۸ فروری ۱۹۰۳ء ص ۷)

نیکیوں کے اور بدوں کے بروز ہوتے ہیں نیکیوں کے بروز میں جو موعود ہے وہ ایک ہی ہے یعنی مسیح موعود ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سے نیکیوں کا بروز اور ضلالتین سے عیسا ثیوں کا بروز اور مغضوب سے یہودیوں کا بروز مراد ہے اور یہ عالم بروزی صفت میں پیدا کیا گیا ہے جیسے پہلے نیک یا بد گزرے ہیں ان کے رنگ اور صفات کے لوگ اب بھی ہیں خدا تعالیٰ ان اخلاق اور صفات کو ضائع نہیں کرتا ان کے رنگ میں اور آجاتے ہیں جب یہ امر ہے تو ہمیں اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ابرار اور اخیار اپنے اپنے وقت پر ہوتے رہیں گے۔ اور یہ سلسلہ قیامت تک چلا جاوے گا جب یہ سلسلہ ختم ہو جاوے گا تو دنیا کا بھی خاتمہ ہے لیکن وہ موعود جس کے سپرد عظیم الشان کام ہے وہ ایک ہی ہے کیونکہ جس کا وہ بروز ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایک ہی ہے۔

(الحکم ۱۰ نومبر ۱۹۰۲ء ص ۱)

خدا تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو سورہ فاتحہ میں دعا سکھائی ہے کہ وہ اس فریق کی راہ خدا تعالیٰ سے طلب کئے رہیں جو منعم علیہم کا فریق ہے اور منعم علیہم کے کامل طور پر مصداق باعتبار کثرت کمیت اور صفائی کیفیت اور علماء حضرت احدیت از روئے نص صریح قرآنی اور احادیث متواترہ حضرت مرسل بزوانی دو گروہ ہیں ایک گروہ صحابہ اور دوسرا گروہ جماعت مسیح موعود کیونکہ یہ دونوں گروہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے تربیت یافتہ ہیں کسی اپنے اجتہاد کے محتاج نہیں وجہ یہ کہ پہلے گروہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے جو خدا سے براہ راست ہدایت پاکر وہی ہدایت نبوت کی پاک توجہ کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل میں ڈالتے تھے اور ان کے لیے مربی بے واسطہ تھے۔ اور دوسرے گروہ میں مسیح موعود ہے جو خدا سے الامام پاتا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے فیض اٹھاتا ہے لہذا اس کی جماعت بھی اجتہاد و خشک کی محتاج نہیں ہے۔

(تحفہ گوڑویہ ص ۷)

منعم علیہم لوگوں میں جو کمالات ہیں اور صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے

اشارہ فرمایا ہے ان کو حاصل کرنا ہر انسان کا اصل مقصد ہے اور ہماری جماعت کو خصوصیت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کے قائم کرنے سے ہی چاہا ہے کہ وہ ایسی جماعت تیار کرے جیسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طیار کی تھی تاکہ اس آخری زمانہ میں یہ جماعت قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عظمت پر بطور گواہ ٹھہرے۔
(الحکم ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۴ء ص ۲)

انسان کا اعلیٰ درجہ وہی نفس مطمئنہ ہے جس پر میں نے گفتگو شروع کی ہے اس حالت میں اور تمام حالتوں سے ایسے لازم ہو جاتے ہیں کہ عام تعلق الہی سے بڑھ کر خاص تعلق ہو جاتا ہے جو زمینی اور سطحی نہیں ہوتا۔ بلکہ علوی اور مادی تعلق ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ اطمینان جس کو فلاح اور استقامت بھی کہتے ہیں۔ اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی راہ کی دعا تعلیم کی گئی ہے اور یہ استقامت کی راہ اُن لوگوں کی راہ ہے جو منعم علیہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے افضال و اکرام کے مورد ہیں۔ منعم علیہم کی راہ کو خاص طور پر بیان کرنے سے یہ مطلب تھا کہ استقامت کی راہیں مختلف ہیں۔ مگر وہ استقامت جو کامیابی اور فلاح کی راہوں کا نام ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی راہیں ہیں۔ اس میں ایک اور اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں دعا انسان کی زبان۔ قلب اور فعل سے ہوتی ہے۔ اور جب انسان خدا سے نیک ہونے کی دعا کرے تو اسے شرم آتی ہے۔ مگر یہ ایک دعا ہے جو ان مشکلات کو دور کر دیتی ہے۔
(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۱۴۴-۱۴۵)

یہ ضروری امر ہے کہ اپنے قومی کو اُن کے فطری کاموں پر لگاؤ تو اوپر ہی ملے گا۔ ہمارا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جہاں تک عملی طاقتوں سے کام لیا جاوے۔ اللہ تعالیٰ اس پر برکت نازل کرتا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اول عقائد اخلاق۔ اعمال کو درست کرو۔ پھر اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا مانگو تو اُس کا اثر کامل طور پر ظاہر ہوگا۔
(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۱۴۶)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں تمام مسلمانوں کو لازم ہے کہ اَيَّاكَ نَعْبُدُ کا لحاظ رکھیں۔ کیونکہ اَيَّاكَ نَعْبُدُ کو اَيَّاكَ لَسْتَعِينُ پر مقدم رکھا ہے۔ پس پہلے عملی طور پر شکریہ کرنا چاہیے اور یہی مطلب اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں رکھا ہے یعنی دعا سے پہلے اسباب ظاہری کی رعایت اور نگہداشت ضروری طور پر کی جاوے۔ اور پھر دعا کی طرف رجوع ہو۔ اولاً عقائد۔ اخلاق اور عادات کی اصلاح ہو۔ پھر اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا تعلیم کرنے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ انسان تین پہلو ضرور مد نظر رکھے۔ اول اخلاقی حالت۔ دوم حالت عقائد۔ سوم اعمال کی حالت۔ مجموعی طور پر یوں کہو کہ انسان ادا تو توں کے ذریعے سے اپنے حال کی اصلاح کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ یہ مطلب نہیں کہ اصلاح کی

صورت میں دعا نہ کرے۔ نہیں۔ اُس وقت بھی مانگتا رہے۔

(رپورٹ جملہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۱۲۸)

نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا پرست ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے۔ اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور اس کے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے خدا نے یہ بنیاد ڈالی ہے کہ اس کے افاضہ تشریفی اور روحانی کو قیامت تک جاری رکھا اور آخر کار اُس کی روحانی فیض رسانی سے اس مسیح موعود کو دُنیا میں بھیجا جس کا آنا اسلامی عمارت کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کیونکہ ضرورتاً یہ دنیا ختم نہ ہو جب تک کہ محمدی سلسلہ کے لیے ایک مسیح روحانی نہ آئے گا جیسا کہ موسوی سلسلہ کے لیے دیا گیا تھا اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ (کشتی نوح ص ۱۳)

اصل حقیقت اور اصل سرچشمہ نجات کا محبت ذاتی ہے جو وصال الہی تک پہنچاتی ہے وجہ یہ کہ کوئی محبت اپنے محبوب سے جدا نہیں رہ سکتا اور چونکہ خدا خود نور ہے اس لیے اُس کی محبت سے نور نجات پیدا ہوتا ہے اور وہ محبت جو انسان کی فطرت میں ہے خدا تعالیٰ کی محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کی محبت ذاتی انسان کی محبت ذاتی میں ایک حارق عادت جوش بخشی ہے اور ان دونوں محبتوں کے ملنے سے ایک فنا کی صورت پیدا ہو کر بقاء باللہ کا نور پیدا ہو جاتا ہے اور یہ بات کہ دونوں محبتوں کا باہم ملنا ضروری طور پر اس نتیجہ کو پیدا کرتا ہے کہ ایسے انسان کا انجام فنا فی اللہ ہو اور خاکستر کی طرح یہ وجود ہو کر (جو حجاب ہے ہر امر عشق الہی میں رُوح غرق ہو جائے۔ اس کی مثال وہ حالت ہے کہ جب انسان پر آسمان سے صاعقہ پڑتی ہے تو اُس آگ کی کشش سے انسان کے بدن کی اندرونی آگ ایک دفعہ باہر آجاتی ہے تو اس کا نتیجہ جانی فنا ہوتا ہے پس دراصل یہ روحانی موت بھی اسی طرح دو قسم کی آگ کو چاہتی ہے ایک آسمانی آگ اور ایک اندرونی آگ اور دونوں کے ملنے سے وہ فنا پیدا ہو جاتی ہے جس کے بغیر سلوک تمام نہیں ہو سکتا یہی فنا وہ چیز ہے جس پر سالکوں کا سلوک ختم ہو جاتا ہے اور جو انسانی مجاہدات کی آخری حد ہے۔ اسی فنا کے بعد فضل اور مہمبت کے طور پر ترقی بقاء کا انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اِنَّ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو یہ مرتبہ ملا انعام کے طور پر ملا یعنی محض فضل سے نہ کسی عمل کا اجر اور یہ عشق الہی کا آخری نتیجہ ہے جس سے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے اور موت سے نجات ہوتی ہے (ختمہ مسیح ص ۲۶۷)

نجات کے متعلق جو عقیدہ قرآن شریف سے مستنبط ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نجات نہ تو صوم سے ہے نہ صلوٰۃ سے نہ زکوٰۃ اور صدقات سے بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے جس کو دعا حاصل کرتی ہے اسی لیے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا سب سے اول تعلیم فرمائی ہے۔ کیونکہ جب یہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتی ہے جس سے اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے کیونکہ جب انسان کی دعا جو سچے دل اور خلوص نیت سے ہو قبول ہوتی ہے تو پھر ان کی اور اُس کے شرائط ساتھ خود ہی مرتب ہو جاتے ہیں۔

(الحکم ۱۷ اگست ۱۹۰۳ء ص ۱۱۰)

قرآن شریف سے جو عقیدہ نجات کے بارے میں استنباط ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نجات نہ تو صوم سے ہے نہ صلوٰۃ سے نہ زکوٰۃ اور نہ صدقات سے بلکہ محض دعا اور خدا کے فضل سے ہے اسی لیے خدا تعالیٰ نے دعا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ تعلیم فرمائی ہے کہ جب وہ قبول ہو کر خدا تعالیٰ کے فضل کو جذب کرتی ہے اعمال صالحہ اس کے ساتھ شرائط ہیں مگر لوازم میں سے نہیں یعنی جب انسان کی دعا قبول ہوتی ہے تو اُس کے ساتھ تمام شرائط خود ہی مرتب ہوتی ہیں ورنہ اگر اعمال پر نجات کا مدار رکھا جائے تو یہ باریک شرک ہے اور اس سے ثابت ہوگا کہ انسان خود بخود نجات پاسکتا ہے کیونکہ اعمال تو انسان کے اختیاری امور ہیں اور انسان خود بخود اسے بجالا تے ہیں..... دعا جب تمام شرائط کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ فضل کو جذب کرتی ہے اور فضل کے بعد شرائط خود بخود پورے ہوتے جاتے ہیں اسلامی نجات یہی ہے۔

(البدیع ۱۷ اگست ۱۹۰۳ء ص ۲۲۷)

دنیا کے لیے جو دعا کی جاتی ہے وہ جہنم ہے۔ دعا صرف خدا کو راضی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی ہونی چاہیے باقی جتنی دعائیں ہیں وہ خود اس کے اندر آ جاتی ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بڑی دعا ہے صراطِ مستقیم کو یا خدا کو شناخت کرتا ہے اور اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ کل گناہوں سے بچتا ہے اور صالحین میں داخل ہوتا ہے اگر ایک آدمی با خدا ہو تو سات پشت تک خدا تعالیٰ اس کی اولاد کی خبر گیری کرتا ہے۔ دعا ایسی کرنی چاہیے کہ نفس آماہ گداز ہو کہ نفس مطمئنہ کی طرف آجائے اگر وہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ دیکھے کہ معنی مذکور ہوئے طلب کرتا رہے گا تو دوسری جو اُسے ضرورتیں ہیں جن کے لیے وہ دعا چاہتا ہے وہ خدا خود پوری کر دے گا۔

(البدیع ۱۷ مایچ ۱۹۰۴ء ص ۵۰)

اصل گناہ شرک ہے اور جو کوئی شرک سے یعنی مال اور رزق اور علم اور عقل اور اعمال اور نفس اور بت اور شیطان اور دوسرے مہبودوں سے بیزار ہو کر صرف خدا ہی کو اپنا خدا جانے اور اُس کے فضل کا منتظر رہے تو وہ بیشک رستگار

ہو کر جنت میں جائے گا۔ لیکن وہ آدمی کہ ان شرکوں میں سے کسی شرک میں گرفتار ہے تو زندانِ سقر میں محبوس ہوگا اور مکروہ لباس میں رہے گا یہاں تک کہ اس پر فضل ہو اب یہ مقام بڑا نازک اور نہایت دقیق اور لغزش کی جگہ ہے اور تھوڑے ہیں جو مستحکم رہتے ہیں اب سینے کہ جو جو مقامات واسطہ دفع اس شرک وارد ہیں اول سورہ فاتحہ میں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور پرستش اور تقرب میں مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں اس اعتقاد سے وہ سب شرک جاتے رہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ تو آپ ہم کو سیدھا راستہ بتلا صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اُن کا راستہ جن پر تیرا فضل ہوا غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اور سچا ہم کو اُن کے راستہ سے جن پر تیرا غضب ہے اور اُن سے جو راہ راست پر قائم نہیں ہے۔
(الحکم ۲۲ دسمبر ۱۹۰۲ء ص ۵)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ المجزبر یعنی اے باری تعالیٰ ہم پر وہ صراط مستقیم ظاہر کر جو تو نے اُن تمام اہل کمال لوگوں پر ظاہر کیا جن پر تیرا فضل اور کرم تھا چونکہ اہل کمال لوگوں کا صراط مستقیم یہی ہے کہ وہ علی وجہ البصیرت حقائق کو معلوم کرتے ہیں نہ اندھوں کی طرح پس اس دُعا کا حاصل تو یہی ہوا کہ خداوند اہتمام علوم حقہ اور معارف صحیحہ اور اسرارِ عمیقہ اور حقائقِ دقیقہ جو دنیا کے تمام اہل کمال لوگوں کو متفرق طور پر وقتاً فوقتاً تو عنایت کرتا رہا ہے اب وہ سب ہم میں جمع کر۔ سو دیکھئے کہ اس دُعا میں بھی علم اور حکمت ہی خدا سے چاہی ہے اور وہ علم مانگا ہے جو تمام دنیا میں متفرق تھا۔

(براہین احمدیہ ج ۴ ص ۲۷۲-۲۷۳)

قانونِ قدرت میں قبولیتِ دعا کی نظیریں موجود ہیں اور ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ زندہ نمونے بھیجتا ہے اسی لیے اُس نے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی دعا کی تعلیم فرمائی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا فاضل اور قانون ہے اور کوئی نہیں جو اس کو بدل سکے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ کی دعا سے پایا جاتا ہے کہ ہمارے اعمال کو اکمل اور اتم کر۔ ان الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر تو اشارۃ النص کے طور پر اس سے دعا کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے کہ صراطِ مستقیم کی ہدایت مانگنے کی تعلیم ہے لیکن اس کے سر پر اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ بتا رہا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں یعنی صراطِ مستقیم کے منازل کے لیے قویٰ تسلیم سے کام لے کر استعانتِ الہی کو مانگنا چاہیے پس ظاہری اسباب کی رعایت ضروری ہے جو اس کو چھوڑتا ہے وہ کافرِ نعمت ہے دیکھو! یہ زبان جو خدا تعالیٰ نے پیدا کی اور عروق و اعصاب سے اس کو بنایا ہے اگر ایسی نہ ہوتی تو ہم بول نہ سکتے ایسی زبان دعا کے لیے عطا کی جو قلب کے خیالات اور ارادوں تک کو ظاہر کر سکے اگر ہم دعا کا

کام زبان سے کسی نہیں تو ہماری شوربختی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ زبان کو لگ جاویں تو وہ ایک دفعہ ہی کام چھوڑ بیٹھتی ہے یہ رحیمیت ہے ایسا ہی قلب میں خشوع و خضوع کی حالت رکھی اور سوچنے اور تفکر کی قوتیں ودیعت کی ہیں پس یاد رکھو اگر ہم ان قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کچھ بھی مفید اور کارگر نہ ہوگی کیونکہ جب پہلے علیہ سے کچھ کام نہیں لیا تو دوسرے سے کیا نفع اٹھائیں گے اس لیے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے پہلے اَيَّاكَ نَعْبُدُ بتا رہا ہے کہ ہم نے تیرے پہلے عیبوں اور قوتوں کو بیکار اور برباد نہیں کیا۔ یاد رکھو رحمانیت کا خاصہ یہی ہے کہ وہ رحیمیت سے فیض اُٹھانے کے قابل بنا دے اس لیے خدا تعالیٰ نے جو اُدْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ فرمایا یہ نری لغاطی نہیں ہے بلکہ انسانی شرف اسی کا متقاضی ہے مانگنا انسانی خاصہ ہے اور استجاب اللہ تعالیٰ کا جو نہیں ماننا وہ ظالم ہے..... اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعائیں یہ مقصود ہے کہ ہمارے اعمال کو اکمل اور اتم کر اور پھر یہ کہہ کر کہ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اور بھی صراحت کر دی کہ ہم اُس صراط کی ہدایت چاہتے ہیں جو منعم علیہ گروہ کی راہ ہے۔ اور منضوب گروہ کی راہ سے بچا جن پر بد اعمالیوں کی وجہ سے عذاب الہی آگیا اور الضالین کہہ کر یہ دعا تعلیم کی کہ اس سے بھی محفوظ رکھ کر تیری حمایت کے بدوں بھٹکتے پھریں۔

(الحکم ۱۰ ستمبر ۱۹۰۸ء ص ۲)

یہ دعا اس واسطے سکھائی۔ کہ تا تم لوگ صرف اس بات پر ہی نہ بیٹھ رہو۔ کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ بلکہ اس طرح سے اعمال بجالاؤ کہ ان اعمالوں کو حاصل کر سکو جو خدا کے مقرب بندوں پر سوا کرتے ہیں بعض لوگ سجدوں میں بھی جاتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور دوسرے ارکان اسلام بھی بجالاتے ہیں۔ مگر خدا کی نصرت اور مدد ان کے شامل حال نہیں ہوتی۔ اور ان کے اخلاق اور عادات میں کوئی نمایاں تبدیلی دکھائی نہیں دیتی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عبادتیں بھی رسمی عبادتیں ہیں حقیقت کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ احکام الہی کا بجالانا تو ایک بیج کی طرح ہوتا ہے جس کا اثر روح اور وجود دونوں پر پڑتا ہے ایک شخص جو کھیت کی آبپاشی کرتا اور بڑی محنت سے اس میں بیج بوتا ہے۔ اگر ایک دو ماہ تک اس میں انگوری نہ نیکھے تو ماننا پڑتا ہے کہ بیج خراب ہے یا عمل عبادت کا ہے اگر ایک شخص خدا کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے نمازیں پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے اور بظاہر نظر احکام الہی کو حتی الوسع بجالاتا ہے لیکن خدا کی طرف سے کوئی خاص مدد اس کے شامل حال نہیں ہوتی تو ماننا پڑتا ہے کہ جو بیج وہ بویا ہے وہی خراب ہے۔

(الحکم ۶ جنوری ۱۹۰۸ء ص ۳)

ثُمَّ اَعْلَمَ اَنْ فِي آيَةِ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اِشَارَةً عَظِيمَةً اِلَى تَرْكِ كَيْفَةِ التَّقْوَى مِنْ دَقَائِقِ الشِّرْكِ وَاسْتِصْلَالِ اسْبَابِهَا وَلَا جُلَّ ذَلِكَ رَغَبَ اللَّهِ فِي الْآيَةِ فِي تَحْصِيلِ كَمَا لَا تِ الْأَنْبِيَاءَ وَاسْتِفْتَا حِ اَمْوَ اِهَا فَإِنَّ أَكْثَرَ الشِّرْكِ قَدْ جَاءَ فِي الدُّنْيَا مِنْ بَابِ اِطْرَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَكْبِيَاءِ وَذَلِكَ الَّذِينَ حَسِبُوا اَنْبِيَاءَهُمْ وَحِينَئِذٍ اَفْرِيدُوا وَوَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كَذَاتِ حَضْرَةِ الْعَبْدِ يَا رَءُفَكَ مَا لَ اَفْرِهْمُ اَنْهُمْ اتَّخَذُوهُ الْعَالَمَ بَعْدَ مُدَّةٍ وَهَكَذَا فَسَدَتْ قُلُوبُ النَّصَارَى مِنَ الْاِطْرَاءِ وَالْاَعْتِدَاءِ فَاللَّهُ يُشِيرُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ اِلَى هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ وَالْعَوَايِدِ وَيُؤَمِّرُ اِلَى اَنَّ الْمُنْعَمِينَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَ الْمُحَدَّثِينَ اِنْ شَاءَ يُعْشَوْنَ لِيَصْطَبِعَ النَّاسُ بِصَبْغِ تِلْكَ الْكِرَامِ لَا اَنْ يَعْبُدُوهُمْ وَيَتَّخِذُوهُمْ اِلَهَةً كَمَا لَا صَنَامَ فَالْغَرَضُ مِنْ اَرْسَالِ تِلْكَ التَّقْوَى الْمُهَذَّبَةِ ذَوِي الصِّفَاتِ الْمُطَهَّرَةِ اَنْ يَكُونُ كُلُّ مُتَّبِعٍ قَرِيعَ تِلْكَ الصِّفَاتِ لَا قَارِعَ الْجَهَنَّمَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَاتِ فَادْعَى اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِأُولَى الْفَهْمِ وَالذِّرَايَةِ

ترجمہ: پھر جان لو کہ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ کی آیت میں نفوس کو شرک کی باریک راہوں سے پاک کرنے اور ان راہوں کے اسباب کو مٹانے کی طرف عظیم اشارہ (پایا جاتا ہے) ماسی لیے اللہ تعالیٰ نے (لوگوں کو) اس آیت میں نبیوں کے کمالات کے حاصل کرنے اور ان کمالات کے دروازوں کو کھولے جانے کی استدعا کی ترغیب دی ہے کیونکہ زیادہ تر شرک نبیوں اور ولیوں کے متعلق غلو کرنے کی وجہ سے دنیا میں آیا ہے اور جن لوگوں نے اپنے نبی کو الیا کیا اور منفرد اور الیا وحدہ لا شریک گمان کیا جیسے ذات رب العزت ہے اُن کا مالِ کار یہ تھا کہ انہوں نے کچھ مدت کے بعد اُسی نبی کو معبود بنالیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کی تعریف میں (مبالغہ آرائی کرنے اور حد بڑھنے کی وجہ سے عیسائیوں کے دل بگڑ گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی فساد اور گمراہی کی طرف اشارہ فرماتا ہے اور اس طرف بھی اشارہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے) انعام پانے والے لوگ یعنی رسول، نبی اور محدث اس لیے مبعوث کیے جاتے ہیں کہ لوگ ان بزرگ ہستیوں کے رنگ میں رنگین ہوں، نہ اس لیے کہ وہ اُن کی عبادت کرنے لگیں اور اُنہیں بتوں کی طرح معبود بنالیں۔ پس ان باعلاق پاکیزہ صفات والی ہستیوں کو دنیا میں بھیجنے کی عرض یہ ہوتی ہے کہ (ان کا) ہر متبع ان صفات سے متصف ہو نہ یہ کہ انہیں کو پتھر کا بت بنا کر اُس پر ماتھا رگڑنے والا ہو۔ پس

إِنِّي أَنَا كَمَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لَيْسَتْ كَمَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا. وَأَنَّ اللَّهَ أَحَدٌ
 صَمَدٌ وَجِدُّ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي ذَاتِهِ وَلَا فِي صِفَاتِهِ وَأَمَّا الْأَنْبِيَاءُ فَلْيَسُوا
 كَذَا لَكَ بَلْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ وَارِثِينَ مِنَ الْمُتَّبِعِينَ الصَّادِقِينَ فَأَتَتْهُمْ وَرَثَتُهُمْ
 يَجِدُونَ مَا وَجَدَ الْأَنْبِيَاءُ هُمْ إِنْ كَانُوا اللَّهُمَّ مُتَّبِعِينَ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ
 فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ لَهُ فَانْظُرْ
 كَيْفَ جَعَلَ الْأُمَّةَ أَحِبَّاءَ اللَّهِ بِشَرْطِ اتِّبَاعِهِمْ وَاقْتِدَاءِهِمْ بِسَيِّدِ الْمُحِبُّوبِينَ
 وَتَدُلُّ آيَةُ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أَنَّ
 ثَرَاثَ السَّابِقِينَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَالصَّادِقِينَ حَقٌّ وَأَجِبَ غَيْرُ جَدِّ وَ
 مَقْرُوضٌ لَّا حَقِيقِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ - وَهُمْ يَرْتَوْنَ
 الْأَنْبِيَاءَ وَيَجِدُونَ مَا وَجَدُوا مِنْ أَنْعَامَاتِ اللَّهِ - وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ فَلَا تَكُنْ
 مِنَ الْمُنْتَرِينَ -

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سمجھ بوجھ اور عقل رکھنے والوں کو اشارہ فرمایا ہے کہ نبیوں کے کمالات پروردگار عالم
 کے کمالات کی طرح نہیں ہوتے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا، بے نیاز اور یگانہ ہے۔ اُس کی ذات اور
 صفات میں اُس کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن نبی ایسے نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ اُن کے سچے متبعین ہیں سے اُن کے وارث
 بناتا ہے پس اُن کی امت اُن کی وارث ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ پاتے ہیں جو اُن کے نبیوں کو ملتا ہو بشرطیکہ وہ اُن
 کے پورے پورے متبع بنیں۔ اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے آیت قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
 يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ میں اشارہ فرمایا ہے۔ پس دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے افراد امت کو اپنے محبوب قرار دیا
 ہے بشرطیکہ وہ محبوبوں کے سردار (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیروی کریں اور آپ کے نمونہ پر چلیں۔

پھر آیت إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اس بات پر دلالت کرتی
 ہے کہ پہلے مرسلوں اور صدیقیوں کی وراثت ایک لازمی اور نہ ختم ہونے والا حق ہے اور بعد میں آنے والے
 نیکو کار مومنوں کے لیے قیامت تک اس ورثہ کا ملنا ضروری ہے۔ پس وہ نبیوں کے وارث بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
 کے وہ سب انعامات پاتے ہیں جو نبیوں نے پائے اور یہی حق بات ہے پس تو شک کرنے والوں میں (شامل) نہ ہو۔

۱۔ سورہ اہل عمران ۴۰ ۲۔ ترجمہ: تو کہہ کہ (اے لوگو!) اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو (و اس میں میں) وہ بھی تم سے محبت کرے گا۔

وَأَمَّا سِرُّ ذَلِكَ التَّوَارِثِ وَلِلْمِيَّةِ الْمُوَرَّثِ وَالْوَارِثِ فَتَنَكُّشُفُ
 مِنْ ذَلِكَ الْآيَةِ الَّتِي تَعْلَمُ التَّوْحِيدَ وَتُعْظِمُ الرَّبَّ الْوَحِيدَ - فَإِنَّ اللَّهَ الْمُعِينِ
 وَأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِذَا عَلَّمَ دَقَائِقَ التَّوْحِيدِ وَبَالَغَ فِي التَّقْيِينِ وَقَالَ إِيَّاكَ
 نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فَأَرَادَ عِنْدَ هَذَا التَّعْلِيمِ وَالتَّفْهِيمِ أَنْ يَقْطَعَ عُرُوقَ
 الشِّرْكِ كُلَّهَا فَضَلًّا مِنْ لَدُنْهُ وَرَحْمَةً مِنْهُ عَلَى أُمَّةٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ لِيُخَوِّجَ
 هَذِهِ الْأُمَّةَ مِنْ أَفَاتٍ وَرَدَّتْ عَلَى الْمُتَقَدِّمِينَ فَعَلَّمَنَا دُعَاءَ مَبْرُورَةٍ وَعَطَاءٍ وَ
 جَعَلَنَا مِنْهُ مِنَ الْمُسْتَخْلِصِينَ - فَنَحْنُ نَدْعُو بِتَعْلِيلِهِ وَنَطْلُبُ مِنْهُ بِتَفْهِيمِهِ
 فَرَحِينِ بِرَفْدِهِ مُفْصَحِينَ بِحَمْدِهِ قَائِلِينَ "إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ
 أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" وَنَحْنُ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا فِي
 هَذَا الدُّعَاءِ كُلِّ مَا أُعْطِيَ لِلْأَنْبِيَاءِ مِنَ التَّعْمَارِ وَنَسْأَلُهُ أَنْ تُثَبَّتَ كَلَامُ نَبِيِّائِهِ
 عَلَى الصِّرَاطِ وَتَنْتَجِي فِيهِ الْإِشْتِطَاطُ وَنَدْخُلَ مَعَهُمْ فِي مَرْبَعِ حَظِيرَةِ الْقُدْسِ
 مُتَطَهَّرِينَ مِنْ كُلِّ أَنْوَاعِ الرِّجْسِ وَمُبَادِرِينَ إِلَى دُعَا رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَا

اس توارث کا راز اور مورث اور وارث بننے کا اصل سبب اس آیت سے منکشف ہوتا ہے جو توحید کھاتی اور
 اس واحد ولا شریک پروردگار کی عظمت بیان کرتی ہے کیونکہ پوری مدد کرنے والے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے
 خدا نے جب توحید کی باریک راہیں سکھائیں اور اُن کی غیب تقین کی اور فرمایا اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ
 تو اس تعلیم و تفہیم سے اُس نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے خاص فضل سے اور خاتم النبیین کی امت پر اپنی خاص رحمت فرماتے
 ہوئے شرک کی تمام رگیں کاٹ دے تا اس امت کو اُن آفات سے نجات دے جو پہلوں پر وارد ہوئی تھیں پس اُس نے
 بطور اپنے کرم اور احسان کے ہمیں ایک دعا سکھائی اور اس کے ذریعہ ہمیں (اپنے) برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا پس
 ہم اُس کے سکھانے کے مطابق دعا مانگتے ہیں اور اس کے سمجھانے کے مطابق اُس سے طلب کرتے ہیں - اس حالت میں کہ ہم
 اُس کے انعام پر بہت خوش ہیں اور اُس کی حمد بیان کرتے ہوئے ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
 الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ - اور ہم اس
 دعا میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے وہ تمام نعمتیں مانگتے ہیں جو نبیوں کو دی گئی تھیں اور اُس سے ہم یہ بھی مانگتے ہیں کہ ہم
 نبیوں کی طرح صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رہیں اور اس راہ سے دور نہ ہوں - اور ہمیں کمی ناپاکی اور پلیدی سے پاک ہو کر اور
 پروردگارِ عالم کی بارگاہ کی طرف جلد ہی کرتے ہوئے ان (نبیوں) کے ساتھ ہی حَظِیرَةُ الْقُدْسِ کی منزل میں داخل ہو جائیں

يَخْفَى أَنَّ اللَّهَ جَعَلَنَا فِي هَذَا الدُّعَاءِ كَاطْلَالِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَوْرَثَنَا وَأَعْطَانَا
الْمَعْلُومَ وَالْمَحْشُومَ وَالْمَعْكُومَ وَالْمَغْشُومَ وَمِنْ كُلِّ الْأَلَاءِ وَالنِّعَمَاءِ فَاحْتَمَلْنَا
مِنْهَا وَقَرْنَا وَرَجَعْنَا بِمَا يَسُدُّ فَقَرْنَا وَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ يَقْدَرُهَا فَأَخْلَلْنَا حَلَّ
الْفَائِزِينَ - وَهَذَا هُوَ سِرُّ رُسُلِ الْأَنْبِيَاءِ وَبَعَثَ الْمُرْسَلِينَ وَالْأَصْفِيَاءَ وَ
لِيَنْصَبَّحَ بِوَسْبِغِ الْكَرَامِ وَتُسْتَعْلَمَ فِي سَلَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَتَرِثَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ
الْمُنْعَبِينَ -

وَمَعَ ذَلِكَ قَدْ جَرَتْ سُنَّةُ اللَّهِ أَنَّهُ إِذَا أَعْطَى عَبْدًا كَمَا لَا وَطْفِقَ
الْجَهْلُ يَعْبُدُ وَنَهْ ضَلَالًا وَيُشْرِكُ وَنَهْ بِاللَّهِ الْكَرِيمِ عَزَّةً وَجَلًّا لَا بَلَّ يُحْسِبُونَهُ
رَبًّا فَعَالًا فَيَخْلُقُ اللَّهُ مِثْلَهُ وَيُسَيِّمُهُ بِتَسْمِيَّتِهِ وَيَضَعُ كَمَا لَا يَتِمُّ فِي فِطْرَتِهِ وَ
كَذَاكَ يَجْعَلُ لِعِبَادِهِ مَا يَخْطُرُ فِي قُلُوبِ الْمُشْرِكِينَ - يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَ
لَا يُسْتَلْ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ مِنَ الْمُسْتَوَلِينَ - يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ كَمَا لِلَّهِ السَّارِعُ
بِلَا غِنَاءٍ أَوْ كَمَا لِلدُّرَّةِ الْبَيْضَاءِ فِي اللَّمَعَانِ وَالصَّفَاءِ وَيَسُوقُ إِلَيْهِ شَرِبًا وَمَنْ

پس یہ بات مخفی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دُعاء میں ہمیں نبیوں کے اطلال قرار دیا ہے اور ہمیں تمام ظاہر اور مخفی اور بندھی ہوئی اور مہر کی ہوئی غرض ہر قسم کی برکتیں اور نعمتیں عطا کی ہیں جن میں سے ہم نے اپنے مفرد و بھراٹھالی ہیں۔ اور اتنی لے آئے ہیں جو ہماری احتیاج کو دور کر سکیں اور وادیاں (اپنی) اپنی کنجائش کے مطابق بنائیں (یعنی جتنے انعام کسی کے ظرف میں سما سکتے تھے وہ اُسے مل گئے) پس ہم کامیاب و کامران لوگوں کے مقام اور مرتبہ پر اتارے گئے۔ نبیوں کے بھیجنے اور رسولوں اور برگزیدہ لوگوں کی بعثت کا یہی راز ہے کہ ہم ان بزرگ لوگوں کے رنگ میں رنگین ہو جائیں اور ان کے ساتھ اتحاد کی لڑی میں پروئے جائیں اور پہلے انعام یافتہ لوگوں اور مقربانِ دبار گاہِ اُلوہیت کے وارث بن جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی یُسنت رہی ہے کہ جب وہ اپنے کسی بندہ کو کوئی کمال عطا کرتا ہے اور جاہل لوگ اپنی گمراہی کی وجہ سے اس کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں اور اُسے عزت و جلال میں ربِّ کریم کا شریک قرار دیتے ہیں بلکہ اُسے ربِّ تعالیٰ خیال کرنے لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی شیل پیدا کر دیتا ہے اور اُس کا وہی نام رکھ دیتا ہے اور اُس کے کمالات بھی اُس شیل کی فطرت میں رکھ دیتا ہے اور وہ اپنی عزت کی بنا پر ایسا کرتا ہے تا مشرکوں کے دلوں میں جو خیالات پیدا ہونے لگیں غلط ثابت کر دے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو وہ کرتا ہے اُس کے متعلق وہ جواب دہ نہیں ہوتا حالانکہ دوسرے لوگ جواب دہ ہوتے ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے غذا کے لیے خوشگوار دودھ کی مانند بنا دیتا ہے اور

التَّائِبِينَ وَيُصَوِّغُهُ بِالطَّبِيبِ الْعَلِيمِ حَتَّى يُسْفِرَ عَنْ مَرَأَى وَسِيمٍ وَأَرْجِ نَسِيمٍ
لِتَنَظَّرِينَ. فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَعَالَى أَشَدَّ فِي هَذَا الدُّعَاءِ بِطَلَابِ الرَّشَادِ إِلَى رَحْمَتِهِ
الْعَامَّةِ وَالْوَدَادِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إِنِّي رَحِيمٌ وَسِعَتْ رَحْمَتِي كُلَّ شَيْءٍ أَجْعَلُ
بَعْضَ الْعِبَادِ وَارِثًا لِبَعْضٍ مِنَ التَّفَضُّلِ وَالْعَطَاءِ لِأَسَدِّ بَابِ الشُّرْكِ الَّذِي يَتَّبِعُ
مِنْ تَخْصِيصِ الْكَمَالَاتِ بِبَعْضِ أَفْرَادٍ مِنَ الْأَصْغِيَاءِ فَهَذَا هُوَ سِرُّ هَذَا الدُّعَاءِ
كَأَنَّهُ يُبَشِّرُ النَّاسَ بِبَعْضِ عَاقِبَةِ وَعَطَاءِ شَامِلٍ لِأَنَامٍ وَيَقُولُ إِنِّي فَيَاضٌ وَ
رَبُّ الْعَالَمِينَ وَلَسْتُ كَبْخِيلٍ وَضَنِينٍ. فَأَذْكُرُ بَابِيَّتَ فِيهِمْ وَمَا شَأْنُ فَإِنْ قَبَضِي قَدَمٌ
وَتَمَّ وَإِنْ صَرَاطُ قَدْسِي وَمَدَّ لِكُلِّ مَنْ نَهَضَ وَاعْتَدَّ وَاسْتَعَدَّ وَطَلَبَ
كَأَلَمْجَاهِدِينَ وَهَذِهِ نُكْتَةُ عَظِيمَةٍ فِي آيَةِ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَرَحَى إِرْزَالَهُ الشُّرْكِ وَسَدَّ أَبْوَابِهِ فَالسَّلَامُ عَلَى قَوْمٍ
اسْتَخْلَصُوا مِنْ هَذَا الشُّرْكِ وَعَلَى مَنْ لَدَيْهِمْ وَعَلَى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ

(کرامات الصَّادِقین صفحہ ۸۹ تا ۹۱)

الصَّادِقِ قَبِيلَ

جسے پہلے چمک اور صفائی میں روشن ہوتی کی طرح بنا دیتا ہے اور اُس تک تسنیم کا پانی پہنچا دیتا ہے۔ اُسے عظیم کی خوشبو سے مسح
کرویتا ہے یہاں تک کہ دیکھنے والوں کے لیے اُس کے خوبصورت چہرہ اور خوشبو سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے اس عا میں طالبانِ ہدایت کے لیے اپنی عام رحمت اور محبت کی طرف اشارہ فرمایا ہے گویا کہ اس نے یوں کہا ہے کہ میں
رحیم ہوں اور میری رحمت ہر چیز پر چھپائی ہوئی ہے میں بعض بندوں کا بعض کو ازرا فضل و عطا وارث بناتا ہوں تاکہ میں اُس شرک کا
دروازہ بند کر دوں جو بعض برگزیدوں کے ساتھ بعض کمالات کے مخصوص کیے جانے کی وجہ سے پھیل سکتا ہے پس یہ ہے راز اس عا کا
گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک عام فیض اور ہمہ گیر بخشش کی بشارت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں فیاض ہوں اور پرورگار
عالم ہوں اور میں خلیل اور کنوُس نہیں ہوں پس تم میرے فیض کے گھر کو اور جو کچھ وہاں ہے یاد کرو کیونکہ میرا فیض عام بھی
ہے اور مفید بھی۔ اور میرا راستہ وہ راستہ ہے جو ہموار اور کُث دہ کیا گیا ہے ہر اس شخص کے لیے جو اُٹھے، توجہ کرے اور تیار
ہو جائے اور مجاہدوں کی طرح تلاش کرنے لگے۔ آیت إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں
یہی عظیم نکتہ ہے یعنی شرک کا ازالہ اور اُس کے دروازوں کو بند کرنا۔ پس سلامتی ہو اُن لوگوں پر جو اس شرک سے غلامی
پا گئے اور اُن پر بھی جو اُن کے ساتھی ہیں اور اُن پر بھی جو طالبوں اور صادقوں میں سے ان کے متبع بن گئے ہیں۔

سورہ فاتحہ میں..... مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ دعائیں مشغول رہیں۔ بلکہ دعا اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ سکھائی گئی ہے اور فرض کیا گیا ہے کہ پنج وقت یہ دعائیں پھر کس قدر غلطی ہے کہ کوئی شخص دعا کی روحانیت سے انکار کرے۔ قرآن شریف نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ دعا اپنے اندر ایک روحانیت رکھتی ہے اور دعا سے ایک فیض نازل ہوتا ہے جو طرح طرح کے پیرایوں میں کامیابی کا ثمرہ بخشتا ہے۔

(ایام الصلح ص ۳)

یہ دُعا نوع انسان کی عام بہمدی کے لیے ہے کیونکہ دعا کرنے میں تمام نوع انسان کو شامل کر لیا ہے اور سب کے لیے دُعا مانگی ہے کہ خدا دنیا کے دکھوں سے انہیں بچا دے اور آخرت کے ٹوٹے سے محفوظ رکھے اور سب کو سیدھی راہ پر لا دے۔

(ایام الصلح ص ۳ حاشیہ)

انجیل میں ایک نقص یہ ہے کہ اُس نے یہ تعلیم کسی جگہ نہیں دی کہ عبادت کرتے وقت اعلیٰ طریق عبادت یہی ہے کہ اغراض نفسانیہ کو درمیان سے اٹھا دیا جائے بلکہ اگر کچھ سکھایا تو صرف روٹی مانگنے کے لیے دعا سکھائی قرآن شریف نے تو ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ یعنی ہمیں اُس راہ پر قائم کر جو نبیوں اور صدیقیوں کی اور عاشقانِ الہی کی راہ ہے۔ مگر انجیل یہ سکھاتی ہے کہ ہماری روزینہ کی روٹی آج ہمیں بخش۔ ہم نے تمام انجیل پڑھ کر دیکھی اُس میں اس اعلیٰ تعلیم کا نام و نشان نہیں ہے۔

(نور القرآن نمبر ۲ ص ۴۳)

یہ بھی یاد رہے کہ سورہ فاتحہ کے عظیم الشان مقاصد میں سے یہ دعا ہے کہ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ۔ اور جس طرح انجیل کی دعائیں روٹی مانگی گئی ہے اس دعائیں خدا تعالیٰ سے وہ تمام نعمتیں مانگی گئی ہیں جو پہلے رسولوں اور نبیوں کو دی گئی تھیں یہ مقابلہ بھی قابلِ نظر ہے اور جس طرح حضرت مسیح کی دعا قبول ہو کر عیسیٰ کو روٹی کا سامان بہت کچھ مل گیا ہے اسی طرح یہ قرآنی دعا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے قبول ہو کر اخبار و ابرارِ مسلمان بالخصوص ان کے کامل فرد انبیاء بنی اسرائیل کے وارث ٹھہرائے گئے اور دراصل مسیح موعود کا اس امت میں سے پیدا ہونا یہ بھی اسی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے کیونکہ کو غنی طور پر بہت سے اخبار و ابرار نے انبیاء بنی اسرائیل کی حالت کا حصہ لیا ہے مگر اس امت کا مسیح موعود کھلے کھلے طور پر خدا کے حکم اور اذن سے اسرائیلی مسیح کے مقابل کھڑا کیا گیا ہے تاہم سووی اور محمدی سلسلہ کی مماثلت سمجھ آجائے۔

(کشتی نوح ص ۴۹)

سورہ فاتحہ میں اس قدر حقائق و دقائق و محارف جمع ہیں کہ اگر ان سب کو لکھا جاوے تو وہ باتیں ایک دفتر

میں بھی ختم نہیں ہو سکتیں۔ اسی ایک حکیمانہ دعا کو دیکھئے کہ جو اس سورہ میں سکھائی گئی ہے یعنی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ یہ دعا ایک ایسا منہمک کنی اپنے اندر رکھتی ہے جو تمام دین اور دنیا کے مقاصد کی ہی ایک کنجی ہے ہم کسی چیز کی حقیقت پر اطلاع نہیں پاسکتے اور نہ اُس کے فوائد سے منتفع ہو سکتے ہیں جب تک کہ ہمیں اس کے پانے کے لیے ایک مستقیم راہ نہ ملے دنیا کے جس قدر مشکل اور پیچیدہ امور ہیں۔ خواہ وہ سلطنت اور وزارت کی ذمہ داریوں کے متعلق ہوں اور خواہ سپہ گری اور جنگ و جدال سے تعلق رکھتے ہوں اور خواہ طبی اور ہنریت کے دقیق مسائل کے متعلق ہوں اور خواہ صنعت طب کے طریق تشخیص اور علاج کے متعلق اور خواہ تجارت اور زراعت کے متعلق ان تمام امور میں کامیابی ہونا مشکل اور غیر ممکن ہے جب تک کہ ان کے بارہ میں ایک مستقیم راہ نہ ملے کہ کس طور سے اس کام کو شروع کرنا چاہیئے اور ہر ایک عقلمند انسان مشکلات کے وقت میں یہی اپنا فرض سمجھتا ہے کہ اس مشکل سر بہتہ کے بارے میں ایک لمبے وقت تک رات کو اور دن کو سوچتا رہے تاہو کہ اس مشکل کشائی کے لیے کوئی راہ نکل آوے اور ہر ایک صنعت اور ہر ایک ایجاد اور ہر ایک پیچیدہ اور الجھے ہوئے کام کو چلانا اس بات کو چاہتا ہے کہ اُس کام کے لیے راہ نکل آوے پس دنیا اور دین کی اغراض کے لیے اصل دعا راہ نکالنے کی دعا ہے جب سیدھی راہ کسی امر کے متعلق ہاتھ میں آجائے تو یقیناً وہ امر بھی خدا کے فضل سے حاصل ہو جاتا ہے خدا کی قدرت اور حکمت نے ہر ایک مدعا کے حصول کے لیے ایک راہ رکھی ہے مثلاً کسی بیمار کا ٹھیک ٹھیک علاج نہیں ہو سکتا جب تک اُس مرض کی حقیقت سمجھنے اور نسخہ کے تجویز کے لیے ایک ایسی راہ نہ نکل آوے کہ دل فتویٰ دیدے کہ اس راہ میں کامیابی ہوگی بلکہ کوئی انتظام دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس انتظام کے لیے ایک راہ پیدا نہ ہو پس راہ کا طلب کرنا طلب مقصد کا فرض ہوا اور جیسا کہ دنیا کی کامیابی کا صحیح سلسلہ ہاتھ میں لینے کے لیے پہلے ایک راہ کی ضرورت ہے جس پر قدم رکھا جائے ایسا ہی خدا کا دوست اور مورد محبت اور فضل بننے کے لیے قدیم سے ایک راہ کی ضرورت پائی گئی ہے اسی لیے دوسری سورہ میں جو سورہ البقرہ ہے جو اس سورہ کے بعد ہے سورہ کے شروع میں ہی فرمایا گیا ہے۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ یعنی انعام پانے کی یہ راہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔

(کشتی نوح ص ۵۵-۵۵)

یہ دعا یعنی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ایک جامع دعا ہے کہ جو انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ مشکلات دینی اور دنیوی کے وقت میں اول جس چیز کی تلاش انسان کا فرض ہے وہ یہی ہے کہ اس امر کے حصول کے لیے وہ صراط مستقیم تلاش کرے یعنی کوئی ایسی صاف اور سیدھی راہ ڈھونڈے جس سے باسانی اس راہ سورہ فاتحہ میں راہ راست کے لیے دعا کی گئی اور دوسری سورہ میں گویا وہ دعا قبول ہو کر راہ راست بتلائی گئی۔

مطلب تک پہنچ سکے۔ اور دل یقین سے بھر جائے شکوک سے نجات ہو لیکن انجیل کی ہدایت کے موافق روٹی مانگنے والا خدا جو ٹی کی راہ اختیار نہ کرے گا اُس کا مقصد تو روٹی ہے جب روٹی مل گئی تو پھر اس کو خدا سے کیا غرض یہی وجہ ہے کہ عیسائی صراطِ مستقیم سے گر گئے اور ایک نہایت قابلِ شرم عقیدہ جو انسان کو خدا بنانا ہے ان کے گلے پڑ گیا۔
(کشتی نوح ص ۵۵-۵۶)

اسلام وہ مذہب ہے جس کے پتے پیروں کو خدا تعالیٰ نے تمام گزشتہ راست بازوں کا وارث ٹھہرایا ہے اور ان کی متفرق نعمتیں اس امتِ مرحومہ کو عطا کر دی ہیں۔ اور اُس نے اس دعا کو قبول کر لیا ہے جو قرآن شریف میں آپ سکھلائی تھی اور وہ یہ ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ ہمیں وہ راہ دکھلا جو اُن راست بازوں کی راہ ہے جن پر تو نے ہر ایک انعام اکرام کیا ہے یعنی جنہوں نے تجھ سے ہر ایک قسم کی برکتیں پائی ہیں اور تیرے مکالمہ مخاطبہ سے مشرف ہوئے ہیں اور تجھ سے دعاؤں کی قبولیتیں حاصل کی ہیں۔ اور تیری نصرت اور مدد اور راہ نمائی ان کے شامل حال ہوئی ہے اور ان لوگوں کی دہائیوں سے ہیں بچا جن پر تیرا غضب ہے اور جو تیری راہ کو چھوڑ کر اور اراہوں کی طرف چلے گئے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو نماز میں پانچ وقت پڑھی جاتی ہے اور یہ بتلا رہی ہے کہ اندھا ہونے کی حالت میں دنیا کی زندگی بھی ایک جہنم ہے اور پھر مزید بھی ایک جہنم ہے اور درحقیقت خدا کا سچا تابع اور واقعی نجات پانے والا وہی ہو سکتا ہے جو خدا کو پہچان لے اور اُس کی ہستی پر کامل ایمان لے آوے اور وہی ہے جو گناہ کو چھوڑ سکتا ہے اور خدا کی محبت میں محو سکتا ہے۔
(لیکچر لاہور ص ۱۵-۱۶)

اللہ تعالیٰ نے جو یہ دعا سکھائی ہے تو اس طور پر نہیں کہ دعا تو سکھا دی لیکن سامان کچھ نہیں۔ بلکہ جہاں دعا سکھائی ہے وہاں سب کچھ موجود ہے چنانچہ اگلی سورت میں اس قبولیت کا اشارہ ہے جہاں فرمایا ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا يَرِيْبُ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ۔ یہ ایسی دعوت ہے کہ دعوت کا سامان پہلے سے طیار ہے۔

(الحکم ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۲)

قرآن شریف کو جہاں سے شروع کیا ہے ان ترقیوں کا وعدہ کر لیا ہے جو بالطبع روح تقاضا کرتی ہے چنانچہ سورۃ فاتحہ میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ کی تعلیم کی۔ اور فرمایا کہ تم یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہم کو صراطِ مستقیم کی ہدایت فرما وہ صراطِ مستقیم جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرے انعام و اکرام ہوئے۔ اس دعا کے ساتھ ہی سورۃ البقرہ کی پہلی ہی آیت میں یہ بشارت دیدی ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا يَرِيْبُ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ گویا رو جس دعا کرتی ہیں اور ساتھ ہی قبولیت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اور وہ وعدہ دعا کی قبولیت کا قرآن مجید کے نزول کی صورت

میں پورا ہوتا ہے۔ ایک طرف دعا ہے اور دوسری طرف اس کا نتیجہ موجود ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے جو اس نے فرمایا۔
(الحکم ۲۴ جنوری ۱۹۷۶ء ص ۵)

هَذَا الدُّعَاءُ رَدُّ عَلَى قَوْلِ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ الْقَلَمَ قَدْ جَفَّ رَبِّمَا هُوَ
كَأَنَّ فَلَافَائِدَةً فِي الدُّعَاءِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُبَشِّرُ عِبَادَهُ بِقَبُولِ الدُّعَاءِ
فَكَأَنَّهُ يَقُولُ يَا عِبَادِ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ - وَإِنَّ فِي الدُّعَاءِ تَأْثِيرَاتٍ وَ
تَبَعَاتٍ يَلَايَ وَالِدُ الدُّعَاءِ الْقَبُولُ يُدْخِلُ الدَّاعِيَ فِي الْمُنْعَمِينَ وَفِي الْإِيذَارِ إِشَارَةٌ إِلَى
عَلَامَاتٍ تُعَرِّفُ بِهَا قَبُولِيَّةَ الدُّعَاءِ عَلَى طَرِيقِ الْإِصْطِفَاءِ وَرَأْسَاءِ إِلَى أَثَارِ
الْمُقْبِلِينَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَحَبَّ الرَّحْمَنَ وَقَوَّى الْإِيمَانَ فَذَلِكَ الْإِنْسَانُ
وَإِنْ كَانَ عَلَى حُسْنٍ اعْتِقَادٍ فِي أَمْرٍ اسْتَجَابَتْ دَعَاؤُهُ وَلَكِنْ لَا عِتْقَاءَ لَيْسَ
كَتَعْنِ الْيَقِينِ وَلَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ وَلَا يَسْتَوْيُ حَالُ الْأَبْصَارِ
وَالْعَمِينَ .

بَلْ مَنْ يَذَرُ بِاسْتِجَابَةِ الدَّعَوَاتِ حَقَّ التَّدَرُّبِ وَكَانَ مَعَهُ أَثَرُ
مِنَ الْمَشَاهِدَاتِ فَلَا يَبْقَى لَهُ شَكٌّ وَلَا رَيْبٌ فِي قَبُولِيَّةِ الْأَدْعِيَةِ وَالَّذِينَ يَشْكُونَ

ترجمہ۔ یہ دُعا ان لوگوں کے خیال کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہونے والا ہے اُس پر قلم خشک ہو چکا ہے پس اب دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو قبولیت دُعا کی بشارت دیتا ہے۔ گویا وہ کتاب ہے کہ اے میرے بندو! تم مجھ سے دعا کرو۔ میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور دعائیں یقیناً تاثیریں اور رضاء و قدر کو بدلنے کی طاقتیں ہیں اور مقبول دُعا، دعا کرنے والے کو انعام یافتہ گروہ میں داخل کر دیتی ہے۔

اس آیت میں اُن علامتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن سے اصطفاء کے طریق پر قبولیت دُعا کی شناخت ہوتی ہے اور اس میں مقررین کے آثار کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ جب انسان خدائے رحمان سے محبت کرتا ہے اور اپنے ایمان کو پختہ کرتا ہے تو وہی حقیقی انسان ہوتا ہے اور اگرچہ اُسے اپنی دُعاؤں کی قبولیت کے بارہ میں پہلے بھی حُسن اعتقاد ہو لیکن صرف اعتقاد عین الیقین کی طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ سنی سُنائی بات مشاہدہ کی طرح نہیں ہوتی اور آنکھیں رکھنے والوں اور اندھوں کی حالت یکساں نہیں ہوتی، بلکہ جس شخص کو دُعاؤں کی قبولیت کا پورا تجربہ ہو اور اس کے ساتھ ہی مشاہدات بھی ہو چکے ہوں ایسے شخص کو دُعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ سکتا

فِيهَا فَسَبِّحْهُ حَمْدًا نَعْمٌ مِنْ ذَلِكَ الْخَطِّ ثُمَّ قُلْهُ اَلْتَفَاتِهِمْ اِلَى رَبِّهِمْ وَاَبْتَلَاءُهُمْ
بِسُلْسِلَةِ اسْبَابٍ تُوْجَدُ فِي وَاَقْعَاتِ الْفُطْرَةِ وَظُهُورَاتِ الْقُدْرَةِ فَتَا تَرَقَّتْ اَعْيُنُهُمْ
فَوْقَ الْاَسْبَابِ الْمَادِّيَةِ الْمَوْجُودَةِ اَمَامَ الْاَعْيُنِ فَاسْتَبَعَدُوا مَا لَمْ تَحُطْ بِهَا
اَرَاءَهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ۞

(کلمات الصّادقین صفحہ ۸۰)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں آج کل کے مولویوں کا رویہ ہے جو
یہ مانتے ہیں کہ سب روحانی فیوض اور برکات ختم ہو گئے ہیں اور کسی کی محنت اور مجاہدہ کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں
کر سکتا اور ان برکات اور ثمرات سے حصہ نہیں ملتا جو پہلے منعم علیہ گروہ کو ملتا ہے۔ یہ لوگ قرآن کریم کے
فیوض کو اب گویا بے اثر مانتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات قدسی کے قائل نہیں۔ کیونکہ
اگر اب ایک بھی آدمی اس قسم کا نہیں ہو سکتا جو منعم علیہ گروہ کے رنگ میں رنگین ہو سکے تو پھر اس دعاؤ کے
مانگنے سے فائدہ کیا ہوا ہے مگر نہیں یہ ان لوگوں کی غلطی اور سخت غلطی ہے جو ایسا یقین کر بیٹھے ہیں خدا تعالیٰ
کے فیوض اور برکات کا دروازہ اب بھی اسی طرح کھلا ہے لیکن وہ سارے فیوض اور برکات محض آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے ملتے ہیں اور اگر کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر یہ دعویٰ کرے
کہ وہ روحانی برکات اور سماوی انوار سے حصہ پاتا ہے تو ایسا شخص جھوٹا اور کذاب ہے۔
(الحکم ۲۴ مئی ۱۹۰۳ء ص ۲)

وَفِي آيَةِ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اِشَادَةٌ وَحَثٌّ عَلَى دُعَاءِ صِدْقَةِ
الْمَعْرِفَةِ كَاَنَّهُ يُعَلِّمُنَا وَيَقُولُ اَدْعُوا اللَّهَ اَنْ يُرِيَكُمْ صِفَاتِهِ كَمَا هِيَ وَيَجْعَلَكُمْ
مِنَ الشَّاكِرِيْنَ - لِاَنَّ الْاَوَّلَى مَا هُمُّوْا اِلَّا بَعْدَ كَوْفِيْعِهِمْ عُمِيًّا فِي مَعْرِفَةِ صِفَاتِ

اور جو لوگ اس بارہ میں شک کرتے ہیں اس کا سبب ان کی قبولیت دعا کے حصہ سے محرومی، اپنے پروردگار کی طرف ان
کی توجہ کی کمی اور اس سلسلہ اسباب میں ان کا الجھ جانا ہے جو واقعات فطرت اور مظاہر قدرت میں پائے جاتے
ہیں پس ان کی نگاہیں ان موجودہ مادی اسباب سے جو آنکھوں کے سامنے ہوں اور نہیں اٹھتیں۔ لہذا وہ ان
تمام امور کو مستبعد خیال کرتے ہیں جن پر ان کی عقلیں حاوی نہ ہو سکیں اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہوتے۔
ترجمہ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی آیت میں صحیح معرفت رکے حصول کی دعا کرنے کی طرف اشارہ اور
ترغیب ہے گویا خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے اور کہتا ہے (اے بندو!) تم مجھ سے دعا کرو کہ میں تمہیں اپنی حقیقی صفات
دکھلاؤں اور تمہیں شاکر بندوں میں شامل کر لوں کیونکہ پہلی امتیں خدا تعالیٰ کی صفات، اس کے انعامات اور اس کی

اللّٰهُ تَعَالٰی وَرَافَعَاتِهِ وَمَرَضَاتِهِ وَكَانُوا يُفَانُونَ الْاَيَّامَ فَيَمَّا يَزِيدُ الْاَشَامَ
فَحَلَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ فَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَكَانُوا مِنَ الْهَالِكِينَ وَ
لَا يَنْهَوْنَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْ قَوْلِهِ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ ۝

(کلمات الصّٰدِقِین صفحہ ۸۱)

اُھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کی دعا دین اور دنیا کی ساری حاجتوں پر حاوی ہے۔ کیونکہ کسی امر میں
جب تک صراط مستقیم نہ ملے کچھ نہیں بنتا۔ طبیب کو زراعت کرنے والے کو غرض ہر انسان کو ہر کام میں صراط
مستقیم کی ضرورت ہے۔
(الحکم ۲۲ جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۲)

بہترین دعا فاتحہ ہے کیونکہ وہ جامع دعا ہے۔ جب زمیندار کو زمینداری کا ڈھب آجاوے گا تو وہ زمینداری
کے صراط مستقیم پر پہنچ جائیگا اور کامیاب ہو جائیگا۔ اسی طرح تم خدا کے ملنے کی صراط مستقیم تلاش کرو اور دعا کرو
کہ یا الہی میں ایک تیرا گنہ گار بندہ ہوں اور افتادہ ہوں۔ میری راہنمائی کر۔ ادنیٰ اور اعلیٰ سب حاجتیں بغیر شرم کے
خدا سے مانگو کہ اصل مطلب وہی ہے بہت نیک وہی ہے جو بہت دعا کرتا ہے کیونکہ اگر کسی نبیل کے دروازہ پر
سوالی ہر روز جا کر سوال کر لیا تو آخر ایک دن اُس کو بھی شرم آجاوے گی۔

(الحکم ۱۲ نومبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۶)

تم ان مردوں کی طرف خیال مت کرو جو خود بھی مردہ اور اسلام کو بھی مردہ بناتے ہیں یہ تو درحقیقت ایسا مذہب
ہے کہ جس میں انسان ترقی کرتا ہوا فرشتوں سے مصافحہ کرتا ہے اور اگر یہ بات نہ تھی تو صِرَاطُ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ کیوں سکھایا۔ اس میں صرف جسمانی اموال کی طلب نہیں کی گئی بلکہ روحانی انعام کی درخواست ہے
پس اگر تم نے اندھا ہی رہنا ہے تو پھر تم مانگتے کیا ہو۔ یہ دعا فاتحہ ایسی جامع اور عجب دعا ہے کہ پہلے کبھی کسی نبی
نے سکھلائی ہی نہیں پس اگر یہ نرے الفاظ ہی الفاظ ہیں اور اس کو خدا نے منظور نہیں کرنا تو ایسے الفاظ خدا نے ہمیں
کیوں سکھلائے۔ اگر تمہیں وہ مقام ملنا ہی نہیں تو ہم پانچ وقت کیوں ضائع کرتے ہیں۔ خدا کی ذات میں بخل

خوشنودی کی معرفت سے اندھا ہونے پر ہی گمراہ ہوئی ہیں کیونکہ وہ لوگ اپنی زندگی کے ایام ایسے کاموں میں گزارتے
تھے جو اُن کے گناہوں کو بڑھاتے تھے۔ پس اُن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور اُن پر ذلت ڈال دی گئی اور وہ
بلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ میں اشارہ
کیا ہے۔

نہیں۔ اور نہ انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ ان کی پوجا کی جاوے۔ بلکہ اس لیے کہ لوگوں کو تعلیم دیں کہ ہماری راہ اختیار کرنے والے ہمارے نکل کے نیچے آجاویں گے۔ (الحکم ۱۱ نومبر ۱۹۰۴ء ص ۱)

دعائے ہی جامع ہو سکتی ہے کہ وہ تمام منافع اور مفاد کو اپنے اندر رکھتی ہو اور تمام نقصانوں اور ضرروں سے بچاتی ہو۔ پس اس دعا میں تمام بہترین منافع جو ہو سکتے ہیں اور ممکن ہیں وہ اس دعا میں مطلوب ہیں اور بڑی سے بڑی نقصان رساں چیز جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اُس سے بچنے کی دعا ہے۔

(الحکم ۱۱ مارچ ۱۹۰۱ء ص ۳)

دعا بہترین دعا وہ ہوتی ہے جو جامع ہو تمام خیروں کی۔ اور نافع ہو تمام مضرت کی اسی لیے اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ کی دعا میں آدم سے لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک کے کل منعم علیہم لوگوں کے انعامات کے حصول کی دعا ہے۔ اور غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ میں ہر قسم کی مضرتوں سے بچنے کی دعا ہے۔

(الحکم ۲۶ جولائی ۱۹۰۸ء ص ۳)

اور وہ دگر وہ جو ان لوگوں کے مقابل پر بیان فرمائے گئے ہیں وہ مغضوب علیہم اور ضالین ہیں جن سے محفوظ رہنے کے لیے خدا تعالیٰ سے اسی سورۃ فاتحہ میں دعا مانگی گئی ہے اور یہ دعا جس وقت اکٹھی پڑھی جاتی ہے یعنی اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ اے خدا میں منعم علیہم میں داخل کر اور مَغْضُوْبِ عَلَیْہِمْ اور ضَالِّیْنَ سے بچا تو اس وقت صاف سمجھ آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں منعم علیہم میں سے ایک وہ فریق ہے جو مغضوب علیہم اور ضالین کا منعم ہے۔ اور جبکہ مغضوب علیہم سے مراد اس سورۃ میں بالیقین وہ لوگ ہیں جو مسیح موعود سے انکار کرنے والے اور اس کی کفر اور تکذیب اور توہین کرنے والے ہیں تو بلاشبہ ان کے مقابل پر منعم علیہم سے وہی لوگ اس جگہ مراد رکھے گئے ہیں جو صدق دل سے مسیح موعود پر ایمان لانے والے اور اس کی دل سے تعظیم کرنے والے اور اس کے انصار ہیں اور دنیا کے سامنے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ (تحفہ گولڑویہ ص ۸۲)

آیت اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ یہ تمام آیتیں بتلا رہی ہیں کہ قیامت تک اختلاف رہے گا منعم علیہم بھی رہیں گے مغضوب علیہم بھی رہیں گے۔ ہاں مل باطلہ دلیل کے رو سے ہلاک ہو جائیں گی۔

(تحفہ گولڑویہ ص ۱۳۱ حاشیہ در حاشیہ)

قرآن شریف نے جیسا کہ جہانی تمدن کے لیے یہ تاکید فرمائی ہے کہ ایک بادشاہ کے زیر حکم ہو کر چلیں یہ تاکید روحانی تمدن کے لیے بھی ہے اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھاتا ہے اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ

الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ پس سوچنا چاہیے کہ یوں تو کوئی مومن بلکہ کوئی انسان بلکہ کوئی حیوان بھی خدا تعالیٰ کی نعمت سے خالی نہیں مگر نہیں کہہ سکتے کہ ان کی پیروی کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے لہذا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں پر اکمل اور اتم طور پر نعمت روحانی کی بارش ہوئی ہے ان کی راہوں کی ہمیں توفیق بخش کہ تاہم ان کی پیروی کریں۔ سو اس آیت میں یہی اشارہ ہے کہ تم امام الزمان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یاد رہے کہ امام الزمان کے لفظ میں نبی رسول محدث مجدد سب داخل ہیں مگر جو لوگ ارشاد اور ہدایت خلق المد کے لیے مامور نہیں ہوتے اور نہ وہ کمالات ان کو دئے گئے وہ گودلی ہوں یا ابدال ہوں امام الزمان نہیں کہلا سکتے۔

(ضرورت الامام ص ۲۳-۲۴)

بعض کہتے ہیں کہ انبیاء اس دعا کو کیوں مانگتے ہیں؟ ان کو معلوم نہیں وہ ترقیات کے لیے مانگتے تھے چونکہ اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے اس کے فیضان و فضل بھی غیر منقطع ہیں اس لیے وہ ان غیر محدود فضلوں کے حاصل کرنے کے لیے اس دعا کو مانگتے تھے۔
(الحکم ۲۴ جنوری ۱۹۳۱ء ص ۱۱)

قرآن کریم اور حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ مرشد کے ساتھ مرید کا تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسا عورت کا تعلق مرد سے ہو مرشد کے کسی حکم کا انکار نہ کرے اور اس کی دلیل نہ پوچھے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فرمایا ہے کہ منعم علیہم کی راہ کے متعین رہیں۔ انسان چونکہ طبعاً آزادی کو چاہتا ہے پس حکم کر دیا کہ اس راہ کو اختیار کرے۔

(الحکم ۲۴ دسمبر ۱۹۳۰ء ص ۳)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے پایا جاتا ہے کہ جب انسانی کوششیں تھک کر رہ جاتی ہیں تو آخر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔
(الحکم ۱۴ فروری ۱۹۳۱ء ص ۱)

سورہ فاتحہ سے ایک عزت کا خطاب مجھے عنایت ہوا۔ وہ کیا ہے اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔

(الحکم ۲۴ فروری ۱۹۳۱ء ص ۱۲)

انسان کی بڑی سے بڑی خواہش دنیا میں یہی ہے کہ اس کو سکھ اور آرام ملے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راہ مقرر کی ہے جو تقویٰ کی راہ کہلاتی ہے اور دوسرے لفظوں میں اس کو قرآن کریم کی راہ کہتے ہیں اور یا اس کا نام صراط مستقیم رکھتے ہیں۔
(الحکم ۲۴ مارچ ۱۹۳۱ء ص ۳)

نماز کا مغز اور روح بھی دعا ہی ہے جو سورہ فاتحہ میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے جب ہم اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہتے ہیں تو اس دعا کے ذریعہ سے اس نور کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں جو خدا تعالیٰ سے اُترنا اور

دلوں کو یقین اور محبت سے منور کرتا ہے۔ (ایام الصلح ص ۱۲)

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں منعم علیہ گروہ میں سے شہیدوں کا گروہ بھی ہے اور اس سے یہی مراد ہے کہ استقامت عطا ہو۔ جو جان تک دیدینے میں بھی قدم کو ہلنے نہ دے۔

(الحکم ۱۰ جولائی ۱۹۰۱ء ص ۲)

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ میں ہمیں علمی کی طرف اشارہ ہے اور تکمیل عملی کا بیان صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں فرمایا کہ جو نتائج اکمل اور اتم ہیں۔ وہ حاصل ہو جائیں جیسے ایک پودا جو لگایا گیا ہے جب تک پورا نشوونما حاصل نہ کرے اُس کو پھول پھل نہیں لگ سکتے اسی طرح اگر کسی ہدایت کے اعلیٰ اور اکمل نتائج موجود نہیں ہیں وہ ہدایت مُردہ ہدایت ہے جس کے اندر کوئی نشوونما کی قوت اور طاقت نہیں ہے..... اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کہہ کر ایک قید لگا دی ہے یعنی یہ راہ کوئی بے ثمر اور حیران اور سرگردان کرنے والی راہ نہیں ہے بلکہ اس پر چل کر انسان بامراد اور کامیاب ہوتا ہے۔

(الحکم ۲۴ اگست ۱۹۰۱ء ص ۱)

خدا تعالیٰ کے راست بازوں اور منعم علیہ کی راہ ہی وہ اصل مقصود ہے جو انسان کے لیے خدا تعالیٰ نے رکھا ہے۔

(الحکم ۱۰ دسمبر ۱۹۰۱ء ص ۲)

جو شخص بیعت میں داخل ہوتا ہے اُس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مقاصد کو مد نظر رکھے جو بیعت سے ہیں یہ امور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاوے اصل نشا اور مدعا سے دور ہیں..... خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص بڑا ہی بد بخت ہے اور اُس کی کچھ بھی قدر اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں جس نے گوسارے انبیاء علیہم السلام کی زیارت کی ہو مگر وہ سچا اخلاص و فاداری اور خدا تعالیٰ پر سچا ایمان خشیت اللہ اور تقویٰ اُس کے دل میں نہ ہو۔ پس یاد رکھو کہ نرمی زیارتوں سے کچھ نہیں ہوتا خدا تعالیٰ نے جو پہلی دعا سکھلائی ہے إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ہے اگر خدا تعالیٰ کا اصل مقصود زیارت ہوتا تو وہ إِهْدِنَا کی جگہ اَرِنَا صُورَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی دعا تعلیم فرماتا۔ جو نہیں کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں دیکھ لو کہ آپ نے کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہو جاوے۔ گو آپ کو معراج میں سب کی زیارت بھی ہو گئی۔ پس یہ امر مقصود بالذات ہرگز نہیں ہونا چاہیئے اصل مقصد سچی اتباع ہے۔

(الحکم ۱۴ اگست ۱۹۰۲ء ص ۸)

اپنا مدعا اور مقصود ہمیشہ یہ ہونا چاہیئے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق تزکیۂ نفس حاصل ہو اور اس کی

مرضی کے موافق تقویٰ حاصل ہوا اور کچھ ایسے اعمال حسنہ میسر آجائیں کہ وہ راضی ہو جائے۔ پس جس وقت وہ راضی ہوگا تب اس وقت ایسے شخص کو اپنے مکالمات سے مشرف کرنا اگر اس کی حکمت اور مصلحت تقاضا کرے گی۔ تو وہ خود عطا کر دے گا اصل مقصود اس کو ہرگز نہیں ٹھیرانا چاہیئے کہ یہی ہلاکت کی جڑ ہے بلکہ اصل مقصود یہی ہونا چاہیئے کہ قرآن شریف کی تعلیم کے موافق احکام الہی پر پابندی نصیب ہو اور نزکیۃ نفس حاصل ہو اور خدا تعالیٰ کی محبت اور عظمت دل میں بیٹھ جائے اور گناہ سے نفرت ہو خدا تعالیٰ نے بھی یہی دعا سکھائی ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ پس اس جگہ خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ دعا کرو کہ ہمیں الہام ہو۔ بلکہ یہ فرمایا ہے کہ تم یہ دعا کرو کہ راہ راست ہمیں نصیب ہو۔ ان لوگوں کے راہ جو آخر کار خدا تعالیٰ کے انعام سے مشرف ہو گئے۔ بندہ کو اس سے کیا مطلب ہے کہ وہ الہام کا خواہش مند ہو اور نہ بندہ کی اس میں کچھ فضیلت ہے۔ بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ کا فعل ہے نہ بندہ کا عمل صالح نا اس پر اجر کی توقع ہو۔ (الحکم ۲۴ نومبر ۱۹۰۶ء ص ۱)

نماز کا جو مومن کی سراج ہے، مقصود یہی ہے کہ اس میں دعا کی جاوے اور اسی لیے ام الادعیہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ دعا مانگی جاتی ہے۔ (الحکم ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۶ء ص ۱)

ہونا چاہیئے اور شے ہے اور ہے اور شے ہے۔ اس ہے کا علم ہوا شے دعا کے نہیں حاصل ہوتا غفل سے کام لینے والے ہے کے علم کو نہیں پاسکتے اسی لیے ہے خدا را بخدا تو اس شناخت۔ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ کے یہی معنی ہیں کہ وہ صرف عقلوں کے ذریعہ سے شناخت نہیں کیا جاسکتا بلکہ خود بخود جو ذریعے اس نے ابتلا شے ہیں ان سے ہی اپنے وجود کو شناخت کرواتا ہے اور اس امر کے لیے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ جیسی اور کوئی دعا نہیں۔ (البدیع ۸ مارچ ۱۹۰۶ء ص ۱)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ۔ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کریگا ہم اس کو اپنی راہیں دکھلا دیں گے۔ یہ تو وعدہ ہے اور ادھر یہ دعا ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ سو انسان کو چاہیئے کہ اس کو مد نظر رکھ کر نماز میں بالخاص دعا کرے اور تمنا کرے کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہو جاوے جو ترقی اور بصیرت حاصل کر چکے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس جہان سے بے بصیرت اور اندھا اٹھایا جاوے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۳۹)

خدا تعالیٰ کا آواز دنیا ہی ہے کہ درمیانی حجاب اٹھ گیا اور بعد نہیں رہا۔ یہ متقی کا انتہائی درجہ ہوتا ہے جب وہ اطمینان اور راحت پاتا ہے دوسرے مقام پر قرآن شریف نے اس اطمینان کا نام فلاح اور استقامت بھی رکھا ہے اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں اُسی استقامت یا اطمینان یا فلاح کی طرف لطیف اشارہ ہے اور

خود مستقیم کا لفظ بتلا رہا ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۱۳۷)

ہر قسم کی دعائیں طفیلی ہیں۔ اصل دعائیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے کرنی چاہئیں۔ باقی دعائیں خود بخود قبول ہو جائیں گی۔ کیونکہ گناہ کے دور ہونے سے برکات آتی ہیں۔ یوں دعا قبول نہیں ہوتی جو تیری دنیا ہی کے واسطے ہو۔ اس لیے پہلے خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے دعائیں کرے۔ اور وہ سب سے بڑھ کر دعا اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ہے جب یہ دعا کرتا رہے گا تو وہ مُنْعَمٌ عَلَیْہِمْ کی جماعت میں داخل ہوگا جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے دریا میں غرق کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے زمرہ میں جو منقطعین ہیں داخل ہو کر یہ وہ نعمات الہی حاصل کرے گا جیسی عادت الدان سے جاری ہے۔ یکبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک راستباز متقی کو رزق کی مار دے بلکہ وہ تو سات پشت تک بھی رحم کرتا ہے۔ قرآن شریف میں خضر اور موسیٰ کا واقعہ درج ہے کہ انھوں نے ایک خزانہ نکالا اس کی بابت کہا گیا کہ اَبُوہُمْ صَالِحًا۔ اس آیت میں ان کے والدین کا ذکر تو ہے لیکن یہ ذکر نہیں کہ وہ لڑکے خود کیسے تھے۔ باپ کے طفیل سے اس خزانہ کو محفوظ رکھا تھا اور اس لیے ان پر رحم کیا گیا۔ لڑکوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ ستاری سے کام لیا۔

توریت اور ساری آسمانی کتابوں سے پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ متقی کو ضائع نہیں کرتا اس لیے پہلے ایسی دعائیں کرنی چاہئیں جن سے نفس اتارہ نفس مطمئنہ ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے پس اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کی دعائیں مانگو کیونکہ اس کے قبول ہونے پر جو یہ خود مانگتا ہے خدا تعالیٰ خود دے دیتا ہے۔

(الحکم ۱۰ مارچ ۱۹۰۷ء ص ۷)

اگر اسی قدر مقصود ہوتا جو بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ موٹی موٹی بدلوں سے پرہیز کرنا ہی کمال ہے تو اَلْعَمَلُ عَلَیْہِمْ کی دعا تعلیم نہ ہوتی جس کا انتہائی اور آخری مرتبہ اور مقام خدا تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا انتہائی تو کمال نہ تھا کہ وہ چوری چکاری نہ کیا کرتے تھے بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت۔ صدق و حق میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے۔ پس اس دعا کی تعلیم سے یہ سکھایا کہ نیکی اور انعام ایک الگ شئی ہے جب تک انسان اسے حاصل نہیں کرتا اس وقت تک وہ نیک اور صالح نہیں کہلا سکتا۔ اور منعم علیہ کے زمرہ میں نہیں آتا۔ اس سے آگے فرمایا غَیْرِ الْمَخْضُوبِ عَلَیْہِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ اس مطلب کو قرآن شریف نے دوسرے مقام پر یوں فرمایا ہے کہ مومن کے نفس کی تکمیل دو شہرتوں کے پینے سے ہوتی ہے۔ ایک شہرت کا نام کا فوری ہے اور دوسرے کا نام زنجبیلی ہے۔ کا فوری شہرت تو یہ ہے کہ اس کے پینے سے نفس بالکل ٹھنڈا ہو جاوے اور بدلوں کے لیے کسی قسم کی حرارت اس میں محسوس نہ ہو جس طرح پرکا فود میں یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ زہریلے مواد کو دبا دیتا ہے

اسی لیے اسے کافور کہتے ہیں اسی طرح پر یہ کافوری شربت گناہ اور بدی کی زہر کو دبا دیتا ہے۔ اور وہ موادِ دردیہ جو اٹھ کر انسان کی روح کو ہلاک کرتے ہیں ان کو اٹھنے نہیں دیتا بلکہ بے اثر کر دیتا ہے دوسرا شربت زنجبیلی ہے جس کے ذریعہ سے انسان میں نیکیوں کے لیے ایک قوت اور طاقت آتی ہے اور پھر حرارت پیدا ہوتی ہے (پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ تو اصل مقصد اور غرض ہے یہ گویا زنجبیلی شربت اور غُیْرُ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ کافوری شربت ہے۔

(الحکم ۲۴ جنوری ۱۹۰۵ء ص ۲)

جب تک کسی کے پاس حقیقی نیکیوں کا ذخیرہ نہیں ہے تب تک وہ مومن نہیں ہے اسی لیے خدا تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا تعلیم فرمائی ہے کہ انسان چوری زنا وغیرہ جیسے موٹے موٹے بُرے کاموں کو ترک کرنا ہی نیکی نہ جان لے بلکہ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فرما کر بتلادیا کہ نیکی اور انعام ایک الگ شے ہے جب تک اسے حاصل نہ کرے گا تب تک نیک اور صالح نہیں کہلائے گا۔ دیکھو خدا تعالیٰ نے یہ دعا نہیں سکھائی کہ تو مجھے فاسقوں اور فاجروں میں داخل نہ کر اور اس پر بس نہیں کیا۔ بلکہ یہ سکھایا کہ انعام والوں میں داخل کر۔ اس کے آگے غُیْرُ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ان آیات سے یہ مطلب ہے کہ مومن کے نفس کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ دو شربت پیتا ہے ایک شربت کا نام تو کافوری ہے کہ جس کے پینے سے اس کا نفس بدیوں سے سرد ہو جاتا ہے جیسے کافور میں ایک خاصہ ہے کہ وہ زہریلی مواد کو جذب کرتا ہے ایسے ہی اس کے اندر جو زہر گناہ اور بدی کی ہوتی ہے وہ اس شربت کافوری سے جذب ہو جاتی ہے اور دوسرا شربت زنجبیلی شربت ہے جس سے انسان کو نیکی کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن شریف میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غُیْرُ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ کی دعا تعلیم فرمائی ہے جس میں دونوں شربت اللہ تعالیٰ سے طلب کیے گئے ہیں۔

(البدیع ۱۰ جنوری ۱۹۰۵ء ص ۳)

انسانی زندگی کا مقصد اور غرض صراطِ مستقیم پر چلنا اور اس کی طلب ہے جس کو اس سورۃ میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ یا اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر وقت ہر نماز اور ہر رکعت میں مانگی جاتی ہے۔ اس قدر اس کا تکرار ہی اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہماری جماعت یاد رکھے کہ یہ معمولی سی بات نہیں ہے۔ اور صرف زبان سے طوطے کی طرح ان الفاظ کا رٹ دینا اصل مقصد نہیں ہے بلکہ یہ انسان کو انسان کا مل بنانے کا ایک

کارگر اور خطانہ کرنے والا نسخہ ہے جسے ہر وقت نصب العین رکھنا چاہیے اور تعویذ کی طرح مد نظر رہے اس آیت میں چار قسم کے کمالات کے حاصل کرنے کی التجا ہے۔ اگر یہ ان چار قسم کے کمالات کو حاصل کر لیا تو گویا دعائے مانگنے اور خلق انسانی کے حق کو ادا کر لیا اور ان استعدادوں اور قوی کے بھی کام میں لانے کا حق ادا ہو جائے گا جو اس کو دی گئی ہیں..... میں یہ بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے تراشے ہوئے وظائف اور اواراد کے ذریعہ سے ان کمالات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو طریق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا وہ محض فضول ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر منعم علیہ کی راہ کا سچا تجربہ کار اور کون ہو سکتا ہے جن پر نبوت کے بھی سارے کمالات ختم ہو گئے۔ آپ نے جو راہ اختیار کیا ہے وہ بہت ہی صحیح اور اقرب ہے۔ اس راہ کو چھوڑ کر اور ایسا بدکارنا خواہ وہ بظاہر کتنا ہی خوش کرنے والا معلوم ہوتا ہو میری رائے میں ہلاکت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسا ہی ظاہر کیا ہے.....

غرض منعم علیم لوگوں میں جو کمالات ہیں اور صراط الہ الذین اَلْحَمَّتْ عَلَیْہُمْ میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے ان کو حاصل کرنا ہر انسان کا اصل مقصد ہے اور ہماری جماعت کو خصوصیت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کے قائم کرنے سے یہی چاہا ہے کہ وہ ایسی جماعت تیار کرے جیسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی تاکہ اس آخری زمانہ میں یہ جماعت قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عظمت پر بطور گواہ ٹھہرے۔ (الحکم ۳۱ مارچ ۱۹۰۵ء ص ۵-۶)

جیسا ہمارے علماء کا عقیدہ ہے کہ اب الہام کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اگر یہ سچ ہوتا تو ایک عارف طالب تو زندہ ہی مرجاتا۔ خدا بخیر نہیں ہے۔ اس نے خود صراط الہ الذین اَلْحَمَّتْ عَلَیْہُمْ کی دعا سکھاٹی ہے جس میں ظاہر کیا گیا ہے کہ ان نعمتوں کا دروازہ کھلا ہے۔ (البدر ۳ اگست ۱۹۰۵ء ص ۲)

یقیناً جانو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوتا۔ اور نہ کوئی شخص اس تک پہنچ سکتا ہے جب تک صراط مستقیم پر نہ چلے۔ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کو شناخت کرے۔ اور ان باتوں اور ہدایتوں پر عمل درآمد کرے۔ جو اس کی مرضی اور منشاء کے موافق ہیں۔ جب یہ ضروری بات ہے تو انسان کو چاہیے کہ دین کو دنیا پر مقدم کرے۔ (البدر ۳ اگست ۱۹۰۵ء ص ۲)

ہر ایک چیز پر خدا کو اختیار کر لینا اور اُس کے لیے سچی محبت اور سچے جوش سے دنیا کی تمام تلخیوں کو اختیار کرنا بلکہ اپنے ہاتھ سے تلخیاں پیدا کر لینا یہ وہ مرتبہ ہے کہ مجر صدیقیوں کے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا یہی وہ عبادت ہے جس کے ادا کرنے کے لیے انسان مامور ہے اور جو شخص یہ عبادت بجا لاتا ہے تب تو اس کے اس فعل پر

خدا کی طرف سے بھی ایک فعل مترتب ہوتا ہے جس کا نام انعام ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے
 یعنی یہ دعا سکھلاتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے ہمارے خدا ہمیں
 اپنی سیدھی راہ دکھلا اُن لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ہے اور اپنی خاص غایات سے مخصوص فرمایا ہے۔
 حضرت احدیت میں یہ قاعدہ ہے کہ جب خدمت مقبول ہو جاتی ہے تو اُس پر ضرور کوئی انعام مترتب ہوتا ہے چنانچہ
 خوارق اور نشان جن کی دوسرے لوگ نظیر پیش نہیں کر سکتے یہ بھی خدا تعالیٰ کے انعام ہیں جو خاص بندوں پر ہوتے ہیں۔
 (حقیقۃ الوحی ۵۲-۵۳)

یاد رکھو ایک پہلو پر جانے والے لوگ مشرک ہوتے ہیں۔ آخر خدا کی طرف قدم اٹھانے اور حقیقی طور پر اِهْدِنَا
 الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ والی دعا مانگنے کے یہی معنی تو ہیں کہ خدا یا وہ راہ دکھا جس سے تو راضی ہو اور جس پر عمل
 کرنی کا میاب اور بامراد ہوئے آخر حجب نیسوں والی راہ پر چلنے کے لیے دعا کی جا دیگی تو پھر ابتلاؤں اور آزمائشوں
 کے لیے بھی تیار رہنا چاہیئے اور ثابت قدمی کے واسطے خدا سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیئے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے
 کہ صحت و عافیت بھی رہے مال و دولت میں بھی ترقی ہو اور ہر طرح کے غیش و عشرت کے سامان اور مالی اور جانی
 آرام بھی ہوں کوئی استغلا بھی نہ آوے اور پھر یہ کہ خدا بھی راضی ہو جاوے وہ ابلہ ہے وہ کبھی کامیابی حاصل
 نہیں کر سکتا جن لوگوں پر خدا راضی ہوا ہے ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے کہ وہ ہر طرح کے امتحانوں میں ڈالے
 گئے اور مختلف مصائب اور شدائد سے ان کا سامنا ہوا۔

(الحکم ۲۲ اکتوبر ۱۹۰۶ء ص ۱۱)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے خدا کہ تو رب العالمین
 رحیم اور مالک یوم الدین ہے ہمیں وہ راہ دکھا جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرا بے انتہا فضل ہوا اور
 تیرے بڑے بڑے انعام اکرام ہوئے۔ مومن کو چاہیئے کہ ان چار صفات والے خدا کا صرف زبانی اقرار ہی نہ کرے
 بلکہ اپنی ایسی حالت بناوے جس سے معلوم ہو کہ وہ صرف خدا کو ہی رب جانتا ہے۔ زید عمر کو نہیں جانتا۔
 اور اس بات پر یقین رکھے کہ درحقیقت خدا ہی ایسا ہے۔ جو عملوں کی جزا سزا دیتا ہے اور پوشیدہ سے پوشیدہ
 اور نہاں در نہاں گناہوں کو جانتا ہے۔ یاد رکھو کہ صرف زبانی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک عملی حالت
 درست نہ ہو۔ جو شخص حقیقی طور پر خدا کو ہی اپنا رب اور مالک یوم الدین سمجھتا ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ وہ چوری
 بدکاری قمار بازی یا دیگر افعال شنیعہ کا مرتکب ہو سکے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہلاک کرنے والی
 ہیں۔ اور ان پر عمل درآمد کرنا خدا تعالیٰ کے حکم کی صریح نافرمانی ہے۔ غرض انسان جب تک عملی طور پر ثبات

نہ کر دیوے کہ وہ حقیقت میں خدا پر سچا اور سچا ایمان رکھتا ہے۔ تب تک وہ فیوض اور برکات حاصل نہیں ہو سکتے۔ جو مقررہوں کو ملا کرتے ہیں۔

{الحکم ۲ جنوری ۱۹۰۸ء ص ۶
" ۶ جنوری ۱۹۰۸ء ص ۲}

قرآن شریف پڑھ کر دیکھ لو اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ملے گا کہ خدا اس شخص پر بھی راضی ہوتا ہے جو اس کی رضامندی کی راہوں سے غافل اور لاپرواہی کرنے والا ہو۔ خدا تعالیٰ نے اپنی رضامندی کی جو راہیں مقرر کر دی ہیں انہی کے اختیار کرنے سے وہ راضی ہوتا ہے۔ صاف طور سے اس نے یہ دعا سکھا دی ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ دیکھو انسان انسان سے خوش ہو کر اُس کو انعامات عطا کرتا ہے۔ تو کیا خدا اپنی رضامندی کی راہوں پر چلنے والوں اور اُس کی تلاش کرنے والوں سے محبت نہیں کرے گا۔ مگر استعداد بھی ہو اُس کے فیوض کے لینے کی۔

(الحکم ۲ اپریل ۱۹۰۸ء ص ۲)

غرض دعا ہی ایک اعلیٰ ہتھیار ہے جو شکل سے نجات کی راہ ہے جہاں کوئی ہتھیار کارگر نہیں ہو سکتا وہاں دعا کے ذریعہ کامیابی ممکن اور یقینی ہوتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے تمام شرائط اور لوازم مہیا اور میسر ہوں۔ عمدہ دعا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہے۔ جس میں نہ کسی خاص مذہب کا نام ہے۔ اور نہ کوئی خاص پہلو اختیار کیا گیا ہے۔

(الحکم ۲ اپریل ۱۹۰۸ء ص ۲)

دعا کے بارہ میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں دعا سکھا دی ہے۔ یعنی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اس میں تین لحاظ رکھنے چاہئیں۔

(۱) ایک یہ کہ تمام بنی نوع کو اس میں شریک رکھے۔ (۲) تمام مسلمانوں کو (۳) میرے اُن حاضرین کو جو عبادت نمازیں داخل ہیں۔ پس اس طرح کی نیت سے کل نوع انسان اس میں داخل ہوں گے۔ اور یہی منشاء خدا تعالیٰ کا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے اسی سورت میں اُس نے اپنا نام رب العالمین رکھا ہے۔ جو عام ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے جس میں حیوانات بھی داخل ہیں۔ پھر اپنا نام رحمان رکھا ہے۔ اور یہ نام نوع انسان کی ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے۔ کیونکہ یہ رحمت انسانوں سے خاص ہے۔ اور پھر اپنا نام رحیم رکھا ہے۔ اور یہ نام مومنوں کی ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے۔ کیونکہ رحیم کا لفظ مومنوں سے خاص ہے۔ اور پھر اپنا نام مالک یوم الدین رکھا ہے۔ اور یہ نام جماعت موجودہ کی ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے۔ کیونکہ یوم الدین وہ دن ہے جس میں خدا تعالیٰ کے سامنے جماعتیں حاضر ہوں گی۔ سو اسی تفصیل کے لحاظ سے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا ہے۔ پس اس قرینہ سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس دعا میں تمام نوع انسانی کی ہمدردی داخل ہے۔ اور اسلام کا

اصول یہی ہے کہ سب کا خیر خواہ ہو۔ (الحکم ۲۹ اکتوبر ۱۸۹۷ء ص ۴)

عادت اللہ اسی پر جاری ہے کہ جس کام کے لیے مصمم عزم کیا جاوے اُس کے انجام کے لیے طاقت مل جاتی ہے سو مصمم عزم اور عمد وائق سے اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور نمازیں اس دعا کو پڑھنے میں کہ
 اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ الخ بہت خضوع اور خشوع سے زور لگانا چاہیے اور بار بار پڑھنا
 چاہیے۔ انسان بغیر عبادت کچھ چیزیں نہیں بلکہ جمیع جانوروں سے بدتر ہے اور شر البریہ ہے۔

(الحکم ۳۰ جون ۱۸۹۷ء ص ۴)

آٹھویں اور نویں اور دسویں صداقت جو سورت فاتحہ میں درج ہے صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ ہم کو اُن سا لیکن کا راستہ بتلا جنہوں نے ایسی اس
 اختیار کیا کہ جن سے اُن پر نیر انعام وارد ہوا اور اُن لوگوں کی راہوں سے بچا جنہوں نے لا پرواہی سے سیدھی راہ
 پر قدم مارنے کے لیے کوشش نہ کی اور اس باعث سے تیری تائید سے محروم رہ کر گمراہ رہے۔ یہ تین صدقیاں
 ہیں جن کی تفصیل یہ ہے کہ بنی آدم اپنے اقوال اور افعال اور اعمال اور نیات کے رو سے تین قسم کے ہوتے ہیں بعض
 سچے دل سے خدا کے طالب ہوتے ہیں اور صدق اور عاجزی سے خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں پس خدا بھان
 کا طالب ہو جاتا ہے اور رحمت اور انعام کے ساتھ اُن پر رجوع کرتا ہے اس حالت کا نام انعام الہی ہے
 اسی کی طرف آیت ممدوحہ میں اشارہ فرمایا اور کہا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی وہ لوگ ایسا صفا
 اور سیدھا راستہ اختیار کرتے ہیں جس سے فیضانِ رحمت الہی کے مستحق ٹھہرتے ہیں اور باعث اس کے کہ اُن
 میں اور خدا میں کوئی حجاب باقی نہیں رہتا اور بالکل رحمت الہی کے محاذی آ پڑتے ہیں اس جہت سے انوار
 فیضانِ الہی کے اُن پر وارد ہوتے ہیں۔ دوسری قسم وہ لوگ ہیں کہ جو دیدہ دانستہ مخالفت کا طریق اختیار کر لیتے
 ہیں اور دشمنوں کی طرح خدا سے مونہ پھیر لیتے ہیں سو خدا بھی اُن سے منہ پھیر لیتا ہے اور رحمت کے ساتھ اُن
 پر رجوع نہیں کرتا اس کا باعث یہی ہوتا ہے کہ وہ عداوت اور بیزاری اور غضب اور غیظ اور ناراضا مندی جو
 خدا کی نسبت اُن کے دلوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے وہی اُن میں اور خدا میں حجاب ہو جاتی ہے اس حالت کا
 نام غضب الہی ہے اسی کی طرف خدا نے اشارہ فرمایا کہ اِذَا عَصَاكَ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ تَبْتَئِهِمْ قسم
 کے وہ لوگ ہیں کہ جو خدا سے لا پرواہ رہتے ہیں اور سعی اور کوشش سے اُس کو طلب نہیں کرتے خدا بھی اُن کے
 ساتھ لا پرواہی کرتا ہے اور اُن کو اپنا راستہ نہیں دکھاتا کیونکہ وہ لوگ راستہ طلب کرنے میں آپستنی
 کرتے ہیں اور اپنے تئیں اس فیض کے لائق نہیں بناتے کہ جو خدا کے قانونِ قدیم میں محنت اور کوشش کرنے والی

کے لیے مقرر ہے اس حالت کا نام اضلال الہی ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ خدا نے اُن کو گمراہ کیا یعنی جبکہ انہوں نے ہدایت پانے کے طریقوں کو بحد و جہد طلب نہ کیا تو خدا نے برپابندی اپنے قانون قدیم کے اُن کو ہدایت بھی نہ دی اور اپنی تائید سے محروم رکھا اسی کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا وَلَا الضَّالِّينَ غرض ما حصل اور خلاصہ ان تینوں صدقاتوں کا یہ ہے کہ جیسے انسان کی خدا کے ساتھ تین حالتیں ہیں ایسا ہی خدا بھی ہر ایک حالت کے موافق اُن کے ساتھ جدا جدا معاملہ کرتا ہے جو لوگ اُس پر راضی ہوتے ہیں اور دلی محبت اور صدق سے اُس کے خواہاں ہو جاتے ہیں خدا بھی اُن پر راضی ہو جاتا ہے اور اپنی رضامندی کے انوار اُن پر نازل کرتا ہے اور جو لوگ اُس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور عداً مخالفت اختیار کرتے ہیں خدا بھی مخالفت کی طرح اُن سے معاملہ کرتا ہے اور جو لوگ اُس کی طلب میں سستی اور لاپرواہی کرتے ہیں خدا بھی اُن سے لاپرواہی کرتا ہے اور اُن کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے غرض جس طرح آئینہ میں انسان کو وہی شکل نظر آتی ہے کہ جو حقیقت میں شکل رکھتا ہے اسی طرح حضرت احدیت کہ جو ہر ایک کدورت سے مصطفیٰ اور پاک ہے محبت والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے غضب والوں پر غضب ناک ہے لاپرواہوں کے ساتھ لاپرواہی رکھنے والوں سے رُک جاتا ہے اور جھککے والوں کی طرف جھکتا ہے چاہنے والوں کو چاہتا ہے اور نفرت کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے اور جس طرح آئینہ کے سامنے جو انداز اپنا بناؤ گے وہی انداز آئینہ میں بھی نظر آئے گا ایسا ہی خداوند تعالیٰ کے روبرو جس انداز سے کوئی چلتا ہے وہی انداز خدا کی طرف سے اُس کے لیے موجود ہے اور جن لباسوں کو بندہ اپنے لیے آپ اختیار کر لیتا ہے وہی تخم بویا ہوا اُس کا اُس کو دیا جاتا ہے جب انسان ہر ایک طرح کے حجابوں اور کدورتوں اور آلائشوں سے اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے اور صحن سینہ اُس کے کا موادِ ردیہ ماسوائے اللہ سے بالکل خالی ہو جاتا ہے تو اس کی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے کوئی اپنے مکان کا دروازہ جو آفتاب کی طرف ہے کھول دیتا ہے اور سورج کی کرنیں اُس کے گھر کے اندر چلی آتی ہیں لیکن جب بندہ ناراستی اور دروغ اور طرح طرح کی آلائشوں کو آپ اختیار کر لیتا ہے اور خدا کو حقیر چیز کی طرح خیال کر کے چھوڑ دیتا ہے تو اُس کی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے کوئی روشنی کو ناپسند کر کے اور اُس سے بغض رکھ کر اپنے گھر کے تمام دروازے بند کر دے تا ایسا نہ ہو کہ کسی طرف سے آفتاب کی شعاعیں اس کے گھر کے اندر آجائیں۔ اور جب انسان بابت نفسانی یا ننگ و ناموس یا تقلید قوم وغیرہ طرح طرح کی غلیظوں و آلائشوں میں گرفتار ہوا و سستی اور تکامل اور لاپرواہی سے اُن آلائشوں سے پاک ہونے کے لیے کچھ سعی اور کوشش نہ کرے تو اُس کی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے کوئی اپنے گھر کے دروازوں کو بند پاوے اور تمام گھر میں اندھیرا بھرا ہوا دیکھے اور پھر اُٹھ کر دروازوں کو نہ کھولے اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھا رہے اور دل میں یہ

کے کہ اب اس وقت کون اٹھے اور کون اتنی تکلیف اٹھا دے یہ تینوں مثالیں اُن تینوں حالتوں کی ہیں جو انسان کے اپنے ہی فعل یا اپنی ہی سُستی سے پیدا ہو جاتی ہیں جن میں سے پہلی حالت کا نام حسب تصریح گزشتہ کے انعام الہی اور دوسری حالت کا نام غضب الہی اور تیسری حالت کا نام اضلال الہی ہے ان تینوں صداقتوں سے بھی ہمارے مخالفین بے خبر ہیں کیونکہ برہنہ سماج والوں کو اُس صداقت سے بالکل اطلاع نہیں ہے جس کے رو سے خداے تعالیٰ سرکش اور غضب ناک بندوں کے ساتھ غضب ناک کا معاملہ کرنا ہے چنانچہ برہنہ صاحبوں میں سے ایک صاحب نے اس بارہ میں انہیں دنوں میں ایک رسالہ بھی لکھا ہے جس میں صاحب موصوف خدا کی کتابوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اُن میں غضب کی صفت خداے تعالیٰ کی طرف کیوں کر منسوب کی گئی ہے کیا خدا ہمارے کمزوریوں پر چڑتا ہے اظہار ہے کہ اگر صاحب راقم کو اس صداقت کی کچھ بھی خبر ہوتی تو کیوں وہ ناحق اپنی اوقات ضائع کر کے ایک ایسا رسالہ چھپواتے جس سے اُن کی کم فہمی ہر یک پر کھل گئی ہے اور اُن کو باوجود دعویٰ عقل کے یہ بات سمجھ نہ آئی کہ خدا کا غضب بندہ کی حالت کا ایک عکس ہے جب انسان کسی مخالفانہ شر سے محبوب ہو جائے اور خدا سے دوسری طرف مُنہ پھیر لے تو کیا وہ اس لائق رہ سکتا ہے کہ جو سچے محبوں اور صادقوں پر فیضانِ رحمت ہوتا ہے اُس پر بھی وہی فیضان ہو جائے ہرگز نہیں بلکہ خدا کا قانونِ قدیم جو ابتدا سے چلا آیا ہے جس کو ہمیشہ راست باز اور صادق آدمی تجربہ کرتے رہے ہیں اور اب بھی صحیح تجارب سے اُس کی سچائیوں کو مشاہدہ کرتے ہیں وہ یہی قانون ہے کہ جو شخص ظلماتی حجابوں سے نکل کر سیدھا خداے تعالیٰ کی طرف اپنے روح کا مُنہ پھیر کر اُس کے آستانہ پر گر پڑتا ہے اسی پر فیضانِ رحمت خاصہ ایزدی کا ہوتا ہے اور جو شخص اس طریق کے برخلاف کوئی دوسرا طریق اختیار کر لیتا ہے تو بالضرور جو امرِ رحمت کے برخلاف ہے یعنی غضب الہی اُس پر وارد ہو جاتا ہے اور غضب کی اصل حقیقت یہی ہے کہ جب ایک شخص اُس طریق مستقیم کو چھوڑ دیتا ہے کہ جو قانونِ الہی میں افاضہ رحمت الہی کا طریق ہے تو فیضانِ رحمت سے محروم رہ جاتا ہے اسی محرومی کی حالت کا نام غضب الہی ہے اور چونکہ انسان کی زندگی اور آرام اور راحت خدا کے فیض سے ہی ہے اس جہت سے جو لوگ فیضانِ رحمت کے طریق کو چھوڑ دیتے ہیں وہ خدا کی طرف سے اسی جہان میں یا دوسرے جہان میں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ جس کے شامل حال رحمت الہی نہیں ہے ضرور ہے کہ انواع اقسام کے عذاب روحانی و بدنی اُس کی طرف موند کریں اور چونکہ خدا کے قانون میں یہی انتظام مقرر ہے کہ رحمت خاصہ انہیں کے شامل حال ہوتی ہے کہ جو رحمت کے طریق کو یعنی دُعا اور توجید کو اختیار کرتے ہیں اس باعث سے جو لوگ اس طریق کو چھوڑ دیتے ہیں وہ طرح طرح کی آفات میں گرفتار ہو جاتے ہیں اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے قُلْ مَا يَنْصِبُوا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَلَوْلَا اللَّهُ غَنَىٰ عَنِ الْعَالَمِينَ یعنی ان کو کہہ دے کہ میرا خدا تمہاری پروا کیا

رکھتا ہے اگر تم دُعا نہ کرو اور اُس کے فیضان کے خواہاں نہ ہو خدا کو کوئی کی زندگی اور وجود کی حاجت نہیں وہ تو بے نیاز مطلق ہے۔ اور آری سماج والے اور عیسائی بھی ان تینوں صداقتوں میں سے پہلی اور تیسری صداقت سے بے خبر ہیں کوئی اُن میں سے یہ اعتراض کرنا ہے کہ خداے تعالیٰ سب لوگوں کو کیوں ہدایت نہیں دیتا اور کوئی یہ اعتراض کر رہا ہے کہ خدا میں صفتِ اضلال کیونکر پائی جاتی ہے جو لوگ خداے تعالیٰ کی ہدایت کی نسبت مقرر ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہدایت الہی انہیں کے شامل حال ہوتی ہے کہ جو ہدایت پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اُن راہوں پر چلتے ہیں جن راہوں پر چلنا فیضانِ رحمت کے لیے ضروری ہے اور جو لوگ اضلال الہی کی نسبت مقرر ہیں اُن کو یہ خیال نہیں آتا کہ خداے تعالیٰ اپنے قواعد مقررہ کے ساتھ ہر ایک انسان سے مناسب حال معاملہ کرتا ہے اور جو شخص سُستی اور کمال سے اُس کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے ایسے لوگوں کے بارہ میں تدبیر سے اُس کا یہی قاعدہ مقرر ہے کہ وہ اپنی تائید سے اُن کو محروم رکھتا ہے اور انہیں کو اپنی راہیں دکھاتا ہے۔ جو اُن راہوں کے لیے بدل و جان سہی کرتے ہیں بھلا یہ کیونکر ہو سکے کہ جو شخص نہایت لاپرواہی سے سُستی کر رہا ہے وہ ایسا ہی خدا کے فیض سے مستفیض ہو جائے جیسے وہ شخص کہ جو تمام عقل اور تمام زور اور تمام اخلاص سے اُس کو ڈھونڈتا ہے اسی کی طرف ایک دوسرے مقام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے اور وہ یہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا یعنی جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اُن کو بالضرور اپنی راہیں دکھلا دیا کرتے ہیں اب دیکھنا چاہیے کہ یہ دس صداقتیں جو سورۃ فاتحہ میں درج ہیں کس قدر عالی اور بے نظیر صداقتیں ہیں جن کے دریافت کرنے سے ہمارے تمام مخالفین قاصر رہے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ کس ایجاز اور لطافت سے اقل قلیل عبارت میں اُن کو خداے تعالیٰ نے بھر دیا ہے اور پھر اس طرف خیال کرنا چاہیے کہ علاوہ ان سچائیوں کے اور اس کمال ایجاز کے دوسرے کیا کیا لطائف ہیں جو اس سورۃ مبارکہ میں بھرے ہوئے ہیں اگر ہم اس جگہ اُن سب لطائف کو بیان کریں تو یہ مضمون ایک دفتر بن جائے گا۔

{ براہین احمدیہ حصہ چہارم
حاشیہ نمبر ۱۱ ص ۳۵۶-۳۵۷ }

سورۃ فاتحہ میں ایک مخفی پیشگوئی موجود ہے اور وہ یہ کہ جس طرح یہودی لوگ حضرت عیسیٰ کو کافر اور جہاں کہہ کر مضموب علیہم بن گئے بعض مسلمان بھی ایسے ہی بنیں گے۔ اسی لیے نیک لوگوں کو یہ دعا سکھلائی گئی کہ وہ منعم علیہم میں سے حصہ لیں اور مضموب علیہم نہ بنیں سورۃ فاتحہ کا اعلیٰ مقصود مسیح موعود اور اس کی جماعت اور اسلامی یہودی اور اُن کی جماعت اور ضالین یعنی عیسائیوں کے زمانہ ترقی کی خبر ہے سو کس قدر خوشی کی بات ہے کہ وہ باتیں آج پوری ہوئیں۔

(نزولِ مسیح ص ۳۶-۳۷)

سورۃ فاتحہ میں خدا نے مسلمانوں کو یہ دعا سکھلائی۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ
 اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اس جگہ احادیث صحیحہ کے رو سے کہاں تو اتریں ثابت
 ہو چکا ہے کہ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ سے مراد بدکار اور فاسق یہودی ہیں جنہوں نے حضرت مسیح کو کافر قرار دیا اور
 قتل کے درپے رہے اور اُس کی سخت توہین و تحقیر کی اور جن پر حضرت عیسیٰ نے لعنت بھیجی جیسا کہ قرآن شریف
 میں مذکور ہے۔ اور الضالین سے مراد عیسائیوں کا وہ گمراہ فرقہ ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھ لیا اور
 تثلیث کے قائل ہوئے اور خونِ مسیح پر نجات کا حصر رکھا اور ان کو زندہ خدا کے عرش پر بٹھا دیا۔ اب اس دعا کا
 مطلب یہ ہے کہ خدا یا ایسا افضل کر کہ ہم نہ تو وہ یہودی بن جائیں جنہوں نے مسیح کو کافر قرار دیا تھا اور ان کے قتل کے
 درپے ہوئے تھے اور نہ ہم مسیح کو خدا قرار دیں اور تثلیث کے قائل ہوں۔ چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ آخری
 زمانہ میں اسی اُمت میں سے مسیح موعود آئیگا۔ اور بعض یہودی صفت مسلمانوں میں سے اس کو کافر قرار دیں گے
 اور قتل کے درپے ہوں گے اور اس کی سخت توہین و تحقیر کریں گے اور نیز جانتا تھا کہ اس زمانہ میں تثلیث کا
 مذہب ترقی پر ہوگا اور بہت سے بدقسمت انسان عیسائی ہو جائیں گے اس لیے اس نے مسلمانوں کو یہ دعا سکھلائی
 اور اس دعا میں مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ کا جو لفظ ہے وہ بلند آواز سے کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اسلامی مسیح کی
 مخالفت کریں گے وہ بھی خدا تعالیٰ کی نظر میں مغضوب علیہم ہوں گے جیسا کہ اسرائیلی مسیح کے مخالف مغضوب علیہم
 تھے۔ (نزول المسیح ص ۴۲-۴۳)

ہم نے تو اس زمانہ میں یہود دیکھ لیے اور ہم ایمان لائے کہ آیت غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ اسی بات کی طرف
 اشارہ کرتی تھی کہ اس قوم میں بھی مغضوب علیہم یہودی ضرور پیدا ہوں گے سو ہو گئے اور یسوعیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی پوری ہو گئی مگر کیا یہ امت کچھ ایسی ہی بدقسمت ہے کہ ان کی تقدیر میں یہود بننا ہی لکھا تھا اس فعل کو ہم خدا سے
 کریم کی طرف کبھی منسوب نہیں کر سکتے کہ یہود مردود بننے کے لیے تو یہ امت اور مسیح بنی اسرائیل سے آئے ایسی
 کاروائی سے تو اس امت کی ناک کشتی ہے اور اس خطاب کے لائق ہیں رہتی کہ اس کو امت مرحومہ کہا جائے
 پس اس امت کا یہود بننا جیسا کہ آیت غیر المغضوب علیہم سے سمجھا جاتا ہے اس بات کو چاہتا ہے کہ جو یہود
 مغضوب علیہم کے مقابل مسیح آیا تھا اس کا مثل بھی اس امت میں سے آوے اسی کی طرف تو اس آیت کا اشارہ
 ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔

(راحمہما زاحمدی ص ۱۲-۱۳)

خدا فرماتا ہے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ یعنی اے مسلمانوں تم خدا سے دعا مانگتے رہو۔

کہ کیا الٰہی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا نا جن پر اس دنیا میں ہی تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ دکھانا جو کہ راہِ راست سے گمراہ ہو گئے ہیں۔

اور یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ بطور قصہ یا کتھا کے بیان نہیں کیا۔ بلکہ وہ جانتا تھا کہ جس طرح پہلی قوموں نے بدکاریاں کیں اور نبیوں کی تکذیب اور تفسیق میں حد سے بڑھ گئیں۔ اسی طرح مسلمانوں پر بھی ایک وقت آئے گا جب کہ وہ فسق و فجور میں حد سے بڑھ جاویں گے اور جن کاموں سے اُن قوموں پر خدا کا غضب بھڑکا تھا۔ ویسے ہی کام مسلمان بھی کریں گے اور خدا کا غضب ان پر نازل ہوگا۔

تفسیروں اور احادیث والوں نے غضوب سے یہود مر دلیے ہیں۔ کیونکہ یہود نے خدا تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ بہت ہنسی ٹھٹھا کیا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر دکھ دیا تھا۔ اور نہایت درجہ کی شونہیاں اور بے باکیاں انہوں نے دکھائی تھیں۔ جن کا آخری نتیجہ یہ ہوا تھا۔ کہ اسی دنیا میں ہی خدا کا غضب ان پر نازل ہوا تھا۔ مگر اس جگہ خدا کے غضب سے کوئی یہ نہ سمجھ لے۔ کہ (معاذ اللہ) خدا چڑھتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ انسان بہ سبب اپنے گناہوں کے نہایت درجہ کے پاک اور قدوس خدا سے دور ہو جاتا ہے یا مثال کے طور پر یوں سمجھ لو کہ ایک شخص کسی ایسے حجرہ میں بیٹھا ہوا ہو جس کے چار دروازے ہوں۔ اگر وہ ان دروازوں کو کھولے گا تو دھوپ اور آفتاب کی روشنی اندر آتی رہے گی اور اگر وہ سب دروازے بند کر دے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ روشنی کا آنا بند ہو جائے گا۔ غرض یہ بات سچی ہے۔ کہ جب انسان کوئی فعل کرتا ہے تو سنت اللہ اسی طرح سے ہے۔ کہ اس فعل پر ایک فعل خدا کی طرف سے سرزد ہوتا ہے جیسے اس شخص نے اپنی بدقسمتی سے جب چاروں دروازے بند کر دیے تھے۔ تو اس پر خدا کا فعل یہ تھا۔ کہ اس مکان میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ غرض اس اندھیرا کرنے کا نام خدا کا غضب ہے۔ یہ مت سمجھو کہ خدا کا غضب بھی اسی طرح کا ہوتا ہے کہ جس طرح سے انسان کا غضب ہوتا ہے۔ کیونکہ خدا خدا ہے۔ اور انسان انسان ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس طرح سے ایک انسان کام کرتا ہے خدا بھی اسی طرح سے ہی کرتا ہے۔ مثلاً خدا سنتا ہے تو کیا اس کو سننے کے لیے انسان کی طرح ہوا کی ضرورت ہے! اور کیا اس کا سننا بھی انسان کی طرح سے ہے کہ جس طرف ہوا کا رخ زیادہ ہوا۔ اس طرف کی آواز کو زیادہ سن لیا۔ یا مثلاً دیکھتا ہے کہ جب تک سورج چاند چرخ وغیرہ کی روشنی نہ ہو انسان دیکھ نہیں سکتا۔ تو کیا خدا بھی روشنیوں کا محتاج ہے۔ غرض انسان کا دیکھنا اور رنگ کا ہے اور خدا کا آواز رنگ کا ہے۔ اس کی حقیقت خدا کے سپرد کرنی چاہیئے۔ آریہ وغیرہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کو غضب ناک کہا گیا ہے۔ یہ ان کی صریح غلطی ہے۔ ان کو چاہیئے تھا کہ قرآن مجید کی دوسری جگہوں پر نظر کرتے۔ وہاں تو صاف طور پر لکھا ہے عَذَابُ

أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءَ ۚ وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ (۱) خدا کی رحمت توکل چیزوں کے شامل حال ہے۔ مگر ان کو دقت ہے تو یہ ہے کہ خدا کی رحمت کے تو وہ قائل ہی نہیں۔ ان کے مذہبی اصول کے بموجب اگر کوئی شخص بصورتِ شکل مکتی حاصل کر بھی لے۔ تو آخر پھر وہاں سے بھی نکلنا ہی پڑیگا۔ غرض خوب یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے کلام پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ جیسے خدا ہر ایک عیب سے پاک ہے ویسے ہی اس کا کلام بھی ہر ایک قسم کی غلطی سے پاک ہوتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا ہے۔ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ۔ تو اس سے یہ مراد ہے کہ یہود ایک قوم تھی جو توریت کو مانتی تھی۔ انھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت تکذیب کی تھی اور بڑی شوخی کے ساتھ ان سے پیش آئے تھے۔ یہاں تک کہ کئی بار ان کے قتل کا ارادہ بھی انہوں نے کیا تھا۔ اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب کوئی شخص کسی فن کو کمال تک پہنچا دیتا ہے تو پھر وہ بڑا نامی گرامی اور مشہور ہو جاتا ہے اور جب کبھی اس فن کا ذکر شروع ہوتا ہے تو پھر اسی کا نام ہی لیا جاتا ہے۔ مثلاً دنیا میں ہزاروں پہلوان ہوئے ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں مگر ستم کا ذکر انھیں طور پر کیا جاتا ہے۔ بلکہ اگر کسی کو پہلوانی کا خطاب بھی دیا جاتا ہے تو اسے بھی رستم ہند وغیرہ کر کے پکارا جاتا ہے یہی حال یہود کا ہے کوئی نبی نہیں گذر اچس سے انہوں نے شوخی نہیں کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو انہوں نے یہاں تک مخالفت کی کہ صلیب پر چڑھانے سے بھی دریغ نہیں کیا اور ان کے مقابلہ پر ہر ایک شرارت سے کام لیا۔ ہاں اگر یہ سوال پیدا ہو کہ یہود نے تو انبیاء کے مقابل پر شوخیوں اور شرارتوں کی تھیں مگر اب تو سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ والی دعا کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجانتا تھا۔ کہ آخری زمانہ میں مسیح نازل ہوگا۔ اور مسلمان لوگ اس کی تکذیب کر کے یہود خصلت ہو جائیں گے اور طرح طرح کی بدکاریوں اور قسم قسم کی شوخیوں اور شرارتوں میں ترقی کر جائیں گے اس لیے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ والی دعا سکھائی ہے کہ اے مسلمانوں! بچو گناہ نمازوں کی ہر ایک رکعت میں دعا مانگتے رہو کہ یا الہی ہمیں ان کی راہ سے بچائے رکھو۔ جن پر تیرا غضب اسی دنیا میں نازل ہوا تھا۔ اور جن کو تیرے مسیح کی مخالفت کرنے کے سبب سے طرح طرح کی آفات ارضی و سماوی کا ذائقہ چکھنا پڑا تھا سو جاننا چاہیے کہ یہی وہ زمانہ ہے جس کی طرف آیت غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ اشارہ کرتی ہے۔ اور وہی خدا کا سچا مسیح ہے جو اس وقت تمہارے درمیان بول رہا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ پچیس برس سے صبر کرتا رہا ہے۔ ان لوگوں نے کوئی دقیقہ میری مخالفت کا اٹھا نہیں رکھا ہر طرح سے شوخیوں کی گیش طرح طرح کے الزام ہم پر لگائے گئے اور ان شوخیوں اور شرارتوں میں پوری ہر گرمی سے کام لیا گیا۔ ہر پہلو سے میرے فنا اور محو دم کرنے کے لیے زور لگائے گئے اور ہمارے لیے طرح طرح کے کفر نامے تیار کیے گئے اور نصاریٰ اور یہود سے بھی بدتر ہمیں سمجھا گیا۔ حالانکہ ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

پر دل و جان سے یقین رکھتے تھے قرآن شریف کو خدا تعالیٰ کی سچی اور کامل کتاب سمجھتے تھے اور سچے دل سے اسے خاتم الکتب جانتے تھے اور آنحضرت صلعم کو سچے دل سے خاتم النبیین سمجھتے تھے۔ وہی نمازیں تھیں وہی قبلہ تھا۔ اسی طرح سے ماہ رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ حج اور زکوٰۃ میں بھی کوئی فرق نہ تھا۔ پھر معلوم نہیں کہ وہ کون سے وجوہات تھے جن کے سبب سے ہمیں یہود اور نصاریٰ سے بھی بدتر ٹھہرایا گیا۔ اور دن رات ہمیں گالیاں دینا موجب ثواب سمجھا گیا۔ آخر شرف بھی تو کوئی چیز ہے اس طرح کا طریق تو وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جن کے ایمان مسلوب اور دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ غرض چونکہ خدا جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا۔ جب کہ مسلمان یہود سیرت ہو جائیں گے۔ اس لیے غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ والی دعا سکھا دی۔ اور پھر فرمایا وَلَا الضَّالِّیْنَ یعنی نہ ہی ان لوگوں کی راہ پر چلنا جنہوں نے تیری سچی اور سیدھی راہ سے منہ موڑ لیا۔ اور یہ عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انجیل کے ذریعہ سے یہ تعلیم ملی تھی کہ خدا کو ایک اور واحد لا شریک مانو۔ مگر انہوں نے اس تعلیم کو چھوڑ دیا۔ اور ایک عورت کے بیٹے کو خدا بنا لیا۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ تو بڑا سخت لفظ ہے اور ضالین نرم لفظ ہے۔ یہ نرم لفظ نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہودیوں کا تھوڑا گناہ تھا۔ وہ نوریت کے پابند تھے اور اس کے حکموں پر چلتے تھے۔ گو وہ شوخیوں اور شرارتوں میں بہت بڑھ گئے تھے۔ مگر وہ کسی کو خدا یا خدا کا بیٹا بنانے کے سخت دشمن تھے اور سورہ فاتحہ میں ان کا نام جو پہلے آیا ہے۔ تو وہ اس واسطے نہیں کہ ان کے گناہ زیادہ تھے بلکہ اس واسطے کہ اسی دنیا میں ہی ان کو سزا دی گئی تھی اور اس کی مثال اس طرح پر ہے کہ ایک تحصیلدار انہیں کو جرمانہ کرتا ہے جن کا قصور اس کے اختیار سے باہر نہیں ہوتا۔ مثلاً فرض کرو کہ کسی بھاری سے بھاری گناہ پر وہ اپنی طرف سے حصہ لے رہا ہو یہ جرمانہ کر سکتا ہے لیکن اگر قصور وار زیادہ کا حقدار ہو تو پھر تحصیلدار یہ کہہ کر کہ یہ میرے اختیار سے باہر ہے اور کہ تمہاری سزا کا یہاں موقع نہیں کسی اعلیٰ افسر کے سپرد کرتا ہے اسی طرح یہودیوں کی شرارتیں اور شوخیاں اسی حد تک ہیں کہ ان کی سزا اسی دنیا میں دی جاسکتی تھی۔ لیکن ضالین کی سزا یہ دنیا برداشت نہیں کر سکتی۔ کیونکہ ان کا عقیدہ ایسا نفرتی عقیدہ ہے جس کی نسبت خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَا اللَّهُ حَمَانَ ذَلْذَا (۱) یعنی یہ ایک ایسا بڑا کام ہے جس سے قریب ہے کہ زمین آسمان پھٹ جائیں اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں غرض یہودیوں کی چونکہ سزا تھوڑی تھی اس لیے ان کو اسی جہان میں دی گئی اور عیسائیوں کی سزا اس قدر سخت ہے کہ یہ جہان اس کی برداشت نہیں کر سکتا اس لیے ان کی سزا کے واسطے دوسرا جہان مقرر ہے۔ اور پھر

یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ یہ عیسائی صرف ضال ہی نہیں ہیں۔ بلکہ مضل بھی ہیں۔ ان کا دن رات یہی پیشیہ ہے کہ اوروں کو گمراہ کرتے پھریں۔ پچاس پچاس ہزار ساٹھ ساٹھ ہزار بلکہ لاکھوں پرچے ہر روز شائع کرتے ہیں اور اس باطل عقیدہ کی اشاعت کے لیے ہر طرح کے بہانے عمل میں لاتے ہیں۔

(الحکم ۶ جنوری ۱۹۰۸ء ص ۳-۴)

وَتَعْلَمُونَ أَنَّ الْفَاتِحَةَ أَمْرُ الْكِتَابِ وَأَنَّهَا تَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَفِيهَا ذِكْرُ أَخْيَارِ أُمَّةٍ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَذِكْرُ شَرِّهِمْ الَّذِينَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَذِكْرُ الَّذِينَ احْتَمَتَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ السُّورَةُ أَعْيُنُ الصَّالِّينَ - وَقَدْ أَقْرَقْتُمْ بِأَنَّهُمُ النَّصَارَى وَآخَرُ اللَّهِ ذِكْرُهُمْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ لِيُعْلَمَ أَنَّ فِتْنَتَهُمْ أَخْرَأَ فِتْنٍ فَلَمْ يَبْقَ لِدَعَائِكُمْ مَوْضِعٌ قَدِمَ تِيًّا أُولَى الثَّمَلَى - وَإِنَّ هَذِهِ الْفِرَقَ ثَلَاثٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَكَذَلِكَ مِنْكُمْ ثَلَاثٌ شَابَهُ بَعْضُكُمْ بَعْضَهُمْ وَضَاهَى -

(خطبہ الہامیۃ ص ۶۹-۷۰)

وَقَدْ سَمَى اللَّهُ تِلْكَ الْيَهُودَ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ وَحَذَّرَكُمْ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ أَنْ تَكُونُوا كَمِثْلِهِمْ وَذَكَرَكُمْ أَنَّهُمْ أَهْلُ الْطَّاغُوتِ فَمَا انْكُمُ تَنْسُونَ وَصَايَا اللَّهِ وَلَا تَنْشَقُونَ رَبَّكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا رُؤُوسَ وَلَا تُفَكِّرُوا فِي قَوْلِ اللَّهِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

(ترجمہ) تم جانتے ہو کہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے جو کچھ حق ہے وہی فرماتی ہے اور اس میں ان نیکوں کا ذکر ہے کہ مسلمانوں سے پہلے گزرے ہیں اور ان بدوں کا بھی ذکر ہے کہ مسلمانوں سے پہلے ہوئے ہیں اور خدا نے ان پر اسی دنیا میں غضب کیا اور ان کا بھی ذکر ہے کہ جن پر اس سورہ کو ختم کیا گیا ہے یعنی فرقہ ضالین اور تم اقرار کرتے ہو کہ وہ فرقہ ضالین نصاریٰ ہی ہیں اور خدا نے سب سے بعد اس سورہ کے آخر میں ان کا ذکر کیا ہے تاکہ جان لو کہ نصاریٰ کا فتنہ تمام فتنوں کے پیچھے ہے پس تمہارے دجال کے لیے قدم رکھنے کی جگہ نہیں رہی اور تین تین فرتے ہیں اہل کتاب کے اور اسی طرح تم میں بھی تین فرتے ہیں کہ بعض بعض کے مشابہ ہو گئے۔

خدا نے ان یہودیوں کا نام مغضوب علیہم رکھا اور سورہ فاتحہ میں تم کو اس بات سے ڈرایا کہ تم ان جیسے ہو جاؤ اور تم کو یاد دلایا کہ وہ طاغوتوں سے ہلاک کیے گئے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم خدا کے حکموں کو بھول گئے اور اُس سے نہیں ڈرتے

وَلَمْ يَقُلْ غَيْرَ الْيَهُودِ فَإِنَّهُ أَوَّلَى فِي هَذِهِ إِلَى عَذَابٍ أَصَابَهُمْ وَرَأَى عَذَابَ
يُصِيبُكُمْ إِنْ لَمْ تَنْتَهُوا فَبَلَّ أَنْتُمْ مُمْتَلُونَ وَرَأَاهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ وَقَدْ ظَهَرَتْ
أَشَارُهُ وَإِنَّ فِي هَذَا آيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٠﴾ (خُطْبَةُ الْمَلَأَمِيَّةِ سَفَرِ ۸۹ ر ۴۰)

وَإِنَّ الْفَاتِحَةَ كَفَتْ لِسَعِيدٍ يَطْلُبُ الْحَقَّ وَلَا يَمُرُّ عَلَيْنَا كَالَّذِينَ
يَسْتَكْبِرُونَ فَإِنَّ اللَّهَ ذَكَرْنَاهُ فَرَقًا شَدِيدًا خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَهُمْ الْمُنْعَمُونَ
عَلَيْهِمْ وَالْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَالصَّالُّونَ - ثُمَّ جَعَلَ هَذِهِ الْأُمَّةَ فِرْقَةً رَّابِعَةً
وَأَوَّمَ الْفَاتِحَةَ إِلَى أَنَّهُمْ وَرثُوا تِلْكَ الشُّنَّةَ رِثَاءً مِنَ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ أَوْ
مِنَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ أَوْ مِنَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ وَيَتَنَصَّرُونَ وَأَمَرَ أَنْ يُسْأَلَ
الْمُسْلِمُونَ رَبِّهِمْ أَنْ يَجْعَلَهُمْ مِنَ الْفِرْقَةِ الْأُولَى وَلَا يَجْعَلَهُمْ مِنَ الَّذِينَ
غَضِبَ عَلَيْهِمْ وَلَا مِنَ الصَّالِّينَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ عِيسَى وَبَنِيهِمْ يُشْرِكُونَ -
وَكَانَ فِي هَذَا أَنْبَاءٌ ثَلَاثَةٌ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - فَلَمَّا جَاءَ وَقْتُ هَذِهِ الْأَنْبَاءِ
بَدَأَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِّينَ كَمَا أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ فَخَرَجَ النَّصَارَى مِنْ دَيْرِهِمْ
بِقُوَّةٍ لَا يَدَانِ لَهَا وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَزُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زَلْزَلًا هَآئِلًا
خدا تعالیٰ کی کلام میں غور نہیں کرتے کہ غیر المغضوب فرمایا یا غیر الیہود نہیں فرمایا کیونکہ اس میں اشارہ اس عذاب کی طرف
ہے جو ان کو پہنچا اور جو تیس پہنچے گا اگر تم باز نہ آئے پس کیا ممکن ہے کہ تم بچے رہو اور یہ بڑی اطلاع ہے اور اس کے نشان
ظاہر ہو گئے اور اس میں ان کے لیے نشان ہے جو فکر کرتے ہیں۔

اور فاتحہ کی سورہ اس سعادت مند کے لیے جو حق تلاش کرنا اور ہمارے سامنے سے منکبر کی طرح نہیں گذرنا کافی ہے
کیونکہ خدا نے اس سورہ میں تین فرقوں کا ذکر کیا ہے جو اگلے زمانہ میں گزرے اور وہ یہ ہیں منعم علیہم اور مغضوب علیہم اور
ضالین۔ پھر اس امت کو چوتھا فرقہ قرار دیا اور فاتحہ میں اشارہ کیا کہ وہ ان تین فرقوں میں سے یا تو منعم علیہم کے وارث
ہونگے یا مغضوب علیہم کے وارث ہونگے یا ضالین کے وارث ہوں گے اور حکم دیا ہے کہ مسلمان اپنے رب سے چاہیں
کہ ان کو پہلے فرقہ میں سے بناوے اور مغضوب علیہم اور ضالین میں سے نہ بناوے جو ضالین عیسیٰ کو پوجتے ہیں اور اپنے
پروردگار کے برابر بناتے ہیں اور اس میں ان کے لیے جو فراست سے کام لیتے ہیں نین مشکوئیاں ہیں پس جب ان مشکوئوں
کا وقت پہنچ گیا خدا نے ضالین سے شروع کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو۔ پس نصاریٰ ایسی قوت کے ساتھ اپنے گرجاؤں سے
نکلے ہیں کہ کوئی ان کی برابر ہی نہیں کر سکتا اور وہ ہر ایک اونچائی پر سے دوڑنے میں اور زمین پہنے لگی اور اپنے سب بوجھ

وَاخْرَجَتْ اَشْقَا لَهَا وَتَنَصَّرَ فَوَجَّحَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَمَا اَنْتُمْ تُشَاهِدُونَ ثُمَّ
جَاءَ وَقْتُ السَّيْرِ الشَّامِي اَعْيَنَ وَقْتُ خُرُوجِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ كَمَا كَانَ لَوَعْدِهِ
الرَّبَّانِي فَصَارَ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى سِيَرَةِ الْيَهُودِ الَّذِينَ غَضِبَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَصَارَتْ اَهْوَاءُهُمْ كَاهْوَاءِهِمْ وَارَاءُهُمْ كَارِئُهُمْ وَرِيَاءُهُمْ كَرِيَاءِهِمْ
وَشَحْنَاءُهُمْ كَشَحْنَاءِهِمْ وَرِبَاءُهُمْ كَرِبَاءِهِمْ يَكْذِبُونَ وَيَفْسُقُونَ
وَيُظْلِمُونَ وَيَسْتَكْبِرُونَ وَيُحِبُّونَ اَنْ يَسْفِكُوا الدَّمَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَمِلَّةٍ
نُفُوسُهُمْ شُحًّا وَبُخْلًا وَحَسَدًا وَصَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ فَهُمْ لَا يَكْرُمُونَ فِي
السَّمَاءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمِنْ كُلِّ بَابٍ يُطْرَدُونَ وَكَذَلِكَ مُلِئَتِ الْأَرْضُ ظُلُمًا
وَجَوْرًا وَقُلِّ الصَّالِحُونَ فَنَظَرَ اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ فَوَجَدَ أَهْلَهَا فِي ظُلُمَاتٍ
ثَلَاثٍ - ظُلْمَةِ الْجَهْلِ وَظُلْمَةِ الْفُسْقِ وَظُلْمَةِ الدَّاعِيَنِ إِلَى التَّثْلِيثِ
وَالْوَسْوَاسِ الْخَتَّاسِ فَتَذَكَّرَ فَضَلًّا وَرُحْمًا وَوَعَدَهُ الثَّالِثَ الَّذِي يَدْعُونَ
لَهُ الدَّاعُونَ فَأَنعَمَ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ بِرِسَالِ مِثْلِ عِيسَى وَهَلْ يُنْكِرُ
بَعْدَهُ إِلَّا الْعَمُونَ ۞

(خطبۃ النبی ص ۴۹ ص ۱۰۳)

اگل دئے اور مسلمانوں میں سے بہت سے نصرانی ہو گئے۔ پھر دوسری خبر کا وقت پہنچا یعنی منسوب علیہم کے نکلنے کا وقت
جیسا کہ خدا نے وعدہ فرمایا تھا پس مسلمانوں کے ایک گروہ نے یہودیوں کی راہ اور نونہ اختیار کر لیا جو خدا کے غضب
کے نیچے تھے اور ان کی خواہشیں اور ریا اور کینہ اور دشمنی اور سرکشی بالکل اُن جیسی ہو گئی۔ جھوٹ بولتے ہیں اور تکبر کا رے
کرتے ہیں اور ظلم اور تکبر کرتے ہیں۔ اور ناحق خون کرنے کو دوست رکھتے ہیں اور ان کے نفس حرص اور طمع اور مجلس
اور حسد سے بھر گئے ہیں اور وہ ذلیل ہو گئے ہیں نہ آسمان میں ان کی عزت ہے اور نہ زمین میں اور نہ ہر ایک طرف
سے دھتکارے جاتے ہیں اور اسی طرح زمین ظلم اور جور سے بھر گئی اور نیک لوگ کم ہو گئے۔ ایسے وقت میں خدا
نے زمین کو دیکھا اور زمین والوں کو تین طرح کی تاریکی میں پایا۔ ایک جمالت کا اندھیرا دوسرے فسق کا اندھیرا تیسرے
ان لوگوں کا اندھیرا جو تثلیث اور شیطان کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں پس (اللہ تعالیٰ نے) فضل اور رحم کر کے تیسرے
 وعدہ کو یاد کیا جس کے لیے دعا کرنے والے دعا کرتے تھے پس مثیل عیسیٰ کو بھیجنے سے اس امت پر انعام کیا اور اس پر
اندھوں کے سوا اور کوئی انکار نہیں کرتا۔

فَقَعِّدُوا فِي أُمِّ الْكِتَابِ حَقَّ الْفِكْرِ لِمَ حَدَّرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَكُونُوا
الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ مَا لَكُمْ لَا تَفْكِرُونَ - فَأَعْلَمُوا أَنَّ السِّرَّ فِيهِ أَنَّ اللَّهَ كَانَ
يَعْلَمُ أَنَّهُ سَوْفَ يُنْعَثُ فِيكُمْ الْمَسِيحُ الثَّانِي كَأَنَّهُ هُوَ وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّ
حِزْبًا مِنْكُمْ يَكْفُرُونَهُ وَيَكْذِبُونَهُ وَيُحَقِّقُونَهُ وَيَشْتُمُونَهُ وَيُرِيدُونَ
أَنْ يَقْتُلُوهُ وَيَلْعَنُونَهُ فَعَلَّمَكُمْ هَذَا الدُّعَاءَ دُحْمًا عَلَيْكُمْ وَإِشَارَةً إِلَى
نَبَاءٍ قَدَرَهُ فَقَدْ جَاءَكُمْ مَسِيحُكُمْ فَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَ
ثَبَّتَ مِنْ هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ عِنْدَ اللَّهِ الْعَلَامِ هُمُ الْيَهُودُ الَّذِينَ فَرَطُوا فِي
أَمْرِ عِيسَى رَسُولِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ وَكَفَرُوا بِهِ وَأَذَوْهُ وَلَوْعُوا عَلَى رِسَالَتِهِ فِي الْقُرْآنِ وَكَذَلِكَ مِنْ
شَابَهُمْ مِنْكُمْ بِتَكْفِيرِ مَسِيحِ الْخَيْرِ الزَّمَانِ وَتَكْذِيبِهِ وَإِذْأَعَهُ بِاللِّسَانِ
وَالشَّمَنِ لِقَتْلِهِ وَلَوْ بِالْبُهْتَانِ كَمَا أَنْتُمْ تَفْعَلُونَ وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ الصَّالِّينَ
النَّصَارَى الَّذِينَ أَفَرَطُوا فِي أَمْرِ عِيسَى وَأَطَرُوهُ وَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ وَ
هُوَ ثَمَلَتْ ثَلَاثَةً يَعْنِي الثَّلَاثَ الَّذِي يُوجَدُ فِيهِ الثَّلَاثَةُ كَمَا هُمْ يُعْتَقِدُونَ
وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ هُمُ النَّبِيُّونَ وَالْأَخْيَارُ الْآخِرُونَ مِنْ بَنِي

چاہیے کہ ام الکتاب میں خوب غور کرو کہ کیوں تم کو خدا نے اس سے ڈرایا کہ تم مغضوب علیہم ہو جاؤ جان لو کہ
اس میں یہ راز تھا کہ خدا جانتا تھا کہ مسیح ثانی تم میں پیدا ہوگا اور گویا وہ یہی ہوگا اور خدا جانتا تھا کہ ایک گروہ تم میں
سے اس کو کافر اور جھوٹا کہے گا اسے گالیاں دیں گے اور حقیر جانیں گے اور اس کے قتل کا ارادہ کریں گے اور اس پر
لعنت کریں گے پس اس نے رحم کر کے اور اس خبر کی طرف جو مقدس حق اشارہ کے لیے یہ دعا تم کو سکھائی پس تمہارا
مسیح تمہارے پاس آگیا اب اگر تم ظلم سے باز نہ آئے تو ضرور پکڑے جاؤ گے اور اس مقام سے ثابت ہوا کہ خدا کے
نزدیک مغضوب علیہم سے وہ یہودی مراد ہیں جنہوں نے عیسیٰ کے معاملہ میں نا انصافی کی اور اس کو کافر کہا اور اس کو
ستایا اور قرآن میں اس کی زبان پر لعنت کیے گئے - اور اسی طرح تم میں سے وہ جو مسیح آخر الزمان کی تکفیر اور زبان
سے اس کی تکذیب اور ایذا اور اس کے قتل کی آرزو کی وجہ سے اُن یہودیوں سے مشابہہ ہو گئے - اور ضالین سے
مراد نصاریٰ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں حد سے گزر گئے اور کہا کہ مسیح ہی خدا ہے اور وہ تین میں سے ایک
ہے ایسا کہ دونوں اس کے وجود میں موجود ہیں اور انعامت علیہم سے وہ انبیاء اور بنی اسرائیل کے آخری

إِسْرَآئِيلَ الَّذِينَ صَدَّقُوا الْمَسِيحَ وَمَا فَرَطُوا فِي أَمْرِهِ وَمَا فَرَطُوا بِأَقَاوِيلَ
وَكَذَلِكَ الْمُرَادُ عَيْسَى الْمَسِيحُ الَّذِي خُتِمَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ السَّلْسِلَةُ وَانْتَقَلَتْ
الشُّبُوهُ وَسُدَّ بِهِ بَحْرَى الْفَيْضِ كَمَا تَهُ الْعَرْمَةُ وَكَأَنَّهُ لِهَذَا الْإِنْتِقَالِ الْعَلَمُ
وَالْعَلَامَةُ أَوِ الْحَشَرُ وَالْقِيَامَةُ كَمَا أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ - وَكَذَلِكَ الْمُرَادُ مِنْ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ سِلْسِلَةُ أَبْدَالِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ صَدَّقُوا
مَسِيحَ آخِرِ الزَّمَانِ وَأَمَّنُوا بِهِ وَقَبِلُوهُ بِصِدْقِ الطَّوْبَةِ وَالْجَنَانِ أَعْنَى الْمَسِيحِ
الَّذِي خُتِمَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ السَّلْسِلَةُ وَهُوَ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ مِنْ قَوْلِهِ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ كَمَا تَقْتَضِي الْمَقَابِلَةُ - وَلَا يُشْكِرُهُ الْمُتَدَبِّرُونَ - فَإِنَّهُ إِذَا عَلِمَ بِالْقَطْعِ وَ
الْيَقِينِ وَالتَّضَرُّجِ وَالتَّعْيِينِ أَنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ هُمْ الْيَهُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا
الْمَسِيحَ وَحَسَبُوهُ مِنَ الْمَلْعُونِينَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَرِينَةُ قَوْلِهِ الطَّائِلِينَ فَلَا
يَسْتَقِيمُ التَّرْتِيبُ وَلَا يَحْسُنُ نِظَامُ كَلَامِ الرَّحْمَنِ إِلَّا بِأَنْ يُعْطَى مِنْ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ مَسِيحَ آخِرِ الزَّمَانِ فَإِنَّ بَرَعَايَةَ الْمَقَابِلَةِ مِنْ سُنَنِ الْقُرْآنِ وَمِنْ هَمِّ
أُمُورِ الْبَلَاغَةِ وَحُسْنِ الْبَيَانِ وَلَا يُشْكِرُهُ إِلَّا الْجَاهِلُونَ فَظَهَرَ مِنْ هَذَا الْمَقَامِ

برگزیدے مراد میں جنہوں نے مسیح کی تصدیق کی اور اس کے بارے میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور باتوں سے اس مسیح
کے حق میں زیادتی نہیں کی اور اسی طرح مراد لفظ انمت علیہم سے عیسیٰ مسیح ہے جس پر وہ سلسلہ ختم ہوا اور اس کے
وجود سے فیض کا چشمہ بند ہو گیا کو یا کہ اس کا وجود اس انتقال کے لیے ایک نشانی یا خسر اور قیامت تھا اور اسی طرح
انمت علیہم سے مراد اس امت کے ابدالوں کا سلسلہ مراد ہے جنہوں نے مسیح آخر الزمان کی تصدیق کی اور صدق دل
سے اس کو قبول کیا یعنی اس مسیح کو جس پر یہ سلسلہ ختم ہوا اور انمت علیہم سے وہی مقصود اعظم ہے کیونکہ مقابلہ اسی کا مقضی
ہے اور نہ بر کرنے والے اس کا انکار نہیں کر سکتے اور پھر جب اس بات کا قطعی یقینی - صراحت اور تصدیق کے
ساتھ علم ہو گیا کہ مغضوب علیہم وہی یہودی ہیں جنہوں نے مسیح کو کافر کہا اور اس کو ملعون جانا جیسا کہ الضالین کا
لفظ اس پر دلالت کرتا ہے اس لیے ترتیب ٹھیک نہیں سمجھتی اور قرآن کے کلام کا نظام درست نہیں ہوتا
سوائے اس کے کہ انمت علیہم سے آخر زمانہ کا مسیح مراد لیا جائے کیونکہ قرآن شریف کی عادت ہے کہ مقابلہ
کی رعایت رکھتا ہے اور مقابلہ کی رعایت رکھنا اعلیٰ درجہ کی بلاغت اور حسن بیان میں داخل ہے اور جاہل کے سوا
کوئی اس معنی سے انکار نہیں کرتا اس مقام سے اچھی طرح سے معلوم ہوا کہ جو کوئی نمازیں یا نماز سے باہر اس دعا کو

بِالظُّهُورِ النَّبِيِّ النَّامُ أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ هَذَا الدُّعَاءَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ خَارِجَ الصَّلَاةِ فَقَدْ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُدْخِلَهُ فِي جَمَاعَةِ الْمَسِيحِ الَّذِي يَكْفِرُهُ قَوْمُهُ وَيَكْذِبُونَهُ وَيُفْسِقُونَهُ وَيَحْسِبُونَهُ شَرًّا لِلْمَخْلُوقَاتِ وَيُسَمُّونَهُ دَجًّا لَا وَمَلْجَدًا ضَالًّا كَمَا سَمَى عِيسَى الْيَهُودُ الْمَلْعُونُ - (خُطْبَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ صَفَحَ ۱۲۱ تا ۱۲۶)

فَالَّذِينَ سَمَّاهُمْ اللَّهُ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ فِي الْفَاتِحَةِ هُمُ الْيَهُودُ الَّذِينَ كَذَّبُوا الْمَسِيحَ وَارَادُوا أَنْ يُصَلِّبُوهُ وَيَعْلَمُهُ الْعَالَمُونَ - وَإِنَّ لَفْظِ الضَّالِّينَ الَّذِي وَقَعَ بَعْدَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ قَرِينَةً قَطْعِيَّةً عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَلَا يَزِيدُ تَابُ فِيهِ إِلَّا الْجَاهِلُونَ فَإِنَّ الضَّالِّينَ قَوْمٌ أَفْرَطُوا فِي أَمْرِ عِيسَى فَثَبَّتَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ فَرَطُوا فِي أَمْرِهِ وَهَذَا إِنْ سَمَّاهُمْ مُتَقَابِلًا لِيُفْهِمُوا النَّاطِقُونَ - ثُمَّ حَوَّ فَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَكُونُوا كَمَثَلِهِمْ فَيَجِلَّ الْغَضَبُ عَلَيْكُمْ كَمَا حَلَّ عَلَى أَعْدَاءِ الْمَسِيحِ وَمَسَّاهُمْ لَعْنَتُهُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْقُرْآنِ - (خُطْبَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ صَفَحَ ۱۲۹ تا ۱۳۱)

وَتَفْصِيلُ الْمَقَامِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَخْبَرَ عَنْ بَعْضِ الْيَهُودِ فِي السُّورَةِ الْفَاتِحَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا عَمَلًا غَضَبِ اللَّهِ فِي زَمَنِ عِيسَى ابْنِ الصِّدِّيقِ فَإِنَّهُمْ كَفَرُوهُ وَادَّوَّهُ وَأَثَارُ ذَلِكَ

پڑھتا ہے وہ اپنے پروردگار سے سوال کرتا ہے کہ اس کو اسیح کی جماعت میں داخل فرماوے جس کو اس کی قوم کا فرکے گی اور اس کی تکذیب کرے گی اور اس کو سب مخلوقات سے بدتر سمجھے گی اور اس کا نام دجال اور محد اور گمراہ رکھے گی جیسا کہ یہود ملعون نے عیسیٰ کا نام رکھا تھا۔

پس وہ لوگ جن کو خدا نے فاتحہ میں مغضوب علیہم کہا ہے وہی یہودی ہیں جنہوں نے مسیح کی تکذیب کی اور چاہا کہ اسے سولی دیں۔ اور ضالین کا لفظ جو مغضوب علیہم کے بعد واقع ہوا ان معنوں پر یقینی قرینہ ہے اس پر جابل کے سوا کوئی شک نہیں لانا۔ کیونکہ ضالین وہ لوگ ہیں جنہوں نے عیسیٰ کے بارہ میں افراط کیا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی نسبت تفریط کی اور یہ دو نام ایک دوسرے کے متقابل پر واقع ہوئے ہیں۔ پھر خدا نے تم کو اس بات سے ڈرایا کہ تم ان کی طرح ہو جاؤ اور انجام کار ویسا ہی غضب تم پر اترے جیسا کہ مسیح کے دشمنوں پر نازل ہوا اور وہ لعنت ان کے شامل حال ہوئی جس کا قرآن میں ذکر ہے۔

اس مقام کی تفصیل اس طرح پر ہے کہ خدا تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ان بعض یہودیوں کی نسبت اطلاع دیتا ہے جن پر عیسیٰ بن صدیق کے زمانہ میں خدا کا غضب ان پر نازل ہوا کیونکہ انہوں نے اس کو کافر کہا اور تشایا اور ہر طرح کا فتنہ اٹھایا۔

كُلَّ نَوْعِ الْفِتْنَةِ ثُمَّ أَسَارَ إِلَى أَنَّ طَائِفَةً مِّنْكُمْ كَمِثْلِهِمْ يَكْفُرُونَ مَسِيحًا هُمْ
وَيَكْتُمُونَ جَمِيعَ أَنْحَاءِ الْمَشَافِقَةِ وَيَفْعَلُونَ بِهِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ - وَأَنْتُمْ
تَقْرَأُونَ آيَةَ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ لَا تُلْتَفِتُونَ - أَعَلَّامُ اللَّهِ هَذِهِ السُّورَةُ
عَبَثًا كَوْضِعَ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ أَوْ كَتَبَهَا لِتَذَكِيرِ جَرِيمَةٍ تَرْتَكِبُوهَا
مَا لَكُمْ لَا تَتَمَعِنُونَ وَمَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَى تِلْكَ الْيَهُودِ إِلَّا لَمَّا كَفَرُوا رَسُولَهُ عَلَيْهِ
وَكَذَّبُوهُ وَشَتَمُوهُ وَكَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ مِنَ الْحَسَدِ وَالْهَمَى - وَقَدْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ
قَدْ رَأَى اللَّهُ أَنَّكُمْ تَفْعَلُونَ بِمَسِيحِكُمْ كَمَا فَعَلَ الْيَهُودُ بِمَسِيحِهِمْ -

(خُطْبَةُ الْهَامِيَّةِ صَفَحَاتِ ۱۳۶، ۱۳۷)

إِنَّ لَفْظَ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ قَدْ حَذَى لَفْظَ الضَّالِّينَ أَعْنَى وَقَعَ
ذَلِكَ بِحِذَاءِ هَذَا كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُبْصِرِينَ فَشَبَّتَ بِالنَّقْطِ وَالْيَقِينِ
أَنَّ مَعْضُوبَ عَلَيْهِمْ هُمُ الَّذِينَ فَرَطُوا فِي أَمْرِ عَيْسَى بِالتَّكْفِيرِ وَالْإِذَاءِ
وَالتَّوْهِينِ كَمَا أَنَّ الضَّالِّينَ هُمُ الَّذِينَ أَفْرَطُوا فِي أَمْرِ رَبِّ تَخَاذُوه رَبِّ
الْعَالَمِينَ ۝

(خُطْبَةُ الْهَامِيَّةِ صَفَحَاتِ ۱۲۲ حَاشِيَةِ)

پھر خدا تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ یہودی طرح اپنے مسیح کی تکفیر کر لگا اور ہر طرح کی مشابہت ان سے
پیدا کر لیں گے اور ان کے ہاتھوں سے وہ سب کام ہوں گے جو یہود نے کیے اور تم مغضوب علیہم کی آیت پڑھتے ہو پھر اس
کی طرف توجہ نہیں کرتے کیا خدا نے یونہی یہ سورہ تم کو سکھائی جیسا کہ کوئی کسی چیز کو بے ٹھکانے رکھ دے یا اس سورہ کو
اس لیے اتار کہ تم کو وہ گناہ یاد دلانے ہو تمہارے ہاتھ سے ہو گا کیوں غور سے نہیں دیکھتے اور خدا ان یہودیوں پر عیسیٰ
کو کافر کہنے کے سبب اور اس کی تکذیب اور اس کو گالیاں دینے کے سبب غضب ناک ہوا اور اس لیے بھی کہ وہ ہر آدمی
کے بارے میں چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیں خدا تعالیٰ کی تقدیر تمہارے حق میں اسی طرح جاری ہوئی ہے کہ تم اپنے مسیح سے ہی
کہو جو یہود نے اپنے مسیح سے کیا۔

لفظ مغضوب علیہم ضالین کے لفظ کے مقابل میں ہے یعنی وہ لفظ اس لفظ کے مقابل پڑ رہے جیسا کہ
دیکھنے والوں پر پوشیدہ نہیں پس قطع اور یقین سے ثابت ہو گیا کہ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ
کے بارے میں تفریط کی اور کافر قرار دیا اور دکھ دیا اور اہانت کی اور ضالین سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے
حضرت عیسیٰ کے بارے میں افرط کیا اور ان کو خدا قرار دیدیا۔

ثُمَّ أَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ الْمُبَارَكَةِ يُبَيِّنُ لِلْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ
 أَخْرَاجَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَيَقُولُ إِنَّ الْيَهُودَ عَصَوْا رَبَّهُمْ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ
 الْإِنْعَامَاتُ وَتَوَاتَرَتِ التَّفَضُّلَاتُ فَصَارُوا اقْوَامًا مَغْضُوبًا عَلَيْهِ وَالنَّصَارَى
 نَسُوا صِفَاتِ رَبِّهِمْ وَأَنْزَلُوهُ مَنْزِلَ الْعَبْدِ الضَّعِيفِ الْعَاجِزِ فَصَارُوا اقْوَامًا
 مَنَاقِلِينَ :

وَفِي السُّورَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ أَهْلَ الْمُسْلِمِينَ سَيَقُولُ إِلَى أَمْرِ أَهْلِ
 الْكِتَابِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَيُشَارُهُمْ فِي أَفْعَالِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ فَيُذَكِّرُهُمُ اللَّهُ
 تَعَالَى بِفَضْلٍ مِّنْ لَّدُنْهُ وَإِنْعَامٍ مِّنْ عِنْدِهِ وَيَحْفَظُهُمْ مِّنَ الْإِنْجِرَافَاتِ
 السَّبْعِيَّةِ وَالْبَيْهِيَّةِ وَالْوُحْيِيَّةِ وَيُذَكِّرُهُمْ فِي عِبَادَةِ الصَّالِحِينَ :

(کلمات الصّادِقین صفحہ ۸۳)

اسی طرح احادیث صحیحین بھی ذکر تھا۔ کہ آخری زمانہ میں اکثر حصّہ مسلمانوں کا یہودیوں سے مشابہت پیدا
 کر لیا۔ اور سورۃ فاتحہ میں بھی اسی کی طرف اشارہ تھا۔ کیونکہ اس میں یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ کہ اے خدا ہمیں ایسے
 یہودی بننے سے محفوظ رکھ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھے۔ اور ان کے مخالف تھے جن پر خدا تعالیٰ کا
 غضب اسی دنیا میں نازل ہوا تھا۔ اور یہ عادت اللہ ہے۔ کہ جب خدا تعالیٰ کسی قوم کو کوئی حکم دیتا ہے۔ بیان کو کوئی
 دعا سکھاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ کہ بعض لوگ ان میں سے اس گناہ کے مرتکب ہوں گے جس سے ان کو منع

(ترجمہ از مرتب) پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک سورۃ میں مومنوں پر یہ واضح کرتا ہے کہ اہل کتاب کا کیا انجام ہوا
 اور فرماتا ہے کہ یہودیوں نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے (انعامات نازل ہونے اور اُس کے فضلوں کے پکے
 درپے اُترنے کے بعد اپنے پروردگار کی نافرمانی کی پس وہ ایک مَغْضُوب عَلَیْہِمْ قوم بن گئے۔ اور نصاریٰ نے
 اپنے رب کی صفات کو بھلا دیا اور اُسے ایک کمزور اور عاجز بندہ قرار دیدیا پس وہ ایک گمراہ قوم بن گئے۔
 اور اس سورۃ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ بھی آخری زمانہ میں اہل کتاب کا سا
 ہو جائے گا پس وہ اپنے افعال اور اعمال میں ان (اہل کتاب) کے مشابہ ہو جائیں گے پھر (دوبارہ) اللہ تعالیٰ
 انہیں اپنے خاص فضل اور اپنے انعام سے نوازے گا اور انہیں بہیمیت، درندگی اور توتہات والی خرابیوں
 اور لغزشوں سے محفوظ رکھے گا اور انہیں اپنے صالح بندوں میں داخل کر لیا۔

کیا گیا ہے پس چونکہ آیت غیر المغضوب علیہم سے مراد وہ یہودی ہیں جو ملت موسوی کے آخری زمانہ میں یعنی حضرت مسیح کے وقت میں باعث نہ قبول کرنے حضرت مسیح کے مور و غضب الہی ہوئے تھے۔ اس لیے اس آیت میں سنت مذکورہ کے لحاظ سے یہ پیشگوئی ہے۔ کہ اُمت محمدیہ کے آخری زمانہ میں بھی اسی اُمت میں سے مسیح موعود ظاہر ہوگا۔ اور بعض مسلمان اس کی مخالفت کر کے ان یہودیوں سے مشابہت پیدا کر لیں گے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھے۔

(لیکچر سیالکوٹ ۱۵-۱۶)

خدا نے بعض مسلمانوں کو یہود قرار دیدیا ہے اور صاف اشارہ کر دیا ہے کہ جن بدیوں کے یہود مرتکب ہوئے تھے یعنی علماء ان کے۔ اس امت کے علماء بھی انہیں بدیوں کے مرتکب ہوں گے اور اسی مفہوم کی طرف آیت غیر المغضوب علیہم میں بھی اشارہ ہے کیونکہ اس آیت میں باتفاق کل مفسرین مغضوب علیہم سے مراد وہ یہود ہیں جن پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے غضب نازل ہوا تھا۔ اور احادیث صحیحہ میں مغضوب علیہم سے مراد وہ یہود ہیں جو مور و غضب الہی دنیا میں ہی ہوئے تھے اور قرآن شریف میں بھی گواہی دیتا ہے کہ یہود کو مغضوب علیہم ٹھہرانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر لعنت جاری ہوئی تھی۔ پس یقینی طور پر مغضوب علیہم سے مراد وہ یہود ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر ہلاک کرنا چاہا تھا۔ اب خدا تعالیٰ کا یہ دعا سکھانا کہ خدایا ایسا کر کہ ہم وہی بنوی نہ بن جائیں جنہوں نے عیسیٰ کو قتل کرنا چاہا تھا صاف بتلا رہا ہے کہ امت محمدیہ میں بھی ایک عیسیٰ پیدا ہونے والا ہے ورنہ اس دعا کی کیا ضرورت تھی اور نیز جبکہ آیات مذکورہ بالا سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی زمانہ میں بعض علماء مسلمان بالکل علماء یہود سے مشابہ ہو جائیں گے اور یہود بن جائیں گے۔ پھر یہ کہنا کہ ان یہودیوں کی اصلاح کے لیے اسرائیلی عیسیٰ آسمان سے نازل ہوگا بالکل غیر معقول بات ہے کیونکہ اول تو باہر سے ایک نبی کے آنے سے ختمِ نبوت ٹوٹتی ہے اور قرآن شریف صریح طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ٹھہراتا ہے۔ ماسوا اس کے قرآن شریف کے رد سے یہ امت خیر الامم کہلاتی ہے پس اس کی اس سے زیادہ بے عزتی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ یہودی بننے کے لیے تو یہ امت ہو مگر عیسیٰ باہر سے آوے۔ اگر یہ سچ ہے کہ کسی زمانہ میں اکثر علماء اس امت کے یہودی بن جائیں گے یعنی یہودِ خصلت ہو جائیں گے تو پھر یہ بھی سچ ہے کہ ان یہود کے درست کرنے کے لیے عیسیٰ باہر سے نہیں آئے گا بلکہ جیسا کہ بعض افراد کا نام یہود رکھا گیا ہے ایسا ہی اس کے مقابل پر ایک فرد کا نام عیسیٰ بھی رکھا جائے گا۔ اس بات کا انکار نہیں ہو سکتا کہ قرآن اور حدیث دونوں نے بعض افراد اس امت کا نام یہود رکھا ہے جیسا کہ آیت غیر المغضوب علیہم سے بھی ظاہر ہے کیونکہ اگر بعض افراد اس امت کے یہودی بننے والے نہ ہوتے تو دعا مذکورہ بالا ہرگز نہ سکھلائی جاتی۔ جب سے دنیا میں خدا کی کتابیں آئی ہیں خدا تعالیٰ کا ان میں ہی محاورہ ہے کہ

جب کسی قوم کو ایک بات سے منع کرنا ہے کہ مثلاً تم نہ کرو یا چوری نہ کرو یا یہودی نہ بنو تو اس منع کے اندر یہ مشکوئی مخفی ہوتی ہے کہ بعض ان میں سے ازکاب ان جرائم کا کریں گے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتا کہ ایک جماعت یا ایک قوم کو خدا تعالیٰ نے کسی ناکردنی کام سے منع کیا ہو اور پھر وہ سب کے سب اس کام سے باز رہے ہوں بلکہ ضرور بعض اس کام کے مرتکب ہو جاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں یہودیوں کو یہ حکم دیا کہ تم نے توریت کی تحریف نہ کرنا سو اس حکم کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض یہود نے توریت کی تحریف کی مگر قرآن شریف میں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہیں یہ حکم نہیں دیا کہ تم نے قرآن کی تحریف نہ کرنا بلکہ یہ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَءِ كَافِظُوْنَ۔ یعنی ہم نے ہی قرآن شریف کو اتارا اور ہم ہی اس کی محافظت کریں گے۔ اسی وجہ سے قرآن شریف تحریف سے محفوظ رہا۔ غرض یہ قطعی اور یقینی اور مسلم سنت الہی ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی کتاب میں کسی قوم یا جماعت کو ایک بُرے کام سے منع کرنا ہے یا نیک کام کے لیے حکم فرماتا ہے تو اس کے علم قدیم میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس کے حکم کی مخالفت بھی کریں گے پس خدا تعالیٰ کا سورہ فاتحہ میں یہ فرمانا کہ تم دعا کیا کرو کہ تم وہ یہودی نہ بن جاؤ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینا چاہا تھا جس سے دنیا میں ہی ان پر غضب الہی کی مار پڑی اس سے صاف سمجھا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں یہ مقدر تھا کہ بعض افراد اس امت کے جو علماء امت کہلائیں گے اپنی شرارتوں اور تکذیب و سیح وقت کی وجہ سے یہودیوں کا جامہ پہن لیں گے ورنہ ایک لغو دعا کے سکھلانے کی کچھ ضرورت نہ تھی یہ تو ظاہر ہے کہ علماء اس امت کے اس طرح کے یہودی نہیں بن سکتے کہ وہ اسرائیل کے خاندان میں سے بن جائیں اور پھر عیسیٰ بن مریم کو جو مدت سے اس دنیا سے گزر چکا ہے سولی دینا چاہیں کیونکہ اب اس زمانہ میں نہ وہ یہودی اس زمین پر موجود ہیں نہ وہ عیسیٰ موجود ہے پس ظاہر ہے کہ اس آیت میں ایک آئندہ واقعہ کی طرف اشارہ ہے اور یہ بتلانا منظور ہے کہ اس امت میں عیسیٰ مسیح کے رنگ میں آخری زمانہ میں ایک شخص مبعوث ہوگا اور اس کے وقت کے بعض علماء اسلام ان یہودی علما کی طرح اس کو دکھ دیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیتے تھے اور ان کی شان میں بدگوئی کریں گے بلکہ احادیث صحیحہ سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہودی بننے کے یہ معنی ہیں کہ یہودیوں کی بد اخلاق اور بد عادات علماء اسلام میں پیدا ہو جائیں گی اور گو نظر ہر مسلمان کہلائیں گے مگر ان کے دل مسخ ہو کر ان یہودیوں کے رنگ سے رنگین ہو جائیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیکر مورد غضب الہی ہوئے تھے پس جب کہ یہودی ہی لوگ بنیں گے جو مسلمان کہلاتے ہیں تو کیا یہ اس امت مرحومہ کی بے عزتی نہیں کہ یہودی بننے کے لیے نو یہودی مقرر کیے جائیں مگر مسیح جو ان یہودیوں کو درست کرے گا وہ باہر سے آوے یہ تو قرآن شریف کے منشاء کے سراسر بخلاف ہے۔ قرآن شریف نے سلسلہ محمدیہ کو ہر ایک نیکی اور بدی میں سلسلہ موسویہ کے مقابل رکھا ہے نہ صرف بدی میں ماسوا اس کے آیت غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ کا

صریح یہ منشاء ہے کہ وہ لوگ یہودی اس لیے کہلائیں گے کہ خدا کے مامور کو جو ان کی اصلاح کے لیے آئے گا بنظر تحقیر و انکار دیکھیں گے اور اس کی تکذیب کریں گے اور اس کو قتل کرنا چاہیں گے اور اپنے قومی غضب سے اس کی مخالفت میں بھڑکائیں گے اس لیے وہ آسمان پر مغضوب علیہم کہلائیں گے۔ ان یہودیوں کی مانند جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کذب تھے جن تکذیب کا آخر کار نتیجہ یہ ہوا تھا کہ سخت طاعون یہود میں پڑی تھی اور بعد اس کے طیطوس رومی کے ہاتھ سے وہ نیست و نابود کیے گئے تھے پس آیت غیر المغضوب علیہم سے ظاہر ہے کہ دنیا میں ہی کوئی غضب اُن پر نازل ہوگا کیونکہ آخرت کے غضب میں تو ہر ایک کا فر شریک ہے اور آخرت کے لحاظ سے تمام کا فر مغضوب علیہم ہیں پھر کیا وجہ کہ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں خاص کر کے ان یہودیوں کا نام مغضوب علیہم رکھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی دینا چاہا تھا بلکہ اپنی دانست میں سولی دے چکے تھے پس یاد رہے کہ ان یہودیوں کو مغضوب علیہم کی خصوصیت اس لیے دی گئی کہ دنیا میں ہی ان پر غضب الہی نازل ہوا تھا اور اسی بناء پر سورہ فاتحہ میں اس امت کو یہ دعا سکھلائی گئی کہ خدایا ایسا کر کہ وہی یہودی ہم نہ بن جائیں یہ ایک پیشگوئی تھی جس کا یہ مطلب تھا کہ جب اس امت کا مسیح مبعوث ہوگا تو اس کے مقابل پر وہ یہود بھی پیدا ہو جائیں گے جن پر اسی دنیا میں خدا کا غضب نازل ہوگا پس اس دعا کا یہ مطلب تھا کہ یہ قدر ہے کہ تم میں سے بھی ایک مسیح پیدا ہوگا اور اس کے مقابل پر یہود پیدا ہوں گے جن پر دنیا میں ہی غضب نازل ہوگا۔ سو تم دعا کرتے رہو کہ تم ایسے یہود نہ بن جاؤ۔

یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یوں تو ہر ایک کا فر قیامت میں مورد غضب الہی ہے لیکن اس جگہ غضب سے مراد دنیا کا غضب ہے جو مجرموں کے سزا دینے کے لیے دنیا میں ہی نازل ہوتا ہے اور وہ یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیا تھا اور بموجب نص قرآن کریم ان کی زبان پر یعنی کہلائے تھے وہ وہی لوگ تھے جن پر دنیا میں ہی عذاب کی مار پڑی تھی یعنی اول سخت طاعون سے وہ ہلاک کیے گئے تھے اور پھر جو باقی رہ گئے تھے وہ طیطوس رومی کے ہاتھ سے سخت عذاب کے ساتھ ملک سے منتشر کیے گئے تھے پس غبر المغضوب علیہم میں یہی عظیم الشان پیشگوئی مخفی ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں میں سے یہودی کہلائیں گے وہ بھی ایک مسیح کی تکذیب کریں گے جو اس پہلے مسیح کے رنگ پر آئیگا یعنی نہ وہ جہاد کریگا اور نہ تلوار اٹھائے گا بلکہ پاک تعلیم اور آسمانی نشانوں کے ساتھ دین کو پھیلانے گا اور اس آخری مسیح کی تکذیب کے بعد بھی دنیا میں طاعون پھیلے گی اور وہ سب باتیں پوری ہوں گی جو ابتدا سے سب نبی کہتے چلے آئے ہیں اور یہ دوسو سو کہ آخری زمانہ میں نبی مسیح ابن مریم دوبارہ دنیا میں آجائے گا۔ یہ تو قرآن شریف کے منشاء کے سراسر برخلاف ہے جو شخص

قرآن شریف کو ایک تقوٰی اور ایمان اور انصاف اور زہد کی نظر سے دیکھیے گا۔ اس پر روز روشن کی طرح کھل جائے گا۔ کہ خداوند قادر کریم نے اس امت محمدیہ کو موسوی امت کے بالکل بالمقابل پیدا کیا ہے۔ ان کی اچھی باتوں کے بالمقابل پر اچھی باتیں دی ہیں اور ان کی بُری باتوں کے مقابل پر بُری باتیں اس امت میں بعض ایسے ہیں جو انبیاء بنی اسرائیل سے مشابہت رکھتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو مغضوب علیہم یہود سے مشابہت رکھتے ہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک گھر ہے جس میں عمدہ عمدہ آراستہ کمرے موجود ہیں جو عالیشان اور مہذب لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہیں اور جس کے بعض حصے میں پانچا نے بھی ہیں اور بدرِ رُوحی اور گھر کے مالک نے چاہا کہ اس محل کے مقابل پر ایک اور محل بنا دے کہ تاجو جو سامان اس پہلے محل میں تھا اس میں بھی موجود ہو۔ سو یہ دوسرا محل اسلام کا محل ہے اور پہلا محل موسوی سلسلہ کا محل تھا۔ یہ دوسرا محل پہلے محل کا کسی بات میں محتاج نہیں۔ قرآن شریف تو ریت کا محتاج نہیں اور یہ امت کسی اسرائیلی نبی کی محتاج نہیں۔ ہر ایک کامل جو اس امت کے لیے آنا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے پرورش یافتہ ہے اور اس کی وحی محمدی وحی کی ظل ہے۔ یہی ایک نکتہ ہے جو سمجھنے کے لائق ہے۔ افسوس ہمارے مخالف حضرت عیسیٰ کو دوبارہ لاتے ہیں نہیں سمجھتے کہ مطلب تو یہ ہے کہ اسلام کو فخر مشابہت حاصل ہو نہ یہ ذلت کہ کوئی اسرائیلی نبی آوے تا امت اصلاح پاوے۔

[تذکرۃ الشہادین۔ ایڈیشن اول مندرجہ ریلو آف ریمیننر
بابت ماہ نومبر و دسمبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۴۱۶ تا ۴۱۹]

باوجود ان تمام شہادتوں اور معجزات اور زبردست نشانوں کے مولوی لوگ میری تکذیب کرتے ہیں اور ضرور تھا کہ ایسا ہی کرتے تا پیشگوئی آیت غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ کی پوری ہو جاتی۔

[تذکرۃ الشہادین۔ ایڈیشن اول مندرجہ ریلو آف ریمیننر
بابت ماہ نومبر و دسمبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۴۳۵]

میں ایک فضل کی طرح اہل حق کے لیے آیا پر مجھ سے ٹھٹھا کیا گیا اور مجھے کافر اور دجال ٹھہرایا گیا اور بے ایمانی میں سے مجھے سمجھا گیا۔ اور ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا تا وہ پیشگوئی پوری ہوتی جو آیت غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہُمْ کے اندر مخفی ہے کیونکہ خدا نے منعم علیہم کا وعدہ کر کے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ اس امت میں وہ یہودی بھی ہوں گے جو یہود کے علماء سے مشابہ ہوں گے۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی دینا چاہا اور جنہوں نے عیسیٰ کو کافر اور دجال اور محد قرار دیا تھا اب سوچو کہ یکس بات کی طرف اشارہ تھا اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ مسیح موعود اس امت میں سے آئے والا ہے اس لیے اس کے زمانہ میں یہود کے رنگ کے لوگ بھی پیدا کیے جائیں گے جو اپنے زعم

میں علماء کدلائیں گے سو آج تمہارے ملک میں وہ پیشگوئی پوری ہوگئی۔

{ تذکرۃ الشہادتین ایڈیشن اول مندرجہ ریلو یو آف یجینس
بابت ماہ نومبر و دسمبر ۱۹۰۳ء ص ۲۵۵ }

تقدیر الہی میں قرار پا چکا تھا کہ ایسے یہودی اس اُمت میں بھی پیدا ہوں گے پس اس لیے میرا نام عیسیٰ رکھا گیا جیسا کہ حضرت یحییٰ کا نام الیاس رکھا گیا تھا چنانچہ آیت **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ** میں اسی کی طرف اشارہ ہے پس عیسیٰ کی آمد کی پیشگوئی اس اُمت کے لیے ایسی ہی تھی جیسا کہ یہودیوں کے لیے حضرت یحییٰ کی آمد کی پیشگوئی۔ غرض یہ نمونہ قائم کرنے کے لیے میرا نام عیسیٰ رکھا گیا۔ اور نہ صرف اس قدر بلکہ اس عیسیٰ کے مکذب جو اس اُمت میں ہونے والے تھے اُن کا نام یہود رکھا گیا۔ چنانچہ آیت **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ** میں انہیں یہودیوں کی طرف اشارہ ہے یعنی وہ یہودی جو اس اُمت کے عیسیٰ کے منکر ہیں جو ان یہودیوں کے مشابہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو قبول نہیں کیا تھا پس اس طور سے کامل درجہ پر مشابہت ثابت ہوگئی کہ جس طرح وہ یہودی جو الیاس نبی کی دوبارہ آمد کے منتظر تھے حضرت عیسیٰ پر محض اس عذر سے کہ الیاس دوبارہ دنیا میں نہیں آیا ایمان نہ لائے۔ اسی طرح یہ لوگ اس اُمت کے عیسیٰ پر محض اس عذر سے ایمان نہ لائے کہ وہ اسرائیلی عیسیٰ۔ دوبارہ دنیا میں نہیں آیا پس اُن یہودیوں میں جو حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے تھے اس وجہ سے کہ الیاس دوبارہ دنیا میں نہیں آیا اور ان یہودیوں میں جو حضرت عیسیٰ کی دوبارہ آمد کے منتظر ہیں مشابہت ثابت ہوگئی اور یہی خدا تعالیٰ کا مقصد تھا۔ اور جیسا کہ اسرائیلی یہودیوں اور ان یہودیوں میں مشابہت ثابت ہوگئی اسی طرح اسرائیلی عیسیٰ اور اس عیسیٰ میں جو میں ہوں مشابہت بدرجہ کمال پہنچ گئی کیونکہ وہ عیسیٰ اسی وجہ سے یہودیوں کی نظر سے رد کیا گیا کہ ایک نبی دوبارہ دنیا میں نہیں آیا اسی طرح یہ عیسیٰ جو میں ہوں ان یہودیوں کی نگاہ میں رد کیا گیا ہے کہ ایک نبی دوبارہ دنیا میں نہیں آیا۔ اور صاف ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو احادیث نبویہ اس اُمت کے یہودی ٹھہراتی ہیں جن کی طرف آیت **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ** بھی اشارہ کرتی ہے وہ اصل یہودی نہیں ہیں بلکہ اسی اُمت کے لوگ ہیں جن کا نام یہودی رکھا گیا ہے اسی طرح وہ عیسیٰ بھی اصل عیسیٰ نہیں ہے جو بنی اسرائیل میں سے ایک نبی تھا بلکہ وہ بھی اسی اُمت میں سے ہے۔ اور یہ خدا تعالیٰ کی اُس رحمت اور فضل سے بعید ہے جو اس اُمت کے شامل حال رکھتا ہے کہ وہ اس اُمت کو یہودی کا خطاب تو دے بلکہ اُن یہودیوں کا خطاب دے جنہوں نے الیاس نبی کے دوبارہ آنے کی تہنیت پیش کر کے حضرت عیسیٰ کو کافر اور کذاب ٹھہرایا تھا لیکن اس اُمت کے کسی فرد کو عیسیٰ کا خطاب نہ دے تو کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا ہے کہ یہ اُمت

خدا تعالیٰ کے نزدیک کچھ ایسی بد بخت اور بد قسمت ہے کہ اس کی نظر میں شریر اور نافرمان یہودیوں کا خطاب تو پاسکتی ہے مگر اس اُمت میں ایک فرد بھی ایسا نہیں کہ عیسیٰ کا خطاب پاوے پس یہی حکمت تھی کہ ایک طرف تو خدا تعالیٰ نے اس اُمت کے بعض افراد کا نام یہودی رکھ دیا اور دوسری طرف ایک فرد کا نام عیسیٰ بھی رکھ دیا۔

(ضمیمہ برائین احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۳۳-۲۳۴)

یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو آیا ہے کہ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وہ اسی محرک کی طرف اشارہ ہے یعنی یہود نے خدا کے پاک اور مقدس نبی کو عمداً محض شرارت سے لعنتی ٹھہرا کر خدا تعالیٰ کا غضب اپنے پرنازل کیا اور مغضوب علیہم ٹھہرے حالانکہ ان کو تپہ بھی لگ گیا تھا کہ حضرت مسیح قبر میں نہیں ہے اور وہ پیشگوئی اُن کی پوری ہوئی کہ یونس کی طرح میرا حال ہو گا یعنی زندہ ہی قبر میں جاؤں گا اور زندہ ہی نکلوں گا اور نصاریٰ گو حضرت مسیح سے محبت کرتے تھے مگر محض اپنی جہالت سے انہوں نے بھی لعنت کا داغ حضرت مسیح کے دل کی نسبت قبول کر لیا اور یہ نہ سمجھا کہ لعنت کا مفہوم دل کی ناپاکی سے تعلق رکھتا ہے اور نبی کا دل کسی حالت میں ناپاک اور خدا کا دشمن اور اس سے بیزار نہیں ہو سکتا پس اس سورت میں بطور اشارت مسلمانوں کو یکھلایا گیا ہے کہ یہودی طرح آئیو الے مسیح موعود کی تکذیب میں جلدی نہ کریں اور جیلہ بازی کے فتوے طیار نہ کریں اور اس کا نام لعنتی نہ رکھیں۔ ورنہ وہی لعنت الٹ کر ان پر پڑے گی ایسا ہی عیسائیوں کی طرح نادان دوست نہ بنیں اور ناجائز صفات اپنے پیشوا کی طرف منسوب نہ کریں پس بلاشبہ اس سورہ میں مخفی طور پر میرا ذکر ہے اور ایک لطیف پیرایہ میں میری نسبت یہ ایک پیشگوئی ہے اور دعا کے رنگ میں مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ ایسا زمانہ تم پر بھی آئیگا اور تم بھی جیلہ جوئی سے مسیح موعود کو لعنتی ٹھہراؤ گے کیونکہ یہ بھی حدیث ہے کہ اگر یہودی سوسمار کے سوراخ میں داخل ہوئے ہیں تو مسلمان بھی داخل ہوں گے یہ عجیب خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ قرآن شریف کی پہلی سورہ میں ہی جس کو پیچ وقت مسلمان ٹپتے ہیں میرے آنے کی نسبت پیشگوئی کر دی فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ۔

(تحفہ گولڑیہ ص ۱۵۱ حاشیہ)

چونکہ یہ امت مرحومہ ہے اور خدا نہیں چاہتا کہ ہلاک ہوں اس لیے اس نے یہ دعا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ کی سکھلا دی اور اس کو قرآن میں نازل کیا اور قرآن اسی سے شروع ہوا اور یہ دعا مسلمانوں کی نمازوں میں داخل کر دی تا وہ کسی وقت سوچیں اور سمجھیں کہ کیوں ان کو یہودی کی اس سیرت سے ڈرایا گیا جس سیرت کو یہود نے نہایت برے طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظاہر کیا تھا۔ یہ بات صاف طور پر سمجھ آتی ہے کہ اس دعا میں جو سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو سکھائی گئی ہے فرقہ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ سے مسلمانوں کا بظاہر کچھ

بھی تعلق نہ تھا کیونکہ جبکہ قرآن شریف اور احادیث اور اتفاق علماء اسلام سے ثابت ہو گیا کہ مغضوب علیہم سے یہود مراد ہیں اور یہود بھی وہ جنہوں نے حضرت مسیح کو بہت ستایا اور دُکھ دیا تھا اور ان کا نام کافر اور لعنتی رکھا تھا اور اُن کے قتل کرنے میں کچھ فرق نہیں کیا تھا اور توہین کو اُن کی مستورات تک پہنچا دیا تھا تو پھر مسلمانوں کو اس دعا سے کیا تعلق تھا اور کیوں یہ دعا ان کو سکھلائی گئی۔ اب معلوم ہوا کہ یہ تعلق تھا کہ اس جگہ بھی پہلے مسیح کی مانند ایک مسیح آئیوا لیا تھا اور مقدر تھا کہ اُس کی بھی ویسی ہی توہین اور تکفیر ہو لہذا یہ دعا سکھلائی گئی جس کے یہ معنی ہیں کہ اے خدا ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھ کہ تم تیرے مسیح موعود کو دُکھ دیں اور اس پر کفر کا فتویٰ لکھیں اور اس کو سزا دلانے کے لیے عدالتوں کی طرف بھیجیں اور اس کی پاک دامن اہل بیت کی توہین کریں اور اس پر طرح طرح کے ہتھکنڈے لگائیں اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیں غرض صاف ظاہر ہے کہ یہ دعا اسی لیے سکھلائی گئی کہ تا قوم کو اُس یادداشت کے پرچہ کی طرح جس کو ہر وقت اپنی جیب میں رکھتے ہیں یا اپنی نشست گاہ کی دیوار پر لگاتے ہیں اس طرف توجہ دی جائے کہ تم میں بھی ایک مسیح موعود آنے والا ہے اور تم میں بھی وہ مادہ موجود ہے جو یہودیوں میں تھا غرض اس آیت پر ایک محققانہ نظر کے ساتھ غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک مشکوٰۃ ہے جو دعا کے رنگ میں فرمائی گئی چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ حسب وعدہ کَمَا اسْتَخَلَفَ الْبَنَاتِ مِنْ قَبْلِہُمْ آخری خلیفہ اس امت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رنگ میں آئیگا اور ضرور ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح قوم کے ہاتھ سے دُکھ اٹھائے اور اس پر کفر کا فتویٰ لکھا جاوے اور اس کے قتل کے ارادے کیے جائیں اس لیے ترجمہ کے طور پر تمام مسلمانوں کو یہ دعا سکھلائی کہ تم خدا سے پناہ چاہو کہ تم اُن نبیوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسوی سلسلہ کے مسیح موعود کو کافر ٹھہرایا گیا تھا اور اس کی توہین کرتے تھے اور اُن کو گالیاں دیتے تھے اور اس دعا میں صاف اشارہ ہے کہ تم پر بھی یہ وقت آنے والا ہے اور تم میں سے بھی بہتوں میں یہ مادہ موجود ہے پس خبردار رہو اور دعا میں مشغول رہو تا ٹھوکر نہ کھاؤ اور اس آیت کا دوسرا فقرہ جو الضالین ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ ہمیں اسے ہمارے پروردگار اس بات سے بھی بچا کہ ہم عیسائی بن جائیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اُس زمانہ میں جب کہ مسیح موعود ظاہر ہوگا عیسائیوں کا بہت زور ہوگا اور عیسائیت کی ضلالت ایک سیلاب کی طرح زمین پر پھیلے گی اور اس قدر طوفان ضلالت جوش مارے گا کہ بجز دعا کے اور کوئی چارہ نہ ہوگا اور تثلیث کے واعظ اس قدر مکر کا جال بھیلائیں گے کہ قریب ہوگا کہ راستبازوں کو بھی گمراہ کریں لہذا اس دعا کو بھی پہلی دعا کے ساتھ شامل کر دیا گیا اور اسی ضلالت کے زمانہ کی طرف اشارہ ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ جب تم دجال کو دیکھو تو سورہ کہف کی پہلی آیتیں پڑھو۔

(تحفہ گوڑویہ صفحہ ۶۶-۶۷)

یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ سورۃ فاتحہ میں صرف دو قتنوں سے بچنے کے لیے دعا سکھلائی گئی ہے۔ (۱) اول یہ فتنہ کہ اسلام کے مسیح موعود کو کافر قرار دینا۔ اس کی توہین کرنا۔ اس کی ذاتیات میں نفیض نکالنے کی کوشش کرنا۔ اس کے قتل کا فتویٰ دینا۔ جیسا کہ آیت **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ** میں انہی باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ (۲) دوسرے نصاریٰ کے فتنے سے بچنے کے لیے دعا سکھلائی گئی ہاں سورۃ کو اسی کے ذکر پر ختم کر کے اشارہ کیا گیا ہے کہ فتنہ نصاریٰ ایک سیل عظیم کی طرح ہوگا اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ غرض اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ اس عاجز کی نسبت قرآن شریف نے اپنی پہلی سورۃ میں ہی گواہی دیدی ورنہ ثابت کرنا چاہیئے کہ کن مغضوب علیہم سے اس سورۃ میں ڈرایا گیا ہے کیا یہ سچ نہیں کہ حدیث اور قرآن شریف میں آخری زمانہ کے بعض علماء کو یہود سے نسبت دی ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد وہ یہود ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سلسلہ موسویہ کے آخری خلیفہ اور مسیح موعود تھے کافر ٹھہرایا تھا اور اُن کی سخت توہین کی تھی اور اُن کے پرائیویٹ امور میں افتراء کی طور پر نقص ظاہر کیے تھے۔ پس جبکہ یہی لفظ مغضوب علیہم کا ان یہودیوں کے مشیلوں پر بولا گیا جن کا نام بوجہ تکفیر توہین حضرت مسیح مغضوب علیہم رکھا گیا تھا پس اس جگہ مغضوب علیہم کے پورے معنوم کو پیش نظر رکھ کر جب سوچا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ آئیوالے مسیح موعود کی نسبت صاف اور صریح پیشگوئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے پہلے مسیح کی طرح ایذا اٹھائے گا اور یہ دعا کہ یا الہی ہمیں مغضوب علیہم ہونے سے بچا اس کے قطعی یقینی ہی معنی ہیں کہ ہمیں اس سے بچا کہ ہم تیرے مسیح موعود کو جو پہلے مسیح کا ثبیل ہے ایذا نہ دیں اس کو کافر نہ ٹھہرائیں۔ ان معنوں کے لیے یہ قرینہ کافی ہے کہ مغضوب علیہم صرف اُن یہودیوں کا نام ہے جنہوں نے حضرت مسیح کو ایذا دی تھی۔ اور حدیثوں میں آخری زمانہ کے علماء کا نام یہود رکھا گیا ہے یعنی وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیر توہین کی تھی۔ اور اس دعا میں ہے کہ یا الہی ہمیں وہ فرقہ مت بنا جن کا نام مغضوب علیہم ہے پس دعا کے رنگ میں یہ ایک پیشگوئی ہے جو دو خبر پر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ اس امت میں بھی ایک مسیح موعود پیدا ہوگا۔ اور دوسری یہ پیشگوئی ہے کہ بعض لوگ اس امت میں سے اُس کی بھی تکفیر اور توہین کریں گے اور وہ لوگ مور و غضب الہی ہوں گے اور اس وقت کا نشان یہ ہے کہ فتنہ نصاریٰ بھی ان دنوں میں حد سے بڑھا ہوا ہوگا جن کا نام ضالین ہے اور ضالین پر بھی یعنی عیسائیوں پر بھی اگرچہ خدا تعالیٰ کا غضب ہے کہ وہ خدا کے حکم کے شنوا نہیں ہوئے مگر اس غضب کے آثار قیامت کو ظاہر ہوں گے اور اس جگہ مغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں جن پر بوجہ تکفیر و توہین ایذا وارادہ قتل مسیح موعود کے دنیا میں ہی غضب الہی نازل ہوگا یہ میرے جانی دشمنوں کے لیے قرآن کی پیشگوئی ہے۔

(تحفہ گولڑویہ ص ۴۳-۴۴)

المغضوب علیہم سے وہ علماء یہودی مراد ہیں جنہوں نے شدت عدالت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کی نسبت یہ بھی روانہ رکھا کہ اُن کو مؤمن قرار دیا جائے بلکہ کافر کہا اور واجب القتل قرار دیا اور مغضوب علیہ وہ شدید الغضب انسان ہوتا ہے جس کے غضب کے غلو پر دوسرے کو غضب آوے اور یہ دونوں لفظ باہم مقابل واقع ہیں یعنی ضالین وہ ہیں جنہوں نے افراط محبت سے حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا اور المغضوب علیہم وہ یہودی ہیں جنہوں نے خدا کے مسیح کو افراط عدالت سے کافر قرار دیا اس لیے مسلمانوں کو سورۃ فاتحہ میں ڈرایا گیا اور اشارہ کیا گیا کہ تمہیں یہ دونوں امتحان پیش آئیں گے مسیح موعود آئے گا اور پہلے مسیح کی طرح اُس کی بھی تکفیر کی جائیگی اور ضالین یعنی عیسائیوں کا غلبہ بھی کمال کو پہنچ جائے گا جو حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں تم ان دونوں فتنوں سے اپنے تئیں بچاؤ اور بچنے کے لیے نمازوں میں دعائیں کرتے رہو۔ (تحفہ گولڑیہ ص ۱۱۸ حاشیہ در حاشیہ)

ضالین سے مراد صرف گمراہ نہیں بلکہ وہ عیسائی مراد ہیں جو افراط محبت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کرتے ہیں کیونکہ ضلالت کے یہ بھی معنی ہیں کہ افراط محبت سے ایک شخص کو ایسا اختیار کیا جائے کہ دوسرے کا عزت کے ساتھ نام سننے کی بھی برداشت نہ رہے جیسا کہ اس آیت میں بھی یہی معنی مراد ہیں کہ اِنَّكَ بَعِثْنَا لَكَ الْقَدِيْمَ۔ (تحفہ گولڑیہ ص ۱۱۸ حاشیہ در حاشیہ)

ضالین پر اس سورۃ کو ختم کیا ہے یعنی ساتویں آیت پر جو ضالین کے لفظ پر ختم ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ضالین پر قیامت آئے گی۔ یہ سورۃ درحقیقت بڑے دقائق اور حقائق کی جامع ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اور اس سورۃ کی یہ دعا کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ یہ صاف اشارہ کر رہی ہے کہ اس امت کے لیے ایک آنے والے گروہ مغضوب علیہم کے ظہور سے اور دوسرے گروہ ضالین کے غلبہ کے زمانہ میں ایک سخت ابتلا درپیش ہے جس سے بچنے کے لیے پانچ وقت دعا کرنی چاہیے اور یہ دعا سورہ فاتحہ کی اس طور پر سکھائی گئی کہ پہلے الحمد للہ سے مالک یوم الدین تک خدا کے محامد اور صفات جمالیہ اور جلالیہ ظاہر فرمائے گئے تا دل بول اٹھے کہ وہی محمود ہے چنانچہ انسانی فطرت نے ان پاک صفات کا دلدادہ ہو کر اَيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کا اقرار کیا اور پھر اپنی کمزوری کو دیکھا تو اَيَّاكَ لَسْتَعِيْنُ کہنا پڑا اور پھر خدا سے مدد پا کر یہ دعا کی جو جمع اقسام شریعت سے بچنے کے لیے اور جمع اقسام خیر کو جمع کرنے کے لیے کافی وافی ہے یعنی یہ دعا کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ امین۔

(تحفہ گولڑیہ ص ۱۱۸ حاشیہ)

قرآن شریف کے روسے کئی انسانوں کا بروزی طور پر آنا مقدر تھا۔ (۱) اول میں موسیٰ کا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ آیت اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا سے ثابت ہے۔ (۲) دوم خلفاء موسیٰ کے مشیلوں کا جن میں میں مسیح بھی داخل ہے جیسا کہ آیت کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ سے ثابت ہے۔ (۳) عام صحابہ کے مشیلوں کا جیسا کہ آیت وَ اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ سے ثابت ہے۔ (۴) چہارم ان یہودیوں کے مشیلوں کا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لکھا اور اُن کو قتل کرنے کے لیے فتوے دئے اور اُن کو ایذا اور قتل کے لیے سعی کی جیسا کہ آیت غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ مَعَ دَعَا سَكْنٰی گئی ہے اس سے صاف مترشح ہو رہا ہے (۵) پنجم یہودیوں کے بادشاہوں کے اُن مشیلوں کا جو اسلام میں پیدا ہوئے جیسا کہ ان دو بالمقابل آیتوں سے جن کے الفاظ باہم ملتے ہیں سمجھا جاتا ہے اور وہ یہ ہیں۔

یہودیوں کے بادشاہوں کی نسبت	اسلام کے بادشاہوں کی نسبت
قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عُدُوْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۝	ثُمَّ جَعَلْنَا لَكُمْ خَلَآئِفًا فِي الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۝

(تحفہ گولڑویہ ص ۱۲۴)

اگر یہ لوگ بھی کفر اور قتل کا فتویٰ نہ دیتے تو غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ کی دعا جو سورہ فاتحہ میں سکھائی گئی ہے جو بیشک گوئی کے رنگ میں تھی کیوں کر پوری ہوتی کیونکہ سورہ فاتحہ میں جو غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ کا فقرہ ہے اس سے مراد جیسا کہ فتح الباری اور درمنثور وغیرہ میں لکھا ہے یہودی ہیں اور یہودیوں کا بڑا واقعہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے قریب تر زمانہ میں وقوع میں آیا وہ یہی واقعہ تھا جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کافر ٹھہرایا اور اس کو ملعون اور واجب القتل قرار دیا اور اس کی نسبت سخت بُرہ پر غضب اور غصہ میں بھر گئے اس لیے وہ اپنے ہی غضب کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی نظر میں مغضوب علیہم ٹھہرائے گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ سے چھ سو برس بعد میں پیدا ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کی امت کو جو غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ کی دعا سورہ فاتحہ میں سکھائی گئی اور تاکید کی گئی کہ پانچ وقت کی نماز اور تہجد اور اشراق اور دونوں عیدوں میں ہی دعا پڑھا کریں اس میں کیا بھید تھا جس حالت میں ان یہودیوں کا زمانہ اسلام کے زمانہ سے پہلے مدت سے منقطع ہو چکا تھا تو یہ دعا مسلمانوں کو کیوں سکھائی گئی اور کیوں اس دعا میں تعلیم دی گئی کہ مسلمان لوگ ہمیشہ خدا تعالیٰ سے بچنے و بچنے کا وقت پناہ مانگتے رہیں جو یہودیوں کا وہ فرقہ بن جائیں جو مغضوب علیہم

ہیں پس اس دعا سے صاف طور پر سمجھ آتا ہے کہ اس امت میں بھی ایک مسیح موعود پیدا ہونے والا ہے اور ایک فرقہ مسلمانوں کے علماء کا اس کی تکفیر کر گیا اور اس کے قتل کی نسبت فتویٰ دیکھا۔ لہذا سورہ فاتحہ میں غَیْبِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِمْ کی دعا کو تعلیم کر کے سب مسلمانوں کو ڈرایا گیا کہ وہ خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان یہودیوں کی مثل نہ بن جائیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم پر کفر کا فتویٰ لکھا تھا اور اُن پر قتل کا فتویٰ دیا تھا اور نیز ان کے پرائیویٹ امور میں دخل دیکر ان کی ماں پر افرزا کیا تھا اور خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں میں یہ سنت اور عادت مقرر ہے کہ جب وہ ایک گروہ کو کسی کام سے منع کرتا ہے یا اس کام سے بچنے کے لیے دعا سکھاتا ہے تو اس کا اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض ان میں سے ضرور اس جرم کا ارتکاب کریں گے لہذا اس اصول کے رو سے جو خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں میں پایا جاتا ہے صاف سمجھ آتا ہے جو غَیْبِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِمْ کی دعا سکھانے سے یہ مطلب تھا کہ ایک فرقہ مسلمانوں میں سے پورے طور پر یہودیوں کی پیروی کر گیا اور خدا کے مسیح کی تکفیر کر کے اور اس کی نسبت قتل کا فتویٰ لکھ کر اللہ تعالیٰ کو غضب میں لائے گا اور یہودیوں کی طرح محضوب علیہم کا خطاب پائے گا۔ یہ ایسی صاف پیشگوئی ہے کہ جب تک انسان عمداً بے ایمانی پر کمر بستہ نہ ہو اس سے انکار نہیں کر سکتا اور صرف قرآن نے ہی ایسے لوگوں کو یہودی نہیں بنایا بلکہ حدیث بھی یہی خطاب ان کو دے رہی ہے اور صاف بتلا رہی ہے کہ یہودیوں کی طرح اس امت کے علماء بھی مسیح موعود پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے اور مسیح موعود کے سخت دشمن اس زمانہ کے مولوی ہوں گے کیونکہ اس سے ان کی عالمانہ عزتیں جاتی رہیں گی اور لوگوں کے جموع میں فرق آجائے گا اور یہ حدیثیں اسلام میں بہت مشہور ہیں یہاں تک کہ فتوحات مکی میں بھی اس کا ذکر ہے کہ مسیح موعود جب نازل ہو گا تو اس کی سی عزت کی جائے گی کہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جائے گا اور ایک مولوی صاحب اٹھیں گے اور کہیں گے اِنَّ هَذَا الرَّجُلُ غَیْبٌ دَیْنَنَا یعنی یہ شخص کیسا مسیح موعود ہے اس شخص نے تو ہمارے دین کو بگاڑ دیا یعنی یہ ہماری حدیثوں کے اعتقاد کو نہیں مانتا اور ہمارے پُرانے عقیدوں کی مخالفت کرتا ہے۔ اور بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اس امت کے بعض علماء یہودیوں کی سخت پیروی کریں گے یہاں تک کہ اگر کسی یہودی مولوی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے تو وہ بھی اپنی ماں سے زنا کریں گے اور اگر کوئی یہودی فقیہ سو سمار کے سوراخ کے اندر گھسا ہے تو وہ بھی گھسیں گے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ انجیل اور قرآن شریف میں جہاں یہودیوں کا کچھ خراب حال بیان کیا ہے وہاں دنیا داروں اور عوام کا تذکرہ نہیں بلکہ اُن کے مولوی اور فقیہ اور سردار کاہن مراد ہیں جن کے ہاتھ میں کفر کے فتوے ہوتے ہیں اور جن کے وعظوں پر عوام افر و ختمہ ہو جاتے ہیں اسی واسطے قرآن شریف میں ایسے یہودیوں کی اس گدھے

سے مثال دی ہے جو کتابوں سے لدا ہوا ہو۔ ظاہر ہے کہ عوام کو کتابوں سے کچھ سروکار نہیں کتابیں تو مولوی لوگ رکھا کرتے ہیں لہذا یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جہاں انجیل اور قرآن اور حدیث میں یہودیوں کا ذکر ہے وہاں ان کے مولوی اور علماء مراد ہیں اور اسی طرح غَيْرِ الْمُخَضُّوبِ عَلَیْہِمْ کے لفظ سے عام مسلمان مراد نہیں ہیں بلکہ ان کے مولوی مراد ہیں۔

(تحفہ گولڑویہ ۱۳۵-۱۳۶)

قرآن شریف کی پہلی ہی سورت میں جو اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ مَخْضُوبِ عَلَیْہِمْ اور ضالین لوگوں میں سے نہ بننا۔ یعنی اے مسلمانوں تم یہود اور نصاریٰ کے خصائل کو اختیار نہ کرنا۔ اس میں سے بھی ایک پیشگوئی نکلتی ہے کہ بعض مسلمان ایسا کریں گے۔ یعنی ایک زمانہ آوے گا کہ اُن میں سے بعض یہود اور نصاریٰ کے خصائل اختیار کریں گے۔ کیونکہ حکم ہمیشہ ایسے امر کے متعلق دیا جاتا ہے جس کی خلاف ورزی کرنے والے بعض لوگ ہوتے ہیں۔

(الحکم ۳۱ مارچ ۱۹۷۷ء ص ۱)

قرآن شریف کو سورۃ فاتحہ سے شروع کر کے غَيْرِ الْمُخَضُّوبِ عَلَیْہِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ پر ختم کیا ہے۔ لیکن جب ہم مسلمانوں کے معتقدات پر نظر کرتے ہیں تو دجال کا فتنہ ان کے ہاں عظیم الشان فتنہ ہے اور یہ ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ دجال کا ذکر ہی بھول گیا ہو۔ نہیں بات اصل یہ ہے کہ دجال کا مفہوم سمجھنے میں لوگوں نے دھوکا کھایا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں جو دو فتنوں سے بچنے کی دعا سکھائی ہے۔ اَوَّلِ غَيْرِ الْمُخَضُّوبِ عَلَیْہِمْ۔ غَيْرِ الْمُخَضُّوبِ سے مراد اتفاق جمیع اہل اسلام یہود میں اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت امت پر آنے والا ہے جب کہ وہ یہود سے نشانہ پیدا کرے گی اور وہ زمانہ مسیح موعود ہی کا ہے جب کہ اس کے انکار اور کفر پر اسی طرح زور دیا جائے جیسا کہ حضرت مسیح ابن مریم کے کفر پر یہودیوں نے دیا تھا۔ غرض اس دعا میں یہ سکھایا گیا کہ یہود کی طرح مسیح موعود کی توہین اور تکفیر سے ہم کو بچا اور دوسرا عظیم الشان فتنہ جس کا ذکر سورۃ فاتحہ میں کیا ہے اور جس پر سورۃ فاتحہ کو ختم کر دیا ہے وہ نصاریٰ کا فتنہ ہے۔ جو وَلَا الضَّالِّیْنَ میں بیان فرمایا ہے۔

اب جب قرآن شریف کے انجام پر نظر کی جاتی ہے تو وہ بھی ان دونوں فتنوں کے متعلق کھلی کھلی شہادت دیتا ہے مثلاً غَيْرِ الْمُخَضُّوبِ کے مقابل میں سورۃ تَبَّتْ یَدَاہِیْ مُحَمَّدٌ مِّنْ قَبْلِہِمْ تَوَلَّیْہِمْ یَوْمَئِذٍ سِوَ الَّذِیْ نَفَخَ فِی نُفُوسِہِمْ وَاُولَئِکَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا یَسْتَعْجِلُ بِہِمْ عَذَابَہُمْ یَوْمَئِذٍ۔ اَلَّذِیْ کَفَرَ اَوْ قَدَّیْ یَاہَا مَآءُ لَعْنَتِیْ اَطْلَعْتَ عَلٰی اِلٰہِ مُوسٰی وَ اِنِّیْ لَا اُظْہِیْہُ مِنْ الْکَاذِبِیْنَ۔ تَبَّتْ یَدَاہِیْ لَعْنَتِیْ۔ مَا کَانَ لَہٗ اَنْ یَّدْخُلَ فِیْہَا اِلَّا خَآثِفًا وَّمَا اَصَابَکَ فَمِنْ اِلٰہِ عِیْنِ وَہِ زَمَانِہِ یَا دُرْجِبُ کَفَرْتَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ۔ اور اپنے کسی حامی کو جس کا لوگوں پر اثر پڑ سکتا ہو کہے گا کہ میرے لیے اس فتنہ کی آگ بھڑکا تاہیں دیکھ لوں کہ یہ شخص جو موسیٰ کی طرح کلیم اللہ ہونے کا مدعی ہے خدا اس کا معاون ہے یا نہیں اور میں تو اُسے

جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ ابی لمب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور آپ بھی ہلاک ہو گیا اس کو نہیں چاہیئے تھا کہ اس میں دخل دیتا مگر ڈر ڈر کر اور جو بچ تجھے پہنچے گا۔ وہ خدا کی طرف سے ہے۔

غرض سورت تبت میں غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ کے قتلہ کی طرف اشارہ ہے اور ولا الضالین کے مقابل قرآن شریف کے آخر میں سورہ اخلاص ہے اور اس کے بعد کی دونوں سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ان دونوں کی تفسیر میں ان دونوں سورتوں میں اس تیرہ دنار زمانہ سے پناہ مانگی گئی ہے جب کہ مسیح موعود پر کفر کا فتویٰ لگا کر مغضوب علیہم کا قتلہ پیدا ہو گا اور عیسائیت کی ضلالت اور ظلمت دنیا پر محیط ہونے لگے گی پس جیسے سورہ فاتحہ میں جو ابتدائے قرآن ہے ان دونوں ہلاؤں سے محفوظ رہنے کی دعا سکھائی گئی ہے اسی طرح قرآن شریف کے آخر میں بھی ان قتلوں سے محفوظ رہنے کی دعا تعلیم کی تاکہ یہ بات ثابت ہو جاوے کہ اول باثر نسبتے وارد.....

الضالین کے مقابل آخر کی تین سورتیں ہیں۔ اصل تَوْحِيدُ هُوَ اللّٰهُ ہے اور باقی دونوں سورتیں اس کی شرح ہیں..... آخر سورۃ میں شیطانی دسوسوں سے محفوظ رہنے کی دعا تعلیم فرمائی ہے جیسے سورۃ فاتحہ کو الضالین پر ختم کیا تھا ویسے ہی آخری سورت میں خناس کے ذکر پر ختم کیا تاکہ خناس اور الضالین کا تعلق معلوم ہو..... کس طرح پر ایک دائرہ کی طرح خدا نے اس سلسلہ کو رکھا ہوا ہے ولا الضالین پر سورۃ فاتحہ کو جو قرآن کا آغاز ہے ختم کیا اور پھر قرآن شریف کے آخر میں وہ سورتیں رکھیں جن کا تعلق سورۃ فاتحہ کے انجام سے ہے۔

(الحکم ۲۸ فروری ۱۹۰۲ء ص ۵)

اگر کوئی ہم سے سیکھے تو سارا قرآن ہمارے ذکر سے بھرا ہوا ہے ابتدا ہی میں ہے صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اب ان سے کوئی پوچھے کہ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ کونسا فرقہ تھا تمام فرقے اسلام کے اس بات پر متفق ہیں کہ وہ یہودی تھے اور ادھر حدیث شریف میں ہے کہ میری امت یہودی ہو جاوے گی تو پھر تباؤ کہ اگر مسیح نہ ہو گا تو وہ یہودی کیسے نہیں گے۔

(البدیع جلد ۱۹ مورخہ ۲۶ دسمبر ۱۹۰۲ء ص ۶۸)

سورہ فاتحہ میں صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کہ مسیح موعود کی پیشگوئی فرمائی۔ اور پھر اس سورہ میں مغضوب اور ضالین دو گروہوں کا ذکر کر کے یہ بھی بتا دیا کہ جب مسیح موعود آئے گا تو اس وقت ایک قوم مخالفت کرنے والی ہوگی جو مغضوب قوم یہودیوں کے نقش قدم پر چلے گی اور ضالین میں یہ اشارہ کیا کہ قتل دجال اور کمر صلیب کے لیے آئے گا۔ کیونکہ مغضوب سے یہود اور ضالین سے نصاریٰ بالاتفاق مراد ہیں۔

(الحکم ۳۰ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۲)

سورۃ فاتحہ کا ذکر تھا آپ نے فرمایا کہ

اس میں تین گروہوں کا ذکر ہے اول منعم علیہم۔ دوم مغضوب سوم ضالین۔ مغضوب سے مراد بالاتفاق یہود ہیں اور ضالین سے نصاریٰ اب تو سیدھی بات ہے کہ کوئی دانشمند باپ بھی اپنی اولاد کو وہ تعلیم نہیں دیتا جو اس کے لیے کام آنے والی نہ ہو پھر خدا تعالیٰ کی نسبت یہ کیونکر روا رکھ سکتے ہیں کہ اس نے ایسی دعا تعلیم کی جو پیش آنے والے امور نہ تھے؟ نہیں بلکہ یہ امور سب واقعہ ہونے والے تھے مغضوب سے مراد یہود ہیں اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے بعض لوگ یہودی صفت ہو جائیں گے یہاں تک کہ ان سے تشبیہ اختیار کریں گے کہ اگر یہودی نے ماں سے زنا کیا ہو تو وہ بھی کریں گے۔ اب وہ یہودی جو خدا تعالیٰ کے عذاب کے نیچے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اُن پر لعنت پڑی تھی۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ مسیح موعود کے زمانہ میں یہ سب واقعات پیش آئیں گے۔ وہ وقت اب آگیا ہے۔ میری مخالفت میں یہ لوگ ان سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں رہے۔

(الحکم ۱۴ اگست ۱۹۲۲ء ص ۵)

وہ یہودی جو حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں موجود تھے خدا نے دعا غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِمْ سکھلا کر اشارہ فرمادیا کہ وہ بروزِ طور پر اس امت میں بھی آنے والے ہیں تا بروزِ طور پر وہ بھی اس مسیح موعود کو ایذا دیں جو اس امت میں بروزِ طور پر آنے والا ہے بلکہ یہ فرمانا کہ تم نمازوں میں سورۃ فاتحہ کو ضروری طور پر پڑھو یہ سکھلاتا ہے کہ مسیح موعود کا ضروری طور پر آنا مقدر ہے ایسا ہی قرآن شریف میں اس امت کے اشرار کو یہود سے نسبت دی گئی اور صرف اسی قدر نہیں بلکہ ایسے شخص کو جو مری صفت سے محض خدا کے نفع سے عیسوی صفت حاصل کرنے والا تھا اُس کا نام سورۃ تحریم میں ابن مریم رکھ دیا ہے کیونکہ فرمایا ہے کہ جب کہ مثالی مریم نے بھی تقویٰ اختیار کیا تو ہم نے اپنی طرف سے روح پھونک دی اس میں اشارہ تھا کہ مسیح ابن مریم میں کلمۃ اللہ ہونے کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ آخری مسیح بھی کلمۃ اللہ ہے اور روح اللہ بھی بلکہ ان دونوں صفات میں وہ پہلے سے زیادہ کامل ہے جیسا کہ سورۃ تحریم اور سورۃ فاتحہ اور سورۃ النور اور آیت کُنْتُ خَیْرًا مِّنْهُ اُخْرِجَتْ سے سمجھا جاتا ہے۔

(تزیین القلوب ص ۱۵۹)

غرض یہ سلسلہ موسوی سلسلہ سے کسی صورت میں کم نہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک مماثلت اور مطابقت میں فرمایا کہ بدی کا حصہ بھی تم کو ویسے ہی ملے گا جیسے یہود کو ملا۔ اور اس سلسلہ کی نسبت بار بار ذکر ہوا۔ کہ اخیر تک اس کی عظمت قائم رکھے گا سورۃ فاتحہ میں بھی اس کا ذکر ہے جب کہ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِمْ فَلَا الضَّالِّیْنَ فرمایا۔ مغضوب سے مراد یہودی ہیں۔

اب قابل غور یہ امر ہے کہ یہودی کیسے منسوب ہوئے۔ انہوں نے پیغمبروں کو نہ مانا اور حضرت عیسیٰ کا انکار کیا تو ضرور تھا کہ اس امت میں بھی کوئی زمانہ ایسا ہوتا اور ایک مسیح آتا جس سے یہ لوگ انکار کرتے۔ اور وہ مماثلت پوری ہوتی۔ ورنہ کوئی ہم کو بتائے کہ اگر اسلام پر ایسا زمانہ کوئی آئیو الہی نہ تھا۔ اور نہ کوئی مسیح آنا تھا پھر اس دعائے فاتحہ کی تعلیم کا کیا فائدہ تھا۔
(الحکم ۲۴ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۹)

کتاب البد کو کھول کر دیکھ لو وہ فیصلہ کرتی ہے پہلی ہی سورہ کو پڑھو جو سورہ فاتحہ ہے جس کے بغیر نماز بھی نہیں ہو سکتی دیکھو اس میں کیا تعلیم دی ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔

اب صاف ظاہر ہے کہ اس دعا میں منسوب اور ضالین کی راہ سے بچنے کی دعا ہے منسوب بالاتفاق یہودی مراد ہیں اور ضالین سے عیسائی۔ اگر اس امت میں یہ فتنہ اور فساد پیدا نہ ہونے والا تھا تو پھر اس دعا کی تعلیم کی کیا غرض تھی؟ سب سے بڑا فتنہ تو اللہ جل کا تھا مگر یہ نہیں کہا وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جل کیا خدا تعالیٰ کو اس فتنہ کی خبر نہ تھی؟ اصل یہ ہے کہ یہ دعا بڑی پیشگوئی اپنے اندر رکھتی ہے ایک وقت امت پر ایسا آنے والا تھا کہ یہودیت کا رنگ اس میں آجا دیکھا اور یہودی وہ قوم تھی جس نے حضرت مسیح کا انکار کیا تھا۔ پس یہاں جو فرمایا کہ یہودیوں سے بچنے کی دعا کرو۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ تم بھی یہودی نہ بن جانا یعنی مسیح موعود کا انکار نہ کر بیٹھنا۔

اور ضالین یعنی نصاریٰ کی راہ سے بچنے کی دعا جو تعلیم کی تو اس سے معلوم ہوا کہ اُس وقت صلیبی فتنہ خطرناک ہوگا۔ اور یہی سب فتنوں کی جڑ اور ماں ہوگا و جمال کا فتنہ اس سے الگ نہ ہوگا۔ ورنہ اگر الگ ہوتا تو ضرور تھا کہ اُس کا بھی نام لیا جاتا۔
(الحکم ۲۱ فروری ۱۹۰۳ء ص ۷)

صرف قرآن کا ترجمہ اصل میں مفید نہیں جب تک اس کے ساتھ تفسیر نہ ہو مثلاً غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ کی نسبت کسی کو کیا سمجھ آ سکتا ہے کہ اس سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں جب تک کہ کھول کر نہ بتلایا جائے اور پھر یہ دعا مسلمانوں کو کیوں سکھلائی گئی۔ اس کا یہی منشا تھا کہ جیسے یہودیوں نے حضرت مسیح کا انکار کر کے خدا کا غضب کمایا۔ ایسے ہی آخری زمانہ میں اس امت نے بھی مسیح موعود کا انکار کر کے خدا کا غضب کمانا تھا اسی لیے اول ہی ان کو بطور پیشگوئی کے اطلاع دی گئی کہ سعید روحیں اس وقت غضب سے بچ سکیں۔

(البدر ۲۹ اکتوبر ۱۹۰۳ء ص ۳۷۲)

اللہ تعالیٰ نے ہم کو سورہ فاتحہ میں یہ دعا سکھائی۔ کہ اے خدا نہ تو ہمیں منسوب علیہم میں سے بناؤ اور نہ

ضالین میں سے۔ اب سوچئے کا مقام ہے کہ ان ہر دو کا مرجع حضرت عیسیٰ ہی ہیں مغضوب علیہ وہ قوم ہے جس نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ عداوت کرنے اور اُن کو ہر طرح سے دُکھ دینے میں غلو کیا اور ضالین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اُن کے ساتھ محبت کرنے میں غلو کیا اور خدائی صفات اُن کو دیدیئے۔ صرف ان دونوں کی حالت سے بچنے کے واسطے ہم کو دعا سکھلائی گئی ہے اگر دجال ان کے علاوہ کوئی اور ہوتا۔ تو یہ دعا اس طرح سے ہوتی کہ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا السَّجَّالِ۔ یہ ایک پیشگوئی ہے جو کہ اس زمانہ کے ہر دو قسم کے شر سے آگاہ کرنے کے واسطے مسلمانوں کو پہلے سے خبردار کرتی ہے۔ یہ عیسائیوں کے مشن ہی ہیں جو کہ اس زمانہ میں ناخونوں تک زور لگا رہے ہیں کہ اسلام کو سطح دُنیا سے نابود کر دیں اسلام کے واسطے یہ سخت مضر ہو رہے ہیں۔

(بدر ۱۳ ستمبر ۱۹۰۶ء ص ۷۷ و الحکم، ستمبر ۱۹۰۶ء ص ۷۷)

لَا شَكَّ أَنَّ سَيِّدَنَا سَيِّدَ الْأَنَامِ وَصَدَّ رَا الْإِسْلَامَ كَانَ مَثِيلُ مُوسَى
فَا تَقَضَّتْ رِعَايَةُ الْمَقَابِلَةِ أَنْ يُبْعَثَ فِي آخِرِ زَمَنِ الْأُمَّةِ مَثِيلُ عِيسَى وَ
إِلَيْهِ أَشَادَرُ بِنَا فِي الصُّحُفِ الْمَطَهَّرَةِ - فَإِنْ شِئْتُمْ فَفَكِّرُوا فِي سُورَةِ الشُّورِ وَ
التَّحْرِيمِ وَالْفَاتِحَةِ - هَذَا مَا كَتَبَ رَبُّنَا الَّذِي لَا يَبْلُغُ عِلْمُهُ الْعَالَمُونَ فِي آيِ
حَدِيثٍ بَعْدَهُ ثُوْمُنُونَ ۝

(مواهب الرحمن ص ۶۰)

اس اُمت کے لیے سلسلہ موسوی کی مماثلت کے لحاظ سے ضروری تھا کہ ایک مسیح آئے اور علاوہ بریں چونکہ اس امت کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ آخری زمانہ میں وہ یہود کے ہم رنگ ہو جائے گی چنانچہ بالاتفاق غیر الْمَغْضُوبِ میں مغضوب سے مراد یہودی لگی ہے۔ پھر یہ یہودی تو اسی وقت ہوتے جب اُن کے سامنے بھی ایک عیسیٰ پیش ہوتا اور اسی طرح پر یہ بھی انکار کر دیتے۔ چنانچہ البسا ہی ہوا کہ آنے والا عیسیٰ آگیا اور انہوں نے انکار کر دیا۔

(الحکم ۱۰ نومبر ۱۹۰۵ء ص ۷۷)

(ترجمہ) اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے آقا سرور کائنات اور بانی اسلام حضرت موسیٰ کے مشیل تھے۔ اسی تقابل کی مناسبت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ اس اُمت کے آخری زمانہ میں حضرت عیسیٰ کا ایک مشیل مبعوث ہو۔ اسی کی طرف خدا تعالیٰ نے پاک صحیفوں میں اشارہ فرمایا ہے۔ اگر تم چاہو تو سورہ نور، سورہ تحریم اور سورہ فاتحہ میں غور کرو۔ یہ ہمارے رب کا نوشتہ ہے جس کو عالم لوگ از خود نہیں جان سکتے۔ پھر تم اس کے بعد کس بات پر ایمان لاؤ گے۔

یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا ہے کہ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ اس میں ہم نے غور کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے شخص میں دو قسم کی صفات کی ضرورت ہے۔ اول تو عیسوی صفات اور دوسرے محمدی صفات کی کیونکہ مغضوب علیہم سے مراد یہود اور الضالین سے مراد نصاریٰ ہیں۔ جب یہود نے شرارت کی تھی تو حضرت عیسیٰ ان کے واسطے آئے تھے جب نصاریٰ کی شرارت زیادہ بڑھ گئی تو آنحضرت تشریف آور ہوئے تھے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا فتنہ جمع کیا اندرونِ یہود اور بیرونِ نصاریٰ جن کے لیے آنے والا بھی آنحضرت کا کامل بروز اور حضرت عیسیٰ کا پورا نقشہ ہونا چاہیے تھا۔

(الحکم ۱، مئی ۱۹۰۳ء ص ۲)

قرآن شریف سے مستنبط ہوتا ہے کہ اس امت پر دو زمانے بہت خوفناک آئیں گے ایک وہ زمانہ جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آیا اور دوسرا وہ زمانہ جو دجالی فتنہ کا زمانہ ہے جو مسیح کے عہد میں آئیگا۔ اہل بیت سے پناہ مانگنے کے لیے اس آیت میں اشارہ ہے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اور اسی زمانہ کے لیے یہ پیشگوئی سورہ نور میں موجود ہے وَلَيَسْئَلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا۔ اس آیت کے معنی پہلی آیت کے ساتھ ظاہر ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دین پر آخری زمانہ میں ایک زلزلہ آئے گا اور خوف پیدا ہو جائیگا کہ یہ دین ساری زمین پر سے گم نہ ہو جائے۔ تب اللہ تعالیٰ دوبارہ اس دین کو روٹے زمین پر منتگن کر دے گا اور خوف کے بعد امن بخش دیگا۔

(لیکچر لاہور ص ۴)

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ سے مراد مولوی ہیں کیونکہ اسی باتوں میں اول نشانہ مولوی ہی ہوا کرتے ہیں دنیا دار کو تو دین سے تعلق ہی کم ہوتا ہے۔

(البدر ۱۵ مئی ۱۹۰۳ء ص ۱۳)

یہود ایک قوم کا نام ہے جو حضرت موسیٰ کی امت کلائی ان بدقسمتوں نے شونخیاں کی تھیں سب نبیوں کو دکھ دیا۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جو کسی بدی میں کمال تک پہنچتا ہے اور نامی ہو جاتا ہے تو پھر اس بدی میں اسی کا نام لیا جاتا ہے۔ ڈاکو تو کئی ہوئے مگر بعض ڈاکو خصوصیت سے مشہور ہیں۔ دیکھو ہزاروں پہلوان گذرے ہیں مگر رستم کا نام ہی مشہور ہے یہ یہود چونکہ اول درجے کے شرارت کرنے والے تھے اور نبیوں کے سامنے شونخیاں کرتے اس لیے ان کا نام مغضوب علیہم ہو گیا یوں تو مغضوب علیہم اور بھی ہیں۔

(بدر ۹ جنوری ۱۹۰۴ء ص ۷)

وَفِي آيَةٍ اٰهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ اِشَارَةٌ وَحَثٌّ عَلَى دُعَاءِ صِدْقَةٍ

(ترجمہ از مرتب) آیت اٰهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ اشارہ ہے اور اس امر پر ترغیب دلائی گئی ہے کہ صحیح

الْمَعْرِفَةِ كَأَنَّهُ يُعَلِّمُنَا وَيَقُولُ ادْعُوا اللَّهَ أَنْ يُدْرِيَكُمْ صِفَاتِهِ كَمَا هِيَ وَيَجْعَلَكُمْ
مِنَ الشَّاكِرِينَ لِأَنَّ الْأُمَمَ الْأُولَى مَا ضَلُّوا إِلَّا بَعْدَ كَوْنِهِمْ عُنِيًّا فِي مَعْرِفَةِ
صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا نِعَامَاتِهِ وَمَرْضَاتِهِ وَكَانُوا يُقَاتُونَ الْإِيَّامَ فِيمَا يَزِيدُ
الْإِثَامَ فَحَلَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلِيلَةُ وَكَانُوا مِنَ الْهَالِكِينَ
وَلِئَلَّيْهِ أَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَسِيَّاقُ كَلَامِهِ
يُعَلِّمُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ لَا يَتَوَجَّهُ إِلَّا إِلَى قَوْمٍ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّن قَبْلِ الْغَضَبِ
فَالْمُرَادُ مِنَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ فِي الْآيَةِ قَوْمٌ عَصَوْا فِي نِعْمَاءٍ وَالْآيَةُ رَزَقَهُمُ
اللَّهُ خَاصَّةً وَأَتَمَّعُوا السَّمَوَاتِ وَنَسُوا النُّعْمَ وَحَقَّهُ وَكَانُوا مِنَ الْكَافِرِينَ - وَ
أَمَّا الصَّالُّونَ فَهُمْ قَوْمٌ أَرَادُوا أَنْ يَسْأَلُوا مَسَلَّتِ الصَّوَابِ وَلَكِنْ لَّمْ يَكُنْ مَعَهُمْ
مِّنَ الْعُلُومِ الصَّادِقَةِ وَالْمَعَارِفِ الْمُنِيرَةِ الْحَقَّةِ وَالْأَدْعِيَةِ الْعَاصِمَةِ الْمُوَفِّقَةِ
بَلْ غَلَبَتْ عَلَيْهِمْ خِيَالَاتٌ وَهَمِيَّةٌ فَزَكَّوْا إِلَيْهَا وَجْهَلُوا أَهْلَ يَقَهُمُ وَأَخْطَأُوا

معرفت کے لیے دعاء کی جادے گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ
اپنی صفات کی باتیں تمہیں دکھائے اور تمہیں شکر گزار بندوں میں سے بنا دے کیونکہ پہلی تو میں اللہ تعالیٰ کی صفات اُس
کے انعامات اور اس کی خوشنودی کی معرفت سے اندھا ہونے کے بعد ہی گمراہ ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے
دن ایسے اعمال میں ضائع کر دیے جن اعمال نے انہیں گناہوں میں اور بھی آگے بڑھا دیا پس اُن پر خدا کا غضب نازل
ہوا اور اُن پر خوراسی سُلط کر دی گئی اور وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام غیر
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب انہی لوگوں کا رُخ کرتا ہے جن پر اس غضب سے پہلے
اللہ تعالیٰ نے انعام کیے ہوں پس اس آیت میں مَغْضُوب عَلَيْهِمْ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان نعمتوں اور
برکتوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر انہیں پر نازل فرمائی تھیں اس (کے احکام) کی نافرمانی کی۔ اپنی
خواہشات کی پیروی کی اور انعام کرنے والے خدا اور اس کے حق کو بھول گئے اور منکروں میں شامل ہو گئے۔

اسی طرح ضَالِّین سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے صحیح رستہ چلنے کا ارادہ تو کیا لیکن صحیح علوم، روشن اور حقیقی
معارف اور محفوظ رکھنے والی اور توفیق بخشنے والی دعائیں اُن کے شامل حال نہ ہوئیں۔ بلکہ اُن پر تو بہت غالب
آگئے اور وہ ان کی طرف جھک گئے۔ (اپنے صحیح راستوں سے بھٹک گئے اور سچے مشرب کو بھول گئے۔ پس وہ

مَشْرَبُهُمْ مِنَ الْحَقِّ فَضَلُّوا وَمَا سَرَحُوا أَفْكَارَهُمْ فِي مَرَامِ الْحَقِّ الْمُبِينِ - وَ
 الْعَجَبُ مِنْ أَفْكَارِهِمْ وَعُقُولِهِمْ وَأَنْظَارِهِمْ أَنَّهُمْ جَوَّزُوا عَلَى اللَّهِ وَعَلَى خَلْقِهِ
 مَا يَأْتِي مِنْهُ الْفِطْرَةُ الصَّحِيحَةُ وَالْإِشْرَاقَاتُ الْقَلْبِيَّةُ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ
 الْبَشَرِائِعَ تَخْدُمُ الطَّبَائِعَ وَالطَّبِيبُ مُعِينٌ لِلطَّبِيعَةِ لَا مُنَازِعٌ لَهَا فِيَا حَسْرَةً
 عَلَيْهِمْ مَا أَلْهَاهُمْ عَنْ صِرَاطِ الصَّادِقِينَ - وَفِي هَذِهِ السُّورَةِ يَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى
 عِبَادَهُ الْمُسْلِمِينَ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ يَا عِبَادِ إِنَّكُمْ رَبِّكُمْ يُهْودُ وَالنَّصَارَى
 فَاجْتَنِبُوا أَشْبَهَ أَعْمَالِهِمْ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الدُّعَاءِ وَالْإِسْتِعَانَةِ وَلَا تَتَّبِعُوا
 نِعْمَاءَ اللَّهِ كَالْيَهُودِ فَيَجِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُهُ وَلَا تَتَّبِعُوا الْعُلُومَ الصَّادِقَةَ وَاللُّغَا
 وَلَا تَهْتُوا مِنْ طَلَبِ الْهُدَايَةِ كَالنَّصَارَى فَتَعْكُونُوا مِنَ الضَّالِّينَ ۝

(کلمات الصّادقین صفحہ ۸۱ و ۸۲)

وَجُمْلَةُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ إِشَارَةٌ إِلَى رِعَايَةِ حُسْنِ الْأَدَابِ
 التَّأْدِيبِ مَعَ دَبِّ الْأَرْبَابِ فَإِنَّ لِلدُّعَاءِ أَدَابًا وَلَا يَعْرِفُهَا إِلَّا مَنْ كَانَ تَوَاقُّبًا
 مَنْ لَا يُبَالِي الْأَدَابِ فَيَغْضَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِذَا أَصَرَ عَلَى الْغَفْلَةِ وَمَاتَابِ فَلَا

گمراہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے افکار کو واضح اور کھلی سچائی کی چراگاہوں میں نہیں چھوڑا۔ اور ان کے افکار ان کی غفلتوں اور
 نظروں پر تعجب ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ اور اس کی مخلوق پر وہ کچھ جائز قرار دیدیا جس کو فطرت صحیحہ و قلبی انوار ہرگز قبول
 نہیں کرتے۔ وہ نہیں جانتے کہ شریعتیں (در اصل) طبائع کی (بطور علاج) خدمت کرتی ہیں۔ اور طبیب طبیعت کا معادن ہوتا
 ہے نہ اس کا مخالف پس افسوس ہے کہ یہ لوگ صادقوں کی راہ سے کتنے غافل ہیں۔

اس سورت میں اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار بندوں کو تعلیم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے میرے بندو! تم نے یہود و
 نصاریٰ کو دیکھ لیا ہے۔ پس تم ان جیسے اعمال کرنے سے اجتناب کرو اور دُعَاء اور استعانت کے طریق کو مضبوطی
 سے پکڑو اور یہود کی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ بھولو۔ ورنہ تم پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ نیز تم سچے علوم و
 دُعَاء کو ترک نہ کرو اور ہدایت کی تلاش میں عیسائیوں کی طرح شکستی نہ کرو ورنہ تم بھی گمراہوں میں شامل ہو جاؤ گے۔
 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ کے جملہ میں حُسنِ ادب کی رعایت رکھنے اور خدا سے پروردگار کے ساتھ ادب
 کا طریق اختیار کرنے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ دُعَاء کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں اور انہیں وہی شخص سمجھ سکتا ہے
 جو اللہ تعالیٰ کی طرف (مجھنے والا ہو۔ جو شخص ان آداب کی پروا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اُس سے ناراض ہو جاتا ہے

يَرَى مِنْ دُعَائِهِمْ إِلَّا الْعُقُوبَةَ وَالْعَذَابَ فَلْيَجِدْ ذَلِكَ قَلَّ الْفَائِزُونَ فِي الدُّعَاءِ
وَكَثُرَ الْهَالِكُونَ لِجُبِّ الْجَنبِ وَالْعَفْلَةِ وَالرِّيَاءِ وَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَدْعُونَ
إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَإِلَى غَيْرِ اللَّهِ مُسَوِّجُونَ - بَلَى إِلَى رَبِّهِمْ يَكْرِهُونَ
فَاللَّهُ لَا يَقْبَلُ دُعَاءَ الْمُشْرِكِينَ - وَيَعْتَرِكُهُمْ فِي بَيْدَاءِهِمْ تَائِهِينَ - وَإِنَّ
حَبِوَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُتَكْسِبِينَ - وَلَيْسَ الدَّاعِي الَّذِي يَنْظُرُ إِلَى أَطْرَافِ
وَأَنْحَاءِ وَيُخْتَلَبُ بِكُلِّ بَرَقٍ وَفُتْيَاءٍ وَيُرِيدُ أَنْ يُشْرَعَ كُنْهَهُ وَلَوْ بِوَسَائِلِ
الْأَضْيَانِ وَيَعْلُو كُلَّ رَبْوَةٍ وَأَعْيَانٍ فِي حَبِوَةِ وَيَبْغِي مَعَشُوقَ الْمَرَامِ وَلَوْ
بِتَوْشُلِ الْمَنَامِ وَالْفَاسِقِينَ - بَلَى الدَّاعِي الصَّادِقُ هُوَ الَّذِي يَتَمَثَّلُ إِلَى اللَّهِ
تَبَتُّيلًا وَلَا يَسْتَلُ غَيْرَهُ فَتَبَتُّيلًا وَيَجِيءُ اللَّهُ كَالْمُنْقِطِعِينَ الْمُسْتَسْلِمِينَ
وَيَكُونُ إِلَى اللَّهِ سَيِّدُهُ وَلَا يَعْبَأُ بِسَنِّ هُوَ غَيْرُهُ وَلَوْ كَانَ مِنَ الْمَلُوكِ وَ
السَّلَاطِينِ - وَالَّذِي يَكْتُبُ عَلَى غَيْرِهِ وَلَا يَقْصِدُ الْحَقَّ فِي سَيِّرِهِ فَهُوَ لَيْسَ

جب وہ اپنی غفلت پر اصرار کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اُسے اپنی دُعا سے (اپنی بد اعمالیوں کی) سزا اور عذاب کے
سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے دُعا میں کامیابی حاصل کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور تکبر، غفلت اور
ریاء کے پردوں کی وجہ سے ہلاک ہونے والے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ جب دُعا کرتے ہیں تو ساتھ ہی شرک کے
مُرکب ہوتے ہیں اور غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں بلکہ زید و بکر کی طرف نگاہ اُتھیر رکھتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ایسے
مُشرکوں کی دُعاؤں کو قبول نہیں کیا کرتا اور انہیں اپنے بیابانوں میں حیران و پریشان چھوڑے رکھتا ہے۔ البستہ
اللہ تعالیٰ کے انعامات منکسر المزاج لوگوں کے بہت قریب ہیں۔ (لیکن) وہ شخص تو دُعا کرنے والا نہیں (کھلا سکتا)
ہے جو (خدا کے سوا) ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے۔ ہر چمک اور روشنی سے دھوکا کھا جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اپنی
آستین بھر لے خواہ بتوں کے وسیلہ سے ہی ہو۔ اور بھیک حاصل کرنے کے شوق میں اونچی (دُشوار گزار) جگہ پر بیٹھتا ہے۔
وہ اپنے خیالی مستحق کو ڈھونڈتا ہے خواہ کمیوں اور بدکرداروں کے توشل سے ہی ہو۔ لیکن صحیح دُعا کرنے والا وہ ہے
جو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح منقطع ہو جاتا ہے اور اُس کے غیر سے کچھ نہیں مانگتا اور بتل اختیار کرنے والوں
اور فرماں برداروں کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے۔ اُس کی دُور خدا کی طرف ہی ہوتی ہے اور وہ اُس کے غیر کی پُرا
نہیں کرتا۔ خواہ وہ کوئی بادشاہ ہو یا سلطان۔ اور جو شخص خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کی (دلیز) پر جھکتا ہے اور راہِ سلوک

مِنَ الدَّاعِيْنَ الْمُؤَحِّدِيْنَ بَلْ كَزَامِلَةِ الشَّيَاطِيْنِ فَلَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى هَلَاوَةٍ
 كَلِمَاتِهِ وَيَنْظُرُ اِلٰى خُبْرَةِ نِيَّاتِهِ وَاَسْمَا هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ مَعَ حَلَاوَةٍ لِّسَانِهِ وَ
 حُسْنِ بَيَانِهِ كَمِثْلِ رُوَيْثٍ مُّقْضَضٍ اَوْ كَنَيْفٍ مُّبْيَضٍ قَدْ اَمِنَتْ شَفَاتُهُ
 وَقَلْبُهُ مِنَ الْكَافِرِيْنَ - فَاُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ الْمُرَاهِقُونَ
 مِنْ قَوْلِهِ الْمَخْضُوبِ عَلَيْهِمْ اِنَّهُمْ دُعُوا اِلٰى سُبُلِ الْحَقِّ فَتَرَكُوْهَا بَعْدَ
 رُؤْيِيَّتْهَا وَتَخَيَّرُوا الْمَفَاسِدَ بَعْدَ التَّنْبِيْهِ عَلٰى خُبْرَتِهَا وَاَنْطَلَقُوْا اِذَا تِ الشَّمَالِ
 وَمَا اَنْطَلَقُوْا اِذَا تِ الْيَمِيْنِ - وَاِنَّهُمْ رَكَنُوا اِلَى الْمَمِيْنِ وَمَا بَقِيَ اِلَّا قَيْدُ رُمَحِيْنٍ
 وَعَدَمُوْا الْحَقَّ بَعْدَ مَا كَانُوْا عَابِرِيْنَ - وَاَمَّا الصَّالُّوْنَ الَّذِيْنَ اَشِيْرَ اِلَيْهِمْ فِي قَوْلِهِ
 عَزَّ وَجَلَّ الصَّالِِّيْنَ فَهُمْ الَّذِيْنَ وَجَدُوْا طَرِيْقًا مِّسَافِيْ لَيْلٍ دَامِسٍ فَنَزَعُوْا
 عَنِ الْمَحَجَّةِ قَبْلَ ظَهْرِ الْحُجَّةِ وَقَامُوْا عَلٰى الْبَاطِلِ غَافِلِيْنَ - وَمَا كَانَ مِصْبَاحُ
 يَوْمِهِمْ الْعِتَارَ اَوْ يَبِيْنَ لَهُمْ الْاَثَارَ فَسَقَطُوْا فِيْ هُوَّةِ الضَّلَالِ غَيَّرَ

میں اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں بناتا وہ خدا کو واحد مان کر دُعا کرنے والوں سے نہیں بلکہ شیطان کے ساتھیوں کی طرح ہے پس
 اللہ تعالیٰ اُس کے الفاظ کی رونق کی پروا نہیں کرتا بلکہ اُس کی نیتوں کی خباثتوں کو دیکھتا ہے اور ایسا شخص اللہ تعالیٰ
 کے نزدیک اپنی زبان کی مٹھاس اور طرزِ بیان کی خوبصورتی کے باوجود ایسے گوبر کی طرح ہے جس پر چاندی کا طمع کیا گیا ہو
 یا ایسے بیتِ الخلاء کی طرح ہے جس پر سفیدی کی گئی ہو۔ اُس کے ہونٹ تو مومن ہیں مگر وہ دل سے کافر ہے۔ پس یہی لوگ
 ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلامِ مغمضوب علیہم سے وہی لوگ مراد ہیں۔ ان لوگوں کو حق
 کے راستوں کی طرف بلایا گیا لیکن انہوں نے ان راستوں کو دیکھ لینے کے باوجود انہیں چھوڑ دیا اور بد اعمالیوں کے
 مغاصد کو ان کی خباثت کو جاننے کے باوجود اختیار کر لیا۔ وہ بائیں طرف چل پڑے اور انہوں نے دائیں طرف سُرخ
 نہ کیا۔ وہ جھوٹ کی طرف ایسے مائل ہو گئے حتیٰ کہ دونیزہ بھر فرق بھی باقی نہ رہا۔ انہوں نے حق کو جاننے کے باوجود
 اسے معدوم قرار دیدیا۔ لیکن وہ گمراہ لوگ جن کی طرف اللہ کے کلامِ الصَّالِِّيْنَ میں اشارہ ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اندھیری
 رات میں مٹے ہوئے راستہ کو پا تو لیا تھا لیکن وہ اس راستہ کے خلاف کسی پختہ دلیل کے ظہور سے قبل ہی اس راستہ
 سے بھٹک گئے اور غافل دھوکے باطل پر قائم ہو گئے۔ انیس ایسا کوئی چراغِ ہدایت نہ ملا جو انہیں لغزش سے محفوظ
 رکھتا اور انہیں راہِ حق کے آثار دکھاتا۔ پس وہ نادانستہ گمراہی کے گرے میں جا پڑے۔

تو اس قدر گرے کہ انہوں نے ایک مُردہ انسان کو خدا بنا لیا اور یہودی اتنے بڑھے کہ انہوں نے سرے ہی سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں تین قوموں کا ذکر کیا ہے اور تین ہی قسم کے لوگ رکھے بھی ہیں۔ اول وہ جو اعتدال سے کام لینے والے ہیں یہ منعم علیہ گروہ ہوتا ہے ان کی راہ صراط مستقیم ہے دوم افراط والی قوم اس کا نام مغضوب ہے سوم تفریط سے کام لینے والے یہ ضالین ہیں مغضوب کا لفظ بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی پر غضب نہیں کرتا بلکہ خود انسان اپنے افعال بد سے اس غضب کو کھینچ لیتا ہے۔

(الحکم ۱۰ فروری ۱۹۰۱ء ص ۱۲)

قرآن شریف میں وَلَا الضَّالِّینَ تو کہا اگر دجال کوئی الگ چیز تھی تو چاہیے تھا وَلَا الدَّجَالَ بھی کہا ہوتا۔ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ اور وَلَا الضَّالِّینَ کے متعلق تمام مفسر متفق ہیں کہ ان سے یہودی اور عیسائی مراد ہیں جب پانچ وقت نمازوں میں ان فتنوں سے بچنے کے لیے دعا تعلیم کی گئی ہے کہ الضالین سے نہ کرنا اور نہ مغضوب قوم میں سے بنانا تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا اور اہم فتنہ یہی تھا جو ام الفتن کہنا چاہیے۔

(الحکم ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۲)

مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصاریٰ ہیں یہود نے اتنی ظاہر پرستی کی کہ باطنی احکام کا کچھ لحاظ نہ کیا اور نصاریٰ نے اتنی باطن پرستی کی کہ ظاہری احکام کا کچھ لحاظ نہ رکھا اور احکام الہی کو جو چراغ اور حقیقت نام تھے فصول سمجھ کر ترک کر دیا اور ہر ایک کے باطنی معنی کر لیے اور سمجھ لیا کہ مسیح میں وہ سب پورے ہو گئے اس طرح گمراہ ہو گئے اور افراط تفریط میں پڑ گئے اور کلام مجید ان دونوں کو نقطہ اعتدال پر قائم کرتا ہے۔

(الحکم ۲۲ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۲)

کلام اللہ میں مغضوب علیہم نام یہودیوں کا ہے جنہوں نے صرف ظاہر پرستی شروع کر کے باطن کا انکار کیا اور لا الضالین نام نصاریٰ کا ہے جنہوں نے ظاہر کا انکار کیا اور گمراہ ہو گئے کیونکہ ظاہر نمونہ اور چراغ ہے واسطے باطن کے جو کوئی نمونہ چھوڑ دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے سو سورہ فاتحہ میں ہی ظاہر ظاہر افراط اور تفریط ان دونوں فرقوں کی طرف اشارہ ہوا ہے جو آیا ہے غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِمْ وَلَا الضَّالِّینَ۔

(الحکم ۲۲ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۲)

سورہ فاتحہ میں بار بار غور کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ مفسرین کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی مولوی اور ضالین سے مراد نصاریٰ مولوی ہیں ان دونوں کا اکٹھا ذکر کرنے سے صریح اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص بروزی رنگ میں آنے والا ہے غیر المغضوب وہ لوگ تھے

جو مسیح سے سرکش ہوئے اور ضالین وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکش ہوئے پس اس لیے اس آنے والے میں دونوں رنگ ہوئے امت محمدیہ کو جو یہ دعا تعلیم کی تو معلوم ہوا کہ ان کے لیے یہ واقعہ پیش آنے والا ہے اور اس لیے یہ مقام جمع کر دئے کہ وہ دونوں رنگ اپنے اندر رکھے گا۔

(البدر ۱۵ مئی ۱۹۰۳ء ص ۱۳۱)

جیسے شیشہ میں انسان کی شکل نظر آتی ہے حالانکہ وہ شکل بذات خود الگ قائم ہوتی ہے اس کا نام بروز ہے۔ اس کا سر سورہ فاتحہ میں ہی ہے جیسے کہ لکھا ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ تمام مفسروں نے مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصاریٰ لیے ہیں۔

(البدر ۴ ستمبر ۱۹۰۳ء ص ۲۵۸)

سورہ فاتحہ میں پہلے حسن و احسان ہی کو دکھایا ہے اور اگر ان سے انسان اس کی طرف رجوع نہیں کرتا تو پھر تیسری صورت غضب کی بھی ہے اس لیے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کہہ کر ڈرایا ہے لیکن مبارک وہی شخص ہے جو اس کے حسن اور احسان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اُس کے احکام کی پیروی کرتا ہے اس سے خدا قریب ہو جاتا ہے اور دعاؤں کو سُنتا ہے۔

(الحکم ۳ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۳)

غیر المغضوب سے مفسرین یہود مراد لیتے ہیں مگر اصل بات یہ ہے کہ جو بد اعمال کر گیا پکڑا جائے گا۔ اور خدا کے غضب میں آئے گا۔ اس میں یہود کی تخصیص نہیں۔

(بدر ۹ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۷)

ابراہیم الخیار کے بڑے گروہ جن کے ساتھ بد مذہب کی آمیزش نہیں وہ دو ہی ہیں ایک پہلوں کی جماعت یعنی صحابہ کی جماعت جو زیر تربیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوسری پھلوں کی جماعت جو بوجہ تربیت روحانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کہ آیت وَآخِرُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٌ سے سمجھا جاتا ہے صحابہ کے رنگ میں ہیں۔ یہی دو جماعتیں اسلام میں حقیقی طور پر منعم علیہم ہیں اور خدا تعالیٰ کا انعام ان پر یہ ہے کہ ان کو انواع اقسام کی غلطیوں اور بدعات سے نجات دی ہے اور ہر ایک قسم کے شرک سے ان کو پاک کیا ہے اور خالص اور روشن توحید ان کو عطا فرمائی جس میں نہ دجال کو خدا بنایا جاتا ہے اور نہ ابن مریم کو خدائی صفات کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے اور اپنے نشانوں سے اس جماعت کے ایمان کو قوی کیا ہے اور اپنے ہاتھ سے ان کو ایک پاک گروہ بنایا ہے ان میں سے جو لوگ خدا کا الہام پانے والے اور خدا کے خاص جذبہ سے اس کی طرف کھینچے ہوئے ہیں نبیوں کے رنگ میں ہیں

اور جو لوگ اُن میں سے بذریعہ اپنے اعمال کے صدق اور اخلاص دکھانے والے اور ذاتی محبت سے بغیر کسی غرض کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں وہ صدیقیوں کے رنگ میں ہیں اور جو لوگ اُن میں سے آخری نعمتوں کی امید پر دکھ اٹھانے والے اور جزا کے دن کا بچشم دل مشاہدہ کر کے جان کو تکمیل پر رکھنے والے ہیں وہ شہیدوں کے رنگ میں ہیں۔ اور جو لوگ ان میں سے ہر ایک فساد سے باز رہنے والے ہیں وہ صلحاء کے رنگ میں ہیں اور یہی سچے مسلمان کا مقصود بالذات ہے کہ ان مقامات کو طلب کرے اور جب تک حاصل نہ ہوں تب تک طلب اور تلاش میں مست نہ ہو اور وہ دگر وہ جوان لوگوں کے مقابل پر بیان فرمائے گئے ہیں وہ مغضوب علیہم اور ضالین ہیں جن سے محفوظ رہنے کے لیے خدا تعالیٰ سے اسی سورۃ فاتحہ میں دعا مانگی گئی ہے اور یہ دعا جس وقت اکٹھی پڑھی جاتی ہے یعنی اس طرح پر کہا جاتا ہے کہ اے خدا ہمیں منعم علیہم میں داخل کر اور مغضوب علیہم اور ضالین سے بچا تو اس وقت صاف سمجھ میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں منعم علیہم میں سے ایک وہ فرقی ہے جو مغضوب علیہم اور ضالین کا ہم عصر ہے۔ اور جب کہ مغضوب علیہم سے مراد اسی سورۃ میں بالیقین وہ لوگ ہیں جو مسیح موعود سے انکار کرنے والے اور اس کی تکفیر اور تکذیب اور توہین کرنے والے ہیں تو بلاشبہ ان کے مقابل پر منعم علیہم سے وہی لوگ اس جگہ مراد رکھے گئے ہیں جو صدق دل سے مسیح موعود پر ایمان لانے والے اور اس کی دل سے تعظیم کرنے والے اور اس کے انصار ہیں اور دنیا کے سامنے اس کی گواہی دیتے ہیں رہے ضالین۔ پس جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور نام اکابر اسلام کی شہادت سے ضالین سے مراد عیسائی ہیں اور ضالین سے پناہ مانگنے کی دعا بھی ایک پیشگوئی کے رنگ میں ہے کیونکہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عیسائیوں کا کچھ بھی زور نہ تھا بلکہ فارسیوں کی سلطنت بڑی قوت اور شوکت میں تھی۔ اور مذاہب میں سے تعداد کے لحاظ سے بدھ مذہب دنیا

❖ بیہقی نے شعب الایمان میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ میں الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ سے مراد یہود اور الضالین سے مراد نصاریٰ ہیں۔ دیکھو کتاب درمنثور صفحہ ۹۔ اور عبدالرزاق اور احمد نے اپنی مسند میں اور عبد بن حمید اور ابن جریر اور لغوی نے معجم الصحابہ میں اور ابن منذر اور ابوالشیخ نے عبد اللہ بن شقیق سے روایت کی ہے قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَوَادِي الْقُرَيْشِيَّ عَلَى فَرَسٍ لَهُ وَسَأَلَهُ كَيْفَ مِنْ بَنِي الْعَيْنِ فَقَالَ مِنَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ - قَالَ الْيَهُودُ - قَالَ فَمَنْ الضَّالُّونَ قَالَ النَّصَارَى - یعنی کہا کہ مجھے اس شخص نے خبر دی ہے جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جب کہ آپ وادی قریش میں گھوڑے پر سوار تھے کہ بنی عین میں سے ایک شخص نے آنحضرت سے سوال کیا کہ سورہ فاتحہ میں مغضوب علیہم سے کون مراد ہے فرمایا کہ یہود پھر سوال کیا کہ ضالین سے کون مراد ہے فرمایا کہ نصاریٰ۔ درمنثور ص ۱۸ منہ

میں تمام مذاہب سے زیادہ بڑھا ہوا تھا اور مجوسیوں کا مذہب بھی بہت زور و جوش میں تھا اور ہندو بھی علاوہ قومی اتفاق کے بڑی شوکت اور سلطنت اور جمعیت رکھتے تھے اور چینی بھی اپنی تمام طاقتوں میں بھرے ہوئے تھے۔ تو پھر اس جگہ طبعاً یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ تمام قدیم مذاہب جن کی بہت پُرانی اور زبردست سلطنتیں تھیں اور جن کی حالتیں قومی اتفاق اور دولت اور طاقت اور قدامت اور دوسرے اسباب کی رو سے بہت ترقی پر تھیں ان کے شر سے بچنے کے لیے کیوں دعا نہیں سکھائی اور عیسائی قوم جو اس وقت نسبتی طور پر ایک کمزور قوم تھی کیوں ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعا سکھائی گئی۔ اس سوال کا یہی جواب ہے جو بخوبی یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں یہ مقدار تھا کہ یہ قوم روز بروز ترقی کرتی جائے گی۔ یہاں تک کہ تمام دنیا میں پھیل جائے گی اور اپنے مذہب میں داخل کرنے کے لیے ہر ایک تدبیر سے زور لگائیں گے اور کیا علمی سلسلہ کے رنگ میں اور کیا مالی ترغیبوں سے اور کیا اخلاق اور شیرینی کلام دکھانے سے اور کیا دولت اور شوکت کی چمک سے اور کیا انصافی شہوات اور اباحت اور بے قیدی کے ذرائع سے اور کیا نکتہ چینیوں اور اعتراضات کے ذریعہ سے اور کیا بیاریوں اور ناداروں اور در ماندوں اور یتیموں کا تکفل بننے سے ناخنوں تک یہ کوشش کریں گے کہ کسی بد قسمت نادان یا لالچی یا شہوت پرست یا جاہ طلب یا بیکس اور یا کسی بچہ بے پدر و مادر کو اپنے قبضہ میں لا کر اپنے مذہب میں داخل کر سوسلام کے لیے یہ ایک ایسا فتنہ تھا کہ کبھی اسلام کی آنکھ نے اس کی نظیر نہیں دیکھی اور اسلام کے لیے یہ ایک عظیم الشان ابتلا تھا جس سے لاکھوں انسانوں کے ہلاک ہو جانے کی امید تھی اس لیے خدا نے سورہ فاتحہ میں جس سے قرآن کا افتتاح ہوتا ہے اس مہلک فتنہ سے بچنے کے لیے دعا سکھائی اور یاد رہے کہ قرآن شریف میں یہ ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے جس کی نظیر اور کوئی پیشگوئی نہیں۔

(تحفہ گولڑویہ ۸۲-۸۳)

الْفَاحِشَةُ تَفْتَحُ عَلَيْكُمْ بَابَ الْهُدَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ بَدَأَ فِيهَا مِنَ الْمُبْدَأِ
وَجَعَلَ آخِرَ الْأَزْمَةِ زَمَنَ الصَّالَتَيْنِ وَلَا تَهُمُّ هُمُ النَّصَارَىٰ - كَمَا جَاءَ مِنْ
نَبِيِّنَا الْمُجْتَبَىٰ فَإِنَّ فِيهَا ذِكْرَ جَائِلِكُمْ فَأَذُنَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ ۝

(خطبۃ النبی ص ۶۷، ۶۸)

(ترجمہ) سورہ فاتحہ تمہارے لیے ہدایت کی راہ کھولتی ہے چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس میں مبداء عالم سے ابتدا کیا ہے اور دنیا کے اس سلسلہ کو ضالین کے زمانہ پر ختم کیا ہے اور وہ نصاریٰ کا گروہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں آیا ہے اب بتاؤ تمہارے دجال کا ذکر سورہ فاتحہ میں کہاں ہے اگر ہو تو قرآن میں نہیں دکھلاؤ ۝

وَهَذَا الْمَقَامُ لَيْسَ كَمَقَامِ تَمَرُّ عَلَيْهِ كَغَافِلِينَ بَلْ هُوَ الْمَنْبِعُ
لِلْحَقِيقَةِ الْمَخْفِيَّةِ الَّتِي سُمِّيَتْ النَّصَارَى لَهَا الصَّالَتَيْنِ - وَلَقَدْ سَمَّاَهُمُ اللَّهُ
بِهَذَا الْإِسْمِ فِي سُورَةِ الْفَاتِحَةِ لِيُشِيرَ إِلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ وَلِيُشِيرَ
إِلَى أَنَّ عَقِيدَةَ حَيَاةِ الْمَسِيحِ أُمَّ صَلَاةٌ لَا تَتِمُّ كَمَثَلِ أُمِّ الْكِتَابِ مِنَ
الصُّحُفِ الْمُطَهَّرَةِ فَإِنَّهُمْ لَوَكَّمْ يَرْفَعُوهُ إِلَى السَّمَاءِ بِجَسَدِ الْعُنْصُرِيِّ
لَمَّا جَعَلُوهُ مِنَ الْأَلِيمَةِ - وَمَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى التَّوْحِيدِ مِنْ
غَيْرِ أَنْ يَرْجِعُوا مِنْ هَذِهِ الْعَقِيدَةِ - فَكَشَفَ اللَّهُ هَذِهِ الْعُقْدَةَ رُحْمًا
عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَشْبَتْ بِشُبُوتِ بَيِّنٍ وَاضِحٍ أَنَّ عَيْنِي مَا صُلِبَ وَمَا
رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ وَمَا كَانَ دَفْعُهُ أَمْرًا جَدِيدًا مَخْصُوصًا بِهِ بَلْ كَانَ رَفْعُ
الرُّوحِ فَقَطْ كَمَثَلِ رَفْعِ إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ : (الْمُهَذَى صَفْحَةُ ۱۱۰)

(قرآن) سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ عیسائیت کے فتنے سے خدا کی پناہ مانگیں
جیسا کہ وَلَا الضَّالِّينَ کے معنی تمام مفسرین نے یہی کیے ہیں۔

(تمہ حقیقتہ الوحی ص ۶۲)

سورہ فاتحہ میں خدا تعالیٰ نے عیسائیوں کا نام الضَّالِّينَ رکھا ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگرچہ دنیا کے صدام

(ترجمہ) یہ مقام ایسا نہیں کہ تو اس پر سے غافلوں کی طرح گزر جائے بلکہ یہ اس مخفی حقیقت کا منبع ہے جس کی بناء پر نصاریٰ
کا نام الضَّالِّينَ رکھا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں (عیسائیوں کو) اس (ضَّالِّينَ) نام سے اس لیے موسوم کیا ہے
تو وہ اُس گمراہی کی طرف اشارہ کرے جس میں یہ قوم مبتلا ہے (نیز اس لیے بھی کہ تا وہ اس طرف اشارہ کرے کہ حیاتِ مسیح کا
عقیدہ اُن کی تمام گمراہیوں کی جڑ ہے جیسا کہ قرآن پاک میں سے (یہ سورۃ فاتحہ) اس کتاب کی اصل ہے۔ اگر وہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو جسدِ عَصْرِی کے ساتھ آسمان پر نہ چڑھاتے تو وہ اُسے معبود بھی نہ ٹھہرا سکتے اور ان کے لیے ممکن نہیں
کہ اس عقیدہ سے رجوع کیے بغیر توحید کی طرف لوٹ سکیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس اُمت پر رحم کرتے ہوئے اُس عقیدہ
کو کھول دیا اور واضح ثبوت کے ساتھ ثابت فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر قتل نہیں کیا گیا تھا اور نہ
اُنہیں آسمان کی طرف اُٹھایا گیا تھا اور آپ کا رَفْعُ کوئی انوکھی بات نہیں تھی جو آپ کے ساتھ ہی مخصوص ہو بلکہ وہ تو آپ
کے بھائیوں یعنی دوسرے نبیوں کی طرح صرف رُوح کا رَفْعُ تھا۔

فروق میں ضلالت موجود ہے مگر عیسائیوں کی ضلالت کمال تک پہنچ جائے گی گویا دنیا میں فرقہ ضالہ وہی ہے۔
(تمتہ حقیقۃ الوحی ص ۶)

إِعْلَمَنَّ أَسْعَدَكَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ قَسَمَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فِي هَذِهِ
السُّورَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ - فَرَعَبْنَا فِي قِسْمٍ مِنْهُمْ وَبَشَرْنَا بِفَضْلِ
إِكْرَامٍ - وَعَلَّمْنَا دُعَاءَ لِنَكُونُ كَمَثَلِ تِلْكَ الْكِرَامِ - مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ
الْعِظَامِ - وَبَقِيَ الْقِسْمَانِ الْآخَرَانِ - وَهُمَا الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْيَهُودِ
وَالضَّالُّونَ مِنْ أَهْلِ الصَّلْبَانِ - فَأَمَرْنَا أَنْ نَعُوذَ بِهِ مِنْ أَنْ تُلْحَقَ بِهِمْ
مِنَ الشَّقَاوَةِ وَالطُّغْيَانِ - فَظَهَرَ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ أَنَّ أَمْرَنَا قَدْ تَرُكَ بَيْنَ
خَوْفٍ وَرَجَاءٍ وَنِعْمَةٍ وَبَدَاءٍ - إِمَّا مُشَابِهَةً بِالْأَنْبِيَاءِ وَإِمَّا شَرْبَ مَنْ كَأَسِ
الْأَشْقِيَاءِ - فَاسْتَقُوا اللَّهَ الَّذِي عَظُمَ وَعِيدُهُ - وَجَلَّتْ مَوَاعِيدُهُ - وَمَنْ لَمْ يَكُنْ
عَلَى هُدًى الْأَنْبِيَاءِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ الْوَدُودِ فَقَدْ خِيفَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونُ
كَالنَّصَارَى أَوِ الْيَهُودِ - فَاسْتَدَّتْ الْحَاجَةُ إِلَى نَمُودَجِ التَّيْمِينِ وَالْمُرْسَلِينَ -
لِيَدْفَعَ نَوْرُهُمْ ظُلُمَاتِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَشُبُهَاتِ الضَّالِّينَ - وَلِذَلِكَ
وَجِبَ ظُهُورُ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ فِي هَذَا الزَّمَانِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لِأَنَّ الضَّالِّينَ

(ترجمہ مرتب) جان لو، اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت بخشنے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں یہود اور نصاریٰ کو تین اقسام پر منقسم
کیا ہے اور میں ان میں سے ایک قسم میں شمولیت کی رغبت دلائی ہے اور اپنے فضل اور کرم سے اس (کے حصول) کی
بشارت بھی دی ہے۔ نیز ہمیں ایک دُعا سکھائی ہے تاہم بھی اُن بزرگ نبیوں اور بڑے بڑے رسول کی طرح بن جائیں
اور باقی جو دوسری دو اقسام رہ گئیں وہ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ یعنی یہودی اور الضَّالِّینَ یعنی اہل صلیب ہیں پس اللہ تعالیٰ
نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم اس بات سے اُس کی پناہ مانگیں کہ ہم بدبختی اور سرکشی میں کہیں اُن کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں
پس اس سورۃ سے ظاہر ہوا کہ ہمارا معاملہ خوف اور اُمید اور آسودگی اور آزمائش کے درمیان چھوڑ دیا گیا ہے یعنی یا تو
نبیوں کی مانند بن جائیں اور یا بدبختوں کے پیالہ سے پئیں۔ پس تم خدا سے ڈرو جس کی وعید بہت بڑی ہے اور جس کے
وعدے عظیم الشان ہیں۔ پس جو شخص خدائے وُد کے فضل سے نبیوں کی ہدایت پر قائم نہ ہوگا اُس کے متعلق ڈر ہے
کہ وہ نصاریٰ یا یہودی کی مانند ہو جائے۔ لہذا انبیوں اور رسولوں کے نمونہ کی شدید حاجت ہے تا اُن کا نور مغضوب علیہم کی
تاریکیوں اور ضالّین کے شبہات کو دور کرے۔ اسی لیے اس زمانہ میں اُمت میں سے مسیح موعود کا ظہور واجب ہو گیا

قَدْ كَثُرُوا فَاقْتَضَتْ الْمَسِيحُ صُرُورَةَ الْمَقَابِلَةِ - وَإِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَقْوَا جَائِنِ الْقَسِيصَيْنِ الَّذِينَ هُمُ الصَّالُّونَ - فَإِنَّ الْمَسِيحَ الَّذِي يَذُبُّهُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - أَمَا ظَهَرَ أَثَرُ الدُّعَاءِ - أَوْ تَرَكْتُمْ فِي اللَّيْلَةِ اللَّيْلَاءِ - أَمْ عَلِمْتُمْ دُعَاءَ صِرَاطِ الَّذِينَ لِيَزِيدَ الْخُسْرَةَ وَتَكُونُوا كَالْمَحْرُومِينَ - فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ إِنَّ اللَّهَ مَا قَسَمَ الْفَرْقَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ فِي هَذِهِ السُّورَةِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ أَعَدَّ كُلَّ نَمُودَجٍ مِنْهُمْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَإِنَّكُمْ تَرَوْنَ كَثْرَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَكَثْرَةَ الصَّالِّينَ - فَإِنَّ الَّذِي جَاءَ عَلَى نَمُودَجِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ مِنَ السَّابِقِينَ - مَا لَكُمْ لَا تَفَكِّرُونَ فِي هَذَا وَتَمْرُونُ غَافِلِينَ - ثُمَّ اعْلَمَنَّ أَنَّ هَذِهِ السُّورَةَ قَدْ أَخْبَرَتْ عَنِ الْمُبْدِءِ وَالْمَعَادِ وَأَشَارَتْ إِلَى قَوْمٍ هُمْ آخِرُ الْأَقْوَامِ وَمُنْتَهَى الْقَسَادِ - فَإِنَّهَا اخْتُصِمَتْ عَلَى الصَّالِّينَ - وَفِيهِ إِشَارَةٌ لِلْمُتَذَكِّرِينَ فَإِنَّ اللَّهَ ذَكَرَهَا تَيْنِ الْفُرْقَتَيْنِ فِي آخِرِ السُّورَةِ وَمَا ذَكَرَ الدَّجَالَ الْمَعْهُودَ تَصْرِيحًا وَلَا بِإِشَارَةٍ - مَعَ أَنَّ الْمَقَامَ كَانَ يَفْتَضِي ذِكْرَ الدَّجَالِ - فَإِنَّ

ہے کیونکہ ضائقین کی بڑی کثرت ہو گئی ہے لہذا تقابل کے کُڑوم نے مسیح موعود کے ظہور کا تقاضا کیا۔ تم خود فوج در فوج پادریوں کو دیکھ رہے ہو جو الصَّالِّین (کا گروہ) ہیں۔ پھر اگر تمہیں کچھ سمجھ ہے تو (سوچو کہ) وہ مسیح موعود کہاں ہے جو ان کا مقابلہ کرے؟ کیا تمہاری دعاء کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا؟ یا بالفاظِ دیگر تمہیں اندھیری رات میں چھوڑ دیا گیا ہے؟ کیا تمہیں صِرَاطِ الَّذِينَ الْأَعْمَتْ عَلَیْہِمْ کی دعاء اسی لیے سکھائی گئی تھی کہ تمہاری حسرت میں اضافہ ہو اور تم بے نصیب رہ جاؤ۔ حق بات یہ ہے اور حق بات ہی میں کتاہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں تین گروہوں میں تقسیم اُس وقت بیان فرمائی جبکہ اُس نے ان میں سے ہر ایک کا نمونہ اس اُمت میں مقرر کر دیا تھا۔ اب تم مغضوب علیہم کی کثرت اور ضائقین کی کثرت تو دیکھ رہے ہو پھر وہ (بزرگ) کہاں ہے جو سابقینوں اور رسولوں کے نمونہ پر آیا ہو تمہیں کیا (ہو گیا) ہے کہ تم اس بات پر غور نہیں کرتے اور غافل گزر جاتے ہو۔ مزید برآں جان لو کہ اس سورۃ نے مبداء اور معاد (ہر دو) کی خبر دی ہے اور اُس قوم کی طرف اشارہ کیا ہے جو قوموں میں سے آخری قوم ہے اور بد اعمالی کے لحاظ سے بھی انتہائی بُرا ہے کیونکہ یہ سورۃ لفظ الصَّالِّین پر ختم ہوئی اور اس میں تدبیر کر نیوالوں کے لیے اشارہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو سورۃ کے آخر میں ذکر کیا ہے لیکن دجال مہمود کا نہ تصریحاً ذکر کیا ہے نہ اشارۃً۔ حالانکہ یہ تمام دجال کے ذکر کا مقتضی تھا کیونکہ سورۃ فاتحہ نے

السُّورَةُ اَشَارَتْ فِي قَوْلِهَا الصَّالِّينَ اِلَى اٰخِرِ الْفِتْنِ وَالْكَبَرِ الْاَهْوَالِ - فَلَوْ
كَانَتْ فِتْنَةُ الدَّجَالِ فِي عِلْمِ اللّٰهِ اُكْبَرَ مِنْ هَذِهِ الْفِتْنَةِ لَخَتَمَ السُّورَةُ
عَلَيْهَا لَا عَلَى هَذِهِ الْفِرْقَةِ - فَفَكَّرُوا فِي اَنْفُسِكُمْ اَنْتَسَى اَصْلًا لَامْرًا بِشَأْنِ دُو
الْجَلَالِ - وَذَكَرَ الصَّالِّينَ فِي مَقَامٍ كَانَ وَاجِبًا فِيهِ ذِكْرُ الدَّجَالِ - وَلَئِنْ
كَانَ الْاَمْرُ كَمَا هُوَ زَعَمَ الْجَبَالُ - لَقَالَ اللّٰهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الدَّجَالِ - وَاَنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ اَرَادَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ اَنْ يَحُثَّ
الْاُمَّةَ عَلَى طُرُقِ التَّيْبِيْنَ وَيُحَذِّرَهُمْ مِنْ طُرُقِ الْكُفْرِ الْفَجْرَةِ - فَذَكَرَ
قَوْمًا اَكْمَلَ لَهُمْ عِبَادَةً - وَاَتَمَّ نِعْمَاءً - وَوَعَدَاتُهُ بِاعْتِثُ مِنْ هَذِهِ الْاُمَّةِ
مَنْ هُوَ يُشَابِهُ التَّيْبِيْنَ - وَيُضَاهِي الْمُرْسَلِيْنَ - ثُمَّ ذَكَرَ قَوْمًا اٰخَرَ تَرَكُوا
فِي الظُّلُمَاتِ وَجَعَلَ فِتْنَتَهُمْ اٰخِرَ الْفِتْنِ وَاَعْظَمَ الْاَفَاتِ - وَاَمَرَ اَنْ يَّعُودَ
النَّاسُ كُلُّهُمْ بِهَذَا مِنْ هَذِهِ الْفِتْنِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَيَنْصَرِعُوا لِدَفْعِهَا
فِي الصَّلَوَاتِ فِي اَوْقَاتِهَا الْخَمْسَةِ - وَمَا اَشَارَ فِي هَذَا اِلَى الدَّجَالِ وَفِتْنَتِهِ

الصَّالِّينَ کے لفظ سے آخری زمانہ کے فتنہ اور انتہائی خطرہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں دجال
فتنہ الصَّالِّينَ کے فتنہ سے بڑا تھا تو وہ اس سورۃ کو دجال کے فتنہ کے ذکر پر ختم کرتا نہ کہ اس فرقہ ضالہ پر پس
تم اپنے دلوں میں غور کرو کیا ہمارا ذی شان پروردگار اصل بات کو بھول گیا اور اس نے ایسی جگہ الصَّالِّينَ کا ذکر دیا
جہاں دجال مہمود کا ذکر کرنا ضروری تھا۔ اگر معاملہ ناواقفوں کے خیال کے مطابق ایسا ہی ہوتا تو خدا تعالیٰ اس جگہ
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الدَّجَالِ فرماتا حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس سورۃ سے اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ تھا
کہ اُمّتِ مسلمہ کو انبیاء کے راستوں پر چلنے کی ترغیب دے اور اُن کو بدکردار کافروں کے راستوں سے ڈرانے
تجبی تو اُس نے پہلے ایک ایسی قوم کا ذکر کیا جس پر اس نے اپنی بخششوں کو مکمل کیا تھا اور اپنی نعمتوں کو انتہا تک
پہنچایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ اس اُمّت میں سے ایک شخص کو پیدا کرے گا جو نبیوں کے مثا بہ اور رسولوں کی
مانند ہوگا۔ پھر اس نے ایک اور گروہ کا ذکر کیا جو تاریکیوں میں چھوڑ دئے گئے ہیں اور اُن کے فتنہ کو آخری فتنہ
اور سب سے بڑی آفت قرار دیا اور اُس نے حکم فرمایا کہ قیامت کے دن تک تمام لوگ ان فتنوں سے اللہ کی
پناہ مانگا کریں اور اُن کے دور ہونے کے لیے پانچوں وقت نمازوں میں آہ و زاری کیا کریں لیکن اُس نے

الْعَظِيمَةِ۔ فَأَمَّا دَلِيلُ الْكِبَرِ مِنْ هَذَا عَلَى إِبْطَالِ هَذِهِ الْعَقِيدَةِ ثُمَّ مِنْ مَوَسِّدَاتِ هَذَا الْبُرْهَانِ أَنَّ اللَّهَ ذَكَرَ النَّصَارَى فِي آخِرِ الْقُرْآنِ كَمَا ذَكَرَ فِي أَوَّلِ الْقُرْآنِ - فَقُلْتُ فِي لَمْ يُلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَفِي النُّسُوحِ الْحَتَّاسِ - وَمَا هُمْ إِلَّا النَّصَارَى فَعُذْ مِنْ عُلَمَاءِهِمْ بِرَبِّ النَّاسِ - وَإِنَّ اللَّهَ كَمَا خَتَمَ الْفَارِجَةَ عَلَى الصَّالَتَيْنِ كَذَلِكَ خَتَمَ الْقُرْآنَ عَلَى النَّصَرَانِيَّتَيْنِ وَإِنَّ الصَّالَتَيْنِ هُمُ النَّصَرَانِيُّونَ كَمَا رُوِيَ عَنْ تَيْبِنَا فِي الدَّرِّ الْمَنْشُورِ وَفِي فَتْحِ الْبَارِي فَلَا تَعْرِضْ عَنِ الْقَوْلِ الثَّابِتِ الْمَشْهُورِ - وَمُسَلِّمِ الْجَمْهُورِ :

(ايجاز المسیح صفحہ ۱۸۷ تا ۱۹۱)

بتاویں تو سی کہ اس قوم کی جس کا فتنہ و جال سے بھی زیادہ ہے خبر کہاں دی گئی ہے۔ قرآن شریف نے نواسی واسطے و جال کا نام نہیں لیا بلکہ وَلَا الصَّالَتَيْنِ کہا جس سے مراد یہی قوم نصاریٰ ہے وَلَا الدَّجَالَ کیوں نہ کہا۔ اصل امر یہی ہے کہ یہی وہ قوم ہے جس سے تمام انبیاء اپنی اپنی اُمت کو ڈراتے آئے ہیں۔

(الحکم ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۳)

وہ و جال جس کا حدیثوں میں ذکر ہے وہ شیطان ہی ہے جو آخر زمان میں قتل کیا جائے گا۔ جیسا کہ انبیاء نے بھی یہی لکھا ہے اور بعض حدیثیں بھی یہی کہتی ہیں۔ اور چونکہ منظر اتم شیطان کا نصرت ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں دجال کا تو کہیں ذکر نہیں مگر نصاریٰ کے شر سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا حکم ہے اگر دجال کوئی الگ مفسد ہوتا تو قرآن شریف میں بجائے اس کے کہ خدا تعالیٰ یہ فرماتا دِلَا الصَّالَتَيْنِ یہ فرمانا چاہیے تھا کہ دِلَا الدَّجَالَ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۳۹)

اس سورہ میں و جال اور اُس کے فتنہ عظیمہ کی طرف تو کوئی اشارہ نہ فرمایا۔ پس اس عقیدہ کے باطل ہونے پر اس سے بڑی دلیل اور کوئی ہو سکتی ہے۔ نیز اس دلیل کے تائیدی اُمور میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آخر میں بھی ویسے ہی نصاریٰ کا ذکر کیا ہے جیسے اس نے شروع میں ان کا ذکر فرمایا۔ پس لَمْ يُولَدْ وَلَمْ يُولَدْ اور النُّسُوحِ الْحَتَّاسِ میں نصاریٰ کا ذکر کرو۔ یہ لوگ نصاریٰ کے سوا اور کوئی نہیں۔ پس ان کے پادریوں سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورت فاتحہ کو الصَّالَتَيْنِ (کے ذکر) پر ختم کیا ہے اسی طرح اُس نے قرآن کریم کو نصاریٰ (کے ذکر) پر ختم کیا ہے اور الصَّالَتَيْنِ نصاریٰ ہی ہیں جیسا کہ در منشور اور فتح الباری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ پس تم ایسی بچت بات سے جو زبانِ مذہب خدائے ہے اور جو جہورِ مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے منہ نہ موڑو۔

اس شیطان کا نام دوسرے لفظوں میں عیسائیت کا بھوت ہے یہ بھوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عیسائی گرجا میں قید تھا اور صرف جسامہ کے ذریعہ سے اسلامی اخبار معلوم کرتا تھا پھر قرون ثلاثہ کے بعد بموجب خبر انبیاء علیہم السلام کے اس بھوت نے رہائی پائی اور ہر روز اس کی طاقت بڑھتی گئی یہاں تک کہ تیرہویں صدی ہجری میں بڑے زور سے اس نے خروج کیا اسی بھوت کا نام دجال ہے جس نے سمجھنا ہو سمجھ لے اور اسی بھوت سے خدا تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اخیر میں **وَلَا الضَّالِّينَ** کی دعا میں ڈرایا ہے۔

(حقیقۃ الوحی ص ۲۷ حاشیہ)

وہ دجال کہاں ہے؟ جس سے تم ڈرتے ہو مگر **الضَّالِّينَ** والا دجال دن بدن دنیا میں ترقی کر رہا ہے اور قریب ہے کہ آسمان وزمین اس کے فتنہ سے پھٹ جائیں۔

(حقیقۃ الوحی ص ۲۷)

خدا تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں ہمیں تعلیم دی ہے کہ وہ دجال جس سے ڈرایا گیا ہے وہ آخری زمانہ کے گمراہ پادری ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا طریق چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس نے سورہ ممدوحہ میں یہی دعا سکھا دی ہے کہ ہم خدا سے چاہتے ہیں کہ ایسے یہودی نہ بن جائیں جن پر حضرت عیسیٰ کی نافرمانی اور عداوت سے غضب نازل ہوا تھا اور نہ ایسے عیسائی بن جائیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی تعلیم کو چھوڑ کر اس کو خدا بنا دیا تھا اور ایک ایسا جھوٹ اختیار کیا جو تمام جھوٹوں سے بڑھ کر ہے اور اس کی تائید میں حد سے زیادہ فریب اور مکر استعمال میں لائے اس لیے آسمان پر ان کا نام دجال رکھا گیا اگر کوئی اور دجال ہوتا تو اس آیت میں اس سے پناہ مانگنی ضروری تھی یعنی سورہ فاتحہ میں بجائے **وَلَا الضَّالِّينَ** کے **وَلَا الدَّجَالَ** ہونا چاہیے تھا اور یہی معنی واقعات نے ظاہر کیے ہیں کیونکہ جس آخری فتنہ سے ڈرایا گیا تھا زمانہ نے اسی فتنہ کو پیش کیا ہے جو تثلیث پر غلو کرنے کا فتنہ ہے۔

(حقیقۃ الوحی ص ۳۱ حاشیہ)

ان لوگوں نے مسیح کو نصف خدا کی کا دعویٰ بنا دیا ہے ایسا ہی انہوں نے دجال کی نسبت مان رکھا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور یہ کریگا اور وہ کریگا افسوس قرآن **تَوَلَّوْا إِلَآ اللّٰهَ** کی تلوار سے تمام ان اہل معبودوں کو قتل کرتا ہے جن میں خدائی صفات مانی جائیں پھر یہ دجال کہاں سے نکل آیا ہے سورۃ فاتحہ میں یہودی اور عیسائی بننے سے بچنے کی دعا تو سکھا دی کیا دجال کا ذکر خدا کو یاد نہ رہا جو اتنا بڑا فتنہ تھا؟

(الحکم ۲۴ جنوری ۱۹۰۱ء ص ۵)

یہ جو میں نے ضالین کہا ہے تو اس سے مراد عیسائی اور پادری ہیں۔ انگریز اس سے مراد نہیں کیونکہ انگریز تو اکثر ایسے

کہ تائیس موعود اور غلبہ نصرانیت کی پیشگوئی نظری نہ رہے اور آفتاب کی طرح چمک اٹھے۔
(تحفہ گولڑ دیہ ص ۷)

اگر یہ اعتراض ہے کہ اب تو انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا اب کیوں میں مغضوب علیم بنایا جاتا ہے۔ جب اس امت کے لیے خاتمہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس قوم میں بھی کئی یہودیوں کا رنگ دکھائیں گے۔ وہ یہودی عیسیٰ کو سولی دینا چاہتے تھے اسی طرح حدیث صحیح میں ہے کہ آخر یہ بھی یہودی ہوں گے اور خدا کی طرف سے جو آئے گا اس کی تکذیب کریں گے اور اس کے قتل کے منصوبے کرنا داخل ثواب سمجھیں گے۔ خدا کی باتیں بے معنی نہیں۔ یہ عذاب کے دن ہیں یا نہیں پچیس برس سے صبر کیا ان لوگوں نے تو اپنی طرف سے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ میں نے ان کے کفر ناموں میں دیکھا کہ لکھتے ہیں اس کا کفر یہود و نصاریٰ کے کفر سے بڑھ کر ہے تعجب کی بات ہے کہ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں قبلہ کی طرف منکر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تعظیم سے لیتے ہیں جہاں تک فدا کرنے کو حاضر ہیں۔ کیا وہ ان سے بدتر ہیں جو ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ بجز اس کے جو مسلوب الایمان ہو جائے ایسا الزام نہیں دے سکتا اگر ان میں ایمان نہیں تو کیا شرافت بھی جاتی رہی۔ اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا تھا کہ ایسا فرقہ ہونے والا ہے جو عیسیٰ کی تکفیر اپنا ایمان سمجھے گا۔ اسی لیے اس دعا میں اس راہ سے بچنے کے لیے دعا سکھلائی۔
(بدر ۹ جنوری ۱۹۰۷ء ص ۷)

وَلَا الضَّالِّينَ۔ ان کی راہ سے بچا جو گمراہ ہوئے یعنی سچی راہ کو چھوڑ دیا۔ اس راہ کو جس کی تعلیم انجیل میں ملی تھی کہ خدا کو واحد جانو۔ یہ تعلیم بالکل چھوڑ دی۔ دیکھو ان کو تبدیل یا گیا تھا کہ وہ خدا معبود ہے جو حضرت عیسیٰ کا بھی خدا ہے مگر اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں اور یہ کہ وہی جزائز کے مالک ہیں۔
(بدر ۹ جنوری ۱۹۰۷ء ص ۷)

یہ نہ سمجھو کہ مغضوب علیم ذرا سخت ہے۔ اور ضالین نرم۔ یہ بات نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ یہودی لوگوں کا ان ضالین سے تھوڑا گناہ تھا وہ تورات کے پابند تھے۔ ہم نے ایک یہودی سے اس کے مذہب کی نسبت پوچھا تو اس نے کہا۔ ہمارا خدا کی نسبت وہی عقیدہ ہے جو قرآن میں ہے۔ ہم نے اب تک کسی انسان کو خدا نہیں بنایا۔ اس اعتبار سے تو یہ ضالین سے اچھے ہیں مگر شوخی شرات میں ضالین سے بڑھ کر ہیں۔ پس اس لیے کہ انہیں دنیا میں سزا ملی ان کا ذکر پہلے آیا۔ ایک تحصیلدار کے پاس مقدمہ ہوا اور اس نے اسے کچھ تھوڑا جرمانہ یا قید کرنا ہو تو منرا دے گا۔ اور اگر اس کی منرا اس کے اختیارات سے باہر ہو تو کوئی دوسری عدالت کے سپرد کرتا ہے۔ یہودیوں کے اعمال ایسے تھے۔ کہ ان کی منرا اس دنیا میں بھی ہو سکتی تھی۔ مگر ضالین کا گناہ ان سے زیادہ ہے کہ مخلوق کو خدا بنا لیا پس یہ آگے چل کر

سزا پائیں گے یہ ایسے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ نَكَادُ السَّمَوَاتِ يَنْصُطِرْنَ مِنْهُ وَتُنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا اَيْ یعنی قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے زمین شق ہو اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ یہودیوں کے بارے میں یہ نہ فرمایا۔ معمولی گناہ تھیں سزا دیدی اور ضالین کی سزا سخت ہے اور سزائیں تفاوت ضرور ہوا کرتا ہے۔ ایک چور معمولی ہو تو اس کی سزا اور ہے اور ایک عادی مجرم چوروں کا استاد ہونے کو اس کی اوپر پادریوں نے اپنے بد عقیدے کو یہاں تک پھیلا دیا ہے کہ بعض اوقات ایک ایک پرچہ پچاس پچاس ہزار نکلتا ہے ایک ایسے مذہب کی تائید کے لیے جس کی بنا حق کے نہایت خلاف اور ہر طرح سے مضر ہے۔

(بدر ۹ جنوری ۱۹۰۸ء ص ۸)

سورہ فاتحہ جس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اس سورہ میں تین گزشتہ فرقے پیش کیے ہیں ایک وہ جو انجیل علیہم کے مصداق ہیں دوسرے منضوب تیسرے ضالین۔

منضوب سے یہ مخصوصاً مراد نہیں کہ قیامت میں ہی غضب ہو گا کیونکہ جو کتاب اللہ کو چھوڑتا اور احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے ان سب پر غضب ہو گا منضوب سے مراد بالاتفاق یہود ہیں اور الضالین سے نصاریٰ اب اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ منعم علیہ فرقہ میں داخل ہونے اور باقی دو سے بچنے کے لیے دعا ہے۔ اور یہ سنت اللہ ٹھیری ہوئی ہے جب سے نبوت کی بنیاد ڈالی گئی ہے خدا تعالیٰ نے یہ قانون مقرر کر رکھا ہے کہ جب وہ کسی قوم کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو بعض اس کی تعمیل کرنے والے اور بعض خلاف ورزی کرنے والے ضرور ہوتے ہیں پس بعض منعم علیہ بعض منضوب اور بعض ضالین ضرور ہوں گے۔ اب زمانہ باداؤ بلند کرتا ہے کہ اس سورہ شریف کے موافق ترتیب آخر سے شروع ہو گئی ہے آخری فرقہ نصاریٰ کا رکھا ہے اب دیکھو کہ اس میں کس قدر لوگ داخل ہو گئے ہیں ایک بٹپ نے اپنی تقریر میں ذکر کیا ہے کہ ۴۰۰۰۰ مسلمان مرتد ہو چکے ہیں اور یہ قوم جس زور شور کے ساتھ نکلی ہے اور جو جو طریق اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے اختیار کیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عظیم الشان فتنہ نہیں ہے اب بھوکہ تین باتوں میں سے ایک تو ظاہر ہو گئی پھر دوسری قوم منضوب ہے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وقت بھی آگیا وہ بھی پورا ہو رہا ہے یہودیوں پر غضب الہی اس دنیا میں بھی بھڑکا اور طاعون نے اُن کو تباہ کیا۔ اب اپنی بکریوں اور فتنہ و فجور کی وجہ سے طاعون بکثرت پھیل رہی ہے۔ کتمان حق سے وہ لوگ جو عالم کھلانے میں نہیں ڈرتے اب ان دونوں کے پورا ہونے سے تیسرے کا پتہ صاف ملتا ہے انسان کا قاعدہ ہے کہ جب چاروں میں سے تین معلوم ہوں تو چوتھی شے معلوم کر لیتا ہے اور اُس پر اُس کو اُمید ہو جاتی ہے نصاریٰ میں لاکھوں داخل ہو گئے

مغضوب میں داخل ہوتے جاتے ہیں منعم علیہ کا نمونہ بھی اب خدا دکھانا چاہتا ہے جبکہ سورہ فاتحہ میں دعا تھی اور سورہ نور میں وعدہ کیا گیا ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نور میں دعا قبول ہو گئی ہے۔ غرض اب تیسرے منعم علیہ کا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس کو روشن طور پر ظاہر کر دیگا۔ اور یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے جو ہو کر رہے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ انسان کو ثواب میں داخل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ استحقاقِ جنت کا ثابت کر لیں جیسا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوا۔ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ صحابہ کے بدو نہ ہی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی فتوحات عطا فرماتا۔ مگر نہیں خدا نے صحابہ کو شامل کر لیا تاکہ وہ مقبول ٹھہریں اس سنت کے موافق یہ بات ہماری جماعت کو پیش آگئی ہے کہ بار بار تکلیف دی جاتی ہے اور چندے مانگے جاتے ہیں۔

(الحکم ۱۷ اپریل ۱۹۷۷ء)

سورہ فاتحہ میں تین دعائیں سکھلائی گئی ہیں (۱) ایک یہ دعا کہ خدا تعالیٰ اُس جماعت میں داخل رکھے جو صحابہ کی جماعت ہے اور پھر اس کے بعد اس جماعت میں داخل رکھے جو مسیح موعود کی جماعت ہے جن کی نسبت قرآن شریف فرماتا ہے: **وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْقَاوْا بِهِمْ عَرْضَ اسْلَامٍ** میں یہی دو جماعتیں منعم علیہم کی جماعتیں ہیں اور انہی کی طرف اشارہ ہے آیت **صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** میں کیونکہ تمام قرآن پڑھ کر دیکھو جماعتیں دو ہی ہیں۔ ایک صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت۔ دوسری و آخرین منعم کی جماعت جو صحابہ کے رنگ میں ہے اور وہ مسیح موعود کی جماعت ہے۔ پس جب تم نمازیں یا خراج نماز کے یہ دعا پڑھو کہ **اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** تو دل میں یہی ملحوظ رکھو کہ میں صحابہ پر مسیح موعود کی جماعت کی راہ طلب کرتا ہوں۔ یہ تو سورہ فاتحہ کی پہلی دعا ہے۔ (۲) دوسری دعا **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ** ہے جس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسیح موعود کو دکھ دیں گے اور اس دعا کے مقابل پر قرآن شریف کے اخیر میں سورہ تبت یدا ابی لہب ہے۔ (۳) تیسری دعا **وَالضَّالِّينَ** ہے۔ اور اس کے مقابل پر قرآن شریف کے اخیر میں سورہ اخلاص ہے یعنی **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ** اور اس کے بعد دو اور سورتیں جو ہیں یعنی سورہ الفلق اور سورہ الناس یہ دونوں سورتیں سورہ تبت اور سورہ اخلاص کے لیے بطور شرح کہیں اور ان دونوں سورتوں میں اس تاریک زمانہ سے خدا کی پناہ مانگی گئی ہے جب کہ لوگ خدا کے مسیح کو دکھ دیں گے اور جب کہ عیسائیت کی ضلالت تمام دنیا میں پھیلے گی پس سورہ فاتحہ میں اُن تینوں دعاؤں کی تعلیم بطور براءت الاستہلال ہے یعنی وہ اہم مقصد جو قرآن میں مفصل بیان کیا گیا ہے سورہ فاتحہ میں بطور اجمال اس کا افتتاح کیا ہے اور پھر سورہ تبت اور سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ الناس میں ختم قرآن کے وقت میں انہی دونوں

بلاؤں سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے پس فتنہ کتاب التوحید انہی دونوں دعاؤں سے ہوا۔ اور پھر اختتام کتاب التوحید انہی دونوں دعاؤں پر کیا گیا۔

اور یاد رہے کہ ان دونوں فتنوں کا قرآن شریف میں مفصل بیان ہے اور سورہ فاتحہ اور آخری سورتوں میں اجمالاً ذکر ہے۔ مثلاً سورہ فاتحہ میں دعا ولا الضالین میں صرف دو لفظ میں سمجھا یا گیا ہے کہ عیسائیت کے فتنہ سے بچنے کے لیے دعا مانگتے رہو جس سے سمجھا جاتا ہے کہ کوئی فتنہ عظیم الشان درپیش ہے جس کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ نماز کے پنج وقت میں یہ دعا شامل کر دی گئی اور یہاں تک تاکید کی گئی کہ اس کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی جیسا کہ حدیث لا صلوة الا بالاخلاص سے ظاہر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں ہزار ہا مذہب پھیلے ہوئے ہیں جیسا کہ پارسی یعنی مجوسی اور برہمن یعنی ہندو مذہب اور بدھ مذہب جو ایک بڑے حصہ دنیا پر قبضہ رکھتا ہے اور چینی مذہب جس میں کروڑ ہا لوگ داخل ہیں اور ایسا ہی تمام بت پرست جو تعداد میں سب مذہبوں سے زیادہ ہیں اور یہ تمام مذہب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بڑے زور و جوش سے پھیلے ہوئے تھے اور عیسائی مذہب ان کے نزدیک ایسا تھا جیسا کہ ایک پہاڑ کے مقابل پر ایک تنکا پھر کیا وجہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں یہ دعا نہیں سکھلائی کہ مثلاً خدا چینی مذہب کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے یا مجوسیوں کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے یا بدھ مذہب کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے یا آریہ مذہب کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے یا دوسرے بت پرستوں کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے بلکہ یہ فرمایا گیا کہ تم دعا کرتے رہو کہ عیسائی مذہب کی ضلالتوں سے محفوظ رہو اس میں کیا بھید ہے اور عیسائی مذہب میں کونسا عظیم الشان فتنہ آئندہ کسی زمانہ میں پیدا ہونے والا تھا جس سے بچنے کے لیے زمین کے تمام مسلمانوں کو تاکید کی گئی۔ پس سمجھو اور یاد رکھو کہ یہ دعا خدا کے اس علم کے مطابق ہے کہ جو اس کو آخری زمانہ کی نسبت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تمام مذہب بت پرستوں اور چینیوں اور پارسیوں اور ہندوؤں وغیرہ کے تنزل پر ہیں اور ان کے لیے کوئی ایسا جوش نہیں دکھلایا جائے گا جو اسلام کو خطرہ میں ڈالے مگر عیسائیت کے لیے وہ زمانہ آتا جاتا ہے کہ اس کی حمایت میں بڑے بڑے جوش دکھلائے جائیں گے اور کروڑ ہا روپیہ سے اور ہر ایک تدبیر اور ہر ایک مکر اور حیلہ سے اس کی ترقی کے لیے قدم اٹھایا جائے گا اور یہ تمنا کی جائے گی کہ تمام دنیا مسیح پرست ہو جائے تب وہ دن اسلام کے لیے سخت دن ہونگے اور بڑی انبلا کے دن ہوں گے۔ سو اب یہ وہی فتنہ کا زمانہ ہے جس میں تم آج ہو۔ تیرہ سو برس کی پیشگوئی جو سورۃ فاتحہ میں تھی آج تم میں اور تمہارے ملک میں پوری ہوئی اور اس فتنہ کی جڑ مشرق ہی نکلا اور جیسا کہ اس فتنہ کا ذکر قرآن کے ابتدا میں فرمایا گیا ایسا ہی قرآن شریف کے انتہا میں بھی ذکر فرمایا تا یہ امر مٹو کہ ہو کر

(تختہ گولڑویہ ص ۶۶-۶۷)

دلوں میں بیٹھ جائے۔

سورۃ فاتحہ نری تعلیم ہی نہیں بلکہ اس میں ایک نئی پیشگوئی بھی ہے اور وہ یہ کہ خدا نے اپنی چاروں صفات ربوبیت - رحمانیت - رحیمیت - مالکیت یوم الدین یعنی اقتدار جزا سزا کا ذکر کر کے اور اپنی عام قدرت کا اظہار فرما کر پھر اس کے بعد کی آیتوں میں یہ دُعا سکھلائی ہے کہ خدا یا ایسا کر کہ گذشتہ راستباز نبیوں رسولوں کے ہم وارث ٹھہرائے جائیں ان کی راہ ہم پر کھولی جائے اُن کی نعمتیں ہم کو دی جائیں خدا یا ہمیں اس سے بچا کہ ہم اس قوم میں سے ہو جائیں جن پر دُنیا میں ہی تیرا عذاب نازل ہوا۔ یعنی یہود جو حضرت عیسیٰ مسیح کے وقت میں تھی جو طاعون سے ہلاک کی گئی۔ خدا یا ہمیں اس سے بچا کہ ہم اُس قوم میں سے ہو جائیں جن کے شامل حال تیری رہنمائی نہ ہوئی اور وہ گمراہ ہو گئی یعنی نصاریٰ اس دعا میں یہ پیشگوئی مخفی ہے کہ بعض مسلمانوں میں سے ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے صدق صفا کی وجہ سے پہلے نبیوں کے وارث ہو جائیں گے اور نبوت اور رسالت کی نعمتیں پائیں گے اور بعض ایسے ہوں گے کہ وہ یہودی صفت ہو جائیں گے جن پر دُنیا میں ہی عذاب نازل ہوگا اور بعض ایسے ہوں گے کہ وہ عیسائین کا جامہ پہن لیں گے۔ کیونکہ خدا کی کلام میں یہ سنت مستمرہ ہے کہ جب ایک قوم کو ایک کام سے منع کیا جاتا ہے تو ضرور بعض ان میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے علم میں اُس کام کے مرتکب ہونے والے ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیکی اور سعادت کا حصہ لیتے ہیں ابتداء دُنیا سے اخیر تک جس قدر خدا نے کتابیں بھیجیں اُن تمام کتابوں میں خدا تعالیٰ کی یہ قدیم سنت ہے کہ جب وہ ایک قوم کو ایک کام سے منع کرتا ہے یا ایک کام کی رغبت دیتا ہے تو اس کے علم میں یہ مفہور ہوتا ہے کہ بعض اُس کام کو کریں گے اور بعض نہیں پس یہ سورۃ پیشگوئی کر رہی ہے کہ کوئی فرد اس اُمت میں سے کامل طور پر نبیوں کے رنگ میں ظاہر ہوگا تا وہ پیشگوئی جو آیت صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ سے مستنبط ہوتی ہے وہ اکمل اور اتم طور پر پوری ہو جائے۔ اور کوئی گروہ ان میں سے ان یہودیوں کے رنگ میں ظاہر ہوگا جن پر حضرت عیسیٰ نے لعنت کی تھی اور وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے تھے تا وہ پیشگوئی جو آیت غَیْبِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہِمْ سے مستنبط ہوتی ہے ظہور پذیر ہو۔ اور کوئی گروہ ان میں سے عیسائیوں کے رنگ میں ہو جائے گا عیسائی بن جائے گا جو خدا کی رہنمائی سے بوجہ اپنی شراب خواری اور اباحت اور فسق و فجور کے بے نصیب ہو گئے تا وہ پیشگوئی جو آیت وَلَا الضَّالِّیْنَ سے مترشح ہو رہی ہے ظاہر ہو جائے اور چونکہ یہ بات مسلمانوں کے عقیدہ میں داخل ہے کہ آخری زمانہ میں ہزار ہا مسلمان کھلانے والے یہودی صفت ہو جائیں گے اور قرآن شریف کے کئی ایک مقامات میں بھی یہ پیشگوئی موجود ہے اور صد ہا مسلمانوں کا عیسائی ہو جانا یا عیسائیوں کی سی بے قید اور آزاد زندگی اختیار کرنا خود مشہود اور محسوس ہو رہا ہے بلکہ بہت سے لوگ مسلمان کھلانے والے ایسے ہیں کہ وہ

عیسائیوں کی طرز معاشرت پسند کرتے ہیں اور مسلمان کہلا کر نماز روزہ اور حلال اور حرام کے احکام کو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ دونوں فرقے یہودی صفت اور عیسائی صفت اس ملک میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ دو پیشگوئیاں سورۃ فاتحہ کی تو تم پوری ہوتی دیکھ چکے ہو اور بحشم خود مشاہدہ کر چکے ہو کہ کس قدر مسلمان یہودی صفت اور کس قدر عیسائیوں کے لباس میں ہیں۔ تو اب تبسری پیشگوئی خود ماننے کے لائق ہے کہ جیسا کہ مسلمانوں نے یہودی عیسائی بننے سے یہود نصاریٰ کی بدی کا حصہ لیا ایسا ہی اُن کا حق تھا کہ بعض افراد ان کے اُن مقدس لوگوں کے مذبذب و متعصب سے بھی حصہ لیں جو بنی اسرائیل میں گذر چکے ہیں یہ خداے تعالیٰ پر بدظنی ہے کہ اُس نے مسلمانوں کو یہود نصاریٰ کی بدی کا تو حصہ نہ اٹھار دیا ہے یہاں تک کہ اُن کا نام یہود بھی رکھ دیا مگر اُن کے رسولوں اور نبیوں کے مراتب میں سے اس امت کو کوئی حصہ نہ دیا پھر یہ امت خیر الامم کس وجہ سے ہوئی بلکہ شر الامم ہوئی کہ ہر ایک نمونہ شر کا ان کو ملا مگر نیکی کا نمونہ نہ ملا۔ کیا ضرور نہیں کہ اس امت میں بھی کوئی نبیوں اور رسولوں کے رنگ میں نظر آوے جو بنی اسرائیل کے تمام نبیوں کا وارث اور اُن کا نعل ہو۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اس امت میں اس زمانہ میں ہزار ہا یہودی صفت لوگ تو پیدا کرے اور ہزار ہا عیسائی مذہب داخل کرے مگر ایک شخص بھی ایسا ظاہر نہ کرے جو انبیاء گذشتہ کا وارث اور ان کی نعمت پانے والا ہو تا پیشگوئی جو آیت اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سے مستنبط ہوتی ہے وہ بھی ایسی ہی پوری ہو جائے جیسا کہ یہودی اور عیسائی ہونے کی پیشگوئی پوری ہو گئی اور جس حالت میں اس امت کو ہزار ہا بُرے نام دئے گئے ہیں اور قرآن شریف اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہود ہو جانا بھی اُن کے نصیب میں ہے تو اس صورت میں خدا کے فضل کا خود یہ مقتضا ہونا چاہیئے تھا کہ جیسے گذشتہ نصاریٰ سے انہوں نے بُری چیزیں لیں اسی طرح وہ نیک چیز کے بھی وارث ہوں اسی لیے خدا نے سورۃ فاتحہ میں آیت اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ میں بشارت دی کہ اس امت کے بعض افراد انبیاء گذشتہ کی نعمت بھی پائیں گے نہ یہ کہ نرے یہودی نہیں یا عیسائی نہیں اور ان قوموں کی بدی تو لے لیں مگر نیکی نہ لے سکیں۔

(رکشتی نوح ۷۷-۷۸)

وَمَا قَصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا الْفُوقَ الثَّلَاثَ فِي الْفَاتِحَةِ إِلَّا لِيُشِيرَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ وَرَثَتُهُمْ فِي كُلِّ قِسْمٍ مِنَ الْأَقْسَامِ الْمَذْكُورَةِ فَقَدْ ظَهَرَتْ هَذِهِ

(ترجمہ اصل کتاب) خدا نے فاتحہ میں تین فرقوں کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ یہ امت مذکورہ قسموں میں سے ہر ایک قسم کی وارث ہوگی پس بلاشبہ یہ وراثت ہمارے زمانہ میں جو آخری زمانہ ہے ایسی طور تمام

الْوَرَاثَةُ فِي مُسْلِمِي زَمَانِنَا الَّذِي هُوَ آخِرُ الزَّمَانِ يَنْظُرُونَ بِهَا تَعْرِفُهَا كُلُّ
 نَفْسٍ مِّنْ غَيْرِ الْحَاجَةِ إِلَى الْإِمْعَانِ - كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الَّذِينَ يَنْظُرُونَ إِلَى
 مُسْلِمِي زَمَانِنَا هَذَا وَإِلَى مَا يَعْمَلُونَ - وَلِكُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْوَرَثَةِ ثَلَاثٌ
 دَرَجَاتٌ ثَلَاثُ أُمَمٍ الَّذِينَ وَرِثُوا الْمُنْعَمَ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ رِجَالٌ مَا وَجَدُوا
 حَظَّهُمْ مِنَ الْإِنْعَامِ إِلَّا قَلِيلًا مِّنَ الْعَقَائِدِ أَوْ الْأَحْكَامِ وَهُمْ عَلَيْهِ يَقْنَعُونَ -
 وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدُونَ وَلَا تَأْتِيهِمْ وَفَقُوا عَلَى مَرْتَبَةِ الْاِقْتِصَادِ وَمَا يَكْمُلُونَ - وَ
 مِنْهُمْ فَرْدٌ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ وَكَتَبَهُ وَجَعَلَهُ سَابِقًا فِي الْخَيْرَاتِ وَهُوَ يَجْتَبِي
 إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَخْتَصُّ بِالدَّرَجَاتِ فَذَلِكَ الْمَخْصُوصُ هُوَ الْمُسِيءُ الْمُعْوَدُ
 الَّذِي ظَهَرَ فِي الْقَوْمِ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ - وَأَمَّا الَّذِينَ وَرِثُوا الْمَعْصُوبَ عَلَيْهِمْ مِّنَ
 الْيَهُودِ فَمِنْهُمْ رِجَالٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ شَابِعُوهُمْ فِي تَرَاكِبِ الْفَرَارِضِ وَالْخُدُودِ
 لَا يَصُومُونَ وَلَا يُصَلُّونَ - وَلَا يَذْكُرُونَ الْمَوْتَ وَلَا يُبَالُونَ - وَمِنْهُمْ قَوْمٌ
 تَخَذُوا الدُّنْيَا مَعْبُودَهُمْ وَلَهَا فِي لَبِيبِهِمْ وَنَهَارِهِمْ يَعْمَلُونَ - وَمِنْهُمْ
 سَابِقُونَ فِي الرِّزَائِلِ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ أَهْلَ الْحَقِّ سَخِرِيًّا وَعَلَيْهِمْ

سے مسلمانوں میں ظاہر ہو گئی ہے کہ ہر ایک نفس بغیر حاجت فکر کے اس کو پہچان رہا ہے چنانچہ یہ بات ان لوگوں پر غنی نہیں
 جو ہمارے زمانہ کے مسلمانوں اور ان کے کاموں کی طرف نظر کرتے ہیں اور ان تین قسم کے وارثوں میں سے ہر ایک فرقہ
 وارثہ کے تین درجہ ہیں - لیکن وہ جو منعم علیہم کے وارث ہوئے ان میں سے بعضوں نے انعام سے حصہ نہ پایا مگر
 تھوڑا سا حصہ عقائد اور احکام میں سے ان کو ملا اور اسی پر انہوں نے قناعت کی اور بعض ان میں سے درمیان چال
 والے ہیں اور وہ اسی اپنی چال پر کھڑے ہو گئے اور تکمیل اور کمال کے درجہ تک نہیں پہنچے اور ان میں سے ایک فرد ہے
 کہ خدا نے اس کو چنا اور امام بنایا اور نیکیوں میں کامل کیا اور وہ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور درجوں سے
 مخصوص کرتا ہے پس یہی مخصوص وہی مسیح موعود ہے جو اس قوم میں ظاہر ہوا اور وہ نہیں پہچانتے اور لیکن جو منضوب علیہم
 کے وارث ہوئے ان میں سے وہ مسلمان ہیں جو خدا کے احکام اور فرائض کے ترک کرنے میں یہود سے مشابہ ہو گئے
 نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں اور موت کو یاد نہیں کرتے اور بے خوف ہیں اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں
 نے دنیا کو اپنا معبود بنایا اور رات دن اسی کے لیے کام کرتے ہیں - اور ان میں سے ایسے لوگ ہیں کہ کیمین اور رذیل
 خصلتوں میں سب سے بڑھ گئے - یہی لوگ ہیں جو اہل حق پر ٹھٹھے مارتے ہیں اور ان سے دشمنی کرتے ہیں اور گالیاں دیتے

يَضْحَكُونَ - وَيَعَادُ وَنَهُمْ وَيَكْفُرُونَهُمْ وَيَسْتَسْمُونَ نَهُمْ وَيَعْمَلُونَ رِيَاءً وَ
 بَطْرًا وَلَا يَخْلُصُونَ - وَيَصُولُونَ عَلَى مَسِيرِ اللَّهِ وَحِزْبِهِ وَيَجْعَلُونَهُمْ إِلَى الْحُكَامِ
 وَفِي كُلِّ طَرِيقٍ يَقْعُدُونَ - وَيَقُولُونَ امْتَلُواهُمْ فَإِنَّهُمْ كَافِرُونَ - وَإِذَا أُقِيلَ لَهُمْ
 تَعَالَوْا إِلَى كَلَامِ اللَّهِ وَاجْعَلُوهُ حُكْمًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَحْمَرُّ مِنَ
 الْغَيْظِ وَيَمْزُونَ شَارْتَمِينَ وَهُمْ مُشْتَعِلُونَ - وَكَأَيِّنْ مِنْ آيِ اللَّهِ رَعَوْهَا
 بِأَعْيُنِهِمْ ثُمَّ يَمُوتُونَ مُسْتَكْبِرِينَ كَأَنَّهُمْ لَا يُبْصِرُونَ - وَتَبَدُّوا كِتَابَ اللَّهِ
 وَرَأَوْا ظُهُورَهُمْ ظُلُمًا عُلُوًّا وَقَالُوا لَا تَسْعَوَادَ لَا إِلَهَ وَالسَّعَوَادِ فِيهَا
 لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ - وَأَمَّا الَّذِينَ وَرِثُوا الصَّالِينَ فَمِنْهُمْ قَوْمٌ أَحْبَبُوا شِعَارَ
 النَّصَارَى وَسَيَرَتَهُمْ وَرَأَيْتُهَا يَمِيلُونَ - وَتَجِدُهُمْ يَرْعَبُونَ فِي حُلِيِّهِمْ وَ
 قُمَصَانِهِمْ وَقَلَانِسِهِمْ وَنِعَالِهِمْ وَطُرُزِ مَعِيشَتِهِمْ وَجَمِيعِ خِصَالِهِمْ
 وَعَلَى مَنْ خَالَفَهَا يَضْحَكُونَ وَيَتَزَوَّجُونَ نِسَاءً مِنْ قَوْمِهِمْ وَعَلَيْهِمْ
 يَعُشْقُونَ وَمِنْهُمْ قَوْمٌ مَالُوا إِلَى الْفُلُوسَةِ الَّتِي أَشْبَاهُهَا وَفِي أَمْرِ الدِّينِ
 يَتَسَاهَلُونَ - وَكَمْ مِنْ كَلِمٍ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ يُحَقِّقُونَ دِينَ اللَّهِ وَ

ہیں اور ریا اور دکھاوے کے کام کرتے ہیں اور اخلاص نہیں رکھتے اور خدا کے مسیح پر اور اس کے گردہ پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو
 حاکموں کی طرف کھینچتے ہیں اور ہر ایک رستے کے سرے پر ان کے سنانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ان کو نارڈ الو کوئی تک
 یہ کافر ہیں۔ اور جس وقت ان کو کہیں کہ خدا کی کلام کی طرف آؤ اور اس کو ہمارے اور اپنے درمیان کلم بناؤ تو ان کی آنکھیں
 غصہ سے لال ہو جاتی ہیں اور گالیاں دیتے گذر جاتے ہیں۔ بہتوں نے خدا کے نشانوں کو آنکھوں سے دیکھا پھر متکبرانہ
 گذر جاتے ہیں۔ گویا اندھے ہیں۔ خدا کی کتاب کو پیچھے پیچھے ڈال دیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی دلیلوں کو نہ سنو اور ان
 کے پڑھنے کے وقت شور ڈال دو تا غالب ہو جاؤ لیکن جو ضالین کے وارث ہوئے ان میں سے بعض نصاریٰ کی
 خوشصلت اور شمار کو دوست رکھتے ہیں اور اس طرف جھک گئے۔ لباس کوٹ پتلون بوٹ اور طرز زندگی اور ساری
 عادتوں میں نصاریٰ کی نقل اتارتے ہیں اور ان عادتوں کے مخالفوں پر مہنتے ہیں اور نصاریٰ کی عورتوں کو اپنے نواح
 میں لاتے ہیں اور ان سے عشق باز رہتے ہیں اور ان میں سے (کچھ لوگ) نصاریٰ کے فلسفہ کی طرف متوجہ ہوئے جس
 کی ان شہروں میں انہوں نے اشاعت کی ہے اور دین کے کاموں میں غفلت کرتے ہیں۔ بہت سی نامناسب باتیں بولتے

لَا يُبَايُونَ - وَمِنْهُمْ قَوْمٌ كَمَلُوا أَمْرَ الضَّلَالَةِ وَازْتَدُوا مِنَ الْإِسْلَامِ
وَعَادُوهُ مِنَ الْجَهَالَةِ وَ كَتَبُوا كُتُبًا فِي رَدِّهِ وَ شَتَمُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ صَالُوا
عَلَى عِزِّهِ وَ بَلَكَ أَقْوَاجٌ فِي هَذَا الْمُلْكِ بَعْدَ مَا كَانُوا يُسْلِمُونَ - فَتَمَّ
مَا أُشِيرَ إِلَيْهِ فِي الْفَاتِحَةِ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - (خطبۃ الہامیۃ ص ۱۸۸)
سید فرقہ جو کہ عذاب سے نجات پانے والا ہے وہ اَلْعَمَتٌ عَلَیْہُمْ ہے۔ اور جو عذاب میں مبتلا
ہونے والا ہے وہ مَخْضُوبٌ عَلَیْہُمْ ہے۔ مَخْضُوبٌ عَلَیْہُمْ اور ضالین میں وہی فرق ہے جو ایک مرضِ محرقہ
اور مدقوق میں ہوتا ہے کہ ایک جلدی ہلاک ہوتا ہے اور ایک آہستہ آہستہ ہلاکت تک پہنچتا ہے۔ مگر انجام کا
دونوں ہلاک ہوتے ہیں۔ کوئی آگے کوئی پیچھے۔ (البدرد ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۷)

بہترین دعا وہ ہوتی ہے جو جامع ہو تمام خیروں کی اور مانع ہو تمام مضرات کی اس لیے اَلْعَمَتٌ عَلَیْہُمْ
کی دعائیں آدم سے لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کل منعم علیہم لوگوں کے انعامات کی حصول کی دعا ہے۔
اور غَیْرِ الْمَخْضُوبِ عَلَیْہُمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ میں ہر قسم کی مضرتوں سے بچنے کی دعا ہے۔ چونکہ مَخْضُوب سے
مراد یہود اور ضالین سے مراد نصاریٰ بالاتفاق ہے تو اس دعا کی تعلیم کا منشاء صاف ہے کہ یہودیوں نے
جیسے بے جا عداوت کی تھی مسیح موعود کے زمانہ میں مولوی لوگ بھی ویسا ہی کریں گے اور حدیثیں اس کی تائید
کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ یہودیوں کے قدم قدم چلیں گے۔

(الحکم ۳۱ مئی ۱۹۰۳ء ص ۳)

خدا تعالیٰ سے مانگنے کے واسطے ادب کا ہونا ضروری ہے اور عقلمند جب کوئی شے بادشاہ سے طلب
کرتے ہیں تو ہمیشہ آداب کو مد نظر رکھتے ہیں اسی لیے سورہ فاتحہ میں خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ کس طرح مانگا جاوے
اور اس میں دکھایا ہے کہ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْخَلَمِیْنَ یعنی سب تعریف خدا کو ہی ہے جو رب ہے سارے
جہان کا الرحمن یعنی بلا مانگے اور سوال کیے کے دینے والا اور الرحیم یعنی انسان کی سچی محنت پر ثمراتِ حسنہ
مرتب کرنے والا ہے مَا لَیْکَ یَا دِیْنِ جَزَا سَمْرَائِی کے ہاتھ میں ہے چاہے رکھے چاہے مارے

ہیں اور خدا کے دین کی حقارت کرتے ہیں اور خوف نہیں کرتے اور بعض ان میں سے بچے گمراہ ہو گئے اور جہالت سے اسلام
کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اور اسلام کے رد میں کتابیں لکھیں اور خدا کے رسول کو برا کہا اور اس کی عزت پر حملہ کیا اور اس قسم کے
لوگ اس ملک میں کثرت سے ہیں اور وہ اس سے پہلے مسلمان تھے پس جس بات کا سورہ فاتحہ میں اشارہ تھا وہ ظاہر ہو گئی اِنَّا لَنَبْدُوْا اِلَیْہِمْ اَحْجُوْنَ۔

اور جزا و سزا آخرت کی بھی ہے اور اس دنیا کی بھی اُسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب اس قدر تعریف انسان کرتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ کتنا بڑا خدا ہے جو کہ رب ہے رحمان ہے رحیم ہے اب تک اُسے غائب ماننا چلا آرہا ہے اور پھر اُسے حاضر ناظر جان کر پکارتا ہے کہ اَیَاکَ لَعَبْدٌ وَاَیَاکَ کَسْبَحِیْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ یعنی ایسی راہ جو کہ بالکل سیدھی ہے اس میں کسی قسم کی گنجی نہیں ہے۔ ایک راہ اندھوں کی ہوتی ہے کہ محنتیں کر کے تھک جاتے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں نکلتا اور ایک وہ راہ کہ محنت کرنے سے اُس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے پھر اگے صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا اور وہ وہی صِرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ہے جس پر چلنے سے انعام مرتب ہوتے ہیں پھر غَیْرِ الْمَخْصُوْبِ عَلَیْہِمْ نہ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا غضب ہے اور وَلَا الضَّالِّیْنَ اور نہ ان کی جو دور جا پڑے۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ سے کل دنیا اور دین کے کاموں کی راہ مراد ہے مثلاً ایک طبیب جب کسی کا علاج کرتا ہے تو جب تک اُسے ایک صراط مستقیم ہاتھ نہ آوے علاج نہیں کر سکتا اسی طرح تمام کمپیوں اور ہر پیشہ اور علم کی ایک صراط مستقیم ہے کہ جب وہ ہاتھ آجاتی ہے تو پھر کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ انبیاء کو اس دعا کی کمیوں ضرورت تھی وہ تو پیشتر ہی سے صراط مستقیم پر ہوتے ہیں۔ بلید الرحمن حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ

وہ دعا ترقی مراتب اور درجات کے لیے طلب کرتے ہیں بلکہ یہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ تو آخرت میں مومن بھی مانگیں گے کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ کی کوئی حد نہیں ہے اسی طرح اس کے پاس درجات اور مراتب کی ترقی کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ (بردر ۱۳ فروری ۱۹۰۳ء ص ۲۸)

سورۃ فاتحہ کی بعض مختصر تفاسیر

اَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی افْتَتَحَ کِتَابَہٗ بِالْحَمْدِ لَا بِالشُّکْرِ وَلَا بِالشَّنَاءِ۔
لَاَنَّ الْحَمْدَ اَتَمُّ وَاَكْمَلُ مِنْہُمَا وَاَحَاطَ بِمَا لَا یُسْنِیْفَاءُ۔ ثُمَّ ذَٰلِکَ رَدُّ عَلٰی
عِبَادَةِ الْمَخْلُوْقِیْنَ وَالْاَوَّلٰی ثَانِ۔ فَاِنَّہُمْ یَحْمَدُوْنَ طَوًّا غَیْبَتَہُمْ وَیَنْسَبُوْنَ
اِلَیْہَا صِفَاتِ الرَّحْمٰنِ۔ وَفِی الْحَمْدِ اِشَارَةٌ اُخْرٰی۔ وَہِیْ اَنَّ اللّٰهَ تَبَارَکَ

(ترجمہ از مرتب) جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو شکر اور ثناء سے نہیں بلکہ حمد سے شروع کیا ہے کیونکہ حمد کا لفظ ان دونوں سے زیادہ مکمل اور جامع ہے اور ان دونوں پر پورے طور پر محیط ہے۔ پھر لفظ الحمد مخلوق کے پرستاروں اور بتوں کے پوجاریوں کی تردید ہے۔ کیونکہ وہ اپنے باطل معبودوں کی حمد کرتے ہیں۔ اور خدائے رحمان کی صفات ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ الحمد میں ایک اور اشارہ بھی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے

وَتَعَالَى يَقُولُ أَيُّهَا الْعِبَادُ اعْرِفُونِي بِصِفَاتِي وَأَمْسُوا بِي لِكَمَا لَاقَيْتُمْ وَأَنْظُرُوا إِلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ هَلْ تَجِدُونَ كَيْمَثِلِي رَبِّ الْعَالَمِينَ وَارْحَمِ الرَّاحِمِينَ وَمَا لَكُمْ يَوْمَ الدِّينِ - وَنَعَّ ذَٰلِكَ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ إِلَهُكُمْ إِلَهُ جَمَعَ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْحَمْدِ فِي ذَاتِهِ وَتَفَرَّدَ فِي سَائِرِ عَاقِسَتِهِ وَصِفَاتِهِ - وَإِشَارَةً إِلَى أَنَّ تَعَالَى مُنَرَّكَ شَأْنُهُ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ وَحُورٍ خَالَةٍ وَلُحُوقٍ وَصَمَةٍ كَالْمَخْلُوقِينَ - بَلْ هُوَ الْكَامِلُ الْمَحْمُودُ وَلَا تُحِيطُهُ الْخُدُودُ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْأَزَلِ إِلَى أَبَدِ الْأَبَدِينَ - وَلِذَا لَيْسَ سَمَى اللَّهُ نَبِيَّهُ أَحْمَدَ وَكَذَا لَيْسَ سَمَى بِهِ الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ لِيُشِيرَ إِلَى مَا تَعَمَّدَ - وَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَمْدَ عَلَى رَأْسِ الْقَاتِحَةِ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَمْدِ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ فَإِنَّ آخِرَ كَالْفُظِّ الضَّالِّينَ وَهُمْ النَّصَارَى الَّذِينَ أَعْرَضُوا عَنْ حَمْدِ اللَّهِ وَأَعْطَوْا حَقَّهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ - فَإِنَّ حَقِيقَةَ الضَّلَالَةِ هِيَ تَرْكُ الْحَمْدِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْحَمْدَ وَالشَّانَاءَ كَمَا فَعَلَتِ النَّصَارَى وَنَحَتُوا مِنْ عِنْدِهِمْ حَمْدُ الْآخِرِ

میرے بند و مجھے میری صفات کے ذریعہ پہچانو۔ اور میرے کمالات کی بناء پر مجھ پر ایمان لاؤ۔ اور آسمانوں اور زمینوں پر غور کرو کیا تم میرے جیسا کسی اور کو رب العالمین اور ارحم الراحمین اور مالک یوم الدین پاتے ہو۔ مزید برآں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تمہارا مبود ایسا معبود ہے جس کی ذات ہر قسم کی حمد کی جامع ہے۔ اور اپنی تمام خوبیوں اور معقوتوں میں منفرد اور یگانہ ہے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہر نقص ہر تخریر اور ہر عیب کے لاحق ہونے سے پاک ہے جو مخلوق میں پایا جاتا ہے بلکہ وہ اپنی ذات میں قابل تعریف ہے۔ اور وہ عہدی سے بالا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بعثت اور پہلی بعثت میں بلکہ ازل سے ابد لا باؤ تک سب تعریف اسی کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام احمد رکھا اور اسی طرح مسیح موعود کا بھی یہی نام رکھا۔ تا اس نے جو قصد کیا تھا اس کی طرف اشارہ فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے ابتداء میں الحمد لکھا ہے پھر اس سورت کے آخر میں بھی الحمد کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ اس کے آخر میں الضالین کا لفظ ہے اور وہ نصاریٰ ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کی حمد کرنے سے منہ موڑ لیا۔ اور اس کا حق مخلوق کے ایک فرد کو دے دیا۔ کیونکہ گراہی کی حقیقت یہ ہے کہ اس قابل تعریف ہستی کو جو حمد و ثنا کی مستحق ہے چھوڑ دیا جائے جیسا کہ نصاریٰ نے کیا ہے۔ انہوں نے اپنے پاس سے ایک اور قابل تعریف معبود بنا لیا۔ اور انہوں نے اس کی تعریف

وَبَا لَعُوًا فِي الْأَطْرَافِ وَاتَّبَعُوا الْأَهْوَاءَ - وَبَعُدُوا مِنْ عَيْنِ الْحَيَاةِ وَهَدَّكُمُوكُمْ
يَهْلِكُ الْمَثَلُ فِي الْمَوَاقِفِ - وَإِنَّ الْيَهُودَ هَدَّكُمُوكُمْ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِمْ وَبَاءُوا بِغَضَبِ
مِنْ اللَّهِ الْقَهَّارِ وَالنَّصَارَى سَلَكُوا أَفْئِدَةً ضَلُّوا وَفَقَدُوا الْمَاءَ فَمَاتُوا فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَضْطِرَارِ
فَحَاصِلُ هَذَا الْبَيَانِ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ أَحْمَدَيْنِ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ وَفِي آخِرِ
الزَّمَانِ - وَأَشَارَ إِلَيْهِمَا بِتَكْرَارِ لَفْظِ الْحَمْدِ فِي أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ وَفِي آخِرِهَا لِأَهْلِ
الْعِرْفَانِ - وَقَعَلَ كَذَلِكَ لِيُزَكِّيَ عَلَى النَّصَرَانِيَّةِ - وَأَنْزَلَ أَحْمَدَيْنِ مِنَ السَّمَاءِ
لِيَكُونَا كَالْجَدَارَيْنِ لِحِمَايَةِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ :

(اعجاز المسیح صفحہ ۱۹۱ تا ۱۹۴)

ہم اس حتی و قیوم کو محض اپنی تدبیروں سے ہرگز پانہیں سکتے بلکہ اس راہ میں صراط مستقیم صرف یہ ہے
کہ پہلے ہم اپنی زندگی کو اپنی تمام قوتوں کے خدائے تعالیٰ کی راہ میں وقف کر کے پھر خدا کے وصال کے لیے دعائیں
لگے رہیں تا خدا کو خدا ہی کے ذریعہ سے پاویں۔ اور سب سے زیادہ پیاری دعا جو عین محل اور موقع سوال کا ہمیں
سکھاتی ہے اور فطرت کے روحانی جوش کا نقشہ ہمارے سامنے رکھتی ہے وہ دعا ہے جو خداے کریم نے اپنی
پاک کتاب قرآن شریف میں یعنی سورۃ فاتحہ میں ہمیں سکھائی ہے اور وہ یہ ہے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام پاک تعریفیں جو ہو سکتی ہیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے
والا اور قائم رکھنے والا ہے الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وہی خدا جو ہمارے اعمال سے پہلے ہمارے لیے رحمت کا سامان

میں بڑا مبالغہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور زندگی کے چشمہ سے دور نکل گئے۔ اور اس طرح ہلاک ہو گئے
جس طرح ایک راہ گم کردہ شخص بیابان میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور یہود تو اپنی ابتدا میں ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ اور خدا نے
قمار کے غضب کے مورد بن گئے تھے۔ نصاریٰ چند قدم چلے پھر گمراہ ہو گئے اور روحانی پانی کھو دیا۔ اور آخر کار لاچار ہو کر
بیابانوں میں ہی مر گئے پس خلاصہ بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو احمد پیدا کیے (ایک) اسلام کے ابتدائی زمانہ میں
اور (ایک) آخری زمانہ میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل عرفان کے لیے سورۃ فاتحہ کے شروع میں اور اس کے آخر میں الحمد کا لفظ
دو معنائیں تکرار کر کے ان دونوں (احمدوں) کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور خدا نے ایسا عیسائیوں کی تردید کے لیے کیا ہے
اور اللہ تعالیٰ نے دو احمد آسمان سے ہمارے تادمہ دونوں پہلوں اور پچھلوں کی حمایت کے لیے دو دیواروں کی
طرح ہو جائیں۔

میسر کرنے والا ہے اور ہمارے اعمال کے بعد رحمت کے ساتھ جزا دینے والا ہے مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ وہ خدا جو جزا کے دن کا وہی ایک مالک ہے کسی اور کو وہ دن نہیں سونپا گیا اَيَّاكَ لَعَبُدُ وَاَيَّاكَ نَسْتَعِينُ اے وہ جو ان تعریفوں کا جامع ہے ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور ہم ہر ایک کام میں توفیق تجھ ہی سے چاہتے ہیں اس جگہ ہم کے لفظ سے پرستش کا اقرار کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے تمام قوی تیری پرستش میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے استناد پر جھکے ہوئے ہیں کیونکہ انسان باعتبار اپنے اندرونی قوی کے ایک جماعت اور ایک امت ہے اور اس طرح پر تمام قوی کا خدا کو سجدہ کرنا یہی وہ حالت ہے جس کو اسلام کہتے ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ہمیں سیدھی راہ دکھا اور اُس پر ثابت قدم کر کے ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تیرا انعام و اکرام ہے اور تیرے مورد فضل و کرم ہو گئے ہیں غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اور ہمیں ان لوگوں کی راہوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہے اور جو تجھ تک نہیں پہنچ سکے اور راہ کو بھول گئے اِیْنِ اے خدا ایسا ہی کر۔

یہ آیات سمجھا رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے انعامات جو دوسرے لفظوں میں فیوض کہلاتے ہیں انہیں پرنازل نہ ہونے ہیں جو اپنی زندگی کی خدا کی راہ میں قربانی دیکر اور اپنا تمام وجود اس کی راہ میں وقف کر کے اور اس کی رضا میں محو ہو کر پھر اس وجہ سے دعائیں لگے رہتے ہیں کہ تاجو کچھ انسان کو روحانی نعمتوں اور خدا کے قرب اور وصال اور اس کے مکالمات اور مخاطبات میں سے مل سکتا ہے وہ سب اُن کو ملے اور اس دعا کے ساتھ اپنے تمام قوی سے عبادت بجالاتے ہیں اور گناہ سے پرہیز کرتے اور آستانہ الہی پر پڑے رہتے ہیں اور جہاں تک ان کے لیے ممکن ہے اپنے تئیں بدی سے بچاتے ہیں اور غضب الہی کی راہوں سے دور رہتے ہیں سو چونکہ وہ ایک اعلیٰ ہمت اور صدق کے ساتھ خدا کو ڈھونڈتے ہیں اس لیے اس کو پا لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی پاک معرفت کے پیالوں سے سیراب کیے جاتے ہیں اس آیت میں جو استقامت کا ذکر فرمایا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچا اور کامل فیض جو روحانی عالم پہنچانا ہے کامل استقامت سے وابستہ ہے اور کامل استقامت سے مراد ایک ایسی حالت صدق و وفا ہے جس کو کوئی امتحان ضرور نہ پہنچا سکے یعنی ایسا پیند ہو جس کو نہ تلوار کاٹ سکے نہ آگ جلا سکے اور نہ کوئی دوسری آفت نقصان پہنچا سکے عزیزوں کی موتیں اُس سے علیحدہ نہ کر سکیں پیاروں کی جدائی اُس میں خلل انداز نہ ہو سکے بے آبرائی کا خوف کچھ رعب نہ ڈال سکے ہولناک دکھوں سے مارا جانا ایک ذرہ دل کو نہ ڈرا سکے سو یہ دروازہ نہایت تنگ ہے اور یہ راہ نہایت دشوار گزار ہے کس قدر مشکل ہے آہ صد آہ۔

(ریپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۲۹ و ۱۳۰)

اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کو مستحکم اور مضبوط کرنے کی تین صورتیں ہیں اور خدا تعالیٰ نے وہ تینوں ہی سورۃ فاتحہ میں بیان کر دی ہیں۔ اول۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن کو دکھایا ہے جبکہ جمیع محامد کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کیا ہے یہ قاعدہ کی بات ہے کہ خوبی بجاٹے خود دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے خوبی میں ایک متفانی عیسیٰ جذب ہے جو دلوں کو کھینچتی ہے۔ جیسے موتی کی آب۔ گھوڑے کی خوبصورتی۔ لباس کی چمک دمک غرض یہ حسن پھولوں۔ پتوں۔ پتھروں۔ حیوانات۔ نباتات۔ جمادات کسی چیز میں ہو۔ اس کا خاصہ ہے کہ بے اختیار دل کو کھینچتا ہے پس خدا تعالیٰ نے پہلا مرحلہ اپنی خدائی منوانے کا حسن کار کھا ہے جب **اَلْحَمْدُ لِلّٰہ** فرمایا کہ جمیع اقسام حمد و ستائش اسی کے لیے سزاوار ہیں۔ پھر دوسرا درجہ احسان کا ہوتا ہے انسان جیسے حسن پر مائل ہوتا ہے ویسے ہی احسان پر بھی مائل ہوتا ہے اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے **رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ الرَّحْمٰنِ۔ الرَّحِیْمِ مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ** صفات کو بیان کر کے اپنے احسان کی طرف توجہ دلائی۔ لیکن اگر انسان کا مادہ ایسا ہی خراب ہو اور وہ حسن اور احسان سے بھی سمجھ نہ سکے تو پھر تیسرا ذریعہ سورۃ فاتحہ میں **غَیْرِ الْمَغضُوْبِ** کہہ کر متنبہ کیا ہے۔ اعلیٰ درجہ کے لوگ تو حسن سے فائدہ اٹھاتے اور جو ان سے کم درجہ پر ہوں وہ احسان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن جو ایسے ہی پلید طبع ہوں ان کو اپنے جلال اور غضب سے متوجہ کیا ہے یہودیوں کو مغضوب کہا ہے۔ اور ان پر طاعون ہی پڑی تھی۔ خدا تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں یہودیوں کی راہ اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ بایوں کو کہ طاعون کے عذاب شدید سے ڈرایا ہے۔ شیطان بے باک انسان پر ایسا سوار ہے کہ وہ سن لیتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ اصل یہ ہے کہ جب تک جذبات اور شہوات پر ایک موت وارد ہو کر انہیں بالکل سرد نہ کر دے خدا تعالیٰ پر ایمان لانا مشکل ہے۔

(الحکم ۱۰ مارچ ۱۹۰۲ء صفحہ ۶۵)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔ الی آخر السورۃ۔ یہ ساری باتیں چاہتی ہیں کہ کوئی رب ہے اور کوئی چیز مخلوق بھی ہے پس ہم کو اپنی خدائی کائنات دیں۔ خدا نے انسان کو مخلوق پیدا کیا ہے اور دنیا میں بھی مخلوق بنایا ہے۔ پھر ہم چاند سورج وغیرہ کو کس طرح خدا مان لیں۔

(الحکم ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۷۷)

بت پرستی اور غنا صریح بت پرستی کا مذہب اس ملک (ہندوستان) میں اس قدر قدیم ہے کہ محققانہ طور پر اس کا کوئی ابتدا ٹھہرا نا مشکل ہے بجز اس کے کہ اس مذہب کو وید کے ساتھ ساتھ تسلیم کیا جائے مگر کچھ بھی..... مجھے بعض قرآنی آیتوں پر نظر ڈال کر خیال آتا ہے کہ شاید اصل تعلیم وید کی غنا صریح بت پرستی سے پاک ہو اور غنا صریح مہما اور استت سے کچھ اور مطلب ہو۔ مگر..... یہ میرا خیال اس وقت یقین کے مرتبہ تک پہنچے گا جب کہ وید کی پچائش یا ساٹھ

یا ستر شرتیوں سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ان تمام عناصر اور اجرام فلکی کی پوجا سے جن کی مہما اور اُستتِ رگ وید میں موجود ہے صاف اور صریح لفظوں کے ساتھ منع کرتا ہے۔

وید کی شرتیوں کی دہ نادرل جس کا میں اوپر ذکر کر آیا ہوں قرآن شریف کی چند آیتوں پر غور کرنے سے میرے دل میں گذرتی ہے پہلی آیت یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی سورۃ فاتحہ میں فرماتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ یعنی ہر ایک حمد اور ثنا اس خدا کے لیے مسلم ہے جس کی تربیت ہر ایک عالم میں یعنی ہر ایک رنگ میں ہر ایک پیرا میں اور ہر ایک فائدہ بخش صنعت الہی کے ذریعہ سے مشہود اور محسوس ہو رہی ہے یعنی جن جن متفرق وسیلوں پر اس دنیا کے لوگوں کی بقا اور عافیت اور تکمیل موقوف ہے دراصل ان کے پردہ میں ایک ہی پوشیدہ طاقت کام کر رہی ہے جس کا نام اللہ ہے چنانچہ اس دنیا کے کاروبار کی تکمیل کے لیے ایک قسم کی تربیت سورج کو رہا ہے جو ایک حد تک انسان کے بدن کو گرمی پہنچا کر دورانِ خون کا سلسلہ جاری رکھتا ہے جس سے انسان مرنے سے بچتا ہے اور اس کی آنکھوں کے نور کی مدد کرتا ہے پس حقیقی سورج جو حقیقی گرمی پہنچانے والا اور حقیقی روشنی عطا کرنے والا ہے وہ خدا ہے کیونکہ اسی کی طاقت کے سہارے سے یہ سورج بھی کام کر رہا ہے اور اُس حقیقی سورج کا صرف یہی کام نہیں کہ وہ دورانِ خون کے سلسلہ کو جاری رکھتا ہے جس پر جسمانی زندگی موقوف ہے اس طرح پرکہ اس فعل کا آلہ انسان کے دل کو ٹھہراتا ہے اور آسمانی روشنی سے آنکھوں کے نور کی مدد کرتا ہے بلکہ وہ روحانی زندگی کو نوع انسان کے تمام اعضا تک پہنچانے کے لیے مجملہ انسانوں کے ایک انسان کو اختیار کر لیتا ہے اور انسانی سلسلہ کے مجموعہ کے لیے جو ایک جسم کا حکم رکھتا ہے اس کو بطور دل کے قرار دیتا ہے اور اس کو روحانی زندگی کا خون نوع انسان کے تمام اعضا تک پہنچانے کے لیے ایک آلہ مقرر کر دیتا ہے پس وہ طبعاً اس خدمت میں لگا رہتا ہے کہ ایک طرف سے لینا اور پھر تمام مناسب اطراف میں تقسیم کر دیتا ہے اور جیسا کہ غیر حقیقی اور جسمانی سورج آنکھوں کو کامل روشنی پہنچاتا اور تمام نیکی بد چیزیں ان پر کھول دیتا ہے۔ ایسا ہی یہ حقیقی سورج دل کی آنکھ کو معرفت کے بلند مینار تک پہنچا کر دن چڑھا دیتا ہے اور جیسا کہ وہ جسمانی سورج حقیقی سورج کے سہارے سے پھولوں کو پکتا ہے اور ان میں شیرینی اور حلاوت ڈالتا ہے اور غفوتوں کو دور کرتا اور بہار کے موسم میں تمام درختوں کو ایک سبز چادر پہناتا اور خوشگوار پھولوں کی دولت سے اُن کے دامن کو پُر کرتا اور پھر خریف میں اس کے برخلاف اثر ظاہر کرتا ہے اور تمام درختوں کے پتے گرا دیتا اور بد شکل بنا دیتا اور پھولوں سے محروم کرتا اور بالکل انہیں ننگے کر دیتا ہے بجز اُن ہمیشہ بہار درختوں کے جن پر وہ ایسا اثر نہیں ڈالتا یہی کام اُس حقیقی آفتاب کے ہیں جو ہر حقیر تمام روشنیوں اور فیضوں کا ہے وہ اپنی مختلف تجلیات سے مختلف طور کے اثر دکھاتا ہے ایک قسم کی بجلی سے وہ بہار پیدا

کرتا ہے اور پھر دوسری قسم کی تجلی سے وہ خزاں لاتا ہے اور ایک تجلی سے وہ عارفوں کے لیے معرفت کی حلاوتیں پیدا کرتا ہے اور پھر ایک تجلی سے کفر اور فسق کا عفونت ناک مادہ دنیا سے دور اور دفع کر دیتا ہے۔ پس اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ تمام کام جو یہ جہانی آفتاب کر رہا ہے وہ سب کام اُسی حقیقی آفتاب کے نکل میں اور یہ نہیں کہ وہ صرف روحانی کام کرتا ہے بلکہ جس قدر اس جہانی سورج کے کام ہیں وہ اس کے اپنے کام نہیں ہیں بلکہ درحقیقت اسی معبود حقیقی کی پوشیدہ طاقت اس کے اندر وہ تمام کام کر رہی ہے جیسا کہ اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے قرآن شریف میں ایک ملکہ کا قصہ لکھا ہے جو آفتاب پرست تھی اور اس کا نام بلقیس تھا اور وہ اپنے ملک کی بادشاہ تھی اور ایسا ہوا کہ اُس وقت کے نبی نے اُس کو دھمکی دے بھیجی کہ تجھے ہمارے پاس حاضر ہونا چاہیئے ورنہ ہمارا لشکر تیرے سر پر چڑھائی کرے گا اور پھر تیری خیر نہیں ہوگی۔ پس وہ ڈر گئی اور اُس نبی کے پاس حاضر ہونے کے لیے اپنے شہر سے روانہ ہوئی اور قبل اس کے کہ وہ حاضر ہو اس کو متنبہ کرنے کے لیے ایک ایسا محل طیار کیا گیا جس پر نہایت مصفا شیشہ کا فرش تھا اور اس فرش کے نیچے نہر کی طرح ایک وسیع خندق طیار کی گئی تھی جس میں پانی بہتا تھا اور پانی میں مچھلیاں چلتی تھیں جب وہ ملکہ اس جگہ پہنچی تو اُس کو حکم دیا گیا کہ محل کے اندر آ جا تب اُس نے نزدیک جا کر دیکھا کہ پانی زور سے بہ رہا ہے اور اس میں مچھلیاں ہیں اس نظارہ سے اس پر یہ اثر ہوا کہ اس نے اپنی نیند لیوں پر سے کپڑا اٹھا لیا کہ ایسا نہ ہو کہ پانی میں تر ہو جائے تب اُس نبی نے اُس ملکہ کو جس کا نام بلقیس تھا آواز دی کہ اے بلقیس تو کس غلطی میں گرفتار ہو گئی یہ تو پانی نہیں ہے جس سے ڈر کر تو نے پا جامہ اوپر اٹھا لیا یہ تو شیشہ کا فرش ہے اور پانی اس کے نیچے ہے۔ اس مقام میں قرآن شریف میں یہ آیت ہے قَالَ اِنَّهُ صَوْحٌ مُّسَمًّى دَجْوٰنٌ قَوَّارٍ یعنی اس نبی نے کہا کہ اے بلقیس تو کیوں دھوکا کھاتی ہے یہ تو شیش محل کے شیشے ہیں جو اوپر کی سطح پر بطور فرش کے لگائے گئے ہیں اور پانی جو زور سے بہ رہا ہے وہ تو ان شیشوں کے نیچے ہے نہ کہ یہ خود پانی میں تب وہ سمجھ گئی کہ میری مذہبی غلطی پر مجھے ہوشیار کیا گیا ہے اور میں نے فی الحقیقت جہالت کی راہ اختیار کر رکھی تھی جو سورج کی پوجا کرتی تھی۔

تب وہ خدا سے واحد لا شریک پر ایمان لائی اور اُس کی آنکھیں کھل گئیں اور اُس نے یقین کر لیا کہ وہ طاقت عظمیٰ جس کی پرستش کرنی چاہیئے وہ تو اور ہے اور میں دھوکہ میں رہی اور سطحی چیز کو معبود ٹھہرایا۔ اور اُس نبی کی تقریر کا حاصل یہ تھا کہ دنیا ایک شیش محل ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور عناصر وغیرہ جو کچھ کام کر رہے ہیں یہ دراصل ان کے کام نہیں یہ تو بطور شیشوں کے ہیں بلکہ ان کے نیچے ایک طاقت مخفی ہے جو خدا ہے یہ سب اس کے کام ہیں اس نظارہ کو دیکھ کر بلقیس نے سچے دل سے سورج کی پوجا سے توبہ کی اور سمجھ لیا کہ وہ طاقت ہی اور ہے کہ سورج وغیرہ سے کام کراتی ہے اور یہ تو صرف شیشے ہیں۔

یہ تو ہم نے سورج کا حال بیان کیا ایسا ہی چاند کا حال ہے جن صفات کو چاند کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ دراصل خدا تعالیٰ کے صفات ہیں وہ راتیں جو خوفناک تاریکی پیدا کرتی ہیں چاند ان کو روشن کرنے والا ہے جب چمکتا ہے تو فی الفور اندھیری رات کی تاریکی اٹھ جاتی ہے کبھی وہ پہلے وقت سے ہی چمکنا شروع کرتا ہے اور کبھی کچھ تاریکی کے بعد نکلتا ہے یہ عجیب نظارہ ہوتا ہے کہ ایک طرف چاند چڑھا اور ایک طرف تاریکی کا نام و نشان نہ رہا اسی طرح خدا بھی نہایت گندہ اور تاریک آدمیوں پر جو اس کی طرف جھکتے ہیں چمکتا ہے تو ان کو ایسی طرح روشن کر دیتا ہے جیسا کہ چاند رات کو روشن کرتا ہے۔ اور کوئی انسان اپنی عمر کے پہلے زمانہ میں ہی اس چاند کی روشنی سے حصہ لیتا ہے اور کوئی نصف عمر میں اور کوئی آخری حصہ میں اور بعض بد بخت سلخ کی راتوں کی طرح ہوتے ہیں یعنی تمام عمر ان پر اندھیرا ہی چھائے رہتا ہے اُس حقیقی چاند سے حصہ لینا ان کے نصیب نہیں ہوتا۔ غرض کہ یہ سلسلہ چاند کی روشنی کا اس حقیقی چاند کی روشنی سے بہت مناسبت رکھتا ہے۔ ایسا ہی چاند پھلوں کو مٹا کرنا اور ان میں طراوت ڈالنا ہے اسی طرح وہ لوگ جو عبادت کر کے اپنے پورخت وجود میں پھل تیار کرتے ہیں چاند کی طرح خدا کی رحمت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے اور اس پھل کو مٹا اور تازہ بہ تازہ کر دیتی ہے اور یہی معنی رحیم کے لفظ میں مخفی ہیں جو سورۃ فاتحہ میں خدا کی دوسری صفت بیان کی گئی ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جہاں طور پر چار قسم کی ربوبیت ایسی ہو رہی ہے جس سے نظام عالم وابستہ ہے ایک آسمانی ربوبیت یعنی اکاش سے ہے جو جسمانی تربیت کا سرچشمہ ہے جس سے پانی برستا ہے اگر وہ پانی کچھ مدت نہ برسے تو جیسا کہ علم طبعی میں ثابت کیا گیا ہے کوؤں کے پانی بھی خشک ہو جائیں یہ آسمانی ربوبیت یعنی اکاش کا پانی بھی دنیا کو زندہ کرتا ہے اور نابود و کبود کی حالت میں لاتا ہے اس طور پر آسمان ایک پہلار رب النوع ہے جس سے پانی برستا ہے جس کو وید میں اندر کے نام سے یاد کیا گیا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ اِسْ جگہ آسمان سے مراد وہ گرہ زہر ہے جس سے پانی برستا ہے اور اس آیت میں اس گرہ زہر کی قسم کھائی گئی ہے جو مینہ برساتا ہے اور برج کے مینہ ہے اور خلاصہ معنی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وحی کا ثبوت دینے کے لیے آسمان کو گواہ لاتا ہوں جس سے پانی برستا ہے یعنی تمہاری روحانی حالت بھی ایک پانی کی محتاج ہے اور وہ آسمان سے ہی آتا ہے جیسا کہ تمہارا جسمانی پانی آسمان سے آتا ہے اگر وہ پانی نہ ہو تو تمہاری عقلوں کے پانی بھی خشک ہو جائیں۔ عقل بھی اُسی آسمانی پانی یعنی وحی الہی سے تازگی اور روشنی پاتی ہے۔ غرض جس خدمت میں آسمان لگا ہوا ہے یعنی پانی برسانے کی خدمت یہ کام آسمان کا خدا تعالیٰ کی پہلی صفت کا ایک نفل ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ ابتدا ہر ایک چیز کا پانی سے ہے انسان بھی پانی سے ہی پیدا ہوتا ہے اور وید کی رو سے پانی کا دیوتا اکاش ہے جس کو وید کی اصطلاح میں اندر کہتے ہیں مگر یہ سمجھنا غلطی ہے کہ یہ اندر کچھ چیز ہے بلکہ وہی پوشیدہ اور نماں در نماں طاقت غلطی جس کا

نام خدا ہے اس میں کام کر رہی ہے اسی کو بیان کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یعنی سورۃ فاتحہ میں یوں فرمایا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ یعنی مت خیال کرو کہ بجز خدا کے کوئی اور بھی رب ہے جو اپنی ربوبیت سے دنیا کی پرورش کر رہا ہے بلکہ وہی ایک خدا ہے جو تمہارا رب ہے اُسی کی طاقت ہر ایک جگہ کام کرتی ہے اس جگہ اس ترتیب کے لحاظ سے جو اس سورت میں ہے اندر دیوتا کا رد ملحوظ ہے کیونکہ پہلی تربیت اسی سے شروع ہوتی ہے اسی کو دوسرے لفظوں میں آسمان یا اکاش کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے دُنیا کے لوگ تمام قضاء و قدر کو آسمان کی طرف منسوب کیا کرتے ہیں۔ اور بت پرستوں کے نزدیک بڑا رب الذرع وہی ہے جو اندر کھلتا ہے پس اس جگہ اسی کا رد منظور ہے اور یہ جتنا نامقصود ہے کہ حقیقی اندر وہی اکیلا خدا ہے اُسی کی طاقت ہے جو پانی برساتی ہے آسمان کو رب العالمین کہنا حماقت ہے بلکہ رب العالمین وہی ہے جس کا نام اللہ ہے۔ غرض خدا تعالیٰ کی یہ پہلی ربوبیت ہے جس کو نادانوں نے اکاش یعنی اندر کی طرف منسوب کیا ہے بات یہی ہے کہ اندھوں کو اکاش سے پانی برستا نظر آتا ہے مگر برسانے والی ذات ایک اور طاقت ہے اور اس طور پر برسانا جلجلاہ دکھانا ہے کہ یہ بھی اس کی ایک صفت ہے پس آسمان کی یہ ظاہری ربوبیت اس کی حقیقی ربوبیت کا ایک نفل ہے اور جو سامان رعد اور صاعقہ وغیرہ کا بادل میں ہوتا ہے دراصل یہ سب اس کی صفات کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے۔ پھر دوسری ربوبیت خدا تعالیٰ کی جو زمین پر کام کر رہی ہے رحمانیت ہے۔ اس لفظ رحمان سے بت پرستوں کے مقابل پر سورج دیوتا کا رد ملحوظ ہے کیونکہ بموجب بت پرستوں کے خیال کے جیسا کہ اکاش یعنی آسمان پانی کے ذریعہ سے چیزوں کو پیدا کرتا ہے ایسا ہی سورج بہار کے ایام میں تمام درختوں کو لباس پہنتا ہے گویا یہ اس کی وہ رحمت ہے جو کسی عمل پر مرتب نہیں پس سورج جہانی طور پر رحمانیت کا مظہر ہے کیونکہ وہ موسم بہار میں ننگے درختوں کو پتوں کی چادر پہنتا ہے اور اس وقت تک درختوں نے اپنے طور پر کوئی عمل نہیں کیا ہوتا یعنی کچھ بنایا نہیں ہوتا تا بنائے ہوئے پر کچھ زیادہ کیا جائے بلکہ وہ خزاں کی غارت گری کے باعث سے محض ننگے اور برہنہ کھڑے ہوتے ہیں پھر سورج کے پرتوہ عاطفت سے ہر ایک درخت اپنے تئیں آراستہ کرنا شروع کر دیتا ہے آخر سورج کی مدد سے درختوں کا عمل اس حد تک پہنچتا ہے کہ وہ پھل بنا لیتے ہیں پس جبکہ وہ پھل بنا کر اپنے عمل کو پورا کر چکے ہیں تب چاندان پر اپنی رحیمیت کا سایہ ڈالتا ہے۔ اور رحیم اس کو کہتے ہیں کہ عمل کرنے والے کو اُس کے تکمیل عمل کے لیے مدد دے تا اُس کا عمل ناتمام نہ رہ جائے پس چاند درختوں کے پھلوں کو یہ مدد دیتا ہے کہ اُن کو موٹے کر دیتا ہے اور اُن میں اپنی تاثیر سے رطوبت ڈالتا ہے چنانچہ علم طبعی میں یہ سَلْم مسئلہ ہے کہ چاند کی روشنی میں باغبان لوگ اناروں کے پھٹنے کی آواز سنا کرتے ہیں غرض استعارہ کے طور پر قمر جو نیرِ دوم ہے رحیم کے نام سے موسوم ہوا کیونکہ بڑا فصل

اس کا یہی ہے جو موجود شدہ پھلوں کی مدد کرتا ہے اور مٹا اور تازہ کرتا ہے پھر جب پھل طیار ہو جاتے اور اپنے کمال کو پہنچ جاتے ہیں تو زمین اُن کو اپنی مالکانہ حیثیت سے اپنی طرف گرتی ہے تا وہ اپنی جزا سزا کو پہنچیں پس اگر وہ عمدہ اور نفیس پھل ہیں تو زمین پر ان کی بڑی عزت ہوتی ہے اور وہ قابل قدر جگہوں میں رکھے جاتے ہیں اور اگر وہ ردی ہیں تو خراب جگہوں میں پھینک دئے جاتے ہیں اور یہ سزا جزا کو یا زمین کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ جو خدا نے اس کی فطرت کو دے رکھی ہے کہ اچھے پھل کا قدر کرتی ہے اور بُرے پھل کو ذلیل جگہ رکھتی ہے۔

غرض دید میں بطور استعارہ کے یہ چار نام ہیں جو چار بڑے بڑے دیوتاؤں کو عطا ہوئے ہیں اول اکاش یعنی آسمان جس کو اندر دیوتا بولتے ہیں وہ پانی کا دانا ہے اور قرآن شریف میں ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَیٍّ یعنی ہر ایک چیز پانی سے ہی زندہ ہے اس لیے یہ مجازی دیوتا یعنی اندر جس کو اکاش کہنا چاہیئے سب عبادی دیوتاؤں سے بڑا ہے جس کی بخلوں میں سورج اور چاند پرورش پاتے ہیں یہ بہ نسبت آوروں کے ربوبیت عامہ کا دیوتا ہے بعد اس کے سورج دیوتا ہے جو رحمانیت کا مظہر ہے اس کی ربوبیت چاند سے زیادہ اور اکاش یعنی اندر دیوتا سے کم ہے وہ کام جو اس کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بغیر موجودگی عمل کے درختوں پر اپنی عنایت اور کربا پناہ کرتا ہے کیونکہ درخت ننگ و ہڑنگ کھڑے ہوتے ہیں اور خزاں کے مارے ہوئے ایسے ہوتے ہیں کہ گویا مردے ہیں جو زمین میں گاڑے گئے ہیں اور تہید دست فقیروں کی طرح ایک پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں پس سورج دیوتا ہمارے موسم میں موج میں آکر ان کو لباس بخشتا ہے اور ان کا دامن پھلوں اور پھولوں سے بھر دیتا ہے اور چند روزیں اُن کے سر پر پھولوں کے سہرے باندھتا ہے اور سبز تنوں کی ریشمی قبائلیں کو پہناتا ہے اور پھلوں کی دولت سے اُن کو مالالال کر دیتا ہے اور اس طرح ہر ایک شاندار نوشتہ اُن کو بنا دیتا ہے پس اس کی رحمانیت میں کیا شک رہا جو بغیر کسی سابق عمل کے ننگے درویشوں پر اس قدر کربا اور مہربانی کرتا ہے۔ اس قسم کے استعارات دید میں بہت موجود ہیں کہ اول شاعرانہ طور پر معلوم ہوتے ہیں اور پھر ذرہ غور کریں تو کوئی علمی چمک بھی ان میں دکھائی دیتی ہے۔

پھر سورج کے بعد دید کی رو سے چاند دیوتا ہے کہ وہ کمزوروں کے عملوں کو دیکھ کر اپنی مدد سے اُن کے اعمال انجام تک پہنچاتا ہے یعنی بہار کے موسم میں درخت پھل تو پیدا کر لیتے ہیں لیکن اگر چاند نہ ہوتا تو یہ عمل ان کا ناقص رہ جاتا اور پھلوں میں تازگی اور فریبی اور طراوت ہرگز نہ آتی پس چاند ان کے عمل کا متمم ہے اس لیے اس لائق ہوا کہ مجازی طور پر اس کو رحیم کہا جائے سو دید اس کو رحیم قرار دیتا ہے سو استعارہ کے طور پر کچھ حرج نہیں۔

پھر چاند کے بعد دھرتی دیوتا ہے جس نے مسافروں کو جگہ دینے کے لیے اپنی پشت کو بہت وسیع کر رکھا ہے ہر ایک پہل درخت پر مسافر کی طرح ہوتا ہے آخر کار مستقل سکونت اس کی زمین پر ہوتی ہے اور زمین اپنے مالکانہ اختیار سے جہاں چاہے اس کو اپنی پشت پر جگہ دیتی ہے اور جیسا کہ خدا نے قرآن شریف میں فرمایا وَحَمَلْنَا لَهُمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کہ ہم نے انسانوں کو زمین پر اور دریاؤں پر خود اٹھایا ایسا ہی زمین بھی ہر ایک چیز کو اٹھاتی ہے اور ہر ایک خاکی چیز کی سکونت مستقل زمین میں ہے وہ جس کو چاہے عزت کے مقام پر بٹھا دے اور جس کو چاہے ذلت کے مقام میں پسینک دے۔ پس اس طرح پر زمین کا نام مَلَايَکُوتُ مَالِکِ الدِّینِ ہوا یعنی استعارہ کے طور پر صحیفہ فطرت کے آئینہ میں یہ چاروں الہی صفات نظر آتی ہیں۔ غرض اسی طرح خدا نے چاہا کہ اپنی صفات کو مجازی مظاہر میں بھی ظاہر کرے تا طالب حق مثالوں کو پا کر اس کے دقیق در دقیق صفات پر اطمینان پکڑے۔

اب اس تمام تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ چار مجازی دیوتائے جو دید میں مذکور ہیں چار مجازی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں چنانچہ اکاش مجازی طور پر ربوبیت کبریٰ کی صفت اپنے اندر رکھتا ہے اور سورج رحمانیت کی صفت سے موصوف ہے اور چاند رحیمیت کی صفت سے حصہ دیا گیا ہے اور زمین مالک یوم الدین کی صفت سے بہرہ یاب ہے اور یہ چاروں صفات مشہود و محسوس ہیں انہیں امور کی وجہ سے موقی عقل والوں نے درحقیقت ان کو دیوتائے قرار دیا ہے اور ان کو رب النوع اور قابل پرستش سمجھا ہے پس ان لوگوں کے رد کے لیے خدا نے اپنی پاک کتاب قرآن شریف میں یعنی سورۃ فاتحہ میں فرماتا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ - اِیَّاكَ نَعْبُدُ
وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ - صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ - غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّیْنَ - اٰمِیْن۔

ترجمہ۔ حمد اور سنت اور مہما اس بڑے رب کے لیے خاص ہے جس کا نام الہ ہے جو رب العالمین ہے۔ اور رحمان العالمین ہے اور رحیم العالمین ہے۔ اور مالک جمیع عالم یوم الدین ہے یعنی یہ مرتبہ پرستش کا خدا کے لیے مخصوص ہے کہ اس کی ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور جبرائت اس کے لیے مالکیت ایک عالم اور ایک رنگ میں محدود نہیں بلکہ یہ صفات اس کی بے انتہا رنگوں میں ظاہر ہوتی ہیں کوئی ان کا انتہا نہیں پاسکتا اور آسمان اور سورج وغیرہ کی ربوبیتیں یعنی پردہ شیں ایک خاص رنگ اور ایک خاص قسم میں محدود ہیں اور اس اپنے تنگ دائرہ سے آگے نہیں نکلتیں اس لیے ایسی چیزیں پرستش کے لائق نہیں۔ علاوہ اس کے ان کے یہ افعال بالارادہ نہیں بلکہ ان سب کے نیچے الہی طاقت کام کر رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اے وہ سب کے رب کہ جو بے انتہا رنگوں میں اپنے یہ صفات

ظاہر کرتا ہے پرستش کے لائق تو ہی ہے اور سورج چاند وغیرہ پرستش کے لائق نہیں ہیں اسی طرح دوسرے مقام میں فرمایا لَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ یعنی نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو بلکہ اُس خدا کو سجدہ کرو جس نے یہ تمام چیزیں سورج چاند - آسمان - آگ - پانی وغیرہ پیدا کی ہیں۔ چاند اور سورج کا ذکر کر کے پھر بعد اس کے جمع کا صیغہ بیان کرنا اس غرض سے ہے کہ یہ کل چیزیں جن کی غیر تو میں پرستش کرتی ہیں تم ہرگز اُن کی پرستش مت کرو۔ پھر اس سورہ میں یعنی سورۃ فاتحہ میں اس بات کا جواب ہے کہ جب اکاش اور سورج اور چاند اور آگ اور پانی وغیرہ کی پرستش سے منع کیا گیا تو پھر کونسا فائدہ اللہ کی پرستش میں ہے کہ جو ان چیزوں کی پرستش میں نہیں تو دعا کے پیرایہ میں اس کا جواب دیا گیا کہ وہ خدا ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کرتا ہے اور اپنے تئیں آپ اپنے بندوں پر ظاہر کرتا ہے انسان صرف اپنی عقل سے اُس کو شناخت نہیں کرتا بلکہ وہ قادرِ مطلق اپنی خاصِ حق سے اور اپنی زبردست قدرتوں اور نشانوں سے اپنے تئیں شناخت کرواتا ہے وہی ہے کہ جب غضب اور قہر اس کا دنیا پر بھڑکتا ہے تو اپنے پرستار بندوں کو اُس غضب سے بچا لیتا ہے وہی ہے جو انسان کی عقل کی روشن کر کے اور اُس کو اپنے پاس سے معرفت عطا کر کے گمراہی سے نجات دیتا ہے اور گمراہ ہونے نہیں دیتا۔ یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ مطلب ہے جس کو پانچ وقت مسلمان نماز میں پڑھتے ہیں بلکہ دراصل اسی دعا کا نام نماز ہے اور جب تک انسان اِس دعا کو درودِ دل کے ساتھ خدا کی حضور میں کھڑے ہو کر نہ پڑھے اور اس سے وہ عقدہ کشائی نہ چاہے جس عقدہ کشائی کے لیے یہ دعا سکھلائی گئی ہے تب تک اُس نے نماز نہیں پڑھی۔ اور اس نماز میں تین چیزیں سکھلائی گئی ہیں۔

(۱) اول خدا تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات توحیدِ تاما انسان چاند - سورج اور

دوسرے جھوٹے دیوتاؤں سے مُنہ پھیر کر صرف اسی سچے دیوتا کا ہوجائے اور اس کی روح سے یہ آواز نکلے کہ
إِيَّاكَ لَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

یعنی میں تیرا ہی پرستار ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں اور دوسری یہ سکھلایا گیا ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اپنے بھائیوں کو شریک کرے اور اس طرح ہر بنی نوع کا حق ادا کرے اس لیے دعائیں اِھْدِنَا کالفظ آیا ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ اے ہمارے خدا ہم سب لوگوں کو اپنی سیدھی راہ دکھلا۔ یہ معنی نہیں کہ مجھ کو اپنی سیدھی راہ دکھا۔ پس اس طور کی دعا سے جو جمع کے صیغہ کے ساتھ ہے بنی نوع کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے اور تیسری اس دعائیں یہ سکھلانا مقصود ہے کہ ہماری حالت کو صرف خشک ایمان تک محدود نہ رکھ بلکہ وہ ہمیں روحانی نعمتیں عطا کر جو تولنے پہلے راستبازوں کو دی ہیں اور پھر کہ یہ دعا بھی کر دو کہ میں ان لوگوں کی راہوں سے بچا جن کو روحانی آنکھیں عطا نہیں ہوئیں آخر انہوں نے ایسے کام کیے جن سے اسی دنیا میں غضب اُن پر نازل ہوا۔ اور یا اِس دنیا میں غضب سے تو بچے مگر گمراہی کی

موت سے مرے اور آخرت کے غضب میں گرفتار ہوئے خلاصہ دعا کا یہ ہے کہ جس کو خدا روحانی نعمتیں عطا نہ کرے اور دیکھنے والی آنکھیں نہ بخشے اور دل کو یقین اور معرفت سے نہ بھرے آخر وہ تباہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کی شوخیوں اور شرارتوں کی وجہ سے اسی دنیا میں اس پر غضب پڑتا ہے کیونکہ وہ پاکوں کے حق میں بدزبانی کرتا ہے اور کتوں کی طرح زبان نکالتا ہے پس ہلاک کیا جاتا ہے جیسا کہ یہود اپنی شرارتوں اور شوخیوں کی وجہ سے ہلاک کیے گئے اور بارہا طاعون کا عذاب اُن پر نازل ہوا جس نے ان کی بیخ کنی کر دی اور یا اگر وہ دنیا میں شوخی اور شرارت نہ کرے اور بدزبانی اور شرارت کے منصوبے میں شریک نہ ہو تو اُس کے عذاب کی جگہ عالم ثانی ہے جب اس دنیا سے وہ گذر جائیگا۔

(نسیم دعوت ص ۴۳-۵۲)

(سورہ فاتحہ کا ترجمہ) تمام تعریفیں اور تمام مدح اور تمام استت اور حما خدا کے لیے مُسَلَّم اور مخصوص ہے جو تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا ہے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جو اُس کی پیدا کردہ نہیں اور اس کی پُرورش کردہ نہیں۔ وہ رحمن ہے یعنی وہ بغیر عوض اعمال کے اپنے تمام بندوں کو خواہ کافر ہیں خواہ مومن اپنی نعمتیں دیتا ہے اور اُن کی آسائش اور آرام کے لیے ہیشا نعمتیں اُن کو عطا کر رکھی ہیں اور وہ رحیم ہے یعنی پہلے تو وہ اپنی رحمانیت سے جس میں انسان کی کوشش کا دخل نہیں ایسے قوی اور طاقتیں اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے جن سے نیک اعمال بجا لا سکیں اور تکمیل اعمال کے لیے ہر ایک قسم کے اسباب مہیا کر دیتا ہے اور پھر جب اُس کی رحمانیت سے انسان اس لائق ہو جاتا ہے کہ اعمال نیک بجالا سکے تو ان اعمال کی جزا کے لیے خدا تعالیٰ کا نام رحیم ہے اور جب انسان خدا تعالیٰ کی محبت سے فیضیاب ہو کر اس لائق ہو جاتا ہے کہ اس کی طرف سے ابدی انعام و اکرام پائے تو اس ابدی انعام و اکرام کے دینے کے لیے خدا تعالیٰ کا نام مالک یوم الدین ہے۔ پھر بعد اس کے فرمایا ہے کہ وہ خدا جو ان صفات کو جامع ہے ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور پرستش وغیرہ نیک امور میں تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اُن لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام و اکرام ہے اور اُن لوگوں کی راہ سے بچا جو تیرے غضب کے نیچے ہیں یعنی ایسی شوخی اور شرارت کے کام کرتے ہیں جو اسی دنیا میں مورد غضب ہو جاتے ہیں اور میں اُن لوگوں کی راہ سے بچا جو تیری راہ کو بھول گئے ہیں اور وہ راہیں اختیار کرتے ہیں جو تیری مرضی کے موافق نہیں آئیں۔

اب دیکھو کہ قرآن شریف کی بیسورت جس کا نام سورۃ فاتحہ ہے کیسی توحید سے پُر ہے جو کسی جگہ انسان کی طرف سے یہ دعویٰ نہیں کہ میں خود بخود ہوں اور خدا کا پیدا کردہ نہیں اور نہ یہ دعویٰ ہے کہ میرے اعمال اپنی قوت اور طاقت سے ہیں اور وید کی طرح اُس میں یہ دُعا نہیں کہ اے ہمیشہ میں بہت سی گوثیں دے اور بہت سے گھوڑے دے اور بہت سالوٹ کا مال دے بلکہ یہ دُعا ہے کہ ہمیں وہ راہ دکھا جس راہ سے انسان تجھے پالیتا ہے اور تیرا روحانی انعام و اکرام اُسے نصیب ہوتا ہے اور تیرے غضب سے بچتا ہے اور مگر اسی کی راہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ (ختم معرفت ص ۱۹۸-۱۹۹)

وَفِي السُّورَةِ إِشَارَةٌ إِلَى بِرِّكَاتِ الدُّعَاءِ وَإِلَى أَنَّهُ كُلُّ خَيْرٍ يَنْزِلُ
مِنَ السَّمَاءِ وَإِلَى أَنَّهُ مَنْ عَرَفَ الْحَقَّ وَثَبَّتَ نَفْسَهُ عَلَى الْهُدَى وَشَهِدَ بِ
صَلَحٍ فَلَا يُضَيِّعُهُ اللَّهُ وَيُدْخِلُهُ فِي عِبَادِهِ الْمُتَعَمِّينَ وَالَّذِي عَطَى رَبَّهُ
فَيَكُونُ مِنَ الْهَالِكِينَ ۝

وَفِي السُّورَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ السَّعِيدَ هُوَ الَّذِي كَانَ فِيهِ جَيْشُ الدُّعَاءِ لَا
يَعْبَأُ وَلَا يَلْغِبُ وَلَا يَعْمِسُ وَلَا يَيْئَسُ وَيَشْقُ بِفَضْلِ رَبِّهِ إِلَى أَنْ تُدْرِكَ
عِنَايَةُ اللَّهِ فَيَكُونُ مِنَ الْفَائِزِينَ ۝

وَفِي السُّورَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى مُؤَثَّرَةٌ بِقَدْرِ إِيمَانِ
الْعَبْدِ بِهَا وَإِذَا اتَّوَجَّهَ الْعَارِفُ إِلَى صِفَةِ مَنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَبْصَرَهُ بِبَصِيرِ
رُوحِهِ وَآمَنَ ثُمَّ آمَنَ حَتَّى فَنَى فِي إِيمَانِهِ فَتَدْخُلُ رُوحَانِيَّةُ هَذِهِ
الصِّفَةِ فِي قَلْبِهِ وَتَأْخُذُهُ مِنْهُ فَيَكُونُ السَّالِكُ بِأَلِهَ فَارِعًا مِنْ غَيْرِ الزَّخْمَانِ

(ترجمہ از مرتب) اس سورۃ میں دعائیہ کلمات کی طرف اشارہ ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر جہاں آسمان سے نازل ہوتی ہے اور پھر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس شخص نے حق کو پہچان لیا اور اپنے آپ کو ہدایت پر قائم کر لیا اور مذہب اور صالح بن گیا تو اسے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کیا کرتا بلکہ اُسے اپنے انعام یافتہ بندوں میں داخل کر لیتا ہے اور جو شخص اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔

پھر اس سورۃ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نیک بخت وہ ہے جس کے اندر دعا کے لیے ایک غیر معمولی جوش ہوتا ہے اور وہ کسی چیز کی پروا نہیں کرتا نہ تھکتا ہے نہ تیوری چڑھاتا ہے اور نہ وہ مایوس ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے رب کے فضل پر بھروسہ رکھتا ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی عنایت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے اور وہ کامیاب ہونے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔

پھر اس سورت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ اسی کے مطابق اثر دکھاتی ہیں جتنا بندہ کو ان پر ایمان ہو اور جب کوئی عارف خدا تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کی طرف توجہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کو اپنی روحانی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے اور اس پر ایمان لے آتا ہے پھر ایمان لے آتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ایمان میں فنا ہو جاتا ہے تو اس صفت کی روحانی تاثیر اس کے دل میں داخل ہو جاتی ہے اور اس پر قبضہ کر لیتی ہے تب

وَقَلْبِهِ مُطْمَئِنِّتًا بِالْإِيمَانِ وَعَيْشُهُ حُلُوءًا بِذِكْرِ الْمُنَّانِ وَيَكُونُ مِنَ الْمُسْتَبْشِرِينَ
فَتَتَجَلَّى تِلْكَ الصِّفَةُ لَهُ وَتَسْتَوِي عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ قَلْبُ هَذَا الْعَبْدِ عَرْشُ
هَذِهِ الصِّفَةِ وَيَنْصَبُ الْقَلْبُ بِصَبْغِهَا بَعْدَ ذَهَابِ الصَّبْغِ النَّفْسَانِيَّةِ وَبَعْدَ
كَوْنِهِ مِنَ الْقَانِينَ -

فَإِنْ قُلْتَ مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ الْإِشَارَةُ تَوْجَدُ فِي الْقَائِمَةِ فَأَعْلَمْ
أَنَّ لَفْظَ الْحَمْدُ لِلَّهِ يَدُلُّ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَا قَالَ قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ
قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَكَيْفَ أَنْطَقَ فِطْرَتَنَا وَأَرَانَا مَا كَانَ غُفِيًّا فِي فِطْرَتِنَا وَ
هَذِهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ خُلِقَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَأُدْخِلَ فِي فِطْرَتِهِ
أَنَّ يَحْمَدَ اللَّهَ وَيَسْتَنْقِذَ أَنَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَرَحْمَنٌ وَرَحِيمٌ وَمَالِكٌ يَوْمَ
الدِّينِ وَأَنَّهُ يُعِينُ الْمُسْتَغِيثِينَ وَيَهْدِي الدَّاعِينَ - فَشَبَّتَ مِنْ هَهُنَا أَنَّ
الْعَبْدَ يَجْبُوهُ عَلَى مَعْرِفَةِ رَبِّهِ وَعِبَادَتِهِ وَقَدْ أَشْرَبَ فِي قَلْبِهِ حُبَّهُ فَتَقَطَّعَ

سالک مشاہد کرتا ہے کہ اس کا سیر غیر اللہ کی محبت سے خالی ہے اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے اور اس کی زندگی محسن
خدا کی یاد کی وجہ سے نہایت خوشگوار بن گئی ہے۔ پس وہ ہر لحاظ سے خوش و خرم ہو جاتا ہے پھر اس پر اس صفت کی مزید
تجلی ہوتی ہے اور وہ اس پر چھا جاتی ہے یہاں تک کہ ایسے بندہ کا دل اس صفت کا عرش بن جاتا ہے اور نفسانیت
کا رنگ بالکل دھل جانے اور بندہ کے فانی فی اللہ ہونے کے بعد اس کا دل اس صفت کے رنگ میں خوب رنگین
ہو جاتا ہے۔

اگر تم کو کہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ میں یہ اشارہ موجود ہے؟ تو تم جان لو کہ اس اشارہ پر الحمد
کے الفاظ دلالت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے (یہاں) یہ نہیں کہا کہ تم کو الحمد بلکہ صرف الحمد للہ کا گویا اس نے
ہماری فطرت سے یہ فقرہ (کلوایا ہے اور جو چیز ہماری فطرت میں پوشیدہ ہے وہ اس نے دکھا دی ہے۔ یہ اس بات
کی طرف اشارہ ہے کہ انسان فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا ہے اور اس کی فطرت میں یہ بات داخل کر دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ
کی حمد کرے اور یقین رکھے کہ وہ رب العالمین ہے۔ رحمان ہے۔ رحیم ہے اور مالک یوم الدین ہے اور یہ کہ وہ مرنانگے
والے کی مدد کرتا ہے اور دعا کرنے والوں کو ہدایت دیتا ہے۔ پس اس جگہ سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اور اس کی
عبادت انسان کی فطرت میں ودیعت کی گئی ہے اور اس کے دل میں اس کی محبت بھر دی گئی ہے پس یہ حالت پر دل

هَذِهِ الْحَالَةُ بَعْدَ رَفْعِ الْحُجُبِ وَتَهْوِي وَكُفْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى اللِّسَانِ مِنْ غَيْرِ
 اخْتِيَارٍ وَتَعَكُّفٍ وَتَشَبُّهِ شَجَرَةِ الْمَعَارِفِ وَتَشْبُهٍ وَتَوْقِنِ أَكَلَهُ عُلَى
 حِينَ وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى صَوَاطِلَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ إِنْ شَاءَ الْغَوْى
 وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْأَخْرِيثَ مُشَابِهِينَ بِلَا أَوْلِيَيْنِ فَإِذَا انْقَلَبَتِ الْأَوْحَامُ
 بِأَرْوَاحِهِمْ بِكَمَالِ الْإِقْتِدَاءِ وَمُنَاسِبَةِ الظَّيَاحِ فَيَنْزِلُ الْقَيْصُ مِنْ قُلُوبِهِمْ
 إِلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ إِذَا تَمَّ قَضَاءُ الْمُسْتَوْفُوزِ إِلَى الْمَوْفُوزِ وَبَلَغَ الْأَمْرُ إِلَى
 غَايَةِ النُّوْصَلَةِ فَيُصَيِّرُ وَجُودُهُمَا كَشَيْءٍ وَاحِدٍ وَيُعِيدُ أَحَدَهُمَا فِي الْأَخَرِ
 وَهَذِهِ الْحَالَةُ هِيَ الْمَعْبُورُ عَنْهَا بِإِلْتِحَادٍ وَفِي هَذِهِ الْمَوْثِقَةِ يُسَمَّى السَّارِكُ
 فِي سَكَنَاءِ تَنْسِيَةِ الْأَشْيَاءِ الْمُنْشَأِ بِفَعْلِهَا فِي جَوْهَرِهِمْ وَظُهُورِهِمْ كَمَا
 لَا يَحْقُقُ عَلَى الْمَعَارِفِ فِيهَا *

(اگر کلمات الصلوات قریب من ۸۳ و ۸۴)

وَالْآنَ تَرَى أَنَّ تَوَازُنَ هَذِهِ الدُّعَاءِ بِاللُّغَةِ الَّتِي عَلَّمَهَا الْمَسِيحُ فِي
 الْأَنْجِيلِ لِيَتَّبِعِينَ لِكُلِّ مَنْصُوفٍ أَيُّهَا مَا أَشَقَّى لِلْعَلِيلِ وَالْأَعْمَى لِلْعَلِيلِ وَالْأَرْقَمُ شَانًا

کے اٹھ جانے کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہے اور تب خدا تعالیٰ کا ذکر بیان پر بے اختیار اور بلا تکلف جاری ہو جاتا ہے
 معارف کا درخت پیدا ہو جاتا ہے اور پھل دینے لگتا ہے اور ہمیشہ تازہ بنارہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 کے کلام صَوَاطِلَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں ایک اور اشارہ ہے اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے یہ دین آئے والوں کو پہلے
 آنے والوں کے مشابہ پیدا کیا ہے پس جب کامل پیروی اور طیلح کی مناسبت کی وجہ سے ان کی رو میں ان کی روحوں
 سے اتصال پاتی ہیں تو وہ خاص فیض ان کے دلوں سے ان کے دلوں پر نازل ہو جاتا ہے۔ پھر جب فیض چلائے
 والے کی رسائی فیض رسائی تک کامل ہو جاتی ہے اور یہی تعلق کا معاملہ اپنی استماع کو پہنچ جاتا ہے تو ان دونوں کا وجود
 ایک ہی وجود کی مانند بن جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ حالت ہے جسے ان کا
 تعبیر کیا جاتا ہے اور اس مرتبہ میں ممالک کو آسمان میں سمیوں کا نام دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ طبیعت اور جوہر میں ان
 سے مشابہت رکھتا ہے چنانچہ عارفوں پر (یہ امر) متحی نہیں۔

اور اب ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کی دعا کا اس دعا سے موازنہ کریں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے
 انجیل میں سکھائی ہے تا برہنہ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ ان دونوں میں سے کوئی (دعا کسی) عیار کو زیادہ شفاء

وَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ مُّسْمِعُونَ لِلْعَالَمِينَ - فَأَعْلَمَ أَنْتَ فِي الرَّحْمَنِ لَوْ قَاتَلَ كُوفٍ فِي
الْأَصْحَاحِ الْمَعْرُوفِ عَشْرَ أَنْتَ الْمَسِيحِ عَلَّمَ الدُّعَاءَ هَكَذَا فَقَالَ لَهُمْ
يَعْقُوبُ لِلْحَوَارِيِّينَ - مَنْ مَلَّيْتُمْ فَقُولُوا يَا نَا الْوَيْ فِي السَّمَوَاتِ لِمَتَقَدَّسَ
الْمَلَكُ لِيَا نَا مَلَكُوتَكَ لَتَكُنْ مَشِيَّتَكَ كَمَا فِي السَّمَوَاتِ كَذَلِكَ عَلَى الْأَرْضِ
خُذُوا نَاصِفَاتِنَا اعْطِنَا حُلِيِّومَ وَأَعْقِرُوا لَنَا خَطَايَا نَا لَا تَسْأَلْنِي أَيْضًا نَعْمَ وَنُورَ
الْكُلِّ مَنْ يُدْثِرُ الْيَمِينُ (يَعْقُوبُ تَقَرَّرَ لِلْمَسِيحِيِّينَ) وَلَا تَدْخُلْنَا فِي تَجَرِبَةٍ لَتَكُنْ
تَجَرِبَاتِنَا الشَّرِيَّةَ هَذَا دُعَاءُ عَلَّمَ لِلْمَسِيحِيِّينَ -

فَأَعْلَمَ أَنْتَ دُعَاءُ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ الْوَتَائِيَّةِ وَكَذَلِكَ مَا يَحُوطُ
عَلَى مَقَامِدِ الْوُطُورَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ بِلَا يُؤَيِّدُ سَوَادَ الْمَسْرُوعَةِ الْوُجْهَاتِ وَيُجَرِّدُ
الْقُوَى الْعَالِيَةِ الْهَوَاءِ الْقَانِيَّةِ وَالشَّهَوَاتِ الْمُتَقَارِبَةِ مَعَ الدُّهُولِ عَنْ سَعَادَاتِ
يَوْمِ الدِّينِ - وَمَنْ جُمِلَتْ جَمَلُهُ وَقُوَّةُ اعْتَقِلَ لِمَتَقَدَّسَ الْمَلَكُ فَاتَّقَرَّ بِهِ الْعَقْلُ

”یعنی الی یار کئی بیلیا سے کی سیاسی کو زیادہ نیچا لئے والی ہے یا مشکل میں زیادہ بلند۔ دلیل کے لحاظ سے زیادہ مکمل اور
طاہر ہیں جن کے لیے زیادہ نفع رساں ہے۔ اب جہاں لو کہ انجیل لوقا باب میں لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے حواریوں کو
اس طرح کی دعا سکھائی اور انہیں کہا:

جب تم دعا کرو تو کہو ”اے ہمارے باپ جو آسمانوں پر ہے تیرے نام کی تعظیم ہو
تیری بادشاہت آوے۔ تیری مراد یہی آسمانوں پر ہے زمینوں پر بھی براؤں کے بڑا ہی
رہز کی روٹی پر روزہ میں دے اور ہمارے گناہوں کو بخش کیونکہ ہم بھی اپنے تمام گناہوں
کا قصور منتختے ہیں اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ ہم کو تیرے سے بچا۔“
یہ دعا ہے جو عیسویوں کو سکھائی گئی۔

معلوم ہے کہ یہ دعا ربانی صفات کو گھٹا کر پیش کرتی ہے تیرے دعا قدرتِ اِلهی کے تمام مقاصد پر بھی حاوی ہیں
بلکہ روحانی حسرت کی شدت کو اور بھی بڑھاتی ہے اور آخرت کی سلاطین سے غافل کر کے تصافی قوی کو طاقی خواہشوں اور مادی
آرزوئوں کے حصول پر اُجھل دیتی ہے۔ اس دعا کے تمام جملوں میں ایک فقرہ یہ ہے یعنی
”تیرا نام پاک ملنا چاہئے“

وَقَهْرِكَ هَلْ تَجِدُهُ حَرِيًّا بِشَانِ الْأَكْمَلِ الَّذِي لَيْسَتْ لَهُ حَالَةٌ مُنْتَظَرَةٌ
 مِنْ حَالَاتِ الْكَمَالِ وَلَا مَرْتَبَةٌ مُتَرَقِّبَةٌ مِنْ مَرَاتِبِ التَّقْدُّسِ وَالْجَلَالِ - فَإِنَّ
 الْمَحَامِدَ وَالتَّقْدِيسَاتِ كُلَّهَا ثَابِتَةٌ لِحَضْرَةِ الْعِزَّةِ وَلَا يُنْتَظَرُ شَيْءٌ مِنْهَا فِي
 الْأُزْمِنَةِ الْآتِيَةِ وَهَذَا هُوَ تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ وَتَلْقِينُ كَلَامِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ كَمَا مَرَّ
 كَلَامُنَا فِي هَذَا الْبَيَانِ - وَمَنْ أَقْبَلَ عَلَى الْفُرْقَانِ الْمَجِيدِ وَفِيهِمْ وَتَدَبَّرَ
 نَظَرَهُ بِالنَّظَرِ السَّدِيدِ فَيَنْتَظِرُ عَلَيْهِ أَنَّ الْفُرْقَانَ قَدْ اكْتَمَلَ فِي هَذَا الْأَمْرِ
 الْبَيَانِ وَصَرَخَ بِأَنَّ اللَّهَ كَمَا لَا تَأَمُّنًا - وَكُلُّ كَمَالٍ ثَابِتٌ لَهُ بِالنَّفْعِ وَلَيْسَتْ
 فِيهِ كَلَامٌ وَتَجْوِيزُ الْحَالَةِ الْمُنْتَظَرَةِ لَهُ جَهْلٌ وَظُلْمٌ وَاجْتِرَامٌ وَأَمَّا الْإِنْجِيلُ
 فَيَجْعَلُ الْبَارِي عَزَّاسْمُهُ مُحْتَاجًا إِلَى الْحَالَةِ الْمُنْتَظَرَةِ وَصَاحِبًا لِلْكَمَالَاتِ
 مَفْقُودَةٍ غَيْرِ الْمَوْجُودَةِ وَلَا يَقْبَلُ وُجُودَ كَمَالٍ شَجَرَتِهِ بَلْ يُظْهِرُ الْأَمَانِيَّ
 لِإِبْنَائِهِ ثَمَرَتِهِ وَلَيْسَ قَائِلُ اسْتِنَارَةٍ بِدَرْجَةٍ بَلْ يُنْتَظَرُ زَمَانٌ غُلُوُّ قَدَرِهِ
 كَانَ رَبُّ الْإِنْجِيلِ وَاجْتِمَاعُ مَنْ فَقَدَ الْمُرَادَاتِ وَعَاجَزُ عَنْ إِمضَاءِ الْإِرَادَاتِ وَ

اب اپنی عقل اور فہم سے کام لے کر اس پر غور کیجئے کہ آیا آپ اس دعا کو اس کامل ترین ذات کی شان کے شایان پاتے
 ہیں جس کے کمالات کے لیے کوئی حالت منتظرہ باقی نہیں اور نہ اس کے تقدس اور جلال کے مراتب میں سے کوئی مرتبہ قابل انتظام
 ہے۔ یقیناً تمام تعریفیں اور پاکیزگیاں اس بارگاہِ عزت کے لیے ثابت ہیں ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا کسی آئندہ
 زمانہ میں ریلنے کا انتظار ہو۔ یہ قرآن کریم کی وہ تعلیم ہے اور خدا نے رحمان کے کلام کی تلقین ہے جس کے متعلق ہم قبل
 ازیں وضاحت کر چکے ہیں۔

اور جس شخص نے بھی قرآن مجید کی طرف توجہ کی۔ اُسے سمجھا۔ اس میں تدبیر سے کام لیا اور اس پر صریح طور سے غور کیا
 اُس پر یہ بات منکشف ہو جائے گی کہ قرآن کریم نے اس معاملہ کو مکمل طور پر بیان کیا ہے اور اس بات کی تصریح کر دی ہے
 کہ ہر انتہائی کمال اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور اُس کے لیے ہر کمال بالفعل ثابت ہے اور اس میں کوئی کلام نہیں اور اس کے
 لیے کسی حالت منتظرہ کا تجویز کرنا جہالتِ ظلم اور گناہ ہے۔ لیکن انجیل خدا نے باری تعالیٰ کو حالت منتظرہ کا محتاج اور
 بعض گم شدہ اور غیر موجود کمالات کے لیے بے چین قرار دیتی ہے۔ اور انجیل خدا کی درخت کے کمال ہونے کو تسلیم نہیں کرتی بلکہ
 اُس کے پھل کے پکنے کی صرف آرزو ظاہر کرتی ہے۔ خدا کے بدرِ منور ہونے کی قائل نہیں بلکہ وہ اس کی قدر و منزلت کے
 بڑھنے کے زمانہ کی منتظر ہے گویا انجیل کا خدا مردوں کے برہنہ آنے کے رنج کی وجہ سے خاموش ہے اور اپنے ازلوں

كَمْ مِّن لَّيْلَةٍ بَاتَ بِهَا يَنْتَظِرُ كَمَا لَا يَتَّوَقَّعُ حَالَاتٍ حَتَّى يَكُونَ
 مِنْ أَقْيَامٍ رَّشَادٍ وَأَقْبَلَ عَلَى عِبَادِهِ لِيَسْتَمْتُوا لَهُ حُصُونٍ مُّرَادِهِ وَلِيَعْقِدُوا لَهُمْ
 لِزْوَاجٍ كَمَدِهِ وَعِلَاجٍ رَمَدِهِ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ هَذَا إِلَّا بُهْتَانٌ مِّنْ مَّيْمِينٍ - إِنَّمَا
 أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ مَا لِلْبَلْبَالِ وَرَبِّ ذِي الْجَلَالِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ - ثُمَّ دُعَاءُ الْمَسِيحِ دُعَاءٌ لَا أَشْرَفِيهِ مِنْ غَيْرِ التَّنْزِيهِ كَأَنَّهُ
 يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ مُنْزَعٌ عَنِ الْكِبَرِ وَالشُّبُوهِ وَلَكِنْ لَا تَوْجَدُ فِيهِ كَمَا لَا تَجِدُ
 أُخْرَى وَلَا مِنْ الصِّفَاتِ الشُّبُوهِيَّةِ أَشْرَأُ أَذْنِي فَإِنَّ التَّنْزِيهِ وَالتَّقْدِيسَ مِنَ
 الصِّفَاتِ السَّلْبِيَّةِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى ذَوِي الْمَعْرِفَةِ وَالْبَصِيرَةِ وَأَمَّا الصِّفَاتُ
 السَّلْبِيَّةُ فَهِيَ لَا تَقُومُ مَقَامَ الْإِثْبَاتِ كَمَا ثَبَتَتْ عِنْدَ الثَّقَاتِ وَأَمَّا مَا عَلَّمَنَا
 الْقُرْآنُ مِنَ الدُّعَاءِ فَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى جَمِيعِ صِفَاتِ كَامِلَةٍ تَوْجَدُ فِي حَضْرَةِ
 الْكَبِيرِيَاءِ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ

کو پورا کرنے سے عاجز ہے۔ اُس نے کتنی ہی راتیں اپنے کمالات کے عروج کو پہنچنے کا انتظار کرتے ہوئے اور حالات کے
 پٹا کھانے کی اُمید میں گزار دیں یہاں تک کہ وہ کامیابی کے ایام سے مایوس ہو گیا اور اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوا تا
 وہ اُس کی مراد برآئے کی دعائیں کریں اور تا وہ اُس کے غم کے مٹنے اور اُس کے آشوبِ چشم کے علاج کے لیے اپنی کرمیت
 باندھ لیں۔ پاک ہے ہمارا رب۔ یہ (مزدوری) اس پر کھلا کھلا بُھتان ہے۔ اس کا تو یہ عالم ہے کہ جب وہ کسی چیز کا
 ارادہ کرتا ہے کہ وہ ہو جائے اور صرف کہہ دیتا ہے کہ وہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ بھلا رب ذوالجلال اور
 رب العالمین سے پریشانی کا کیا تعلق؟

پھر حضرت مسیح کی دُعا ایک ایسی دُعا ہے جس میں خدا کو عیب سے پاک قرار دینے کے سوا کوئی نتیجہ نہیں۔ گویا یہ
 دُعا یہ کہتی ہے کہ خدا تعالیٰ جھوٹ اور بناوٹ سے تو پاک ہے لیکن نہ اس میں کوئی اور کمالات پائے جاتے ہیں اور نہ
 اس میں مثبت صفات کا کوئی معمولی سا بھی نشان (پایا جاتا) ہے کیونکہ عیوب سے پاک ہونا منفی صفات میں سے ہے
 جیسا کہ صاحب معرفت اور بصیرت لوگوں پر مخفی نہیں اور منفی صفات مثبت صفات کا مرتبہ نہیں رکھتیں۔ یہ حقیقت
 پختہ کار لوگوں کے نزدیک ثابت شدہ ہے۔

لیکن قرآن کریم نے جو دُعا ہمیں سکھائی ہے وہ ان تمام صفات کا ملکہ پر مشتمل ہے جو ذاتِ الہی میں پائی جاتی
 ہیں۔ کیا تم خدا سے عزت و جل کے کلام الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ کو نہیں

الْمَوْحِيهِمْ مَلَائِكَتِ يَوْمَ الدِّينِ كَيْفَ أَحَلَّ صِفَاتِ اللَّهِ جَمُوعَهَا وَتَابِعَهَا أَصُولَهَا
وَقَرَّبَهَا وَأَشَارَ فِي الْحَمْدِ لِلَّهِ أَنَّ اللَّهَ ذَاتُ لَا تُحْصَى صِفَاتُهُ وَلَا تُحْصَى
كَمَالَاتُهُ وَأَشَارَ فِي رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنَّ وَبَيْنَ رُبُوبِيَّتِهِ يَعْزَمُ السَّمَوَاتُ وَ
الْأَرْضَيْنِ وَالْجَسَمَاتِ بَيْنَيْنِ وَالرُّسُوحَاتِ بَيْنَيْنِ - وَأَشَارَ فِي الْوَحْمَنِ الْوَحِيمِ أَنَّ
الْوَحْمَةَ بِجَمِيعِ أَسْمَائِهَا مِنَ اللَّهِ الْقَيُّومِ الْقَدِيمِ وَالْخَلْقِ الْكَرِيمِ وَأَشَارَ
فِي قَوْلِهِ مَلَائِكَتِ يَوْمَ الدِّينِ أَنَّ مَلَائِكَةَ الْمَجَارَاتِ هُوَ اللَّهُ لَا غَدْوَةَ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ -
وَأَنَّ أَتَمَّ الْمَجَارَاتِ جَارِيَةٌ وَهِيَ تَمُومُ السَّحَابَ كُلَّ حَبِينٍ - وَكُلُّ مَا
يَبْرَأُ عَيْنُهُ مِنَ فَضْلِ اللَّهِ وَاحْسَنَاتِهِ يَحْدُثُ كَسَالٌ صَالِحٌ وَصَدَقَاتِهِ
فَيَأْتِيهَا هُوَ صَبِيحَةً يُجَارَاتِ - فَقَدْ هَدَى الْمَحَامِلَ أَشَارَاتِ رَفِيعَةٍ عَالِيَةٍ
وَدَلَالَاتِ الطَّرِيقَةِ مُتَعَالِيَةٍ عَلَى كُلِّ كَسَالٍ لِحَقْوَةِ اللَّهِ جَامِعِ كُلِّ جَمَلٍ
وَجَلَالٍ - ثُمَّ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ السَّلَامَ فِي الْحَمْدِ لِلَّهِ سَتَعَوِّقُ فَهُوَ يُشِيرُ
إِلَى أَنَّ الْمَحَامِلَ كُلَّهَا لِلَّهِ بِأَلَا سَتَحَقَّقُ - وَأَمَّا دُعَاءُ الْأَرْمِيلِ أَعْنِي لِيُفَكِّرَ

دیکھتے کہ کس طرح وہ تمام صفات الہیہ پر حاوی ہے اور کس طرح اُس نے ان احوال اور غروغ کو اپنے اندر سمیٹ لیا
ہے۔ الحمد للہ میں یہ اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کی نہ صفات شمار کی جاسکتی ہیں اور نہ اس کے کمال
گنے جاسکتے ہیں۔ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں یہ اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی بارش اسماعیل اور رسول پر لگے
تمام حقائق و روحانی چیزوں پر عام ہے۔ الْوَحْمَنِ الْوَحِيمِ میں یہ اشارہ فرمایا ہے کہ ہر قسم کی رحمت اللہ تعالیٰ کی
طرف سے ہی (یعنی) ہے جو قیوم و قدیم اور مطلق و کریم ہے اُس نے اپنے الفاظ مَلَائِكَتِ يَوْمَ الدِّينِ میں یہ اشارہ فرمایا
ہے کہ ہر جزو اور کمال صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کے سوا مخلوق میں سے اور کوئی ملک نہیں۔ اُس کی جزو کے
سمندر جاری ہیں اور وہ ہر وقت بلالوں کی طرح تیش پہنچانے کے لیے اگر سر پہ ہیں اور بندہ اعمال صالحہ و صدق
اور اپنی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسانات میں سے جو کچھ بھی پاتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی جزا
(دینے والی صفت) کا احسان ہوتا ہے۔ (خدا کی) ان صفات مستہ میں اس امر پر اعلیٰ درجہ اشارہ ہے اور الطیبت اور
بلند پایہ و اعلیٰ میں کہ کمال اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو ہر حال و حال کا جامع ہے۔ پھر یہ تو ظاہر ہے کہ الحمد
للہ میں جو السلام ہے وہ مستغرق کے لیے ہے اور اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سب صفات مستہ بطور حق
کے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی (واجب) ہیں لیکن انجیل کی یہ دُعا کہ ”تیسرا نام پاک ہو“ کسی کمال کی

اسْمَكَ فَلَا يَشْفِيكَ إِلَى كَمَالٍ يَكْفِيكَ عَنْ خَطَرَاتِ دَوَالٍ وَيَطْمَئِنُّ الْأَمَانُ
لِلْمُسْتَشْفِينَ الرَّحْمَانِ كَأَنَّ الْمُقَدَّسَ لَيْسَ لَهُ بِحَاصِلٍ إِلَى هَذَا الْآنَ هَذَا
اللَّهُ عَلَّمَ نَوْعَ الْهَدْيَانِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ دُوسَ مِنَ الْأَرْزَالِ إِلَى
الْأَيْدِ كَمَا هُوَ يَبْلُغُ بِأَلَا حِدَا الصَّمَدِ فَمَوْسَدَةٌ وَمَقْدَسٌ مِّنْ كُلِّ التَّكْدِ نَسَاتِ
فِي حَسْبِ الْأَوْقَاتِ إِلَى الْبَدَا لَا يَدْرِي وَلَيْسَ مَحْرُومًا وَمِنَ الْمُسْتَظْهِرِينَ
ثُمَّ الْأَوْجِيزُ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى بِاسْمِ الْأَبِ وَالْقَوَاتِ يَذْكُرُ بِاسْمِ
الْوَرِثِ وَيَبْنِيهِمَا يَوْزَنُ يَجْعِدُ وَيَعْلَمُهُ مَن هُوَ رَكِيٌّ وَسَعِيدٌ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُهُ
مَنْ كَانَ مِنَ الْجَاهِلِينَ - فَإِنَّ لَقَطَ الْأَبِ لَقَطٌ قَدْ كَثُرَ اسْتَعْمَالُهُ فِي الصَّلَوَاتِ
فَقُلْنَا إِلَى الْوَرِثِ تَعَالَى فَعَلَّ قِيَمَ رَاسِحَةٍ مِّنَ الْأَشْرَافِ وَهُوَ أَقْرَبُ الْأَهْلَاءِ
كَمَا لَا يَحْقُقُ عَلَى الْمُسْتَدِيرِينَ *

وَالْعَلَمُ الْيُسْمَى الشَّاهِدُونَ وَالْعَلَمَاءُ الْمُسْتَشْفِوُونَ أَنَّ عَيْسَى
عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَ تَمْهِيدًا هَيْكَلُ الدُّعَاءِ وَالْقَوَاتِ عَلَّمَ تَمْهِيدًا هَيْكَلُ الدُّعَاءِ وَ

طرف اشارہ نہیں کرتی بلکہ دال کا حشر پیدا کرتی اور اللہ تعالیٰ کے پلک ہوتے کے لیے محض خواہشات کا اظہار کرتی
ہے گویا اُسے ابھی تک تقدس حاصل نہیں پس یہ دُعاء الیک تم کا بے معنی کلام ہے اور کچھ تمہیں کیونکہ تمہیں معلوم ہے
کہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ اُس کی شانِ اُحویث و بے نیازگی کے نمایاں ہے وہ ازل سے اب تک ہمیشہ قدوس ہے اور
وہ تمام عیب سے ہمیشہ ہمیش کے لیے ابد الایاتوں تک مُرشد اور شمس ہے۔ وہ نہ کسی خوبی سے محروم ہے اور نہ اُبتدا
کسی عیلائی کے ملے کا مستحق ہے۔۔۔۔۔ پھر انجیلِ خدا تعالیٰ کا ذکر اب تمام سے کرتی اور قرآن اس کا ذکر رب کے نام
سے کرتا ہے اور ان حلقوں (الضابط) میں بہت بڑا فرق ہے جسے ہر ذی دین اور صلاحیت منہجستائے ارحم الراحمین نہ سمجھیں
کیونکہ اب (ریاب) کا اضافہ اکثر غلطیوں کے حصول استعمل ہوتا ہے اور اُسے خدا تعالیٰ کے لیے استعمال کرتا ایک ایسا
عمل ہے جس میں شرک کی پوپائی جاتی ہے جو انسان کو ہلاک کرنے کے زیادہ قریب ہے جیسا کہ تہذیب کرتے والوں پر
مخفی نہیں۔

اے دیکھئے واللہ اور اے اہل بصیرت علماء ایمان لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دُعاء سے پہلے الیک
تمہید رکھائی ہے اور قرآن کریم نے (یٰحییٰ) دُعاء سے قبل الیک تمہید رکھائی ہے اور عقل مندوں کے نزدیک ان حلقوں

الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ عَلَى أَهْلِ الدِّهَاءِ فَإِنَّ تَسْمِيَةَ الْقُرْآنِ يُحَرِّكُ الرُّوحَ
إِلَى عِبَادَةِ الرَّحْمَنِ وَيُحَرِّكُ الْعِبَادَةَ إِلَى أَنْ يَتَنَجَّجُوا حَضْرَتَهُ بِأَفْخَاضِ
النَّبِيَّةِ وَإِخْلَاصِ الْجَنَانِ وَيُظْهِرُ عَلَيْهِمْ أَنَّ عَيْنَ كُلِّ رَحْمَةٍ وَيَسْبُغُ
جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْحَنَانِ وَمَخْصُوصِ بِاسْمِ الرَّبِّ وَالرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ وَ
الدِّتَانِ فَالَّذِينَ يَطْلُبُونَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَاتِ فَلَا يُزَالُونَ أَهْلَهَا وَلَوْ سَقَطُوا
فِي فَلَوَاتِ الْمَمَاتِ بَلْ يَسْعَوْنَ إِلَيْهِ وَيُوطِنُونَ لَدَيْهِ بِصِدْقِ الْقَلْبِ وَصِحَّةِ
النِّيَّاتِ وَيَتَرَكَضُونَ إِلَيْهِ خَيْلَهُمْ وَيَسْعَوْنَ كَالْمَشْهُوقِ وَيَضْطَرُّمْ فِيهِمْ
هُوَ الْمَعْشُوقُ فَلَا يُنَاقِشُ أَهْوَاءَ أُخْرَى عِنْدَ غَلَبَةِ هَوَى رَبِّ الْعَالَمِينَ - فَثَبَّتْ
أَنَّ فِي تَسْمِيَةِ هَذَا الدُّعَاءِ تَحَرُّيكًا عَظِيمًا لِلْعَابِدِينَ - ...
ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ نَنْظُرُ إِلَى دُعَاءِ عَلَمَةِ عِيسَى وَإِلَى دُعَاءِ عَلَمَةِ رَبَّنَا الْأَعْلَى لِيَتَبَيَّنَ
مَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا لِذِي الْقَمَى وَلِيَتَنَفَّعَ بِهِ مَنْ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ -

تمیّدوں میں فرق ظاہر ہے کیونکہ قرآن کریم کی تمیید روح کو خدا سے رحمان کی عبادت کی تحریک کرتی ہے اور بندوں کو ترغیب
دیتی ہے کہ وہ خلوص نیت اور صفائی قلب سے بارگاہ ایزدی کی تلاش میں لگ جائیں - نیز ریت تمیید انہیں بتاتی ہے
کہ خدا تعالیٰ تمام رحمتوں کا سرچشمہ اور تمام نوازشوں کا منبع ہے اور رب - رحمان - رحیم اور دیکھنا رحمتوں کا
مالک کے ناموں سے مخصوص ہے جن لوگوں کو ان صفات کا علم ہو جاتا ہے وہ ان کے مالک (اللہ تعالیٰ) سے
جدا نہیں ہوتے خواہ وہ موت کے بیا بانوں میں جا گریں بلکہ وہ اُس کی طرف دوڑتے ہیں اور صدق قلب اور محبت
نیت سے اُس کے پاس ڈیرے جما لیتے ہیں - اس کی طرف اپنے گھوڑے دوڑاتے ہیں - اُس کی طرف دامن بڑھتے
ہیں - اُن کے اندر اپنے معشوق کی محبت کی آگ بھڑک اُٹھتی ہے - ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کے غلبہ کی وجہ سے
دوسری خواہشات سے کوئی کش مکش نہیں رکھتا پس ثابت ہوا کہ اس دُعاء کی تمیید میں عبادت کرنے والوں کے لیے ایک
زبردست تحریک ہے

پھر اس کے بعد ہم اُس دُعاء پر غور کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سکھائی اور اس دُعاء پر بھی جو
ہمارے خدا سے بزرگ و برتر نے سکھائی تا عقل مند پر واضح ہو جائے کہ ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے اور تا
جو کوئی بھی نیک لوگوں میں شامل ہے اس فرق سے فائدہ اٹھائے -

فَاعْلَمْ أَنَّ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَ دُعَاءَ يَتَرَدَّى عَلَيْهِ إِصْفَانَا
 أَغْنَى حُبْرَنَا كَفَانَا - وَأَمَّا الْقُرْآنُ فَغَاتَ ذِكْرُ الْخُبْرِ وَالْمَاءُ فِي الدُّعَاءِ وَ
 عَلَّمَنَا طَرِيقَ الرُّشْدِ وَالْإِهْتِدَاءِ وَحَثَّ عَلَيَّ أَنْ تَقُولَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
 وَتَطْلُبَ مِنْهُ الدِّينَ الْقَوِيمَ وَتَعُوذَ بِهِ مِنْ طُرُقِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ
 وَأَشَارَ لِي أَنَّ رَاحَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَابِعَةٌ تَطْلُبُ الصِّرَاطَ وَإِخْلَاصَ
 الطَّاعَةِ فَإِنْظُرْ لِي دُعَاءَ الْإِنْجِيلِ وَدُعَاءَ الْقُرْآنِ مِنَ الرَّبِّ الْجَلِيلِ وَكُنْ
 مِنَ الْمُنْصِفِينَ - وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ عَيْسَى تَرْغِيبٌ فِي الْإِسْتِغْفَارِ فَهُوَ
 تَأْكِيدُ دُعَاءِ طَلَبِ الْخُبْرِ كَأَهْلٍ الْإِضْطِرَّارِ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْحَمُ وَيُعْطِي
 حُبْرًا كَثِيرًا عِنْدَ هَذَا الْإِقْرَارِ فَإِلَّا سَتِغْفَارُ تَضَرُّعٌ لَطَلَبِ التَّوَعُّفَانِ وَأَصْلُ
 الْأَمْرِ هُوَ طَلَبُ الْخُبْرِ مِنَ اللَّهِ لِمَتَّانٍ وَيَثْبُتُ مِنْ هَذَا الدُّعَاءِ أَنَّ أَكْثَرَ أُمَمٍ
 عَيْسَى كَانُوا أَعْشَاقَ الذَّهَبِ وَاللُّجَيْنِ وَمَاجِرَى الْحَقِّ لِلْحَجَرَيْنِ بَاتِلِي الدِّينِ
 يَبْخَسُ مِنَ الذَّمِّ رَاجِمٌ وَمُخْتَبِئٌ خَلَامَةً النَّصِّ وَتَارِكِي ذَيْلِ الرَّبِّ الرَّاحِمِ

پس جان لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعاء سکھلائی ہے یعنی یہ کہ ”ہماری روز کی روٹی ہر روز
 ہمیں دیا کر“ ہمارا انصاف اسے ناقص قرار دیتا ہے۔ اس کے برخلاف قرآن کریم نے (اپنی) دعاء میں روٹی
 اور پانی کا ذکر کرنا ناپسند کیا ہے اور ہمیں رشد و ہدایت کا طریق سکھایا ہے اور اس بات کی طرف ترغیب دی ہے
 کہ ہم اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہیں اور اللہ تعالیٰ سے دینِ تویم طلب کریں اور مَغْضُوبٌ عَلَیْہُمْ اور
 ضَالِّینَ کی راہوں سے اُس کی پناہ مانگیں۔ اس دعاء میں اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ دُنیا اور آخرت کی راحت
 صحیح راہ کی تلاش اور مخلصانہ فرمانبرداری پر منحصر ہے۔ پس انجیل کی دعاء پر بھی نگاہ ڈالو اور قرآن کی دعاء پر بھی جو
 اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے اور انصاف کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیں استغفار کے متعلق جو ترغیب آئی
 ہے وہ بھی دراصل، بے قراروں کی طرح صرف روٹی مانگنے کی دعاء کرنے کی تاکید ہی ہے تا اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اس
 اقرار (گناہ) کے بدلے میں بہت سی روٹیاں دیدے پس (ان کا) استغفار بھی صرف روٹیاں مانگنے کی خاطر آہ و زاری ہے
 اصل مقصد خدائے بخشنده سے روٹی مانگنا ہی ہے۔ (انجیل کی) اس دعاء سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اکثر پیروکار
 ہمیشہ سے سونے چاندی کے ہی عاشق ہیں اور وہ سونے چاندی کی خاطر خدا تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں چند سکوں کی خاطر
 دین کو بیچ ڈالتے ہیں اور چاندی سونے کے سکوں کو ہی اپنے کپڑوں میں چھپائے بھرتے ہیں اور رحم کرنے والے

وَالْعَاصِيَاتِ الْعَصِيَّاتِ - وَحُوبِ إِلَيْهِمْ أَتَى يَتَّخِذُوا الطَّمَعِ شَوْعَةً وَحُوبِ
اللَّذَنِيَا شَوْعَةً قَاَسْتَشْرِفُ الْاَنَا جِيلَ لِيَكْمُو عَلَيْكَ صَدَقُ مَا قِيلَ وَاسْتَقِ
الْمَرْبِ الْجَحِيلَ وَدَعِ الْاَقَاوِيلَ -

(اگر اسات الصا در قبضہ مغفرت آتا ۱۰۳)

سورۃ فاتحہ کے لطائف

پھر اس طرف خیال کرنا چاہیے کہ علامہ ابن سبائیل کے اور اسی کمال ایجاز کے دوسرے کیا کیا لطائف ہیں جو
اس سورۃ مبارکہ میں پھرے ہوئے ہیں اگرچہ اس جگہ اُن سب لطائف کو بیان کریں تو یہ مضمون ایک دفتر میں جائیگا
صرف چند لطیفہ بطور نمونہ بیان کیے جاتے ہیں۔

اقل یہ لطیفہ ہے کہ خداے تعالیٰ نے اس سورۃ فاتحہ میں دعا کرنے کا ایسا طریقہ حسن بتلایا ہے جس سے جو بہتر
طریقہ پیدا ہوتا ممکن نہیں اور جس میں وہ تمام امور جمع ہیں جو دعائیں دلی جوش پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہیں
تفصیل اس کی یہ ہے کہ قبولیت دعا کے لیے ضرور ہے کہ اُس میں ملک جوش ہو کیونکہ جس دعا میں جوش نہ ہو وہ صرف
لفظی بڑبڑ ہے حقیقی دعائیں مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ دعائیں جوش پیدا ہوتا ہر ایک وقت انسان کے اختیار میں نہیں
بلکہ انسان کے لیے اشد ضرورت ہے کہ دعا کرنے کے وقت جو امور دلی جوش کے محرک ہیں وہ اُس کے خیال میں
حاضر ہوں اور یہ بات ہر ایک عاقل پر روشن ہے کہ دلی جوش پیدا کرنے والی صرف دو ہی چیزیں ہیں ایک خدا کا کمال
اور قادر اور جامع صفات کا مظہر خیال کر کے اُس کی رحمتوں اور کرموں کو ابتداء سے انتہا تک اپنے وجود اور بقا کے لیے
ضروری دیکھنا اور تمام فوہن کا میدان اسی کو خیال کرنا۔ دوسرے اپنے تئیں اور اپنے تمام محسوس کو عاجز اور ناقص
اور خدا کی مدد کا محتاج یقین کرنا یہی وہ امر ہیں جن سے دعا کو دل میں جوش پیدا ہوتا ہے اور جو جوش دلانے کے لیے
کامل قرار میں وجہ یہ کہ انسان کی دعائیں تب ہی جوش پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے تئیں مبراہر ضعیف اور ناقص
اور مدد الہی کا محتاج دیکھتا ہے اور خدا کی نسبت نہایت قوی اعتقاد سے یقین رکھتا ہے کہ وہ نہایت درجہ
کامل الشہرت اور رب العالمین اور رحمان اور رحیم اور مالک امر عجالات ہے اور جو کچھ انسان کا حقیقی حاجتیں ہیں سب
رہے کے واسطے کے تدارک ہیں اس حال میں کہ مقصد و مقارن ہیں۔ انہیں اسی بات کا شوق دلایا گیا ہے کہ وہ دلچ کو اپنا طریق
قراردے ہیں اور دنیا کی محبت کو اپنا مقصد دیتا ہیں پس انہیں کمال کا مگر اصطلاح کو تائب پر چارے قول کی حد اقل ظاہر ہو جائے
اللہ اللہ جلتا ہے دور دور و دوسری باتوں کو چھوڑ دو۔

کا پورا اگر اتنا اسی کے ہاتھ میں ہے سو سورۃ فاتحہ کے ابتدائیں جو اللہ تعالیٰ کی نسبت بیان فرمایا گیا ہے کہ وہی ایک ذات ہے کہ جو تمام محالہ کمال سے شصت اور تمام خوبوں کی جامع ہے اور وہی ایک ذات ہے جو تمام عالموں کی رب اور تمام رحمتوں کا مخمور اور سب کو ان کے عملوں کا بدلہ دینے والی ہے پس ان صفات کے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نے جو وہی ظاہر فرمادیا کہ سب قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے اور ہر ایک فیض اسی کی طرف سے ہے اور اپنی اس قدر عظمت بیان کی کہ دنیا اور آخرت کے کما حقہ کا غنی الحاحیات اور ہر ایک چیز کا علت العلل اور ہر ایک فیض کا مبدیہ اپنی ذات کو عظمیٰ لایا جس میں یہ بھی اشارہ فرمایا ہے کہ اُس کی ذات کے بغیر اور اُس کی رحمت کے بدون کسی ذمہ داری نہ کی اور اُرُحم اور رحمت ممکن نہیں اور پھر سیدہ کو تذلل کی تعلیم دی اور فرمایا اِنَّا لَکَ نَعْبُدُ وَاِنَّا لَکَ لَنَسْتَعِیْزُ۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اے مبدیہ تمام فیوض ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں یعنی ہم عاجز ہیں آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک تیری توفیق اور تائید شامل حال نہ ہو پس خدا تعالیٰ نے دُعا میں جو شے دلانے کے لیے دو محرک بیان فرمائے ایک اپنی عظمت اور رحمت شاملہ دوسرے بندوں کا عاجز اور ذلیل ہونا اب جانتا چاہیے کہ یہی دو محرک ہیں جن کا دُعا کے وقت خیال میں لانا دُعا کرنے والوں کے لیے نہایت ضروری ہے جو لوگ دُعا کی کیفیت سے کسی قدر چاشنی حاصل رکھتے ہیں انہیں خوب معلوم ہے کہ بغیر پیش ہونے ان دونوں محرکوں کے دُعا ہو ہی نہیں سکتی اور پھر ان کے دلش شوق الہی دُعا میں اپنے شعلوں کو لبتہ نہیں کرتی یہ بات نہایت ظاہر ہے کہ جو شخص خدا کی عظمت اور رحمت اور قدرت کا ملکہ کو یاد نہیں رکھتا وہ کسی طرح سے خدا کی طرف رجوع نہیں کر سکتا اور جو شخص اپنی عاجزی اور درماندگی اور مسکینی کا اقرار ہی نہیں اُس کی روح اُس مولیٰ کریم کی طرف سرگڑھچک نہیں سکتی غرض یہ ایسی صداقت ہے جس کے سمجھنے کے لیے کوئی عین فلسفہ درکار نہیں بلکہ جب خدا کی عظمت اور اپنی ذلت اور عاجزی تصدیق طور پر دل میں متعین ہوں وہ حالت خاصہ خود انسان کو سمجھا دیتی ہے کہ خالص دُعا کرنے کا وہی ذریعہ ہے سچے پرستار خوب سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں انہیں دو چیزوں کا تصور دُعا کے لیے ضروری ہے یعنی اول اس بات کا تصور کہ خدا اے تعالیٰ ہر ایک قسم کی ربوبیت اور پرورش اور رحمت اور بدلہ دینے پر قادر ہے اور اُس کی یہ صفات کمال ہمیشہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ دوسرے اس بات کا تصور کہ انسان بغیر توفیق اور تائید الہی کے کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور بلاشبہ یہ دونوں تصور ایسے ہیں کہ جب دُعا کرنے کے وقت دل میں جم جاتے ہیں۔ تو یہ ایک انسان کی حالت کو ایسا تبدیل کر دیتے ہیں کہ ایک متکبر اُن سے متاثر ہو کر دُعا مانگا زمین پر گر پڑتا ہے اور ایک گروہ کشت سخت دُعا کے آئسو جاری ہو جاتے ہیں یہی کل ہے جس سے ایک متاثر ہو کر وہ میں جان پڑ جاتی ہے انہیں دو باتوں کے تصور سے ہر ایک دل دُعا کرنے کی طرف کھینچا جاتا ہے غرض یہ دُعا فی

وسیلہ ہے جس سے انسان کی روح رنجیدہ ہوتی ہے اور اپنی کمزوری اور ابد اور بانی پر نظر پڑتی ہے اسی کے ذریعہ سے انسان ایک ایسے عالم بخود دی میں پہنچ جاتا ہے جہاں اپنی مکدر ہستی کا نشان باقی نہیں رہتا اور صرف ایک ذات عظمیٰ کا جلال چمکتا ہوا نظر آتا ہے اور وہی ذات رحمت کل اور ہر یک ہستی کا ستون اور ہر یک درد کا چارہ اور ہر یک فیض کا مبداء و کھائی دیتی ہے آخر اس سے ایک صورت خدائی اللہ کی ظہور پذیر ہو جاتی ہے جس کے ظہور سے نہ انسان مخلوق کی طرف مائل رہتا ہے نہ اپنے نفس کی طرف نہ اپنے ارادہ کی طرف اور بالکل خدا کی محبت میں کھویا جاتا ہے اور اُس ہستی حقیقی کی شہود سے اپنی اور دوسری مخلوق چیزوں کی ہستی کا عدم معلوم ہوتی ہے اس حالت کا نام خدا نے صراطِ مستقیم رکھا ہے جس کی طلب کے لیے بندہ کو تعلیم فرمایا اور کہا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ یعنی وہ راستہ فنا اور توحید اور محبت الہی کا جو آیات مذکورہ بالا سے مفہوم ہو رہا ہے وہ ہمیں عطا فرما اور اپنے غیر سے بکلی منقطع کر خلاصہ یہ کہ خدا نے تعالیٰ نے دعائیں جو ش پیدا کرنے کے لیے وہ اسباب حقہ انسان کو عطا فرمائے کہ جو اس قدر دی جو ش پیدا کرتے ہیں کہ دُعا کر نیوالے کو خود ہی کے عالم سے بخود دی اور ہستی کے عالم میں پہنچا دیتے ہیں اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات ہرگز نہیں کہ سورۃ فاتحہ دُعا کے کئی طریقوں میں سے ہدایت مانگنے کا ایک طریقہ ہے بلکہ جیسا کہ دلائل مذکورہ بالا سے ثابت ہو چکا ہے درحقیقت صرف یہی ایک طریقہ ہے جس پر جو ش دل سے دُعا کا صادر ہونا موقوف ہے اور جس طرح طبیعت انسانی بمقتضائے اپنے فطرتی تقاضا کے چلنا چاہتی ہے حقیقت یہ ہے کہ جیسے خدا نے دوسرے امور میں قواعد و ضوابط مقرر رکھے ہیں ایسا ہی دُعا کے لیے بھی ایک قاعدہ خاص ہے اور وہ قاعدہ وہی محرک ہے جو سورۃ فاتحہ میں لکھے گئے ہیں اور ممکن نہیں کہ جب تک وہ دونوں محرک کسی کے خیال میں نہ ہوں تب تک اُس کی دُعا میں جو ش پیدا ہو سکے سو طبیعت راستہ دُعا مانگنے کا وہی ہے جو سورۃ فاتحہ میں ذکر ہو چکا ہے پس سورہ مددہ کے لطائف میں سے یہ ایک نہایت عمدہ لطیفہ ہے کہ دُعا کو محرکات اس کے کے بیان کیا ہے قند پر۔

پھر ایک دوسرا لطیفہ اس سورۃ میں یہ ہے کہ ہدایت کے قبول کرنے کے لیے پورے پورے اسباب غیب بیان فرمائے ہیں کیونکہ ترغیب کامل جو مقبول طور پر دی جائے ایک زبردست کشش ہے اور حصر عقلی کے رو سے ترغیب کامل اُس ترغیب کا نام ہے جس میں تین جزئیں موجود ہوں ایک یہ کہ جس شے کی طرف ترغیب دینا منظور ہو اُس کی ذاتی خوبی بیان کی جائے سو اس جز کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ یعنی ہم کو وہ راستہ بتلا جو اپنی ذات میں صفت استقامت اور راستی سے موصوف ہے جس میں ذرا کجی نہیں سو اس آیت میں ذاتی خوبی اُس راستہ کی بیان فرما کر اُس کے حصول کے لیے ترغیب دی۔ دوسری جز ترغیب کی یہ ہے کہ جس شے کی طرف ترغیب دینا منظور ہو اُس شے کے فوائد بیان کیے جائیں سو اس جز کو اس آیت میں بیان فرمایا

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اُس راستہ پر ہم کو چلا جس پر چلنے سے پہلے سالکوں پر انعام اور کرم ہو چکا ہے سو اس آیت میں راستہ چلنے والوں کا کامیاب ہونا ذکر فرما کر اُس راستہ کا شوق دلایا تیسری جز ترغیب کی یہ ہے کہ جس شے کی طرف ترغیب دینا منظور ہو اُس شے کے چھوڑنے والوں کی خرابی اور بد حالی بیان کی جائے سو اس جز کو اس آیت میں بیان فرمایا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ یعنی اُن لوگوں کی راہوں سے بچا جنہوں نے صراطِ مستقیم کو چھوڑا اور دوسری راہیں اختیار کیں اور غضبِ الہی میں پڑے اور گمراہ ہوئے سو اس آیت میں اُس سیدھا راستہ چھوڑنے پر جو ضرر مرتب ہوتا ہے اُس سے آگاہ کیا غرض سورۃ فاتحہ میں ترغیب کی تینوں جزوں کو لطیف طور پر بیان کیا ذاتی خوبی بھی بیان کی فوائد بھی بیان کیے اور پھر اُس راہ کے چھوڑنے والوں کی ناکامی اور بد حالی بھی بیان فرمائی تا ذاتی خوبی کو سُن کر طابعِ سلیمہ اُس کی طرف میل کریں اور فوائد پر اطلاع پا کر جو لوگ فوائد کے خواہاں ہیں اُن کے دلوں میں شوق پیدا ہو اور ترک کرنے کی خرابیاں معلوم کر کے اُس وبال سے ڈریں جو ترک کرنے پر عائد حال ہو گا پس یہ بھی ایک کمالِ لطیف ہے جس کا التزام اس صورت میں کیا گیا۔

پھر تیسرا لطیف اس سورۃ میں یہ ہے کہ باوجود التزامِ فصاحت و بلاغت یہ کمال دکھایا ہے کہ محامد الہیہ کے ذکر کرنے کے بعد جو فقرات دُعا وغیرہ کے بارہ میں لکھے ہیں اُن کو ایسے عمدہ طور پر بطور لف و نشر مرتب کیے بیان کیا ہے جس کا صفائی سے بیان کرنا باوجود رعایتِ تمام مدارجِ فصاحت و بلاغت کے بہت مشکل ہوتا ہے اور جو لوگ سخن میں صاحبِ مذاق ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے لف و نشر کیسا نازک اور دقیق کام ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خداے تعالیٰ نے اول محامد الہیہ میں فیوضِ اربعہ کا ذکر فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے۔ رحمان ہے رحیم ہے۔ مالک یوم الدین ہے اور پھر بعد اس کے فقراتِ تعبد اور استعانت اور دُعا اور طلبِ جزا کو انہیں کے ذیل میں اس لطافت سے لکھا ہے کہ جس فقرہ کو کسی قسم فیض سے نہایت مناسبت تھی اُسی کے نیچے وہ فقرہ درج کیا چنانچہ رب العالمین کے مقابلہ پر اَیَاکَ نَعْبُدُ لکھا کیونکہ ربوبیت سے استحقاقِ عبادت شروع ہو جاتا ہے پس اُسی کے نیچے اور اُسی کے محاذات میں اَیَاکَ نَعْبُدُ کا لکھنا نہایت موزوں اور مناسب ہے اور رحمان کے مقابلہ پر اَیَاکَ نَسْتَعِیْنُ لکھا کیونکہ بندہ کے لیے اعانتِ الہی جو توفیقِ عبادت اور ہر یک اُس کے مطلوب میں ہوتی ہے جس پر اُس کی دُنیا اور آخرت کی صلاحیت موقوف ہے یہ اُس کے کسی عمل کا پاداش نہیں بلکہ محض صفتِ رحمانیت کا اثر ہے پس استعانت کو صفتِ رحمانیت سے شدت مناسبت ہے اور رحیم کے مقابلہ پر اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ لکھا کیونکہ دُعا ایک مجاہدہ اور کوشش ہے اور کوششوں پر جو ثمرہ مُرتب ہوتا ہے وہ صفتِ رحیمیت کا اثر ہے۔ اور مالک یوم الدین کے مقابلہ پر صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

وَلَا الضَّالِّينَ لَكُنَّا كَيُّوْنَا اَمْرًا مَجَازًا مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ كے متعلق ہے سو ایسا فقرہ جس میں طلبِ انعام اور عقاب سے بچنے کی درخواست ہے اُسی کے نیچے رکھنا موزوں ہے۔

چوتھا لطیفہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ مجمل طور پر تمام مقاصد قرآن شریف پر مشتمل ہے گویا یہ سورہ مقاصد قرآن کا ایک ایسا بحرِ لطیف ہے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے وَلَقَدْ اَنۡزَلۡنَاكَ سَمِیۡعًا مِّنۡ اَلۡمَثَلِیۡنَ وَ اَلۡفَحۡدَاثِ الْعَظِیۡمِ یٰحِیُّ یَمۡنُ نَحۡنُہٗ جَعَلۡنَاہٗ رَسُوْلًا سَاۡتِیۡنَ سُوْرَۃً فَاتِحَہٗ لِّی عِلَّالِیۡ یٰحِیُّ مجمل طور پر تمام مقاصد قرآن پر مشتمل ہیں اور اُن کے مقابلہ پر قرآن عظیم بھی عطا فرمایا ہے جو مختص طور پر مقاصد و تفسیر کو ظاہر کرتا ہے اور اسی جہت سے اس سورہ کا نام ام الکتاب اور سورہ الیاس ہے۔ اُم الکتاب اس جہت سے کہ جمیع مقاصد قرآن پر اُس سے تخرج ہوتے ہیں اور سورۃ الیاس اس جہت سے کہ علوم قرآن پر اُس سے جمیع انواع پر بصورتِ اجمال مشتمل ہے اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو پڑھا گویا اُس نے سارے قرآن کو پڑھ لیا غرض قرآن شریف اور حدیث نبوی سے ثابت ہے کہ سورۃ فاتحہ محدود ایک آئینہ قرآنِ ناب ہے۔ اس کی تصریح یہ ہے کہ قرآن شریف کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تمام علمِ کاملہ باری تعالیٰ کو بیان کرتا ہے اور اُس کی ذات کے لیے جو کمال نام حاصل ہے اُس کو ایضاً حیاتِ میلان فرماتا ہے سو یہ مقصد الحمد للہ میں بطور اجمال آگیا۔ کیونکہ اُس کے یہ معنی ہیں کہ تمام محالہ کاملہ اللہ کے لیے ثابت ہیں جو متبع جمیع کمالات اور متقی جمیع عبادات ہے دوسرا مقصد قرآن شریف کا یہ ہے کہ وہ خدا کا صلہ کامل ہوتا اور خالقِ الطلیق ہوتا ظاہر کرتا ہے اور عالم کے ابتدا کا حال بیان فرماتا ہے اور جو دائرہ عالم میں داخل ہو چکا اُس کو مخلوق ٹھہرتا ہے اور اُن اُمور کے جو لوگ مخالف ہیں ان کا کذب ثابت کرتا ہے سو یہ مقصد ربِ الطلیق میں بطور اجمال آگیا۔ تیسرا مقصد قرآن شریف کا خدا کا فیضانِ بلا استحقاق ثابت کرنا اور اُس کی رحمتِ عامہ کا بیان کرنا ہے سو یہ مقصد لفظِ رحمان میں بطور اجمال آگیا۔ چوتھا مقصد قرآن شریف کا خدا کا کھود فیضانِ ثبات کرنا ہے جو محنت اور کوشش پر مرتب ہوتا ہے سو یہ مقصد لفظِ حَرِیم میں آگیا۔ پانچواں مقصد قرآن شریف کا عالمِ ماحول کی حقیقت بیان کرنا ہے سو یہ مقصد مالکِ یومِ الدین میں آگیا۔ چھٹا مقصد قرآن شریف کا اعتلاص اور عبودیت اور توحید عن غلبہ اور علاجِ امراضِ روحانی اور اصلاحِ اخلاق رویہ اور توحید فی الصیات کا بیان کرنا ہے سو یہ مقصد اَنۡلَا لِّلۡعٰلَمِیۡنَ میں بطور اجمال آگیا۔ ساتواں مقصد قرآن شریف کا ہر یک کام میں فاعلِ حقیقی خدا کو ٹھہرانا اور تمام توفیق اور لطفت اور نصرت اور ثبات علی الطاعت اور عصمت عن العصیان اور حصولِ جمیع اسبابِ خیر اور صلاحیتِ دنیا و دین اُسی کی طرف اسے قرار دینا اور اُن تمام اُمور میں اُسی سے مدد چاہنے کے لیے تاکید کرنا سو یہ مقصد اِنَّا لَکَ

نَسْتَعِينُ میں بطور اجمال آگیا اسٹھواں مقصد قرآن شریف کا صراطِ مستقیم کے وظائف کو بیان کرنا ہے اور پھر اس کی طلب کے لیے تاکید کرنا کہ دعا اور تضرع سے اس کو طلب کریں سو یہ مقصد اھدِنا اللہ صراطِ المستقیم میں بطور اجمال کے آگیا۔ نوواں مقصد قرآن شریف کا ان لوگوں کا طریق و طریقِ سلوک کرنا ہے جن پر خدا کا انعام و فضل ہوا تا ملائین حق کے دل جمعیت پکڑیں سو یہ مقصد صراطِ اللہ یعنی النعمت علیہم میں آگیا۔ دسواں مقصد قرآن شریف کا ان لوگوں کا خلق و طریقِ سلوک کرنا ہے جن پر خدا کا غضب ہوا۔ یا جو راستہ بھول کر انواعِ انعام کی بدعتوں میں پڑ گئے تاحق کے طالبِ ان کی راہوں سے ڈریں سو یہ مقصد عذیر النعمت علیہم ولا اللعۃ لہم میں بطور اجمال آگیا ہے یہ تمام عشرہ میں جو قرآن شریف میں مندرج ہیں۔ جو تمام صد آیتوں کا اصل الاصول میں سو یہ تمام مقاصد سورہ فاتحہ میں بطور اجمال آگئے۔

پانچواں طبعہ سورہ فاتحہ میں یہ ہے کہ وہ اس اتم اور الکلی تعلیم پر مشتمل ہے کہ جو طالبِ حق کے لیے ضروری ہے اور جو ترقیاتِ قربت اور معرفت کے لیے کامل دستورِ العمل ہے کیونکہ ترقیاتِ قربت کا شروع اس نقطہ سے ہے کہ جب سالک اپنے نفس پر ایک موت قبول کر کے اور سختی اور آزار کشی کو روا رکھ کر اس تمام نفسانی خواہشوں سے خالصاً لہ دست کش ہو جائے کہ جو اس میں اور اس کے مولیٰ کریم میں جلائی ڈالتے ہیں اور اس کے موت کو خدا کی طرف سے پھیر کر اپنی نفسانی لذات اور حیرات اور علوات اور خیالات اور الابات اور نیز مخلوق کی طرف پھیر لے ہیں اور ان کے خوقوں اور امیدوں میں گرفتار کرتے ہیں اور ترقیات کا اوسط درجہ وہ ہے کہ جو جوایتِ لائق درجہ میں نفس کشی کے لیے تکالیفِ اضافی جاتی ہیں اور حالتِ معتادہ کو چھوڑ کر طرح طرح کے دکھ سہنے پڑتے ہیں وہ سب الامِ صورتِ انعام میں ظاہر ہو جاتیں اور بجائے مشقت کے لذت اور بجائے رنج کے راحت اور بجائے تنگی کے انشراح اور ایشامت نمودار ہو۔ اور ترقیات کا اعلیٰ درجہ وہ ہے کہ سالک اس قدر خدا اور اس کے ارادوں اور خواہشوں سے اتحاد اور محبت اور یک جہتی پیدا کر لے کہ اس کا تمام اپنا عین و اثر جاتا رہے اور ذات اور صفات الئییہ بلا شائبہ ظلمات اور بلا لومہ سالمیت و محبت اس کے وجودِ اثیریہ صفت میں محکس ہو جائیں اور قلاً اتم کے اثیریہ کے ذریعہ سے جس نے سالک میں اور اس کی نفسانی خواہشوں میں غایت درجہ کا لید ڈال دیا ہے انعکاسِ ربانی ذات اور صفات کا نہایت جھٹکی سے دلکشی دے۔ اس تقریر میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں وجودیوں یا ویدائیتوں کے باطن خیال کی تائید ہو کیونکہ انہوں نے خالق اور مخلوق میں جو ابیدی استیلاز سے شناخت نہیں کیا اور اپنے کشوفِ مشتبہ کے دھوکہ سے کہ جو سلوکِ تمام کی حالت میں اکثر پیش آجاتے ہیں یا جو سودا انگیز ریاضتوں کا ایک تجویز ہوتا ہے سخت مبالغہات کے بیچ میں پڑ گئے یا کسی نے سکولور یہ خودی کی حالت میں جو ایک قسم کا جنون ہے اس فرق کو نظر سے سنا ہوا

کہ جو خدا کی روح اور انسان کی روح میں باعتبار طاقوتوں اور قوتوں اور کمالات اور تقدسات کے ہے ورنہ ظاہر ہے کہ قادر مطلق کہ جس کے علم قدیم سے ایک ذرہ مخفی نہیں اور جس کی طرف کوئی نقصان اور خسران عائد نہیں ہو سکتا اور جو ہر یک قسم کے جہل اور آلودگی اور ناتوانی اور غم اور حزن اور درد اور رنج اور گرفتاری سے پاک ہے وہ کیوں کر اُس چیز کا عین ہو سکتا ہے کہ جو اُن سب بلاؤں میں مبتلا ہے۔ کیا انسان جس کی روحانی ترقیات کے لیے اس قدر حالات منتظر ہیں جن کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا وہ اُس ذات صاحب کمال تام سے مشابہ یا اُس کا عین ہو سکتا ہے جس کے لیے کوئی حالت منتظر باقی نہیں؟ کیا جس کی ہستی فانی اور جس کی روح میں صریح مخلوقیت کے نقصان پائے جاتے ہیں وہ باوجود اپنی تمام آلائشوں اور کمزوریوں اور ناپاکیوں اور عیبوں اور نقصانوں کے اُس ذات جلیل الصفات سے برابر ہو سکتا ہے جو اپنی خوبیوں اور پاک صفیوں میں ازلی ابدی طور پر قائم اور اکمل ہے

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ بلکہ اس تیسرے قسم کی ترقی سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ سالک خدا کی محبت میں ایسا فانی اور مستحکم ہو جاتا ہے اور اس قدر ذاتیہ چون و بیچگون اپنی تمام صفات کاملہ کے ساتھ اُس سے قریب ہو جاتی ہے کہ الوہیت کے تجلیات اُس کے نفسانی جذبات پر ایسے غالب آجاتے ہیں اور ایسے اُس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں جو اس کو اپنے نفسانی جذبات سے بلکہ ہر یک سے جو نفسانی جذبات کا تابع ہو مغائرت کلی اور عداوت ذاتی پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں اقسامِ دوم کی ترقی میں فرق ہے کہ گو قسم دوم میں بھی اپنے رب کی مرضی سے موافقت پتلا ہو جاتی ہے اور اُس کا ایلام بصورت انعام نظر آتا ہے مگر ہنوز اس میں ایسا تعلق باللہ نہیں ہوتا کہ جو ماسوی اللہ کے ساتھ عداوت ذاتی پیدا ہو جانے کا موجب ہو اور جس سے محبت الہی صرف دل کا مقصد ہی نہ رہے بلکہ دل کی سرشت بھی ہو جائے غرض قسم دوم کی ترقی میں خدا سے موافقت تام کرنا اور اُس کے غیر سے عداوت رکھنا سالک کا مقصد ہونا ہے اور اُس مقصد کے حصول سے وہ لذت پاتا ہے لیکن قسم سوم کی ترقی میں خدا سے موافقت تامہ اور اُس کے غیر سے عداوت خود سالک کی سرشت ہو جاتی ہے جس سرشت کو وہ کسی حالت میں چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ انفکاک الشی عن نفسه محال ہے برخلاف قسم دوم کے کہ اُس میں انفکاک جائز ہے اور جب تک ولایت کسی ولی کی قسم سوم تک نہیں پہنچتی عارضی ہے اور خطرات سے امن میں نہیں وہ یہ کہ جب تک انسان کی سرشت میں خدا کی محبت اور اُس کے غیر کی عداوت داخل نہیں تب تک کچھ رگ و ریشہ ظلم کا اُس میں باقی ہے کیونکہ اُس نے حق ربوبیت کو جیسا کہ چاہیئے تھا ادا نہیں کیا اور لقاء تام حاصل کرنے سے ہنوز قاصر ہے لیکن جب اس کی سرشت میں محبت الہی اور موافقت باللہ بخوبی داخل ہو گئی یہاں تک کہ خدا اُس کے کان ہو گیا جن سے وہ سنتا ہے اور اُس کی آنکھیں ہو گیا جن سے وہ دیکھتا ہے اور اُس کا ہاتھ ہو گیا جس سے وہ پکڑتا ہے اور اُس کا پاؤں ہو گیا جس سے وہ چلتا ہے تو پھر کوئی ظلم اُس میں باقی نہ رہا اور ہر یک خطرہ سے امن

میں آگیا۔ اسی درجہ کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اٰيْمَانَهُمْ لِبٰطِلٍ
اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّسْتَقِيْمُونَ

اب سمجھنا چاہیے کہ یہ ترقیات ثلاثہ کہ جو تمام علوم و معارف کا اصل الاصول بلکہ تمام دین کا لب لباب
ہے۔ سورۃ فاتحہ میں تمام تر خوبی و رعایت ایجاز و خوش اسلوبی بیان کیے گئے ہیں چنانچہ پہلی ترقی کہ جو قربت کے
میدانوں میں چلنے کے لیے اول قدم ہے اس آیت میں تعلیم کی گئی ہے جو فرمایا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ
کیونکہ ہر ایک قسم کی کجی اور بے راہی سے باز آکر اور بالکل رو بخدا کر کے راہ راست کو اختیار کرنا یہ وہی سخت گھاٹی ہے
جس کو دوسرے لفظوں میں فنا سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ امور مایوسہ اور متبادہ کو ایک نخت چھوڑ دینا اور
نفسانی خواہشوں کو جو ایک عمر سے عادت ہو چکی ہے ایک دفعہ ترک کرنا اور ہر ایک ننگ اور ناموس اور عجب
اور ریا سے منہ پھیر کر اور تمام ماسوا اللہ کو العدم سمجھ کر سیدھا خدا کی طرف رخ کر لینا حقیقت میں ایک
ایسا کام ہے جو موت کے برابر ہے اور یہ موت روحانی پیدائش کا مدار ہے اور جیسے دانہ جب تک خاک
میں نہیں ملتا اور اپنی صورت کو نہیں چھوڑتا تب تک نیا دانہ وجود میں آنا غیر ممکن ہے اسی طرح روحانی پیدائش
کا جسم اس فنا سے طیار ہوتا ہے جوں جوں بندہ کا نفس شکست پکڑتا جاتا ہے اور اس کا فعل اور ارادت اور
روح خلقی ہونا فنا ہوتا جاتا ہے توں توں پیدائش روحانی کے اعضا جلتے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب فنا اتم
حاصل ہو جاتی ہے تو وجود ثانی کی خلعت عطا کی جاتی ہے اور ثُمَّ اَلْبَسْنَاهُ اَوْ خَلَقْنَا اَخْرَجْنَاهُ وَفَتَنَّا اَجَابَاہُ
اور چونکہ یہ فنا اتم بغیر نصرت و توفیق و توجہ خاص قادر مطلق کے ممکن نہیں اس لیے یہ دعا تعلیم کی لیجئے اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ جس کے یہ معنی ہیں کہ اے خدا ہم کو راہ راست پر تاقم کر اور ہر یک طور کی کجی اور
بے راہی سے نجات بخش۔ اور یہ کامل استقامت اور راست روی جس کو طلب کرنے کا حکم ہے نہایت سخت کام
ہے اور اول دفعہ میں اس کا حملہ سالک پر ایک شیر ہر کی طرح ہے جس کے سامنے موت نظر آتی ہے پس اگر
سالک ٹھہر گیا اور اس موت کو قبول کر لیا تو پھر بعد اس کے کوئی اسے سخت موت نہیں اور خدا اس سے زیادہ
کریم ہے کہ پھر اس کو یہ جلتا ہوا دوزخ دکھا دے مگر یہ کامل استقامت وہ فنا ہے کہ جس سے کارخانہ وجود
بندہ کو بکلی شکست پہنچتی ہے اور ہوا اور شہوت اور ارادت اور ہر یک خود روی کے فعل سے بیکبارگی دش
ہونا پڑتا ہے اور یہ مرتبہ سیر و سلوک کے مراتب میں سے وہ مرتبہ ہے جس میں انسانی کوششوں کا بہت کچھ
دغل ہے اور بشری مجاہدات کی بخوبی پیش رفت ہے اور اسی حد تک اولیاء اللہ کی کوششیں اور سالکین
کی محنتیں ختم ہو جاتیں ہیں اور پھر بعد اس کے خاص مواہب سماوی ہیں جن میں بشری کوششوں کو کچھ دخل نہیں

بلکہ خود خدا تعالیٰ کی طرف سے عجائباتِ سماوی کی سیر کرانے کے لیے غیبی سواری اور آسمانی بُراق عطا ہوتا ہے۔ اور دوسری ترقی کہ جو قربت کے میدانوں میں چلنے کے لیے دوسرا قدم ہے اس آیت میں تعلیم کی گئی ہے جو فرمایا ہے **صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ**۔ یعنی ہم کو ان لوگوں کا راہ دکھا جن پر تیرا انعام اکرام ہے اس جگہ واضح رہے کہ جو لوگ منعم علیہم ہیں اور خدا سے ظاہری و باطنی نعمتیں پاتے ہیں شہداء سے خالی نہیں ہیں بلکہ اس دارالابتلا میں ایسی ایسی شدتیں اور صعوبتیں ان کو پہنچتی ہیں کہ اگر وہ کسی دوسرے کو پہنچیں تو مدد ایمانی ان کی منقطع ہو جاتی۔ لیکن اس جہت سے ان کا نام منعم علیہم رکھا گیا ہے کہ وہ باعثِ علیہِ محبتِ آلام کو ہر رنگِ انعام دیکھتے ہیں اور ہر یکِ رنج یا راحت جو دوستِ حقیقی کی طرف سے ان کو پہنچتی ہے بوجہِ مستیِ عشق اُس سے لذت اٹھاتے ہیں یہ ترقی فی القرب کی دوسری قسم ہے جس میں اپنے محبوب کے جمیع افعال سے لذت آتی ہے اور جو کچھ اُس کی طرف سے پہنچے انعام ہی انعام نظر آتا ہے اور اصل موجب اس حالت کا ایک محبتِ کامل اور تعلق صادق ہوتا ہے جو اپنے محبوب سے ہو جاتا ہے اور یہ ایک مہمبتِ خاص ہوتی ہے جس میں حیلہ اور تدبیر کو کچھ دخل نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے آتی ہے اور جب آتی ہے تو پھر سالک ایک دوسرا رنگ پکڑ لیتا ہے اور تمام بوجھ اُس کے سر سے اتارے جاتے ہیں اور ہر یکِ ایلامِ انعام ہی معلوم ہوتا ہے اور شکوہ اور شکایت کا نشان نہیں ہوتا پس یہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ گویا انسان بعد موت کے زندہ کیا گیا ہے کیونکہ ان تمنیوں سے بجلی نکل آتا ہے جو پہلے درجہ میں تھیں جن سے ہر یکِ وقت موت کا سامنا معلوم ہوتا تھا مگر اب چاروں طرف سے انعام ہی انعام پاتا ہے اور اسی جہت سے اُس کی حالت کے مناسب حال بھی تھا کہ اُس کا نام منعم علیہ رکھا جاتا اور دوسرے لفظوں میں اس حالت کا نام بقا ہے کیونکہ سالک اس حالت میں اپنے تئیں ایسا پاتا ہے کہ گویا وہ مرا ہوا تھا اور اب زندہ ہو گیا اور اپنے نفس میں بڑی خوش حالی اور انشراحِ صدر دیکھتا ہے اور بشریت کے انقباضِ سب دور ہو جاتے ہیں اور الوہیت کے مریانہ انوارِ نعمت کی طرح برستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اسی مرتبہ میں سالک پر ہر یکِ نعمت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور عنایاتِ الہیہ کامل طور پر متوجہ ہوتی ہیں اور اس مرتبہ کا نام سیر فی اللہ ہے کیونکہ اس مرتبہ میں ربوبیت کے عجائباتِ سالک پر کھولے جاتے ہیں اور جو ربانی نعمتیں دوسروں سے معنی ہیں ان کا اُس کو سیر کرایا جاتا ہے۔ کثوفِ صادق سے تمتع ہوتا ہے اور مخاطباتِ حضرتِ احدیت سے سرفرازی پاتا ہے اور عالمِ ثانی کے باریک بصیدوں سے مطلع کیا جاتا ہے اور علوم اور معارف سے وافر حصہ دیا جاتا ہے غرض ظاہری اور باطنی نعمتوں سے بہت کچھ اُس کو عطا کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اُس درجہ یقینِ کامل تک پہنچتا ہے کہ گویا مدبرِ حقیقی کو بہتیم خود دیکھتا ہے سو اس طور کی اطلاعِ کامل جو اسرارِ سماوی ہیں

اُس کو بخشے جاتے ہیں اس کا نام سیر فی اللہ ہے لیکن یہ وہ مرتبہ ہے جس میں محبت الہی انسان کو دی تو جاتی ہے لیکن بطریق طبعیت اُس میں قائم نہیں کی جاتی یعنی اُس کی سرشت میں داخل نہیں ہوتی بلکہ اُس میں محفوظ ہوتی ہے۔ اور میری ترقی جو قربت کے میدانوں میں چلنے کے لیے انتہائی قدم ہے اس آیت میں تعلیم کی گئی ہے جو فرمایا ہے۔ **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** یہ وہ مرتبہ ہے جس میں انسان کو خدا کی محبت اور اُس کے غیر کی عداوت سرشت میں داخل ہو جاتی ہے اور بطریق طبعیت اُس میں قیام پکڑتی ہے اور صاحب اس مرتبہ کا اخلاق الہیہ سے ایسا ہی بالطبع پیار کرتا ہے کہ جیسے وہ اخلاق حضرت احدیت میں محبوب ہیں اور محبت ذاتی حضرت خداوند کریم کی اس قدر اُس کے دل میں آمیزش کر جاتی ہے کہ اُس کے دل سے محبت الہی کا منفک ہونا مستحیل اور ممنوع ہوتا ہے اور اگر اُس کے دل کو اور اُس کی جان کو بڑے بڑے امتحانوں اور ابتلاؤں کے سخت صدمات کچے پیچ میں دے کر کوفہ کیا جائے اور نچوڑا جائے تو بجز محبت الہیہ کے اور کچھ اُس کے دل اور جان سے نہیں نکلتا اُسی کے دروے لذت پاتا ہے اور اُسی کو واقعی اور حقیقی طور پر اپنا دلارام سمجھتا ہے یہ وہ مقام ہے جس میں تمام ترقیات قرب ختم ہو جاتی ہیں اور انسان اپنے اُس انتہائی کمال کو پہنچ جاتا ہے کہ جو فطرت بشری کے لیے مقدر ہے۔

یہ لطائف خمسہ ہیں کہ جو بطور نمونہ مشتے از خروارے ہم نے لکھے ہیں مگر عجائبات معنوی اس صورت میں اور نیز دوسرے حقائق و معارف اس قدر ہیں کہ اگر اُن کا عشر عشر بھی لکھا جائے تو اُس کے لکھنے کے لیے ایک بڑی کتاب چاہیے۔ اور جو اس سورہ مبارکہ میں خواص روحانی ہیں وہ بھی ایسے اعلیٰ و حیرت انگیز ہیں جن کو طالب حق دیکھ کر اس بات کے اقرار کے لیے مجبور ہوتا ہے کہ بلاشبہ وہ قادر مطلق کا کلام ہے۔

(برائین احمدیہ حاشیہ نمبر ۱۱۔ ۵۶۶-۵۶۷)

ت

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

بَيَانُ فَرْمُودِ

سَيِّدِنَا حَضْرَتِ مَسِيحِ مَوْعُودٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

خلاصہ مضمون | اسی سورۃ میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بہت تفصیل ہے اور امر و نہی کھول کر بیان کیا گیا ہے اور صبر اور

مکتوبات جلد پنجم، نمبر پنجم ص ۱۵۱

ایثار کی بہت تاکید ہے۔

(مکتوب پنجم بنام حضرت منشی عبداللہ صاحب سنوری)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
وَالْآخِرَةُ هُمْ يَنْفِقُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمفلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْذِرْتَهُمْ

اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

آیات مندرجہ بالا میں پہلے اس آیت پر یعنی اَلْحَدِّ ذَلِكُ الْكِتَابُ لَارِيبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ پر غور کرنا چاہیئے کہ کس لطافت اور خوبی اور عایت الہیہ سے خدا نے دوسرے مذکور کا جواب دیا ہے اول قرآن شریف کے نزول کی علت فاعلی بیان کی اور اُس کی عظمت اور بزرگی کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا اَلْحَدِّ میں خدا ہوں جو سب سے زیادہ جانتا ہوں یعنی نازل کنندہ اس کتاب کا میں ہوں جو عظیم و حکیم ہوں جس کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں پھر بعد اس کے علت مادی قرآن کے بیان میں فرمائی اور اُس کی عظمت کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا ذَلِكُ الْكِتَابُ وہ کتاب ہے یعنی ایسی عظیم الشان اور عالی مرتبت کتاب ہے جس کی علت مادی علم الہی ہے یعنی جس کی نسبت ثابت ہے کہ اس کا منبع اور چشم ذات قدیم حضرت حکیم مطلق ہے اِس جگہ اللہ تعالیٰ نے وہ کالفاظ اختیار کرنے سے جو بعد اور دوری کے لیے آتا ہے اِس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ کتاب اُس ذات عالی صفات کے علم سے ظہور پذیر ہے جو اپنی ذات میں بے مثل و مانند ہے جس کے علوم کاملہ و اسرار و حقیقہ نظر انسانی کی حد جولان سے بہت بعید اور دور ہیں پھر بعد اس کے علت صوری کا قابلِ تعریف ہونا ظاہر فرمایا اور کہا اَلَارِيبَ فِيْهِ یعنی قرآن اپنی ذات میں ایسی صورت مدلل و معقول پر واقع ہے کہ کسی نوع کے شک کرنے کی اُس میں گنجائش نہیں یعنی وہ دوسری کتابوں کی طرح بطور گھٹا اور کمائی کے نہیں بلکہ اَدْلہ بقیہ و اَدْلہ قطعیہ پر مشتمل ہے اور اپنے مطالب پر رنج یمتہ اور دلائل شافیہ بیان کرتا ہے اور فی نفسہ ایک معجزہ ہے جو شکوک اور شبہات کے دور کرنے میں سیفِ قاطع کا حکم رکھتا ہے اور خدا شناسی کے بارہ میں صرف ہونا چاہیئے کے غلطی مرتبہ میں نہیں چھوڑتا بلکہ ہے یقینی اور قطعی مرتبہ تک پہنچاتا ہے۔ یہ تو علی ثلاثہ کی عظمت کا بیان فرمایا اور پھر باوجود عظیم الشان ہونے ان ہر سہ علتوں کے جن کو تا ثیر اور اصلاح میں دخلِ عظیم ہے۔ علتِ رابعہ یعنی علتِ غائی نزولِ قرآن شریف کو جو رہنمائی اور ہدایت ہے صرف متقیین میں منحصر کر دیا اور فرمایا هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ یعنی یہ کتاب صرف اُن جو ابراہر قابلہ کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے جو بوجہ پاک باطنی و عقل سلیم و فہم مستقیم و شوق طلبِ حق و نیتِ صحیح انجام کار و ربحِ ایمان خدا شناسی و تقویٰ کامل پر پہنچ جائیں گے یعنی جن کو خدا اپنے علم قدیم سے جانتا ہے کہ اُن کی فطرت اِس ہدایت کے مناسب حال واقع ہے اور وہ معارفِ حقائق میں ترقی کر سکتے ہیں وہ بالآخر اُس کتاب سے ہدایت پا جائیں گے اور بہر حال یہ کتاب اُن کو پہنچ رہے گی اور قبل اِس کے جو وہ مرید خدا اُن کو راہِ راست پر آنے کی توفیق دے دیگا۔ اب دیکھو اِس جگہ خدا نے تعالیٰ نے صاف فرمادیا کہ جو لوگ خدا نے تعالیٰ کے علم میں ہدایت پانے کے لائق ہیں اور اپنی اصل فطرت میں صفتِ لہ و سوتر مذکور سے مراد ہو توحاج والوں کا یہ دوسرے ہے کہ اگر کامل معرفت قرآن پر ہی موقوف ہے تو پھر خدا نے اس کو تمام ملکوں میں اور تمام مہمورت قدیم و جدید میں کیوں شائع نہ کیا اور کیوں کر وہاں محفوظات کو اپنی معرفت کاملہ اور اعتقادِ صحیح سے محروم رکھا۔ (مرتب)

تقویٰ سے متصف ہیں وہ ضرور ہدایت پا جائیں گے اور پھر ان آیات میں جو اس آیت کے بعد میں لکھی گئی ہیں اسی کی زیادہ تر تفصیل کر دی اور فرمایا کہ جس قدر لوگ (خدا کے علم میں) ایمان لانے والے ہیں وہ اگرچہ ہنوز مسلمانوں میں شامل نہیں ہوئے پر آہستہ آہستہ سب شامل ہو جائیں گے اور وہی لوگ باہر رہ جائیں گے جن کو خدا خوب جانتا ہے کہ طریقہ حقہ اسلام قبول نہیں کریں گے اور گوان کو نصیحت کی جائے یا نہ کی جائے ایمان نہیں لائیں گے یا مراتب کا ملہ تقویٰ و معرفت تک نہیں پہنچیں گے غرض ان آیات میں خدا نے تعالیٰ نے کھول کر بتلادیا کہ ہدایت قرآنی سے صرف متقی منتفع ہو سکتے ہیں جن کی اصل فطرت میں غلبہ کسی ظلمت انسانی نہیں اور یہ ہدایت ان تک ضرور پہنچ رہے گی لیکن جو لوگ متقی نہیں ہیں نہ وہ ہدایت قرآنی سے کچھ نفع اٹھاتے ہیں اور نہ یہ ضرور ہے کہ خواہ مخواہ ان تک ہدایت پہنچ جائے۔

(براین احمدیہ حصہ سوم ص ۱۸۴ تا ص ۱۸۵ حاشیہ نمبر ۱)

”جب تک کسی کتاب کے علل اربعہ کامل نہ ہوں وہ کتاب کامل نہیں کہلا سکتی اس لیے خدا تعالیٰ نے ان آیات میں قرآن شریف کے علل اربعہ کا ذکر فرمایا ہے اور وہ چار ہیں (۱) علت فاعلی (۲) علت مادی (۳) علت صوری (۴) علت غائی۔ اور ہر چار کامل درجہ پر ہیں پس اللہ علت فاعلی کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے معنی ہیں اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ یعنی کہ میں جو خدا ہے عالم الغیب ہوں میں نے اس کتاب کو اتارا ہے پس چونکہ خدا اس کتاب کی علت فاعلی ہے اس لیے اس کتاب کا فاعل ہر ایک فاعل سے زبردست اور کامل ہے۔ اور علت مادی کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ فقرہ کہ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ یعنی یہ وہ کتاب ہے جس نے خدا کے علم سے خلعت وجود پہنا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ خدا تعالیٰ کا علم تمام علوم سے کامل تر ہے اور علت صوری کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ فقرہ لَا رَيْبَ فِیْہِ یعنی یہ کتاب ہر ایک غلطی اور شک و شبہ سے پاک ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ جو کتاب خدا تعالیٰ کے علم سے نکلی ہے وہ اپنی صحت اور ہر ایک عیب سے مبرا ہونے میں بے مثل و بے مانند ہے اور لاریب ہونے میں اکمل اور اتم ہے اور علت غائی کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ فقرہ کہ هٰذَا الَّذِیْ لَیْسَ فِیْہِ رَیْبٌ لِّلْمُتَّقِیْنَ یعنی یہ کتاب ہدایت کامل متقین کے لیے ہے اور جہاں تک انسانی سرشت کے لیے زیادہ سے زیادہ ہدایت ہو سکے وہ اس کتاب کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔“

(حقیقۃ الوحی ص ۱۳۳-۱۳۴ حاشیہ)

”المدخل شانہ نے قرآن کریم کے نزول کی علت غائی هٰذَا الَّذِیْ لَیْسَ فِیْہِ رَیْبٌ لِّلْمُتَّقِیْنَ قرار دی ہے اور قرآن کریم سے رشد اور ہدایت اور فیض حاصل کرنے والے بالتحصیص متقیوں کو ہی ٹھہرایا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے اَللّٰهُ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْہِ هٰذَا الَّذِیْ لَیْسَ فِیْہِ رَیْبٌ لِّلْمُتَّقِیْنَ۔“

(رائد کمالات اسلام ص ۱۳۹-۱۴۰)

جس شخص کو ایک ذرہ سی بصیرت بھی حاصل ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب سلسلہ تحقیق اور تدقیق کا اُس حذب پہنچ جائے کہ حقیقت واقعی بجلی منکشف ہو جائے اور چاروں طرف سے دلائل واضح اور شواہد قاطعہ آفتاب کی طرح چمکتے ہوئے نکل آویں تو امر متقیع اور تقیتش کا وہیں ختم ہو جاتا ہے اور طالب حق کو اُسی جگہ مضبوطی سے قدم مارنا پڑتا ہے اور انسان کو مجرمانہ اُس کے کے کچھ بن نہیں پڑتا اور خود ظاہر ہے کہ جب مکمل ثبوت ہاتھ میں آگیا اور ہر ایک گوشہ امر محوث عنہ کا

صبح صادق کی طرح کھل گیا اور حق الامر کا چہرہ بکمال صفائی نمودار ہو گیا تو پھر سر کیوں دانشمند اور صحیح الجواس انسان اُس میں شک کرے اور کیا وجہ کہ سلیم العقل انسان کا دل پھر بھی اُس پرنسز نہ پکڑے ہاں جب تک امکان غلطی باقی ہے اور بصفاۃ تمام انکشاف نہیں ہوا تب تک غور اور فکر کا گھوڑا آگے سے آگے دوڑ سکتا ہے اور نظر ثانی و در نظر ثانی ہو سکتی ہے نہ یہ کہ ثابت شدہ صداقت میں بھی وہ میوں کی طرح شک کر کے بیہودہ وساوس میں پڑتے جائیں اس کا نام خیالات کی ترقی نہیں یہ تو مادہ سودا کی ترقی ہے جس شخص پر ایک ہر کے جواز یا عدم جواز کی نسبت حالی واقعی اظہار من اشمس ہو گیا تو پھر کیا وہ مدہوش یا دیوانہ ہے کہ باوصف اس انکشاف نام کے پھر بھی اپنے دل میں یہ سوال کرے کہ شاید جس امر کو میں ناجائز سمجھتا ہوں وہ جائز ہی ہو یا جس کو میں جائز قرار دیتا ہوں وہ حقیقت میں ناجائز ہو البتہ ایسے سوالات اُس وقت پیش آسکتے تھے اور ایسے وساوس اُس حالت میں دلوں میں اُٹھ سکتے تھے کہ جب سارا مدارقیاسات عقلیہ پر ہوتا اور عقل انسانی برہم سراج والوں کی عقل کی طرح اپنے دوسرے رفیق کے اتفاق اور اشتمال سے محروم اور بے نصیب ہوتی لیکن الہام حقیقی کے تابعین کی عقل ایسی غریب اور بے کس نہیں بلکہ اُس کا مدد و معاون خدا کا کلام کامل ہے جو سلسلہ تحقیقات کو اپنے مرکز اصلی تک پہنچاتا ہے اور وہ مرتبہ یقین اور معرفت کا بخشتا ہے کہ جس کے آگے قدم رکھنے کی گنجائش ہی نہیں کیونکہ ایک طرف تو دلائل عقلیہ کو باستیفا بیان کرتا ہے اور دوسری طرف خود وہ بے شل و مانند ہونے کی وجہ سے خدا اور اُس کی ہدایتوں پر یقین لانے کے لیے حجت قاطعہ ہے سو اس دوسرے ثبوت سے جس قدر طالب سخی کو مرتبہ یقین حاصل ہوتا ہے اُس مرتبہ کا قدر وہی شخص جانتا ہے کہ جو سچے دل سے خدا کو ڈھونڈتا ہے اور وہی اُس کو چاہتا ہے کہ جو روح کی سچائی سے خدا کا طالب ہے لیکن برہم سراج والے جن کا یہ اصول ہے کہ ایسی کوئی کتاب یا ایسا کوئی انسان نہیں جس میں غلطی کا امکان نہ ہو کیونکہ اُس مرتبہ یقین تک پہنچ سکتے ہیں جب تک اس شیطانی اصول سے توبہ کر کے یقینی راہ کے طالب نہ ہوں کیونکہ جس حالت میں اب تک برہم سراج والوں کو خود با قرار اُن کے ایسی کوئی کتاب نہیں ملی اور نہ انہوں نے آپ بنائی کہ جو ایسے مسائل کا مجموعہ ہو کہ جو غلطی سے خالی ہوں تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اب تک ایمان اُن کا درجہ ثبوتات میں ڈوبتا پھرتا ہے اور یہ اصول اُن کا صاف دلالت کرتا ہے کہ اُن کو خدا شناسی کے مسائل میں سے کسی مسئلہ پر یقین حاصل نہیں ہو سکا کہ نزدیک یہ بات محالات میں سے ہے کہ کوئی کتاب علم دین میں صحیح مسائل کا مجموعہ ہو بلکہ انہوں نے تو علانیہ یہ رائے ظاہر کر دی ہے کہ کوئی کتاب ایسی ہو کہ جو سر اسر خدا کی ہستی کی قائل اور اس کو واحد لا شریک نہ اور قادر و عارف و عالم الغیب اور حکیم اور رحمان اور رحیم اور دوسری صفات کاملہ سے یاد کرتی ہو اور حدوث اور فنا اور تغیر اور تبدل اور شرکت غیر وغیرہ امور بنا قصہ سے پاک اور برتر سمجھتی ہو مگر تب بھی وہ کتاب اُن کے نزدیک غلطی کے امکان سے بے غالی نہیں اور اس لائق نہیں کہ جو اُس پر یقین کیا جائے اور اسی وجہ سے یہ لوگ قرآن شریف سے بھی انکار کر رہے ہیں اب دیکھو کہ اُن کے دین و ایمان کا انہیں کے اقرار سے یہ خلاصہ نکلا کہ اُن کے نزدیک خدا کی

ہستی اور اُس کی وحدانیت اور قدرت بھی امکان غلطی سے خالی نہیں! اغرض جبکہ انہوں نے آپ ہی اقرار کر دیا کہ اُن کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں جس کی صحت اُن کے نزدیک یقینی ہو تو اس سے صاف کھل گیا کہ اُن کے مذہب کی بنیاد دلائل و قطعیات پر ہے اور ایمان اُن کا مراتب یقینیہ سے بکلی دور و مجوز ہے پس یہ وہی بات ہے جس کو ہم بارہا اسی حاشیہ میں لکھ چکے ہیں کہ مجرد عقلی تقریروں سے علم الہیات میں کامل نسبی اور نسبی ممکن نہیں اس صورت میں ہمارا اور برہم لوگوں کا اس بات پر تو اتفاق ہو چکا کہ مجرد عقل کی رہبری سے کوئی انسان یقین کامل تک نہیں پہنچ سکتا اور ماہ النزاع فقط یہی امر تھا کہ کیا خدا نے برہم لوگوں کی رائے کے موافق انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ باوجود جوش طلب یقین کامل اور حق محض کے جو اُس کی فطرت میں ڈالا گیا ہے پھر بھی اپنی اُس فطرتی مراد سے ناکام اور بے نصیب رہے اور صرف ایسے خیالوں تک اُس کا علم محدود رہے کہ جو امکان غلطی سے خالی نہیں یا خدا نے اُس کی معرفت کامل اور پوری پوری کامیابی کے لیے کوئی سبیل بھی مقرر کر رکھا ہے اور کوئی ایسی کتاب بھی عطا فرمائی ہے کہ جو اُس اصول متذکرہ بالا سے باہر ہو کہ جس میں امکان غلطی کا قاعدہ کلیہ کر رکھا ہے۔ سو الحمد للہ والمنة ایسی کتاب کا خدا کی طرف سے نازل ہونا براہین قطعیہ سے ہم پر ثابت ہو گیا ہے اور ہم بذریعہ کتاب ممدوح کے اُس ہلاکت کے ورطہ سے باہر نکل آئے ہیں جس میں برہم لوگ مُردہ کی طرح پڑے ہوئے ہیں اور وہ کتاب وہی علی شان اور مقدس کتاب ہے جس کا نام فرقان ہے جو حق اور باطل میں فرق بین دکھلاتی ہے اور ہر ایک قسم کی غلطیوں سے متبر ہے جس کی پہلی صفت یہی ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ اُسی نے ہم پر ظاہر کیا ہے کہ خدا حق کے طالبوں کو مراتب یقینیہ سے محروم رکھ کر ہلاک کرنا نہیں چاہتا بلکہ اُس رحم و کرم نے ایسا اپنے ضعیف اور ناقص بندوں پر احسان کیا ہے کہ جس کام کو عقل ناقص انسان کی نہیں کر سکتی تھی اُس نے وہ کام آپ کر دکھایا ہے اور جس درخت بلند تک بشر کا کوتاہی نہ تھا نہیں پہنچتا تھا اُس کے پھلوں کو اُس نے اپنے ہاتھ سے نیچے گرایا ہے اور حق کے طالبوں کو اور سچائی کے بھوکے اور پیاسوں کو یقین کامل اور قطعی کا سامان عطا کر دیا ہے اور جو دینی صداقتوں کے ہزار ہا دقائق ذرات کی طرح روحانی آسمان کی دور دراز فضاؤں میں منتشر تھے اور جو زندگی کا پانی شبنم کی طرح متفرق طور پر انسانی سرشت کے ظلمات میں اور اُس کی عمیق و عمیق استعدادات میں مخفی اور محتجب تھا جس کو بمصلہ ظہور لانا اور نا پیدا کن فضاؤں سے ایک جگہ اکٹھا کرنا انسانی عقل کی طاقتوں سے باہر تھا اور بشر کی ضعیف قوتوں کے پاس کوئی ایسا باریک اور غیب نما آلہ نہ تھا کہ جس کے ذریعہ سے انسان اُن ادق اور پوشیدہ ذرات حقیقت کو کہ جن کو باستیفا دیکھنے کے لیے بصارت و فانیہ کرتی تھی اور جمع کرنے کے لیے عمر فرصت نہیں دیتی تھی آسانی سے دریافت اور حاصل کر لیتا اُن سب لطائف حکمت و دقائق معرفت کو اُس کامل کتاب نے بلا غش و بلا نقصان و بلا سہو و بلا نسیان خدائی کی قدرت اور قوت سے اور ربانیت کی طاقت اور حکومت سے ہمارے سامنے لا رکھا ہے تاہم اُس پانی کو پی کر چ جائیں اور موت کے گڑھے میں نہ پڑیں اور پھر کمال یہ کہ اس جامعیت سے اکٹھا

کیا ہے کہ کوئی دقیقہ دقائق صداقت سے اور کوئی لطیفہ لطائف حکمت سے باہر نہیں رہا اور نہ کوئی ایسا امر داخل ہوا کہ جو کسی صداقت کے مبائن اور منافی ہو چنانچہ ہم نے منکرین کو ملزم اور رسوا کرنے کے لیے جا بجا بصاحت لکھ دیا ہے اور باوازنہ بلند سنا دیا ہے کہ اگر کوئی برہمنو قرآن شریف کے کسی بیان کو خلاف صداقت سمجھتا ہے یا کسی صداقت سے خالی خیال کرتا ہے تو اپنا اعتراض پیش کرے ہم خدا کے فضل اور کرم سے اُس کے وہم کو المیسا دور کروں گے کہ جس بات کو وہ اپنے خیال باطل میں ایک عیب سمجھتا تھا اُس کا ہنرمون اس پر آشکارا ہو جائے گا۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۲۶۹ تا ۲۸۷ حاشیہ نمبر ۱۱)

یاد رکھنا چاہیے کہ بعیت اس غرض سے ہے کہ تا وہ تقویٰ کے جواہل حالت میں تکلف اور تصنع سے اختیار کی جاتی ہے دوسرا رنگ پکڑے اور برکت توجہ صادقین و جذبہ کالمین طبیعت میں داخل ہو جائے اور اُس کا جُز بن جائے اور وہ مشکوٰۃ نور دل میں پیدا ہو جاوے کہ جو عبودیت اور ربوبیت کے باہم تعلق شدید سے پیدا ہوتا ہے جس کو متصفین دوسرے لفظوں میں روح قدس بھی کہتے ہیں جس کے پیدا ہونے کے بعد خداے تعالیٰ کی نافرمانی ایسی بالطبع بُری معلوم ہوتی ہے جیسی وہ خود خداے تعالیٰ کی نظر میں بُری و مکروہ ہے اور نہ صرف خلق المد سے انقطاع میسر آتا ہے بلکہ بجز خالق و مالک حقیقی ہر ایک موجود کو کالعدم سمجھ کر فنا نظری کا درجہ حاصل ہوتا ہے سو اس نور کے پیدا ہونے کے لیے ابتدائی اتفاق جس کو طالب صادق اپنے ساتھ لاتا ہے شرط ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی علت غائی بیان کرنے میں فرمایا ہے هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ يٰ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ يٰ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ يٰ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ يٰ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ابتدائی تقویٰ جس کے حصول سے متقی کا لفظ انسان پر صادق آسکتا ہے وہ ایک فطرتی حصہ ہے کہ جو سعیدوں کی خلقت میں رکھا گیا ہے اور ربوبیت اولیٰ اس کی مُرتبی اور وجود بخش ہے جس سے متقی کا پہلا تولد ہے مگر وہ اندرونی نور جو روح القدس سے تعبیر کیا گیا ہے وہ عبودیت خالصہ نامہ اور ربوبیت کاملہ مستجمع کے پورے جوڑ و اتصال سے بطرِ شَمّ اَنْشَاْنَا وَ خَلَقْنَا اٰخِر کے پیدا ہوتا ہے اور یہ ربوبیت ثانیہ ہے جس سے متقی تولد ثانی پاتا ہے اور ملوکوتی مقام پر پہنچتا ہے اور اس کے بعد ربوبیت ثالثہ کا درجہ ہے جو خلق جدید سے موسوم ہے جس سے متقی لاہوتی مقام پر پہنچتا ہے اور تولد ثالث پاتا ہے۔

(ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۸۴۵-۸۴۶ حاشیہ)

قرآن شریف نے تو اپنے نزول کی علت غائی ہی یہ قرار دی ہے کہ تقویٰ کی راہوں کو سکھائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذٰلِكَ اَلْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ یعنی یہ کتاب اس غرض سے اُتری ہے کہ تاجو لوگ گناہ سے پرہیز کرتے ہیں ان کو باریک سے باریک گناہوں پر بھی اطلاع دی جائے تا وہ ان بُرے کاموں سے بھی پرہیز کریں جو ہر ایک آنکھ کو نظر نہیں آتے بلکہ فقط معرفت کی خور و دین سے نظر آسکتے ہیں اور موٹی نگاہیں اُن کے دیکھنے

سے خطا کر جاتی ہیں مثلاً آپ کے یسوع صاحب کا قول تھی نے یہ لکھا ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو کوئی شہوت سے کمی صورت پر نگاہ کرے تو وہ اپنے دل میں اُس کے ساتھ زنا کر چکا لیکن قرآن کی تعلیم ہے کہ نہ تو شہوت سے اور نہ بغیر شہوت کے بریگانہ عورت کے منہ پر ہرگز نظر ڈال اور ان کی باتیں مت سُن اور ان کی آواز مت سُن اور ان کے سُن کے قصے مت سُن کہ ان امور سے پرہیز کرنا مجھے ٹھوکر کھانے سے بچانے کا۔
(نور القرآن ۲۷: ۲۷)

یہ کتاب جو شکوک و شبہات سے پاک ہے متقیوں کے لیے ہدایت نامہ ہے اور متقی وہ لوگ ہیں جو خدا پر جس کی ذات مخفی و مخفی ہے ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں سے خدا کی راہ میں کچھ دیتے اور اُس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تیسرے پر نازل ہوئی اور نیز ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو تجھ سے پہلے نازل ہوئیں وہی لوگ خدا کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی ہیں جو نجات پائیں گے۔

..... خدا تعالیٰ نے ان آیات میں فیصلہ کر دیا ہے اور نجات پانا صرف اسی بات میں حصر کر دیا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لائیں اور اُس کی بندگی کریں۔ خدا تعالیٰ کے کلام میں تناقض اور اختلاف نہیں ہو سکتا پس جب کہ اللہ جل شانہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے نجات کو وابستہ کر دیا ہے تو پھر بے ایمانی ہے کہ ان آیات قطعیۃ الدلالت سے انحراف کر کے منشا بہات کی طرف دوڑیں۔ منشا بہات کی طرف وہی لوگ دوڑتے ہیں جن کے دل نفاق کی مرض سے بیمار ہوتے ہیں۔

اور ان آیات میں جو معرفت کا نکتہ مخفی ہے وہ یہ ہے کہ آیات ممدوحہ بالا میں خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ یعنی یہ وہ کتاب ہے جو خدا تعالیٰ کے علم سے ظہور پذیر ہوئی ہے اور چونکہ اُس کا علم جہل اور سبیلان سے پاک ہے اس لیے یہ کتاب ہر ایک شک و شبہ سے خالی ہے اور چونکہ خدا تعالیٰ کا علم انسانوں کی تکمیل کے لیے اپنے اندر ایک کامل طاقت رکھتا ہے اس لیے یہ کتاب متقین کے لیے ایک کامل ہدایت ہے اور ان کو اُس مقام تک پہنچاتی ہے جو انسانی فطرت کی ترقیات کے لیے آخری مقام ہے اور خدا ان آیات میں فرماتا ہے کہ متقی وہ ہیں کہ جو پوشیدہ خدا پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں سے کچھ خدا کی راہ میں دیتے ہیں اور قرآن شریف اور پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں وہی ہدایت کے سر پر ہیں اور وہی نجات پائیں گے ان آیات سے یہ تو معلوم ہوا کہ نجات بغیر نبی کریم پر ایمان لانے اور اُس کی ہدایات نماز وغیرہ کے بجالانے کے نہیں مل سکتی۔ اور جھوٹے ہیں وہ لوگ جو نبی کریم کا دامن چھوڑ کر محض خشک توحید سے نجات ڈھونڈتے ہیں مگر یہ عقدہ قابل حل رہا کہ جبکہ وہ لوگ ایسے راست باز ہیں کہ پوشیدہ خدا پر ایمان لاتے اور نماز بھی ادا کرتے اور روزہ بھی رکھتے ہیں اور اپنے مالوں میں سے خدا کے راہ میں کچھ دیتے ہیں اور قرآن شریف اور پہلی کتابوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں تو پھر یہ فرمانا کہ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ یعنی ان کو یہ کتاب ہدایت دیگی اس کے کیا معنی ہیں وہ تو ان سب باتوں کو بجا لاکر پہلے ہی سے ہدایت یافتہ ہیں اور حاصل شدہ کو حاصل کرنا یہ تو ایک امر

عبث معلوم ہوتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ باوجود ایمان اور عمل صالح کے کامل استقامت اور کامل ترقی کے محتاج ہیں جس کی رہنمائی صرف خدا ہی کرتا ہے انسانی کوشش کا اس میں دخل نہیں۔ استقامت سے مراد یہ ہے کہ ایسا ایمان دل میں بیج جائے کہ کسی ابتلا کے وقت ٹھوکر نہ کھاویں اور ایسے طرز اور ایسے طور پر اعمال صالحہ صادر ہوں کہ ان میں لذت پیدا ہو اور مشقت اور تلخی محسوس نہ ہو اور ان کے بغیر جی ہی نہ سکیں گویا وہ اعلیٰ روح کی غذا ہو جائیں اور اُس کی روٹی بن جائیں اور اُس کا آب شیریں بن جائیں کہ بغیر اُس کے زندہ نہ رہ سکیں غرض استقامت کے بارے میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں جن کو انسان محض اپنی سعی سے پیدا نہیں کر سکتا بلکہ جیسا کہ روح کا خدا کی طرف سے فیضان ہوتا ہے وہ فوقی العادت استقامت بھی خدا کی طرف سے پیدا ہو جائے۔

اور ترقی سے مراد یہ ہے کہ وہ عبادت اور ایمان جو انسانی کوششوں کی انتہا ہے اس کے علاوہ وہ حالات پیدا ہو جائیں جو محض خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ پر ایمان لانے کے بارے میں انسانی سعی اور عقل صرف اس حد تک رہبری کرتی ہے کہ اُس پوشیدہ خدا پر جس کا چہرہ نہیں دیکھا گیا ایمان لایا جائے اسی وجہ سے شریعت جو انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا نہیں چاہتی اس بات کے لیے مجبور نہیں کرتی کہ انسان اپنی طاقت سے ایمان بالغیب سے بڑھ کر ایمان حاصل کرے ہاں راست بازوں کو اسی آیت ھُدًی تَلْمِذَتْنِی میں وعدہ دیا گیا ہے کہ جب وہ ایمان بالغیب پر ثابت قدم ہو جائیں اور جو کچھ وہ اپنی سعی سے کر سکتے ہیں کریں تب خدا ایمان کی حالت سے عرفان کی حالت تک اُن کو پہنچا دے گا۔ اور ان کے ایمان میں ایک اور رنگ پیدا کر دیگا قرآن شریف کی سچائی کی یا ایک نشانی ہے کہ وہ جو اس کی طرف آئے ہیں اُن کو اُس مرتبہ ایمان اور عمل پر رکھنا نہیں چاہتا کہ جو وہ اپنی کوشش سے اختیار کرتے ہیں کیونکہ اگر ایسا ہو تو کیونکر معلوم ہو کہ خدا موجود ہے بلکہ وہ انسانی کوششوں پر اپنی طرف سے ایک ثمرہ مرتب کرتا ہے جس میں خدائی چمک اور خدائی تصرف ہوتا ہے مثلاً جیسا کہ میں نے بیان کیا انسان خدا پر ایمان لانے کے بارے میں اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ اس پوشیدہ خدا پر ایمان لاوے جس کے وجود پر ذرہ ذرہ اس عالم کا گواہ ہے مگر انسان کی یہ تواناقت ہی نہیں ہے کہ محض اپنے ہی قدموں اور اپنی ہی کوشش اور اپنے ہی زور بازو سے خدا کے انوار کو مہیت پر اطلاع پاوے اور ایمانی حالت سے عرفانی حالت تک پہنچ جاوے اور شاہدہ اور رویت کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لے۔

اسی طرح انسانی سعی اور کوشش نماز کے ادا کرنے میں اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے پاک اوصاف ہو کر اور نفی خطرات کر کے نماز ادا کریں اور کوشش کریں کہ نماز ایک گری ہوئی حالت میں نہ رہے اور اس کے جس قدر ارکان حمد و ثنا حضرت عزت اور توبہ و استغفار اور دعا اور درود ہیں وہ دلی جوش سے صادر ہوں لیکن یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ ایک فوق العادت محبت ذاتی اور شہوع ذاتی اور محویت سے بھرا ہوا ذوق و شوق اور ہر ایک کدورت

طاقت نہیں رکھتیں لیکن خدا تعالیٰ کا قرآن شریف پر ایمان لانے والے کے لیے اگر وہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی حد تک اپنا صدق ظاہر کر لیا ہو جب آیت هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ کے یہ وعدہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس قسم کی عبادات میں بھی کمال تک اس کو پہنچا دیگا اور کمال یہ ہے کہ اس کو یہ قوت ایثار بخشی جائے گی کہ وہ شرح صدر سے یہ سمجھ لے گا کہ جو کچھ اُس کا ہے خدا کا ہے اور کبھی کسی کو محسوس نہیں کرائے گا کہ یہ چیزیں اس کی تھیں جس کے ذریعہ سے اُس نے نوع انسان کی خدمت کی مثلاً احسان کے ذریعہ سے کبھی انسان کسی کو محسوس کرتا ہے کہ اس نے اپنا مال دوسرے کو دیا مگر یہ ناقص حالت ہے کیونکہ وہ بھی محسوس کرے گا کہ جب اُس چیز کو اپنی چیز سمجھے گا پس جب بموجب آیت هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ کے خدا تعالیٰ قرآن شریف پر ایمان لانے والے کو اس مقام سے ترقی بخشے گا تو وہ یہاں تک اپنی تمام چیزوں کو خدا کی چیزیں سمجھ لے گا کہ محسوس کرنے کی مرض بھی اس کے دل میں سے جاتی رہے گی اور نوع انسان کے لیے ایک مادری ہمدردی اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی بلکہ اُس سے بھی بڑھ کر۔ اور کوئی چیز اُس کی اپنی نہیں رہے گی۔ بلکہ سب خدا کی ہو جائے گی اور یہ تب ہوگا کہ جب وہ اپنے دل سے قرآن شریف اور نبی کریم پر ایمان لائے گا۔ بغیر اس کے نہیں۔ پس کس قدر گراہ وہ لوگ ہیں جو بغیر متابعت قرآن شریف اور رسول کریم کے صرف خشک توحید کو موجب نجات ٹھہراتے ہیں بلکہ مشاہدہ ثابت کرنا ہے کہ ایسے لوگ نہ خدا پر سچا ایمان رکھتے ہیں نہ دُنیا کے لالچوں اور خواہشوں سے پاک ہو سکتے ہیں چہ جائیکہ وہ کسی کمال تک ترقی کریں اور یہ بات بھی باطل غلط اور کورانہ خیال ہے کہ انسان خود بخود نعمت توحید حاصل کر سکتا ہے بلکہ توحید خدا کی کلام کے ذریعہ سے ملتی ہے اور اپنی طرف سے جو کچھ سمجھتا ہے وہ شرک سے خالی نہیں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کے بارے میں انسانی کوشش صرف اس حد تک ہے کہ انسان تقویٰ اختیار کر کے اس کی کتاب پر ایمان لاوے اور صبر سے اُس کی پیروی کرے اس سے زیادہ انسان میں طاقت نہیں لیکن خدا تعالیٰ نے آیت هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ میں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر اس کی کتاب اور رسول پر کوئی ایمان لائے گا تو وہ مزید ہدایت کا مستحق ہوگا اور خدا اُس کی آنکھ کھولے گا اور اپنے مکالمات و مخاطبات سے مشرف کرے گا اور بڑے بڑے نشان اُس کو دکھائے گا یہاں تک کہ وہ اسی دُنیا میں اس کو دیکھ لے گا کہ اُس کا خدا موجود ہے اور پوری تسلی پائے گا۔ خدا کا کلام کتاب ہے کہ اگر تو میرے پر کامل ایمان لاوے تو میں تیرے پر بھی نازل ہوں گا۔ اسی بنا پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس اخلاص اور محبت اور شوق سے خدا کے کلام کو پڑھا کہ وہ الہامی رنگ میں میری زبان پر بھی جاری ہو گیا

(حقیقۃ الوحی ص ۱۳۷-۱۳۸)

ترجمہ۔ میں اللہ بہت جاننے والا ہوں۔ یہ کتاب جس میں کئی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے متقیوں کے لیے ہدایت نامہ ہے (متقی کون ہوتے ہیں؟) جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو کھڑی کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں عطا کیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو تجھ پر نازل کی گئی ہے اور اس وحی پر بھی جو تجھ سے پہلے نازل ہوئی اور آخرۃ پر بھی یقین رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی علاج پالنے والے ہیں۔

تفسیر القرآن۔ ذَالِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیْهِ هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ۔ میں اللہ جو بہت جاننے والا ہوں یہ کتاب جو شک و شبہ اور ہر غیب و نقص سے پاک ہے متقیوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے۔

قرآن کریم کی علیٰ اربعہ اہرٹے کی چار علتیں ہوتی ہیں یہاں بھی ان علیٰ اربعہ کو بیان کیا ہے اور وہ علیٰ اربعہ یہ ہوتی ہیں علت فاعلی۔ علت صوری۔ علت مادی۔ علت غائی۔ اس مقام پر قرآن شریف کی چار علتوں کا ذکر کیا۔

علت فاعلی تو اس کتاب کی آیت ہے اور آیت کے معنی میرے نزدیک اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ یعنی میں اللہ وہ ہوں جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں اور علت مادی ذَالِکَ الْکِتَابُ ہے۔ یعنی یہ کتاب اس خدا کی طرف سے آئی ہے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اور علت صوری لَا رَیْبَ فِیْهِ ہے یعنی اس کتاب کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہی نہیں جو بات ہے متکم اور جو دعویٰ ہے وہ مدلل اور روشن اور علت غائی اس کتاب کی هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ ہے یعنی اس کتاب کے نزول کی غرض و غایت یہ ہے کہ متقیوں کو ہدایت کرتی ہے۔ یہ چاروں علتیں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے عام صفات بتائے ہیں کہ وہ متقی کون ہوتے ہیں جو ہدایت پاتے ہیں اَلَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ۔ وَ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَیْكَ وَ مَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُوْنَ۔ یعنی وہ متقی ہوتے ہیں جو خدا پر جو ہنوز پردہ غیب میں ہوتا ہے ایمان لاتے ہیں اور نماز کو کھڑا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو تجھ پر نازل کی ہے اور جو کچھ تجھ سے پہلے نازل ہوا۔ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ صفات متقی کے بیان فرمائے اب یہاں بالطبع ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب کی غرض و غایت تو یہ بتائی هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ اور پھر متقیوں کے صفات بھی وہ بیان کیے جو سب کے سب ایک با خدا انسان میں ہوتے ہیں یعنی خدا پر ایمان لانا ہو۔ نماز پڑھنا ہو۔ صدقہ دینا ہو کتاب اللہ کو ماننا ہو۔ قیامت پر یقین رکھنا ہو پھر جو شخص پہلے ہی سے ان صفات سے منصف (ہے) اور وہ متقی کہلاتا ہے اور ان امور کا پابند ہے تو پھر وہ ہدایت کیا ہوئی؟ جو اس کتاب کے ذریعہ اُس نے حاصل کی اس میں وہ امر زائد کیا ہے جس کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے؟ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور امر ہے جو اس ہدایت میں رکھا گیا ہے۔ کیونکہ یہ امور جو بطور صفات متقین بیان فرمائے ہیں یہ تو اس ہدایت کے لیے جو اس کتاب کا اصل مقصد اور غرض ہے بطور شرط ہیں ورنہ وہ ہدایت اور چیز ہے اور وہ ایک اعلیٰ امر ہے جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے اور جس کو میں بیان کرتا ہوں پس یاد رکھو کہ متقی کی صفات میں سے پہلی صفت یہ بیان کی یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں یہ یومنین کی ایک ابتدائی حالت کا اظہار ہے کہ جن چیزوں کو اس نے نہیں دیکھا ان کو مان لیا ہے۔ غیب اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس غیب میں بہشت۔ دوزخ۔ حشر۔ اجساد اور وہ تمام امور جو ابھی تک پردہ غیب میں ہیں شامل ہیں۔ اب

ابتدائی حالت میں تو مومن ایمان لاتا ہے۔ لیکن ہدایت یہ ہے کہ اس حالت پر اسے ایک نعام عطا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا علم غیب سے انتقال کر کے شہود کی طرف آجاتا ہے اور اس پر پھر ایسا زمانہ آجاتا ہے کہ جن باتوں پر وہ پہلے غائب کے طور پر ایمان لاتا تھا وہ ان کا عارف ہو جاتا ہے اور وہ امور جو ابھی تک مخفی تھے اس کے سامنے آجاتے ہیں اور حالت شہود میں انہیں دیکھتا ہے پھر وہ خدا کو غیب نہیں مانتا بلکہ اسے دیکھتا ہے اور اس کی تجلّی سامنے رہتی ہے غرض اس غیب کے بعد شہود کا درجہ اسے عطا کیا جاتا ہے جیسے ایمان کے بعد عرفان کا مرتبہ ملتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کو اسی عالم میں دیکھ لیتا ہے اور اگر اس کو یہ مرتبہ عطا نہ ہوتا تو پھر یُؤْتِیْهِمُ مِّنْهُمُ الْغِیْبَ کے مصداق کو کوئی ہدایت اور انعام عطا نہ ہوتا۔ اس کے لیے قرآن شریف گویا موجب ہدایت نہ ہوتا۔ مگر ایسا نہیں ہوتا اور اس کے لیے ہدایت یہی ہے کہ اس کے ایمان کو حالت غیب سے متعلق کر کے حالت شہود میں لے آتا ہے اور اس پر دلیل یہ ہے۔ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمٰی فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمٰی یعنی جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ دوسرے عالم میں بھی اندھا اٹھایا جاوے گا۔ اس نابینائی سے یہی مراد ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی تجلّی اور ان امور کو جو حالت غیب میں ہیں اسی عالم میں مشاہدہ نہ کرے اور یہ نابینائی کا کچھ حصہ غیب والے میں پایا جاتا ہے لیکن هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ کے موافق جو شخص ہدایت پالیتا ہے اس کی وہ نابینائی دور ہو جاتی ہے اور وہ اس حالت سے ترقی کر جاتا ہے اور وہ ترقی اس کلام کے ذریعہ سے یہ ہے کہ ایمان بالغیب کے درجہ سے شہود کے درجہ پر پہنچ جاوے گا اور اس کے لیے یہی ہدایت ہے۔

متقی کی دوسری صفت متقی کی دوسری صفت یہ ہے یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ یعنی وہ نماز کو کھڑی کرتے ہیں متقی سے جیسے ہو سکتا ہے نماز کھڑی کرتا ہے۔ یعنی کبھی اس کی نماز گر پڑتی ہے پھر اُسے کھڑا کرتا ہے۔ یعنی متقی خدا سے ڈرا کرتا ہے اور وہ نماز کو قائم کرتا ہے اس حالت میں مختلف قسم کے وساوس اور خطرات بھی ہوتے ہیں جو پیدا ہو کر اس کے حضور میں بارج ہوتے ہیں اور نماز کو گرا دیتے ہیں لیکن یہ نفس کی اس کشاکش میں بھی نماز کو کھڑا کرتا ہے۔ کبھی نماز گرتی ہے مگر یہ پھر اسے کھڑا کرتا ہے اور یہی حالت اس کی رہتی ہے کہ وہ تکلف اور کوشش سے بار بار اپنی نماز کو کھڑا کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے ذریعہ ہدایت عطا کرتا ہے اس کی ہدایت کیا ہوتی ہے؟

اس وقت بجائے یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ کے ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اس کشمکش اور وساوس کی زندگی سے نکل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ انہیں وہ مقام عطا کرتا ہے جس کی نسبت فرمایا ہے کہ بعض آدمی ایسے کامل ہو جاتے ہیں کہ نماز ان کے لیے بمنزلہ غذا ہو جاتی ہے اور نماز میں ان کو وہ لذت اور ذوق عطا کیا جاتا ہے جیسے سخت پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی پینے سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ نہایت رغبت سے اسے پیتا ہے اور خوب سیر ہو کر حظ حاصل کرتا ہے یا سخت بھوک کی حالت ہو اور اسے نہایت ہی اعلیٰ درجہ کا خوش ذائق کھانا مل جاوے جس کو

کھا کر وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ یہی حالت پھر نماز میں ہو جاتی ہے۔ وہ نماز اس کے لیے ایک قسم کا نشہ ہو جاتی ہے جس کے بغیر وہ سخت کرب و اضطراب محسوس کرتا ہے۔ لیکن نماز کے ادا کرنے سے اس کے دل میں ایک خاص سرور اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے جس کو ہر شخص نہیں پاسکتا اور نہ الفاظ میں یہ لذت بیان ہو سکتی ہے اور انسان ترقی کر کے ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اسے ذاتی محبت ہو جاتی ہے۔ اور اس کو نماز کے کھڑے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اس لیے کہ وہ نماز اس کی کھڑی ہی ہوتی ہے اور ہر وقت کھڑی ہی رہتی ہے اس میں ایک طبعی حالت پیدا ہو جاتی ہے اور ایسے انسان کی مرضی خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہوتی ہے۔ انسان پر ایسی حالت آتی ہے کہ اس کی محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ذاتی کا رنگ رکھتی ہے اس میں کوئی تکلف اور بناوٹ نہیں ہوتی جس طرح پر حیوانات اور دوسرے انسان اپنے ماکولات و مشروبات اور دوسری شہوات میں لذت اٹھاتے ہیں۔ اس سے بہت بڑھ چڑھ کر وہ مومن متقی نماز میں لذت پاتا ہے۔ اس لیے نماز کو خوب سنوار سنوار کر پڑھنا چاہیے۔ نماز ساری ترقیوں کی جڑ اور زینہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز مومن کا معراج ہے اس دین میں ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ راست باز ابدال قطب گرے ہیں۔ انہوں نے یہ مدارج اور مراتب کیونکر حاصل کیے؟ اسی نماز کے ذریعہ سے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَخَيْرُ مَا عِبْنِي فِي الصَّلَاةِ یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اور فی الحقیقت جب انسان اس مقام اور درجہ پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے اکمل اتم لذت نماز ہی ہوتی ہے۔ اور یہی معنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے ہیں پس کشاکش نفس سے انسان نجات پا کر اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔

غرض یاد رکھو کہ یَقِیْمُونَ الصَّلَاةَ وہ ابتدائی درجہ اور مرحلہ ہے جہاں نماز بے ذوقی اور کشاکش سے ادا کرتا ہے لیکن اس کتاب کی ہدایت ایسے آدمی کے لیے یہ ہے کہ اس مرحلہ سے نجات پا کر اس مقام پر جا پہنچتا ہے جہاں نماز اس کے لیے قرۃ العین ہو جاوے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس مقام پر متقی سے مراد وہ شخص ہے جو نفسِ لوامہ کی حالت میں ہے۔

نفس کے تین درجہ | نفس کے تین درجہ ہیں نفسِ امارہ۔ لوامہ۔ مطمئنہ۔ نفسِ امارہ وہ ہے جو فسق و فجور میں مبتلا ہے اور نافرمانی کا غلام ہے۔ ایسی حالت میں انسان نیکی کی طرف توجہ نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر ایک سرکشی اور بغاوت پائی جاتی ہے لیکن جب اس سے کچھ ترقی کرتا اور نکلتا ہے تو وہ وہ حالت ہے جو نفسِ لوامہ کہلاتی ہے۔ اس لیے کہ وہ اگر بدی کرتا ہے تو اس سے شرمندہ بھی ہوتا ہے اور اپنے نفس کو ملامت بھی کرتا ہے اور اس طرح پر نیکی کی طرف بھی توجہ کرتا ہے۔ لیکن اس حالت میں وہ کامل طور پر اپنے نفس پر غالب نہیں آتا بلکہ اس کے اور نفس کے درمیان ایک جنگ جاری رہتی ہے جس میں کبھی وہ غالب آ جاتا ہے اور کبھی نفس اسے مغلوب کر لیتا ہے یہ سلسلہ لڑائی کا بدستور جاری رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی دستگیری کرتا ہے اور آخر اسے کامیاب اور بارآمد کرتا ہے اور وہ اپنے نفس پر فتح پالیتا ہے پھر تیسری حالت میں پہنچ جاتا ہے جس کا نام نفسِ مطمئنہ ہے۔ اس وقت اس کے نفس کے تمام گند دور ہو جاتے ہیں اور ہر قسم کے فساد مٹ جاتے ہیں۔ نفسِ مطمئنہ کی آخری حالت ایسی حالت ہوتی ہے جیسے دو سلطنتوں کے درمیان ایک جنگ ہو کر ایک فتح پالے۔ اور وہ تمام مفسدہ دور کر کے امن قائم کئے

اور پہلا سارا نقشہ ہی بدل جاتا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں اس امر کی طرف اشارہ ہے۔

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَظَهَا أَهْلَهَا آذِلَّةً لَهُ

یعنی جب بادشاہ کسی گاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو پہلا تانا بانا سب تباہ کر دیتے ہیں بڑے بڑے نمبردار رئیس نواب ہی پہلے پکڑے جاتے ہیں اور بڑے بڑے نامور ذلیل کیے جاتے ہیں اور اس طرح ہر ایک بغیر عظیم واقع ہوتا ہے ہی ملک کا خاتمہ ہے اور ایسا ہی ہمیشہ ہوتا چلا آیا ہے اسی طرح ہر جب روحانی سلطنت بدلتی ہے تو پہلی سلطنت پر تباہی آتی ہے۔ شیطان کے غلاموں کو قابو کیا جاتا ہے۔ وہ جذبات اور شہوات جو انسان کی روحانی سلطنت میں مفسدہ پروازی کرتے ہیں ان کو کچل دیا جاتا ہے اور ذلیل کیا جاتا ہے اور روحانی طور پر ایک نیا سکھ بیٹھ جاتا ہے اور باکل امن و امان کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وہ حالت اور درجہ ہے جو نفس مطمئنہ کہلاتا ہے اس لیے کہ اس وقت کسی قسم کی کش مکش اور کوئی فساد پایا نہیں جاتا بلکہ نفس ایک کامل سکون اور اطمینان کی حالت میں ہوتا ہے۔ کیونکہ جنگ کا خاتمہ ہو کر نئی سلطنت قائم ہو جاتی ہے اور کوئی فساد اور مفسدہ باقی نہیں رہتا۔ بلکہ دل پر خدا کی فتح کامل ہوتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ خود اس کے عرش دل پر نزول فرماتا ہے۔ اسی کو کامل درجہ کی حالت بیان فرمایا ہے جیسا کہ فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَا سِجِّ ذِي النُّفُورِ یعنی بیشک اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے اور پھر اس سے ترقی کرو تو احسان کا حکم دیتا ہے اور پھر اس سے بھی ترقی کرو تو اِيتَا سِجِّ ذِي النُّفُورِ کا حکم ہے۔

حالت عدل عدل کی حالت یہ ہے جو متقی کی حالت نفس امارہ کی صورت میں ہوتی ہے اس حالت کی اصلاح کے لیے عدل کا حکم ہے۔ اس میں نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے مثلاً کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے لیکن نفس اس میں سی خواہش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو دبا لوں۔ اور اتفاق سے اس کی میعاد بھی گزر جائے اس صورت میں نفس اور بھی دیر اور بے باک ہو گا کہ اب تو قانونی طور پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہو سکتا مگر یہ ٹھیک نہیں۔ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا دین واجب ادا کیا جاوے اور کسی جیلے اور عذر سے اس کو دبا یا نہ جاوے۔

مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ ان امور کی پروا نہیں کرتے اور ہماری جماعت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بہت کم توجہ کرتے ہیں اپنے قرضوں کے ادا کرنے میں۔ یہ عدل کے خلاف ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے لوگوں کی نماز نہ پڑھتے تھے پس تم میں سے ہر ایک اس بات کو خوب یاد رکھتے کہ قرضوں کے ادا کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور کسی قسم کی خیانت اور بے ایمانی سے دور بھاگنا چاہیے۔ کیونکہ یہ امر الہی کے خلاف ہے جو اس نے اس آیت میں دیا ہے۔

حالت احسان اس کے بعد احسان کا درجہ ہے جو شخص عدل کی رعایت کرتا ہے اور اس کی حد بندی کو نہیں توڑتا اللہ تعالیٰ اسے توفیق اور قوت دے دیتا ہے اور وہ نیکی میں اور ترقی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ عدل ہی نہیں کرتا بلکہ تھوڑی سی نیکی کے بدلے بہت بڑی نیکی کرتا ہے لیکن احسان کی حالت میں بھی ایک کمزوری ابھی باقی ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی وقت اس

نیکی کو جتنا بھی دیتا ہے مثلاً ایک شخص دس برس تک کسی کو روٹی کھلاتا ہے۔ اور وہ کبھی ایک بات اس کی نہیں مانتا تو اسے کہہ دیتا ہے کہ دس برس کا ہمارے ٹکڑوں کا غلام ہے۔ اور اس طرح پر اس نیکی کو بے اثر کر دیتا ہے۔ دراصل احسان والے کے اندر بھی ایک قسم کی غفیری رہا ہوتی ہے لیکن تیسرے مرتبہ ہر قسم کی آلائش اور آلودگی سے پاک ہے اور وہ اِيتَاٰ ذِي الْقُرْبٰی کا درجہ ہے۔

اِيتَاٰ ذِي الْقُرْبٰی کی حالت | اِيتَاٰ ذِي الْقُرْبٰی کا درجہ طبعی حالت کا درجہ ہے یعنی جس مقام پر انسان سے نیکیوں کا صدور ایسے طور پر ہو جیسے طبعی تقاضا ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسی ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے کبھی اس کو خیال بھی نہیں آتا کہ بڑا ہو کر کماٹی کر لے گا اور اس کی خدمت کرے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بادشاہ اسے یہ حکم دے کہ تو اگر اپنے بچے کو دودھ نہ دے گی اور اس سے وہ مر جاوے تو بھی تجھ سے مواخذہ نہ ہو گا۔ اس حکم پر بھی اس کو دودھ دینا وہ نہیں چھوڑ سکتی بلکہ ایسے بادشاہ کو دو چار گالیاں ہی سنا دیں گی۔ اس لیے کہ وہ پرورش اس کا ایک طبعی تقاضا ہے وہ کسی امید یا خوف پر مبنی نہیں۔ اسی طرح پر جب انسان نیکی میں ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ نیکیاں اس سے ایسے طور پر صادر ہوتی ہیں گویا ایک طبعی تقاضا ہے۔ تو یہی وہ حالت ہے جو مطمئنہ کہلاتی ہے۔ غرض یَقِيْنُ مَوْنُ الصَّلٰوۃ کے یہ معنی ہیں کہ جب تک نفس مطمئنہ نہ ہو اسی کشاکش میں لگا رہتا ہے کبھی نفس غالب آجاتا ہے اور کبھی آپ غالب آجاتا ہے صبح کو اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ٹھنڈا پانی ہے اس کو نہانے کی حاجت ہے پس اگر نفس کی بات مان لیتا ہے تو نماز کو کھولیتا ہے اور اگر ہمت سے کام لیتا ہے تو اس پر فتح پالیتا ہے شکر کی بات ہے کہ ایک مرتبہ خود مجھے ایسی حالت پیش آئی۔ سردی کا موسم تھا۔ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی۔ پانی گرم کرنے کے لیے کوئی سامان اس جگہ نہ تھا۔ ایک پادری کی لکھی ہوئی کتاب میزان الحق میرے پاس تھی۔ اُس وقت وہ کام آئی میں نے اُس کو جلا کر پانی گرم کر لیا۔ اور خدا کا شکر کیا۔ اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ بعض وقت شیطان بھی کام آجاتا ہے۔ پھر میں اس مطلب کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ یَقِيْنُ مَوْنُ الصَّلٰوۃ کے یہی معنی ہیں اور اس پر ترقی یہی ہے کہ ایسی حالت سے نجات پا کر مطمئنہ کی حالت میں پہنچ جاوے۔

خوب یاد رکھو کہ نرا غیب پر ایمان لانے کا انجام خطرناک ہوتا رہا ہے افلاطون جب مرنے لگا تو کہنے لگا کہ میرے لیے بُت پر ایک مرغابی ذبح کرو۔ جالینوس نے کہا میری قبر میں خچر کے پیشاب گاہ کے برابر ایک سوراخ رکھ دینا تاکہ ہوا آتی رہے۔ اب غور کرو کہ کیا ایسے لوگ ہادی ہو سکتے ہیں جو ایسی مذہب اور مضطرب حالت میں ہوتے ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ جب تک اندر روشنی پیدا نہ ہو کیا فائدہ ہے لیکن یہ روشنی خدا تعالیٰ کے فضل ہی سے ملتی ہے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ سب طبائع کیل نہیں ہوتی ہیں اور خدا تعالیٰ نے سب کو نبی پیدا نہیں کیا۔

اثر صحبت | لیکن صحبت میں بڑا اثر ہے اس کی تاثیر کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا ہی دیتی ہے۔ کسی کے پاس اگر خوشبو ہو تو پاس والے کو بھی پہنچ ہی جاتی ہے۔ اسی طرح پر صدقوں کی صحبت ایک روح صدق کی نفع کر دیتی ہے میں سچ کہتا ہوں کہ گہری

صحبت بنی اور صاحب نبی کو ایک کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے جو قرآن شریف میں کُونُوا هَٰذَا الصَّادِقِينَ فرمایا ہے۔ اور اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ایک بے نظیر خوبی ہے کہ ہر زمانہ میں ایسے صادق موجود رہتے ہیں لیکن آریہ سماجی یا عیسائی اس طریق سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جبکہ ان کے ہاں یہ مسلم امر ہے کہ اب کوئی شخص خدا رسیدہ ایسا ہو نہیں سکتا جس پر خدا تعالیٰ کی تازہ بتاؤہ وحی نازل ہوا اور وہ اس سے توفیق پا کر ان لوگوں کو صاف کرے جو گناہ آلود زندگی بسر کرتے ہیں۔ میں افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ آریہ سماج کے اندر ایک نیش ہے وہ بے جا طور سے مسلمانوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اور اعتراض کرتا ہی اپنے مذہب کی خوبی اور کمال پیش کرتے ہیں۔ لیکن جب ان سے پوچھا جاوے کہ اسلام کے مقابلہ میں روحانیت پیش کرو۔ تو کچھ نہیں۔ نکتہ چینی کرنا کوئی خوبی کی بات نہیں ہو سکتی۔ وہ شخص بڑا بد نصیب اور نادان ہے جو بغیر اس کے کہ کسی منزل پر پہنچا ہو دوسروں پر نکتہ چینی کرنے لگے۔ ایک سچے جو اقلیدس کے اصولوں سے ناواقف ہے اور ان نتائج سے بے خبر ہے جو اس کی اشکال سے پیدا ہوتے ہیں وہ ان ٹیڑھی لکیروں کو دیکھ کر کب خوش ہو سکتا ہے وہ تو اعتراض کر گیا لیکن عقلمندوں کے نزدیک اس اعتراض کی کیا وقعت اور حقیقت ہو سکتی ہے۔ ایسا ہی حال ان آریوں کا ہے۔ وہ اعتراض کرتے ہیں مگر خود حق اور حقیقت سے بے خبر اور غرور میں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے آگاہ نہیں اور اس کی طاقتوں کا انہیں علم نہیں ہے۔ اور نہ انہیں وہ حواس ملے ہیں جو وہ اسی عالم میں بہشتی نظاروں کو دیکھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی طاقتوں اور قدرتوں کے نمونے مشاہدہ کریں ایسے مذہب کی بنیاد بالکل ریت پر ہے وہ آج بھی نہیں اور کل بھی نہیں۔ یہ خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی نابینا مذہب کی تائید نہیں کرتا۔ اور کوئی نصرت اسے نہیں دی جاتی۔ اسلام کی سچائی کی یہی بڑی زبردست دلیل ہے کہ ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ اس کی نصرت فرماتا ہے۔ اور اس زمانہ میں بھی خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تا میں اس کی تازہ بتاؤہ نصرتوں کا ثبوت دوں۔ چنانچہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہو گا جس نے خدا تعالیٰ کے نشانات نہ دیکھے ہوں؟..... اس کے بالمقابل میں کوئی بتائے کہ وہ کیا لایا؟ وہ تو بالکل ادھورا ہے دوسرے لوگوں کو تو خواب بھی آجاتی ہے مگر دید والوں کے نزدیک خواب بھی بے حقیقت چیز ہے اور وہ بھی نہیں آسکتی جبکہ وہ دروازہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے یقینی دروازہ ہے بند ہے تو اور وسائل خدا رسی کے کیا ہو سکتے ہیں؟ میں سچ کہتا ہوں کہ جہاں تک میں نے اس فرقہ کے حالات دیکھے ہیں۔ ان میں شوخیوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا؟ یا بعض ایسے لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ مذہب کی اصل غرض کیا ہے؟

غرض اسلام ایک ایسا پاک مذہب ہے جو ساری نیکیوں کا حقیقی سرچشمہ اور منبع ہے اس لیے کہ نیکیوں کی جڑ مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور وہ بدون اس کے پیدا نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں کے عجائبات اور نشانات تازہ بتاؤہ دیکھتا رہے۔ اور یہ بجز اسلام کے کسی دوسرے کو حاصل نہیں اگر ہے تو کوئی پیش کرے! علاوہ بریں اسلام کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ بعض فطرتی نیکیاں جو انسان کرتا ہے یہ ان پر از دیا د کرتا اور انہیں کامل کرتا ہے اس لیے ہی هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ فرمایا هُدًى لِّلْظَالِمِينَ يَلْعَنُ الْكَافِرِينَ نہیں کہا۔ عرصہ کی بات ہے ایک برہمواگنی ہوتری نے

کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ تو ہم بھی کہتے ہیں تم محمد رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ ہم نے کہا تھا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان دہریہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ اب وہ کھلا دہریہ ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایمان ہوتا تو کیوں دہریہ بنتا۔

میں سچ کہتا ہوں کہ قرآن شریف ایسی کامل اور جامع کتاب ہے کہ کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیا دید میں کوئی ایسی شرتی ہے جو ہُدٰی لِّلْمُتَّقِیْنَ کا مقابلہ کرے؟ اگر زبانی اقرار کوئی چیز ہے یعنی اس کے ثمرات اور نتائج کی حاجت نہیں تو پھر تو ساری دنیا کسی نہ کسی رنگ میں خدا تعالیٰ کی اقرار کرتی ہے۔ اور بھگتی عبادت۔ صدقہ خیرات کو بھی اچھا سمجھتی ہے اور کسی نہ کسی صورت میں ان باتوں پر عمل بھی کرتی ہے پھر دیدوں نے اگر دنیا کو کیا بخشا؟ یا تو یہ ثابت کر دے کہ جو قوم ید کو نہیں مانتی ہیں ان میں نیکیاں بالکل منقود ہیں اور یا کوئی امتیازی نشان بتاؤ؟

قرآن شریف کو جہاں سے شروع کیا ہے ان ترقیوں کا وعدہ کر لیا ہے جو بالطبع روح تقاضا کرتی ہے۔ چنانچہ سورۃ فاتحہ میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کی تعلیم کی۔ اور فرمایا کہ تم یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہم کو۔ ط مستقیم کی ہدایت فراہم فرما۔ مستقیم جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرے انعام و اکرام ہوئے۔ اس دعا کے ساتھ ہی سورۃ البقرہ کی پہلی ہی آیت میں یہ بشارت دیدی ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِیْهِ هُدٰی لِّلْمُتَّقِیْنَ گویا رو میں دعا کرتی ہیں اور ساتھ ہی قبولیت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اور وہ وعدہ دعا کی قبولیت کا قرآن مجید کے نزول کی صورت میں پورا ہوتا ہے۔ ایک طرف دعا ہے اور دوسری طرف اس کا نتیجہ موجود ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے جو اس نے فرمایا مگر افسوس دنیا اس سے بے خبر اور غافل ہے اور اس سے دور رہ کر ہلاک ہو رہی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جو ابتدائے قرآن مجید میں متقیوں کے صفات بیان فرمائے ہیں ان کو معمولی صفات میں رکھا ہے۔ لیکن جب انسان قرآن مجید پر ایمان لا کر اُسے اپنی ہدایت کے لیے دستور العمل بناتا ہے تو وہ ہدایت کے ان اعلیٰ درج اور مراتب کو پالیتا ہے جو ہُدٰی لِّلْمُتَّقِیْنَ میں مقصود رکھے ہیں قرآن شریف کی اس علت غائی کے تصور سے ایسی لذت اور سرور آتا ہے کہ الفاظ میں ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے خدا تعالیٰ کے خاص فضل اور قرآن مجید کے کمال کا پتہ لگتا ہے۔ پھر متقی کی ایک اور علامت بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ یعنی جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ابتدائی حالت ہوتی ہے اور اس میں سب کے سب شریک ہیں کیونکہ عام طور پر یہ فطرت انسانی کا ایک تقاضا ہے کہ اگر کوئی سائل اس کے پاس آ جاوے تو کچھ نہ کچھ اسے ضرور دیدیتا ہے مگر ہر دس روٹیاں موجود ہوں اور کسی سائل نے اگر صدائی تو ایک روٹی اس کو بھی دیدیگا یہ امر زیر ہدایت نہیں ہے بلکہ فطرت کا ایک طبعی خاصہ ہے۔ اور یہی یاد رہے کہ یہاں وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ عام ہے اس سے کوئی خاص شے روپیہ پیسہ یا روٹی کپڑا مردنیس ہے بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں۔

انفاق کی دو صورتیں | غرض یہ انفاق عام انفاق ہے اور اس کے لیے مسلمان یا غیر مسلمان کی بھی شرط نہیں۔ اور اس لیے یہ انفاق دو قسم کا ہوتا ہے ایک فطرتی دوسرا زیر اثر نبوت۔ فطرتی تو وہی ہے جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ تم میں سے

کون ہے اگر کوئی قیدی یا بھوکا آدمی جو کئی روز سے بھوکا ہوا نہ کھائے اور تم اسے کچھ نہ دے دو۔ کیونکہ یہ امر فطرت میں داخل ہے اور یہ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ **مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ** روپر پیہ سے مخصوص نہیں خواہ جسمانی ہو یا علمی سب اس میں داخل ہے جو علم سے دیتا ہے وہ بھی اس کے ماتحت ہے۔ مال سے دیتا ہے وہ بھی داخل ہے طیب ہے وہ بھی داخل ہے مگر جو بے منشاء **هَدًى لِّلْمُتَّقِينَ** ابھی تک اس مقام تک نہیں پہنچا جہاں قرآن شریف اسے لے جانا چاہتا ہے اور وہ وہ مقام ہے کہ انسان اپنی زندگی ہی خدا تعالیٰ کے لیے وقف کر دے اور یہ **لِّلّٰہِ** وقف کھاتا ہے۔

اس حالت اور مقام پر جب ایک شخص پہنچتا ہے تو اس میں جتنا رہتا ہی نہیں کیونکہ جب تک وہ **مِمَّا** کی حد کے اندر ہے اس وقت تک وہ ناقص ہے اور اس علت غائی تک نہیں پہنچا جو قرآن مجید کی ہے لیکن کامل اسی وقت ہوتا ہے جب یہ حد نہ رہے اور اس کا وجود اس کا ہر فعل ہر حرکت و سکون محض اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن کے ماتحت بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے وقف ہو۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ **مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ** کا کمال یہی ہے جو **هَدًى لِّلْمُتَّقِينَ** کے منشاء کے موافق ہے

اس کے بعد ایک اور صفت متقیوں کی بیان کی یعنی وہ **وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ** کے موافق ایمان لاتے ہیں اور ایسا ہی جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر اتنا ہی ایمان ہے تو پھر ہدایت کیا ہے؟ وہ ہدایت یہ ہے کہ ایسا انسان خود اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر وحی اور الامام کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اور وہ وحی الہی اس پر بھی اترتی ہے جس سے اس کا ایمان ترقی کر کے کامل تقین اور معرفت کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ اس ترقی کو پالتا ہے جو ہدایت کا اصل مقصود تھا۔ اس پر وہ انعام و اکرام ہونے لگتے ہیں۔ جو مکالمہ الہیہ سے ملتے ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے وحی اور الامام کے دروازہ کو بند نہیں کیا جو لوگ اس امت کو الامام و وحی کے انعامات سے بے بہرہ ٹھہراتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں اور قرآن شریف کے اصل مقصد کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ ان کے نزدیک یہ امت و مشیوں کی طرح ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات اور برکات کا محاذ اللہ خاتم ہو چکا اور وہ خدا جو ہمیشہ سے محکم خدا رہا ہے۔ اب اس زمانہ میں اگر خاموش ہو گیا۔ وہ نہیں جانتے کہ اگر مکالمہ مخاطبہ نہیں تو **هَدًى لِّلْمُتَّقِينَ** کا مطلب ہی کیا ہوا۔ بغیر مکالمہ مخاطبہ کے تو اس کی ہستی پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی؟ اور پھر قرآن شریف میں یہ کیوں کہا **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ مَّا يُشَاءُونَ** اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا **إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَلْخَفُوا وَلَا تَخْزَوْنَ** یعنی جن لوگوں نے اپنے قول اور فعل سے بنا دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر انہوں نے استقامت دکھائی ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فرشتوں کا نزول ہو اور مخاطبہ نہ ہو۔ نہیں بلکہ وہ انہیں بشارتیں دیتے ہیں۔ یہی تو

اسلام کی خوبی اور کمال ہے جو دوسرے مذاہب کو حاصل نہیں ہے۔

استقامت بہت مشکل چیز ہے یعنی خواہ ان پر زلزلے آئیں فتنے آئیں وہ تہمت کی مصیبت اور دکھ میں ڈالے جاویں مگر ان کی استقامت میں فرق نہیں آتا۔ ان کا اخلاص اور وفاداری پہلے سے زیادہ ہوتی ہے ایسے لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان پر خدا کے فرشتے آئیں اور انہیں بشارت دیں کہ تم کوئی غم نہ کرو۔ یہ یقیناً یاد رکھو کہ وحی اور الہام کے سلسلہ کے متعلق خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اکثر جگہ وعدے کیے ہیں اور یہ اسلام ہی سے مخصوص ہے۔ ورنہ عیسائیوں کے ہاں بھی مہر لگ چکی ہے وہ اب کوئی شخص ایسا نہیں بنا سکتے جو اللہ تعالیٰ کے مخاطبہ مکالمہ سے مشرف ہو۔ اور ویدوں پر تو پہلے ہی سے مہر لگی ہوئی ہے ان کا تو مذہب ہی یہی ہے کہ ویدوں کے الہام کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے یہ سلسلہ بند ہو گیا یا خدا پہلے کبھی بولا تھا مگر اب وہ گونگا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ اس وقت کلام نہیں کرتا اور کوئی اس کے فیض سے بہرہ ور نہیں تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ پہلے بولتا تھا اور یا اب وہ سنتا اور دیکھتا بھی ہے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں مسلمانوں کے منہ سے اس قسم کے الفاظ نکلتے سنتا ہوں کہ اب مخاطبہ مکالمہ کی نعمت کسی کو نہیں مل سکتی۔ یہ کیوں عیسائیوں یا آریوں کی طرح مہر لگاتے ہیں۔ اگر اسلام میں یہ کمال اور خوبی نہ ہو تو پھر دوسرے مذاہب پر اسے کیا فخر اور امتیاز حاصل ہوگا۔

نری توحید سے تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر نبی بھی تو ایک ہی خدا کو مانتا ہے وہ بھی صدقہ دیتا ہے خدا کو اپنے طور پر یا دبی کرتا ہے اور یہی اخلاقی صفات اس میں پائے جاتے ہیں تو پھر ایک مسلمان اور اس بہن بھائیوں کیا فرق ہوا؟ یہ امور تو نقل سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا کیا جواب ہے؟ کچھ بھی نہیں بجز اس کے کہ اسلام کا روشن چہرہ ان امتیازی نشانوں کے ذریعہ دکھایا جاوے جو خدا تعالیٰ کے مکالمہ کے ذریعہ ملتے ہیں۔ یقیناً سمجھو کہ اصل جو فضل آسمان سے آتا ہے اس کی کوئی چوری اور نقل نہیں کر سکتا اگر اسلام میں مکالمہ مخاطبہ اور تفصیلات نہ ہوتے۔ تو اسلام کچھ بھی چیز نہ ہوتا اس کا یہی تو فخر ہے کہ وہ ایک سچے مسلمان کو ان انعامات و اکرام کا وارث بنا دیتا ہے اور وہ فی الحقیقت خدا کا مذاہب ہے۔ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دکھا دیتا ہے اور یہی غرض ہے اسلام کی کیونکہ اسی ایک ذریعہ سے انسان کی گناہ آلود زندگی پر موت وارد ہو کر اسے پاک صاف بنا دیتی ہے اور حقیقی نجات کا دروازہ اس پر کھلتا ہے۔ کیونکہ جب تک خدا تعالیٰ پر کامل یقین نہ ہو گناہ سے کبھی نجات مل سکتی ہی نہیں۔ جیسے یہ ایک ظاہر امر ہے کہ جب انسان کو یقین ہو کہ فلاں جگہ سانپ ہے تو وہ ہرگز ہرگز اس جگہ داخل نہ ہوگا یا زہر کے کھانے سے مر جانے کا یقین زہر کے کھانے سے بچتا ہے۔ پھر اگر خدا تعالیٰ پر پورا پورا یقین ہو کہ وہ سمیع اور بصیر ہے اور ہمارے افعال کی جزا دیتا ہے اور گناہ سے اسے سخت نفرت ہے تو اس یقین کو رکھ کر انسان کیسے جرأت کر سکتا ہے سچی بات یہ ہے کہ اسلام کی روح اور اصل حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ اور مخاطبہ کا شرف وہ انسان کو عطا کرتا ہے خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آسمان سے انعام و اکرام ملتے ہیں۔ جب انسان اس مرتبہ اور مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی نسبت کہا جاتا ہے اُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۚ اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یعنی یہی وہ لوگ ہیں

جو کامل ترقی پا کر اپنے رب کی طرف سے ہدایت یا قہد میں اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نجات پائی ہے۔

(الحکم جلد ۱۰، مورخہ ۳ جنوری ۱۹۷۷ء ص ۷)

تقویٰ علوم دینیہ کی کلید ہے [قرآن شریف نے شروع میں ہی فرمایا ہُدًی تِلْمُتَّقِیْنَ پس قرآن شریف کے سمجھنے اور اس کے موافق ہدایت پانے کے لیے تقویٰ ضروری اصل ہے ایسا ہی دوسری جگہ فرمایا لَا تَمْسُکْ إِلَّا السُّطُورَ دُونَ۔ دوسرے علوم میں یہ شرط نہیں۔ ریاضی، ہندسہ و ہینت وغیرہ میں اس امر کی شرط نہیں کہ سیکھنے والا ضرور متقی اور پرہیزگار ہو بلکہ خواہ کیسا ہی فاسق و فاجر ہی ہو وہ بھی سیکھ سکتا ہے مگر علم دین میں خشک منطقی اور فلسفی ترقی نہیں کر سکتا اور اس پر وہ حقائق اور معارف نہیں کھل سکتے جس کا دل خواب ہے اور تقویٰ سے حصہ نہیں رکھتا اور پھر کتنا ہے کہ علوم دین اور حقائق اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں وہ جھوٹ و لٹا ہے ہرگز ہرگز اسے دین کے حقائق اور معارف سے حصہ نہیں ملتا بلکہ دین کے لطائف اور نکات کے لیے متقی ہونا شرط ہے جیسا کہ یہ فارسی شعر ہے۔

عروس حضرت قرآن نقاب انگاہ بردارد کہ دارالملک معنی را کند خالی زہر غوغا

جب تک یہ بات پیدا نہ ہو اور دارالملک معنی خالی نہ ہو وہ غوغا کیا ہے؟ یہی فسق و فجور دنیا پسندی ہے۔ ہاں یہ جدا امر ہے کہ چور کی طرح کچھ کھلائے تو کمدے لیکن جو روح القدس سے بولتے ہیں وہ بجز تقویٰ کے نہیں بولتے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ تقویٰ تمام دینی علوم کی کنجی ہے انسان تقویٰ کے سوا ان کو نہیں سیکھ سکتا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا اَلَمْ تَرَ اَنَّكَ تَدْعُو لَدَرْيَبٍ ذِي مِصْرٍ هُذًی تِلْمُتَّقِیْنَ یہ کتاب تقویٰ کرنے والوں کی ہدایت کرتی ہے اور وہ کون ہیں اَلَّذِیْنَ یُؤْمِنُونَ بِالْغِیْبِ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں یعنی ابھی وہ خدا نظر نہیں آتا۔ اور پھر نماز کو کھڑی کرتے ہیں یعنی نمازیں ابھی پورا سرور اور ذوق پیدا نہیں ہوتا تاہم بے لطفی اور بے ذوقی اور وسوسوں میں ہی نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ تجھ پر یا تجھ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔

یہ متقی کے ابتدائی مدارج اور صفات ہیں۔ جیسا کہ میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تھا لفظ ہر یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ جب وہ خدا پر ایمان لاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں خرچ کرتے ہیں اور ایسا ہی خدا کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں پھر اس کے سوا نئی ہدایت کیا ہوگی؟ یہ تو گویا تحصیل حاصل ہوئی؟ یَنْتَفِعُونَ میں دونوں باتیں داخل ہیں دوسروں کو روٹی یا کپڑا یا مال دیتا ہے۔ اور یا قومی خرچ کرتا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ عبارتیں اور یہ الفاظ اسی حد تک جو بیان کی گئی ہیں انسان کے کمال سلوک اور معرفت نامہ پر دلالت نہیں کرتے۔

اگر ہدایت کا انتہائی نقطہ نگاہ یُؤْمِنُونَ بِالْغِیْبِ ہی تک ہو تو پھر معرفت کیا ہوئی؟ اس لیے جو شخص قرآن مجید کی ہدایت پر کاربند ہو گا وہ معرفت کے اعلیٰ مقام تک پہنچے گا اور وہ یُؤْمِنُونَ بِالْغِیْبِ سے نکل کر مشاہدہ کی حالت تک ترقی کرے گا۔ گویا خدا تعالیٰ کے وجود پر عین الیقین کا مقام ملے گا۔

اس طرح پر نماز کے متعلق ابتدائی حالت تو یہی ہوگی جو میاں بیان کی کہ وہ نماز کو کھڑی کرتے ہیں یعنی نماز کو باگاری پڑتی ہے۔ گرنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں ذوق اور لذت نہیں بے ذوقی اور وسوسوں کا سلسلہ ہے اس لیے اس میں وہ کشش اور جذب نہیں کہ انسان جیسے بھوک پیاس سے متیقار ہو کر کھانے اور پانی کے لیے دوڑتا ہے اسی طرح پر نماز کے لیے دیوانہ وار دوڑے۔ لیکن جب وہ ہدایت پاتا ہے تو پھر یہ صورت نہیں رہے گی اس میں ایک ذوق پیدا ہو جائے گا وسوسوں کا سلسلہ ختم ہو کر اطمینان اور سکینت کا رنگ شروع ہوگا۔

کہتے ہیں کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو گئی تو اُس نے کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ نماز میں یاد آ جا دیگی یہ نماز کاملوں کی نہیں ہوا کرتی۔ کیونکہ اس میں تو شیطان انہیں دوسو سو ڈالتا ہے لیکن جب کامل کا درجہ ملیگا تو ہر وقت نماز ہی میں رہے گا اور ہزاروں لمپہ کی تجارت اور مفاد بھی اس میں کوئی ہرج اور روک نہیں ڈال سکتا۔ اسی طرح پر باقی جو کیفیتیں ہیں وہ نرے فال کے رنگ میں نہ ہوں گی ان میں حالی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور غیب سے شہود پر پہنچ جا دیگا۔ یہ مراتب نرے سُنانے ہی کو نہیں ہیں کہ بطور قصہ تم کو سُنا دیا اور تم بھی تھوڑی دیر کے لیے سُن کر خوش ہو گئے نہیں یہ ایک خزانہ ہے اس کو مت چھوڑو۔ اس کو نکال لو یہ تمہارے اپنے ہی گھر میں ہے اور تھوڑی سی محنت اور سعی سے اس کو پا سکتے ہو (الحکم جلد ۱۲ نمبر ۳ مورخ ۲۲ جنوری ۱۹۵۸ء)

سمجھنا چاہیے کہ صفائی ذہن بھی تو آخر تقویٰ سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اسی واسطے خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَللّٰهُ ذَا الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ۔ (یعنی یہ کتاب انہیں کو ہدایت نصیب کرتی ہے۔ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ اور جن میں تقویٰ نہیں وہ تادمھے ہیں۔ اگر کوئی پاک نظر سے اور خدا کا خوف کر کے اس کو دیکھتا ہے۔ تب تو اس کو سب کچھ اس میں سے نظر آ جاتا ہے اور اگر ضد اور تعصب کی پٹی آنکھوں پر باندھی ہوئی ہے تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ (الحکم جلد ۱۲ نمبر ۳ مورخ ۱۰ جنوری ۱۹۵۸ء)

پھر دیکھو کہ تقویٰ کو ایسی اعلیٰ درجہ کی ضروری شے قرار دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی علت غائی اسی کو ٹھہرایا ہے چنانچہ دوسری سورہ کو جب شروع کیا ہے تو یوں ہی فرمایا ہے اَللّٰهُ ذَا الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ۔ میرا مذہب یہی ہے کہ قرآن کریم کی یہ ترتیب بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس میں علل اربعہ کا ذکر فرمایا ہے علت فاعلی مادی صورتی۔ غائی ہر ایک چیز کے ساتھ یہ چار ہی علل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نہایت اکمل طور پر ان کو دکھاتا ہے اللہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت جاننے والا ہے اس کلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے یعنی خدا اس کا فاعل ہے ذَا الْكِتَابِ یہ مادہ بتایا یہ کہ یہ علت مادی ہے علت صورتی لَا رَيْبَ فِيْهِ ہر ایک چیز میں شک شبہ اور ظنون فاسدہ پیدا ہو سکتے ہیں مگر قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی ریب نہیں ہے لَا رَيْبَ اسی کے لیے ہے یعنی سب قسم کے ریب اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی شان یہ بتائی کہ لَا رَيْبَ فِيْهِ تو طبعاً ہر ایک سلیم الفطرت اور سعادت مند انسان کی روح اُچھلے گی اور خواہش کرے گی کہ اس کی ہدایتوں پر عمل کرے۔ ہم افسوس سے کہتے ہیں کہ

قرآن شریف کی اجمالی اور اصحافی شان کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا ورنہ قرآن شریف کی خوبیاں اور اس کے کمالات اس کا حُسن اپنے اندر ایک ایسا کشش اور جذب رکھتا ہے کہ بے اختیار ہو ہو کر دل اس کی طرف چلے آئیں مثلاً اگر ایک خوش نما باغ کی تعریف کی جاوے اس کے خوشبودار درختوں اور دل کو تر و تازہ کرنے والی بوٹیوں اور درختوں اور مصفا پانی کی بہتی ہوئی ندیوں اور نہروں کا تذکرہ کیا جاوے تو ہر ایک شخص دل سے چاہے گا کہ اس کی سیر کرے اور اس سے حظ اٹھاوے اور اگر یہ بھی بتایا جاوے کہ اس میں بعض چشے ایسے جاری ہیں جو امراض مزمنہ اور مملکہ کو شفا دیتے ہیں تو اور بھی زیادہ جوش و طلب کے ساتھ لوگ وہاں جا ئیں گے۔ اسی طرح ہر قرآن شریف کی خوبیوں اور کمالات کو اگر نہایت ہی خوبصورت اور موثر الفاظ میں بیان کیا جاوے تو رُوح پورے جوش کے ساتھ اس طرف دڑتی ہے اور حقیقت میں رُوح کی تسلی اور سیری کا سامان اور وہ بات جس سے رُوح کی تحقیقی احتیاج پوری ہوتی ہے قرآن کریم ہی میں ہے۔ اے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ اور دوسری جگہ کَمَا لَا يُمْسِكُهُ إِلَّا الْمَطَهَّرُونَ سے مراد وہی متقین ہیں جو هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ میں بیان ہوئے ہیں۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ قرآنی علوم کے انکشاف کے لیے تقویٰ شرط ہے علوم ظاہری اور علوم قرآنی کے حصول کے درمیان ایک عظیم الشان فرق ہے۔ دنیوی اور دینی علوم کے حاصل کرنے کے واسطے تقویٰ شرط نہیں ہے۔ صرف دنیوی فلسفہ، مہینت و طبابت پڑھنے والے کے واسطے یہ ضروری امر نہیں ہے کہ وہ صوم و صلوٰۃ کا پابند ہو اور امر الہی اور نواہی کو ہر وقت مد نظر رکھتا ہو۔ اپنے ہر فعل و قول کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکومت کے نیچے رکھے۔ بلکہ بسا اوقات کیا عموماً دیکھا گیا ہے کہ دنیوی علوم کے ماہر اور طلبگار دہرہ ریش ہو کر تہذیب و فتنہ و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں آج دنیا کے سامنے ایک زبردست تجربہ موجود ہے۔ یورپ اور امریکہ باوجودیکہ وہ لوگ ارضی علوم میں بڑی بڑی ترقیاں کر رہے ہیں اور آئے دن نئی ایجادات کرتے رہتے ہیں لیکن اُن کی روحانی اور اخلاقی حالت بہت کچھ قابلِ شرم ہے۔ لندن کے پارکوں اور پیرس کے ہوٹلوں کے حالات جو کچھ شائع ہوتے ہیں ہم تو ان کا ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ مگر علوم آسمانی اور اسرار قرآنی کی واقفیت کے لیے تقویٰ پہلی شرط ہے اس میں توبہ النصوح کی ضرورت ہے جب تک انسان پوری فروتنی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ اٹھالے۔ اور اس کے جلال اور جبروت سے لرزاں ہو کر نیاز مندی کے ساتھ رجوع نہ کرے۔ قرآنی علوم کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ اور رُوح کے اُن خواص اور قوی کی پرورش کا سامان اس کو قرآن شریف سے نہیں مل سکتا جس کو پاکر رُوح میں ایک لذت اور تسلی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کے علوم خدا کے ہاتھ میں ہیں پس اس کے لیے تقویٰ بطورِ ردبان کے ہے۔ پھر کوئی ممکن ہو سکتا ہے کہ بے ایمان، شریر، خبیث النفس ارضی خواہشوں کے اسیران سے بہرہ ور ہوں۔ اس واسطے اگر ایک مسلمان مسلمان کہلا کر خواہ وہ صرف دنیوی و دنیویہ علوم کا کتبا ہی بڑا فاضل کیوں نہ ہو۔ دنیا کی نظر میں شیخ اکمل فی السکون بنا بیٹھا ہو لیکن اگر تزکیہ نفس نہیں کرتا۔ قرآن شریف کے

علوم سے اس کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی توجہ ارضی علوم کی طرف بہت جھکی ہوئی ہے۔ اور مغربی روشنی نے عالم کو اپنی نئی ایجادوں اور صنعتوں سے حیران کر رکھا ہے مسلمانوں نے بھی اگر اپنی فلاح اور بہتری کی کوئی راہ سوچی تو بد قسمتی سے یہ سوچی ہے کہ وہ مغرب کے رہنے والوں کو اپنا امام بنالیں اور یورپ کی تقلید پر فخر کریں۔ یہ تو نئی روشنی کے مسلمانوں کا حال ہے جو لوگ پرانے فیشن کے مسلمان کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو حامی دین متین سمجھتے ہیں ان کی ساری عمر کی تحصیل کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ صرف دھوکے جھگڑوں اور الجھنوں میں بھنسے ہوئے ہیں اور ضالین کے تلفظ پر مر مٹے ہیں۔ قرآن شریف کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں اور ہو کیونکر جبکہ وہ تزکیہ نفس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔

ہاں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو تزکیہ نفس کے دعوے کرتا ہے وہ صوفیوں اور سجادہ نشینوں کا گروہ ہے مگر ان لوگوں نے قرآن شریف کو تو چھوڑ دیا ہے اور اپنے ہی طریق اختراع کر لیے ہیں کوئی چمکے شیاں کرتا ہے کوئی اِلّا اللہ کے نعرے مانتا ہے کوئی نفی اثبات۔ توجہ۔ جس دم وغیرہ میں مبتلا ہیں غرض ایسے طریقے نکالتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتے اور نہ قرآن شریف کا یہ منشا ہے۔ اور نہ کسی سلسلہ نبوت نے ایسے طریقوں کو پسند کیا۔ غرض یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک انسان ایک پاک تبدیلی نہیں کرتا ہے اور نفس کا تزکیہ نہیں کرتا قرآن شریف کے معارف اور خوبیوں پر اطلاع نہیں ملتی۔ قرآن شریف میں وہ نکات اور حقائق ہیں جو روح کی پیاس کو بجھا دیتے ہیں کاش دنیا کو معلوم ہوتا کہ روح کی لذت کس چیز میں ہے اور پھر وہ معلوم کرتی کہ وہ قرآن شریف اور صرف قرآن شریف میں موجود ہے۔

دیکھو جس جس قدر انسان تبدیلی کرتا جاتا ہے اسی قدر وہ ابدال کے زمرہ میں داخل ہوتا جاتا ہے حقائق قرآنی نہیں کھلتے جب تک ابدال کے زمرہ میں داخل نہ ہو۔ لوگوں نے ابدال کے معنی سمجھنے میں غلطی کھا لی ہے۔ اور اپنے طور پر کچھ کچھ سمجھ لیا ہے اصل یہ ہے کہ ابدال وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اندر پاک تبدیلی کرتے ہیں۔ اور اس تبدیلی کی درجہ سے ان کے قلب گناہ کی تاریکی اور زنگ سے صاف ہو جاتے ہیں شیطان کی حکومت کا استیصال ہو کر اللہ تعالیٰ کا عرش ان کے دل پر ہوتا ہے۔ پھر وہ روح القدس سے قوت پاتے اور خدا تعالیٰ سے فیض پاتے ہیں۔ تم لوگوں کو میں بشارت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو اپنے اندر تبدیلی کر لگا وہ ابدال ہے انسان اگر خدا کی طرف قدم اٹھائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس کی دستگیری کرتا ہے۔ یہ سچی بات ہے اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ چالاکی سے علوم القرآن نہیں آتے۔ داغی قوت اور ذہنی ترقی قرآنی علوم کو جذب کر لیا کیلئے باعث نہیں ہو سکتا۔ اصل ذریعہ تقویٰ ہی ہے متقی کا معلم خدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبیوں پر اتمیت غالب ہوتی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے امی بھیجا کہ باوجودیکہ آپ نے نہ کسی کتب میں تعلیم پائی اور نہ کسی کو استاد بنایا۔ پھر آپ نے وہ معارف اور حقائق بیان کیے جو دنیوی علوم کے ماہروں کو دنگ اور حیران کر دیا قرآن شریف جیسی پاک۔ کامل کتاب آپ کے لبوں پر جاری ہوئی جس کی فصاحت و بلاغت نے سارے عرب کو خاموش کر دیا۔ وہ کیا بات تھی جس کے سبب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم علوم میں سب سے بڑھ گئے۔ وہ تقویٰ ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطہر زندگی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت

ہو سکتا ہے کہ قرآن شریف جیسی کتاب وہ لائے جس کے علوم نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔

آپ کا اسی ہونا ایک نمونہ اور دلیل ہے اس امر کی کہ قرآنی علوم یا آسمانی علوم کے لیے تقویٰ مطلوب ہے نہ دنیوی چالاکیاں۔ غرض قرآن شریعت کی اصل غرض اور غایت دنیا کو تقویٰ کی تعلیم دینا ہے جس کے ذریعہ وہ ہدایت کے منشاء کو حاصل کر سکے۔

یہ بات بدیہی ہے کہ جب تک انسان اپنے اخلاقِ ردیہ کو نہیں چھوڑتا اس وقت تک اُن اخلاق کے مقابل پر جو اخلاقِ فاضلہ میں جو خدا تعالیٰ تاک پہنچنے کا ذریعہ ہیں اُن کو قبول نہیں کر سکتا کیونکہ دو ضدیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے جیسا کہ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اُس نے فرمایا ہے هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ یعنی فرقانِ حق اُن لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں یعنی وہ لوگ جو تکبر نہیں کرتے اور خشوع اور انکسار سے خدا تعالیٰ کی کلام میں غور کرتے ہیں وہی ہیں جو آخر کو ہدایت پاتے ہیں۔

(ضمیمہ برائیں احمدیہ حصہ پنجم ص ۸۸)

بباعث ضعف بشریت انسان کی فطرت میں ایک بخل بھی ہے کہ اگر ایک پہاڑ سونے کا بھی اُس کے پاس ہو تب بھی ایک حصہ بخل کا اس کے اندر ہوتا ہے اور نہیں چاہتا کہ اپنا تمام مال اپنے ہاتھ سے چھوڑ دے لیکن جب یہ وجہ آیت **هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ** کے ایک دینی قوت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے تو پھر ایسا انشراح صدر ہو جاتا ہے کہ تمام بخل سارا شیخ نفس دور ہو جاتا ہے تب خدا کی رضا جوئی ہر ایک مال سے زیادہ پیاری معلوم ہوتی ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ زمین پر فانی خزانے جمع کرے بلکہ آسمان پر اپنا مال جمع کرتا ہے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۳۷ حاشیہ)

اسلام نے بہت ہی آسان راہ رکھی ہے اور وہ کشادہ راہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو یہ دعا سکھائی ہے تو اس طور پر نہیں کہ دعا تو سکھا دی لیکن سامان
کچھ نہیں۔ بلکہ جہاں دعا سکھائی ہے وہاں سب کچھ موجود ہے چنانچہ اگلی سورت میں اس قبولیت کا اشارہ ہے
جہاں فرمایا۔ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ۔ یہ ایسی دعوت ہے کہ دعوت کا سامان پہلے سے
طیار ہے۔ (الحکم جلد ۹ نمبر ۱۱ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۵ء صفحہ ۵)

بے نقط لکھنا کوئی اعلیٰ درجہ کی بات نہیں۔ یہ ایک قسم کا تکلف ہے اور تکلفات میں پڑنا لغو امر ہے۔ مومنوں کی شان یہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ یعنی مومن وہ ہوتے ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں اگر بے نقط ہی کو معجزہ سمجھتے ہوں تو قرآن شریف میں بھی ایک بے نقط معجزہ ہے اور وہ یہ ہے لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اس میں ریب کا کوئی لفظ نہیں۔ یہی اس کا معجزہ ہے لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خوبی ہوتی۔ میں نے کئی بار اشتہار دیا ہے کہ کوئی ایسی سچائی پیش کر دو جو ہم قرآن شریف سے نہ نکال سکیں۔

(الحکم جلد ۹ نمبر ۳۷ مورخہ ۱۹/۵/۹۷ ص ۹)

دین کی راہ میں دو قسم کی تکلیفیں ہیں ایک تکالیف شرعیہ۔ جیسا کہ نماز ہے اور روزہ ہے اور حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ نماز کے واسطے انسان اپنے کاروبار کو ترک کرتا ہے اور ان کا ہرج بھی کر کے مسجد میں جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں پچھلی رات اٹھتا ہے۔ ماہ رمضان میں دن بھر کی بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے۔ حج میں سفر کی صعوبتیں اٹھاتا ہے نکلاۃ میں اپنی محنت کی کمائی دوسروں کے سپرد کر دیتا ہے یہ سب تکالیف شرعیہ ہیں اور انسان کے واسطے موجب ثواب ہیں اس کا قدم خدا کی طرف بڑھاتی ہیں۔ لیکن ان سب میں انسان کو ایک وسعت دی گئی ہے اور وہ اپنے آرام کی راہ تلاش کر لیتا ہے جاڑے کے موسم میں وضو کے واسطے پانی گرم کر لیتا ہے بسبب علالت کھڑا ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیچہ کر پڑھ لیتا ہے۔ رمضان میں سحری میں اٹھ کر خوب کھانا کھا لیتا ہے بلکہ بعض لوگ ماہ صیام میں معمول سے بھی زیادہ خرچ کھانے پینے پر کر لیتے ہیں۔ غرض ان تکالیف شرعیہ میں کچھ نہ کچھ آرام کی صورت ساتھ ساتھ انسان نکالتا رہتا ہے۔ اس واسطے اس سے پورے طور پر صفائی نہیں ہوتی۔ اور منازل سلوک جلدی سے طے نہیں ہو سکتے۔ لیکن سادگی تکالیف جو آسان سے اُترتی ہیں ان میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ اور ہر حال برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس واسطے ان کے ذریعہ سے انسان کو خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔

ہر دو قسم کی تکلیف شرعی اور سماوی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں (کیا ہے)۔ تکالیف شرعی کے متعلق پہلے سی پارہ میں فرمایا ہے اَللّٰہُ۔ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِیْہِ هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ یعنی مومن وہ ہے۔ جو خدا تعالیٰ پر غیب سے ایمان لاتے ہیں اپنی نماز کو کھڑا کرتے ہیں۔ یعنی صدا و ساوس آکر دل کو اور طرف پھیر دیتے ہیں۔ مگر وہ بار بار خدا کی طرف توجہ کر کے اپنی نماز کو (خوب) بسبب وساوس کے گرتی رہتی ہے۔ بار بار کھڑا کرتے رہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے دئے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تکالیف شرعیہ ہیں۔ مگر ان پر پورے طور سے بھروسہ حصول ثواب کا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بہت سی باتوں میں انسان غفلت کرتا ہے۔ اکثر نماز کی حقیقت اور مغز سے بے خبر ہو کر صرف پوست کو ادا کرتا ہے۔ اس واسطے انسانی مدارج کی ترقی کے واسطے سادگی تکالیف بھی رکھی گئی ہیں۔ ان کا ذکر بھی خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا ہے۔ جہاں فرمایا ہے۔ وَكُنْتُمْ لَكُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ نَقْصِ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ وَ لَبِشْرُ الصّٰبِرِیْنَ الَّذِیْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِیْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ۔ اُولٰٓئِکَ عَلَیْہِمْ صَلٰوٰتٌ مِّنْ رَّبِّہُمْ وَرَحْمَةٌ وَّ اُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُوْنَ

(الحکم جلد ۱۲ نمبر ۱۸ جنوری سنہ ۱۹۱۹ء)

سورۃ بقرہ کے شروع میں ہی جو ہُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ کہا گیا تو گویا خدا تعالیٰ نے دینے کی طیاری کی یعنی یہ کتاب متقی کو کمال تک پہنچانے کا وعدہ کرتی ہے۔ سو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کتاب ان کے لیے نافع ہے۔ جو پرہیز کرنے

اور نصیحت سننے کو تیار ہو۔ اس درجہ کا متقی وہ ہے جو مخفی بالطبع ہو کر حق کی بات سننے کو تیار ہو جیسے جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ متقی بنتا ہے جب کسی غیر مذہب کے اچھے دن آئے تو اُس میں اتنا پیدا ہوا۔ عجب۔ غرور۔ پندار دور ہو اسے تمام روکیں تھیں جو دور ہو گئیں۔ ان کے دور ہونے سے تاریک گھر کی گھر کی کھل گئی۔ اور شعاعیں اندر داخل ہو گئیں یہ جو فرمایا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت ہے۔ یعنی ہُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ۔ تو اتنا جو افعال کے باب پر ہے اور یہ باب تکلف کے لیے آیا کرتا ہے یعنی اس میں اشارہ ہے کہ جس قدر یہاں ہم تقویٰ چاہتے ہیں۔ وہ تکلف سے خالی نہیں جس کی حفاظت کے لیے اس کتاب میں ہدایات ہیں۔ گویا متقی کو نیکی کرنے میں تکلیف سے کام لینا پڑتا ہے۔ جب یہ درجہ گزر جاتا ہے تو سالک بعد صالح ہو جاتا ہے گویا تکلیف کا رنگ دور ہوا۔ اور صالح نے طبعاً و فطرتاً نیکی شروع کی وہ ایک قسم کے دارالامان میں ہے جس کو کوئی خطرہ نہیں۔ اب کل جنگ اپنے نفسانی جذبات کے برخلاف ختم ہو چکی اور وہ اس میں آگیا۔ اور ہر ایک قسم کے خطرات سے پاک ہو گیا۔ اس امر کی طرف ہمارے ہادی کامل نے اشارہ کیا ہے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے لیکن میرا شیطان مسلم ہو گیا ہے۔ متقی کو ہمیشہ شیطان کے مقابل جنگ ہے لیکن جب وہ صالح ہو جاتا ہے تو کل جنگیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ایک ریا ہی ہے جس سے اُسے آٹھوں پر جنگ ہے۔ متقی ایک ایسے میدان میں ہے۔ جہاں ہر وقت لڑائی ہے۔ اللہ کے فضل کا ہاتھ اُس کے ساتھ ہو۔ تو اُسے فتح ہو۔ جیسے ریا جس کی چال ایک چیونٹی کی طرح ہے۔ بعض وقت انسان بے سمجھے لیکن موقع پر ریا کو دل میں پیدا ہونے کا موقع دیدیتا ہے۔ مثلاً ایک کا چاقو گم ہو جاوے۔ اور وہ دوسرے سے دریافت کرے۔ تو اس موقع پر ایک متقی کا جنگ شیطان سے شروع ہو جاتا ہے۔ جو اُسے سکھاتا ہے۔ کہ مالک چاقو کا اس طرح دریافت کرنا ایک قسم کی بے عزتی ہے جس سے اُس کے افرودخ ہونے کا احتمال ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ آپس میں لڑائی بھی ہو جائے۔ اس موقع پر ایک متقی کو اپنے نفس کی بدخواہی سے جنگ ہے۔ اگر اس شخص میں محض اللہ دیانت موجود ہو۔ تو غصہ کرنے کی اس میں ضرورت ہی کیا ہے۔ کیونکہ دیانت جس قدر مخفی رکھی جاوے اسی قدر بہتر ہو۔ مثلاً ایک جواہری کو راستہ میں چند چور مل جاویں اور چور آپس میں اُس کے متعلق مشورہ کریں بعض اُسے دولت مند بتلاویں اور بعض کہیں کہ وہ کنگال ہے۔ اب مقابلتا یہ جواہری انہیں کو پسند کر لگا۔ جو اُسے کنگال ظاہر کریں گے۔ اسی طرح یہ دنیا کیا ہے۔ ایک قسم کی دارالابتلا ہے۔ وہی اچھا ہے جو ہر ایک امر خفیہ رکھے اور ریا سے بچے۔ وہ لوگ جن کے اعمال لٹھی ہوتے ہیں۔ وہ کسی پر اپنے اعمال کو ظاہر ہونے نہیں دیتے۔ یہی لوگ متقی ہیں۔ میں نے تذکرۃ الاولیاء میں دیکھا ہے کہ ایک مجمع میں ایک بزرگ نے سوال کیا۔ کہ اُس کو کچھ روپیہ کی ضرورت ہے۔ کوئی اُس کی مدد کرے۔ ایک نے صالح سمجھ کر اُس کو ایک ہزار روپیہ دیا۔ انہوں نے روپیہ لیکر اُس کی سخاوت اور فیاضی کی تعریف کی۔ اس بات پر وہ رنجیدہ ہوا۔ کہ جب یہاں ہی تعریف ہو گئی تو شاید ثواب آخرت سے محرومیت ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا۔ اور کہا کہ وہ روپیہ اُس کی والدہ کا تھا۔ جو دنیا نہیں چاہتی۔ چنانچہ وہ روپیہ واپس دیا گیا۔ جس پر ہر ایک نے لعنت کی اور کہا کہ جھوٹا ہے اصل میں یہ روپیہ

دینا نہیں چاہتا جب شام کے وقت وہ بزرگ گھر گیا۔ تو وہ شخص ہزار روپیہ اُس کے پاس لایا۔ اور کہا کہ آپ نے سرعام میری تعریف کر کے مجھے محروم ثواب آخرت کیا۔ اس لیے میں نے یہ بہانہ کیا۔ اب یہ روپیہ آپ کا ہے۔ لیکن آپ کسی کے آگے نام نہ لیں۔ بزرگ روٹرا اور کہا کہ اب تو قیامت تک مورد لعن طعن ہوا۔ کیونکہ کل کا واقعہ سب کو معلوم ہے۔ اور یہ کسی کو معلوم نہیں کہ تو نے مجھے روپیہ واپس دیدیا ہے۔

ایک متقی تو اپنے نفس امارہ کے برخلاف جنگ کر کے اپنے خیال کو چھپاتا ہے۔ اور خفیہ رکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اُس خفیہ خیال کو ہمیشہ ظاہر کر دیتا ہے۔ جیسا ایک بد معاش کسی بد چلنی کا مرتکب ہو کر خفیہ رہنا چاہتا ہے۔ اُسی طرح ایک متقی چھپ کر نماز پڑھتا ہے اور ڈرتا ہے۔ کہ کوئی اُس کو نہ دیکھ لے۔ سچا متقی ایک قسم کا ستر چاہتا ہے تقویٰ کے مراتب بہت ہیں لیکن بہر حال تقویٰ کے لیے تکلف ہے۔ اور متقی حالت جنگ میں ہے۔ اور صلاح اُس جنگ سے باہر ہے جیسے کہ میں نے مثال کے طور پر اوپر دیا کا ذکر کیا۔ جس سے متقی کو آٹھوں پہر جنگ ہے۔ بسا اوقات ریا اور علم کا جنگ ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان کا غصہ کتاب اللہ کے برخلاف ہوتا ہے۔ گالی سُن کر اُس کا نفس جوش مارتا ہے۔ تقویٰ تو اُس کو سکھاتا ہے۔ کہ وہ غصہ ہونے سے باز رہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے۔ **وَإِذَا مَرَدُوا بِاللَّخْوَةِ وَادَّاءُوا** س ۱۹۔ ایسا ہی بے صبری کے ساتھ اُسے اکثر جنگ کرنا پڑتا ہے۔ بے صبری سے مراد یہ ہے کہ اُس کو راہ تقویٰ میں اس قدر وقوف کا مقابلہ ہے۔ کہ مشکل سے وہ منزل مقصود پر پہنچتا ہے۔ اس لیے بے صبر ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک کنواں پچاس ہاتھ تک کھودنا ہے۔ اگر دو چار ہاتھ کے بعد کھودنا چھوڑ دیا جائے۔ تو محض یہ ایک بدظنی ہے۔ اب تقویٰ کی شرط یہ ہے۔ کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیئے اُس کو اختیار تک پہنچائے اور بے صبر نہ ہو جاوے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۳۹-۴۱)

اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی علت غائی بیان کرنے میں فرمایا ہے۔ **هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ** یہ نہیں فرمایا کہ **هُدًى لِّلْمُسْلِمِينَ** یا **هُدًى لِّلْكَافِرِينَ** ابتدا فی تقویٰ جس کے حصول سے متقی کا لفظ انسان پر صادق آسکتا ہے وہ ایک فطرتی حصہ ہے کہ جو سمیعہ دل کی خلقت میں رکھا گیا ہے۔ اور ربوبیت اولیٰ اس کی مرتبی اور وجود بخش ہے جس سے متقی کا پہلا تولد ہے۔ مگر وہ اندرونی نور جو روح القدس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ عبودیت خالصہ نامہ اور ربوبیت کاملہ مستجمع کے پورے جوڑ و اتصال سے **بَطْرُزْنَهُمْ أَتَشَانَاهُ خَلْقًا آخِرًا** عظیم پیدا ہوتا ہے اور یہ ربوبیت ثانیہ ہے۔ جس سے متقی تولد ثانی پاتا ہے اور ملکوتی مقام پر پہنچتا ہے اور اس کے بعد ربوبیت ثالثہ کا درجہ ہے۔ جو خلق جدید سے موسوم ہے جس سے متقی لامہوتی مقام پر پہنچتا ہے اور تولد ثانی پاتا ہے۔

(تبلیغ رسالہ (مجموعہ اشتہارات) بقیہ جلد اول متحدہ جلد دوم ص ۱۵۸ ماہیہ)

اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیج کر بجائے خود ایک روحانی معجزہ دکھایا تاکہ انسان اُن معارف اور حقائق اور روحانی خوارق کو معلوم کرے جن کا اُسے پتہ نہ تھا۔ مگر افسوس کہ قرآن کی اس علت غائی کو چھوڑ کر جو ہُدٰی لِلْمُتَّقِينَ ہے اُس کو صرف چند قصص کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے۔ اور نہایت بے پروائی اور خود غرضی سے مشرکین عرب کی طرح اساطیر الاولین کہہ کر ٹالاجاتا ہے۔ وہ زمانہ تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور قرآن کے نزول کا۔ جب وہ دنیا سے گم شدہ طاقتوں کو یاد دلانے کے لیے آیا تھا۔ اب وہ زمانہ آگیا جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشینگوئی کی تھی کہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن اُن کے حلق سے قرآن نہ اُترے گا۔ (رپورٹ جامعہ سالانہ ۱۹۸۶ء ص ۹۴)

یاد رکھو کہ کتاب مجید کے بھیجے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ دنیا پر عظیم الشان رحمت کا نمونہ دکھاوے۔ جیسے فرمایا هَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور ایسا ہی قرآن مجید کے بھیجنے کی غرض تباہی کہ ہُدٰی لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ ایسی عظیم الشان اغراض ہیں کہ ان کی نظیر نہیں پائی جاسکتی۔

(الحکم جلد ۹ نمبر ۹ مورخہ ۱۶ مارچ ۱۹۸۵ء ص ۶)

اصول تقویٰ کا یہ ہے کہ انسان عبودیت کو چھوڑ کر الوہیت کے ساتھ ایسا مل جاوے جیسا کہ لکڑی کے تختے دیوار کے ساتھ مل کر ایک ہو جاتے ہیں اس کے اور خدا کے درمیان کوئی شے حائل نہ رہے۔ امور تین قسم کے ہوتے ہیں ایک یقینی بدیہی یعنی ظاہر دیکھنے میں ایک بات بری یا بھلی ہے دوم یقینی نظری یعنی دلیا یقین تو نہیں مگر کچھ بھی نظری طور پر دیکھنے میں وہ امر اچھا یا بُرا موسوم وہ امور جو مشتبہ ہوں یعنی اُن میں شبہ ہو کہ شاید یہ بُرے ہوں پس متقی وہ ہے کہ اس احتمال اور شبہ سے بھی بچے اور یقینوں مراتب کو طے کرے۔ تقویٰ کے مضمون پر ہم کچھ شعر لکھ رہے تھے اُس میں ایک مصرع المامی دج ہوا وہ شعر یہ ہے

ہر آب نیکی کی جڑ یہ آفت ہے اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے

اس میں دوسرا مصرع المامی ہے جہاں تقویٰ نہیں وہاں حسنہ حسنین اور کوئی نیکی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی تشریف میں فرماتا ہے کہ ہُدٰی لِلْمُتَّقِينَ۔ قرآن بھی اُن لوگوں کے لیے ہدایت کا موجب ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کریں۔ ابتدا میں قرآن کے دیکھنے والوں کا تقویٰ یہ ہے کہ جہالت اور حسد اور بغل سے قرآن شریف کو (نہ) دیکھیں بلکہ نور قلب کا تقویٰ ساتھ لیکر صدق نیت سے قرآن شریف کو پڑھیں۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۳۲ مورخہ ۳ اگست ۱۹۸۰ء ص ۱۳)

ہمارے فقراء نے بہت سی بدعتیں اپنے اندر داخل کر لی ہیں۔ بعض نے ہندوؤں کے منتر بھی یاد کیے ہوئے ہیں۔ اور ان کو بھی متعس خیال کیا جاتا ہے۔ ہمارے بھائی صاحب کو ورزش کا شوق تھا۔ ان کے پاس ایک پہلوان آیا

تھا۔ جاتے ہوئے اس نے ہمارے بھائی صاحب کو الگ لے جا کر کہا کہ میں ایک عجیب تحفہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو بہت ہی قیمتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک منتر پڑھ کر ان کو سنایا اور کہا کہ یہ منتر ایسا پرتا شیر ہے۔ کہ اگر ایک دفعہ صبح کے وقت اس کو پڑھ لیا جاوے تو پھر سارا دن نماز کی ضرورت باقی رہتی ہے اور نہ وضو کی ضرورت۔ ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے کلام کی ہتک کرتے ہیں۔ وہ کلام پاک جس میں ھُدٰی لِّلْمُتَّقِیْنَ کا وعدہ دیا گیا ہے خود اس کو چھوڑ کر دوسری طرف بھٹکتے پھرتے ہیں۔ انسان کے ایمان میں ترقی تب ہی ہو سکتی ہے۔ کہ وہ خدا تعالیٰ کے فرمودہ پر چلے اور خدا پر اپنے توکل کو قائم کرے۔

(الحکم جلد ۱۱ نمبر ۲۸ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۵۸ء ص ۷)

قرآن شریف تقویٰ ہی کی تعلیم دیتا ہے اور یہی اسی کی علت غائی ہے اگر انسان تقویٰ اختیار نہ کرے تو اُس کی نمازیں بھی بے فائدہ اور دوزخ کی کلید ہو سکتی ہیں چنانچہ اس کی طرف اشارہ کر کے سعدی کہتا ہے

کلیدِ دوزخ است آن نماز کہ در چشمِ مردم گزاری دراز

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۴ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۵۳ء ص ۷)

ساری جڑ تقویٰ اور طہارت ہے اسی سے ایمان شروع ہوتا ہے اور اسی سے اس کی آبپاشی ہوتی ہے اور نفسانی جذبات دبتے ہیں۔

(البدیع جلد ۱ نمبر ۱۲ مورخہ ۱۲ دسمبر ۱۹۵۲ء ص ۷)

تقویٰ سے سب شے ہے قرآن نے ابتدا اسی سے کی ہے اَیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ سے بھی مراد تقویٰ ہے کہ انسان اگر چہ عمل کرتا ہے مگر خوف سے جرأت نہیں کرتا کہ اسے اپنی طرف منسوب کرے اور اُسے خدا کی استعانت سے خیال کرتا ہے اور پھر اُسی سے آئندہ کے لیے استعانت طلب کرتا ہے پھر دوسری سورت بھی ھُدٰی لِّلْمُتَّقِیْنَ سے شروع ہوتی ہے نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ سب اسی وقت قبول ہوتا ہے جب انسان متقی ہو اُس وقت خدا تمام داعی گناہ کے اُٹھا دیتا ہے بیوی کی ضرورت ہو تو بیوی دیتا ہے ذوا کی ضرورت ہو تو ذوا دیتا ہے جس شے کی حاجت ہو وہ دیتا ہے اور ایسے مقام سے روزی دیتا ہے کہ اُسے خبر نہیں ہوتی۔

(البدیع جلد ۱ نمبر ۱۲ دسمبر ۱۹۵۲ء ص ۷)

جہاں قرآن شریف میں تقویٰ کا ذکر کیا ہے وہاں بتایا ہے کہ ہر ایک علم (اس سے اخروی علم مراد ہے) نبی اور نبوی علم مراد نہیں) کی جڑ تقویٰ ہی ہے اور تمام نیکیوں کی جڑ یہی تقویٰ ہے متقی کا خدا تعالیٰ خود متکفل ہوتا ہے اور اس کے لیے عجیب و غریب نشان ظاہر کرتا ہے۔ قرآن شریف نے شروع میں ہی فرمایا ھُدٰی لِّلْمُتَّقِیْنَ پس قرآن شریف کے سمجھنے اور اس کے موافق ہدایت پانے کے لیے تقویٰ ضروری اصل ہے۔

(الحکم جلد ۱۱ نمبر ۳ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۵۸ء ص ۷)

تقویٰ اختیار کر دو۔ تقویٰ ہر چیز کی جڑ ہے۔ تقویٰ کے معنی میں ہر ایک باریک باریک گناہ سے بچنا۔ تقویٰ اس کو

کہتے ہیں کہ جس امر میں بدی کا شہرہ بھی ہو اس سے بھی کنارہ کرے۔ (الحکم جلد ۲۹ نمبر ۲۹ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۸۰ء ص ۳)

تقویٰ کا اثر اسی دنیا میں متقی پر شروع ہو جاتا ہے یہ صرف ادھار نہیں۔ نقد ہے بلکہ جس طرح زہر کا اثر اور تریاق کا اثر فوراً بدن پر ہوتا ہے اسی طرح تقویٰ کا اثر بھی ہوتا ہے (الحکم جلد ۲۹ نمبر ۲۹ ص ۳ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۸۰ء)

میری رائے میں اثر اربعہ ایک برکت کا نشان تھے اور ان میں روحانیت تھی۔ کیونکہ روحانیت تقویٰ سے شروع ہوتی ہے اور وہ لوگ درحقیقت متقی تھے اور خدا سے ڈرتے تھے اور ان کے دل کلاب الدنیا سے مناسبت نہ رکھتے تھے۔

یاد رکھو یہ تقویٰ بڑی چیز ہے خوارق کا صدور بھی تقویٰ ہی سے ہوتا ہے اور اگر خوارق نہ بھی ہوں پھر بھی تقویٰ سے عظمت ملتی ہے تقویٰ ایک ایسی دولت ہے کہ اس کے حاصل ہونے سے انسان خدا تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو کر نقش وجود مٹا سکتا ہے کہاں تقویٰ کا یہی ہے کہ اس کا اپنا وجود ہی نہ رہے۔ اور مصقل زردم آں قدر کہ ائینہ نہ ماند کا مصداق ہو جائے اصل میں یہی توحید اور یری وحدت وجود تھی جس میں لوگوں نے غلطیاں کھا کر کچھ کا کچھ بنا لیا ہے۔ یہ کیا دین اور تقویٰ ہے کہ ایک ضعیف انسان اور بے چارہ بندہ ہو کر خدائی کا دعویٰ کرے.... اصل یہ ہے کہ اخلاق فاضلہ اور تزکیہ نفس کا مدار ہے تقویٰ اور خدا کا خوف جو بدقسمتی سے ان لوگوں میں نہیں ہوتا۔ (الحکم جلد ۳۰ نمبر ۳۰ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۸۰ء ص ۳)

حقیقت میں تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کا اکرام ہوتا ہے۔ (الحکم جلد ۳۱ نمبر ۳۱ مورخہ ۱۹ ستمبر ۱۹۸۰ء ص ۱۵)

اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس کو راضی کرنے کے لیے جو شخص ہر ایک بدی سے بچتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں.... اللہ تعالیٰ تو متقی کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے تقویٰ اختیار کرتا ہے تو ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ اس کو رہائی دیدیتا ہے لوگوں نے تقویٰ کے چھوڑنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بنا رکھے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر ہمارے کاروبار نہیں چل سکتے اور دوسرے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں کہ اگر سچ کہا جائے تو وہ لوگ ہم پر اعتبار نہیں کرتے پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سود لینے کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ کیونکر متقی کہلا سکتے ہیں خدا تعالیٰ تو وعدہ کرتا ہے کہ میں متقی کو ہر ایک مشکل سے نکالوں گا اور ایسے طور سے رزق دوں گا جو گمان اور وہم میں بھی نہ آسکے اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے جو لوگ ہماری کتاب پر عمل کریں گے ان کو ہر طرف سے اوپر سے اور نیچے سے رزق دوں گا۔ پھر فرمایا ہے کہ فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ تَحْسَبُ مَا مَطْلَبُ يَیْ ہے کہ رزق تمہارا تمہاری اپنی محنتوں اور کوششوں اور منصوبوں سے وابستہ نہیں وہ اس سے بالاتر ہے یہ لوگ ان وعدوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور تقویٰ اختیار نہیں کرتے۔ جو شخص تقویٰ اختیار نہیں کرتا وہ معاصی میں غرق رہتا ہے اور بہت ساری رکاوٹیں اس کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں۔ (البدر جلد ۳ نمبر ۲۷ مورخہ یکم جولائی ۱۹۸۰ء ص ۵)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَنْ عَادَ إِلَىٰ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ۔ الحدیث جو شخص میرے ولی کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ اب دیکھ لو کہ متقی کی شان کس قدر بلند ہے اور اس کا

پا یہ کس قدر عالی ہے جس کا قرب خدا کی جناب میں ایسا ہے کہ اس کا ستیا جانا خدا کا ستیا جانا ہو۔ تو خدا اُس کا کس قدر معاون و مددگار ہوگا۔ لوگ بہت سی مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ لیکن متقی بچاٹے جاتے ہیں۔ بلکہ اُن کے پاس جو آجاتا ہے وہ بھی بچایا جاتا ہے مصائب کی کوئی حد نہیں۔ انسان کا اپنا اندر اس قدر مصائب سے بھرا ہوا ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں امر ارض کو ہی دیکھ لیا جاوے کہ ہزار ہا مصائب کے پیدا کرنے کو کافی ہیں لیکن جو تقویٰ کے قطع میں ہوتا ہے وہ ان سے محفوظ ہے اور جو اس سے باہر ہے وہ ایک ایسے جنگل میں ہے جو درندہ جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۳۵-۳۶)

اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے چاہا ہے کہ ہر دو لذتیں اٹھائیں۔ بعض وقت دنیوی لذات آرام اور طبیعت کے رنگ میں بعض وقت عسرت اور مصائب میں۔ تاکہ اُن کے دونوں اخلاق کامل نمونہ دکھا سکیں۔ بعض اخلاق طاقت میں اور بعض مصائب میں کھلتے ہیں۔ ہمارے نبی کریمؐ کو یہ دونوں باتیں میسر آئیں۔ سو جس قدر ہم آپ کے اخلاق پیش کر سکیں گے۔ کوئی اور قوم اپنے کسی نبی کے اخلاق پیش نہ کر سکے گی۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۳۷)

اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ فَتَحْنَا أَوَّلِيًّا وَكُفِّرْنَا الْخَلْقَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ ۝۲۳ کہ ہم اس دنیا میں بھی اور آئندہ بھی متقی کے ولی ہیں۔ سو یہ آیت بھی تکذیب میں اُن نادانوں کی ہے جنہوں نے اس زندگی میں نزول ملا نہ کہ سے انکار کیا۔ اگر نزع میں نزول ملا نہ کہ تھا تو حیات الدنیا میں خدا تعالیٰ کیسے ولی ہوا۔

سو یہ ایک نعمت ہے کہ ولیوں کو خدا کے فرشتے نظر آتے ہیں۔ آئندہ کی زندگی محض ایمانی ہے لیکن ایک متقی کو آئندہ کی زندگی میں دیکھلائی جاتی ہے۔ انہیں اسی زندگی میں خدا ملتا ہے نظر آتا ہے اُن سے باتیں کرتا ہے۔ سو اگر اسی صورت کسی کو نصیب نہیں تو اُس کا مرنا اور یہاں سے چلے جانا نہایت خراب ہے ایک ولی کا قول ہے کہ جس کو ایک خواب سچا عمر میں نصیب نہیں ہوا اس کا خاتمہ خطرناک ہے جیسے کہ قرآن مومن کے یہ نشان ٹھہراتا ہے۔ سو جس میں یہ نشان نہیں اُس میں تقویٰ نہیں۔ سو ہم سب کی یہ دعا چاہیے کہ یہ شرط ہم میں پوری ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام۔ خواب۔

مکا شفات کا فیضان ہو کیونکہ یہ مومن کا خاصہ ہے سو یہ ہونا چاہیے۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۳۸-۳۹)

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ ایمان لانے پر ثواب اسی وجہ سے ملتا ہے کہ ایمان لانے والا چند قرآنِ صدق کے لحاظ سے ایسی باتوں کو قبول کرتا ہے کہ وہ ہنوز مخفی ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ نے مومنوں کی تعریف قرآن کریمؐ میں فرمائی ہے کہ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ یعنی ایسی بات کو مان لیتے ہیں کہ وہ ہنوز درپردہ غیب ہے جیسا کہ صحابہ کرامؓ نے ہمارے سید و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا اور کسی نے نشان نہ مانگا اور کوئی ثبوت طلب نہ کیا اور گو بعد اس کے اپنے وقت پر بارش کی طرح نشان بر سے اور معجزات ظاہر ہوئے لیکن صحابہ کرامؓ ایمان لانے میں معجزات کے محتاج نہیں ہوئے اور اگر وہ معجزات کے دیکھنے پر ایمان متوقف

رکھتے تو ایک ذرہ بزرگی اُن کی ثابت نہ ہوتی اور عوام میں سے شمار کیے جاتے اور خداے تعالیٰ کے مقبول اور پیارے بندوں میں داخل نہ ہو سکتے کیونکہ جن لوگوں نے نشان مانگا خداے تعالیٰ نے اُن پر غضاب ظاہر کیا اور درحقیقت ان کا انجام اچھا نہ ہوا اور اکثر وہ بے ایمانی کی حالت میں ہی مرے۔ غرض خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نشان مانگنا کسی قوم کے لیے مبارک نہیں ہوا اور جس نے نشان مانگا وہی تباہ ہوا انجیل میں بھی حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ اس وقت کے حرام کار مجھ سے نشان مانگتے ہیں ان کو کوئی نشان دیا نہیں جائے گا۔ میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ بالطبع ہر ایک شخص کے دل میں اس جگہ یہ سوال پیدا ہو گا کہ بغیر کسی نشان کے حق اور باطل میں انسان کیونکر فرق کر سکتا ہے اور اگر بغیر نشان دیکھنے کے کسی کو مخائبہ المذہب قبول کیا جائے تو ممکن ہے کہ اس قبول کرنے میں دھوکا ہو۔ اس کا جواب وہی ہے جو میں لکھ چکا ہوں کہ خداے تعالیٰ نے ایمان کا ثواب اکثر اسی امر سے مشروط کر رکھا ہے کہ نشان دیکھنے سے پہلے ایمان ہو اور حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ چند قرآن جو وجہ تصدیق ہو سکیں اپنے ہاتھ میں ہوں اور تصدیق کا پلہ تکذیب کے پلہ سے بھاری ہو۔ مثلاً حضرت صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو انہوں نے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا اور جب پوچھا گیا کہ کیوں ایمان لائے تو بیان کیا کہ میرے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امین ہونا ثابت ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ انہوں نے کبھی کسی انسان کی نسبت بھی جھوٹ کو استعمال نہیں کیا چہ جائیکہ خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھیں۔ ایسا ہی اپنے مذاق پر ہر ایک صحابی ایک ایک اخلاقی یا تعلیمی فضیلت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ کر اور اپنی نظر دقیق سے اُس کو وجہ صداقت ٹھہرا کر ایمان لائے تھے اور اُن میں سے کسی نے بھی نشان نہیں مانگا تھا اور کاذب اور صادق میں فرق کرنے کے لیے اُن کی نگاہوں میں یہ کافی تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کے اعلیٰ مراتب پر ہیں اپنے منصب کے اظہار میں بڑی شجاعت اور استقامت رکھتے ہیں اور جس تعلیم کو لائے ہیں وہ دوسری سب تعلیموں سے صاف تر اور پاک تر اور سرسبز ہے اور تمام اخلاق حمیدہ میں بے نظیر ہیں اور لہجہ جوش اُن میں اعلیٰ درجہ کے پائے جاتے ہیں اور صداقت اُن کے چہرہ پر برس رہی ہے پس انہیں باتوں کو دیکھ کر انہوں نے قبول کر لیا کہ وہ درحقیقت خداے تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس جگہ یہ نہ سمجھا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات ظاہر نہیں ہوئے بلکہ تمام انبیاء سے زیادہ ظاہر ہوئے لیکن عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ اوائل میں کھلے کھلے معجزات اور نشان معنی رہتے ہیں تا صا دو قول کا صدق اور کاذبوں کا کذب پر رکھا جائے یہ زمانہ ابتلا کا ہوتا ہے اور اس میں کوئی کھلا کھلا نشان ظاہر نہیں ہوتا پھر جب ایک گروہ صافی دلوں کا اپنی نظر دقیق سے ایمان لے آتا ہے اور عوام کا لانعام باقی رہ جاتے ہیں تو اُن پر حجت پوری کرنے کے لیے یا اُن پر عذاب نازل کرنے کے لیے نشان ظاہر ہوتے ہیں مگر ان نشانوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو پہلے ایمان لانگے تھے اور بعد میں ایمان لانے والے بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ ہر روزہ مکذیب سے اُن کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور اپنی

مشہور کردہ راؤں کو وہ بدل نہیں سکتے آخر اسی کفر اور انکار میں داخل جہنم ہوتے ہیں۔

مجھے دلی خواہش ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جاوے کہ درحقیقت ایمان کے مفہوم کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ پوشیدہ چیزوں کو مان لیا جائے اور جب ایک چیز کی تحقیقت ہر طرح سے کھل جائے یا ایک دافر حصہ اُس کا کھل جائے تو پھر اُس کا مان لینا ایمان میں داخل نہیں مثلاً اب جو دن کا وقت ہے اگر میں یہ کہوں کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ اب دن ہے رات نہیں ہے تو میرے اس ماننے میں کیا خوبی ہوگی اور اس ماننے میں مجھے دوسروں پر کیا زیادت ہے سعید آدمی کی پہلی نشانی یہی ہے کہ اس بابرکت بات کو سمجھ لے کہ ایمان کس چیز کو کہا جاتا ہے کیونکہ جس قدر ابتدائے دنیا سے لوگ انبیا کی مخالفت کرتے آئے ہیں اُن کی عقلوں پر یہی پردہ پڑا ہوا تھا کہ وہ ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے اور چاہتے تھے کہ جب تک دوسرے امور مشہورہ محسوسہ کی طرح انبیا کی نبوت اور اُن کی تعلیم کھل نہ جائے تب تک قبول کرنا مناسب نہیں اور وہ بیوقوف یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ کھل ہوئی چیز کو ماننا ایمان میں کیوں کر داخل ہوگا وہ تو ہندسہ اور حساب کی طرح ایک علم ہوا نہ کہ ایمان پس یہی حجاب تھا کہ جس کی وجہ سے ابو جہل اور ابولہب وغیرہ اوائل میں ایمان لانے سے محروم رہے اور پھر جب اپنی تکذیب میں نچتے ہو گئے اور مخالفانہ راؤں پر اصرار کر چکے اُس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے کھلے کھلے نشان ظاہر ہوئے تب انہوں نے کہا کہ اب قبول کرنے سے مزاحمت ہے غرض نظر دقیق سے صادق کے صدق کو شناخت کرنا سعیدوں کا کام ہے اور نشان طلب کرنا نہایت مخوس طریق اور اشقیاء کا شیوہ ہے جس کی وجہ سے کروڑ ہا منکر ہمیز جہنم ہو چکے ہیں خدائے تعالیٰ اپنی سنت کو نہیں بدلتا وہ جیسا کہ اُس نے فرمایا ہے اُن ہی کے ایمان کو ایمان سمجھتا ہے جو زیادہ ضد نہیں کرتے اور قرآن مرحوم کو دیکھ کر اور علامات صدق پاکر صادق کو قبول کر لیتے ہیں اور صادق کا کلام صادق کی راست بازی صادق کی استقامت اور خود صادق کا مومنہ ان کے نزدیک اس کے صدق پر گواہ ہوتا ہے مبارک وہ جن کو مردم شناسی کی عقل دی جاتی ہے۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۳۳۶-۳۳۹)

متقی کی حالت میں چونکہ رویت باری تعالیٰ اور مکالمات و مکاشفات کے مراتب حاصل نہیں ہوتے۔ اس لیے اس کو اول ایمان بالغیب ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ تکلف کے طور پر ایمانی درجہ ہوتا ہے کیونکہ قرائن قویہ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لاتا ہے جو بین الشک والیقین ہوتا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ بعض آدمی تقویٰ کے اس درجہ پر ہی نہیں ہوتے یہ دہر پریش لوگ ہیں وہ آثار و آیات قدرت کو تو دیکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ہستی کے قائل نہیں ہوتے اور نہیں مانتے۔ مگر متقی اللہ تعالیٰ کو مان لیتا ہے۔ اور اس پر ایمان لاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ** یہ مت سمجھو کہ یہ ادنیٰ درجہ ہے۔ یا اس کا مرتبہ کم ہے۔ اور جو فہم سے بڑھ کر قدم مارتے ہیں۔ وہ بڑے مجاہد ہیں اور اُن کے لیے بڑے بڑے مراتب الٰہی

مذہب میں نہیں۔ بلکہ یہ ایمان بالغیب متقی کے پہلے درجہ کی حالت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی وقعت رکھتی ہے۔ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو سب سے بڑھ کر ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ حضور آپ کا ہی ہے آپ نے فرمایا کہ میرا کس طرح ہو سکتا ہے میں تو ہر روز جبریل کو دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نشانات کو ہر وقت دیکھتا ہوں۔ پھر صحابہ نے عرض کی کہ کیا ہمارا ایمان؟ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان کس طرح تم بھی تو نشانات دیکھتے ہو۔ آخر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صد ہا سال کے میرے بعد آئیں گے۔ ان کا ایمان عجیب ہے کیونکہ وہ کوئی بھی ایسا نشان نہیں دیکھتے جیسے تم دیکھتے ہو مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ غرض خدا تعالیٰ متقی کو اگر وہ اسی ابتدائی درجہ میں مرجا دے تو اسی زمرہ میں داخل کر لیتا ہے۔ اور اسی دفتر میں اس کا نام لکھ دیتا ہے باوجودیکہ وہ مکالمات اور مخاطبات الہیہ کو نہیں جانتا۔ اور اس لذت اور نعمت سے ابھی اس نے کچھ بھی نہیں پایا۔ لیکن پھر بھی وہ ایسی قوت دکھاتا ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی رکھتا ہے بلکہ اس ایمان کو اپنے عمل سے بھی ثابت کرتا ہے یعنی یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃ۔

تقویٰ کی اس حالت میں نمازوں میں بھی وسوسے ہوتے ہیں اور قسم قسم کے وہم اور شکوک پیدا ہو کر خیالات کو پرانگندہ کرتے ہیں۔ باوجود اس کے بھی وہ نماز نہیں چھوڑتے اور نہیں تھکتے اور ہارتے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چند روز نماز پڑھی اور ظنون فاسدہ اور خیالات پرانگندہ دل میں گزرنے لگے۔ نماز چھوڑ دی اور ہار کر بیٹھ رہے مگر متقی اپنی ہمت نہیں ہارتا وہ نماز کو کھڑی کرتا نماز گری پڑتی ہے۔ وہ بار بار اسے کھڑی کرتا ہے۔ تقویٰ کی حالت میں دوزمانے متقی پراتے ہیں۔ ایک ابتلا کا زمانہ دوسرا اصطفا کا زمانہ ابتلا کا زمانہ اس لیے آتا ہے کہ تائیں اپنی قدرومنزلت اور قابلیت کا پتہ مل جائے اور یہ ظاہر ہو جائے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر استبازوں کی طرح ایمان لاتا ہے۔ اس لیے کبھی اس کو وہم اور شکوک کر پریشان دل کرتے ہیں کبھی کبھی خدا تعالیٰ ہی کی ذات پر غرض اور وہم پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ صادق مومن کو اس مقام پر ڈرنا اور گھبرانا نہ چاہیے بلکہ آگے ہی قدم رکھے کسی نے کہا ہے ۛ

عشق اول کمرش و خونی بود تا گریزد و سر کہ بیرونی بود

شیطان پلید کا کام ہے کہ وہ راضی نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے منکر نہ کر لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے روگردان نہ کر لے۔ وہ وسوسوں پر وسوسوں ڈالتا رہتا ہے لاکھوں کروڑوں انسان انہیں وسوسوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب کر لیں پھر دیکھا جائے گا۔ باوجود اس کے کہ انسان کو اس بات کا علم نہیں کہ ایک سانس کے بعد دوسرا سانس آئیگا بھی یا نہیں لیکن شیطان ایسا دلیر کرتا ہے کہ وہ بڑی بڑی جھوٹی امیدیں دیتا اور سبز باغ دکھاتا ہے۔ شیطان کا یہ پہلا سبق ہوتا ہے۔ مگر متقی بہادر ہوتا ہے۔

اس کو ایک جرأت دی جاتی ہے کہ وہ ہر وسوسہ کا مقابلہ کرتا ہے اس لیے یَقِیْمُوْنَ الصَّلَاةَ فرمایا یعنی اس درجہ میں وہ ہارتے اور تھکے نہیں اور ابتدا میں اُس اور ذوق اور شوق کا نہ ہونا اُن کو تبدیل نہیں کرتا وہ اسی بے ذوق اور بے لطفی میں بھی نماز پڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سب وسوسے اور اداہام دور ہو جاتے ہیں شیطان کو شکست ملتی اور مومن کامیاب ہو جاتا ہے غرض متقی کا یہ زمانہ سستی کا زمانہ نہیں ہوتا بلکہ میدان میں کھڑے رہنے کا زمانہ ہوتا ہے۔
وسوسے کا پوری ہرداگی سے مقابلہ کرے۔
را حکم جلد نمبر ۶-۱۷ فروری ۱۹۷۱ء

تقویٰ... کسی قدر تکلف کو چاہتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا۔ کہ هٰذِهِ لِمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ
اس میں ایک تکلف ہے۔ مشاہدہ کے مقابل ایمان بالغیب لانا ایک قسم کے تکلف کو چاہتا ہے۔ سوتقی کے لیے ایک حد تک تکلف ہے۔ کیونکہ جب وہ صالح کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ تو پھر غیب اُس کے لیے غیب نہیں رہتا۔ کیونکہ صالح کے اندر سے ایک نہر نکلتی ہے جو اُس میں سے نکل کر خدا تک پہنچتی ہے۔ وہ خدا اور اس کی محبت کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی۔ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک انسان پوری روشنی اسی جہان میں نہ حاصل کر لے وہ کبھی خدا کا منہ نہ دیکھے گا سوتقی کا کام یہی ہے۔ کہ وہ ہمیشہ ایسے سرے طیار کرتا رہے جس سے اُس کا روحانی نزول الماء دور ہو جاوے۔ اب اس سے ظاہر ہے۔ کہ متقی شروع میں اندھا ہوتا ہے۔ مختلف کوششوں اور تزکیوں سے وہ نور حاصل کرتا ہے۔ سو جب سو جا کھا ہو گیا۔ اور صالح بن گیا۔ پھر ایمان بالغیب نہ رہا۔ اور تکلف بھی ختم ہو گیا۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برائی یلین اسی عالم میں بہشت و دوزخ وغیرہ سب کچھ مشاہدہ کرایا گیا۔ جو متقی کو ایک ایمان بالغیب کے رنگ میں ماننا پڑتا ہے۔ وہ تمام آپ کے مشاہدہ میں آ گیا۔ سو اس آیت میں اشارہ ہے کہ متقی اگرچہ اندھا ہے۔ اور تکلف کی تکلیف میں ہے۔ لیکن صالح ایک دارالامان میں آ گیا ہے۔ اور اُس کا نفس نفس مطمئن ہو گیا ہے جتنی اپنے اندر ایمان بالغیب کی کیفیت رکھتا ہے وہ اندھا حد ضرورت سے چلتا ہے اُس کو کچھ خبر نہیں ہر ایک بات پر اُس کا ایمان بالغیب ہے۔ یہی اُس کا صدق ہے۔ اور اس صدق کے مقابل خدا کا وعدہ ہے کہ وہ فلاح پائے گا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۔

اس کے بعد متقی کی شان میں آیا ہے۔ وَ یَقِیْمُوْنَ الصَّلَاةَ یعنی وہ نماز کو کھڑی کرتا ہے۔ یہاں لفظ کھڑی کرنے کا آیا ہے۔ یہ بھی اُس تکلف کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو متقی کا خاصہ ہے۔ یعنی جب وہ نماز شروع کرتا ہے۔ تو طرح طرح کے وسوسے کا اُسے مقابلہ ہے جن کے باعث اس کی نماز گویا بار بار گرتی پڑتی ہے۔ جس کو اُس نے کھڑا کرنا ہے جب اُس نے اللہ اکبر کہا تو ایک ہجوم وسوسے ہے۔ جو اُس کے حضور قلب میں تفرق ڈال رہا ہے۔ وہ ان سے کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ پریشان ہوتا ہے۔ ہر چند حضور و ذوق کے لیے لڑتا مارتا ہے۔ لیکن نماز جو گری پڑتی ہے۔ بڑی جانکی

سے اُسے کھڑا کرنے کے فکر میں ہے۔ بار بار اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ کہہ کر نماز کے قائم کرنے کے لیے دعا مانگتا ہے۔ اور ایسے الْقَصْرَ اُطْلُ الْمُسْتَقِیْمِ کی ہدایت جاتا ہے جس سے اُس کی نماز کھڑی ہو جاوے۔ ان دسواں کے مقابل میں متقی ایک بچہ کی طرح ہے جو خدا کے آگے گڑا کرتا ہے۔ روتا ہے۔ اور کہتا ہے۔ کہ میں اَخْلَدَ اِلٰی اِلَازِمْ ہوں ہا ہوں سو یہی وہ جنگ ہے جو متقی کو نماز میں نفس کے ساتھ کرنا ہے۔ اور اسی پر ثواب مترتب ہوگا۔

بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز میں دسواں کو فی الفور دور کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ وَلَیْقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ کی منشاء کچھ اور ہے کیا خدا نہیں جانتا۔ حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی (رحمۃ اللہ علیہ) کا قول ہے کہ ثواب اس وقت تک ہے جب تک عبادات ہیں۔ اور جب عبادات ختم ہوئے۔ تو ثواب ساقط ہو جاتا ہے۔ گویا صوم و صلوٰۃ اُس وقت تک اعمال میں جب تک ایک جد و جہد سے دسواں کا مقابلہ ہے۔ لیکن جب اُن میں ایک اعلیٰ درجہ پیدا ہو گیا اور صاحب صوم و صلوٰۃ تقویٰ کے تکلف سے بچ کر صلاحیت سے رنگین ہو گیا۔ تو اب صوم و صلوٰۃ اعمال نہیں رہے۔ اس موقع پر انہوں نے سوال کیا ہے۔ کہ کیا اب نماز معاف ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ثواب تو اُس وقت تک تھا جس وقت تک تکلف کرنا پڑتا تھا۔ سو بات یہ ہے کہ نماز اب عمل نہیں بلکہ ایک انعام ہے۔ یہ نماز اُس کی ایک غذا ہے۔ اُس کے لیے قِسْرَةُ الْعَیْنِ ہے۔ یہ گویا نقد بہشت ہے۔

مقابل میں وہ لوگ جو عبادات میں ہیں۔ وہ کشتی کر رہے ہیں اور یہ نجات پا چکا ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا سلوک جب ختم ہوا۔ تو اُس کے مصائب بھی ختم ہو گئے۔ مثلاً ایک مخنث اگر کہے کہ وہ کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ تو وہ کوئی نعمت یا ثواب کا مستحق ہے اُس میں تو صفت بد نظری ہے ہی نہیں لیکن ایک مرد صاحب رجولیت اگر ایسا کرے تو ثواب پاوے گا۔ اسی طرح انسان کو ہزاروں مقامات طے کرنے پڑتے ہیں۔ بعض بعض امور میں اس کی مشاقی اُس کو فائدہ کر دیتی ہے۔ نفس کے ساتھ اُس کی مصالحت ہو گئی۔ اب وہ ایک بہشت میں ہے۔ لیکن وہ پہلا ثواب نہیں رہے گا۔ وہ ایک تجارت کر چکا ہے۔ جس کا اب وہ نفع اٹھا رہا ہے۔ لیکن پہلا رنگ نہ رہے گا۔ انسان میں ایک فعل تکلف سے کرتے کرتے اُس میں طبیعت کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جو طبعی طور سے لذت پاتا ہے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس کام سے ہٹایا جاوے۔ وہ طبعاً یہاں سے ہٹ نہیں سکتا۔ سو اتفاقاً اور تقویٰ کی حد تک پورا انکشاف نہیں ہوتا وہ ایک قسم کا دعویٰ ہے۔ اس کے بعد متقی کی شان میں وَ مَسَارَ زَقْنَهُمْ یَنْفِقُوْنَ۔ آیا ہے۔ یہاں متقی کے لیے مَسَا کا لفظ استعمال کیا۔ کیونکہ اس وقت وہ ایک اعلیٰ کی حالت میں ہے۔ اس لیے کہ جو کچھ خدا نے اُس کو دیا اُس میں سے کچھ خدا کے نام کا دیا۔ حق یہ ہے کہ اگر وہ آنکھ رکھتا۔ تو دیکھ لیتا کہ اس کا کچھ بھی نہیں سب خدا کا ہی ہے۔ یہ ایک حجاب تھا۔ جو اتفاقاً میں لازمی ہے۔ اس حالت اتفاق کے تقاضے نے متقی سے خدا کے دیشے میں سے کچھ دلویا۔ رسول اکرمؐ نے حضرت عائشہؓ سے ایام وفات میں دریافت فرمایا کہ گھر میں

کچھ ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک دینار تھا۔ فرمایا کہ یہ سیرت بیکانگت سے بعید ہے۔ کہ ایک چیز بھی اپنے پاس رکھی جاوے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتقا کے درجہ سے گذر کر صلاحت تک پہنچ چکے تھے۔ اس لیے متاع ان کی شان میں نہ آیا۔ کیونکہ وہ اندھا ہے جس نے کچھ اپنے پاس رکھا اور کچھ خدا کو دیا لیکن یہ لازمہ متقی تھا۔ کیونکہ خدا کے راہ میں ادینے میں بھی اُسے نفس کے ساتھ جنگ تھا۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کچھ دیا اور کچھ رکھا۔ وہاں رسول اکرم نے سب خدا کو دیا۔ اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔

جیسے دھرم متوسلوں کے مضمون میں انسان کی تین حالتیں ذکر کی گئی ہیں۔ جو انسان پر ابتدا سے انتہا تک وارد ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی قرآن نے جو انسان کو تمام مراحل ترقی کے طے کرانے آیا۔ اتقا سے شروع کیا۔ یہ ایک تکلف کا راستہ ہے۔ یہ ایک خطرناک میدان ہے۔ اُس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اور مقابل بھی تلوار ہے۔ اگر فوج گیا تو نجات پا گیا۔ وَاللّٰهُ اَسْفَلُ السَّافِلِیْنَ میں پڑ گیا۔ چنانچہ یہاں متقی کی صفات میں یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ ہم دیتے ہیں۔ اُسے سب کا سب خرچ کر دیتا ہے۔ متقی میں بھی اس قدر ایمانی طاقت نہیں جو نبی کی شان ہوتی ہے۔ کہ وہ ہمارے ہادی کامل کی طرح کل کامل دیا ہو خدا کا خدا کو دیے۔ اسی لیے پہلے مختصر سا ٹیکس لگایا گیا تاکہ چاشنی چمک کر زیادہ کے لیے طیارہ ہو جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ رزق سے مراد صرف مال نہیں۔ بلکہ جو کچھ اُن کو عطا ہوا۔ علم۔ حکمت۔ طبابت۔ یہ سب کچھ رزق میں ہی شامل ہے۔ اُس کو اسی میں سے خدا کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے۔ انسان نے اس راہ میں بندرتج اور زمین بہ زمین ترقی کرنا ہے۔ اگر انجیل کی طرح یہ تعلیم ہوتی۔ کہ گال پر ایک طمانچہ کھا کر دوسرے طمانچے کے لیے گال آگے رکھ دی جاوے۔ یا سب کچھ دے دیا جاوے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا۔ کہ مسلمان بھی عیسائیوں کی طرح تعلیم کے نام ممکن التعمیل ہونے کے باعث ثواب سے محروم رہتے۔ لیکن قرآن تو حسب فطرت انسانی آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے انجیل کی مثال تو اُس رٹ کے کی ہے جو مکتب میں داخل ہوتے ہی بڑی شکل مکتب کی کتاب پڑھنے کے لیے عبور کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اُس کی حکمت کا یہی تقاضا ہونا چاہیئے تھا۔ کہ تدریج کے ساتھ تعلیم کی تکمیل ہو۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۹۹۷ء ص ۲۳۷-۲۳۸)

قرآن شریف کی اصل غرض اور غایت دنیا کو تقویٰ کی تعلیم دینا ہے جس کے ذریعہ وہ ہدایت کے منشأ کو حاصل کر سکے۔ اب اس آیت میں تقویٰ کے تین مراتب کو بیان کیا ہے۔ اَلَّذِیْنَ یُؤْمِنُونَ بِالْغِیْبِ وَیُقِیْمُونَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ۔ لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں مگر طوطے کی طرح سے یونہی بغیر سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں جیسے ایک پنڈت اپنی پوتھی کو اندھا دھند پڑھتا جاتا ہے نہ خود کچھ سمجھتا ہے اور نہ سننے والوں کو پتہ لگتا ہے اسی طرح پڑ قرآن شریف کی تلاوت کا طریق صرف یہ رہ گیا ہے کہ دو چار سپارے پڑھ لیے اور کچھ معلوم نہیں کہ کیا پڑھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ سُردگاہ کر پڑھ لیا۔ اور قی اوسع کو پورے طور پر ادا کر دیا۔ قرآن شریف کو عمدہ طور پر پڑا

خوش الحافی سے پڑھنا یہ بھی ایک اچھی بات ہے مگر قرآن شریف کی تلاوت کی اصل غرض تو یہ ہے کہ اس کے حقائق اور معارف پر اطلاع ملے اور انسان ایک تبدیلی اپنے اندر کرے۔ یہ یاد رکھو کہ قرآن شریف میں ایک عجیب غریب اور ہی فلسفہ ہے۔ اس میں ایک نظام ہے جس کی قدر نہیں کی جاتی جب تک نظام اور ترتیب قرآنی کو مد نظر نہ رکھا جاوے اور اس پر پورا غور نہ کیا جاوے قرآن شریف کی تلاوت کے اغراض پورے نہ ہوں گے۔

غرض بات یہ تھی کہ قرآن شریف میں ترتیب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے اور یہ آیتیں جو میں نے پڑھی تھیں ان میں ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے **يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ**۔ یاد رکھو اتنا تین قسم کا ہوتا ہے پہلی قسم اتنا کی علی رنگ رکھتی ہے یہ حالت ایمان کی صورت میں ہوتی ہے۔ دوسری قسم عملی رنگ رکھتی ہے مسیحا کہ **يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ** میں فرمایا ہے۔ انسان کی وہ نمازیں جو شبہات اور وساوس میں مبتلا ہیں کھڑی نہیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے **يَقْرُونَ** نہیں فرمایا بلکہ **يُقِيمُونَ** فرمایا یعنی جو حق ہے اس کے ادا کرنے کا۔ سنو! ہر ایک چیز کی ایک علت غائی ہوتی ہے اگر اس سے رہ جاوے تو وہ بیغایدہ ہو جاتی ہے مثلاً ایک سیل جو قلبہ لانی کے واسطے خرید لیا ہے اپنے منصب پر اس وقت قائم سمجھا جاوے گا کہ وہ کر کے دکھاوے نہ صرف یہ کہ اس کی غرض و غایت کھانے پینے ہی تک محدود رہے۔ وہ اپنی علت غائی سے دور ہے اور اس قابل ہے کہ اس کو ذبح کیا جاوے۔ اسی طرح **يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ** سے لازم **الصَّلَاةَ** معراج ہے اور یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق شروع ہوتا ہے مکاشفات اور رویا صالحہ آتے ہیں لوگوں سے انقطاع ہوتا جاتا ہے اور خدا کی طرف ایک تعلق پیدا ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ تسلسل تام ہو کر خدا میں جا ملتا ہے۔

صلی جلنے کو کہتے ہیں جیسے کباب کو بھونا جاتا ہے اسی طرح نماز میں سوزش لازمی ہے جب تک دل بریان نہ ہو نماز میں لذت اور سرور پیدا نہیں ہوتا اور اصل تو یہ ہے کہ نماز ہی اپنے سچے معنوں میں اس وقت ہوتی ہے نماز میں بیشرط ہے کہ وہ بجمع شرائط ادا ہو جب تک وہ ادا نہ ہو وہ نماز نہیں ہے اور نہ وہ کیفیت جو صلوٰۃ میں میل نما کی ہے حاصل ہوتی ہے یاد رکھو صلوٰۃ میں حال اور قال دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔ بعض وقت اعلام تصویری ہوتا ہے ایسی تصویر دکھائی جاتی ہے جس سے دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا مشاعرہ ہے۔ ایسا ہی صلوٰۃ میں منشاء الہی کی تصویر ہے۔ نماز میں جیسے زبان سے کچھ پڑھا جاتا ہے ویسے ہی اعضا اور جوارح کی حرکات سے کچھ دکھایا بھی جاتا ہے جب انسان کھڑا ہوتا ہے اور تحمید و تسبیح کرتا ہے اس کا نام قیام رکھا ہے اب ہر ایک شخص جانتا ہے کہ حمد و ثنا کے مناسب حال قیام ہی ہے۔ بادشاہوں کے سامنے جب قصائد سنائے جاتے ہیں تو آخر کھڑے ہو کر ہی پیش کرتے ہیں۔ ادھر تو غا ہری طور پر قیام رکھا ہی ہے اور زبان سے حمد و ثنا بھی رکھی ہے۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ روحانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو۔

حمد ایک بات پر قائم ہو کر کی جاتی ہے جو شخص مصدق ہو کر کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ ایک نئے پر قائم ہو جاتا ہے اس الحمد للہ کہنے والے کے واسطے یہ ضروری ہوا کہ وہ سچے طور پر الحمد للہ اسی وقت کہہ سکتا ہے کہ پورے طور پر اس کو یقین ہو جائے کہ جمیع اقسام محمد کے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ جب یہ بات دل میں انشراح کے ساتھ پیدا ہو گئی تو یہ روحانی قیام ہے کیونکہ دل اس پر قائم ہو جاتا ہے۔ اور وہ سمجھا جاتا ہے کہ کھڑا ہے۔ حال کے موافق کھڑا ہو گیا تاکہ روحانی قیام یقیناً پھر رکوع میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہتا ہے قاعدہ کی بات ہے کہ جب کسی کی عظمت مان لیتے ہیں تو اس کے حضور جھکتے ہیں عظمت کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے رکوع کرے پس سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ زبان سے کہا اور حال سے جھکنا دکھایا۔

یہ اس قول کے ساتھ حال دکھایا پھر تیسرا قول ہے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى۔ اعلیٰ افعیل التفصیل ہے یہ بالذات سجدہ کو چاہتا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ عالی تصویر سجدہ میں گرے گا۔ اور اس اقرار کے مناسب حال حیثیت فی الفور اختیار کر لی۔

اس قال کے ساتھ تین حال جسمانی میں ایک تصویر اس کے آگے پیش کی ہے ہر ایک قسم کا قیام بھی کرتا ہے زبان جو جسم کا ٹکڑا ہے اس نے بھی کہا اور وہ شامل ہو گئی۔

تیسری چیز اور ہے وہ اگر شامل نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی وہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ قلب کا قیام ہو اور اللہ تعالیٰ اس پر نظر کر کے دیکھے کہ درحقیقت وہ حمد بھی کرتا ہے اور کھڑا بھی ہے۔ اور روح بھی کھڑا ہو احمد کرتا ہے جسم ہی نہیں بلکہ روح بھی کھڑا ہے اور جب سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہتا ہے تو دیکھے کہ اتنا ہی نہیں کہ صرف عظمت کا اقرار ہی کیا ہے نہیں بلکہ ساتھ ہی جھکا بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی روح بھی جھک گیا ہے پھر تیسری نظر میں خدا کے حضور سجدہ میں گرا ہے اس کی علوشان کو ملاحظہ میں لا کر اس کے ساتھ ہی دیکھے کہ روح بھی الوہیت کے استناد پر گرا ہوا ہے۔ غرض یہ حالت جب تک پیدا نہ ہو لے اس وقت تک مطمئن نہ ہو کیونکہ يُعْمِلُونَ الصَّلَاةَ کے یہی معنی ہیں اگر یہ سوال ہو کہ یہ حالت پیدا کیونکر ہو؟ تو اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ نماز پر ملاومت کی جلدی اور وساوس و شہات سے پریشان نہ ہو ابتدائی حالت میں شکوک و شبہات سے ایک جنگ ضرور ہوتی ہے اس کا علاج یہی ہے کہ نہ تھکنے والے استقلال اور صبر کے ساتھ لگا رہے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے آخر وہ حالت پیدا ہو جاتی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔

یہ تقویٰ اعلیٰ کا ایک جزو ہے اور دوسری جزو اس (تقویٰ) کی مِثَارَ رَزَقْنَاهُمْ يَتَفَقَّهُونَ ہے جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ عام لوگ رزق سے مراد اشیاء خوردنی لیتے ہیں یہ غلط ہے جو کچھ قوی کو دیا جائے وہ بھی رزق ہے علوم و فنون وغیرہ معارف و خفایا عطا ہوتے ہیں یا جسمانی طور پر معاش مال میں فراخی ہو۔

رزق میں حکومت بھی شامل ہے اور اخلاق فاضلہ بھی رزق ہی میں داخل ہیں یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی روٹی میں سے روٹی دیتے ہیں۔ علم میں سے علم اور اخلاق میں سے اخلاق۔ علم کا دینا تو ظاہر ہی ہے یہ یاد رکھو کہ وہی بخیل نہیں ہے جو اپنے مال میں سے کسی مستحق کو کچھ نہیں دیتا بلکہ وہ بھی بخیل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ دوسروں کو سکھانے میں مضائقہ کرے۔ محض اس خیال سے اپنے علوم و فنون سے کسی کو واقف نہ کرنا کہ اگر وہ سیکھ جاوے گا تو ہماری مقیدری ہو جائے گی یا آمدنی میں فرق آجائے گا شرک ہے کیونکہ اس صورت میں وہ اس علم یا فن کو ہی اپنا رازق اور خدا سمجھتا ہے۔ اسی طرح پر جو اپنے اخلاق سے کام نہیں لیتا وہ بھی بخیل ہے اخلاق کا دینا یہی ہوتا ہے کہ جو اخلاق فاضلہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے دے رکھے ہیں اس کی مخلوق سے ان اخلاق سے پسپا آوے۔ وہ لوگ اس کے نمونہ کو دیکھ کر خود بھی اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اخلاق سے اس قدر جی مراد نہیں ہے کہ زبان کی نرمی اور الفاظ کی نرمی سے کام لے۔ نہیں بلکہ شجاعت۔ مروت، عفت جس قدر تو میں انسان کو دی گئی ہیں دراصل سب اخلاقی خوبی ہیں ان کا برعمل استعمال کرنا ہی ان کو اخلاقی حالت میں لے آتا ہے ایک موقع مناسب پر غضب کا استعمال بھی اخلاقی رنگ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ بخیل کی تعلیم کی طرح جو ایک ہی پہلو اپنے اندر رکھتی ہے کہ ایک گال پر پٹا پٹکھا کر دوسری پھیر دو۔ یہ اخلاق نہیں ہے اور نہ یہ تعلیم حکمت کے اصول پر مبنی ہو سکتی رہے۔ اگر ایسا ہو تو تمام فوجوں کا موقوف کر دینا اور ہر قسم کے آلات حرب کو توڑ دینا لازم آئے گا اور یہی دنیا کو بطور ایک خادم کے رہنا پڑے گا۔ کیونکہ اگر کوئی کرتہ مانگے تو چغہ بھی دینا پڑے گا ایک کوس بیگار لے جانا چاہے تو دو کوس جانے کا حکم ہے۔ پھر عیسائی لوگوں کو کس قدر مشکلات پیش آئیں اگر اس تعلیم پر عمل کریں۔ نہ ان کے پاس ضروریات زندگی بسر کرنے کو کچھ رہے اور نہ کوئی آرام کی صورت کیونکہ جو کچھ ان کے پاس ہو کوئی مانگ لے تو پھر ان کے پاس خاک رہ جاوے۔ اگر سخت مزدوری سے کمانا چاہیں تو کوئی بیگار میں لگا دے غرض اس تعلیم پر زور تو بہت دیا گیا ہے اور یادریوں کو دیکھا ہے کہ وہ بازاروں میں اس تعلیم کی بڑے شد و مد سے تعریف کر کے وعظ کرتے ہیں لیکن جب عمل پوچھو تو کچھ نہیں ہے گویا بگھنٹن ہی سب کچھ ہے کرنے کے واسطے کچھ نہیں۔ اس لیے اس کا نام اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ تمام قوی کو جو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ برعمل استعمال کیا جاوے مثلاً عقل دی گئی ہے اور کوئی دوسرا شخص جس کو کسی امر میں واقفیت نہیں اس کے مشورہ کا محتاج ہے اور یہ اس کی نسبت پوری واقفیت رکھتا ہے تو اخلاق کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اپنی عقل سلیم سے اس کو پوری مدد دے اور اس کو سچا مشورہ دے۔ لوگ ان باتوں کو معمولی نظر سے دیکھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا کیا بگڑتا ہے اس کو خراب ہونے دو۔ یہ شیطانی فعل ہے۔ انسانیت سے بعید ہے کہ وہ کسی دوسرے کو بگڑتا دیکھے اور اس کی مدد کے لیے طیار نہ ہو۔ نہیں بلکہ چاہیے کہ نہایت توجہ اور دلدادگی سے اس کی بات سننے اور اپنی عقل و سمجھ سے اس کو ضروری مدد دے۔

لیکن اگر کوئی یہاں یا اعتراض کرے کہ مِمَّا زَقْنَاهُمْ کیوں فرمایا جِئَا کے لفظ سے نخل کی بو آتی ہے۔ چاہیے تھا کہ

ہر چہ داری خسرج کن در راہ او

اصل بات یہ ہے کہ اس سے نخل ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن شریف خدائے حکیم کا کلام ہے حکمت کے معنی ہیں شے را بر محل داشتن پس مِمَّا زَقْنَاهُمْ میں اسی امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ محل اور موقع کو دیکھ کر خرچ کرو۔ جہاں تھوڑا خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں تھوڑا خرچ کرو اور جہاں بہت خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں بہت خرچ کرو۔

اب مثلاً عفوئی ایک اخلاقی قوت ہے اس کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا عفو کے لائق ہے یا نہیں مجرم دو قسم کے ہوتے ہیں بعض تو اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی حرکت ایسی سرزد ہو جاتی ہے جو غصہ تولاتی ہے لیکن وہ معافی کے قابل ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی کسی شرارت پر چشم پوشی کی جاوے اور اس کو معاف کر دیا جاوے تو وہ زیادہ دلیہ ہو کر مزید نقصان کا باعث بنتا ہے۔ مثلاً ایک خدمتگار ہے جو بڑا نیک اور فرمان بردار ہے وہ چاہے لایا آقا سے اس کو ٹھوکر لگی۔ اور چاہے کی پیالی گر کر ٹوٹ گئی اور چاہے بھی مالک پر گر گئی اگر اس کو مارنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور تیز و تند ہو کر اس پر جا پڑے تو یہ سفاہت ہوگی۔ یہ عفو کا مقام ہے کیونکہ اس نے عداً شرارت نہیں کی ہے۔ اور عفو اس کو زیادہ شرمندہ کرتا اور آئندہ کے لیے محتاط بناتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا شریہ ہے کہ وہ ہر روز توڑتا ہے اور یوں نقصان پہنچاتا ہے اس پر رحم ہی ہو گا کہ اس کو سزا دی جاوے پس یہ حکمت ہے مِمَّا زَقْنَاهُمْ یَنْفَعُونَ میں۔ ہر ایک مومن اپنے نفس کا مجتہد ہوتا ہے وہ محل اور موقع کی شناخت کرے اور جس قدر مناسب ہو خرچ کرے میں ابھی بتا چکا ہوں کہ قرآن شریف کی تعلیم حکیمانہ نظام اپنے اندر رکھتی ہے اس کے بالمقابل انجیل کی تعلیم کو دیکھو کہ ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری پھیر دے وغیرہ وغیرہ کیسی قابل اعتراض ہے کہ اس کی پردہ پوشی نہیں ہو سکتی اور اس کی تمدنی صورت ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بڑے سے بڑا نرم خوا اور تقدس تاب پادری بھی اس تعلیم پر عمل نہیں کر سکتا اگر کوئی انجیل کی اس تعلیم کا عملی ثبوت لینے کے لیے کسی پادری صاحب کے منہ پر طمانچہ مارے تو وہ بجائے اس کے کہ دوسری گال پھیرے پولیس کے پاس دوڑا جاوے گا اور اس کو حکام کے سپرد کرادیا۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انجیل معطل پڑی ہے اور قرآن شریف پر عمل ہو رہا ہے۔ ایک مفلس اور نادار بڑھیا بھی جس کے پاس ایک بچہ کی روٹی کا ٹکڑا ہے اس ٹکڑے میں سے ایک حصہ دے کر مِمَّا زَقْنَاهُمْ میں داخل ہو سکتی ہے لیکن انجیل کے طمانچہ کھا کر گال پھیرنے کی تعلیم میں مقدس سے مقدس پادری بھی شامل نہیں ہو سکتا۔

بین تفاوت رہ از کجاست تا کجا

انجیل تو اس پہلو میں یہاں تک گری ہوئی ثابت ہوتی ہے کہ اور تو اور خود حضرت مسیح بھی اس پر پورا عمل نہ دکھا سکے اور وہ تعلیم جو خود پیش کی تھی عملی پہلو میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ کہنے ہی کے لیے ہے۔ ورنہ چاہیے تھا کہ اس سے پیشتر کہ

وہ گرفتار ہوتے خود اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیتے۔ اور دعائیں مانگنے اور اضطراب ظاہر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی اس سے نہ صرف یہ ثابت ہوتا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں کر کے بھی دکھاتے ہیں بلکہ یہ بھی ثابت ہو جاتا کہ وہ کفارہ ہی کے لیے آئے ہیں کیونکہ اگر ان کی زندگی کا یہی کام تھا کہ وہ خود کشی کے طریق سے دنیا کو نجات دیں اور بقول عیسائیوں کے خدا بجز اس صورت کے نجات دے ہی نہیں سکتا تھا۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ جس کام کے لیے وہ بھیجے گئے تھے وہ تو یہی تھا پھر وعظ اور تبلیغ کی ضرورت ہی کیا تھی کیوں نہ آتے ہی یہ کہہ دیا کہ مجھے پکڑو اور پچھانسی دیدو تاکہ دنیا کی رستگاری ہو۔

غرض قرآن شریف کی تعلیم ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور ذرہ ذرہ اس کے آگے ہے اور اس نے ایسی تعلیم دی ہے جو انسانی قویٰ کی تکمیل کرتی ہے اور عفو اور انتقام کو عمل اور موقع پر رکھنے کے واسطے اس سے بڑھ کر تعلیم نظر نہیں آئے گی۔ اگر کوئی اس تعلیم کے خلاف اور کچھ پیش کرتا ہے تو وہ گویا قانون الہی کو درہم برہم کرنا چاہتا ہے بعض طبائع طبعاً عفو جانتی ہیں اور بعض مار کھانے کے قابل ہوتی ہیں۔ سب عدالتیں قرآن شریف کی تعلیم کے موافق کھلی رہ سکتی ہیں اگر انجیل کے مطابق کریں تو آج ہی سب کچھ بند کرنا پڑے اور پھر دیکھو کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے انسان انجیل کی تعلیم پر عمل نہیں کر سکتا۔ پس یہ دونوں علمی اور عملی تقویٰ کے ہونے ہیں لیکن اس کے سوا تیسری قسم تقویٰ کی ہے دَیُّوْمُنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ۔

انسان قوت شہادت کا محتاج ہے ایسی راہ اختیار نہ کرے کہ پاک شہادتوں سے دور ہو۔ وہ راہ خطرناک راہ ہے جس میں راست بازوں کی شہادتیں موجود نہیں ہیں تقویٰ کی راہ یہی ہے کہ جس میں زبردست شہادتیں ہر زمانہ میں زندہ موجود ہوں مثلاً تم نے راہ پوچھا کسی نے کچھ کہا کہ یہ راہ فلاں طرف جاتا ہے مگر دس کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو فلاں طرف جاتا ہے تو اب تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اُن بھلے مانس آدمیوں کی بات مان لو یا دیکھو کہ شہادت پاک بازوں کی ہی مقبول اور موزوں ہوتی ہے۔ بد معاشوں کی شہادت کبھی مقبول نہیں ہو سکتی یہ تیسری قسم تقویٰ کی ہے دَیُّوْمُنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ میں بیان ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر بھی لوگ بہت خراب ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جو لوگوں نے مخالفت کی ہے تو اسی وجہ سے کہ انہوں نے تقویٰ کی اس قسم کو چھوڑ دیا ہے۔ (الحکم جلد ۱۵، مورخہ ۱۴ اپریل ۱۹۹۷ء ص ۱)

متقی کی تعریف اور ایمان کی فلاسفی تقویٰ اس بات کا نام ہے کہ جب وہ دیکھے کہ میں گناہ میں پڑتا ہوں تو دعا اور توبہ سے کام لے لوے۔ ورنہ نادان ہو گا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کہ جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ ہر ایک شکل اور رنگی سے نجات کی راہ اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ متقی درحقیقت وہ ہے کہ جہاں تک اس کی قدرت اور طاقت ہے وہ تدبیر اور تجویز سے کام لیتا ہے جیسا کہ قرآن شریف کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَمْ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ

بِالْغَيْبِ وَيُتِمُّونَ الصَّلَاةَ وَنِمَارَ زَقْنَهُمْ يَنْفَقُونَ ایمان بالغیب کے یہ معنی ہیں کہ وہ خدا سے اڑ نہیں باندھتے بلکہ جو بات پردہ غیب میں ہو اس کو قرائن مرحومہ کے لحاظ سے قبول کرنے میں اور دیکھ لیتے ہیں کہ صدق کے وجوہ کذب کے وجوہ پر غالب ہیں یہ بڑی غلطی ہے کہ انسان یہ خیال رکھے کہ آفتاب کی طرح ہر ایک ایمانی امر اس پر منکشف ہو جاوے۔ اگر ایسا ہو تو پھر تباہی و کساد اس کے ثواب حاصل کرنے کا کونسا موقع ملا کیا ہم اگر آفتاب کو دیکھ کر کہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے تو ہم کو ثواب ملتا ہے ہرگز نہیں۔ کیوں صرف اس لیے کہ اس میں غیب کا پہلو کوئی بھی نہیں لیکن جب ملائکہ خدا اور قیامت وغیرہ پر ایمان لاتے ہیں تو ثواب ملتا ہے اس کی ہی وجہ ہے کہ ان پر ایمان لانے میں ایک پہلو غیب کا پڑا ہوا ہے۔ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اخفا بھی ہو اور طالب حق چند قرائن صدق کے لحاظ سے ان باتوں کو مان لے۔

اور نِمَارَ زَقْنَهُمْ يَنْفَقُونَ کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان کو عقل، فکر، فہم فراست اور رزق اور مال وغیرہ عطا کیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں اس کے لیے صرف کرتے ہیں۔ یعنی فعل کے ساتھ بھی کوشش کرتے ہیں پس جو شخص دعا اور کوشش سے مانگتا ہے وہ متقی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ یاد رکھو کہ جو شخص پوری فہم اور عقل اور زور سے تلاش نہیں کرتا وہ خدا کے نزدیک ڈھونڈنے والا نہیں قرار پاتا اور اس طرح سے امتحان کرنے والا ہمیشہ محروم رہتا ہے لیکن اگر وہ کوششوں کے ساتھ دعا بھی کرتا ہے اور پھر اُسے کوئی لغزش ہوتی ہے تو خدا اُسے بچاتا ہے اور جو آسانی تن کے ساتھ دروازہ پر آتا ہے اور امتحان لیتا ہے تو خدا کو اس کی پروا نہیں ہے۔ ابوجہل وغیرہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو نصیب ہوئی اور وہ کئی دفعہ آپ کے پاس آیا بھی لیکن چونکہ آزمائش کے لیے آتا رہا اس لیے گر گیا اور اسے ایمان نصیب نہ ہوا۔

(البدد جلد ۲ ص ۲۴ مورخہ ۱۹ ص ۳۸۵)

اس جگہ ہدایت سے مراد ایک اور اعلیٰ امر ہے۔ جو انسان کی کمال تر قیات پر ولایت کرتا ہے اور ان اعمال کو صبر و استقلال کے ساتھ بجالانے سے حاصل ہوتا ہے۔ پہلا ایمان غیب پر ہے لیکن اگر ایمان صرف غیب تک محدود رہے۔ تو اس میں کیا فائدہ وہ تو ایک سنی سنائی بات ہے۔ اس کے بعد معرفت اور مشاہدہ کا درجہ حاصل کرنا چاہیے۔ جو کہ اس ایمان کے بعد رفتہ رفتہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام کے عطا ہوتا ہے اور انسان کی حالت غیب سے منتقل ہو کر علم شہود کی طرف آجاتی ہے جن باتوں پر وہ پہلے غیب کے طور پر ایمان لاتا تھا۔ اب ان کا عارف بن جاتا ہے اور اس کو رفتہ رفتہ وہ درجہ عطا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے پس غیب پر ایمان لانے والے کو آگے ترقی دی جاتی ہے اور وہ مشاہدہ کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔

(البدد جلد ۲ ص ۳۳ مورخہ ۱۹ ص ۳۸۵)

ایک مرتبہ میں نے خیال کیا کہ صلوٰۃ میں اور دعائیں کیا فرق ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے الصَّلَاةُ هِيَ الدَّعَاءُ

الصَّلَاةُ مَحْالُّ الْعِبَادَةِ یعنی نماز ہی دعا ہے۔ نماز عبادت کا مغز ہے۔

جب انسان کی دعا محض دنیوی امور کے لیے ہو تو اس کا نام صلوٰۃ نہیں۔ لیکن جب انسان خدا کو ملنا چاہتا ہے اور اُس کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے۔ اور ادب، انکسار و تواضع اور نہایت محویت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہو کر اُس کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ تب وہ صلوٰۃ میں ہوتا ہے۔

اصل حقیقت دعا کی وہ ہے جس کے ذریعہ سے خدا اور انسان کے درمیان رابطہ تعلق بڑھے۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور انسان کو نامعقول باتوں سے ہٹاتی ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ انسان رضائے الہی کو حاصل کرے۔ اس کے بعد روا ہے کہ انسان اپنی دنیوی ضروریات کے واسطے بھی دعا کرے۔ یہ اس واسطے روا رکھا گیا ہے کہ دنیوی مشکلات بعض دفعہ دینی معاملات میں باج ہو جاتے ہیں۔ خاص کر خامی اور کچھ پنہ کے زمانہ میں یہ امور ٹھوک کا موجب بن جاتے ہیں۔ صلوٰۃ کا لفظ پُرسوز معنی پر دلالت کرتا ہے جیسے آگ سے سوزش پیدا ہوتی ہے۔ ویسی ہی گدازش دعا میں پیدا ہونی چاہیئے جب ایسی حالت کو پہنچ جائے جیسے موت کی حالت ہوتی ہے۔ تب اُس کا نام صلوٰۃ ہوتا ہے۔

دوسرا امر نماز ہے جس کی پابندی کے لیے بار بار قرآن شریف میں کہا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھو کہ اسی قرآن میں مجید میں اُن مصلیوں پر لعنت کی ہے جو نماز کی حقیقت سے ناواقف ہیں اور اپنے بھائیوں سے بخل کرتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے حضور ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بدلیوں اور بد کاریوں سے محفوظ کر دے۔ انسان درد اور فرقت میں پڑا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا قرب اسے حاصل ہو جس سے وہ اطمینان اور سکینت اسے ملے جو نجات کا نتیجہ ہے مگر یہ بات اپنی کسی چالاکی یا خوبی سے نہیں مل سکتی جب تک خدا نہ بلا دے یہ جان نہیں سکتا جب تک وہ پاک نہ کرے یہ پاک نہیں ہو سکتا۔ ہتیرے لوگ اس پر گواہ ہیں کہ بار بار یہ جوش طبیعتوں میں پیدا ہوتا ہے کہ فلاں گناہ دور ہو جاوے جس میں وہ مبتلا ہیں لیکن ہزار کوشش کریں دور نہیں ہوتا باوجودیکہ نفس تو امداد ملا مت کرتا ہے لیکن پھر بھی لغزش ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ سے پاک کرنا خدا تعالیٰ ہی کا کام ہے اپنی طاقت سے کوئی نہیں ہو سکتا ہاں یہ سچ ہے کہ اس کے لیے سعی کرنا ضروری امر ہے غرض وہ اندر جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے اور جو خدا تعالیٰ کی معرفت اور قرب سے دور جا پڑا ہے اس کو پاک کرنے اور دور سے قریب کرنے کے لیے نماز ہے اسی ذریعہ سے ان بدلیوں کو دور کیا جاتا ہے اور اُس کی بجائے پاک جذبات بھر دیئے جاتے ہیں یہی ستر ہے جو کہا گیا ہے کہ نماز بدلیوں کو دور کرتی ہے یا نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے پھر نماز کیا ہے یہ ایک دعا ہے جس میں پورا درد اور سوزش ہو اسی لیے اس کا نام صلوٰۃ ہے کیونکہ سوزش اور فرقت اور درد سے طلب

کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہزارا دوں اور ہرے جذبات کو اندر سے دور کرے اور پاک محبت اس کی جگہ اپنے فیض عام کے ماتحت پیدا کر دے۔

صلوٰۃ کا لفظ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ نہرے الفاظ اور دعا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ایک سوزش رقت اور درد ساتھ ہو۔ خدا تعالیٰ کسی دعا کو نہیں مستجاب تک دعا کرنے والا موت تک نہ پہنچ جاوے۔ دعا مانگنا ایک مشکل امر ہے اور لوگ اس کی حقیقت سے محض ناواقف ہیں بہت سے لوگ مجھے خط لکھتے ہیں کہ ہم نے فلاں وقت فلاں امر کے لیے دعا کی تھی مگر اس کا اثر نہ ہوا۔ اور اس طرح پروردہ خدا تعالیٰ سے بدظنی کرتے ہیں اور مایوس ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ جب تک دعا کے لوازم ساتھ نہ ہوں وہ دعا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ دعا کے لوازم میں سے یہ ہے کہ دل گھل جاوے اور روح پانی کی طرح حضرت احدیت کے آستانہ پر گرے۔ اور ایک کرب اور اضطراب اس میں پیدا ہو۔ اور ساتھ ہی انسان بے صبر اور جلد باز نہ ہو بلکہ صبر اور استقامت کے ساتھ دعا میں لگا رہے پھر توفیق کی جاتی ہے کہ وہ دعا قبول ہوگی۔

نماز بڑی اعلیٰ درجہ کی دعا ہے مگر افسوس لوگ اس کی قدر نہیں جانتے اور اس کی حقیقت صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ رسمی طور پر قیام رکوع سجود کر لیا اور چند فقرے طوطے کی طرح رٹ لیے۔ خود اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ ایک اور افسوسناک امر پیدا ہو گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے ہی مسلمان نماز کی حقیقت سے ناواقف تھے اور اس پر تو جنہیں کرتے تھے اس پر بہت سے فرقے ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے نماز کی پابندیوں کو اڑا کر اس کی جگہ چند وظیفے اور ورد قرار دیے گئے۔ کوئی نوشاہی ہے کوئی چشتی ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ۔ یہ لوگ اندرونی طور پر اسلام اور احکام الہی پر حملہ کرتے ہیں۔ اور شریعت کی پابندیوں کو توڑ کر ایک نئی شریعت قائم کرتے ہیں یقیناً یاد رکھو کہ ہمیں اور ہر ایک طالب حق کو نماز ایسی نعمت کے ہوتے ہوئے کسی اور بدعت کی ضرورت نہیں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی تکلیف یا ابتلا کو دیکھتے تو فوراً نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے اور ہمارا اپنا اور ان راست بازوں کا جو پہلے ہو گزرے ہیں ان سب کا تجربہ ہے کہ نماز سے بڑھ کر خدا کی طرف لے جانے والی کوئی چیز نہیں جب انسان قیام کرتا ہے تو وہ ایک ادب کا طریق اختیار کرتا ہے ایک غلام جب اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ دست بستہ کھڑا ہوتا ہے پھر رکوع بھی ادب ہے جو قیام سے بڑھ کر ہے اور سجدہ ادب کا انتہائی مقام ہے جب انسان اپنے آپ کو فنا کی حالت میں ڈال دیتا ہے اس وقت سجدہ میں گر پڑتا ہے افسوس ان نادانوں اور دنیا پرستوں پر جو نماز کی ترمیم کرنا چاہتے ہیں اور رکوع سجود پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ تو کمال درجہ کی خوبی کی باتیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان اس عالم سے حصہ نہ رکھتا ہو جہاں سے نماز آتی ہے تب تک انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں مگر جس شخص کا یقین خدا پر نہیں وہ نماز پر کس طرح یقین کر سکتا ہے نماز جامع حسنات ہے۔

(بدر جلد ۶ ص ۲۰۱ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۳۹۰ھ ص ۱۲)

انسان کی زباند نہ زندگی کا بڑا بھاری معیار نماز ہے وہ شخص جو خدا کے حضور نماز میں گریاں رہتا ہے امن میں رہتا ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں چیخ چیخ کر روتا ہے اور اپنی ماں کی محبت اور شفقت کو محسوس کرتا ہے اسی طرح پر نماز میں تضرع اور ابتهال کے ساتھ خدا کے حضور گر گزرتا ہے والا اپنے آپ کو ربوبیت کی عطوفت کی گود میں ڈال دیتا ہے یا اور کھواس نے ایمان کا سخط نہیں اٹھا یا جس نے نماز میں لذت نہیں پائی۔ نماز صرف کدوں کا نام نہیں ہے بعض لوگ نماز کو تو دو چار پونچھیں لگا کر جیسے مرغی ٹھونگیں مارتی ہے ختم کرتے ہیں اور پھر لمبی چوڑی دعا شروع کرتے ہیں حالانکہ وہ وقت جو اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرنے کے لیے ملا تھا اس کو صرف ایک رسم اور عادت کے طور پر جلد جلد ختم کرنے میں گزار دیتے ہیں اور حضور الہی سے مکمل کر دعا مانگتے ہیں۔ نماز میں دعا مانگو نماز کو دعا کا ایک وسیلہ اور ذریعہ سمجھو۔

(الحکم جلد ۴ ص ۲۴ مورخہ ۲۴ دسمبر ۱۹ ص ۱)

یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں بھی ایک طرح کا اضطراب ہے۔ کبھی کھڑا ہونا پڑتا ہے کبھی رکوع کرنا پڑتا ہے اور کبھی سجدہ کرنا پڑتا ہے اور پھر طرح طرح کی احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان خدا کے لیے دکھ اور مصیبت کو برداشت کرنا سیکھے ورنہ ایک جگہ بیٹھ کر بھی تو خدا کی یاد ہو سکتی تھی۔ پر خدا نے ایسا منظور نہیں کیا۔ جملہ کالفاظ ہی سوزش پر دلالت کرتا ہے۔ جب تک انسان کے دل میں ایک قسم کا قلق اور اضطراب پیدا نہ ہو۔ اور خدا کے لیے اپنے آرام کو نہ چھوڑے تب تک کچھ بھی نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ فطرتاً اس قسم کے ہوتے ہیں جو ان باتوں میں پورے نہیں اتر سکتے اور پیدائشی طور پر ہی ان میں ایسی کمزوریاں پائی جاتی ہیں جو وہ ان امور میں استقلال نہیں دکھا سکتے مگر تاہم بھی توبہ اور استغفار بہت کرنی چاہیے کہ ایسے ان میں ہی شامل نہ ہو جاویں جو دین سے باہر بے پروا ہوتے ہیں۔ اور اپنا مقصود بالذات دنیا کو ہی سمجھتے ہیں۔۔۔۔۔ یہ نماز جو تم لوگ پڑھتے ہو صحابہ بھی ہی نماز پڑھا کرتے تھے اور اسی نماز سے انہوں نے بڑے بڑے روحانی فائدے اور بڑے بڑے مدارج حاصل کیے تھے۔ فرق صرف حضور اور خلوص کا ہی ہے۔ اگر تم میں بھی وہی اخلاص صدق و وفا اور استقلال ہو تو اسی نماز سے اب بھی وہی مدارج حاصل کر سکتے ہو جو تم سے پہلوں نے حاصل کیے تھے چاہیے کہ خدا کی راہ میں دکھ اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ یاد رکھو جب تک کہ اور صدق سے کوشش نہیں کرو گے کچھ نہیں بنے گا۔ بہت آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یہاں سے توبہ بیت کر جاتے ہیں مگر گھر میں جا کر جب تھوڑی سی کمی تکلیف آئی۔ اور کسی نے دھمکا یا تو جھٹ مرتد ہو گئے۔ ایسے لوگ ایمان فروش ہوتے ہیں صحابہ کو دیکھو کہ انہوں نے تو دین کی خاطر اپنے سر کٹوا دیئے تھے اور جان و مال سب خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے کسی دشمن کی دشمنی کی انہیں پروا نہ تھی وہ تو خدا کی راہ میں سب طرح کی تکالیف اٹھانے اور ہر طرح کے دکھ برداشت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے اور انہوں نے اپنے دلوں میں فیصلہ کیا ہوا تھا مگر یہی جو ذرا بھی نمبر دار یا کسی اور شخص نے دھمکا یا تو دین ہی چھوڑ دیا ایسے لوگوں کی عبادتیں بھی محض پوست ہی پوست ہوتی ہیں ایسوں

کی نمازیں بھی خدا تک نہیں پہنچیں بلکہ اسی وقت ان کے منہ پر باری جاتی ہیں اور ان کے لیے لعنت کا موجب ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿۱۳۰﴾ وہ لوگ جو نمازوں کی حقیقت سے ہی غبر ہوتے ہیں۔ ان کی نمازیں نرمی ٹکریں ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ ایک سجدہ اگر خدا کو کرتے ہیں تو دوسرا دنیا کو کرتے ہیں جب تک انسان خدا کے لیے تکالیف اور مصائب کو برداشت نہیں کرتا تب تک مقبول حضرت احدیت نہیں ہوتا دیکھو دنیا میں بھی اس کا نمونہ پایا جاتا ہے اگر ایک غلام اپنے آقا کا ہر ایک تکلیف اور مصیبت میں اور ہر ایک خطرناک میدان میں ساتھ دیتا رہے۔ تو وہ غلام غلام نہیں رہتا بلکہ دوست بن جاتا ہے یہی خدا کا حال ہے اگر انسان اس کا دامن نہ چھوڑے اور اسی کے آستانہ پر گر رہے اور استقلال کے ساتھ وفاداری کرتا رہے تو پھر خدا بھی ایسے کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اس کے ساتھ دوست والا معاملہ کرتا ہے۔ (الحکم جلد ۱ ص ۳۱۱ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۷۷ء ص ۱۳۰)

علمی تجارب کے ذریعہ سے ہر ایک عارف کو ماننا پڑا ہے کہ دعا کا قبولیت کے ساتھ ایک رشتہ ہے ہم اس راز کو معقولی طور پر دوسروں کے دلوں میں بٹھا سکیں یا نہ بٹھا سکیں مگر کروڑوں راست ہازوں کے تجارب نے اور خود ہمارے تجربہ نے اس مخفی حقیقت کو ہمیں دکھلایا ہے کہ ہمارا دعا کرنا ایک قوت مقناطیسی رکھتا ہے اور فضل اور رحمت الہی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ نماز کا مغز اور روح بھی دعا ہی ہے جو سورہ فاتحہ میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے جب ہم اھدنا الصَّالِحَاتِ الْمُسْتَقِيمَاتِ کہتے ہیں تو اس دعا کے ذریعہ سے اُس نور کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں جو خدا تعالیٰ سے اُترناؤ دلوں کو یقین اور محبت سے منور کرتا ہے۔ (ایام الصلح ص ۱۱)

تہیں چاہیئے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعا مانگو اور اس کے فضل کو طلب کرو۔ ہر ایک نماز میں دعا کے واسطے کئی موقع ہیں۔ رکوع۔ قیام۔ قعدہ سجدہ وغیرہ اٹھ پہروں میں پانچ مرتبہ نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ فجر ظہر عصر مغرب عشاء اور اس پر ترقی کر کے اشرار اور سجد کی نمازیں ہیں یہ سب دعائیں کے لیے موقع ہیں۔ اصل عرض اور نماز کا دعا ہی ہے اور دعا خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے موافق ہے۔ عام طور پر دیکھو کہ جب بچہ روتا دھوتا ہے اور صطراب ظاہر کرتا ہے تو ماں کس قدر بے قرار ہو کر اس کو دودھ دیتی ہے الوہیت اور عبودیت میں اسی قسم کا ایک تعلق ہے جس کو ہر شخص سمجھ نہیں سکتا جب انسان خدا تعالیٰ کے دروازہ پر گرتا ہے اور نہایت عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرتا ہے اور اپنے حالات کو پیش کرتا ہے اور اس سے اپنی حاجات کو مانگتا ہے تو الوہیت کا کرم جوش میں آتا ہے اور اس پر رحم کیا جاتا ہے خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کا دودھ بھی ایک گریہ کو چاہتا ہے اس لیے اس کے حضور رونے والی آنکھ پیش کرنی چاہیئے۔ یہ خیال غلط اور باطل ہے جو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے حضور رونے دھونے سے کچھ نہیں ملتا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کے صفات قدرت و تصرف پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اگر وہ حقیقی ایمان پیدا کرتے تو یہ کیسی نہ کہتے جب کبھی کوئی خدا تعالیٰ کے حضور آیا ہے اور اس نے سچی توبہ کے ساتھ

رجوع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا فضل کیا ہے۔ یہ بالکل سچ ہے جو کسی نے کہا ہے۔

عاشق کہ شد کہ یار بحاش نظر نہ کرد اے خواجہ درذیت و گرنہ طیب ہمت

خدا تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے حضور پاک دل لے کر آ جاؤ۔ صرف اتنی شرط ہے کہ اس کے مناسب حال اپنے آپ کو بناؤ اور وہ سچی تبدیلی پیدا کرو خدا تعالیٰ میں عجیب و مرعوب قدریں ہیں اور اس میں لا انتہا فضل و برکات ہیں مگر ان کے دیکھنے اور پانے کے لیے محبت کی آنکھ پیدا کرو۔ اگر سچی محبت ہو تو خدا تعالیٰ بہت دعائیں سنتا ہے اور تائیدیں کرتا ہے لیکن شرط یہی ہے کہ محبت اور اخلاص خدا تعالیٰ سے ہو۔ محبت ایک ایسی شے ہے کہ انسان کی سخی زندگی کو جلا کر ایک نیا اور مصفا انسان بنا دیتی ہے پھر وہ وہ دیکھتا ہے جو پہلے نہیں دیکھتا تھا وہ وہ سنتا ہے جو پہلے نہیں سنتا تھا۔

(الحکم جلد ۹، مورخہ ۳ مارچ ۱۹۰۵ء ص ۵)

غنون فاسدہ والا انسان ناقص الخلق ہوتا ہے چونکہ اس کے پاس صرف رسمی امور ہوتے ہیں اس لیے نہ اس کا دین درست ہوتا ہے نہ دنیا ایسے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں مگر نماز کے مطالب سے نا آشنا ہوتے ہیں اور ہرگز نہیں سمجھتے کہ کیا کر رہے ہیں نمازیں تو ٹھونگیں مارتے ہیں لیکن نماز کے بعد دعائیں گھنٹہ گھنٹہ گزار دیتے ہیں تعجب کی بات ہے کہ نماز جو اصل دعا کے لیے ہے اور جس کا مغز ہی دعا ہے اس میں وہ کوئی دعا نہیں کرتے۔ نماز کے ارکان بجائے خود دعا کے لیے محرک ہوتے ہیں۔ حرکت میں برکت ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے کوئی مضمون نہیں سوچتا جب ذرا اٹھ کھڑے گے ہیں تو مضمون سوچ کر گیا ہے۔ اس طرح پر سب اعمال کا حال ہے اگر ان کی اصلیت کا لحاظ اور مغز کا خیال نہ ہو تو وہ ایک رسم اور عادت رہ جاتی ہے اس طرح روزہ میں خدا کے واسطے نفس کو پاک رکھنا ضروری ہے لیکن اگر حقیقت نہ ہو تو پھر یہ رسم ہی رہ جاتی ہے۔

(الحکم جلد ۱۱، مورخہ ۱۱ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۵)

جب خدا کو پہچان لو گے تو پھر نماز ہی نماز میں رہو گے۔ دیکھو یہ بات انسان کی فطرت میں ہے کہ خواہ کوئی ادنیٰ سی بات ہو جب اس کو پسند آ جاتی ہے تو پھر دل خواہ خواہ اس کی طرف کھینچا جاتا ہے اسی طرح پر جب انسان اللہ تعالیٰ کو شناخت کر لیتا ہے اور اُس کے حسن و احسان کو پسند کرتا ہے تو دل بے اختیار ہو کر اسی کی طرف دوڑتا ہے اور بے ذوق سے ایک ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اصل نماز وہی ہے جس میں خدا کو دیکھتا ہے۔ اس زندگی کا مزہ اسی دن آ سکتا ہے جبکہ سب ذوق اور شوق سے بڑھ کر جو خوشی کے سامانوں میں مل سکتا ہے تمام لذت اور ذوق دعا ہی میں محسوس ہو۔ یاد رکھو کوئی آدمی کسی موت و حیات کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا خواہ رات کو موت آ جاوے یا دن کو۔ جو لوگ دنیا سے ایسا دل لگاتے ہیں کہ گویا کبھی مرنا ہی نہیں وہ اس دنیا سے نامراد جاتے ہیں وہاں ان کے لیے خزانہ نہیں ہے۔ جس سے وہ لذت اور خوشی حاصل کر سکیں.....

نماز کیا چیز ہے؟ نماز اصل میں رب العزت سے دعا ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اور نہ عافیت اور خوشی کا سامان مل سکتا ہے جب خدا تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرے گا اس وقت اسے حقیقی سرور اور راحت ملے گی اس وقت سے اس کو نمازوں میں لذت اور ذوق آنے لگے گا جس طرح لذیذ غذاؤں کے کھانے سے مزہ آتا ہے اسی طرح پھر گریہ و بکا کی لذت آئے گی اور یہ حالت جو نماز کی ہے پیدا ہو جائے گی اس سے پہلے جیسے کڑوی دوا کو کھانا ہے تاکہ صحت حاصل ہو اسی طرح اس بے ذوقی نماز کو پڑھنا اور دعائیں مانگنا ضروری ہیں اس بے ذوقی کی حالت میں یہ فرض کر کے کہ اس سے لذت اور ذوق پیدا ہوگا یہ دعا کرے کہ اے اللہ تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں کیسا اندھا اور نابینا ہوں اور میں اس وقت بالکل مردہ حالت میں ہوں میں جانتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئے گی تو میں تیری طرف آ جاؤں گا اس وقت مجھے کوئی روک نہ سکے گا لیکن میرا دل اندھا اور ناشائسا ہے تو ایسا شعلہ نور اس پر نازل کر کہ تیرا نور اس اور شوق اس میں پیدا ہو جائے تو ایسا فضل کر کہ میں نابینا نہ اٹھوں اور اندھوں میں نہ جاؤں۔ جب اس قسم کی دعا مانگے گا اور اس پر دوام کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ ایک وقت اس پر آئے گا کہ اسی بے ذوقی کی نماز میں ایک چیز آسمان سے اس پر گرے گی جو وقت پیدا کر دیگی۔ (الحکم جلد ۸، مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۸۹ء ص ۱۱)

نماز اس وقت حقیقی نماز کہلاتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ سے سچا اور پاک تعلق ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اطاعت میں اس حد تک فنا ہو اور یہاں تک دین کو دنیا پر مقدم کر لے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں جان تک دیدینے اور مرنے کے لیے طیار ہو جائے جب یہ حالت انسان میں پیدا ہو جائے اس وقت کہا جائے گا کہ اس کی نماز نماز ہے مگر جب تک حقیقت انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی اور سچا اخلاص اور وفاداری کا نمونہ نہیں دکھاتا اس وقت تک اس کی نمازیں اور دوسرے اعمال بے اثر ہیں۔ (الحکم جلد ۸، مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۸۹ء ص ۱۱)

جب تک انسان کامل طور پر توحید پر کار بند نہیں ہوتا۔ اس میں اسلام کی محبت اور عظمت قائم نہیں ہوتی..... نماز کی لذت اور سرور اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ مدار اسی بات پر ہے کہ جب تک بُرے ارادے ناپاک اور گندے منصوبے جسم نہ ہوں انسانیت اور شیعنی دور ہو کر عیسیتی اور فریسنی نہ آئے خدا کا سچا بندہ نہیں کہلا سکتا اور عبودیت کاملہ کے سکھانے کے لیے بہترین معلم اور افضل ترین ذریعہ نماز ہی ہے۔

میں پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ سے سچا تعلق حقیقی اترے طاقم کرنا چاہتے ہو تو نماز پر کار بند ہو جاؤ اور ایسے کار بند بنو کہ تمہارا جسم نہ تمہاری زبان بلکہ تمہاری روح تمہاری روح کے ارادے اور جذبے سب کے سب ہمہ تن نماز ہو جائیں۔ (الحکم جلد ۳، مورخہ ۱۲ اپریل ۱۹۹۹ء ص ۱۱)

كَانَ الصَّلَاةُ مُؤَكَّدَةً يُؤَصِّلُ الصَّبَدَ إِلَى رَبِّ الْعِبَادَةِ فَيُصِلُ بِهَا إِلَى مَقَامٍ لَا يُصِلُ إِلَيْهِ عَلَى الصَّلَاةِ

(ترجمہ از عرب) نماز ایسی سواری ہے جو بندہ کو پُروردگار عالم تک پہنچاتی ہے اس کے ذریعہ انسان ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں گھوڑوں کی ٹیخوں پر

الْحَيَادِ - وَصَيْدُ هَالَا يُصَادُ بِالسَّهَامِ - وَبَشْرُ هَالَا يُطَهَّرُ بِالْأَقْلَادِ - وَمَنْ التَزَمَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ - فَقَدْ بَلَغَ الْحَقَّ وَالْحَقِيقَةَ - وَالْفَى الْحَبَّ الَّذِي هُوَ فِي حُجُبِ الْغَيْبِ - وَنَجَا مِنَ الشَّلَاةِ وَالسَّرِيبِ - فَتَرَى أَيَّامَهُ عُرَا - وَكَلَامَهُ دُرُرَا - وَوَجْهَهُ بَذْرَا - وَهَقَامَهُ صَدْرَا - وَمَنْ ذَلَّ لِلَّهِ فِي صَلَاتِهِ أَذَلَّ اللَّهُ لَهُ الْمُلُوكَ وَيَجْعَلُ مَا بَكَاهُ هَذَا الْمَمْلُوكَ -

(اعجاز المسیح ص ۱۶۲ و ۱۶۳)

نماز ایسی شے ہے کہ جس سے ایک ذوق - انس اور سرور بڑھتا ہے - مگر جس طرز پر نماز ادا کی جاتی ہے اس سے حضور قلب نہیں ہوتا اور بے ذوقی اور بے لطفی پیدا ہوتی ہے میں نے اپنی جماعت کو یہی نصیحت کی ہے کہ وہ بے ذوقی اور بے حضوری پیدا کرنے والی نماز نہ پڑھیں بلکہ حضور قلب کی کوشش کریں جس سے ان کو سرور اور ذوق حاصل ہو عام طور پر یہ حالت ہو رہی ہے کہ نماز کو ایسے طور سے پڑھتے ہیں کہ جس میں حضور قلب کی کوشش نہیں کی جاتی بلکہ جلدی جلدی اس کو ختم کیا جاتا ہے اور خارج نماز میں بہت کچھ دعا کے لیے کرتے ہیں اور دیر تک دعا مانگتے رہتے ہیں حالانکہ نماز کا رجو مومن کی معراج ہے مقصود یہی ہے کہ اس میں دعا کی جاوے۔ (الحکم جلد ۳۵ - مورثہ ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۱۱)

میں نے بار بار سمجھایا ہے کہ نماز کا قصد کرو جس سے حضور اور ذوق پیدا ہو۔ فریضہ تو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں باقی نوافل اور سُنُّن کو جیسا چاہو طول دو۔ اور چاہئے کہ اس میں گریہ و بکا ہو تاکہ وہ حالت پیدا ہو جاوے جو نماز کا اصل مطلب ہے نماز ایسی شے ہے کہ سُنُّنات کو دور کر دیتی ہے جیسے فرمایا اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ نماز مکمل بدلوں کو دور کر دیتی ہے حسنات سے مراد نماز ہے مگر آج کل یہ حالت ہو رہی ہے کہ عام طور پر نمازی کو مکار سمجھا جاتا ہے کیونکہ عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں یہ اسی قسم کی ہے جس پر خدا نے واویلہ کیا ہے کیونکہ اس کا کوئی نیک اثر اور نیک نتیجہ مرتب نہیں ہوتا نہ اسے الفاظ کی بحث میں پسند نہیں کرنا آخر مر خدا تعالیٰ کے حضور جانا ہے..... میرا تو یہ مذہب ہے کہ اگر دس دن بھی نماز کو سنوار کر پڑھیں تو تنویر قلب ہو جاتی ہے مگر یہاں تو پچاس پچاس برس تک نماز پڑھنے والے دیکھے گئے ہیں کہ بدستور رو بدینا اور سفلی زندگی میں نگوں سار ہیں اور انہیں نہیں معلوم کہ وہ نمازوں میں کیا پڑھتے ہیں اور استغفار کیا چیز ہے؟..... ایک افغان نماز تو پڑھتا ہے لیکن وہ اثر نماز سے بالکل بے خبر ہے۔

بیٹھ کر نہ پہنچ سکتا اور نماز کا شکار (ثمرات) تیروں سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اس کا راز قلوب سے ظاہر نہیں ہو سکتا ہے اور جس شخص نے اس طریق کو لازم پکڑا اس نے حقی اور حقیقت کو پالیا اور اس محبوب تک پہنچ گیا جو غیب کے پردوں میں ہے اور شک و شبہ سے نجات حاصل کر لی پس تو دیکھئے گا کہ اس کے دن روشن ہیں اور اس کی باتیں متویوں کی مانند ہیں اور اس کا چہرہ چودھویں کا چاند ہے۔ اس کا مقام صدر نشینی ہے جو شخص نماز میں اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی سے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بادشاہوں کو جھکا دیتا ہے اور اس مملوک بندہ کو مالک بنا دیتا ہے۔

یاد رکھو رسم اور چیز ہے اور صلوٰۃ اور چیز صلوٰۃ ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے قرب کا کوئی قریب ذریعہ نہیں یہ قرب کی گنجی ہے اس سے کشوف ہوتے ہیں اسی سے الہامات اور مکالمات ہوتے ہیں یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا ایک ذریعہ ہے لیکن اگر کوئی اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر ادا نہیں کرتا تو وہ رسم اور عادت کا پابند ہے۔

(الحکم جلد ۶، ۳۸، مورخہ ۲۴ اکتوبر ۱۹۷۱ء)

نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم اسلام لائی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں نماز صاف فرمادی جاوے کیونکہ ہم کاروباری آدمی ہیں بولیشی وغیرہ کے سبب سے کپڑوں کا کوئی اعتماد نہیں ہوتا اور نہ ہمیں فرصت ہوتی ہے تو آپ نے اُس کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو کہ جب نماز نہیں تو یہ ہے کیا وہ دین ہی نہیں جس میں نماز نہیں۔ نماز کیا ہے۔ یہی کہ اپنے عمر و دنیا اور کمزوریوں کو خدا کے سامنے پیش کرنا۔ اور اسی سے اپنی حاجت روائی چاہنا۔ کبھی اُس کی غفلت اور اُس کے احکام کی بجا آوری کے واسطے دست بستر کھڑا ہونا اور کبھی کمال مذلت اور فروتنی سے اُس کے آگے سجدہ میں گر جانا اُس سے اپنی حاجات کا مانگنا یہی نماز ہے۔ ایک سائل کی طرح بھی اُس مہلول کی تعریف کرنا کہ تو ایسا ہے تو ایسا ہے۔ اُس کی غفلت اور جلال کا اظہار کر کے اُس کی رحمت کو جنبش دلانا اور پھر اس سے مانگنا۔ پس جس دین میں یہ نہیں وہ دین ہی کیا ہے۔

انسان ہر وقت محتاج ہے کہ اُس سے اُس کی رضا کی راہیں مانگتا رہے اور اُس کے فضل کا اُسی سے خواستگار ہو کیونکہ اُسی کی دی ہوئی توفیق سے کچھ کیا جاسکتا ہے۔ اے خدا ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے ہوا میں اور تیری رضا پر کار بند ہو کر تجھے راضی کر لیں خدا کی محبت اُسی کا خوف اُسی کی یاد دل میں نگار ہونے کا نام نماز ہے اور یہی دین ہے۔ پھر جو شخص نماز ہی سے فراغت حاصل کرنی چاہتا ہے اس نے حیوانوں سے بڑھ کر کیا کیا وہی کھانا پینا اور حیوانوں کی طرح سو رہنا یہ تو دین ہرگز نہیں یہ سیرت کفار ہے بلکہ جو دم غافل وہ دم کافروالی بات بالکل راست اور صحیح ہے چنانچہ قرآن شریف میں ہے کہ اَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاَشْكُرْ لِي وَاَلَا تَشْكُرُونَ یعنی اے میرے بندو تم مجھے یاد کیا کرو اور میری یاد میں مصروف رہا کرو میں بھی تم کو نہ بھولوں گا تمہارا خیال رکھوں گا اور میرا شکر کیا کرو میرے انعامات کی قدر کیا کرو اور کفر نہ کیا کرو۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذکر الہی کے ترک اور اُس سے غفلت کا نام کفر ہے پس جو دم غافل وہ دم کافروالی بات صاف ہے۔

یہ پانچ وقت تو خدا تعالیٰ نے بطور نمونہ کے مقرر فرمائے ہیں۔ ورنہ خدا کی یاد میں تو ہر وقت دل کو نگار ہونا چاہیئے اور کبھی کسی وقت بھی غافل نہ ہونا چاہیئے اُٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اُسی کی یاد میں غرق ہونا بھی ایک ایسی صفت ہے کہ انسان اس سے انسان کملانے کا مستحق ہو سکتا ہے اور خدا تعالیٰ پر کسی طرح کی امید اور بھروسہ کرنے کا حق رکھ سکتا ہے۔ اصل میں قاعدہ ہے کہ اگر انسان نے کبھی خاص منزل پر پہنچنا ہے اُس کے واسطے چلنے کی ضرورت ہوتی

ہے جتنی لمبی وہ منزل ہوگی اتنا ہی زیادہ تیزی کو شش اور محنت اور دیر تک اُسے چلنا ہوگا۔ سو خدا تک پہنچنا بھی تو ایک منزل ہے اور اُس کا بعد اور دوری بھی لمبی پس جو شخص خدا سے ملنا چاہتا ہے اور اُس کے دربار میں پہنچنے کی تمنا رکھتا ہے اس کے واسطے نماز ایک گاڑی ہے جس پر سوار ہو کر وہ جلد تر پہنچ سکتا ہے اور جس نے نماز ترک کر دی وہ کیا پہنچے گا۔

اصل میں مسلمانوں نے جب سے نماز کو ترک کیا یا اُسے دل کی تسکین آرام اور محبت سے اُس کی حقیقت سے غافل ہو کر پڑھنا ترک کیا ہے تب ہی سے اسلام کی حالت بھی معرض زوال میں آئی ہے۔ وہ زمانہ جس میں نماز سنوار کر پڑھی جاتی تھی خود سے دیکھ لو کہ اسلام کے واسطے کیسا تھا ایک دفعہ تو اسلام نے تمام دنیا کو زیر پا کر دیا تھا جب سے اسے ترک کیا وہ خود متروک ہو گئے ہیں۔ درود دل سے پڑھی ہوئی نماز ہی ہے کہ تمام مشکلات سے انسان کو نکال دیتی ہے ہمارا بارہا کا تجربہ ہے کہ اکثر کسی مشکل کے وقت دعا کی جاتی ہے ابھی نماز میں ہی ہوتے ہیں کہ خدا نے اس امر کو حل کر دیا اور آسان کر دیا ہوتا ہے۔ نماز میں کیا ہوتا ہے ہی کہ عرض کرتا ہے التجا کے ہاتھ بڑھاتا ہے اور دوسرا اُس کی عرض کو اچھی طرح سنتا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ جو سنتا تھا وہ بولتا ہے اور گزارش کرنے والے کو جواب دیتا ہے۔ نمازی کا یہی حال ہے خدا کے آگے سر بسجود رہتا ہے اور خدا کو اپنے مصائب اور حوائج سناتا ہے پھر آخر سچی اور حقیقی نماز کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک وقت جلد آجاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اُس کے جواب کے واسطے بولتا اور اُس کو جواب دیکر تسلی دیتا ہے۔ بھلا یہ بجز حقیقی نماز کے ممکن ہے ہرگز نہیں۔

(الحکم جلد ۱۷، سورہ ۳۱، پارہ ۱۹، صفحہ ۱۹)

نماز ایسے نہ ادا کرو۔ جیسے مرغی دانے کے لیے ٹھونگ مارتی ہے بلکہ سوز و گداز سے ادا کرو اور دعائیں بہت کیا کرو نماز مشکلات کی کنجی ہے۔ ماثورہ دعاؤں اور کلمات کے سوا اپنی مادری زبان میں بھی بہت دعا کیا کرو تاکہ اس سے سوز و گداز کی تحریک ہو اور جب تک سوز و گداز نہ ہو اُسے ترک مت کرو کیونکہ اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور سب کچھ ملتا ہے چاہیے کہ نماز کا دس قدر جہانی صورتیں ہیں ان سب کے ساتھ دل بھی ویسے ہی تابع ہو۔ اگر جہانی طور پر پکڑے ہو تو دل بھی خدا کی اطاعت کے لیے ویسے ہی کھڑا ہو۔ اگر جھکو تو دل بھی ویسے ہی جھکے اگر سجدہ کرو تو دل بھی ویسے ہی سجدہ کرے۔ دل کا سجدہ یہ ہے کہ کسی حال میں خدا کو نہ چھوڑے۔ جب یہ حالت ہوگی تو گناہ دور ہونے شروع ہوجائیں گے معرفت بھی ایک شے ہے جو کہ گناہ سے انسان کو روکتی ہے۔ جیسے جو شخص سم الغار، مینا، پ اور شیر کو ہلاک کرنے والا جانتا ہے تو وہ ان کے نزدیک نہیں جاتا ایسے ہی جب تم کو معرفت ہوگی تو تم گناہ کے نزدیک نہ پھٹکو گے اس کے لیے ضروری ہے کہ یقین بڑھاؤ اور وہ دعا سے بڑھے گا اور نماز خود دعا ہے نماز کو جس قدر سنوار کر ادا کرو گے اسی قدر گناہوں سے رہائی پاتے جاؤ گے۔ نماز کی ظاہری صورت پر اکتفا کرنا نادانی ہے اکثر لوگ رسمی نماز ادا کرتے ہیں اور بہت جلدی کرتے ہیں جیسے ایک نادا جب ٹیکس لگا ہوا ہے جلدی لگے سے اتر جاوے بعض لوگ نماز تو جلدی پڑھ

لیتے ہیں لیکن اس کے بعد دعا اس قدر لمبی مانگتے ہیں کہ نماز کے وقت سے دو گنا گنا وقت لے لیتے ہیں حالانکہ نماز تو خود دعا ہے جس کو یہ نصیب نہیں ہے کہ نماز میں دعا کرے اس کی نماز ہی نہیں۔ چاہیے کہ اپنی نماز کو دعا سے مثل کھانے اور سرد پانی کے لذیذ اور مزیدار کر لیا جائے ہو کہ اس پر ویل ہو۔

نماز خدا کا حق ہے اُسے خوب ادا کرو اور خدا کے دشمن سے ملامت نہ زندگی نہ برتو۔ وفا اور صدق کا خیال رکھو اگر سارا گھر فارت ہوتا ہو تو ہونے دو گر نماز کو ترک مت کرو وہ کافر اور منافق ہیں جو کہ نماز کو محسوس کتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ نماز کے شروع کرنے سے ہمارا فلاح فلاح نقصان ہوا ہے نماز ہرگز خدا کے غضب کا ذریعہ نہیں ہے جو اسے محسوس کتے ہیں ان کے اندر خود زہر ہے جیسے بیمار کو شیرینی کڑوی لگتی ہے ویسے ہی ان کو نماز کا مزہ انہیں آتا۔ یہ دین کو درست کرتی ہے۔ اخلاق کو درست کرتی ہے دنیا کو درست کرتی ہے نماز کا مزا دنیا کے ہر ایک مرنے پر غالب ہے لذت جسمانی کے لیے ہزاروں خرچ ہوتے ہیں اور پھر ان کا نتیجہ بیماریاں ہوتی ہیں اور یہ مفت کا بہشت ہے جو اُسے ملتا ہے قرآن شریف میں دو جنتوں کا ذکر ہے ایک ان میں سے دنیا کی جنت ہے اور وہ نماز کی لذت ہے۔

نماز خواہ نواہ کا ٹیکس نہیں ہے بلکہ عبودیت کو ربوبیت سے ایک ابدی تعلق اور کشش ہے اس رشتہ کو قائم رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے نماز بنائی ہے اور اس میں ایک لذت رکھ دی ہے جس سے یہ تعلق قائم رہتا ہے جیسے لڑکے اور لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے اگر ان کے ملاپ میں ایک لذت نہ ہو تو فساد ہوتا ہے ایسے ہی اگر نماز میں لذت نہ ہو تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے دروازہ بند کر کے دعا کرنی چاہیے کہ وہ رشتہ قائم رہے اور لذت پیدا ہو جو تعلق عبودیت کا ربوبیت سے ہے وہ بہت گہرا اور الوار سے پُر ہے جس کی تفصیل نہیں ہو سکتی جب وہ نہیں ہے تب تک انسان بہائم ہے۔ اگر دو چار دفعہ بھی لذت محسوس ہو جائے تو اس چاشنی کا حصہ مل گیا لیکن جسے دو چار دفعہ بھی نہ ملا وہ اندھا ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی اَعْمٰی فَقُوٰی الْاُخْرٰی اَعْمٰی آئندہ کے سب وعدے اسی سے وابستہ ہیں۔

(الہدٰی جلد ۳ صفحہ ۸ مورخہ ۱۹ مارچ ۱۹۰۹ء)

انسان کی خدا ترسی کا اندازہ کرنے کے لیے اُس کے التزام نماز کو دیکھنا کافی ہے کہ کس قدر ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو شخص پورے پورے اہتمام سے نماز ادا کرتا ہے اور خوف اور بیماری اور فتنہ کی حالتیں اس کو نماز سے روکی نہیں سکتیں وہ بے شک خدا سے تعالیٰ پر ایک سچا ایمان رکھتا ہے مگر یہ ایمان غریبوں کو دیا گیا دولت مند اس نعمت کو پانے والے بہت ہی غموں سے ہیں۔

(ازالہ اوہام حصہ دوم - ۸۱۳)

خوف اور محبت دو ایسی چیزیں ہیں کہ بظاہر ان کا جمع ہونا بھی محال نظر آتا ہے کہ ایک شخص جس سے خوف کرے اُس سے محبت کیونکر کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت ایک الگ رنگ رکھتی ہے جس قدر انسان خدا کے خوف میں ترقی کرے گا اسی قدر محبت زیادہ ہوتی جاوے گی اور جس قدر محبت الہی میں وہ ترقی کرے گا اسی قدر

خدا تعالیٰ کا خوف غالب ہو کر بدلیوں اور برائیوں سے نفرت دلا کر پاکیزگی کی طرف لے جائے گا۔
پس اسلام نے ان دونوں حقوق کو پورا کرنے کے لیے ایک صورت نماز کی رکھی جس میں خدا کے خوف کا پورا رکھا
ہے اور محبت کی حالت کے اظہار کے لیے حج رکھا ہے۔ خوف کے جس قدر ارکان ہیں وہ نماز کے ارکان سے بخوبی
واضح ہیں کہ کس قدر نازل اور اقرار عبودیت اس میں موجود ہے اور حج میں محبت کے سارے ارکان پائے جاتے ہیں۔
(الحکم جلد ۶، ۲۷۷ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۷۷ء ص ۱۷)

نماز انسان کا تعویذ ہے پانچ وقت دعا کا موقع ملتا ہے کوئی دعا تو سنی جائے گی۔ اس لیے نماز کو بہت سفار
کر پڑھنا چاہیئے۔ اور مجھے یہی بہت عزیز ہے۔ (الحکم جلد ۵ ص ۱۷ مورخہ ۱۷ فروری ۱۹۷۷ء ص ۱۷)

نماز میں جو جماعت کا زیادہ ثواب رکھا ہے اس میں یہی غرض ہے کہ وحدت پیدا ہوتی ہے اور پھر اس وحدت
کو عملی رنگ میں لانے کی یہاں تک ہدایت اور تاکید ہے کہ باہم پاؤں بھی مساوی ہوں اور صف سیدھی ہو اور ایک
دوسرے سے ملے ہوئے ہوں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ گویا ایک ہی انسان کا حکم رکھیں اور ایک کے انوار دوسرے
میں سرایت کر سکیں وہ تیز جس سے خودی اور خود غرضی پیدا ہوتی ہے نہ رہے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ انسان میں یہ قوت ہے کہ
وہ دوسرے کے انوار کو جذب کرتا ہے۔ پھر اسی وحدت کے لیے حکم ہے کہ روزانہ نماز میں محلہ کی مسجد میں اور مفتی کے بعد
شہر کی مسجد میں اور پھر سال کے بعد عید گاہ میں جمع ہوں۔ اور کل زمین کے مسلمان سال میں ایک مرتبہ بیت اللہ میں اکٹھے
ہوں۔ ان تمام احکام کی غرض وہی وحدت ہے۔ (لیکچر لدھیانہ بحوالہ الحکم جلد ۱۰ ص ۱۷ مورخہ ۲۴ اکتوبر ۱۹۷۷ء ص ۱۷)

اللہ تعالیٰ کا یہ منشاء ہے کہ تمام انسانوں کو ایک نفس واحد کی طرح بنا دے۔ اس کا نام وحدت جمہوری ہے جس سے
بہت سے انسان بجا لیتے مجموعی ایک انسان کے حکم میں سمجھا جاتا ہے۔ مذہب سے بھی یہی منشاء ہوتا ہے کہ نبی کے دلوں
کی طرح وحدہ جمہوری کے ایک دھاگہ میں سب پروئے جائیں یہ نمازیں باجماعت ہو کہ ادا کی جاتی ہیں۔ وہ بھی اسی وحدت
کے لیے ہیں تاکہ کل نمازیوں کا ایک وجود شمار کیا جاوے۔ اور آپس میں مل کر کھڑے ہونے کا حکم اس لیے ہے۔ کہ جس کے
پاس زیادہ نور ہے۔ وہ دوسرے کمزور میں سرایت کر کے اُسے قوت دلوے حتیٰ کہ حج بھی اسی لیے ہے۔ اس وحدت جمہوری کو
پیدا کرنے اور قائم رکھنے کی ابتدا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ کہ اول یہ حکم دیا کہ ہر ایک محلہ والے پانچ وقت نمازوں
کو باجماعت محلہ کی مسجد میں ادا کریں۔ تاکہ اخلاق کا تسلا آپس میں ہو اور انوار مل کر کمزوری کو دور کر دیں۔ اور آپس میں
تعارف ہو کر انس پیدا ہو جاوے۔ تعارف بہت عمدہ شے ہے۔ کیونکہ اس سے انس بڑھتا ہے جو کہ وحدت کی بنیاد ہے
حتیٰ کہ تعارف والا دشمن ایک نا آشنا دوست سے بہت اچھا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب غیر ملک میں ملاقات ہو تو تعارف
کی وجہ سے دلوں میں انس پیدا ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ کینہ والی زمین سے الگ ہونے کے باعث بغض جو کہ
عارضی شے ہوتا ہے۔ وہ تو دور ہو جاتا ہے اور صرف تعارف باقی رہ جاتا ہے۔ پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ حج کے دن

جامع مسجد میں جمع ہوں کیونکہ ایک شہر کے لوگوں کا ہر روز جمع ہونا تو شکل ہے۔ اس لیے یہ تجویز کی کہ شہر کے سب لوگ ہفتہ میں ایک دفعہ مل کر تعارف اور وحدت پیدا کریں۔ آخر کبھی نہ کبھی تو سب ایک ہو جائیں گے۔ پھر سال کے بعد عیدین میں یہ تجویز کی کہ دیہات اور شہر کے لوگ مل کر نماز ادا کریں تاکہ تعارف اور انس بڑھ کر وحدت جمہوری پیدا ہو پھر اسی طرح تمام دنیا کے اجتماع کے لیے ایک دن عمر بھر میں مقرر کر دیا۔ کہ مکہ کے میدان میں سب جمع ہوں۔ غرضیکہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ آپس میں الفت اور انس ترقی پکڑے۔

(البدیع جلد ۳ ص ۳۷۷ ۸ ستمبر ۱۹۰۴ء ص ۵)

اس میں شک نہیں کہ نماز میں برکات ہیں مگر وہ برکات ہر ایک کو نہیں مل سکتے۔ نماز بھی وہی پڑھتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نماز پڑھاوے۔ ورنہ وہ نماز نہیں نرا پوست ہے جو پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے اس کو مغز سے کچھ واسطہ اور تعلق ہی نہیں۔ اسی طرح کلمہ بھی وہی پڑھتا ہے جس کو خدا تعالیٰ کلمہ پڑھاوے جب تک نماز اور کلمہ پڑھنے میں آسمانی حجتہ سے گھونٹ نہ ملے تو کیا فائدہ ہے وہ نماز جس میں حلاوت اور ذوق ہوا و رقائق سے سچا تعلق قائم ہو کر پوری نیاز مندی اور خشوع کا نمونہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے جس کو پڑھنے والا فوراً محسوس کر لیتا ہے کہ اب وہ وہ نہیں رہا جو چند سال پہلے تھا۔

(الحکم جلد ۸ ص ۵۷ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۴ء ص ۱)

نماز جو کہ پانچ وقت ادا کی جاتی ہے۔ اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اگر وہ نفسانی جذبات اور خیالات سے اسے محفوظ نہ رکھے گا تب تک وہ سچی نماز نہ ہو کہ نہ ہوگی نماز کے معنی تکبر کی مار لینے اور رسم اور عادت کے طور پر ادا کرنے کے ہرگز نہیں۔ نماز وہ شے ہے جسے دل بھی محسوس کرے۔ کہ روح گھٹیں کر خوفناک حالت میں آستانہ الوہیت پر گر پڑے۔ جہاں تک طاقت ہے وہاں تک رقت کے پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اور تضرع سے دعا مانگے۔ کہ شوخی اور گناہ جو اند نفس میں ہیں۔ وہ دور ہوں۔ اسی قسم کی نماز بابرکت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ اس پر استقامت اختیار کرے گا۔ تو دیکھے گا۔ کہ رات کو یا دن کو ایک نور اس کے قلب پر گرا ہے اور نفس آثارہ کی شوخی کم ہو گئی ہے جیسے آئینہ میں ایک سم قاتل ہے۔ اسی طرح نفس مارہ میں بھی سم قاتل ہوتا ہے۔ اور جس نے اُسے پیدا کیا اسی کے پاس اس کا علاج ہے۔

(البدیع جلد ۳ ص ۳۷۷ مورخہ ۸ ستمبر ۱۹۰۴ء ص ۱)

بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز روزہ کی وجہ سے برکات حاصل نہیں ہوتے وہ غلط کہتے ہیں۔ نماز روزہ کے برکات اور ثمرات ملتے ہیں۔ اور اسی دنیا میں ملتے ہیں لیکن نماز روزہ اور دوسری عبادات کو اس مقام اور جگہ تک پہنچانا چاہیے جہاں وہ برکات دیتے ہیں۔ صحابہ کا سازگ پیدا کرو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور سچی اتباع کرو پھر معلوم ہوگا کہ کیا کیا برکات ملتے ہیں۔

(الحکم جلد ۱۰ ص ۲۷۷ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۶ء ص ۱)

خوب یاد رکھو اور پھر یاد رکھو! کہ غیر اللہ کی طرف جھکنا خدا سے کاٹنا ہے۔ نماز اور توحید کچھ ہی ہو کیونکہ توحید کے عملی اقرار کا نام ہی نماز ہے) اسی وقت بے برکت اور بے سود ہوتی ہے جب اس میں نیستی اور تزلزل کی روح اور خفیت

دل نہ ہوا! سنا وہ دعا جس کے لیے اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ فرمایا ہے اس کے لیے یہی سچی روح مطلوب ہے۔ اگر اس تصریح اور خشوع میں حقیقت کی روح نہیں تو وہ ٹپس میں سے کم نہیں ہے۔

{ ترکیب ۱ بعنوان حضرت اقدس کی ایک تقریر اور سند و مدت وجود
پر ایک خط مرتب حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رحمہ اللہ }

نماز اور استغفار دل کی غفلت کے عمدہ علاج ہیں نماز میں دعا کرنی چاہیے کہ (اے اللہ) مجھ میں اور میرے گناہ میں دوری ڈال۔ صدق سے انسان دعا کرتا رہے تو یہ یقینی بات ہے کہ کسی وقت منظور ہو جاوے جلدی کرنی اچھی نہیں ہوتی زمیندار ایک کھیت کرتا ہے تو اسی وقت نہیں کاٹ لیتا۔ بے صبری کرنے والا بے نصیب ہوتا ہے نیک انسان کی عیلامت ہے کہ وہ بے صبری نہیں کرتے۔ بے صبری کرنے والے بڑے بڑے بے نصیب دیکھے گئے ہیں اگر ایک انسان کو اٹاں کھو دے اور ۲۰ ہاتھ کھو دے اور ایک ہاتھ رہ جائے تو اُس وقت بے صبری سے چھوڑ دے تو اپنی ساری محنت کو برباد کرتا ہے اور اگر صبر سے ایک ہاتھ اور بھی کھو دے تو گوہر مقصود پالیوے۔ یہ خدا کی عادت ہے کہ ذوق اور شوق اور معرفت کی نعمت ہمیشہ دکھ کے بعد دیا کرتا ہے اگر ہر ایک نعمت آسانی سے مل جاوے تو اس کی قدر نہیں ہوا کرتی سدی نے کیا عمدہ کہا ہے۔

گر نہ باشد بد دوست راہ بردن شرط عشق است در طلب مردن

(الہدیر جلد ۱ ص ۱۲ مورخہ ۱۲ دسمبر ۱۹۱۶ء منہ)

نماز سے پیشتر ایمان شرط ہے ایک ہندو اگر نماز پڑھے گا تو اُسے کیا فائدہ ہوگا جس کا ایمان قوی ہوگا وہ دیکھے گا کہ نماز میں کیسے لذت ہے۔ اور اس سے اول معرفت ہے جو خدا کے فضل سے آتی ہے اور کچھ احساس کی طہینت سے آتی ہے جو محمودِ قدرت والے ہیں ہر نامناسب حال اس کے فضل کے ہوتے ہیں اور اس کے اہل ہوتے ہیں انہیں پر فضل ہی کرتا ہے ہاں یہ بھی لازم ہے کہ جیسے دنیا کی راہ میں کوشش کرتا ہے ویسے ہی خدا کی راہ میں بھی کرے۔۔۔۔۔ نماز پڑھو۔ تدبیر سے پڑھو اور ادعیاں پڑھو کہ بعد اپنی زبان میں دعا مانگنی مطلق حرام نہیں ہے جب گدازش ہو تو سمجھو کہ مجھے موقع دیا گیا ہے اس وقت کثرت سے مانگو اس قدر مانگو کہ اس نکتہ تک پہنچو کہ جس سے رقت پیدا ہو جاوے یہ بات اختیاری نہیں ہوتی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی ترشحات پیدا ہوتے ہیں۔

(الہدیر جلد ۱ ص ۱۲ مورخہ ۹ جنوری ۱۹۱۶ء منہ)

دعا وہ کسیر ہے۔ جو ایک مُشت خاک کو کیمیا کر دیتی ہے۔ اور وہ ایک پانی جو اندرونی غلاظتوں کو دھو دیتا ہے۔ اُس دعا کے ساتھ روح پگھلتی ہے اور پانی کی طرح بر کر آستانہ حضرت احدیت پر گرتی ہے۔ وہ خدا کے حضور میں طہری بھی ہوتی ہے۔ اور رُکوع بھی کرتی ہے اور سجدہ بھی کرتی ہے۔ اور اسی کی نفل وہ نماز ہے۔ جو اسلام نے سکھائی ہے۔ اور روح کا کھڑا ہونا یہ ہے۔ کہ وہ خدا کے لیے ہر ایک مصیبت کی برداشت اور حکم ماننے کے بارے میں مستعدی ظاہر کرتی ہے۔

اور اُس کا رکوع یعنی جھکنا یہ ہے۔ کہ وہ تمام محبتوں اور تعلقوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف جھک آتی ہے۔ اور خدا کے لیے ہو جاتی ہے اور اُس کا سجدہ یہ ہے کہ وہ خدا کے آستانہ پر گر کر اپنے تئیں بکلی کھودیتی ہے۔ اور اپنے نقش وجود کو مٹا دیتی ہے۔ یہی نماز ہے جو خدا کو ملاتی ہے۔ اور شریعت اسلامی نے اُس کی تصویر معمولی نمازیں کھینچ کر دکھلائی ہے۔ تا وہ جہانی نماز روحانی نماز کی طرف محرک ہو۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسان کے وجود کی ایسی بناوٹ پیدا کی ہے۔ کہ روح کا اثر جسم پر اور جسم کا اثر روح پر ضرور ہوتا ہے۔ جب تمہاری روح غمگین ہو تو آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور جب روح میں خوشی پیدا ہو۔ تو چہرہ پر بشارت ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ انسان بسا اوقات ہنسنے لگتا ہے۔ ایسا ہی جب جسم کو کوئی تکلیف اور درد نہ پہنچے تو اُس درد میں روح بھی شریک ہوتی ہے۔ اور جب جسم کھلی ٹھنڈی ہوا سے خوش ہو۔ تو روح بھی اُس سے کچھ حصہ لیتی ہے۔ پس جہانی عبادات کی غرض یہ ہے۔ کہ روح اور جسم کے باہمی تعلقات کی وجہ سے روح میں حضرت احدیت کی طرف حرکت پیدا ہو۔ اور وہ روحانی قیام اور رکوع اور سجود میں مشغول ہو جائے۔ کیونکہ انسان ترقیات کے لیے مجاہدات کا متعلق ہے۔ اور یہی ایک قسم مجاہدہ کی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے۔ کہ جب دو چیزیں باہم پیوست ہوں۔ تو جب ہم ان میں سے ایک چیز کو اٹھائیں گے۔ تو اُس اٹھانے سے دوسری چیز کو بھی جو اُس سے ملحق ہے۔ کچھ حرکت پیدا ہوگی۔ لیکن صرف جہانی قیام اور رکوع اور سجود میں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ جب تک کہ اُس کے ساتھ یہ کوشش شامل نہ ہو۔ کہ روح بھی اپنے طور سے قیام اور رکوع اور سجود سے کچھ حصہ لے۔ اور یہ حصہ لینا معرفت پر موقوف ہے۔ اور معرفت فضل پر موقوف۔

(لیکچر سیالکوٹ ۲۸-۲۹)

اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے ایک محویت کی ضرورت ہے۔ ہم بار بار اپنی جماعت کو اس پر قائم ہونے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ جب تک دنیا کی طرف سے انقطاع اور اس کی محبت دلوں سے ٹھنڈی ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے فطرتوں میں طبعی جوش اور محویت پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک ثبات میسر نہیں آ سکتا۔ بعض صوفیوں نے لکھا ہے۔ کہ صحابہ جب نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو انہیں ایسی محویت ہوتی تھی۔ کہ جب فارغ ہوتے۔ تو ایک دوسرے کو پہچان بھی نہ سکتے تھے۔ جب انسان کسی اور حکم سے آتا ہے۔ تو شریعت نے حکم دیا ہے۔ کہ وہ اگر السلام علیکم کہے۔ نماز سے فارغ ہوتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے کہنے کی حقیقت یہی ہے۔ کہ جب ایک شخص نے نماز کا عقد باندھا اور اللہ اکبر کہا۔ تو وہ گویا اس عالم سے نکل گیا۔ اور ایک نئے جہان میں داخل ہوا۔ گویا ایک مقام محویت میں جا پہنچا۔ پھر جب وہاں سے واپس آیا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر آن ملا۔ لیکن صرف ظاہری صورت کافی نہیں ہو سکتی۔ جب تک دل میں اس کا اثر نہ ہو۔ چھلکوں سے کیا ہاتھ آ سکتا ہے۔ محض صورت کا ہونا کافی نہیں۔ حال ہونا چاہیئے۔ علت غائی حال ہی ہے مطلق قال اور صورت جس کے ساتھ حال نہیں ہوتا وہ تو الٹی ہلاکت کی راہیں ہیں۔ انسان جب حال پیدا کر لیتا ہے۔ اور اپنے حقیقی خالق و مالک سے ایسی سچی محبت اور اخلاص پیدا کر لیتا ہے۔ کہ یہ بے اختیار اس کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے۔

اور ایک حقیقی محبت کا عالم اس پر طاری ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت اس کیفیت سے انسان کو یا سلطان بن جاتا ہے۔ اور ذرہ ذرہ اس کا خادم بن جاتا ہے۔
(البدل جلد ۳ صفحہ ۳۲۲ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۲ء)

حقیقت میں جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے وہ ایمان کو چھوڑتا ہے اس سے خدا کے ساتھ تعلقات میں فرق آ جاتا ہے۔ اس طرف سے فرق آیا تو محاسن طرف سے بھی فرق آ جاتا ہے۔ (الحکم جلد ۱۵ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۲ء)

نماز سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں ہے کیونکہ اس میں حمد الہی ہے۔ استغفار ہے اور درود شریف۔ تمام وظائف اور اوراد کا مجموعہ یہی نماز ہے اور اس سے ہر ایک قسم کے غم و غم دور ہونے میں اور مشکلات حل ہوتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ذرا بھی غم پہنچتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اسی لیے فرمایا اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ اَلَمْ يَلْمِزْ سَكِينَتِ قَلْبِ كَ لِيْلَے نماز سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں۔ (الحکم جلد ۲۵ مورخہ ۳۱ مئی ۱۹۰۲ء)

نماز اپنی زبان میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے جس زبان میں قرآن شریف رکھا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے ہاں اپنی حاجتوں کو اپنی زبان میں خدا تعالیٰ کے سامنے بعد منوں طریق اور اذکار کے بیان کر سکتے ہیں مگر اصل زبان کو بھرنے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عیسائیوں نے اصل زبان کو چھوڑ کر کیا بھل پایا۔ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ (الحکم جلد ۲۵ مورخہ ۳۱ مئی ۱۹۰۲ء)

پانچواں وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لیے خدا تعالیٰ نے مجاہدہ ٹھہرایا ہے یعنی اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی طاقتوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی عقل کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اس کو ڈھونڈنا چاہئے جیسا کہ وہ فرماتا ہے جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ يَنْفَعُكُمْ۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا یعنی اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور اپنے نفسوں کو مع ان کی تمام طاقتوں کے خدا کی راہ میں خرچ کر دو اور جو کچھ تم نے عقل اور علم اور فہم اور مزہ وغیرہ تم کو دیا ہے وہ سب کچھ خدا کی راہ میں لگاؤ۔ جو لوگ ہمارے راہ میں ہر ایک طور سے کوشش بجالاتے ہیں ہم ان کو اپنی راہیں دکھا دیا کرتے ہیں۔ (ریورٹ جلسہ عظم مذہب ۱۸۵۱ء)

مجھے الہام بارہا ہو چکا ہے اُجِيبْ كُلَّ دُعَاءِكَ۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ ہر ایک ایسی دعا جو نفس الامری نافع اور مفید ہے قبول کی جائے گی۔ میں جب اس خیال کو اپنے دل میں پاتا ہوں تو میری روح لذت اور سرور سے بھر جاتی ہے۔ جب مجھے یہ اول ہی اول الہام ہوا۔ قریباً پچیس یا تیس برس کا عرصہ ہوتا ہے تو مجھے بہت ہی خوشی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ میری مثال جو میرے یا میرے احباب کے متعلق ہوگی ضرور قبول کریگا پھر میں نے خیال کیا کہ اس معاملہ میں مجھ میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک انعام الہی ہے واللہ تعالیٰ نے متقین کی کھفت میں فرمایا ہے۔ وَبِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پس میں نے اپنے دوستوں کیلئے یہ اصول کر رکھا ہے کہ خواہ وہ یاد دلائیں یا نہ یاد دلائیں۔ کوئی امر خطیر پیش کریں یا نہ کریں۔ اُنکی دینی اور دنیوی بھلائی کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ (ریورٹ جلسہ ۱۸۹۶ء صفحہ ۱۳۷)

متقی کا لفظ باب افعال سے آتا ہے اور یہ باب تصنع کے لیے آتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ متقی کو بڑا مجاہدہ اور کوشش کرنی پڑتی ہے اور اس حالت میں وہ نفسِ لوامہ کے نیچے ہوتا ہے اور جب حیوانی زندگی بسر کرتا ہے اُس وقت امارہ کے نیچے ہوتا ہے اور

مجاہد کی حالت سے نکل کر جب غالب آجاتا ہے تو مطمئنہ کی حالت میں ہوتا ہے متقی نفس امارہ کی حالت سے نکل کر آتا ہے اور لوا مر کے نیچے ہوتا ہے اسی لیے متقی کی شان میں آیا ہے کہ وہ خدا کو کھڑی کرتے ہیں گویا اس میں بھی ایک قسم کی لڑائی ہی کی حالت ہوتی ہے وسوس اور اوہام آ کر حیران کرتے ہیں مگر وہ گھبراتا نہیں اور یہ وسوس اس کو درماندہ نہیں کر سکتے وہ بار بار خدا تعالیٰ کی استعانت چاہتا ہے اور خدا کے حضور چلاتا اور روتا ہے یہاں تک کہ غالب آجاتا ہے ایسا ہی مال کے خرچ کرنے میں بھی شیطان اس کو روکتا ہے اور اسراف اور انفاق فی سبیل اللہ کو کیساں دکھاتا ہے حالانکہ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اسراف کرنے والا اپنے مال کو ضائع کرتا ہے مگر فی سبیل اللہ خرچ کرنے والا اس کو پھر پاتا ہے اور خرچ سے نیا دہ پاتا ہے اس لیے ہی مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فرمایا ہے۔

(الحکم جلد ۳، مورخہ ۱۸ اگست ۱۹۷۷ء)

دولت مند اور متمول لوگ دین کی خدمت اچھی طرح کر سکتے ہیں اسی لیے خدا تعالیٰ نے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ متقیوں کی صفت کا ایک جزو قرار دیا ہے۔ یہاں مال کی کوئی خصوصیت نہیں ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے مقصود اس سے یہ ہے کہ انسان اپنے بنی نوع کا ہمدرد اور معاوی بنے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انحصار وہی باتوں پر ہے۔ تعظیم لامر اللہ اور شفقت علی خلق اللہ پس مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں شفقت علی خلق اللہ کی تعلیم ہے دینی خدمات کے لیے متمول لوگوں کو بڑے بڑے موقع مل جاتے ہیں ایک دفعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روپیہ کی ضرورت بتلائی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر کا کل اثاثہ البیت لے کر حاضر ہو گئے آپ نے پوچھا۔ ابو بکر! گھر میں کیا چھوڑ آئے تو جواب میں کہا اللہ اور رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نصف لے آئے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے پوچھا عمر! گھر میں کیا چھوڑ آئے تو جواب دیا کہ نصف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر! عمر کے فعلوں میں جو فرق ہے وہی ان کے مراتب میں فرق ہے۔

(الحکم جلد ۳، مورخہ ۲۲ اگست ۱۹۷۷ء)

متقیوں کی صفات میں سے ہے کہ وہ بالغ ایمان لاتے ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں۔ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یعنی علم۔ مال اور دوسرے قوائے ظاہری اور باطنی جو کچھ دیا ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خدا نے بڑے بڑے وعدہ انعام کے کیے ہیں۔

(اللہ جلد ۳، مورخہ ۲۲ اگست ۱۹۷۷ء)

پھر متقی کے لیے ایک اور منزل آتی ہے وہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہے یعنی جو کچھ ان کو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے اور دیتے ہی رہتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایمان کبھی کسی حال سے کبھی کسی حال سے قوی ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ لکھا ہے کہ اول خود دعا کرے اور پھر بن پر حسن ہوان سے دعا کرے۔ یہ بھی نہ ہو تو خیرات کرے جب خیرات دیتا ہے تو قبض دور ہو جاتی ہے۔ سوالی اگر آجادے تو اس کو پہلے ہی جھڑک نہ دے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک قبض پیدا ہو جاتی ہے اور پھر کچھ بھی دینے کی توفیق نہیں ملتی۔ اور اگر اس کے ساتھ نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آئے گا تو کچھ دینے کے لیے بھی سیر نہ کھل جائے گا۔ صدقات ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے دنیاوی منازل ملے ہو جاتی ہیں اخلاق

فاصلہ پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر بڑی بڑی نیکیوں کی توفیق دی جاتی ہے غرض مختلف مدارج اور اسباب ہیں اور یہ اس لیے ہیں کہ متقی اپنے اصلی مرتبہ پر پہنچ جائے یہ دوسرا درجہ اصلاح کا ہے۔ اس وقت متقی کا نام صالح رکھا جاتا ہے اس وقت شیطان کڑھو جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صالح کا درجہ طفیلی درجہ ہے جو تقویٰ سے آتا ہے پہلا درجہ بہت ہی مشکل ہے کیونکہ اس وقت شہوات سے ایک خطرناک جنگ ہوتی ہے اور شیطان پوری طاقت سے حملہ کرتا ہے مگر اس درجہ میں فساد و فساد و فساد ہو جاتے ہیں شیطان کو بہت سی شکستیں مل چکی ہوتی ہیں اس کی طاقت بہت ہی کمزور ہو جاتی ہے اس کے بعد تیسرا درجہ یہ ہے کہ فساد و فساد ہو کر اخلاقی فاصلہ اور خدا کی محبت اندر آ جاتی ہے۔ یہ اطمینان کا درجہ ہے اور یہ وہی درجہ ہے جس کو کائناتِ انہما النفس المطمئنة کہا گیا ہے میں اس کے وہ معنی لکرا ہوں جو مجھ پر کھولے گئے ہیں۔ جب انسان اس درجہ پر پہنچتا ہے۔ ایک قدرتی جذب الی اللہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے اور وہ گولی کی طرح رطھکتا ہوا چلا جاتا ہے اب دور رہنا ناممکن ہے یہ معیت کو چاہتا ہے۔

(الحکم جلد ۵، ص ۷۲ مورخہ ۲۴ فروری ۱۹۷۸ء)

میں یقیناً جانتا ہوں کہ خسارہ کی حالت میں وہ لوگ ہیں جو بیا کاری کے متعینوں میں تو صد ہا روپیہ خرچ کریں۔ اور خدا کی راہ میں پیش و پس سوچیں۔ شرم کی بات ہے۔ کہ کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہو کر پھر اپنی خستہ اور بخل کو نہ چھوڑے یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر ایک اہل اللہ کے گردہ کو اپنی ابتدائی حالت میں چندوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ صحابہؓ پر چند دے لگائے جو میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے بڑھ کر رہے۔۔۔۔۔ جو ہمیں مدد دیتے ہیں۔ آخر وہ خدا کی مدد دیکھیں گے۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ہفتم ص ۷۷)

آیت ۵۔ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مِمَّا آتٰزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْآخِرَةُ هُمْ يُوَفُّونَہ
یعنی متقی وہ ہوتے ہیں جو پہلے نازل شدہ کتب پر اور پھر جو کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان لائے، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ امر بھی تکلف سے خالی نہیں۔ ابھی تک ایمان ایک محجوبیت کے رنگ میں ہے متقی کی آنکھیں معرفت اور بصیرت کی نہیں۔ اُس نے تقویٰ سے شیطان کا مقابلہ کر کے ابھی ایک بات کو مان لیا ہے یہی حال اس وقت ہماری جماعت کا ہے۔ انہوں نے بھی تقویٰ سے مانا تو ہے اور ابھی وہ نہیں جانتے۔ کہ یہ جماعت کہاں تک نشو و نما آئی ہاتھوں سے پانے والی ہے۔ سو یہ ایک ایمان ہے جو بالآخر فائدہ رساں ہوگا۔

یقین کا لفظ عام طور پر حسب استعمال ہو۔ تو اس سے مراد اس کا ادنیٰ درجہ ہوتا ہے یعنی علم کے بین مدارج میں سے ادنیٰ درجہ کا علم یعنی علم یقین اس درجہ پر اتقا والا ہوتا ہے۔ مگر بعد اس کے عین یقین اور حق یقین کا مرتبہ بھی تقویٰ کے مراحل طے کرنے کے بعد حاصل کر لیتا ہے۔

تقویٰ کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ اس کے ذریعہ ان تمام شیطانوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے جو انسان کی ہر ایک اندرونی طاقت و قوت پر غلبہ پانی ہوئی ہیں۔ یہ تمام قوتیں نفسِ امارہ کی حالت میں انسان کے اندر شیطان ہیں۔ اگر اصلاح

نہ پائیں گے تو انسان کو غلام کر لیں گے۔ علم و عقل ہی بُرے طور پر استعمال ہو کر شیطان ہو جاتے ہیں۔ توحی کا کام ان کی اور ایسا ہی اور کل قوی کی تعدیل کرنا ہے۔ ایسا ہی جو لوگ انتقام، غضب یا نکاح کو ہر حال میں بُرا جانتے ہیں۔ وہ بھی صحیفہ قدرت کے مخالف ہیں اور قوی انسانی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ سچا مذہب وہی ہے جو انسانی قوی کا مرنہ کہ ان کا استیصال کرے۔ رجولیت یا غضب جو خدا تعالیٰ کی طرف سے فطرت انسانی میں رکھے گئے ہیں۔ اُن کو چھوڑنا خدا کا مقابلہ کرنا ہے۔ جیسے ناکار لایا ہونا۔ یا راب بن جانا۔ یہ تمام حق العباد کو تلف کرنے والے ہیں۔ اگر یہ ام ایسا ہی ہوتا۔ تو گویا اس خدا پر اعتراض ہے۔ جس نے یہ قوی ہم میں پیدا کیے۔ سو ایسی تعلیمیں جو انہیں میں ہیں۔ اور جن سے قوی کا استیصال لازم آتا ہے۔ خدا لنت نک پُہنچاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس کی تعدیل کا حکم دیتا ہے۔ ضائع کرنا پسند نہیں کرتا۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۴۷-۴۸)

تمام نیکیوں اور راست بازیوں کا بڑا بھاری ذریعہ محمد دیگر اسباب اور وسائل کے آخرت پر ایمان بھی ہے اور جب انسان آخرت اور اُس کی باتوں کو قصہ اور داستان سمجھے تو سمجھ لو کہ وہ رو ہو گیا اور دونوں جہاں سے گیا گذر اہوا۔ اس لیے کہ آخرت کا ڈر بھی تو انسان کو خائف اور ترساں بنا کر اُس کو معرفت کے سچے چشمہ کی طرف کشاں کشاں لے آتا ہے اور سچی معرفت بغیر حقیقی خشیت اور خدا ترسی کے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ پس یاد رکھو کہ آخرت کے متعلق وسوس کا پیدا ہونا ایمان کو خطرہ میں ڈال دیتا ہے اور خانہ بالخیر میں فتنہ آجاتا ہے جس قدر ابرار۔ اخبار اور راست بان انسان دنیا میں ہو گئے۔ ہیں جو بات کو اٹھ کر قیام اور سجدہ ہی میں صبح کر دیتے تھے کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ وہ جماعتی قوتیں بہت رکھتے تھے اور بڑے بڑے قوی ہو سکتے تھے۔ اور نہ منہد سلوان تھے انہیں! یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ جماعتی قوت اور توانائی سے وہ کام ہرگز نہیں ہو سکتے جو روحانی قوت اور طاقت کر سکتی ہے۔ بہت سے انسان آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے جو تین چار بار دن میں کھاتے ہیں اور خوب لذیذ اور مقوی اغذیہ پلاؤ وغیرہ کھاتے ہیں مگر اُس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے صبح تک خراٹے مارتے رہتے ہیں اور نینداں پر غلبہ رکھتی ہے اور یہاں تک نیند اور سستی کے مغلوب ہو جاتے ہیں کہ اُن کو عشاء کی نماز بھی وہ بھراؤ شکل عظیم معلوم دیتی ہے چہ جائیکہ وہ تہجد گزار ہوں۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۶۷)

ہم کو اُس (خدا) نے قرآن اور حدیث کے ذریعہ خبر دی ہے کہ ایک زمانہ اور بھی آنے والا ہے جبکہ خدا کے ساتھ کوئی نہ ہوگا۔ وہ زمانہ بڑا خوفناک زمانہ ہے۔ چونکہ اُس پر ایمان لانا ہر مومن اور مسلمان کا کام ہے۔ جو اُس پر ایمان نہیں لانا۔ وہ مسلمان نہیں۔ کافر ہے۔ اور بے ایمان ہے جس طرح سے بہشت۔ دوزخ۔ انبیاء علیہم السلام اور کتابوں پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ ویسا ہی اُس ساعت پر ایمان لانا لازم ہے جب نفع صورت ہو کر سب نیست و نابود ہو جاویں گے یہ سنت اللہ اور عادت اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے سمجھانے کے لیے تین طریق اختیار فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ

انسان کو عقل دی ہے۔ کہ اگر وہ اُس سے ذرا بھی کام لے۔ اور غور کرے۔ تو یہ امر نہایت صفائی سے ذہن میں آسکتا ہے۔ کہ انسان کی مختصر سی زندگی دو عدوئوں کے درمیان واقع ہے۔ اور کبھی کبھی باقی نہیں رہ سکتی۔ قیاس سے مبالغہات کا پتہ لگ سکتا ہے۔ انسان معلوم کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر ہم غور کریں۔ کہ ہمارے باپ دادا کب لگے۔ اس پر غور کریں اور سوچیں تو ان لینا پڑے گا۔ کہ سب کو اسی راستہ پر چلنا ہوگا۔ نادان ہے وہ انسان جس کے سامنے ہزار ہا نوے ہوں اور وہ اُن سے سبق نہ لے عقل نہ سیکھے۔ عموماً دیکھا گیا ہے اور یہ ایک مافی ہوئی بات ہے۔ کہ ہر گاؤں اور شہر میں ندوں سے قبریں زیادہ ہوتی ہیں۔ بعض غنی اور بعض ظاہر ہوتی ہیں۔ بسا اوقات دیکھا گیا ہے۔ کہ جب شہر میں کوئی کتلاں کھودنے میں۔ تو اُس میں سے ہڈیاں نکلتی ہیں۔ عموماً قبریں ہی قبریں ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ ایک دوسری بات ہے۔ کہ وہ نمودار نہ ہوں۔ اس سے مابود شدہ طبقہ انسان کا پتہ لگتا ہے۔

دوسری ایک یہ دلیل عقلی اُس زمانہ کے وجود پر موجود ہے۔ کہ جس طرح پرکھیت میں سبزہ نکلتا ہے۔ خوش نما معلوم ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے۔ کہ وہ رفتہ رفتہ زرد ہو کر خشک ہونے لگتا ہے۔ اور پھر ایک حالت اُس پر آتی ہے کہ وہ گرنے لگتا ہے۔ کہ اس وقت جب نقصان ہونے لگتا ہے۔ تو بولنے والا انسان اُس کو خود ہی کاٹ ڈالتا ہے۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ اسی طرح پر اڑاڑی کضائع جاوے۔

دنیا خدا تعالیٰ کا حکمت ہے جس طرح زمیندار مصلحت اور انجام مہینی سے کبھی کبھی کاٹ لیتا ہے۔ کبھی ذرا بچہ توتا ہے تو کاٹتا ہے۔ اسی طرح سے ہم بھی پرورش پاکر خداوندی شہیت اور ارادے کے موافق ٹھیک اپنے اپنے وقت پر کاٹے جاتے ہیں زمیندار کے فعل سے سبق اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کہ انسان کی زندگی کا بھی ٹھیک ہی طرز ہے جیسے بعض دانے اگنے بھی نہیں پاتے۔ بلکہ زمین کے اندر ہی اندر ضائع ہو جاتے ہیں۔ اُسی طرح بعض بچے شکم مادر ہی ضائع ہو جاتے ہیں اور بعض پیدا ہونے کے چند روز بعد مرتے ہیں۔ غرض ٹھیک اُسی قانون اور عمل کے موافق انسان بچہ۔ جوان اور بوڑھا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی مرضی کی درانتی اُسے وقتاً فوقتاً مصلحت سے کاٹتی جاتی ہے کبھی بچے مرتے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ اٹھرا سے مرتے ہیں صحیح البدن تو اناوندندرست جوان بھی مرتے ہیں۔ عمر رسیدہ ہو کر پیراں لیاں بھی آخر اٹھ جاتے ہیں۔ غرض یہ سلسلہ قطع و برید کا دنیا میں ایسا جاری ہے جو ہر آن انسان کو سبق دیتا ہے۔ کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ پس یہ بھی ایک دلیل اُس زمانہ کی آمد پر ہے۔

اس کے علاوہ ایک اور دلیل خدا تعالیٰ نے اس زمانہ کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے پیش کی ہے۔ اور وہ انبیاء علیہم السلام کے قمری معجزات ہیں جن سے ایک ایک وقت دنیا کے نختے الٹ گئے۔ اور خلقت کا نام و نشان تک تقریباً مٹ گیا ہے۔ انسان خدا تعالیٰ کے قمر کے ہاتھ میں ہے جب چاہے وہ مابود کر دے۔ پھر اس کو اور دلیل کے رنگ میں پیش کیا ہے۔ کہ بعض امراض اس ہیبت اور شدت سے پھیلتی ہیں کہ جنہوں نے اُن کا دورہ دیکھا ہوگا۔ وہ کہہ سکتے

(رسالہ الانذار ص ۵۶-۵۷ ایڈیشن اول)

ہیں کہ قیامت ہی کا نمونہ ہوتا ہے۔ طالب نجات وہ ہے جو خاتم النبیین پیغمبر آخر الزمان پر جو کچھ اوتا گیا ہے۔ اوس پر ایمان لاوے اور اس پیغمبر سے پہلے جو کتابیں اور صحیفے سابقہ انبیاء اور رسولوں پر نازل ہوئے اُن کو بھی مانے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور طالب نجات وہ ہے جو کچھ پی آئے والی گھڑی یعنی قیامت پر یقین رکھے اور جزا و سزا ماننا ہو۔

(الحکم جلد ۸ ص ۳۴-۳۵ مورخہ ۱۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء)

فرمایا کہ

”آج میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن شریف کی وحی اور اس سے پہلی وحی پر ایمان لانے کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے۔ ہماری وحی پر ایمان لانے کا ذکر کیوں نہیں۔ اسی امر پر توجہ کر رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور القاعہ کے یکایک میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آیہ کریمہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ میں تینوں وحیوں کا ذکر ہے۔ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ سے قرآن شریف کی وحی اور مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ سے انبیاء سابقین کی وحی اور آخِرۃ سے مروجہ موعود کی وحی ہے۔ آخرۃ کے معنی ہیں پیچھے آئے والی۔ وہ پیچھے آنے والی چیز کیا ہے۔ سیاق کلام سے ظاہر ہے کہ یہاں پیچھے آنیوالی چیز سے مراد وہ وحی ہے جو قرآن کریم کے بعد نازل ہوگی۔ کیونکہ اس سے پہلے وحیوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ دوسری وہ جو آنحضرت صلعم سے قبل نازل ہوئی اور تیسری وہ جو آپ کے بعد آنے والی تھی۔

(رپورٹ آف رجب جلد ۲۴ ص ۱۰۱ باب ۱۰۱ مورخہ ۱۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۱۲۷)

آیت ۶۔ اُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

متقی کی زندگی کا نقشہ کھینچ کر آخر میں بطور نتیجہ یہ کہا اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یعنی وہ لوگ جو تقویٰ پر قدم مارتے ہیں۔ ایمان بالغیب لاتے ہیں۔ نماز و نماز گزشتہ ہے۔ پھر اُسے کھڑا کرتے ہیں۔ خدا کے دیئے سے دیتے ہیں باوجود خطرات نفس بلا سوچے گذشتہ اور موجودہ کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آخر کار وہ یقین تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے سر پر ہیں۔ وہ ایک ایسی سڑک پر ہیں جو برابر آگے کو جا رہی ہے۔ اور جس سے آدمی فلاح تک پہنچتا ہے۔ پس یہی لوگ فلاح یاب ہیں۔ جو منزل مقصود تک پہنچ جاویں گے۔ اور راہ کے خطرات سے نجات پا چکے ہیں۔ اس لیے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو تقویٰ کی تعلیم کر کے ایک ایسی کتاب ہم کو عنایت کی جس میں تقویٰ کے وصایا بھی دیئے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۲۹)

یعنی جن لوگوں میں مذکورہ بالا اوصاف موجود ہوں وہ لوگ اپنے پروردگار کی میدی راہ پر ہیں اور وہی لوگ نجات یابندہ اور فرقہ ناجیہ کے لوگ ہیں ہی طریق نجات ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے یہ راستہ کیا صاف اور سیدھا ہے طالب نجات کو لازم ہے کہ وہ اپنی عقل کو الہام و وحی الہی کے ماتحت چلائے ورنہ بھٹک جائیگا۔ (الحکم جلد ۸ ص ۳۴-۳۵ مورخہ ۱۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۱۲۷)

آیت ۷۔ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَیْهِمْ اَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ

اس جگہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمادیا کہ جو لوگ خدا کے علم میں ہدایت پانے کے لائق ہیں اور اپنی اصل فطرت میں صفت تقویٰ سے متصف ہیں۔ وہ ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ اور پھر ان آیات میں جو اس آیت کے بعد ہیں کسی گئی ہیں۔ اسی کی زیادہ تر تفصیل کر دی۔ اور فرمایا کہ جس قدر لوگ (خدا کے علم میں) ایمان لانے والے ہیں۔ وہ اگرچہ ہنوز مسلمانوں میں شامل نہیں ہوئے۔ پر آہستہ آہستہ سب شامل ہو جائیں گے۔ اور وہی لوگ باہر رہ جائیں گے جنکو خدا خوب جانتا ہے کہ طریقہ حقہ اسلام قبول نہیں کریں گے۔ اور گواہان کو نصیحت کی جائے یا نہ کی جائے ایمان نہیں لائیں گے یا مرتب کا ملہ تقویٰ و معرفت تک نہیں پہنچیں گے۔

غرض ان آیات میں خدا تعالیٰ نے کھول کر بتلادیا کہ ہدایت قرآنی سے صرف متقی منتفع ہو سکتے ہیں جن کی اصل فطرت میں غلبہ کسی ظلمت نفسانی کا نہیں اور یہ ہدایت ان تک ضرور پہنچ رہے گی لیکن جو لوگ متقی نہیں ہیں نہ وہ ہدایت قرآنی سے کچھ نفع اٹھاتے ہیں۔ اور نہ یہ ضرور ہے کہ خواہ مخواہ ان تک ہدایت پہنچ جائے۔ خلاصہ جواب یہ کہ دنیا میں دو طور کے آدمی پائے جاتے ہیں بعض متقی اور طالب حق جو ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور بعض فاسد الطبع جن کو نصیحت کرنا نہ کرنا برابر ہوتا ہے۔

(برہان احمدیہ جلد سوم ص ۱۸۶ حاشیہ ۱۱)

آیت ۸۔ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰی اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ

خدا تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ انسان اپنے نفس پر آپ ظلم کرتا ہے عادت الدیر ہے کہ جب ایک فعل یا عمل انسان سے صادر ہوتا ہے تو جو کچھ اس میں اثر خفی یا کوئی خاصیت چھپی ہوئی ہوتی ہے خدا تعالیٰ ضرور اس کو ظاہر کر دیتا ہے مثلاً جس وقت ہم کسی کو ٹھٹھری کے چاروں طرف سے دروازے بند کر دیں گے تو یہ ہمارا ایک فعل ہے جو ہم نے کیا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اُس پر اثر یہ مترتب ہوگا کہ ہماری کو ٹھٹھری میں اندھیرا ہو جائے گا اور اندھیرا کرنا خدا کا فعل ہے جو قدیم سے اُس کے قانون قدرت میں مندرج ہے۔ ایسا ہی جب ہم ایک وزن کافی تک زہر کھالیں گے تو کچھ شک نہیں کہ یہ ہمارا فعل ہوگا پھر بعد اس کے ہمیں مار دینا یہ خدا کا فعل ہے جو قدیم سے اُس کے قانون قدرت میں مندرج ہے۔ غرض ہمارے فعل کے ساتھ ایک فعل خدا کا ضرور ہوتا ہے جو ہمارے فعل کے بعد ظہور میں آتا اور اُس کا نتیجہ لازمی ہوتا ہے۔ سو یہ انتظام جیسا کہ ظاہر سے متعلق ہے ایسا ہی باطن سے بھی متعلق ہے۔ ہر ایک ہمارا ایک یا بد کام ضرور اپنے ساتھ ایک اثر رکھتا ہے جو ہمارے فعل کے بعد ظہور میں آتا ہے۔ اور قرآن شریف

میں جو ختمہ اللہ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ آیا ہے اس میں خدا کے مہر لگانے کے یہی معنی ہیں کہ جب انسان بدی کرتا ہے تو بدی کا نتیجہ اثر کے طور پر اُس کے دل پر اور موند پر خدا تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے اور یہی معنی اس آیت کے ہیں کہ فَلَمَّا زَاغُوا زَاغَ اللَّهُ قُلُوْبُهُمْ یعنی جبکہ وہ حق سے پھر گئے تو خدا تعالیٰ نے اُن کے دل کو حق کی مناسبت سے دور ڈال دیا اور آخر کو معاندانہ جوش کے اثروں سے ایک عجیب کا یا پلٹ اُن میں ظہور میں آئی اور ایسے بگڑے کہ گویا وہ وہ نہ رہے اور رفتہ رفتہ نفسانی مخالفت کے زہر نے اُن کے انوارِ فطرت کو دبا لیا۔ (کتاب البرہ ص ۲۷)

آریہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں لکھا ہے خَتَمَ اللَّهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ کہ خدا نے دلوں پر مہر کر دی ہے تو اس میں انسان کا کیا قصور ہے یہ ان لوگوں کی کوتاہ اندیشی ہے کہ ایک کلام کے قابل اور بعدِ نظر نہیں دیتے درنہ قرآن شریف نے صاف طور پر بتلایا ہے کہ یہ مہر جو خدا کی طرف سے ملتی ہے یہ دراصل انسانی افعال کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ جب ایک فعل انسان کی طرف سے صادر ہوتا ہے تو سنت الہیہی ہے کہ ایک فعل خدا کی طرف سے بھی صادر ہو۔ جیسے ایک شخص جب اپنے مکان کے دروازے بند کر دے تو یہ اس کا فعل ہے اور اس پر خدا کا فعل یہ صادر ہوگا کہ اس مکان میں اندھیرا کر دے۔ کیونکہ روشنی اندر آنے کے جو ذریعہ تھے وہ اُس نے خود اپنے لیے بند کر دیئے اسی طرح اس مہر کے اسباب کا ذکر خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں دوسری جگہ کیا ہے جہاں لکھا ہے فَلَمَّا زَاغُوا زَاغَ اللَّهُ کہ جب انہوں نے کبھی اختیار کی تو خدا نے ان کو کج کر دیا اسی کا نام مہر ہے لیکن ہمارا خدا ایسا نہیں کہ پھر اس مہر کو دور نہ کر سکے چنانچہ اُس نے اگر مہر لگنے کے اسباب بیان کیے ہیں تو ساتھ ہی وہ اسباب بھی بتلا دیئے ہیں جن سے مہر اٹھ جاتی ہے۔ جیسے کہ یہ فرمایا ہے اِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّابِ غَفُورًا۔

(البدرد جلد ۲ ص ۳۲۷ ۱۱ ستمبر ۱۹۰۳ء ص ۳۶)

آیت ۹۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محض اتنی ہی بات پر راضی ہو جاوے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے۔ اور وہ آزمائے نہ جاویں۔ ایسے لوگ جو اتنی بات پر اپنی کامیابی سمجھتے ہیں وہ یاد رکھیں انہیں کے لیے آیا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ۔ (الحکم جلد ۸ ص ۲۳۳ مئی ۱۹۰۳ء ص ۳۷)

انسان کو صرف چنگا نہ نماز اور روزوں وغیرہ احکام کی ظاہری بجا آوری پر ہی ناز نہں کرنا چاہیے۔ نماز

کے نزول کے وہ حرکت پیدا ہونا ممکن نہیں اور وہ حرکت حسب استعداد و طبائع و قسم کی ہوتی ہے حرکت تامہ اور حرکت ناقصہ۔ حرکت تامہ وہ حرکت ہے جو روح میں صفائی اور سادگی بخش کر اور عقل اور فہم کو کافی طور پر تیز کر کے رو بخی کر دیتی ہے اور حرکت ناقصہ وہ ہے جو روح القدس کی تحریک سے عقل اور فہم کو کسی قدر تیز ہو جاتا ہے مگر باعث عدم سلامت استعداد کے وہ رو بخی نہیں ہو سکتا بلکہ مصداق اس آیت کا ہو جاتا ہے کہ **فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا** یعنی عقل اور فہم کے جنبش میں آنے سے پچھلی حالت اس شخص کی پہلی حالت سے بدتر ہو جاتی ہے جیسا کہ تمام نبیوں کے وقت میں یہی ہوتا رہا کہ جب ان کے نزول کے ساتھ ملائکہ کا نزول ہوا تو ملائکہ کی اندرونی تحریک سے ہر ایک طبیعت عام طور پر جنبش میں آگئی تب جو لوگ راستی کے فرزند تھے وہ ان را استبازوں کی طرف کھینچے چلے آئے اور جو شرارت اور شیطان کی ذریت تھے وہ اس تحریک سے خواب غفلت سے جاگ نہ اٹھے اور دنیات کی طرف متوجہ بھی ہو گئے لیکن باعث نقصان استعداد حق کی طرف رُخ نہ کر سکے سو فعل ملائکہ کا جو ربانی مصلح کے ساتھ اترتے ہیں ہر ایک انسان پر ہوتا ہے لیکن اس فعل کا نیکوں پر نیک اثر اور بدوں پر بد اثر ہوتا ہے۔

باران کہ در لطافت طبعش خلافت نیست در باغ لاله روید (و) در شورہ بلوم خس
اور جیسا کہ ہم ابھی او پر بیان کر چکے ہیں یہ آیت کریمہ **فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا** اسی مختلف طور کے اثر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

(ازالہ اوامام حصاول ض ۱۵۱)

اُن کے دلوں میں مرض مخفی خدا تعالیٰ نے اس مرض کو زیادہ کیا یعنی امتحان میں ڈال کر اس کی حقیقت ظاہر کر دی۔
رجب مقدس ربیع حضرت مسیح موعود صریحاً فرماتے ہیں (۳۲ بار سوم)

جیسا کہ خدا نے کریم بے نیاز ہے اُس نے اپنے برگزیدوں میں بھی بے نیازی کی صفت رکھ دی ہے سو وہ خدا کی طرح سخت بے نیاز ہوتے ہیں اور جب تک کوئی پوری خاکساری اور اخلاص کے ساتھ ان کے رحم کے لیے ایک تحریک پیدا نہ کرے وہ قوت اُن کی جوش نہیں مارتی اور عجیب تریہ کہ وہ لوگ تمام دنیا سے زیادہ تر رحم کی قوت اپنے اندر رکھتے ہیں مگر اس کی تحریک اُن کے اختیار میں نہیں ہوتی گو وہ بار بار چاہتے بھی ہیں کہ وہ قوت ظہور میں آوے مگر مجز اولادہ الہیہ کے ظاہر نہیں ہوتی بالخصوص وہ منکروں اور منافقوں اور سست اعتقاد لوگوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتا اور ایک مرے ہوئے کی طرح اُن کو سمجھتے ہیں۔ اور وہ بے نیازی ان کی ایک ایسی شان رکھتی ہے جیسا کہ ایک مشوق نہایت خوبصورت برقع میں اپنا چہرہ چھپائے رکھے۔ اور اسی بے نیازی کا ایک شعبہ یہ ہے کہ جب کوئی شریر انسان ان پر بدظنی کرے تو بسا اوقات بے نیازی کے جوش سے اُس بدظنی کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں کیونکہ تخلق باخلاق اللہ رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا** جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی معجزہ اُن سے ظاہر ہو تو اُن کے دلوں میں ایک جوش پیدا کر دیتا ہے اور ایک امر کے حصول کے لیے

سخت کرب اور قلق ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے تب وہ بے نیازی کا برقعہ اپنے منہ پر سے اتار لیتے ہیں اور وہ اُن کا جو بحرِ خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں دیکھتا وہ آسمان کے فرشتوں پر اور ذرہ ذرہ پر نمودار ہو جاتا ہے اور اُن کا منہ پر سے برقعہ اٹھانا یہ ہے کہ وہ اپنے کامل صدق اور صفا کے ساتھ اور اس روحانی حُسن کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ خدا کے محبوب ہو گئے ہیں اس خدا کی طرف ایک ایسا خارقِ عادت رجوع کرتے ہیں اور ایک ایسے اقبال علی اللہ کی اُن میں حالت پیدا ہو جاتی ہے جو خدا تعالیٰ کی فوق العادت رحمت کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور ساتھ ہی ذرہ ذرہ اس عالم کا کھینچا چلا آتا ہے اور ان کی عاشقانہ حرارت کی گرمی آسمان پر جمع ہوتی اور بادلوں کی طرح فرشتوں کو بھی اپنا چہرہ دکھاتی ہے۔ اور ان کی در دیں جو رعد کی خاصیت اپنے اندر رکھتی ہیں ایک سخت شور طلاءِ اعلیٰ میں ڈال دیتی ہیں۔ تب خدا تعالیٰ کی قدرت سے وہ بادل پیدا ہو جاتے ہیں جن سے رحمت الہی کا وہ مینہ برستا ہے جس کی وہ خواہش کرتے ہیں۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ۶۲-۶۳)

انبیاء علیہم السلام کی خاصیت ہوتی ہے کہ مومن اور کافران کے طفیل سے اپنے کفر اور ایمان میں کمال کرتے ہیں۔ لکھتا ہے کہ ابوجہل کا کفر پورا نہ ہوتا اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے۔ پہلے اس کا کفر مخفی تھا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر اس کا اظہار ہو گیا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا صدق بھی مخفی تھا جو اس وقت ظاہر ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی دعوت کی ایک نئی اس دعوت کو قبول کیا اور دوسرے نے انکار کر دیا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۚ أَنبَاءُ وَّرَسُولٌ أَكْرَسَ نَبَاتًا ۚ وَتَشَقَّاتٌ كُوْجَانُ ۚ كَٱلَّذِي هُوَ قَتِي ۚ

ہے ظاہر کو دیتے ہیں۔ (الحکم جلد ۹، مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۷۵ء ص ۷)

جب کوئی ابتلا اور آزمائش آتی ہے تو وہ انسان کو شکاک کے دکھا دیتی ہے۔ اُس وقت وہ مریضِ جودل میں ہوتی ہے اپنا پورا اثر کر کے انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ فِی قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا یہ مرض ابتلا ہی کے وقت بڑھتی اور اپنا پورا زور دکھاتی ہے خدا تعالیٰ کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ دلوں کی مخفی قوتوں کو ظاہر کر دیتا ہے جو شخص اپنے دل میں ایک نور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا صدق اور اخلاص ظاہر کر دیتا ہے اور جودل میں غیبت اور شرارت رکھتا ہے اُس کو بھی کھول کر دکھا دیتا ہے اور کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔

(الحکم جلد ۱۰، مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۷۵ء ص ۷)

نرابدیوں سے پچھلے کوئی کمال نہیں ہماری جماعت کو چاہیے کہ اسی پر بس نہ کرے نہیں بلکہ انہیں دونوں کمال حاصل کرنے کی سعی کرنی چاہیے جس کے لیے مجاہدہ اور دعا سے کام لیں یعنی بدیوں سے بچیں اور نیکیاں کریں۔ ہماری عجا کو چاہیے کہ وہ خدا کو سادہ نہ سمجھ لے کہ وہ مکر و فریب میں آجائے گا۔ جو شخص سفلہ طبع ہو کر خدا تعالیٰ کو دھوکہ دینا

چاہتا ہے اور نیکی اور راست بازی کی چادر کے نیچے فریب کرتا ہے وہ یاد رکھے کہ خدا تعالیٰ اسے اور بھی رسوا کرے گا۔ (فی
 تَوْبِهِمْ مَرْضٌ خَرَّادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا) ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا ہے نفاق اور ریاکاری کی زندگی لغتی زندگی
 ہے چھپ نہیں سکتی۔ آخر ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ اور پھر سخت ذلیل کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ کسی چیز کو چھپاتا نہیں نہ نیکی کو نہ بدی
 کو۔ سچے نیکو کار اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ انہیں ظاہر کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ
 تو پیغمبر ہو کر فرعون کے پاس جاتا تو انہوں نے عذر ہی کیا اس میں سر یہ تھا کہ جو لوگ خدا کے لیے پورا اخلاص رکھتے ہیں وہ
 نمود اور ریا سے بالکل پاک ہوتے ہیں سچے اخلاص کی یہی نشانی ہے کہ کبھی خیال نہ آوے کہ دنیا ہمیں کیا کہتی ہے۔ جو
 شخص اپنے دل میں اس امر کا ذرا بھی شائبہ رکھتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ (الحکم جلد ۲۵۱، سورہ ۱۰۷، جولائی ۱۹۷۶ء ص ۳)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
 ۱۰۷
 إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

اور جب ان کو کہا جائے کہ تم زمین میں فساد مت کرو اور کفر اور شرک اور بد عقیدگی کو مت پھیلادو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا
 یہ راستہ ٹھیک ہے اور ہم مفسد نہیں ہیں بلکہ مصلح اور ریفارم میں خبردار ہو رہی لوگ مفسد ہیں جو زمین پر فساد کر رہے ہیں۔
 (براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۵۰۷ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۳)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنْتُمْ كَمَا آمَنَ
 ۱۰۸
 السُّفَهَاءُ إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ

اور جب ان کو کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ہی ایمان لاویں جیسے
 بیوقوف ایمان لائے ہیں خبردار ہو رہی ہو قوف میں مگر جانتے نہیں۔ (براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۵۰۷ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۳)

وَإِذَا قُلُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا
 ۱۰۹
 إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ

یعنی جب وہ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور جب وہ دوسروں کے پاس جاتے ہیں تو

کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن شریف میں منافق کہا گیا ہے اس لیے جب تک کوئی شخص پورے طور پر قرآن مجید پر عمل نہیں کرتا تب تک وہ پورا پورا اسلام میں بھی داخل نہیں ہوتا۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۱۷ مورخ ۲ جنوری سنہ ۱۹۷۸ء)

صُمُّ بَكْمٌ عُمًى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝

یعنی اندھے اور گونگے اور بہرے خدا سے دور رہیں گے۔ (ترباق القلوب ص ۱۳۸ حاشیہ)

قانون الہی یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت اٹھ جاتی ہے اور دلوں میں قہر اور روح میں گہراؤں نہیں رہتی اُس وقت منذر نشان پیدا ہوتے ہیں یہ مقام توڑنے کا تھا۔ مگر افسوس ان لوگوں نے اندھے اور بہرے ہو کر ان نشانات الہیہ کو جو تضرع اور انتہال پیدا کر سکتے تھے ایمان میں ایک نئی زندگی بخش سکتے تھے چھوڑ دیا اور صُمُّ بَكْمٌ ہو کر گذر گئے ایسے لوگوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ایسے لوگوں پر خدا کا فتویٰ لگ چکا ہے صُمُّ بَكْمٌ عُمًى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۳۳ مورخ ۱۰ اکتوبر سنہ ۱۹۷۸ء)

جوں جوں متقی خدا تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ ایک نور ہدایت اُسے ملتا ہے جو اُس کی معلومات اور عقل میں ایک خاص قسم کی روشنی پیدا کرتا ہے اور جوں جوں دور ہوتا جاتا ہے ایک تباہ کرنے والی تاریکی اُس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ صُمُّ بَكْمٌ عُمًى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ کا مصداق ہو کر ذلت اور تباہی کا مورد بن جاتا ہے۔ مگر اُس کے بالمقابل نور اور روشنی سے بہرہ ور انسان اعلیٰ درجہ کی راحت اور عزت پاتا ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۹۹۷ء ص ۱۳۵)

نابینائی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک آنکھوں کی نابینائی ہے اور دوسری دل کی۔ آنکھوں کی نابینائی کا اثر ایمان پر کچھ نہیں ہوتا۔ مگر دل کی نابینائی کا اثر ایمان پر پڑتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری اور بہت ضروری ہے کہ ہر ایک شخص اللہ تعالیٰ سے پورے تذل اور انکسار کے ساتھ ہر وقت دعا مانگتا رہے کہ وہ اُسے سچی معرفت اور حقیقی بصیرت اور بینائی عطا کرے اور شیطان کے دساؤں سے محفوظ رکھے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۹۹۷ء ص ۶۳)

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝

یہ اس بڑے مینسکی مانند ہے جس میں طرح طرح کی تاریکیاں ہوں اور عدد اور برق بھی ہو..... تاریکیوں سے مراد آزمائش اور ابتلاء کی تاریکیاں۔
(سبز اشتہار ص ۱۶)

يَا كَادُ الْبَرَقِ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَكَوْشَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

کُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا منافقوں کا کام ہے مگر یہ لوگ قَامُوا میں داخل ہیں احتیاط سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تاریکی جب خدا کی طرف منسوب ہو تو دشمن کی آنکھ میں ابتلا کا موقع اس سے مراد ہوتا ہے اور اس لیے اس کو غاسق الد کہتے ہیں۔ (البدیع جلد ۲ ص ۲۷ مورخہ ۲۷ فروری ۱۹۵۳ ص ۴۳)
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یعنی خدا وہ قادر ہے جس کے آگے کوئی بات اٹھوئی نہیں۔

(سبز چمن ص ۸۳)

یعنی خدا بڑا قادر ہے یہ پرستاروں کے لیے تسلی ہے کیونکہ اگر خدا عاجز ہوا اور قادر نہ ہو تو ایسے خدا سے کیا امید رکھیں۔
(رپورٹ جلد ۲ عظم ذائب ص ۱۲۵)

ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اُسے جو کچھ قیامت کو کرنا ہے وہ اسی دنیا میں کر کے دکھا سکتا تھا۔ کیونکہ وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے مگر پھر ایمان ایمان نہ رہتا۔ اور نہ اس کے ثمرات میسر ہوتے جو لوگ ایمان کی حقیقت سے ناواقف ہیں اور اس کو نہیں سمجھ سکتے وہ ایسے اعتراض کرتے ہیں۔ ایمان کی حقیقت کچھ نہ کچھ مخفی رہنا ضروری ہے۔
(الحکم جلد ۷ ص ۱۰ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۵۳ ص ۱۰)

بعض لوگوں کا اعتقاد ہے۔ کہ چونکہ خدا تعالیٰ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے۔ اس واسطے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جھوٹ بولے۔ ایسا اعتقاد بے ادبی میں داخل ہے۔ ہر ایک امر جو خدا تعالیٰ کے وعدہ اس کی ذات جلال و صفات کے برخلاف ہے وہ اس کی طرف منسوب کرنا بڑا گناہ ہے۔ جو امر اس کی صفات کے برخلاف ہے ان کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں۔
(بدیع جلد ۲ ص ۲۷ مورخہ ۱۴ ستمبر ۱۹۵۳ ص ۲۷)

غور کرو کہ جس قادر خدا نے انسان کو ایسے ایسے انقلابات میں سے گذار کر انسان بنادیا اور اب ایسا انسان ہے۔ کہ گویا عقل حیران ہے کہ کیا سے کیا بن گیا۔ ناک منہ اور دوسرے اعضا پر غور کرو۔ کہ خدا تعالیٰ نے

اسے کیا بنایا ہے پھر اندرونی حواس خمسہ دیتے۔ اور دوسرے قوی اوطاقتیں اس کو عطا کیں۔ پس جس خدا نے قادر نے اس زمانہ سے جو یہ نطفہ تھا عجیب تصرفات سے انسان بنادیا۔ کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ اس کو پاک حالت میں لے جاوے اور جذبات سے الگ کر دے جو شخص ان باتوں پر غور کرے گا وہ بے اختیار ہو کر کہہ اٹھے گا۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔
(الحکم جلد ۱۰، مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۵۹ء ص ۳)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

اے لوگو تم اُس خدا سے واحد لاشریک کی پرستش کرو جس نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا چاہئے کہ تم اُس قادر توانا سے ڈرو جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر طرح طرح کے رزق تمہارے لیے پھلوں میں سے پیدا کیے سو تم دیدہ و دانستہ انہیں چیزوں کو خدا کا شریک مت ٹھراؤ جو تمہارے فائدہ کے لیے بنائی گئی ہیں۔
(براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۴۲۵ و ۴۳۵ حاشیہ نمبر ۳)
یعنی اے لوگو تم اُس خدا کی پرستش کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے یعنی اسی کو اپنے کاموں کا کارساز سمجھو اور اس پر توکل رکھو۔
(حقیقہ الوحی ص ۳۷۶-۳۷۷)

جب انتہادرجت تک کسی کا وجود ضروری سمجھا جاتا ہے تو وہ معبود ہو جاتا ہے اور یہ صرف خدا تعالیٰ ہی کا وجود ہے جس کا کوئی بدل نہیں کسی انسان یا اور مخلوق کے لیے ایسا نہیں کہہ سکتے

(الحکم جلد ۹، مورخہ ۱۰ ستمبر ۱۹۵۹ء ص ۳)

یعنی اے لوگو اس خدا کی پرستش کرو جس نے تم کو پیدا کیا..... عبادت کے لائق وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا یعنی زندہ رہنے والا وہی ہے اُسی سے دل لگاؤ۔ پس ایمان داری تو یہی ہے کہ خدا سے خاص تعلق رکھا جائے اور دوسری سب چیزوں کو اس کے مقابلہ میں میچ سمجھا جائے اور جو شخص اولاد کو یا والدین کو یا کسی اور چیز کو ایسا عزیز رکھے کہ ہر وقت انہیں کا فکر رہے تو وہ بھی ایک بُت پرستی ہے بت پرستی کے یہی تو معنی نہیں کہ ہندوؤں کی طرح بت لیکر بیٹھ جائے۔

اور اس کے آگے سجدہ کرے حد سے زیادہ پیار و محبت بھی عبادت ہی ہوتی ہے (الحکم جلد ۱۲ نمبر ۴۰- مورخہ ۲۲ اگست ۱۹۷۸ء)

وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۚ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۚ
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلٰكِنْ تَفْعَلُوْا فَاْتَقُوا النَّارَ الَّتِي وُقُوْدُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ ۚ اَعَدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ ۝

اور اگر تم اس کلام کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے بندہ پر نازل کیا ہے کسی نوع کے شک میں ہو یعنی اگر تمہارے نزدیک اُس نے وہ کلام آپ بنا لیا ہے یا جنت سے سیکھا ہے یا جادو کی قسم ہے یا شعر ہے یا کسی اور قسم کا شک ہے تو تم بھی اگر سچے ہو تو بقدر ایک سورت اُس کی مثل بنا کر دکھاؤ اور اپنے دوسرے مددگاروں یا محبوبوں سے مدد لے لو اور اگر نہ بنا سکو اور یاد رکھو کہ ہرگز بنا نہیں سکو گے تو اُس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے طیار کی گئی ہے۔ (براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۲ حاشیہ نمبر ۱۱)

اور اگر تم کو قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے تو تم بھی کوئی ایک سورت اُس کی مانند بنا کر دکھاؤ اور اگر نہ بناؤ اور یاد رکھو کہ ہرگز نہیں بنا سکو گے تو اُس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے طیار کی گئی ہے۔ پھر میں مکرر کہتا ہوں کہ قبل اس کے جو تم لوگ اس فکر میں پڑو کہ قرآن شریف کے مثل و مانند کوئی دوسرا کلام تلاش کیا جائے اول تم کو اس بات کا دیکھ لینا نہایت ضروری ہے کہ اُس دوسری کلام نے وہ دعویٰ بھی کیا ہے یا نہیں جس دعویٰ کو آیات مذکورہ بالا میں ابھی تم سُن چکے ہو کیونکہ اگر کسی متکلم نے ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرا کلام بے مثل و مانند ہے جس کے مقابلہ اور معارضہ سے فی الحقیقت تمام جن و انس عاجز و ساکت ہیں تو ایسے متکلم کے کلام کو خواہ مخواہ بے مثل و مانند سمجھ لینا حقیقت میں اسی شورش کا مصداق ہے کہ مدعی سست و گواہ چست۔ ماسوا اس کے کسی کلام کو قرآن شریف کی نظیر اور شبیہ ٹھہرانے میں اس بات کا ثبوت بھی پیدا کر لینا چاہیے کہ جن کمالات ظاہری و باطنی پر قرآن شریف مشتمل ہے انہیں کمالات پر وہ کلام بھی اشتهال رکھتا ہے جس کو بطور نظیر پیش کیا گیا ہے کیونکہ اگر نظیر پیش کردہ کو کمالات قرآنیہ سے کچھ بھی حصہ حاصل نہیں تو پھر ایسی نظیر پیش کرنا بجز اپنی جہالت اور حماقت دکھانے کے کس غرض پر مبنی ہوگا۔ یہ بات خوب یاد رکھو کہ جیسے اُن تمام چیزوں کی نظیر اور شبیہ بنا کر جو صادر من اللہ

ہیں غیر ممکن اور ممتنع ہے ایسا ہی قرآن شریف کی نظیر بنا بھی حد امکان سے خارج ہے یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے عرب کے نامی شاعروں کو کہ جن کی عربی مادری زبان تھی اور جو طبعی طور پر اور نیز کسی طور پر مذاق کلام سے خوب واقف تھے ماننا پڑا کہ قرآن شریف انسانی طاقتوں سے بلند تر ہے اور کچھ عرب پر موقوف نہیں بلکہ خود تم میں سے کئی اندھے تھے کہ جو اس کامل روشنی سے دنیا ہو گئے اور کئی بہرے تھے کہ اس سے سننے لگ گئے اور اب بھی وہ روشنی چاروں طرف سے تاریکی کو اٹھاتی جاتی ہے اور قرآن شریف کے انوار حقہ دلوں کو نمود کرتے جاتے ہیں واقعی یہ حال ہو رہا ہے کہ جس قدر لوگوں کی آنکھیں کھلتی جاتی ہیں اسی قدر قرآن شریف کی عظمت کے قائل ہوتے جاتے ہیں چنانچہ بڑے بڑے منتقِب انگریزوں میں سے جو کہ حکیم اور فلاسفر کہلاتے تھے خود بول اٹھے کہ قرآن شریف اپنی فصاحت اور بلاغت میں بنظیر ہے یہاں تک کہ گادفری میکسن صاحب جیسے سرگرم عیسائی کو اپنی کتاب کے دفعہ ۲۲۱ میں لکھنا پڑا کہ حقیقت میں جیسا علی عبارتیں قرآن میں پائی جاتی ہیں اس سے زیادہ غالباً دنیا بھر میں نہیں مل سکتیں اور ایسا ہی یوٹ صاحب کو مجبوری اپنی کتاب میں یہی گواہی دینی پڑی۔

اگر یا سماج والے جو خدا کے الہام اور کلام کو دید پر ختم کیے بیٹھے ہیں وہ بھی عیسائیوں کی طرح قرآن شریف کی بنظیری سے انکار کر کے اپنے وید کی نسبت فصاحت بلاغت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم اس امر کو بار بار غافل لوگوں پر ظاہر کرنا فرض سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف کی بے نظیری سے صرف وہ شخص انکار کر سکتا ہے جس کو یہ طاقت ہو کہ جو کچھ قرآن شریف کی وجوہ بے نظیری اس کتاب میں بطور نمونہ درج کی گئی ہیں کسی دوسری کتاب سے نکال کر دکھلا سکے سو اگر آریا سماج والوں کو اپنے وید پر یہ امید ہے کہ وہ قرآن شریف کا مقابلہ کر سکے گا تو انہیں بھی اختیار ہے کہ وید کا زور دکھلا دیں مگر صرف دعویٰ ہی دعویٰ کرنا اور بادشاہانہ باتیں موندہ پر لانا نیک طینت آدمیوں کا کام نہیں انسان کی ساری شرافت اور عقل اس میں ہے کہ اگر اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل ہو تو پیش کرے ورنہ ایسا دعویٰ کرنے سے ہی زبان بند رکھے جس کا حاصل مجر فضول گوئی و تراش خانی اور کچھ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن شریف کی بلاغت ایک پاک اور مقدس بلاغت ہے جس کا مقصد اعلیٰ ایہ ہے کہ حکمت اور راستی کی روشنی کو فصیح کلام میں بیان کر کے تمام حقائق اور دقائق علم دین ایک موجز اور مدلل عبارت میں بھر دیے جائیں اور جہاں تفصیل کی اشد ضرورت ہو وہاں تفصیل ہو اور جہاں اجمال کافی ہو وہاں اجمال ہو اور کوئی صداقت بینی ایسی نہ ہو جس کا منفعلاً یا مجمللاً ذکر نہ کیا جائے اور باوصف اس کے ضرورت حقہ کے تقاضا سے ذکر ہونے غیر ضروری طور پر اور پھر کلام بھی ایسا فصیح اور سلیس اور متین ہو کہ جس سے بہتر بنا نا ہرگز کسی کے لیے ممکن نہ ہو اور پھر وہ کلام روحانی برکات بھی اپنے ہمراہ رکھتا ہو یہی قرآن شریف کا دعویٰ ہے جس کو اس نے آپ ثابت کر دیا ہے اور جا بجا فرما بھی دیا ہے کہ کسی مخلوق کے لیے ممکن نہیں کہ اس کی نظیر بنا سکے۔ اب جو شخص منصفانہ طور پر بحث کرنا چاہتا ہے اس پر یہ امر پوشیدہ نہیں کہ قرآن شریف کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ایسی کتاب کا پیش کرنا ضروری ہے جس میں وہی خوبیاں پائی جائیں

السُّتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْقُرْآنَ مَا ادَّعَىٰ عَجَازَ الْبَلَاغَةِ إِلَّا فِي الرِّبَاغَةِ فَإِنَّ الْعَرَبَ فِي زَمَانِهِ
كَانُوا أَفْصَحَاءَ الْعَصْرِ وَبَلْغَاءَ الدَّهْرِ وَكَانَ مَدَارُ تَفَاخُرِهِمْ عَلَىٰ غُرِّ الْبَيَانِ وَدُرَرِهِ وَشِمَارِ
الْكَلَامِ وَزَهْرِهِ وَكَانُوا أَيْضًا ضُلُوعًا بِالْقَصَاصِ الْمُبْتَكِرَةِ وَالْخُطْبِ الْمُحْبَسَةِ وَلَكِنْ مَا كَانَ
لَهُمْ أَنْ يَتَكَلَّمُوا فِي اللَّطَائِفِ الْحَكِيمَةِ وَمَا مَسَّتْ بَيَانَهُمْ رَاحَةُ الْمَعَارِفِ إِلَّا لِهَيْئَةِ بَلْ
كَانَ مَسْرَحُ أَفْكَارِهِمْ إِلَى الْأَبْيَاتِ الْعَشَقِيَّةِ وَالْأَهْوَاجِيَّةِ الْمُهْلِيَّةِ وَلَمَّا كَانُوا عَلَى تَرْجِيحِ
مَضَامِينِ الْحِكْمِ قَادِرِينَ وَكَانُوا أَقْدَمَ مَرُوءٍ مِنْ سِنِينَ عَلَى الْأَوَاجِ النَّظْمِ وَالشَّرِّ وَالطَّائِفِ
الْبَيَانِ وَسُيْمُوا أَوْ قَبِلُوا فِي الْأَقْرَانِ وَكَانُوا أَهْلَ اللِّسَانِ وَسَوَالِقِ الْمِيَادِينِ - فَخَاطَبَهُمُ اللَّهُ
وَقَالَ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا
وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْزَنُوا الْقَارِئَ الرَّبِّيَّ وَهُدُهَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ أَعِدْتُ لِلْكَافِرِينَ وَقَالَ
قُلْ لَّيْسَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
بِعِضٍ ظَهِيرًا - فَعَجَزَ الْكُفَّارُ عَنِ الْمُقَابَلَةِ وَلَوْ أَلَسَدُ بَرًّا كَالْمَخْلُوبِينَ - وَلَسَمَّا عَجَزُوا عَنِ
التَّضَالُّ فِي الْبَيَانِ مَا لَوْ إِلَى السَّبْعِ وَالسَّنَنِ مُتَنَدِّ مَبِينٍ مُغْتَاطِينَ وَكَثِيرٍ مِّنْهُمْ أَسْلَمُوا

کیا تجھے معلوم نہیں کہ قرآن نے اعجازِ بلاغت کا دعویٰ کشتی گاہ کے میدان میں کیا ہے کیونکہ عرب اس
کے زمانہ میں فصحاءِ عصر اور بلغاءِ دہر تھے اور ان کے باہم فخر کرنے کا مارِ فصیح اور بابِ ذنابِ تقریروں پر تھا اور نیز کلام
کے پھولوں اور پھولوں پر ناز کرتے تھے اور ان کی لڑائیاں نواہجِ فصیدوں اور پاکیزہ خطبوں کے ساتھ ہوتی تھیں مگر ان کو
لطائفِ حکیمہ میں بات کرنے کا سلیقہ نہ تھا اور ان کے بیان کو معارفِ الہیہ کی بوجھ نہیں پہنچی تھی بلکہ ان کے فکروں کا
چراگہ صرف عشقیہ شعروں اور مہمانے والے اور غافل کرنے والے ہنوں تک تھا اور مضامینِ حکیمہ کی مرصع نگاری
پر وہ قادر نہ تھے حالانکہ وہ ایک زمانہ سے نظم اور نثر اور لطائفِ بیان کے مشتاق تھے اور اپنے ہم جنسوں میں سلم اور مقبول
تھے اور اہل زبان اور میدانوں میں سبقت کرنے والے تھے پس خدا تعالیٰ نے ان کو مخفی طبع کر کے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کلام
میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ پر اتارا ہے تو تم بھی کوئی سورت اس کی مانند بنا کر لاؤ اور اگر بنا نہ سکو اور یاد رکھو کہ ہرگز
بنا نہیں سکو گے سو اس آگ سے ڈرو جس کے ہمیزم افروختنی آدمی اور پتھر ہیں اور وہ آگ کافروں کے لیے طیار کی گئی ہے۔
اور فرمایا کہ اگر تمام جن وانس اس بات کے لیے اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کے کوئی مثل بنالادیں تو ہرگز نہیں لاسکیں گے اگرچہ
ایک دوسرے کی مدد بھی کریں پس کفار مقابلہ سے عاجز آگئے اور مغلوب ہو کر پٹھیں پھیر لیں اور جب خوش تقریری کی لڑائیوں سے
عاجز آگئے تو شرمندہ اور غضبناک ہو کر تلوار اور نیزہ کی طرف جھک گئے اور بہت سے ان میں سے اعجازِ بلاغت

نَظَرَ عَلَىٰ هَذِهِ الْمُحْجَزَةِ عَلَبِيدُ بْنُ رَيْحَةَ الْعَامِرِيُّ صَاحِبُ الْمُعَلَّقَةِ الرَّابِعَةِ فَإِنَّهُ
أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ وَكُشِّرَتْ بِهِ وَأَرَى الْإِخْلَاصَ الشَّامَّ وَمَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ
وَعَدَّ إِلَيْكَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَكْرَبُوا بِأَنَّ الْقُرْآنَ مَمْلُوءٌ مِنَ الْعِبَارَاتِ الْمُهَذَّبَةِ وَالِاسْتِعَارَاتِ
الْمُسْتَعْدَدَةِ وَالْأَفَانِينِ الْمُسْتَمْلَحَةِ وَالْمَضَامِينِ الْحِكْمِيَّةِ الْمُوَشَّحَةِ بَلْ مَنْ أَمَعَنَ
مِنْهُمْ النَّظَرَ فَسَعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَخَضَرَ وَدَخَلَ فِي الْمُؤْمِنِينَ - فَلَوْ كَانَ الْقُرْآنُ مُنْزِلًا
مِنْ أَعْلَى مَدَارِجِ الْكَمَالِ فِي فَصَاحَتِ الْمَقَالِ وَبِلَاغَةِ الْأَقْوَالِ لَكَانَ الْأَمْرُ أَهْوَ
عَلَى الْمُعَالِفِينَ - وَلَقَالُوا أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّ الْكَلَامَ الَّذِي عَرَضْتَ عَلَيْنَا وَالْحَدِيثَ الَّذِي
أَتَيْتَهُ لَدَيْكَ لَيْسَ بِفَصِيحٍ بَلْ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَا يُجَدُّ فِيهِ غَيْرُ الْمَعَانِي الْمَطْرُوقَةِ
الْمَوَارِدِ وَالْكَلَامِ الرَّقِيقِ الْبَارِدِ وَمَا جِئْتَ بِأَطْيَبَ وَأَحْلَى وَفِيهِ الْفَاطُ كَذَا وَكَذَا
وَأَنَّكَ أَسْقَطْتَ فِي كَلَامِكَ وَبَاعَدْتَ عَنْ قَرَامِكَ وَلَسْتَ مِنَ الْمُجِيدِينَ - فَلَا حَاجَةَ
إِلَى أَنْ تَأْتِيَ بِمِثْلِهِ مِنَ الْأَقْوَالِ أَوْ تَنْتَوِزَنَّ فِي الْمَقَالِ وَتَسْتَعَاذِيَ حَدَّ وَالتَّعَالِ فَإِلَيْكَ
عَنَّا وَتَجَافَ مَا تَرَكْتَ الْأَوْصَاتِ فَإِنَّ كَلَامَكَ سَقَطَ عِنْدَ الْأُدْبَاءِ الْمَشْهُورِينَ -
وَالْفَصَاءِ الْمَاهِرِينَ وَلَكِنَّهُمْ مَا سَرُوا ذَلِكَ الْمَسْرَى وَمَا قَدَّحُوا فِي هَذَا الدَّعْوَى بَلْ قَبِلُوا أَعْلَى

قرآن کو تسلیم کر کے ایمان لائے جیسا کہ لبید بن ربیعہ العامری جو معلقہ رابعہ کا مصنف ہے اس نے اسلام کا زمانہ پایا
اور مشرف باسلام ہوا اور پورا اخلاص دکھایا اور سن اکتالیس میں فوت ہوا اور اسی طرح بہتوں نے اُن میں سے
قرآن شریف کی بلاغت فصاحت کو قبول کر لیا اور اقرار کر لیا کہ درحقیقت قرآن عبارات پاکیزہ ہے پُر اور شیریں استعارات
سے مالا مال اور طبع تقریروں اور آراستہ اور حکیمہ مضمونوں سے بھرا ہوا ہے بلکہ جس نے اس میں نظر غور کی سو وہ اسلام کی
طرف دوڑا اور ایمان والوں میں داخل ہوا پس اگر قرآن فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ مدارج سے متنزل ہوتا تو
مخالفوں پر یہ بات بہت آسان ہو جاتی اور وہ کہہ سکتے تھے کہ اے مرد جو کلام تو نے پیش کی ہے اور جو بات تو لایا ہے
وہ فصیح نہیں ہے بلکہ صحیح بھی نہیں ہے اور اس میں معانی مطروقہ الموارد پائے جاتے ہیں اور اس میں الفاظ رفیق موجود
ہیں اور تو نے اپنی کلام میں غلطی کی ہے اور مطلب سے دور جا پڑا ہے اور کوئی نکتہ تیری کلام میں نہیں بلکہ اُس میں تو
ایسے ایسے لفظ ہیں پس کچھ حاجت نہیں کہ ہم اس کی کوئی نظیر بنا دیں یا اُس سے نعل نعل مقابلہ کریں ہم سے الگ ہو اور
اپنی کلام کی تعریفیں چھوڑ دے کیونکہ تیرا کلام مشہور ادیبوں کے نزدیک ردی ہے - مگر کفار عرب اس راہ نہیں
چلے اور اس دعویٰ میں انہوں نے کچھ حرج قدح نہیں کیا بلکہ انہوں نے تو قرآن کے اعلیٰ مراتب بلاغت کو قبول کر لیا۔

مَوَاتِبَ بِلَاغَتِهِ وَعَجَبُوا لِعُلُوشَانِ فَصَاحَتِهِ وَقَالُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَكَثُرَ لَهُمْ امْتِنَاعُ بَارِزِهِ وَافْتَرَوْا
بَسَاطَتِ بَارِزِهِ وَخَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ هُنْدَارِزَهُ وَقَالُوا كَلَامُ مَرَاقِ كَلِمَاتِ الْبَشَرِ وَكَلِمَةُ لُبٍّ وَكَيْسٍ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقَشِيرَةِ
عَلَيْهِ طَلَاوَةٌ وَفِيهِ حَلَاوَةٌ وَهُوَ عَذِيٌّ لَا يَنْفَعُ مِنْ شَرِّ الشَّارِبِينَ. وَمَا نَبَسُوا بِكَلِمَةٍ
فِي قَدْحِ شَانِهِ وَمَا فَاهُوا بِكَلَامٍ فِي جَرَجِ بَيَانِهِ وَلَسْتُ أَجْمَلُ الْفِكْرَ فِي مَيْدَانِهِ ثُمَّ رَجَعُوا
مَرْعُونِينَ نَادِئِينَ. وَكَثُرَ لَهُمْ كَانُوا يَبْكُونُ عِنْدَ سَمَاعِهِ وَيَسْجُدُونَ بَالِكِينَ.

هَذَا مَا جَعَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَأَحَادِيثِ النَّبِيِّ الرَّؤُفِ الرَّحِيمِ إِنَّمَا نَاوَدِيَانَةٌ
وَصِدْقًا وَآمَانَةً وَمَا جَعَدُ عِلْمُهُ خِلَافَ ذَلِكَ مِنْ أَشْكَالِ النَّصَارَى أَوِ الْمُشْرِكِينَ وَكَانُوا
خَيْرًا مِنْكُمْ فِي تَقْيِيدِ الْكَلِمَاتِ يَا مَعْشَرَ الْجَاهِلِينَ. وَأَمَّا مَا ظَنَنْتَ أَنَّ فِي الْقُرْآنِ لَبْصَ
الْفَاطِظِ غَيْرَ لِسَانٍ قُرَيْشِي فَقَدْ قُلْتَ هَذَا اللَّفْظُ مِنْ جَهْلٍ وَطَيْشٍ وَمَا كُنْتَ مِنَ الْمُتَبَيِّنِينَ
إِعْلَمُ أَنَّهَا الْعَبْيُ وَالْجَهْمُولُ السَّذِي أَنَّ مَدَارَ الْفَصَاحَةِ عَلَى الْفَاطِظِ مُقْبُولَةٌ سَوَاءٌ كَانَتْ
مِنْ لِسَانِ الْقَوْمِ أَوْ مِنْ كَلِمَةٍ مُنْقُولَةٍ مُسْتَعْمَلَةٍ فِي بُلْغَاءِ الْقَوْمِ غَيْرِ مُجْهُولَةٍ وَسَوَاءٌ

اور اس کی عظیم الشان فصاحت سے تعجب میں رہ گئے اور کہا کہ یہ تو صریح جادو ہے اور اکثر ان کے اس قرآنی معجزہ پر
ایمان لائے اور اقرار کر لیا کہ اس کے باز کی سخت پکڑیں ہیں اور اس کی حقیقت کی دریافت سے عاجز رہ گئے اور کہا کہ
یہ ایک کلام ہے کہ کلمات بشر پر غالب آگیا اور وہ سارے کا سارا مغرب ہے اور اس کے ساتھ چھپکا نہیں اور اس پر ایک
آبِ ذباب ہے اور اُس میں ایک حلاوت ہے اور وہ ایک بے اندازہ اور بکثرت مصفا پانی ہے جو پیئے والوں کے
پینے سے ختم نہیں ہوتا اور قرآن کے قدحِ شان میں وہ کوئی کلمہ منہ پر نہ لائے اور اس کی جرح میں انہوں نے کوئی بات
منہ سے نہ نکالی اور اُس کے میدان میں انہوں نے فکر کے اونٹ دوڑائے تو سہی مگر خوفناک اور شرمندہ ہو کر رجوع کیا اور
اکثر ان کے قرآن کو سن کر روتے اور سجدہ کرتے تھے۔

یہ وہ بیان ہے جو ہم قرآن کریم میں پاتے اور نبی رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پڑھتے ہیں اور ہم نے
اس کو ایماناً اور دیناً اور امانتاً لکھا ہے اور ہم اس کے برخلاف کوئی ایسا قول بھی نہیں پاتے جو اس وقت کے نصاری
اور مشرکوں کے منہ سے قرآن کی شان کے برخلاف نکلا ہوا اور اسے نادانوں وہ نصاریٰ قرآن کی پرکھ میں تم سے بہتر تھے اور
یہ جو تم نے خیال کیا کہ قرآن میں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ وہ زبانِ قریش کے مخالف ہیں سو یہ بات تیری سلسرہ جہل اور نفسانی جوش سے
ہے اور بصیرت کی راہ سے نہیں۔ اے غبی اور سفلہ نادان تجھے معلوم ہو کہ فصاحت کا مدار الفاظِ مقبولہ پر ہوا کرتا ہے
نخواہ وہ کلمات قوم کی اصل زبان میں سے ہوں یا ایسے کلمات منقولہ ہوں جو بلغاء قوم کے استعمال میں آگئے ہوں اور

كَأَنَّهُمْ لَغَتِ قَوْمٌ وَاحِدٌ وَمِنْ مُحَاوَرَاتِهِمْ عَلَى الدَّوْمِ أَوْ خَالِطَهَا الْغَاظُ اسْتَحْلَاهَا بِلُغَاؤِ
الْقَوْمِ وَاسْتَعْمَلُوهَا فِي النُّظْمِ وَالنَّثْرِ مِنْ غَيْرِ خَافَةِ اللُّغْمِ مُخْتَارِينَ غَيْرَ مُضْطَرِّينَ -
فَلَمَّا كَانَ مَدَارُ الْبَلَاغَةِ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فَهَذَا هُوَ مَعْيَارُ الْعِلْمَاتِ الصَّاعِدَةِ
فِي سَمَاءِ الْبَلَاغَةِ الرَّاعِدَةِ فَلَا حَرَجَ أَنْ يَكُونَ لَفْظٌ مِنْ غَيْرِ اللِّسَانِ مَقْبُولًا فِي
أَهْلِ الْبَيَانِ بَلْ رَبَّمَا يَزِيدُ الْبَلَاغَةَ مِنْ هَذَا النَّهْجِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ بَلْ يَسْتَمْلِحُونَهُ
فِي بَعْضِ الْمَقَامَاتِ وَيَتَلَذَّذُونَ بِهِ أَهْلُ الْأَفَانِينَ - وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ غُسَّ جَهْلٍ وَمَعَ
ذَلِكَ مُعَانِدٌ وَعَجُولٌ فَلَا جُلَّ ذَلِكَ مَا تَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ حَقِّكَ وَجَهْلِكَ وَمَا تَصُحُّ
قَدْ مَا إِلَّا فِي دَهْلِكَ وَلَا تَذَرِي مَا لِسَانُ الْعَرَبِ وَمَا الْفَصَاحَةُ -

(زور الحق حصہ اول مثلاً تا ۱۱۱)

قرآن کریم اپنے اعجاز کے ثبوت میں ان کثمت فی ریب ممانزلنا علی عبدنا فالتوا سورۃ من قشیلہ
کہتا ہے - یہ معجزات روحانی ہیں جس طرح وحدانیت کے دلائل دیئے ہیں - اسی طرح پر حکمت فصاحت - بلاغت
بھی انسان اُس کی مثل بنانے پر قادر نہیں - دوسرے مقام پر فرمایا لَیْسَ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ يَّاتُوا بِمِثْلِ
هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ

غرض روحانی معجزات میں کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ مسلمانوں کا زعم اور خیال ہے - آج کل کیے نہجری نہیں بلکہ

خواہ وہ ایک ہی قوم کی لغت میں سے ہوں اور اُن کے دائمی محاورات میں سے ہوں یا ایسے الفاظ اُن میں مل گئے ہوں
جو قوم کے بلغاء کو شیریں معلوم ہوئے اور انہوں نے اُن کے استعمال اپنی نظم اور نثر میں جائز رکھے ہوں اور کسی
مقام سے نہ ڈرے ہوں اور نہ کسی اضطرار سے وہ الفاظ استعمال کیے ہوں پس جبکہ بلاغت کا مدار اسی قاعدہ پر ہوا
پس یہی قاعدہ اُن عباراتِ بلیغہ کے لیے معیار ہے جو فصاحت کے آسمان پر چڑھے ہوئے اور بلندی میں گرج رہے ہیں
پس اس بات میں کچھ بھی حرج نہیں کہ ایک غیر زبان کا لفظ ہو مگر بلغاء نے اس کو قبول کر لیا ہو بلکہ اس طریق سے تو
بسا اوقات بلاغت بڑھ جاتی ہے اور کلام میں زور پیدا ہو جاتا ہے بلکہ بعض مقامات میں اس طرز کو فصیح اور بلیغ لوگ
بلیغ اور نمکین سمجھتے ہیں اور فصیح عبارات کے عشاق اُس سے لذت اٹھاتے ہیں مگر تو تو اے معترض ایک غبی اور جاہل ہے
اور باوجود اس کے تو بلند باز اور دشمنِ حق ہے اس لیے تو بغیر کینہ اور جہل کے اور کچھ نہیں جانتا اور بغیر گڑھے کے اور
کسی جگہ قدم نہیں رکھتا اور تو نہیں جانتا کہ زبانِ عرب کیا شے ہے اور فصاحت کسے کہتے ہیں -

(زور الحق حصہ اول مثلاً تا ۱۱۱)

خلافِ نچر یہ نہیں مانتے کہ قرآن کا معجزہ ہے۔ سید احمد نے بھی ٹھوک کھائی ہے اور وہ اُس کی فصاحت و بلاغت کو معجزہ نہیں مانتا۔ جب ہم یاد کرتے ہیں تو ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ سید احمد نے معجزات سے انکار کیا ہے۔ سید صاحب کسی طور سے معجزہ نہیں مان سکتا۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک معمولی درجہ کا آدمی یا اعلیٰ درجہ کا آدمی بھی نظیر بنا سکتا ہے مگر افسوس تو یہ ہے کہ وہ اتنا نہیں جانتے کہ قرآن لانے والا وہ شان رکھتا ہے کہ یَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً وَفِيْهَا كُتِبَتْ قَيِّمَةٌ۔ ایسی کتاب جس میں ساری کتابیں اور ساری صدائیں موجود ہیں۔ کتاب سے مراد اور عام مفہوم وہ عمدہ باتیں ہیں جو بالطبع انسان قابلِ تقلید سمجھتا ہے۔ قرآن شریف ایسی حکمتوں اور معارف کا جامع ہے۔ اور رطب و یابس کا ذخیرہ اُس کے اندر نہیں۔ ہر ایک چیز کی تفسیر وہ خود کرتا ہے۔ اور ہر ایک قسم کی ضرورتوں کا سامان اُس کے اندر موجود ہے۔ وہ ہر پہلو سے نشان اور آیت ہے۔ اگر کوئی انکار کرے تو ہم ہر پہلو سے اُس کا اعجاز ثابت کرنے اور دکھانے کو تیار ہیں۔ آج کل توحید اور ہستی الہی پر بہت زور اور حملے ہو رہے ہیں۔ عیسائیوں نے بھی بہت کچھ زور مارا اور لکھا۔ لیکن جو کچھ کہا اور لکھا وہ اسلام کے خدا کی بابت ہی لکھا۔ نہ کہ ایک مُردہ مصلوب اور عاجز خدا کی بابت۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ہستی اور وجود پر ظلم اٹھائے گا اُس کو آخر کار اسی خدا کی طرف آنا پڑیگا جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ کیونکہ صحیحہ فطرت کے ایک ایک پتہ میں اُس کا پتا ملتا ہے۔ اور بالطبع انسان اسی خدا کا نقش اپنے اندر رکھتا ہے۔ غرض ایسے آدمیوں کا قدم جب اُٹھے گا وہ اسلام ہی کے میدان کی طرف اُٹھے گا۔ یہ بھی تو ایک عظیم الشان اعجاز ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم کے اس معجزہ کا انکار کرے تو ایک ہی پہلو میں ہم لوگوں کو آزمائیت ہیں۔ یعنی اگر قرآن کو خدا کا کلام نہیں مانتا تو اس روشنی اور سائنس کے زمانہ میں ایسا مدعی خدا کے تعالیٰ کی ہستی پر دلائل لکھے۔ ہم وہ تمام دلائل قرآن کریم ہی سے نکال کر دکھا دیں گے اور اگر توحید الہی کی نسبت دلائل قلمبند کرے تو وہ سب دلائل بھی قرآن کریم ہی سے نکال کر دکھائیں گے۔ اور وہ ویسے دلائل کا دعویٰ کر کے لکھیں کہ یہ دلائل قرآن میں نہیں یا اُن صدائوں اور پاک تعلیموں پر لکھے جن کی نسبت اُن کا خیال ہو کہ وہ قرآن کریم میں نہیں تو ہم اُس کو واضح طور پر دکھا دیں گے کہ قرآن کا دعویٰ فِیْہَا کُتِبَتْ قَيِّمَةٌ کیسا سچا اور صاف ہے۔ اور یا اصل اور فطرتی مذہب کی بابت دلائل لکھنا چاہے تو ہم ہر پہلو سے قرآن کریم کا اعجاز ثابت کر کے دکھائیں گے۔ اور بتلا دیں گے کہ تمام صدائیں اور پاک تعلیمیں اُسی میں موجود ہیں۔

الغرض قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر ایک قسم کے معارف اور اسرار اُس میں موجود ہیں۔ لیکن اُن کے حاصل کرنے کے لیے میں پھر کہا ہوں کہ اُسی قوتِ قدسیہ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَا یَسْمَعُ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ۔

ایسا ہی فصاحت بلاغت میں مثلاً سورۃ فاتحہ کی ترکیب چھوڑ کر اور ترکیب استعمال کرو تو وہ مطالب عالیہ اور مقاصد انسانی جو اس ترکیب میں موجود ہیں ممکن نہیں کسی دوسری ترکیب میں بیان ہو سکیں۔ کوئی سورۃ لے لو خواہ قُلْ هُوَ اللہ ہی کیوں نہ ہو۔ جس قدر نرمی۔ ملاطفت کی رعایت کو ملحوظ رکھ کر اُس میں معارف اور حقائق پیش کوئی دوسرا بیان نہ کر سکے گا۔ یہ بھی اعجاز قرآن ہی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب بعض نادان مقامات عربی یا سبع معلقہ کو بے نظیر و بے مثل کہتے ہیں اور اس طرح پر قرآن کریم کی بے مانندیت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ اول تو عربی کے مصنف نے کہیں اُس کے مفیض ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ پھر وہ خود قرآن کی اعجازی فصاحت کا قائل تھا۔ ان باتوں کو چھوڑ کر وہ راستی اور صداقت کو ذہن میں نہیں رکھتے۔ بلکہ اُن کو چھوڑ کر الفاظ کی طرف جاتے رہے ہیں۔ وہ کت میں حتیٰ اور حکمت سے خالی ہیں۔ اعجاز کی خوبی اور وجہ تو یہی ہے کہ ہر رعایت کو زیر نظر رکھے فصاحت بلاغت کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دے۔ صداقت اور حکمت کو بھی نہ چھوڑے۔ یہ مجزہ قرآن شریف ہی کا ہے جو آفتاب کی طرح روشن ہے جو ہر پہلو سے اپنے اندر اعجازی طاقت رکھتا ہے۔ انجیل کی طرح نرمے زبانی ہی جمع خرچ نہیں۔ کہ ایک گال پڑنا پھر مارے تو دوسری بھی پھر دو۔ یہ لحاظ اور خیال نہیں کہ تعلیم حکیمانہ فعل سے کہاں تک تعلق رکھتی ہے۔ اور انسان کی فطرت کا لحاظ اس میں کہاں تک ہے؟ اس کے مقابل میں قرآن کی تعلیم پڑھیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ انسان کے خیالات ایسے ہر پہلو پر قادر نہیں ہو سکتے۔ اور ایسی کس اور بے نقص تعلیم زمینی دماغ اور ذہن کا نتیجہ نہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہزار آدمی ہمارے سامنے مسکین ہوں اور ہم ایک دو کو کچھ دیدیں اور باقی کا خیال تک بھی نہ کریں۔ اسی طرح انجیل ایک ہی پہلو پر پڑی ہے باقی پہلوؤں کا اُسے خیال تک بھی نہیں رہا۔ ہم یہ انجیل پر الزام نہیں دیتے۔ یہ یہودیوں کی شامت اعمال کا نتیجہ ہے جیسی اُن کی استعدادیں تھیں اُن کے ہی موافق انجیل آئی۔ جیسی روح دیے فرشتے، اس میں کسی کا کیا قصور؟ اس کے علاوہ انجیل ایک قانون ہے مختص المقام والزمان اور مختص القوم جیسا کہ انگریز بھی قوانین مختص المقام اور مختص الوقت نافذ کر دیتے ہیں بعد از وقت اُن کا اثر نہیں رہتا۔ اسی طرح انجیل بھی ایک مختص قانون ہے عام نہیں۔ مگر قرآن کریم کا دامن بہت وسیع ہے۔ وہ قیامت تک ایک ہی لا تبدیل قانون ہے اور ہر قوم اور ہر وقت کے لیے ہے چنانچہ خداے تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ** یعنی ہم اپنے خزانوں میں سے بقدر معلوم نازل کرتے ہیں۔ انجیل کی ضرورت اسی قدر تھی۔ اس لیے انجیل کا خلاصہ ایک صفحہ میں آ سکتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی ضرورتیں تھیں سارے زمانہ کی اصلاح۔ قرآن کا مقصد تھا وحشیانہ حالت سے انسان بنانا۔ انسانی آداب سے منہب انسان بنانا۔ تا مگر شرعی حدود و احکام کے ساتھ مرحلہ طے ہو۔ اور پھر با خدا انسان بنانا۔ یہ لفظ مختصر ہیں۔ مگر اس کے ہزار ہا شعبہ ہیں۔ چونکہ یہودیوں۔ طبعیوں۔ آتش پرستوں اور مختلف اقوام میں بد روشی کی روح کام کر رہی تھی اس لیے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باعلام آتی سب کو مخاطب کر کے کہا۔ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللّٰهَ الَّذِي كُنْتُمْ تُدْعَوْنَ اِلَيْهِ** اس لیے ضروری تھا کہ قرآن شریف اُن تمام تعلیمات کا جامع ہوتا جو وقتاً فوقتاً جاری رہ چکی تھیں۔ اور اُن تمام صدقوں کو اپنے اندر رکھتا جو آسمان سے مختلف اوقات میں مختلف نبیوں کے ذریعے زمین کے باشندوں کو پہنچائی گئیں تھیں۔ قرآن کریم کے مد نظر تمام نوع انسان تھانہ کوئی خاص قوم اور ملک اور زمانہ اور نسل کا مد نظر ایک خاص قوم تھی۔ اس لیے مسیح علیہ السلام نے بار بار کہا کہ ”میں اسرائیل کی گمشدہ بھٹیروں کی تلاش میں آیا ہوں“ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کیا لایا؟ وہی تو ہے جو توریت میں ہے۔ اسی کو تاہ نظر ہی نے بعض عیسائیوں کو عدم ضرورت قرآن جیسے رسائل کہنے پر دلیر کر دیا۔ کاش وہ سچی دانائی اور حقیقی فراست سے حصہ رکھتے تا وہ بھٹک نہ جاتے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ توریت میں لکھا ہے کہ تو زمانہ کر۔ ایسا ہی قرآن میں لکھا ہے کہ زمانہ کر۔ قرآن تو حیدر سکھلاتا ہے اور توریت بھی خدا کے واحد کی پرستش سکھلاتی ہے۔ لیکن فرق کیا ہوا؟ بظاہر یہ سوال بڑا پیچیدہ ہے۔ اگر کسی ناواقف آدمی کے سامنے پیش کیا جاوے تو وہ گھبرا جاوے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کے باریک اور پیچیدہ سوالات کا حل بھی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ یہی تو قرآنی معارف ہیں جو اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور توریت میں تطابق ضرور ہے اس سے ہم کو انکار نہیں۔ لیکن توریت نے صرف متن کو لیا ہے جس کے ساتھ دلائل۔ براہین اور شرح نہیں ہے لیکن قرآن کریم نے معقولی رنگ کو لیا ہے۔ اس لیے کہ توریت کے وقت انسانوں کی استعدادیں وحشیانہ رنگ میں تھیں۔ اس لیے قرآن نے وہ طریق اختیار کیا جو عبادت کے منافع کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جو بتلاتا ہے کہ اخلاق کے مفاد یہ ہیں۔ اور نہ صرف مفاد اور منافع کو بیان ہی کرتا ہے بلکہ معقول طور پر دلائل و براہین کے ساتھ اُن کو پیش کرتا ہے۔ تاکہ عقل سلیم سے کام لینے والوں کو کوئی جگہ انکار کی نہ رہے۔ جیسا میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ قرآن کے وقت متحذہاں معقولیت کا رنگ پکڑ گئی تھیں اور توریت کے وقت وحشیانہ حالت تھی۔ آدم سے لیکر زمانہ ترقی کرتا گیا تھا اور قرآن کے وقت دائرہ کی طرح پورا ہو گیا۔ حدیث میں ہے زمانہ مستدیر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا اَخَذَ مِنْ رَبِّكَ اِلَكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ**

..... یہی تو قرآنی اعجاز ہے کہ وہ اپنے پیرو کو کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ دلائل اور براہین بھی خود ہی بیان کر کے اُسے مستغنی کر دیتا ہے۔ قرآن شریف نے دلائل کے ساتھ احکام کو لکھا ہے اور ہر حکم کے جہاں گانہ دلائل دیے ہیں۔ غرض یہ دو بڑے فرق ہیں جو توریت اور قرآن میں ہیں۔ اول الذکر میں طرق استدلال نہیں۔ دعویٰ کی دلیل خود تلاش کرنی پڑتی ہے۔ آخر الذکر اپنے دعوے کو ہر قسم کی دلیل سے مدلل کرتا ہے۔ اور پھر پیش کرتا ہے اور خدا کے احکام کو زبردستی نہیں منواتا۔ بلکہ انسان کے مونہ سے سر تسلیم خم کرنے کی صدا نکھلاتا ہے۔ نہ کسی جبر و اکراہ سے بلکہ اپنے

لطیف طریق استدلال سے۔ اور فطری سیادت سے۔ توریت کا مخاطب خاص گروہ ہے۔ اور قرآن کے مخاطب کل لوگ جو قیامت تک پیدا ہوں۔
(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۵۷ تا ۵۸)

عبداللہ ابن ابی سرح کی کلام سے خدا تعالیٰ کی کلام کا توار ہو یعنی عبداللہ کے منہ سے بھی یہ فقرہ نکلا تھا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اور خدا تعالیٰ کی وحی میں بھی یہی آیا۔ اور اگر کہو کہ پھر خدا تعالیٰ کی کلام اور انسان کی کلام میں ماہرہ امتیاز کیا ہوا تو اول تو ہم اس کا یہی جواب دیتے ہیں کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے آپ قرآن شریف میں فرمایا ہے مَا بِالْإِنسَانِ قَانِعٌ كَرْنُہُ لَیْہُ مُزَوَّرِی ہے کہ وہ کلام جو غیر کلام کہلاتا ہے قرآنی سورتوں میں سے کسی سورت کے برابر ہو کیونکہ اعجاز کے لیے اسی قدر مستبر سمجھا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ یا قَاتِلُوا بِكَلِمَتِهِ مِنْ قَبْلِهِ۔ اور درحقیقت یہ سچ ہے کہ خدا کے کلمات علیحدہ علیحدہ تو وہی کلمات ہیں جو کفار کی زبان پر بھی جاری تھے۔ پھر نگین عبارت اور نظم کلام اور دیگر لوازم کے لحاظ سے وہی کلمات بحیثیت مجموعی ایک معجزہ کے رنگ میں ہو گئے اور جو معجزہ خدا تعالیٰ کے افعال میں پایا جاتا ہے اس کی بھی یہی شان ہے یعنی وہ بھی اپنی حیثیت مجموعی سے معجزہ بننا ہے جیسا کہ کلام اپنی حیثیت مجموعی سے معجزہ بنتا ہے۔ ہاں خدا تعالیٰ کے منہ سے جو چھوٹے چھوٹے فقرے نکلتے ہیں وہ اپنے مطالب عالیہ کے لحاظ سے جو ان کے اندر سوتے ہیں انسانی فقرات سے امتیاز کٹی رکھتے ہیں یہ امر دیگر ہے کہ انسان اُن کے پوشیدہ حقائق معارف تک نہ پہنچے مگر ضروران کے اندر انوار مخفیہ ہوتے ہیں جو ان کلمات کی روح ہوتے ہیں جیسا کہ یہی کلمہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اپنی گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ایک امتیازی رنگ اپنے اندر رکھتا ہے یعنی اس قسم کی روحانی فلاسفی اس کے اندر بھری ہوئی ہے کہ وہ بجائے خود ایک معجزہ ہے جس کی نظیر انسانی کلام میں نہیں ملتی۔ (ضمیمہ برہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۲۳)

قرآن شریف کی فصاحت بلاغت ایسی اعلیٰ درجہ کی اور مستکم ہے کہ انصاف پسند دشمنوں کو بھی اسے ماننا پڑا ہے۔ قرآن شریف نے قَاتِلُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ کا دعویٰ کیا لیکن آج تک کسی سے ممکن نہیں ہوا کہ اس کی مثل لاسکے۔ عرب جو بڑے فصیح و بلیغ بولنے والے تھے اور خاص موقعوں پر بڑے بڑے مجمع کرتے اور ان میں اپنے قصائد سناتے تھے وہ بھی اس کے مقابلے میں عاجز ہو گئے۔

اور پھر قرآن شریف کی فصاحت بلاغت ایسی نہیں ہے کہ اس میں صرف الفاظ کا تتبع کیا جاوے اور معانی اور مطالب کی پرواہ نہ کی جاوے بلکہ جیسا اعلیٰ درجہ کے الفاظ ایک عجیب ترتیب کے ساتھ رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح پر حقائق اور معارف کو ان میں بیان کیا گیا ہے اور یہ رعایت انسان کا کام نہیں کہ وہ حقائق اور معارف کو بیان کرے اور فصاحت و بلاغت کے مراتب کو بھی ملحوظ رکھے۔

ایک جگہ فرمایا ہے **يَتْلُوا حُفَا مَطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ**۔ یعنی ان پر ایسے صحائف پڑھتا ہے کہ جن میں حقائق و معارف ہیں۔ انشاء و لے جانتے ہیں کہ انشا پر داری میں پاکیزہ تعلیم۔ اور اخلاق فاضلہ کو ملحوظ رکھنا بہت ہی مشکل ہے اور پھر ایسی موثر اور جاذب تعلیم دنیا جو صفات رفیلہ کو دور کر کے بھی دکھا دے اور ان کی جگہ اعلیٰ درجہ کی خوبیاں پیدا کر دے۔ عربوں کی جو حالت تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں وہ سارے عیبوں اور برائیوں کا مجموعہ بنے ہوئے تھے اور صدیوں سے ان کی یہ حالت بگڑی ہوئی تھی مگر کس قدر آپ کے فیوضات اور برکات میں قوت تھی کہ تیس سال ۲۳ برس کے اندر کل ملک کی کایا پلٹ دی یہ تعلیم ہی کا اثر تھا۔

ایک چھوٹی سے چھوٹی سورۃ بھی اگر قرآن شریف کی لے کر دیکھی جاوے تو معلوم ہوگا کہ اس میں فصاحت بلاغت کے مراتب کے علاوہ تعلیم کی ذاتی خوبیوں اور کمالات کو اس میں بھردیا ہے۔ سورہ اخلاص ہی کو دیکھو کہ توحید کے کل مراتب کو بیان فرمایا ہے اور ہر قسم کے شرکوں کا رد کر دیا ہے۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ کو دیکھو کہ کس قدر اعجاز ہے۔ چھوٹی سی سورہ جس کی سات آیتیں ہیں لیکن دراصل سارے قرآن شریف کا فن اور خلاصہ اور فرست ہے۔ اور پھر اس میں خدا تعالیٰ کی ہستی۔ اس کے صفات۔ دعا کی ضرورت اس کی قبولیت کے اسباب اور ذرائع مفید اور سودمند دعاؤں کا طریق نقصان رساں راہوں سے بچنے کی ہدایت سکھائی ہے وہاں دنیا کے کل مذاہب باطلہ کا رد اس میں موجود ہے۔

اکثر کتابوں اور اہل مذہب کو دیکھو گے کہ وہ دوسرے مذاہب کی برائیاں اور نقص بیان کرتے ہیں اور دوسری تعلیموں پر نکتہ چینی کرتے ہیں مگر ان نکتہ چینیوں کو پیش کرتے ہوئے یہ کوئی اہل مذہب نہیں کرتا کہ اس کے بالمقابل کوئی عمدہ تعلیم بھی پیش کرے اور دکھائے کہ اگر میں فلاں بری بات سے بچانا چاہتا ہوں تو اس کی بجائے یہ اچھی تعلیم دیتا ہوں۔ یہ کسی مذہب میں نہیں یہ فخر قرآن شریف ہی کو ہے کہ جہاں وہ دوسرے مذاہب باطلہ کا رد کرتا ہے۔ اور ان کی غلط تعلیموں کو کھولتا ہے۔ وہاں اصلی اور حقیقی تعلیم بھی پیش کرتا ہے۔ (الحکم جلد ۷، ۱۷ مورخہ ۱۰ مئی سنہ ۱۹۷۱ء ص ۲)

ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں فصاحت بلاغت کا زور تھا اس لیے آپ کو قرآن کریم بھی ایک معجزہ اسی رنگ کا ملا۔ یہ رنگ اسی لیے اختیار کیا کہ شعر اجماعاً دو بیان سمجھے جاتے تھے اور ان کی زبان میں اتنا اثر تھا کہ وہ جو چاہتے تھے چند شعر پڑھ کر کر لیتے تھے۔ جیسے آجکل جوش دلانے کے لیے انگریزوں نے باجا رکھا ہوا ہے ان کے پاس زبان تھی جو دلیری اور حوصلہ پیدا کرتی تھی ہر حربہ میں وہ شعر سے کام لیتے تھے اور فی حُلِّ وَاِیْہِمْ یُؤْتُونَ کے مصداق تھے۔ اس لیے اس وقت ضروری تھا کہ خدا تعالیٰ اپنا کلام بھیجتا پس خدا تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا اور اسی کلام کے رنگ میں اپنا معجزہ پیش کر دیا جبکہ ان کو مخاطب کر کے کہہ دیا کہ **اِنَّ کُنتُمْ فِی رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا مَا نُلَوِّ بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ الْاٰیۃ**۔ تم جو اپنی زبان دانی کا دم مارتے اور لاف زنی کرتے ہو اگر کوئی قوت اور حوصلہ ہے تو اس

کلام کے معجزہ کے مقابل کچھ پیش کر کے دکھاؤ لیکن باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر کچھ نہ بنایا یا خصوصاً ایسی حالت میں کہ جب تحدی کر دی گئی ہے کہ تم ہرگز مرگے نہ بناؤ (تو ملزم ہو کر ذلیل ہو جائیں گے پھر بھی وہ کچھ پیش نہ کر سکے اگر وہ کچھ بناتے اور پیش کرتے تو صحیح تاریخ ضرور شہادت دیتی مگر کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی نے کچھ بنایا ہو۔ پس خدا تعالیٰ نے اس وقت اسی رنگ کا معجزہ دکھایا تھا۔

(الحکم جلد ۷ ص ۱۵۷ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۶ء ص ۵)

اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهٖ ۚ اِنْ هِيَ مِنْكُمْ فَسَمِعْنَا ۚ اِنْ هِيَ مِنْ غَيْرِنَا لَا يَخْلُقُ ۚ
معنی بھی اکثر مفسرین نے کیے ہیں کہ اگر مقابلہ میں کوئی لکھ کر لاویں تو اس میں مشکوئیاں بھی اسی طرح ہوں جیسے قرآن شریف میں ہیں۔

(البدر جلد ۱ ص ۱۷ مورخہ ۱۲ دسمبر ۱۹۰۶ء ص ۵)

فرمایا۔ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ ۚ یعنی جہنم کی آگ کا ایندھن جس سے وہ آگ ہمیشہ افروختہ رہتی ہے دو چیزیں ہیں ایک وہ انسان جو حقیقی خدا کو چھوڑ کر اور اور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں یا ان کی مرضی سے ان کی پرستش کی جاتی ہے جیسا کہ فرمایا اَنْتُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصْبٌ جَهَنَّمَ ۚ یعنی تم اور تمہارے معبود باطل جو انسان ہو کہ خدا کھلاتے رہے جہنم میں ڈالے جائیں گے (۲) دوسرا ایندھن جہنم کا بُت ہیں مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا وجود نہ ہوتا تو جہنم بھی نہ ہوتا۔

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۳)

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهٖ مُّتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے عمل بجالاتے ہیں وہ ان باغوں کے وارث ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اس آیت میں خدا تعالیٰ نے ایمان کو باغ کے ساتھ مشابہت دی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔

پس واضح رہے کہ اس جگہ ایک اعلیٰ درجہ کی فلاسفی کے رنگ میں بتلایا گیا ہے کہ جو رشتہ نہروں کا باغ کے ساتھ ہے وہی رشتہ اعمال کا ایمان کے ساتھ ہے پس جیسا کہ کوئی باغ بغیر پانی کے سرسبز نہیں رہ سکتا ایسا ہی کوئی ایمان بغیر نیک کاموں کے زندہ ایمان نہیں کہلا سکتا اگر ایمان ہو اور اعمال نہ ہوں تو وہ ایمان بیج ہے اور اگر اعمال ہوں

اور ایمان نہ ہو تو وہ اعمال ریاکاری ہیں اسلامی بہشت کی یہی حقیقت ہے کہ وہ اس دنیا کے ایمان اور عمل کا ایک نفل ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں جو باہر سے آکر انسان کو ملے گی بلکہ انسان کی بہشت انسان کے اندر سے ہی نکلتی ہے اور ہر ایک کی بہشت اسی کا ایمان اور اسی کے اعمال صالحہ ہیں جن کی اسی دنیا میں لذت شروع ہو جاتی ہے اور پوشیدہ طور پر ایمان اور اعمال کے باغ نظر آتے ہیں۔ اور نہریں بھی دکھائی دیتی ہیں لیکن عالم آخرت میں یہی باغ کھلے طور پر محسوس ہوں گے خدا کی پاک تعلیم ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ سچا اور پاک اور مستحکم اور کامل ایمان جو خدا اور اس کی صفات اور اس کے ارادوں کے متعلق ہو وہ بہشت خوش نما اور بارور درخت ہے اور اعمال صالحہ اس بہشت کی نہریں ہیں۔

(رپورٹ جملہ عظیم مذاہب ۱۳۵-۱۳۶)

موت کے بعد جو کچھ انسان کی حالت ہوتی ہے درحقیقت وہ کوئی نئی حالت نہیں ہوتی بلکہ وہی دنیا کی زندگی کی حالتیں زیادہ صفائی سے کھل جاتی ہیں جو کچھ انسان کے عقائد اور اعمال کی کیفیت صالحہ یا غیر صالحہ ہوتی ہے وہ اس جہان میں مخفی طور پر اس کے اندر ہوتی ہے اور اس کا تریاق یا زہر ایک جھپی ہوئی تاثیر انسانی وجود پر ڈالتا ہے مگر آنے والے جہان میں ایسا نہیں رہے گا بلکہ وہ تمام کیفیات کھلا کھلا اپنا چہرہ دکھلائیں گی اس کا نمونہ عالم خواب میں پایا جاتا ہے کہ انسان کے بدن پر جس قسم کے مواد غالب ہوتے ہیں عالم خواب میں اسی قسم کی جسمانی حالتیں نظر آتی ہیں جب کوئی تیز تپ پڑے تو ہوتا ہے تو خواب میں اکثر آگ اور آگ کے شعلے نظر آتے ہیں اور بلغمی تپوں اور زہریں اور زکام کے ظہور میں انسان اپنے نیش پانی میں دیکھتا ہے غرض جس طرح کی بیماریوں کے لیے بدن نے طیارے کی ہو وہ کیفیتیں تمثیل کے طور پر خواب میں نظر آ جاتی ہیں پس خواب کے سلسلہ پر غور کرنے سے ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ عالم ثانی میں بھی یہی سنت الہیہ ہے کیونکہ جس طرح خواب ہم میں ایک خاص تبدیلی پیدا کر کے روحانیت کو جسمانی طور پر تبدیل کر کے دکھاتا ہے اُس عالم میں بھی یہی ہو گا اور اُس دن ہمارے اعمال اور اعمال کے نتائج جسمانی طور پر ہوں گے اور جو کچھ ہم اُس عالم سے مخفی طور پر ساتھ لے جائیں گے وہ سب اُس دن ہمارے چہرہ پر نمودار نظر آئیں گے اور جیسا کہ انسان جو کچھ خواب میں طرح طرح کے تمثلات دیکھتا ہے اور کبھی گمان نہیں کرتا کہ یہ تمثلات ہیں بلکہ انہیں واقعی چیزیں یقین کرتا ہے ایسا ہی اُس عالم میں ہو گا بلکہ خدا تمثلات کے ذریعہ سے اپنی نئی قدرت دکھائے گا چونکہ وہ قدرت کامل ہے پس اگر ہم تمثلات کا نام بھی نہ لیں اور یہ کہیں کہ خدا کی قدرت سے وہ ایک نئی پیدائش ہے تو یہ تقریر بہت درست اور واقعی اور صحیح ہے خدا فرماتا ہے فَلَا تَخْلَعْ نَفْسٌ مَّا أَخْفَى لَهَا مِنْ شَيْءٍ عَظِيمٍ یعنی کوئی نفس نیکی کرنے والا نہیں جانتا کہ وہ کیا کیا نعمتیں ہیں جو اُس کے لیے مخفی ہیں سو خدا نے ان تمام نعمتوں کو مخفی قرار دیا جن کا دنیا کی نعمتوں میں نمونہ نہیں یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہم پر مخفی نہیں ہیں اور ہم دودھ اور انار اور انگور

لے سہو کا تلب ہے۔ غالباً متبدل یا تبدیل ہونا چاہیے۔ ۲۵ السجدة - ج - ۶۲

وغیرہ کو کم جانتے ہیں اور ہمیشہ یہ چیزیں کھاتے ہیں سو اس سے معلوم ہوا کہ وہ چیزیں اور ہیں اور ان کو ان چیزوں سے صرف نام کا اشتراک ہے پس جس نے بہشت کو دنیا کی چیزوں کا مجموعہ سمجھا اس نے قرآن شریف کا ایک حرف بھی نہیں سمجھا۔ اس آیت کی شرح میں جو ابھی میں نے ذکر کی ہے ہمارے سید مولیٰ نجی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہشت اور اس کی نعمتیں وہ چیزیں ہیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ دلوں میں کبھی گذریں۔ حالانکہ ہم دنیا کی نعمتوں کو آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور کانوں سے بھی سنتے ہیں اور ذل میں بھی وہ نعمتیں گذرتی ہیں پس جبکہ خدا اور رسول اس کا ان چیزوں کو ایک نرالی چیزیں بتلاتا ہے تو ہم قرآن سے دور جا پڑتے ہیں اگر یہ گمان کریں کہ بہشت میں بھی دنیا کا ہی دودھ ہوگا کہ گائیکوں اور بھینسوں سے دودھا جاتا ہے گویا دودھ لینے والے جانوروں کے وہاں ریلوڑ کے ریلوڑ موجود ہوں گے اور درختوں پر شہد کی مکھیوں نے بہت سے چھتے لگائے ہوئے ہونگے اور فرشتے تلاش کر کے وہ شہد نکالیں گے اور نرموں میں ڈالیں گے کیا ایسے خیالات اس تعلیم سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں جس میں یہ آیتیں موجود ہیں کہ دنیا نے ان چیزوں کو کبھی نہیں دیکھا اور وہ چیزیں روح کو روشن کرتی ہیں اور خدا کی معرفت بڑھاتی ہیں اور روحانی غذا ہیں۔ گوان غذاؤں کا تمام نقشہ جسمانی رنگ پر ظاہر کیا گیا ہے مگر ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ ان کا حشر پھر روح اور راستی سب سے۔ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ قرآن شریف کی مندرجہ ذیل آیت سے یہ پایا جاتا ہے کہ جو نعمتیں بہشت میں دی جائیں گی ان نعمتوں کو دیکھ کر بہشتی لوگ ان کو شامت کر لیں گے کہ یہی نعمتیں ہمیں پہلے بھی ملی تھیں جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے **وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَلَىٰ أَعْنَابٍ مُّزَقَّوَاتٍ مِنْ ثَمَرِهَا مِنْ ثَمَرَةٍ بِرِزْقًا تَلَوَّاهُذَا الَّذِينَ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَلْوَاهُ مُّشْتَبِهًا** یعنی جو لوگ ایمان لانے والے اور اچھے کام کرنے والے ہیں جن میں ذرہ فساد نہیں ان کو خوش خبری دے کہ وہ اس بہشت کے وارث ہیں جس کے نیچے نہرں بہتی ہیں جب وہ عالم آخرت میں اُن درختوں کے اُن پھلوں میں سے جو دنیا کی زندگی میں ہی اُن کو مل چکے تھے پائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو وہ پھل ہیں جو ہمیں پہلے ہی دئے گئے تھے کیونکہ وہ ان پھلوں کو ان پہلے پھلوں سے مشابہہ پائیں گے۔ اب یہ گمان کہ پہلے پھلوں سے مراد دنیا کی جسمانی نعمتیں ہیں بالکل غلطی ہے اور آیت کے بدیہی معنی اور اس کے منطوق کے بالکل برخلاف ہے بلکہ اللہ جل شانہ اس آیت میں یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک بہشت بنایا ہے جس کے درخت ایمان اور جس کی نہریں اعمال صالحہ ہیں اسی بہشت کا وہ آئندہ بھی پھل کھائیں گے اور وہ پھل زیادہ نمایاں اور شیریں ہوگا اور چونکہ وہ روحانی طور پر اسی پھل کو دنیا میں کھا چکے ہوں گے اس لیے دوسری دنیا میں اس پھل کو پہچان لیں گے انہیں گے کہ یہ تو وہی پھل معلوم ہونے میں کہ جو پہلے ہمارے کھانے میں آچکے ہیں اور اس پھل کو اس پہلی خوراک سے مشابہہ پائیں گے سو یہ آیت صریح بتا رہی ہے کہ جو لوگ دنیا میں خدا کی محبت اور پیار کی غذا کھاتے تھے اب جسمانی شکل پر وہی غذا ان کو ملے گی اور چونکہ وہ پریت اور محبت کا مزہ چکچکے تھے اور اُس کیفیت سے آگاہ تھے اس لیے ان کی روح کو وہ زمانہ

یاد آجائے گا کہ جب وہ گوشوں اور خلوٹوں میں اور رات کے اندھیروں میں محبت کے ساتھ اپنے محبوب حقیقی کو یاد کرتے اور اس یاد سے لذت اٹھاتے تھے غرض اس جگہ جسمانی غذاؤں کا کچھ ذکر نہیں اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ جبکہ روحانی طور پر عارفوں کو یہ غذا دنیا میں مل چکی تھی تو پھر یہ کہنا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ دنیا میں کسی نے دیکھیں نہ سنیں اور نہ کسی کے دل میں گذریں اور اس صورت میں ان دونوں آیتوں میں تناقض پایا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تناقض اس صورت میں ہوتا کہ جب اس آیت میں دنیا کی نعمتیں مراد ہوتیں لیکن اس جگہ دنیا کی نعمتیں مراد نہیں ہیں جو کچھ عارف کو معرفت کے رنگ میں ملتا ہے وہ درحقیقت دوسرے جہان کی نعمت ہوتی ہے جس کا نمونہ شوق دلانے کے لیے پہلے ہی دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ باخدا آدمی دنیا میں سے نہیں ہوتا اسی لیے تو دنیا اُس سے بغض رکھتی ہے۔ بلکہ وہ آسمان سے ہوتا ہے اس لیے آسمانی نعمت اُس کو ملتی ہے۔ دنیا کا آدمی دنیا کی نعمتیں پاتا ہے اور آسمان کا آسمانی نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ سو یہ بالکل سچ ہے کہ وہ نعمتیں دنیا کے کانوں اور دنیا کے دلوں اور دنیا کی آنکھوں سے چھپائی گئیں لیکن جس کی دنیوی زندگی پر موت آجائے اور وہ پیالہ روحانی طور پر اُس کو پلا یا جائے جو آگے جسمانی طور پر پیاجائیگا اُس کو یہ دنیا اس وقت یاد آجائے گا جبکہ وہی پیالہ جسمانی طور پر اُس کو دیا جائے گا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ اس نعمت سے دنیا کی آنکھ اور کان وغیرہ کو بے خبر سمجھے گا۔ چونکہ وہ دنیا میں تھا اگرچہ دنیا میں سے نہیں تھا اس لیے وہ بھی گواہی دے گا کہ دنیا کی نعمتوں سے وہ نعمت نہیں نہ دنیا میں اس کی آنکھ نے ایسی نعمت دیکھی نہ کان نے سنی اور نہ دل میں گذری۔ لیکن دوسری زندگی میں اس کے نمونے دیکھے جو دنیا میں سے نہیں تھے بلکہ وہ آنے والے جہان کی ایک نمونہ تھی اور اسی سے اُس کا رشتہ اور تعلق تھا۔ دنیا سے کچھ تعلق نہیں تھا۔ (رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۳۱ تا ۱۳۲)

عبادت اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ انسان ہر قسم کی قساوت۔ کجی کو دور کر کے دل کی زمین کو ایسا صاف بنا دے جیسے زمیندار زمین کو صاف کرتا ہے عرب کہتے ہیں مَوْرٌ مَّعْبُدٌ جیسے سرمہ کو باریک کر کے آنکھوں میں ڈالنے کے قابل بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح جب دل کی زمین میں کوئی کفکڑہ پھرنے لگا تو اسے صاف ہو کر گویا روح ہی روح ہو اس کا نام عبادۃ ہے۔ چنانچہ اگر یہ درستی اور صفائی آئینہ کی کی جائے تو اس میں شکل نظر آجاتی ہے اور اگر زمین کی کی جاوے تو اس میں انواع و اقسام کے پھل پیدا ہو جاتے ہیں پس انسان جو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اگر دل صاف کرے اور اُس میں کسی قسم کی کجی اور ناہمواری۔ کفکڑہ پھرنے نہ دے تو اس میں خدا نظر آئے گا۔ میں پھر کتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے درخت اس میں پیدا ہو کر نشوونما پائیں گے اور وہ اثمار شیریں و طیب ان میں لگیں گے جو اُكْلُهَا دَارِئٌ مِّنْ صَٰلِقِ ہوں گے یاد رکھو کہ یہ وہی مقام ہے جہاں صوفیوں کے سلوک کا خاتمہ ہے۔ جب سالک یہاں پہنچتا ہے تو خدا ہی خدا کا جلوہ دیکھتا ہے اس کا دل عرش الہی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر نزول فرماتا ہے۔ سلوک کی تمام منزلیں بیان کر ختم ہو جاتی ہیں کہ انسان کی حالت تجدد درست ہو جس میں روحانی باغ لگ جاتے ہیں اور آئینہ کی طرح خدا نظر آتا ہے

اسی مقام پر پہنچ کر انسان دنیا میں جنت کا نور پاتا ہے اور یہاں ہی ہذا الدنئیٰ مَرْزَقْنَا مِنْ قَبْلِ وَاَلْوَاہِ مَشَاہَا کہنے کا حفظ اور لطف اٹھاتا ہے۔ غرض حالتِ تعبّد کی درستی کا نام عبادۃ ہے۔

(الحکم جلد ۶، صفحہ ۲۷۲، مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۷۵ء)

قرآن شریف نے جہاں بہشت کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں پہلے ایمان کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اعمالِ صالحہ کا۔ اور ایمان اور اعمالِ صالحہ کی جزا جَنَّتِ تَجْرِئُ مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْہَارُ کہا ہے یعنی ایمان کی جزا جنت اور اس جنت کو ہمیشہ سرسبز رکھنے کے لیے چونکہ نہروں کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے وہ نہروں اعمالِ صالحہ کا نتیجہ ہیں اور اصل حقیقت یہی ہے کہ وہی اعمالِ صالحہ اس دوسرے جہاں میں انہار جاریہ کے رنگ میں متشکل ہو جائیں گے۔

دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس جس قدر انسان اعمالِ صالحہ میں ترقی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا اور سرکشی اور حدودِ اللہ سے اعتدال کرنے کو چھوڑتا ہے اسی قدر ایمان اُس کا بڑھتا ہے اور ہر جدید عملِ صالح پر اُس کے ایمان میں ایک رسوخ اور دل میں ایک قوت آتی جاتی ہے۔ خدا کی معرفت میں اسے ایک لذت آنے لگتی ہے اور پھر یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ مومن کے دل میں ایک ایسی کیفیت محبت الہی اور عشقِ خداوندی کی اللہ تعالیٰ ہی کی مومبت اور فیض سے پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا سارا وجود اس محبت اور سرور سے جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے لبالب پیالہ کی طرح بھر جاتا ہے اور انوارِ الہی اس کے دل پر بجلی احاطہ کر لیتے ہیں اور ہر قسم کی ظلمت اور تنگی اور قبض دور کر دیتے ہیں۔

اس حالت میں تمام مصائب اور مشکلات بھی جو خدا تعالیٰ کی راہ میں ان کے لیے آتے ہیں وہ انہیں ایک لمحہ کے لیے پرانگندہ دل اور منقبض خاطر نہیں کر سکتے بلکہ وہ بجائے خود محسوسِ اللذت ہونے میں یہ ایمان کا آخری درجہ ہوتا ہے۔

ایمان کے انواعِ اولیہ بھی سات ہیں اور ایک اور آخری درجہ ہے جو مومبتِ الہی سے عطا کیا جاتا ہے اس لیے بہشت کے بھی سات ہی دروازے ہیں اور اٹھواں دروازہ فضل کے ساتھ کھلتا ہے غرض یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بہشت اور دوزخ جو اُس جہان میں موجود ہوں گی وہ کوئی نئی بہشت و دوزخ نہ ہوں گی بلکہ انسان کے ایمان اور اعمال ہی کا وہ ایک نفل ہیں اور یہی اُس کی سچی فلاسفی ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر سے آکر انسان کو ملیگی بلکہ انسان کے اندر ہی سے وہ نکلتی ہے مومن کے لیے ہر حال میں اسی دنیا میں بہشت موجود ہوتا ہے اسی عالم کا بہشت موجود دوسرے عالم میں اس کے لیے بہشت موجود کا حکم رکھتا ہے پس یکسی سچی اور صاف بات ہے کہ ہر ایک کا بہشت اُس کا ایمان اور اعمالِ صالحہ ہیں جن کی اس دنیا میں لذت شروع ہو جاتی ہے اور یہی ایمان اور اعمال دوسرے رنگ میں باغ اور نہریں دکھائی دیتی ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ اسی دنیا میں باغ اور نہریں نظر آتی ہیں اور دوسرے عالم میں بھی باغ اور نہریں کھلے طور پر محسوس ہوں گی۔

اسی طرح پہنچ بھی انسان کی بے ایمانی اور بد اعمالی کا نتیجہ ہے جیسے جنت میں انگور نار وغیرہ پاک درختوں کی مثال

دی ہے ویسے ہی جہنم میں زقوم کے درخت کا وجود بتایا ہے اور جیسے بہشت میں نہریں اور سلسبیل اور زنجبیلی اور کافوری نہریں ہوں گی اسی طرح جہنم میں گرم پانی اور پیپ کی نہریں بتائی ہیں۔ ان پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایمان منکسر المزاجی اور اپنی رائے کو چھوڑ دینے سے پیدا ہوا ہے اسی طرح بے ایمانی تکبر اور انانیت سے پیدا ہوتی ہے اس لیے اس کے نتیجے میں زقوم کا درخت دوزخ میں ہوا اور وہ بد اعمالیاں اور شوخیاں جو اس تکبر و خود بینی سے پیدا ہوتی ہیں وہ وہی کھولتا ہوا پانی یا پیپ ہوگی جو دوزخیوں کو طے گی۔

اب یکسی صاف بات ہے کہ جیسے بہشتی زندگی اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے اسی طرح پر دوزخ کی زندگی بھی یہاں ہی سے انسان لے جاتا ہے جیسا کہ دوزخ کے باب میں فرمایا ہے کہ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْسَادِ یعنی دوزخ وہ آگ ہے جو خدا کا غضب اس کا منبع ہے اور وہ گناہ سے پیدا ہوتی اور پہلے دل پر غالب ہوتی ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس آگ کی جڑ وہ ہوم غموم اور حسرتیں ہیں جو انسان کو آگھیرتی ہیں کیونکہ تمام روحانی عذاب پہلے دل سے ہی شروع ہوتے ہیں جیسے تمام روحانی سروروں کا منبع بھی دل ہے اور دل ہی سے شروع ہونے بھی چاہئیں کیونکہ دل ہی ایمان یا بے ایمانی کا منبع ہے ایمان یا بے ایمانی کا شگوفہ بھی پہلے دل ہی سے نکلتا ہے۔ اور پھر تمام بدن اور اعضا پر اس کا عمل ہوتا ہے اور سارے جسم پر محیط ہو جاتا ہے پس یاد رکھو کہ بہشت اور دوزخ اسی دنیا سے انسان ساتھ لے جاتا ہے اور یہ بات بھولنی نہ چاہیے کہ بہشت اور دوزخ اس جہانی دنیا کی طرح نہیں ہے بلکہ ان دونوں کا مبداء اور منبع روحانی امور ہیں ہاں یہ سچی بات ہے کہ عالم معاد میں وہ جہانی شکل پر ضرور متشکل ہو کر نظر آئیں گے۔

یہ ایک بڑا ضروری مضمون ہے جس پر ساری قوموں نے دھوکہ کھایا ہے اور اس کی حقیقت کے نہ سمجھنے کی وجہ سے کوئی خدا ہی کا منکر ہو بیٹھا ہے اور کوئی تناسخ کا قائل ہو گیا کسی نے کچھ تجویز کیا اور کسی نے کچھ۔
(الحکم جلد ۵ صفحہ ۱۹۰ نمبر ۱۹ ص ۲)

جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیدو کہ وہ ان باغوں کے وارث ہیں جن کے نیچے ندیاں بہ رہی ہیں۔ اس آیت میں ایمان کو اللہ تعالیٰ نے باغ سے مثال دی ہے اور اعمال صالحہ کو نہروں سے جو رشتہ اور تعلق نہر جاریہ اور درخت میں ہے وہی رشتہ اور تعلق اعمال صالحہ کو ایمان سے ہے پس جیسے کوئی باغ ممکن ہی نہیں کہ پانی کے بدول سرسبز اور ثمر دار ہو سکے اسی طرح پر کوئی ایمان جس کے ساتھ اعمال صالحہ نہ ہوں مفید اور کارگر نہیں ہو سکتا پس بہشت کیا ہے وہ ایمان اور اعمال ہی کے مجسم نظر آئے ہیں۔ وہ بھی دوزخ کی طرح کوئی خارجی چیز نہیں ہے بلکہ انسان کا بہشت

بھی اُس کے اندر ہی سے نکلتا ہے۔ یاد رکھو کہ اُس جگہ پر جو راحتیں ملتی ہیں وہ وہی پاک نفس ہوتا ہے جو دنیا میں بنایا جاتا ہے۔ پاک ایمان پودہ سے مماثلت رکھتا ہے اور اچھے اچھے اعمال اخلاق فاضلہ ریاس پودہ کی آبپاشی کے لیے بطور نہروں کے ہیں جو اس کی سرسبزی اور شادابی کو بحال رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں تو یہ ایسے ہیں جیسے خواب میں دیکھے جاتے ہیں مگر اُس عالم میں محسوس اور مشاہد ہوں گے۔

یہی وجہ ہے کہ لکھا ہے کہ جب بہشتی ان انعامات سے بہرہ ور ہوں گے تو یہ کہیں گے هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَالْآنَا بِهِ مُتَشَابِهًا اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ دنیا میں جو دودھ۔ یا شہد یا انگور انار وغیرہ چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں وہی وہاں ملیں گی نہیں وہ چیزیں اپنی نوعیت اور حالت کے لحاظ سے بالکل اور کی اور ہوں گی ہاں صرف نام کا اشتراک پایا جاتا ہے اور اگرچہ ان تمام نعمتوں کا نقشہ جسمانی طور پر دکھایا گیا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ وہ چیزیں روح کو روشن کرتی ہیں اور خدا کی معرفت پیدا کرنے والی ہیں ان کا حشر شہد روح اور راستی ہے۔ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ سے یہ مراد لینا کہ وہ دنیا کی جسمانی نعمتیں ہیں بالکل غلط ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا منشا اس آیت میں یہ ہے کہ جن مومنوں نے اعمال صالحہ کیے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک بہشت بنایا جس کا پھل وہ اس دوسری زندگی میں بھی کھائیں گے اور وہ پھل چونکہ روحانی طور پر دنیا میں بھی کھائے ہوں گے اس لیے اُس عالم میں اُس کو پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل معلوم ہوتے ہیں۔ اور یہ وہی روحانی ترقیاں ہوتی ہیں جو دنیا میں کی ہوتی ہیں اس لیے وہ عابد و عارف اُن کو پہچان لیں گے۔ میں پھر صاف کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ جہنم اور بہشت میں ایک فلسفہ ہے جس کا ربط باہم اسی طرح پر قائم ہوتا ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے۔ مگر اس بات کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ دنیا کی سزائیں تنبیہ اور عبرت کے لیے انتظامی رنگ کی حیثیت سے ہیں۔ سیاست اور رحمت دونوں باہم ایک رشتہ رکھتی ہیں۔ اور اسی رشتہ کے اغلال یہ منشا اور جزائیں ہیں انسانی افعال اور اعمال اسی طرح پر محفوظ اور بند ہوتے جاتے ہیں جیسے فونو گراف میں آواز بند کی جاتی ہے۔ جب تک انسان عارف نہ ہو اس سلسلہ پر غور کر کے کوئی لذت اور فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

را حکم جلد ۷، صفحہ ۱۰، اجزوی ۱۹۰۲ء صفحہ ۷۵

دو زنجیروں کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اُن کو زقوم کھانے کو ملے گا اور بہشتیوں کو اُس کے بالمقابل دودھ اور شہد کی نہریں اور قسم قسم کے پھل بیان کیے گئے ہیں اس کا سر کیا ہے؟

اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں بالمقابل بیان ہوئی ہیں بہشت کی نعمتوں کا ذکر ایک جگہ کر کے یہ بھی فرمایا ہے عَلَمًا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رُزِقُوا فَالَوْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَالْآنَا بِهِ مُتَشَابِهًا تو اس میں رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ سے یہ مراد نہیں کہ دنیا کے آدم خربوزے اور دوسرے پھل اور دنیا کا دودھ اور شہد ان کو یاد آجائے گا نہیں بلکہ اصل یہ ہے کہ مومن جو اخلاص اور محبت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس ذوق شوق سے جو لذت

ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ دلوں میں گزریں اور ہم دنیا کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سب آنکھوں نے دیکھی کانوں نے سنی اور دل میں گزری ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ان جنتی نعمتوں کا تمام نقشہ جہانی رنگ پر نطا ہر کیا گیا ہے مگر وہ اصل میں اور امور ہیں ورنہ مَرِّ زُقْنًا مِنْ قَبْلِ کے کیا معنی ہوں گے اس کے وہی معنی ہیں جو کہ مَرِّ زُقْنًا مِنْ قَبْلِ اَعْلَىٰ ثُمَّ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْلَىٰ کے ہیں دوسرے مقام پر قرآن شریف فرماتا ہے وَلَيَعْنُ خَاتَمَ مَقَامٍ رَبِّهِ جَنَّتٍ لِّجَوْشِقُنْ خداتعالیٰ سے خائف ہے اور اس کی عظمت اور جلال کے مرتبہ سے ہر سال ہے اس کے لیے دو بہشت ہیں ایک یہی دنیا اور دوسری آخرت جو شخص سچے اور خالص دل سے نقش ہستی کو اس کی راہ میں مشاکر اس کے متلاشی ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو اس میں ان کو ایک قسم کی لذت شروع ہو جاتی ہے اور ان کو وہ روحانی غذائیں ملتی ہیں جو روح کو روشن کرتی اور خدا کی معرفت کو بڑھاتی ہیں ایک جگہ پر شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان عارف ہو جاتا ہے تو اس کی نماز کا ثواب مارا جاتا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اس کی نماز اب بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی بلکہ یہ معنی ہیں کہ چونکہ اب اسے لذت شروع ہو گئی ہے تو جو اجر اس کا عند اللہ تھا وہ اب اُسے دنیا میں ملنا شروع ہو گیا ہے۔ جیسے ایک شخص اگر وہ دھ میں برفت اور خوشبود وغیرہ ڈال کر پتیا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اُسے ثواب ملے گا۔ کیونکہ لذت تو اس نے اس کی یہیں حاصل کر لی۔ خداتعالیٰ کی رضامندی اور کسی عمل کی قبولیت اور شے ہے اور ثواب اور شے ہے ہر ایک لفظ اپنے اپنے مقام کے لیے چسپاں ہوتا ہے اسی لحاظ سے شیخ عبدالقادر صاحب نے فرمایا کہ عارف کی نماز کا ثواب مارا جاتا ہے۔ جو اہل حال ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پورے بہشت میں ہوتا ہے اور جب انسان کو خدا سے پورا تعلق ہو جاتا ہے تو اغلال اور اتغال جس قدر بوجھ اس کی گردن میں ہوتے ہیں وہ سب اٹھائے جاتے ہیں وہ لذت جو خدا کی طرف سے اُس کی عبادت میں حاصل ہوتی ہے وہ اور ہے اور جو اہل دُشوب اور حجاج وغیرہ میں حاصل ہوتی ہے وہ اور ہے لکھا ہے کہ اگر ایک عارف دروازہ بند کر کے مولا سے راز و نیاز کر رہا ہو تو اسے اپنی عبادت اور اس راز و نیاز کے اظہار کی بڑی غیرت ہوتی ہے۔ اور وہ ہرگز اُس کا افشاء پسند نہیں کرتا۔ اگر اس وقت کوئی دروازہ کھول کر اندر چلا جاوے تو وہ ایسا ہی نادم اور پشیمان ہوتا ہے جیسے زانی زنا کرنا کرنا کہڑا جاتا ہے جب اس لذت کی حد کو انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کا حال اور ہوتا ہے اور اسی حالت کو وہ یاد کر کے جنت میں کہے گا کہ مَرِّ زُقْنًا مِنْ قَبْلِ۔ بہشتی زندگی کی بنیاد یہی دنیا ہے۔ بعد مرنے کے جب انسان بہشت میں داخل ہوگا تو یہی کیفیت اور لذت اُسے یاد آویگی تو اسی بات کا طالب ہر ایک کو ہونا چاہیئے۔

(البدار جلد ۲۳۷، مرقہ ۱۶، نومبر ۱۹۰۳ء، ص ۳۳۳-۳۳۵)

قرآن شریف میں وعدہ کیا ہے۔ کہ مرنے کے بعد جو صالح ہوگا۔ بہشت میں جائے گا۔ لفظ ہر یہ وعدہ تھہ معلوم

کی کھیسوں کے ہوں گے اور پھر ان کا شہد جمع کر کے نہروں میں گرایا جاوے گا۔ یہ مطلب نہیں اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر ظاہر کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات نہ ہوگی اگر سچی خبر بوزیا انارہوں گے تو پھر بات ہی کیا ہوئی کا فر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں اس دنیا میں کھالیے تم نے آگے جا کر کھانے۔ اس کی حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھولی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں فرمایا ہے وَلَيَسِّرَ الْاِذْنَ اَمْسُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ عَجَبِيٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے عمل بجالاتے ہیں وہ ان باغوں کے وارث ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو باغ کے ساتھ مشابہت دی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس آیت میں بہشت کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے گویا جو رشتہ نہروں کو باغ کے ساتھ ہے وہی تعلق اور رشتہ اعمال کا ایمان کے ساتھ ہوتا ہے اور جس طرح پر کوئی باغ یا درخت بغیر پانی کے سرسبز نہیں رہ سکتا اسی طرح پر کوئی ایمان بغیر اعمال صالحہ کے زندہ اور قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر ایمان ہو اور اعمال صالحہ نہ ہوں تو ایمان ہیچ ہے اور اگر اعمال ہوں اور ایمان نہ ہو تو وہ اعمال یا کاری ہیں پس قرآن شریف نے جو بہشت پیش کیا ہے اس کی حقیقت اور فلاسفی یہی ہے کہ وہ اس دنیا کے ایمان اور اعمال کا ایک نفل ہے اور ہر شخص کی بہشت اس کے اپنے اعمال اور ایمان سے شروع ہوتی ہے اور اس دنیا میں ہی اس کی لذت محسوس ہونے لگتی ہے اور پوشیدہ طور پر ایمان اور اعمال کے باغ اور نہریں نظر آتی ہیں لیکن عالم آخرت میں یہی باغ کھلے طور پر محسوس ہوں گے۔ اور ان کا ایک خارجی وجود نظر آجائے گا۔ قرآن شریف سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کی آبپاشی اعمال صالحہ سے ہوتی ہے بغیر اس کے وہ خشک ہو جاتا ہے پس یہاں دو باتیں بیان کی ہیں ایک یہ کہ وہ بہشت باغ ہے دوسرا ان درختوں کی نہروں سے آبپاشی ہوتی ہے قرآن شریف کو پڑھو اور اول سے آخر تک اس پر غور کرو تب اس کا مزہ آئے گا کہ حقیقت کیا ہے ہم مجاز اور استعارہ ہرگز پیش نہیں کرتے بلکہ یہ حقیقت الامر ہے وہ خدا تعالیٰ جس نے عدم سے انسان کو بنایا ہے اور جو خلق جدید پر قادر ہے وہ یقیناً انسان کے ایمان کو اشجار سے متمثل کر دے گا اور اعمال کو انہار سے متمثل کرے گا۔ اور واقعی طور پر دکھا دے گا۔ یعنی ان کا وجود فی النہایج بھی نظر آئے گا۔ اس کی مختصر سی مثال یوں بھی سمجھ میں آسکتی ہے کہ جیسے انسان خواب میں عمدہ اور شیریں پھل کھاتا ہے اور ٹھنڈے اور خوشگوار پانی پیتا ہے اور فی الواقع وہ پھل اور آب سرد ہوتا ہے اس وقت اس کے ذہن میں کوئی دوسرا امر نہیں ہوتا۔ پھلوں کو کھا کر سیر ہوئی اور پانی پی کر فی الواقع پیاس دور ہوتی ہے لیکن جب اٹھتا ہے تو زمان پھلوں کا کوئی وجود ہوتا ہے۔ اور نہ اس پانی کا۔ اسی طرح پر جیسے اس حالت میں اللہ تعالیٰ ان اشیاء کا ایک وجود پیدا کر دیتا ہے عالم آخرت میں ایمان اور اعمال صالحہ کو اس صورت میں متمثل کر دیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا ہے هٰذَا الَّذِیْ رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاَنْتُمْ مُتَشَاْبِهٌ۔ اس کے اگر یہ منہ کریں کہ وہ جنتی جب ان پھلوں اور میوؤں کو کھائیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ وہ پھل اور خر بوزے یا تر بوزیا انار ہیں جو ہم نے دنیا میں کھائے تھے تو یہ ٹھیک نہیں کیونکہ اس طرح پر تو وہ لذت بخش چیز نہیں ہو سکتے

اور نعماءِ جنت کی حقارت ہے اگر کوئی شخص مثلاً کشمیر میں جاوے اور وہاں کی ناشپاتیاں کھا کر کہے کہ یہ تو وہی ناشپاتیاں ہیں جو پنجاب میں کھائی تھیں تو یہ صریح ان ناشپاتیوں کی حقارت ہے پس اگر بہشت کی نعماء کی بھی یہی مثال ہے تو یہ خوشی نہیں بلکہ ان سے بیزاری ہے اس لیے اس کا یہ مفہوم اور مطلب نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بہشتی لوگ جو اس دنیا میں بڑے عابد اور زاہد تھے جب وہ اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کے متمثلات سے لطف اٹھائیں گے تو ان کو وہ ایمانی لذت آجائے گی اور ان مجاہدات اور اعمال صالحہ کا مزہ آجائیگا جو اس عالم میں انہوں نے کیے تھے اس لیے وہ کہیں گے **هَذَا الَّذِي رَزَقْنَاهُ قَبْلُ**۔

غرض جس قدر قرآن شریف کو کوئی شخص تدبیر اور غور سے پڑھے گا اسی قدر وہ اس حقیقت کو سمجھ لے گا کہ ان لذات کا تمثیلی رنگ میں فائدہ اٹھائے گا محبتِ الہی کی لذت میں۔ لذت کا لفظ جو مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے وہ جسمانی لذت کے مفہوم سے ہزاروں درجہ زیادہ مفہوم روحانی لذت میں رکھتا ہے۔ اگر اس محبت کی لذت میں غیر معمولی سیری اور سیرابی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے عجب جسمانی لذات کو ترک کیوں کریں۔ یہاں تک کہ بعض اس قسم کے بھی ہو گذرے ہیں جنہوں نے سلطنت تک کو چھوڑ دیا چنانچہ ابراہیم ادم نے سلطنت چھوڑ دی۔ اور انبیاء علیہم السلام نے ہزاروں لاکھوں مصائب کو برداشت کیا اگر وہ لذت اور ذوق اس محبتِ الہی کی تہ میں نہ تھا جو انہیں کشائیں لٹے جاتا تھا تو پھر وہ کیا بات تھی کہ اس قدر مصائب کو انہوں نے خوشی کے ساتھ اٹھا لیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس درجہ میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں اس لیے آپ کی زندگی کا نمونہ بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ کفار مکہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں اور عزتیں پیش کیں۔ مال و دولت۔ سلطنت۔ عورتیں۔ اور کہا کہ آپ ہمارے نبیوں کی خدمت نہ کریں اور یہ توحید کا مذہب پیش نہ کریں اس خیال کو جانے دیں وہ دنیا دار تھے ان کی نظر دنیا کی فانی اور بے حقیقت لذتوں سے پرے نہ جاسکتی تھی انہوں نے سمجھا کہ یہ تبلیغ انہیں اغراض کے لیے ہوگی مگر آپ نے ان کی ان ساری پیش کردہ باتوں کو رد کر دیا اور کہا کہ اگر میرے دائیں بائیں آفتاب اور مانتاب بھی لاکھ رکھ دو تب بھی میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس کے بالمقابل انہوں نے آپ کو وہ تکالیف پہنچائیں جن کا نمونہ کسی دوسرے شخص کی تکالیف میں نظر نہیں آتا۔ لیکن آپ نے ان تکالیف کو بڑی لذت اور سرور سے منظور کیا مگر اس راہ کو نہ چھوڑا اب اگر کوئی لذت اور ذوق نہ تھا تو پھر کیا وجہ تھی جو ان مصائب و مشکلات کو برداشت کیا۔ وہ وہی لذت تھی جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ملتی ہے اور جس کی مثال اور نمونہ کوئی نہیں کیا جاسکتا..... بہشت کی لذات میں ایک اور بھی خوبی ہے جو دنیا کی لذتوں میں اور جسمانی لذتوں میں نہیں ہے مثلاً انسان روٹی کھاتا ہے تو دوسری لذتیں اسے یاد نہیں رہتی ہیں۔ مگر بہشت کی لذات نہ صرف جسم ہی کے لیے ہوں گی۔ بلکہ روح کے لیے بھی لذت بخش ہوں گی دونوں لذتیں اس میں اکٹھی ہوں گی۔ اور پھر اس میں کوئی کٹافٹ نہ ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر جو لذت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ مگر دیدارِ الہی کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں ہی سے طیارہی ہو اور

اس کے دیکھنے کے لیے یہاں ہی سے انسان تکمیل لے جائے جو شخص یہاں طہیری کر کے زہاویگا۔ وہ وہاں محروم رہے گا۔
(الحکم جلد ۵، مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۵۳ء ص ۱۰)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا
الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ
كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝

خواتمہ یضِلُّ بہ کثیراً اُوْیْہْدِیْ بہ کثیراً اَوْ مَا یُضِلُّ بِہِ اِلَّا الْفَاسِقِیْنَ یعنی بہتوں کو اس کلام سے گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو یہ ہدایت دیتا ہے مگر گمراہان کو کرتا ہے جو گمراہ ہونے کے کام کرتے ہیں اور فاسقانہ چالیں چلتے ہیں یعنی فاسقان اپنے ہی افعال کا نتیجہ خدا تعالیٰ سے پالتا ہے جیسے کہ ایک شخص آفتاب کے سامنے کی کھڑکی جب کھول دیتا ہے تو یہ ایک قدرتی نور طرقی امر ہے کہ آفتاب کی روشنی اور اس کی کڑیں اُس کے منہ پر پڑتی ہیں لیکن جب وہ اس کھڑکی کو بند کر دیتا ہے تو اپنے ہی فعل سے اپنے لیے اندھیرا پیدا کر لیتا ہے چونکہ خدا تعالیٰ علت العلل ہے بوجہ اپنے علت العلل ہونے کے ان دونوں مخلوق کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے لیکن اپنے پاک کلام میں اس نے بارہا تصریح سے فرمادیا ہے کہ جو فضائل کے اثر کسی کے دل میں پڑتے ہیں وہ اسی کی بد اعمالی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر کوئی غصہ نہیں کرتا۔
(جنگ مقدس ص ۱۲۰ بار سوم) بیان یکم جون ۱۹۵۳ء

خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں میں بعض امور کا انخفا اور بعض کا اظہار ہوتا ہے اور ایسا ہونا شانِ ذوالِ قدر ہے کہ میں کل الوجوہ اظہار ہی ہو کیونکہ پیشگوئیوں میں حضرت باری تعالیٰ کے ارادہ میں ایک قسم کی خلقِ اللہ کی آزمائش بھی منظور ہوتی ہے اور اکثر پیشگوئیاں اس اہمیت کی مصداق ہوتی ہیں کہ یضِلُّ بہ کثیراً اُوْیْہْدِیْ بہ کثیراً۔ اسی وجہ سے ہمیشہ ظاہر پرست لوگ امتحان میں پڑ کر پیشگوئی کے ظہور کے وقت دھوکہ کھا جاتے ہیں اور زیادہ تر انکار کرنے والے اور حقیقت مقصودہ سے بے نصیب رہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ حرفِ حرف پیشگوئی کا ظاہری طور پر جیسا کہ سمجھا گیا ہو پورا ہو جائے حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔

(ازالہ اوہام و محال ص ۶۴)

۱۰. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ
ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

یعنی تم اس خدا سے کیوں انکار کرتے ہو جس نے تمہیں موت کے بعد زندگی بخشی پھر تمہیں موت دیا اور پھر زندگی عطا کرے گا اور پھر اس کی درگاہ میں حاضر کیے جائو گے۔ (مت پن ص ۹۷)

انسان پر ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ لطف ہوتا ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا پھر راج ستہ سے گذر کر اس پر ایک موت آتی ہے اور پھر اسے ایک احیا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مسلم مسئلہ ہے کہ ہر حیات سے پہلے ایک موت ضرور آتی ہے اس آیت میں صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ان پر الہا گذر رہے کہ وہ بالکل مردہ تھے یعنی ہر قسم کی ضلالت اور ظلمت میں مبتلا تھے۔ پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع زندگی عطا ہوئی اور پھر ان کی تکمیل اور ایک موت ان پر وارد ہوئی جو فنا فی اللہ کی موت تھی اس کے بعد ان کو بقا باللہ کا درجہ ملا۔ اور ہمیشہ کے لیے زندگی باقی۔ (الحکم جلد ۶ نمبر ۳۸ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۲ ص ۱۶)

۱۱. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

وہ ہی خدا ہے جس نے جو کچھ زمین پر ہے تمہارے فائدہ کے لیے پیدا کیا ہے۔ (توضیح مرام ص ۱۷)

خدا تعالیٰ نے جو کچھ زمین میں ہے سب پیدا کر کے اور آسمان کو بھی سات طبقے بنا کر غرض اس عالم کی پیدائش سے پہلے فراغت پا کر پھر جا پا کہ آدم کو پیدا کرے پس اس نے اس کو روز ششم یعنی جمعہ کے آخر حصہ میں پیدا کیا کیونکہ جو چیزیں لازماً تھے نص قرآنی چھٹے دن پیدا ہوتی تھیں آدم ان سب کے بعد میں پیدا کیا گیا۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ سورہ مسلم آسمان جزو چوبیس میں اس بات کی تصریح ہے کہ خدا نے جمعات اور جمعہ کے دن سات آسمان بنائے اور ہر ایک آسمان کے ساکن کو جو اس آسمان میں رہتا تھا اس آسمان کے متعلق جوامر تھا وہ اس کو سمجھا دیا اور ورلے آسمان کو ستاروں کی قندیلوں سے سجایا اور نیز ان ستاروں کو اس لیے پیدا کیا کہ بہت سے امور حفاظت دنیا کے ان پر موقوف تھے یہ اندازے اس خدا کے باندھے ہوئے ہیں جو زبردست اور دانایا ہے۔

(تحفہ کوثر ویر مشائخ)

وَلَاذَقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً قَالُوْا اَتَجْعَلُ
فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ
لَكَ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

ملائک اقامہ مطلق نے دنیا کے حوادث کو صرف اسی ظاہری سلسلہ تک محصور اور محدود نہیں کیا بلکہ ایک باطنی سلسلہ
ساتھ ساتھ جاری ہے۔ اگر آفتاب ہے یا مانتاب یا زمین یا وہ بخارات جن سے پانی برستا ہے یا وہ آندھیاں جو زور
سے آتی ہیں یا وہ ازلے جو زمین پر گرتے ہیں یا وہ شہب ثاقبہ جو ٹوٹتے ہیں اگرچہ یہ تمام چیزیں اپنے کاموں اور قائم غیارت
اور تحولات اور حدوثات میں ظاہری اسباب بھی رکھتی ہیں جن کے بیان میں ہمیت اور طبعی کے دفتر بھرے پڑے ہیں لیکن
باب ہر عارف لوگ جانتے ہیں کہ ان اسباب کے نیچے اور اسباب بھی ہیں جو مدبر بالارادہ میں جن کا دوسرے لفظوں میں
نام ملائک ہے وہ جس چیز سے تعلق رکھتے ہیں اُس کے تمام کاروبار کو انجام تک پہنچاتے ہیں اور اپنے کاموں میں اکثر اُن عانی
اغراض کو مد نظر رکھتے ہیں جو مولیٰ کریم نے اُن کو سپرد کی ہیں اور اُن کے کام ہیودہ نہیں بلکہ ہر ایک کام میں بڑے بڑے مقاصد
اُن کو مد نظر رہتے ہیں۔

حکیم مطلق نے اس عالم کے احسن طور پر کاروبار چلانے کے لیے دو نظام رکھے ہوئے ہیں اور باطنی نظام فرشتوں
کے متعلق ہے اور کوئی جز ظاہری نظام کی ایسی نہیں جس کے ساتھ درپردہ باطنی نظام نہ ہو۔۔۔۔۔ اس عالم کی حرکات اور
حوادث خود بخود نہیں اور نہ بغیر مرضی مالک اور نہ عبث اور نہ ہودہ ہیں بلکہ درپردہ تمام اجرام علوی اور اجسام سفلی
کے لیے منجانب المدبر مقرر ہیں جن کو دوسرے لفظوں میں ملائک کہتے ہیں اور عبث تک کوئی انسان پابند اعتقاد
وجود ہستی باری ہے اور دہر یہ نہیں اُس کو ضروریہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ تمام کاروبار عبث نہیں بلکہ ہر یک حدوث
اور ظہور پر خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت بالارادہ کا ہاتھ ہے اور وہ ارادہ تمام انتظام کے موافق تبو سطر اسباب ظہور پذیر
ہوتا ہے چونکہ خدا تعالیٰ نے اجرام اور اجسام کو علم اور شعور نہیں دیا اس لیے اُن باتوں کے پورا کرنے کے لیے جن میں علم اور
شعور درکار ہے ایسے اسباب یعنی ایسی چیزوں کی توسط کی حاجت ہوتی جن کو علم اور شعور دیا گیا ہے اور وہ ملائک ہیں۔
(آئینہ کمالات اسلام ۱۲۴-۱۲۸ حاشیہ)

فرشتوں کا وجود ماننے کے لیے نہایت سہل اور قریب راہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کی توجہ اس طرف مبذول کریں
کہ یہ بات طے شدہ اور فیصل شدہ ہے کہ ہمارے اجسام کی ظاہری تربیت اور تکمیل کے لیے اور نیز اس کام کے لیے
کہ تا ہمارے ظاہری حواس کے افعال مطلوبہ کماینبغی صادر ہو سکیں خدا تعالیٰ نے یہ قانون قدرت رکھا ہے کہ عناصر اور

شمس و قمر اور تمام ستاروں کو اس خدمت میں لگا دیا ہے کہ وہ ہمارے اجسام اور قوی کو مدد پہنچا کر ان سے بوجہ حسن ان کے تمام کام صادر کر دیں اور ہم ان صداقتوں کے ماننے سے کسی طرف بھاگ نہیں سکتے کہ شش ہمارے آنکھ اپنی ذاتی روشنی سے کسی کام کو بھی انجام نہیں دے سکتی جب تک آفتاب کی روشنی اُس کے ساتھ شامل نہ ہو اور ہمارے کان محض اپنی قوت شنوائی سے کچھ بھی سن نہیں سکتے جب تک کہ ہوا منکیت بصوت اُن کی مدد و معاون نہ ہو پس کیا اس سے یہ ثابت نہیں کہ خدا تعالیٰ کے قانون نے ہمارے قوے کی تکمیل اسباب خارجیہ میں رکھی ہے اور ہماری فطرت ایسی نہیں ہے کہ اسباب خارجیہ کی مدد سے مستغنی ہو اگر غور سے دیکھو تو نہ صرف ایک دو بات میں بلکہ ہم اپنے تمام حواس تمام قوای تمام طاقتوں کی تکمیل کے لیے خارجی امداد کے محتاج ہیں پھر جبکہ یہ قانون اور انتظام خدا نے واحد لا شریک کا جس کے کاموں میں وحدت اور تناسب ہے ہمارے خارجی قوی اور حواس اور اغراض ہائی کی نسبت نہایت شدت اور استحکام اور کمال التزام سے پایا جاتا ہے تو پھر کیا یہ بات ضروری اور لازمی نہیں کہ ہماری روحانی تمیل اور روحانی اغراض کے لیے بھی یہی انتظام ہوتا دونوں انتظام ایک ہی طرز پر واقع ہو کہ صانع واحد پر دلالت کریں اور خود ظاہر ہے کہ جس حکیم مطلق نے ظاہری انتظام کی یہ بنا ڈالی ہے اور اسی کو پسند کیا ہے کہ اجرام سماوی اور عناصر وغیرہ اسباب خارجیہ کے اثر سے ہمارے ظاہر اجسام اور قوی اور حواس کی تکمیل ہو اس حکیم قادر نے ہماری روحانیت کے لیے بھی یہی انتظام پسند کیا ہو گا کیونکہ وہ واحد لا شریک ہے اور اس کی حکمتوں اور کاموں میں وحدت اور تناسب ہے اور دلائل ائمہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ سو وہ اشیاء خارجیہ جو ہماری روحانیت پر اثر ڈال کر شمس اور قمر اور عناصر کی طرح جو اغراض جسمانی کے لیے ممد میں ہماری اغراض روحانی کو پورا کرتی ہیں انہیں کام ہم ملا دیکھتے ہیں پس اس تقریر سے وجود ملائک کا بوجہ حسن ثابت ہوتا ہے۔ اور گو ہم پر ان کی کنہہ کھل نہ سکے اور کھلنا کچھ ضرور بھی نہیں لیکن اجمالی طور پر قانون قدرت کے توافقی اور اتحاد پر نظر کر کے اُن کا وجود ہمیں ماننا پڑتا ہے کیونکہ جس حالت میں ہم نے بطیب خاطر ظاہری قانون کو مان لیا ہے۔ تو پھر کیا وجہ کہ ہم اُسی طرز اور طریق پر باطنی قانون کو تسلیم نہ کریں۔ بے شک ہمیں باطنی قانون بھی اسی طرح قبول کرنا پڑے گا کہ جس طرح ہم نے ظاہری قانون کو مان لیا۔

(آئینہ کمالات اسلام ۱۳۳-۱۳۵ حاشیہ)

قرآن کریم کی تعلیم کی رو سے فرشتے نجوم اور شمس اور قمر اور آسمان کے لیے جان کی طرح ہیں اور قیام اور تقابن تمام چیزوں کا فرشتوں کے تعلق پر موقوف ہے۔ اور اُن کے ارجاء کی طرف کھسک جانے سے تمام اجرام ستاروں اور شمس و قمر اور آسمان کو موت کی صورت پیش آتی ہے تو پھر اس صورت میں وہ جان کی طرح ہوئے یا کچھ اور ہوئے۔ میں ان مولویوں کی حالت پر سخت افسوس کرتا ہوں کہ جو ان تمام کھلے کھلے مقامات قرآنی کو دیکھ کر کچھ بھی اس بات کے قبول کرنے سے متاثر ہیں کہ ملائک کو اجرام سماوی بلکہ بعض فرشتوں کو جو عنصریوں میں عناصر اور اجرام سماوی سے ایسا شدید تعلق ہے کہ جیسا کہ ارواح کو قالب کے ساتھ ہوتا ہے۔

(آئینہ کمالات اسلام ۱۳۳-۱۳۴ حاشیہ)

معتقوی طور پر اس بات کا ثبوت کہ نظام ظاہری میں جو کچھ امر خیر ہو رہا ہے اُن تمام امور کا ظہور و صدور اصل ملائکہ کے افعال خفیہ سے ہے ان امور پر غور کرنے سے پیدا ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز سے اللہ جل شانہ وہ کام لیتا ہے جس حکم کے کرنے کی اُس چیز کو قوتیں عطا کی گئی ہیں پس اب یہ خیال کرنا کہ ہر ایک تغیر اجرام سماوی اور کائنات الجو کا صرف اسباب طبیعیہ خارجیہ سے ظہور میں آتا ہے اور کسی روحانی سبب کی ضرورت نہیں بالکل غیر معقول ہے کیونکہ اگر ایسا ہی ہوتا کہ یہ تغیرات اجرام سماوی اور حوادث کائنات الجو جو بڑے بڑے مصالح پر مشتمل اور بنی آدم کی بقا اور صحت اور ضرورات معاشرت کی اس شرط سے متحد و معاون ہیں کہ ان میں افراط اور تفریط نہ پایا جائے اگر یہ خود بخود ہوتے اور انسانی شعور چیزوں کا درمیان قدم نہ ہوتا جو ارادہ اور فہم اور مصلحت اور اعتدال کی رعایت کر سکتے ہیں اور ہمارا تمام کاروبار زندگی اور بقا اور ضرورات معاشرت کا صاف ایسی چیزوں پر چھوڑا جاتا جو نہ شعور رکھتے ہیں نہ ادراک اور نہ مصلحت و وقت کو پہچان سکتے ہیں اور نہ اپنے کاموں کو افراط اور تفریط سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور نہ نیک انسان اور بد انسان میں فرق کرنے ہر ایک کے ساتھ اُس کے مناسب حال معاملہ کر سکتے ہیں تو دنیا میں اندھیر پڑ جاتا اور صانع حکیم و قدیر و عادل و رحیم کریم کا کچھ تہ نہ لگتا بلکہ یہ سلسلہ ذی روحوں کی حیات کا جو زمین پر بستے ہیں ایک دم بھی چل نہ سکتا اور دنیا میں اپنے تمام لوازم کے اپنے خاتمہ کے صدمہ کو دیکھ لیتی ہیں اس سے صاف تر اور صریح تر اور روشن تر اور کیا دلیل ہوگی کہ اس آسمانی اور کائنات الجو کے سلسلہ میں وہ گڑبڑا و راندھیر نظر نہیں آتا جو اُس صورت میں ہوتا جبکہ تمام مدار اس نظام کا پہچان اور بے شعور چیزوں پر ہوتا سو میں اس دلیل کی روشنی ملائکہ کے وجود اور اُن کی ضرورت کے ماننے کے لیے ایسی بصیرت بخشی ہے کہ گویا ہم بچشم خود ملائکہ کے وجود کو دیکھ رہے ہیں۔

اور اگر کوئی اس جگہ پر شبہ پیش کرے کہ کیوں یہ بات روا نہیں کہ ملائکہ درمیان نہ ہوں اور ہر ایک چیز خدا تعالیٰ کے حکم اور اذن اور تدبیر حکم سے وہی خدمت بجا لائے جو اللہ جل شانہ کا مشاہدہ ہے تو ایسا شبہ درحقیقت غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوا کہ گویا ہم ابھی پہلے اس سے لکھ چکے ہیں کہ یہ بات ایک ثابت شدہ صداقت ہے کہ اجرام علوی اور عناصر اور کائنات الجو جو ہماری بقا اور حیات اور معاشرت کے خدام ٹھہرائے گئے ہیں علم اور شعور اور ارادہ نہیں رکھتے پس صرف انہیں کے تغیرات اور حوادث سے وہ کام اور وہ اغراض اور وہ مقاصد ہمارے لیے حاصل ہو جاتا جو صرف عاقلانہ وزن اور تعدیل اور تدبیر اور مصلحت اندیشی سے صادر ہو سکتے ہیں بیداشت ممتنع ہے خدا تعالیٰ جس چیز سے کوئی کام لینا چاہتا ہے اول اُسی کام کے متعلق جس قدر مصالح ہیں اُن تمام مصالح کے مناسب حال اُس چیز میں فیضی رکھ دیتا ہے مثلاً ایک فعل خدا تعالیٰ کا بارش ہے جس کے انواع اقسام کے اغراض کے لیے ہمیں ضرورت ہے اور خدا تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کے موافق کبھی اُس بارش کو صین و قوتوں پر نازل کرتا ہے اور افراط و تفریط کے نقصانوں سے ہمارے کھیتوں اور ہماری صحتوں کو بچا لیتا ہے اور کبھی دنیا پر کوئی نبدیہ نازل کرنا منظور ہوتا ہے تو بارش کو

جس ملک سے چاہے روک لیتا ہے یا اس میں افراط و تفریط رکھ دیتا ہے کبھی ایک ملک یا ایک شہر یا ایک گاؤں یا ایک قطعہ زمین کو بعض آدمیوں کو مسزادینے کے لیے اُس بارش کے نفع سے بکلی محروم کر دیتا ہے اور جس قدر چاہتا ہے فقط اُسی قدر بادل کو آسمان کی فضا میں پھیلاتا ہے یہاں تک کہ ایک کھیت میں بارش برستی ہے اور ایک دوسرا کھیت جو اُسی کے ساتھ ملتی ہے اس بارش کے ایک قطرہ سے بھی بہہ یاب نہیں ہوتا اور خشک اور دھوپ میں سڑا ہوا رہ جاتا ہے۔

ایسا ہی کبھی ایک ہوا کا بگڑنا ایک شہر یا ایک اقلیم یا ایک محلہ کو سخت وبا میں ڈالتا ہے اور دوسری طرف کو بکلی چالیتا ہے۔ اسی طرح ہزار ہا دقیق در دقیق ربانی مصالح دیکھتے ہیں جن کو ہم بے شعور عناصر اور اجرام کی طرف ہرگز منسوب نہیں کر سکتے اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ایسے مصالح سے بھرے ہوئے کام صرف بے جان اور بے شعور اور بے تدبیر اجرام اور عناصر اور دوسری کائنات الجو سے ہرگز نہیں ہو سکتے بیشک خدا تعالیٰ اس بات پر تو قادر تھا کہ ان چیزوں سے سبب کام لے لیتا لیکن اگر وہ ایسا کرتا تو اول ان چیزوں کو فہم اور ادراک اور شعور اور وضع الشی فی محلہ کی عقل بخشتا اور جبکہ یہ ثابت نہیں تو پھر ضرورتاً یہ ثابت ہے کہ ان کے ساتھ درپردہ اور چنریں میں جن کو موصیع الشی فی محلہ کی عقل دی گئی ہے اور وہی ملائیک ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص جو خدا تعالیٰ کے وجود پر ایمان لاتا ہے اور اُس کو رحیم اور کریم اور مدبر اور عادل سمجھتا ہے وہ ہرگز ایسا خیال نہیں کرے گا کہ اُس حکیم و کریم نے اپنی ربوبیت کے نظام کا تمام کام کاغذ ایسی چیزوں کے ہاتھ میں دیدیا ہے جن کو نیک و بد کی شناخت عطا نہیں ہوئی اور تدبیر اور تعدیل اور مصلحت شناسی کی قوتیں بخشی نہیں گئیں ہاں ایک طبعی اور دہری جو خدا تعالیٰ کے وجود سے ہی منکر ہے ضرور ایسا خیال کرے گا کہ وہ ساتھ ہی غفلت کی وجہ سے یہ بھی کہے گا کہ جو کچھ جسم سادی یا عناصر اور کائنات الجو سے ظہور میں آ رہا ہے وہ بر وفق حکمت اور مصلحت نہیں ہے اور نہ خدا موجود ہے تا اس کو حکمت اور مصلحت سے کام کرنے والا مان لیا جائے بلکہ اتفاقاً اجرام علوی اور سفلی کے حوادث اور تغیرات سے کبھی خیر اور کبھی شر انسانوں کے لیے پیش آ جاتی ہے سو اس کے قائل کرنے کے لیے الگ طریق ہے جو بہت صاف اور جلد اُس کا منہ بند کرنے والا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے زبردست کام اور پیشگوئیاں جو ربانی طاقت اپنے اندر رکھتی ہیں جو مہموں اور واسطوں الہی کو دی جاتی ہیں البدل شانہ کے وجود اور اس کی صفات کاملہ جلیلہ پر دلالت قویہ قطعیہ یقینیہ رکھتی ہیں لیکن افسوس کہ دنیا میں صدق دل سے خدا تعالیٰ کو طلب کرنے والے اور اس کی معرفت کی راہوں کے بھوکے اور پیاسے بہت کم ہیں اور اکثر ایسے لوگوں سے دنیا بھری پٹری ہے جو پکارنے والے کی آواز نہیں سنتے اور بلانے والے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور جگانے والے کے شور سے آنکھ نہیں کھولتے ہم نے اس امر کی تصدیق کرانے کے لیے خدا تعالیٰ سے فضل اور توفیق اور اذن پا کر ہر ایک مخالف کو بلایا مگر کوئی شخص دل کے صدق اور سچی طلب سے ہماری طرف متوجہ نہیں ہوا اور اگر کوئی متوجہ ہوتا یا اب بھی ہو تو وہ زندہ خدا جس کی قدر میں ہمیشہ عقلمندوں کو حیران کرتی رہی ہیں وہ قادر قیوم جو قدیم سے اس جہان کے حکیموں کو شرمندہ اور ذلیل

کرتا رہا ہے بلاشبہ آسمانی چمک سے اُس پر حجت قائم کر گیا دنیا میں بڑی خرابی جو افعالِ شنیعہ کا موجب ہو رہی ہے اور آخرت کی طرف سر اٹھانے نہیں دیتی دراصل یہی ہے کہ اکثر لوگوں کو جیسا کہ چاہیئے خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں بعض تو اس زمانہ میں کھلی کھلی ہستی باری تعالیٰ سے ہی منکر ہیں اور بعض اگرچہ زبان سے قائل ہیں مگر اُن کے اعمال اور خیال اور ہاتھ اور سر گو اہی دے رہے ہیں کہ وہ البدل شانہ پر ایمان نہیں رکھتے اور دن رات دنیا کی فکروں میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ مرنے بھی یاد نہیں۔ اس کا بھی یہی سبب ہے کہ اکثر دلوں پر ظلمت چھا گئی ہے اور نورِ معرفت کا ایک ذرا دلوں میں باقی نہیں رہا۔

اب واضح ہو کہ ہم ملائیک کی ضرورت وجود کا ثبوت بجلی دے چکے جس کا حاصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جو اپنے تنزہ اور تقدس میں ہر ایک برتر سے برتر ہے اپنی تدلیات اور تجلیات میں مظاہرِ مناسبہ سے کام لیتا ہے اور چونکہ جسم اور جسمانی چیزیں اپنے ذاتی خواص اور اپنی ہستی کی کامل تقیدات سے منفید ہو کر اور بمقابل ہستی اور وجود باری اپنا نام ہست اور موجود رکھا کر اور اپنے اداوں یا اپنے طبعی افعال سے اختصاص پا کر اور ایک وجود جامع ہوتی نفس اور مانع ہوتی غیرین کذات علت العلل اور فیاض مطلق سے دور جا پڑے ہیں اور اُن کے وجود کے گرد اگر داپنی ہستی اور انانیت کا اور مخلوقیت کا ایک بہت ہی موٹا حجاب ہے اس لیے وہ اس لائق نہیں رہیں کہ ذاتِ احدیت کے وہ فیضانِ براہِ راست اُن پر نازل ہو سکیں جو صرف اس صورت میں نازل ہو سکتے ہیں کہ جب حجب مذکورہ بالا درمیان نہ ہوں اور ایک ایسی ہستی ہو جو بجلی نیستی کے مثلاً ہو کیونکہ ان تمام چیزوں کی ہستی نیستی کے مشابہ نہیں ہر ایک چیز اس قسم کی مخلوقات میں سے بزبانِ خال اپنی ہستی کا بڑے زور و شور سے اقرار کر رہی ہے۔ آفتاب کہ رہا ہے کہ میں وہ ہوں جس پر تمام گرمی و سردی و روشنی کا مدار ہے جو ۳۶۵ صورتوں میں تین سو بیسٹھ قسم کی تاثیریں دُنیا میں ڈالتا ہے اور اپنی شاعوں کے مقابلہ سے گرمی اور اپنے انحرافِ شاعوں سے سردی پیدا کرتا ہے اور اجسام و اجسام کے موٹا اور اجسام کی شکلوں اور حواس پر اپنی حکومت رکھتا ہے۔ زمین کہہ رہی ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس پر ہزار ہا ملک آباد ہیں۔ اور جو طرح طرح کی نباتات پیدا کرتی اور طرح طرح کے جواہر اپنے اندر طیار کرتی اور آسمانی تاثیرات کو عورت کی طرح قبول کرتی ہے۔ آگ بزبانِ حال کہہ رہی ہے کہ میں ایک جلانے والی چیز ہوں۔ اور بالخاصیت قوتِ احتراق میرے اندر ہے اور اندھیرے میں قائم مقام آفتاب ہوں اسی طرح زمین کی ہر ایک چیز بزبانِ حال اپنی شنا کر رہی ہے مثلاً سناکتی ہے کہ میں دوسرے درجہ کے آخری حصہ میں گرم اور اول درجہ میں خشک ہوں اور لمبم اور سو دا اور صغرا اور اخلاط سوختہ کا مہل ہوں اور دماغ کی مشقی ہوں اور صرع اور شقیقہ اور حنون اور صداعِ کمنہ و دردِ پیوستہ و نفیس و قویج و عرق النساء و نفرس و تشنج عض و داء الشلب و داء الحیہ اور حکہ اور جرب اور ثور کمنہ اور اوجاعِ مفاصل بلغمی و صفراوی مخلوط باہم اور تمام امراض سوداوی کو نافع ہوں اور ریونڈ بول رہی ہے کہ میں مرکبِ القوی ہوں

اور دوسرے درجہ کی پہلے مرتبہ میں گرم اور خشک ہوں اور باعرض مبرد بھی بوجہ شدت تحلیل ہوں اور رطوبات فضلیہ اپنے اندر رکھتی ہوں مجھفت ہوں قابض ہوں جالی ہوں اور منضج اور مقطع مواد لزجہ ہوں اور سموم بارہ کاتریاق ہوں خاص کر عقرب کے لیے اور اخلاط غلیظہ اور رقیقہ کا مسل ہوں اور حیض اور بول کی مدد ہوں اور جگر کو قوت دیتی ہوں اور اس کے اور نیز طحال اور امعاء کے سدے کھولتی ہوں اور ریچوں کو تحلیل کرتی ہوں اور پرانی کھانسی کو مفید ہوں اور ضیق النفس اور سل اور قرحہ ریرہ و امعاء اور استسقا کی تمام قسموں اور یزقان سدی اور اسہال سدی اور ماساریقا اور ذوسنطاریا اور تحلیل نفخ اور ریاح اور ادرام بارہ اشیا و تخمہ و مخص و لولاسیر و لولاسیر و تپ ریح کو مفید ہوں اور جعدہ و اکتی ہے کہ تین تیس درجہ کے اول مرتبہ میں گرم اور خشک ہوں اور حرارت غریزی سے بہت ہی مناسبت رکھتی ہوں اور مفرح اور مقوی قوی اور اعضاء عیسہ دل اور دماغ اور کبد ہوں اور اشتاء کی تقویت کرتی ہوں اور تمام گرم اور سرد زہروں کا تریاق ہوں اور اسی وجہ سے زرنباہ اور مشک اور زنجبیل کا فیل حصہ اپنے ساتھ ملا کر تیزاب گوگرد اور آب قافہ سفید اور آب پودینہ اور آب بادیان کے ساتھ مبضہ و بائی کو باذن اللہ بہت مفید ہوں اور مسکن اوجاع اور مقوی باصرہ ہوں اور تقویت حصاة اور قلع قونج و عسر البول و رفع تپ ریح میں نفع رکھتی ہوں۔ اور بقدر نیم مثقال گزیدہ مارا و عقرب کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوں یہاں تک کہ عقرب جراحہ کی بھی زہر دور کرتی ہوں اور بید مشک اور عرق نیلوفر کے ساتھ دل کے ضعف کو بہت جلد نفع پہنچاتی ہوں اور کم ہوتی ہوئی نبض کو تمام لیتی ہوں اور گلاب کے ساتھ وجع مفاصل کو مفید ہوں اور سنگ گردہ اور مثانہ کو نافع ہوں اگر بول بند ہو جائے تو شیرد تخم خیارین کے ساتھ جلد اس کو کھول دیتی ہوں اور قونج ریچی کو مفید ہوں اور اگر بچہ پیدا ہونے میں مشکل پیش آجائے تو آب عنب الشلب یا حلبہ یا شیرہ خار خشک کے ساتھ صرف دو دانگ پلانے سے وضع حمل کرا دیتی ہوں اور ام الصبیان اور اکثر امراض دماغی و اعصابی کو مفید ہوں اور ادرام مغابن یعنی پس گوش اور زیر بغل اور بن ران اور خناق اور خنازیر اور تمام اوراق گلو کو نفع پہنچاتی ہوں اور طاعون کے لیے مفید ہوں اور سرکہ کے ساتھ پلکوں کے درم کو نفع دیتی ہوں اور دانتوں پر ملنے سے ان کے اس درد کو دور کرتی ہوں جو بوجہ مادہ بارہ ہو اور لولاسیر پر ملنے سے اس کی درد کو ساکن کر دیتی ہوں اور آنکھ میں چکانے سے رمد بارہ کو دور کر دیتی ہوں اور ارجیل میں چکانے سے نافع جلس البول ہوں اور مشک وغیرہ ادویہ مناسبت کے ساتھ با کے لیے سخت موثر ہوں اور صرع اور سکتہ اور فالج اور لقوہ اور استرخاء اور عشتہ اور خدر اور اس قسم کی تمام امراض کو نافع ہوں اور اعصاب اور دماغ کے لیے ایک اکسیر ہوں اور اگر میں نہ ملوں تو اکثر باتوں میں زرنباہ و میرا قائم مقام۔

غرض یہ تمام چیزیں بزبان حال اپنی اپنی تصریف کر رہی ہیں اور محبوب بانفسہا میں یعنی اپنے خواص کے پردہ میں محبوب ہیں اس لیے مبداء فیض سے دور پڑ گئی ہیں اور بغیر ایسی چیزوں کی توسط کے جو ان حجابوں سے منزہ ہوں مبداء فیض کا کوئی ارادہ ان سے تعلق نہیں پکڑ سکتا کیونکہ حجاب اس فیض سے مانع ہے اس لیے خدا تعالیٰ کی حکمت

نے تقاضا کیا کہ اس کی ارادات کا مظہر اول بننے کے لیے ایک ایسی مخلوق ہو جو محبوب بنفسہ نہ ہو بلکہ اس کی ایک ایسی نرالی خلقت ہو جو برخلاف اور چیزوں کے اپنی فطرت سے ہی ایسی واقع ہو کہ نفس عاجب سے خالی اور خدا تعالیٰ کے لیے اس کی جوارح کی طرح ہو اور خدا تعالیٰ کے جمیع ارادات کے موافق جو مخلوق اور مخلوق کے کل عوارض سے تعلق رکھتے ہیں اس کی تعداد ہو اور وہ نرالی پیدائش کی چیزیں مرایا صافیہ کی طرح اپنی فطرت رکھ کر ہر وقت خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں اور اپنے وجود میں ذہنیتیں ہوں ایک جہت مجد اور تنزہ کی جو اپنے وجود میں وہ نہایت الطف اور منزہ عن المحب ہوں جس کی وجہ سے وہ دوسری مخلوق سے نرالی اور خدا تعالیٰ کے وجود سے علی طور پر شاہت تامہ رکھتی ہوں اور محبوب بانفسانہ ہوں۔ دوسری جہت مخلوقیت کی جس کی وجہ سے وہ دوسری مخلوقات سے مناسبت رکھیں اور اپنی تاثیرات کے ساتھ ان سے نزدیک ہو سکیں سو خدا تعالیٰ کے اس ارادہ سے اس عجیب مخلوق کا وجود ہو گیا جس کو ملائیکہ کہتے ہیں۔ یہ ملائیکہ ایسے فنا فی طاعت الہیہ کی اپنا ارادہ اور فیشن اور توجہ اور اپنے ذاتی قوی یعنی یہ کہ اپنے نفس سے کسی پر مہربان ہونا یا اس سے ناراض ہو جانا اور اپنے نفس سے ایک بات کو چاہنا یا اس سے کراہت کرنا کچھ بھی نہیں رکھتے بلکہ کبھی جوارح الہی کی طرح ہیں خدا تعالیٰ کے تمام ارادے اول انہیں کے مرایا صافیہ میں منعکس ہوتے ہیں اور پھر ان کے توسط سے کل مخلوقات میں پھیلتے ہیں چونکہ خدا تعالیٰ بوجہ اپنے تقدس تام کے نہایت تجرد اور تنزہ میں ہے اس لیے وہ چیزیں جو انانیت اور ہستی محبوبہ کی کثافت سے خالی نہیں اور محبوب بانفسا ہیں اس مبدع فیض سے کچھ مناسبت نہیں رکھتیں اور اسی وجہ سے ایسی چیزوں کی ضرورت پڑی جو من وجہ خدا تعالیٰ سے مناسبت رکھتی ہوں اور من وجہ اس کی مخلوق سے تا اس طرف سے فیضان حاصل کریں اور اس طرف پہنچا دیں یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز بھی اپنے وجود اور قیام اور حرکت اور سکون اور اپنے تغیرات ظاہری اور باطنی اور اپنے ہر ایک خاصہ کے اظہار اور اپنے ہر ایک عرض کے اخذ یا ترک میں مستقل بالذات نہیں بلکہ اس ایک ہی حقیقی قیوم کے سہارے سے یہ تمام کام مخلوق کے چلتے ہیں اور بظاہر اگرچہ یہی نظر آتا ہے کہ ہم اپنے کاموں میں کسی غیبی مدد کے محتاج نہیں جب چاہیں حرکت کر سکتے ہیں اور جب چاہیں ٹھہر سکتے ہیں اور جب چاہیں بول سکتے ہیں اور جب چاہیں چپ کر سکتے ہیں لیکن ایک عارفانہ نظر کے ساتھ ضرور کھل جائے گا کہ ہم اپنی ان تمام حرکات و سکنات اور سب کاموں میں غیبی مدد کے ضرور محتاج ہیں اور خدا تعالیٰ کی قیومیت ہمارے لطف میں ہمارے علقہ میں ہمارے مضغہ میں ہمارے جنین میں اور ہماری ہر ایک حرکت میں اور سکون میں اور قول میں اور فعل میں غرض عاری تمام مخلوقیت کے لوازم میں کام کرتی ہے مگر وہ قیومیت بوجہ ہمارے محبوب بانفسا ہونے کے براہ راست ہم پر نازل نہیں ہوتی کیونکہ ہم میں اور اس ذات الطف اللطائف اور اعلیٰ اور اغنی اور نور الانوار میں کوئی مناسبت درمیان نہیں کیونکہ ہر ایک چیز ہم میں سے خواہ وہ جائدار ہے یا بیجان محبوب بنفسہ اور ساحت قدسہ تنزہ سے بہت دور ہے اس لیے خدا تعالیٰ میں اور ہم میں ملائیکہ کا وجود اسی طرح ضروری ہوا جیسا کہ نفس ناظمہ اور بدن انسان میں قوے روحانیہ اور حسیہ کا توسط ضروری ٹھہرا

کیونکہ نفس ناطقہ نہایت تجرّب و ادراکیت میں تھا اور بدن انسان محبوب بنفسہ اور کثافت اور ظلمت میں پڑا تھا اس لیے خدا تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان میں قوی روحانیہ اور تہ کو ذہنیں پیدا کیا تا وہ قوی نفس ناطقہ سے فیضان قبول کر کے تمام جسم کو اس سے متادب اور مہذب کریں۔
(آئینہ کالات اسلام ۱۳۶-۱۳۷ء حاشیہ)

حلائیہ کی نسبت جو اجرام علوی اور اجسام سفلی کی طرف ہے وہ درحقیقت ایسی ہی ہے جیسے قوی روحانیہ اور جسم کی نسبت بدن انسان کی طرف ہے کیونکہ جیسا کہ نفس ناطقہ انسان کا بدن انسان کی تدبیر تو متوسط قوی روحانیہ اور تہ کے گزرا ہے ایسا ہی قیوم العالم جو تمام عالم کے تھا اور قیام کے لیے نفس مدبرہ کی طرح اور بحکم آیت اللہ نور السموات والارض ان کی حیات کا نور ہے تدبیر عالم کبیر کی بواسطہ حلائیہ کے فرمانا ہے اور ہمیں اس بات کے ماننے سے چارہ نہیں کہ جو کچھ عالم صغیر میں ذات واحد لا شریک کا نظام ثابت ہوا ہے اسی کے مشابہ عالم کبیر کا بھی نظام ہے کیونکہ یہ دو نوع عالم ایک ہی ذات سے صادر ہیں اور اُس ذات واحد لا شریک کا یہی تقاضا ہونا چاہیے کہ دونوں نظام ایک ہی شکل اور طرز پر واقع ہوں تا دونوں مل کر ایک ہی خالق اور صانع پر دلالت کریں کیونکہ توحید فی النظام توحید باری عز و جل کے مسئلہ کو مؤید ہے و جب یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی خالق ہوتے تو اس نظام میں اختلاف کثیر پایا جاتا۔ غرض یہ بات نہایت سیدھی اور صاف ہے کہ حلائیہ عالم کبیر کے لئے ایسے ہی ضروری ہیں جیسے قوی روحانیہ و جسمہ نشاء انسانہ کے لیے جو عالم صغیر ہے۔
(آئینہ کالات اسلام ۱۳۶-۱۳۷ء حاشیہ)

صرف ہمارے قوی ہماری انسانیت کی کل چلانے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ ضرور بھی خارجی ممدوں اور معاونوں کی حاجت ہے مگر قانون قدرت میں بتلارہا ہے کہ وہ خارجی ممد و معاون اگرچہ بطحاظ علت العلل ہونے کے خدا تعالیٰ ہی ہے مگر اُس کا یہ انتظام ہرگز نہیں ہے کہ وہ بلا توسط ہمارے قوی اور اجسام پر اثر ڈالتا ہے بلکہ جہاں تک ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اور جس قدر ہم اپنے فکر اور ذہن اور سوچ سے کام لیتے ہیں صریح اور صاف اور بدیہی طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر ایک فیضان کے لیے ہم میں اور ہمارے خداوند کریم میں علل متوسط ہیں جن کے توسط سے ہر ایک قوت اپنی حاجت کے موافق فیضان پاتی ہے پس اسی دلیل سے حلائیہ اور جنات کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ خیال اور شر کے انتساب میں صرف ہمارے ہی قوی کافی نہیں بلکہ خارجی ممدات اور معاونات کی ضرورت ہے جو خارق عادت اثر رکھتے ہوں مگر وہ ممد اور معاون خدا تعالیٰ براہ راست اور بلا توسط نہیں بلکہ توسط بعض اسباب سے سو قانون قدرت کے علاوہ نفعی اور تقنینی طور پر ہم پر کھول دیا کہ وہ ممدات اور معاونات خارج میں موجود ہیں گو اُن کی کنہ اور کیفیت ہم کو معلوم ہو یا نہ ہو مگر یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ نہ براہ راست خدا تعالیٰ ہے اور نہ ہماری ہی قوتیں اور ہمارے ہی ملکہ ہیں بلکہ وہ ان دونوں قسموں سے الگ ایسی مخلوق چیزیں ہیں جو ایک منتقل وجود اپنا رکھتی ہیں اور جب ہم

ان میں سے کسی کا نام داعی الی الخیر رکھیں گے تو اسی کو ہم روح القدس یا جبرائیل کہیں گے اور جب ہم ان میں سے کسی کا نام داعی الی الشر رکھیں گے تو اسی کو ہم شیطان اور ابلیس کے نام سے بھی موسوم کریں گے۔ یہ تو ضرور نہیں کہ ہم روح القدس یا شیطان ہر ایک تار یک ل کو دکھلا دیں اگرچہ عارف ان کو دیکھ بھی لیتے ہیں اور کشفی مشاہدات سے وہ دونوں نظر بھی آجاتی ہیں مگر محبوب کے لیے جو ابھی نہ شیطان کو دیکھ سکتا ہے نہ روح القدس کو یہ ثبوت کافی ہے کیونکہ متاثر کے وجود سے مؤثر کا وجود ثابت ہوتا ہے اور اگر یہ قاعدہ صحیح نہیں ہے تو پھر خدا تعالیٰ کے وجود کا بھی کیونکر تہ نگ سکتا ہے کیا کوئی دکھلا سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کہاں ہے صرف متاثرات کی طرف دیکھ کر جو اس کی قدرت کے نمونے ہیں اس مؤثر حقیقی کی ضرورت تسلیم کی گئی ہے ہاں عارف اپنے انتہائی مقام پر روحانی آنکھوں سے اُس کو دیکھتے ہیں اور اُس کی باتوں کو بھی سُنتے ہیں مگر محبوب کے لیے بجز اس کے اور استدلال کا طریق کیا ہے کہ متاثرات کو دیکھ کر اُس مؤثر حقیقی کے وجود پر ایمان لا دے سو اسی طریق سے روح القدس اور شیاطین کا وجود ثابت ہوتا ہے اور نہ صرف ثابت ہوتا ہے بلکہ نہایت صفائی سے نظر آجاتا ہے افسوس اُن لوگوں کی حالت پر جو فلسفہ باطلہ کی ظلمت سے متاثر ہو کر ملائیک اور شیاطین کے وجود سے انکار کر بیٹھتے ہیں اور مینات اور نصوص صریحہ قرآن کریم سے انکار کر دیا اور نادانی سے بھرے ہوئے الحاد کے گڑھے میں گر پڑے۔ اور اس جگہ واضح رہے کہ یہ مسئلہ اُن مسائل میں سے ہے جن کے اثبات کے لیے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کی استنباط حقائق میں اس عاجز کو متفرّد کیا ہے۔ **فالحمد للہ علی ذلک۔**

(آئینہ کمالات اسلام ص ۸۵-۸۹)

واضح ہو کہ یہ خیال کہ فرشتے کیوں نظر نہیں آتے بالکل عبث ہے فرشتے خدا تعالیٰ کے وجود کی طرح نہایت لطیف وجود رکھتے ہیں پس کس طرح ان آنکھوں سے نظر آویں کیا خدا تعالیٰ جس کا وجود ان فلسفیوں کے نزدیک بھی مسلم ہے ان فانی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ ما سوا اس کے یہ بات بھی درست نہیں کہ کسی طرح نظر ہی نہیں آسکتے کیونکہ عارف لوگ اپنے کاشفات کے ذریعہ سے جو اکثر بیداری میں ہوتے ہیں فرشتوں کو روحانی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اور اُن سے باتیں کرتے ہیں اور کئی علوم اُن سے اخذ کرتے ہیں اور مجھے قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جو مغتری کذاب کو لغوی ذیل اور مذبذب کرنے کے نہیں چھوڑتا کہ میں اس بیان میں صادق ہوں کہ باہر عالم کشف میں میں نے ملائیک کو دیکھا ہے اور اُن سے بعض علوم اخذ کیے ہیں اور اُن سے گذشتہ یا انیوالی خبریں معلوم کی ہیں جو مطابق واقعہ تھیں پھر میں کیونکر کہوں کہ فرشتے کسی کو نظر نہیں آسکتے بلاشبہ نظر آسکتے ہیں مگر اور آنکھوں سے اور جیسے یہ لوگ ان باتوں پر ہنستے ہیں عارف ان کی حالتوں پر روتے ہیں۔ اگر صحبت میں رہیں تو کشفی طریقوں سے مطمئن ہو سکتے ہیں لیکن مشکل تو یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی کھوپری میں ایک قسم کا تکبر ہوتا ہے وہ تکبر انہیں اس قدر بھی اجازت نہیں دیتا کہ انکسار اور تذلل اختیار کر کے طالب حق بن کر حاضر ہو جائیں۔

اور یہ خیالات کہ ہمیں فرشتوں کے کاموں کا کیوں کچھ احساس نہیں ہوتا۔ دراصل پہلے اعتراض کی ایک فرع

ہیں محبوب ہونے کی حالت میں جیسے فرشتے نظر نہیں آتے اور جیسے خدا تعالیٰ کا بھی کچھ پتہ نہیں لگتا صرف اپنے خیالات پر سارا مدار ہوتا ہے ایسا ہی فرشتوں کے کاموں کا بھی جو روحانی ہیں کچھ احساس نہیں ہوتا اس جگہ ریشل ٹھیک آتی ہے کہ ایک اندھے نے آفتاب کے وجود سے انکار کر دیا تھا کہ ٹٹولنے سے اس کا کچھ پتہ نہیں ملتا تب آفتاب نے اُس کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اندھے میں ٹٹولنے سے معلوم نہیں ہو سکتا کیونکہ تیرے ہاتھوں سے بہت دور ہوں تو یہ دعا کر کہ خدا تعالیٰ تجھ کو آنکھیں بخشے تب تو آنکھوں کے ذریعہ سے مجھے دیکھ لیگا اور یہ خیال کہ اگر مدبرات اور مقدمات امر فرشتے ہیں تو پھر ہماری تدبیر کیوں پیش جاتی ہیں اور کیوں اکثر امور ہمارے معاملات اور تدبیرات سے ہماری مرضی کے موافق ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ جواب ہے کہ وہ ہمارے معاملات اور تدبیرات بھی فرشتوں کے دخل اور القاء اور الہام سے خالی نہیں ہیں جس کام کو فرشتے باذنہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ کام اُس شخص یا اُس چیز سے لینے ہیں جس میں فرشتوں کی تحریکات کے اثر کو قبول کرنے کا فطرتی مادہ ہے مثلاً فرشتے جو ایک کھیت یا ایک گاؤں یا ایک ملک میں باذنہ تعالیٰ پانی برسانا چاہتے ہیں تو وہ آپ تو پانی نہیں بن سکتے اور نہ آگ سے پانی کا کام لے سکتے ہیں بلکہ بادل کو اپنی تحریکات جاذبہ سے محل مقصود پر پہنچا دیتے ہیں اور مدبرات امر بن کر جس کم اور کیف اور حد اور اندازہ تک ارادہ کیا گیا ہے برسا دیتے ہیں بادل میں وہ تمام قوتیں موجود ہوتی ہیں جو ایک بیجان اور بے ارادہ اور بے شعور چیز میں باعتبار اُس کی جمادی حالت اور عرضی خاصیت کے ہو سکتی ہیں اور فرشتوں کی منصبی خدمت دراصل تقسیم اور تدبیر ہوتی ہے اسی لیے وہ مقدمات اور مدبرات کھلانے میں اور القاء اور الہام بھی جو فرشتے کرتے ہیں وہ بھی برعایت فطرت ہی ہوتا ہے مثلاً وہ الہام جو خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں پر وہ نازل کرتے ہیں دوسروں پر نہیں کر سکتے بلکہ اُس طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور اسی قاعدہ کے موافق ہر ایک شخص اپنے اندازہ استعداد پر فرشتوں کے القاء سے فیض یاب ہوتا ہے اور جس فن یا علم کی طرف کسی کا روٹی خیال ہے اُسی میں فرشتہ سے مدد پاتا ہے مثلاً جب اللہ جل شانہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی دوا سے کسی کو دمت آویں تو طبیب کے دل میں فرشتہ ڈال دیتا ہے کہ فلاں مہل کی دوا اُس کو کھلا دو تب وہ تریبہ یا خیار شیر یا شیر خشت یا سقمونیا یا سنا یا کشتر امل یا کوئی اور چیز جیسے دل میں ڈال گیا ہو اُس بیمار کو تباہ دیتا ہے اور پھر فرشتوں کی تائید سے اُس دوا کو طبیعت قبول کر لیتی ہے قے نہیں آتی تب فرشتے اُس دوا پر اپنا اثر ڈال کر بدن میں اُس کی تاثیرات پہنچاتے ہیں اور مادہ موزیہ کا اخراج باذنہ تعالیٰ شروع ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے نہایت حکمت اور قدرت کا ملہ سے سلسلہ ظاہری علوم و فنون کو بھی ضائع ہونے نہیں دیا اور اپنی خدائی کے تصرفات اور دائمی قبضہ کو بھی محفل نہیں رکھا اور اگر خدا تعالیٰ کا اس قدر دقیق و دقیق تصرف اپنی مخلوق کے عوارض اور اُس کی بقا اور فنا پر نہ ہوتا تو وہ ہرگز خدا نہ ٹھہر سکتا اور نہ توحید درست ہو سکتی ہاں یہ بات درست ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس عالم میں نہیں چاہا کہ یہ تمام اسرار عام نظروں میں بدیہی ٹھہر جائیں کیونکہ اگر یہ بدیہی ہوتے تو پھر ان پر ایمان لانے کا کچھ بھی ثواب نہ ہوتا مثلاً اگر لوگ خدا تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ

لیئے اور اُس کے فرشتوں کا مشاہدہ کر لیتے تو پھر یہ معلومات بھی اُن تمام معلومات کی مد میں داخل ہو جاتے جو انسان بذریعہ حواس یا تجاہل حاصل کرتا ہے اس صورت میں اُن امور کا ماننا موجب نجات نہ ٹھہر سکتا جیسا کہ اور دوسرے صد ہا امور معلومہ کا ماننا موجب نجات نہیں ہے مثلاً ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ درحقیقت سورج اور چاند موجود ہیں اور زمین پر صد ہا قسم کے جانور صد ہا قسم کی بوٹیاں صد ہا قسم کی کانیں اور دریا اور پہاڑ موجود ہیں مگر کیا اس ماننے سے ہمیں کوئی ثواب حاصل ہوگا یا ہم ان چیزوں کا وجود قبول کرنے سے خدا تعالیٰ کے مقرب ہو جائیں گے ہرگز نہیں پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے فرشتوں کو مانتا ہے بہشت اور دوزخ کے وجود پر ایمان لاتا ہے اور قیامت میں میزان عمل کو قبول کرتا ہے قیامت کی پل صراط پر صدق دل سے یقین رکھتا ہے اور اس حقیقت کو مانتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی کتابیں ہیں جو دنیا میں نازل ہوئی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں جو دنیا میں آئے ہیں اور اس کی طرف سے حشر اجسام بھی ہے جو ایک دن ہوگا اور خدا بھی موجود ہے جو درحقیقت واحد لا شریک ہے تو وہ شخص عند اللہ قابل نجات ٹھہر جاتا ہے پیارو! یقیناً سمجھو کہ اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ شخص خدا تعالیٰ پر جو ہنوز درپردہ غیب ہے ایمان لاتا ہے اور اُس کی کتاب کے اخبار غیبیہ کو صحیح سمجھتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک راستباز اور نیک خیال اور نیک ظن اور فرمانبردار ٹھہرتا ہے تب اس صدق کی برکت سے بخشا جاتا ہے ورنہ ہر وہ معلومات کو نجات سے تعلق ہی کیا ہے کیا اگر کوئی روز قیامت میں کُل حجابوں کے رفع کے بعد یہ کہے کہ یہ بہشت اور دوزخ جو سامنے نظر آ رہا ہے اور یہ ملائکہ جو صف باندھے کھڑے ہیں اور یہ میزان جس سے عمل نکل رہے ہیں اور یہ رب العالمین جو عدالت کر رہا ہے ان سب باتوں پر اب میں ایمان لایا تو کیا ایسے ایمانی سے وہ رہا ہو جائے گا ہرگز نہیں پس اگر رہا نہیں ہوگا تو اس کا سبب کیا ہے کیا اس کا یہ سبب نہیں کہ اُس وقت اُس نے اُن تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے جو پہلے اس سے پردہ غیب میں تھیں اس لیے وہ موقع ثواب کا ہاتھ سے جاتا رہا جو صرف اسی شخص کو مل سکتا ہے جو اُن بدیہی ثبوتوں سے بے خبر ہوا اور محض قرائن دقیقہ سے استنباط کر کے بات کی اصلیت تک پہنچ گیا ہو سو افسوس کہ وہ لوگ جو فلسفہ پر مہم سے جاتے ہیں اُن کی عقلوں پر یہی پردہ پڑا ہوا ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ اگر علم ذات باری اور علم وجود ملائکہ اور علم حشر اجسام اور علم جنت و جہنم اور علم نبوت اور رسالت ایسے مانجے جاتے اور صاف کیے جاتے اور بدیہی طور پر دکھلائے جاتے کہ جیسے علوم ہندسہ و حساب اور بعض حصے علوم طبعی اور طبابت اور مہیت صاف کیے گئے ہیں تو پھر ایسے علوم بدیہیہ ضروریہ کو نجات انسانی سے تعلق ہی کیا تھا جبکہ نجات کی یہ حقیقت ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کا محبت اور پیار سے بھرا ہوا ایک فضل ہے جو راستبازوں اور صادقوں اور سچے ایمانداروں اور کامل و قداروں اور اخبارِ ظہیمہ کے ماننے والوں کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر علوم بدیہیہ ضروریہ کا ماننا کس راست بازی اور صدق اور صفا کو ثابت کر سکتا ہے ہم صریح دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ چار کا نصف دو ہیں ایسا ہی ایک اول درجہ کا بد محاش بھی اس بات کا قائل ہوتا ہے ہم دنیا

میں ہزار ہا بلکہ کروڑ ہا چیزوں کو یقینی اور قطعی طور پر مانتے ہیں اور اُن کے وجود میں ذرہ شک نہیں کرتے تو کیا اُن کے ماننے سے کوئی ثواب میں مل سکتا ہے ہرگز نہیں ہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے نشانوں کو بھی ایسے بدیہی طور سے اپنے نبیوں کے ذریعہ سے ظاہر نہیں کیا جیسے ہمیشہ سے دُنیا کے جاہل لوگ تقاضا کر رہے ہیں بلکہ جن کی استعدادوں پر پردہ تھا اُن پر استلا کا پردہ بھی ڈال دیا گیا، جیسا کہ یہ ذکر قرآن کریم میں موجود ہے کہ مکہ کے جاہل یہ درخواست کرتے تھے کہ ہم اس شرط پر ایمان لاسکتے ہیں کہ عرب کے تمام مردے زندہ کیے جائیں یا یہ کہ ہمارے روبرو ایک زمین لگا کر آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہمارے روبرو ہی آسمان سے اُترو اور کتاب الہی ساتھ لاؤ جس کو ہم ہاتھ میں لیکر پڑھ لیں اور وہ نادان نہیں سمجھتے تھے کہ اگر انکشاف حقیقت اس قدر ہو جائے تو پھر اس عالم اور قیامت میں فرق کیا رہا اور ایسے بدیہی نشانوں کے بعد اُس قبول پر ایمان کا لفظ کیونکر اطلاق کریں گے کون شخص ہے جو حقائق بدیہیہ بنیہ کو قبول نہیں کرتا غرض فلسفہ والوں کے خیالات کی بنیاد ہی غلط ہے وہ چاہتے ہیں کہ کل ایمانیات کو علوم مشہودہ محسوس میں داخل کر دیں اور ملائک اور جنات اور جہنم اور خدا تعالیٰ کا وجود ایسا ثابت ہو جائے جیسا کہ آج کل کی تحقیقاتوں سے اکثر مشہورہ ارض اور بہت سی نباتات اور کانوں کا پتہ لگ گیا ہے مگر جس چیز کو خدا تعالیٰ نے اول روز سے انسان کی نجات کا ایک طریق نکالنے کے لیے ایمانیات میں داخل کر دیا ہے وہ کیونکر برخلاف ارادہ الہی اس درجہ کی ہدایت تک پہنچ جائے ہاں جب انسان ایمان کے درجہ سے عرفان کے مرتبہ پر ترقی کرتا ہے تو بلاشبہ یہ تمام امور بدایت کے رنگ میں نظر آتے ہیں بلکہ ہندسی ثبوتوں سے بڑھ کر اُن کا ثبوت ہوتا ہے کیونکہ ہندسی ثبوت اکثر دلائل و امور پر مبنی ہیں مگر دینی امور عرفانی مرتبہ میں وہم اور شک سے منزہ ہوتے ہیں اور دُنیا میں جس قدر ایک چیز زیادہ سے زیادہ بدیہی طور پر ثابت ہو سکتی ہے اُسی طور پر اُن تمام عقائد کا ثبوت مل جاتا ہے بلکہ ایسا اعلیٰ ثبوت کہ کوئی نمونہ اُس کا دُنیا میں پایا نہیں جاتا مگر کم بخت انسان ان راہوں کی طرف ذرہ رغبت نہیں کرتا اور اُن راہوں سے حق الیقین تک پہنچنا چاہتا ہے جو خدا تعالیٰ کے قدیم قانون قدرت نے وہ راہیں ان امور کے دریافت کے لیے مقرر نہیں کیں اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے کوئی کسی شیرینی کو آنکھ پر رکھ کر اُس کا میٹھا یا کڑوا ہونا امتحان کرے یا آنکھوں کو بند کر کے کانوں سے دیکھنے کا کام لینا چاہے مگر یاد رہے کہ یہ بات بھی نہیں کہ ایمانی مرتبہ میں خدا تعالیٰ نے ان تمام امور کے تسلیم کرانے میں اپنے بندوں کو صرف تکلیف ملا لیا چاہا ہے بلکہ اُن کی تسلیم کے لیے براہین لطیفہ دئے ہیں جن پر ایک سلیم النقل نظر غور ڈال کر ایک حصہ وافر یقین کا حاصل کر سکتا ہے مثلاً گو ایمانی مرتبہ میں خدا تعالیٰ پر ایمان لانا ایک ایمان بالغیب ہے مگر قرآن کریم کو دیکھو کہ اُس صانع کا وجود ثابت کرنے کے لیے کس قدر استدلالات اور براہین شافیہ سے بھرا ہوا ہے۔ ایسا ہی اگرچہ یہ تو نہیں کہ ہم ملائک کو کسی منکر کے ہاتھ میں پکڑا دیں یا کام کرتے دکھائیں لیکن طالب حق کے لیے اس قدر کافی ہے کہ دقیق در دقیق تدبیرات نظام کو دیکھ کر ضرورت ملائکہ اُس کی نظر میں ضرور ثابت ہو جائیں گی اور اگر ایسا طالب دہریہ ہے تو پہلے ہم وجود باری کا اُس کو ثبوت دیں گے اور پھر اس بات کا ثبوت

کہ خدا بجز اس کے ہو ہی نہیں سکتا کہ اُس کے حکم اور ارادہ کے بغیر ایک پتہ بھی ہلنے سکے اور پھر یہ ثبوت دینگے کہ جن مصالح دقیقہ کے ساتھ خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنا فیضان بذریعہ شمس و قمر و نجوم و ابرو باد وغیرہ کر رہا ہے اُن مصالح کی شناخت اور وضع شیئی فی محلہ کے قوی ہرگز اُن چیزوں کو نہیں دیئے گئے جیسا کہ ابھی ہم ثابت کر چکے اور یہ بھی ثابت کر چکے کہ خدا تعالیٰ بغیر وسائل کے کوئی کام نہیں کرتا اور جن کو وسائل طہر تا ہے پہلے اُن کاموں کی مناسب حال قوتیں اور طاقتیں عطا کرتا ہے مثلاً شعور کے کام صاحب شعور سے لیتا ہے اور ارادہ کا کام صاحب ارادہ سے انسان کا کام انسان سے اور حیوان کا کام حیوان سے اور نظر دقیق کا کام نظر دقیق سے پس ان ثبوتوں کے بعد بلاشبہ ملائیک کے وجود کی ضرورت ثابت ہوتی ہے اور ایمانی امور کے لیے صرف اس قدر ثبوت کی حاجت ہے تا تکلیف مالایطاق نہ ہو اور نیز ایمان لانے کا ثواب بھی ضائع نہ ہو کیونکہ اگر ملائک کے وجود کا ایسا ثبوت دیا جاتا کہ گویا ان کو کپڑ کر دکھلایا جاتا تو پھر ایمان ایمان نہ رہتا اور نجات کی حکمت عملی فوت ہو جاتی۔ فہم فہم و تدبر ولا تنکن من المستعجلین۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۱۸۱-۲۱۲ حاشیہ)

جیسے ہمارے اجسام اور ہماری تمام ظاہری قوتوں پر آفتاب اور ماہتاب اور دیگر سیاروں کا اثر ہے ایسا ہی ہمارے دل اور دماغ اور ہماری تمام روحانی قوتوں پر یہ سب ملائیک ہماری مختلف استعدادوں کے موافق اپنا اپنا اثر ڈال رہے ہیں جو چیز کسی عہدہ جوہر بننے کی اپنے اندر قابلیت رکھتی ہے وہ اگرچہ خاک کا ایک ٹکڑا ہے یا پانی کا وہ قطرہ جو صدف میں داخل ہوتا ہے یا پانی کا وہ قطرہ جو رحم میں پڑتا ہے وہ اُن ملائیک اللہ کی روحانی تربیت سے نعل اور الماس اور یاقوت اور نیلم وغیرہ یا نہایت درجہ کا آبدار اور زنی موتی یا اعلیٰ درجہ کے دل اور دماغ کا انسان بن جاتا ہے..... قرآن شریف نے جس طرز سے ملائیک کا حال بیان کیا ہے وہ نہایت سیدھی اور قریب قیاس راہ ہے اور بجز اس کے ماننے کے انسان کو کچھ بن نہیں پڑتا قرآن شریف پر بیدہ تعمق غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بلکہ جمیع کائنات الارض کی تربیت ظاہری و باطنی کے لیے بعض وسائل کا ہونا ضروری ہے اور بعض بعض اشارات قرآنیہ سے نہایت صفائی سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض وہ نفوس طیبہ جو ملائیک سے موسوم ہیں اُن کے تعلقات طبقات سماویہ سے الگ الگ ہیں بعض اپنی تاثیرات خاصہ سے ہوا کے چلانے والے اور بعض مینہ کے برسانے والے اور بعض بعض اور تاثیرات کو زمین پر اتارنے والے ہیں پس اس میں کچھ شک نہیں کہ بوجہ مناسبت نوری وہ نفوس طیبہ اُن روشن اور نورانی ستاروں سے تعلق رکھتے ہوں گے کہ جو آسمانوں میں پائے جاتے ہیں مگر اس تعلق کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے زمین کا ہر ایک جاندار اپنے اندر جان رکھتا ہے بلکہ اُن نفوس طیبہ کو بوجہ مناسبت اپنی نورانیت اور روشنی کے جو روحانی طور پر انہیں حاصل ہے روشن ستاروں کے ساتھ ایک جمہول الکثرہ تعلق ہے اور ایسا شدید تعلق ہے کہ اگر اُن نفوس طیبہ کا اُن ستاروں سے الگ ہونا فرض کر لیا جائے تو پھر اُن کے تمام قوی میں فرق پڑ جائے گا

انہیں نفوس کے پوشیدہ ہاتھ کے زور سے تمام ستارے اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں اور جیسے خدائے تعالیٰ تمام عالم کے لیے بطور جان کے ہے ایسا ہی (مگر اس جگہ تشبیہ کامل مرا نہیں) وہ نفوس نورانیہ کو اکب اور سیارات کے لیے جان کا ہی حکم رکھتے ہیں اور ان کے جدا ہوجانے سے ان کی حالت وجود میں کبھی فساد راہ پا جانا لازمی و ضروری امر ہے اور آج تک کسی نے اس امر میں اختلاف نہیں کیا کہ جس قدر آسمانوں میں سیارات اور کو اکب پائے جاتے ہیں وہ کائنات الارض کی تکمیل و تربیت کے لیے ہمیشہ کام میں مشغول ہیں غرض یہ نہایت عجیب ہوئی اور ثبوت کے چرخ پر چڑھی ہوئی صداقت ہے کہ تمام نباتات اور جمادات اور حیوانات پر آسمانی کو اکب کا دن رات اثر پڑ رہا ہے اور حامل سے جاہل ایک نہ ہنقان بھی اس قدر نور و تقین رکھتا ہوگا کہ چاند کی روشنی پھلوں کے موٹا کرنے کے لیے اور سورج کی دھوپ ان کو پکانے اور شیریں کرنے کے لیے اور بعض ہوائیں بکثرت پھل آنے کے لیے بلاشبہ موثر ہیں اب جبکہ ظاہری سلسلہ کائنات کا ان چیزوں کی تاثیرات مختلفہ سے تربیت پا رہا ہے تو اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ باطنی سلسلہ پر بھی باذن تعالیٰ وہ نفوس نورانیہ اثر کر رہی ہیں جن کا اجرام نورانیہ سے ایسا شدید تعلق ہے کہ جیسے جان کو جسم سے ہوتا ہے۔

اب اس کے بعد یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگرچہ ظاہر یہ بات نہایت دور از ادب معلوم ہوتی ہے کہ خدائے تعالیٰ اور اُس کے مقدس نبیوں میں افاضہ انوار وحی کے لیے کوئی اور واسطہ تجویز کیا جائے لیکن ذرا غور کرنے سے بخوبی سمجھ آ جائیگا کہ اس میں کوئی سوء ادب کی بات نہیں بلکہ سراسر خدائے تعالیٰ کے اُس عام قانون قدرت کے مطابق ہے جو دنیا کی ہر ایک چیز کے متعلق کھلے کھلے طور پر مشہود و محسوس ہو رہا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام بھی اپنے ظاہری جسم اور ظاہری قوتی کے لحاظ سے انہیں وسائط کے محتاج ہیں اور نبی کی آنکھ بھی گو کیسی ہی نورانی اور بابرکت آنکھ ہے مگر پھر بھی عوام کی آنکھوں کی طرح آفتاب یا اُس کے کسی دوسرے قائم مقام کے بغیر کچھ دیکھ نہیں سکتے اور بغیر واسطہ ہوا کے کچھ سن نہیں سکتے لہذا یہ بات بھی ضروری طور پر ماننی پڑتی ہے کہ نبی کی روحانیت پر بھی ان سیارات کے نفوس نورانیہ کا ضرور اثر پڑتا ہوگا۔ بلکہ سب سے زیادہ اثر پڑتا ہوگا کیونکہ جس قدر استعداد صافی اور کامل ہوتی ہے اُسی قدر اثر بھی صافی اور کامل طور پر پڑتا ہے قرآن شریف سے ثابت ہے کہ یہ سیارات اور کو اکب اپنے اپنے قابلوں کے متعلق ایک ایک روح رکھتے ہیں جن کو نفوس کو اکب سے بھی نامزد کر سکتے ہیں اور جیسے کو اکب اور سیاروں میں باعتبار اُن کے قابلوں کے طرح طرح کے خواص پائے جاتے ہیں جو زمین کی ہر ایک چیز پر حسب استعداد اثر ڈال رہے ہیں ایسا ہی اُن کے نفوس نورانیہ میں بھی انواع اقسام کے خواص ہیں جو باذن حکیم مطلق کائنات الارض کے باطن پر اپنا اثر ڈالتے ہیں اور یہی نفوس نورانیہ کامل بندوں پر شکل جسمانی متشکل ہو کر ظاہر ہو جاتے ہیں اور شہری صورت سے متمش ہو کر دکھائی دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تقریر از قبیل خطابیات نہیں بلکہ یہ وہ صداقت ہے جو طالب حق اور حکمت کو ضرور ماننی پڑیگی کیونکہ جب ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ضرور کائنات الارض کی تربیت اجرام سماویہ کی طرف سے ہو رہی ہے اور

جہاں تک ہم بطور استقراء اجسام ارضیہ پر نظر ڈالتے ہیں اس تربیت کے آثار ہر ایک جسم پر خواہ وہ نباتات میں سے ہے خواہ جمادات میں سے خواہ حیوانات میں سے ہے بدیہی طور پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں پس اس صریح تجربہ کے ذریعہ سے ہم اس بات کے ماننے کے لیے بھی مجبور ہیں کہ روحانی کمالات اور دل اور دماغ کی روشنی کا سلسلہ بھی جہاں تک ترقی کرنا ہے بلاشبہ ان نفوس نورانیہ کا اُس میں بھی دخل ہے اسی دخل کی رو سے شریعتِ غرا نے استعارہ کے طور پر اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسولوں میں ملائیک کا واسطہ ہونا ایک ضروری امر ظاہر فرمایا ہے جس پر ایمان لانا ضروریاتِ دین میں سے گردانا گیا ہے جن لوگوں نے اپنی نہایت مکروہ نادانی سے اس الہی فلسفہ کو نہیں سمجھا جیسے آریہ مذہب والے یا برہمنوں والے انہوں نے جلدی سے باعثِ اپنے بے وجہ بخل اور بغض کے جو اُن کے دلوں میں بھرا ہوا ہے تعلیمِ فرقانی پر یہ اعتراض جڑ دیا کہ وہ اللہ اور اُس کے رسولوں میں ملائیک کا واسطہ ضروری ٹھہراتا ہے اور اس بات کو نہ سمجھا اور نہ خیال کیا کہ خدا تعالیٰ کا عام قانونِ تربیت جو زمین پر پایا جاتا ہے اسی قاعدہ پر مبنی ہے ہندوؤں کے رشی جن پر بقول ہندوؤں کے چاروں وید نازل ہوئے کیا وہ اپنے صہمانی قومی کے ٹھیک ٹھیک طور پر قائم رہنے میں تاثراتِ اجرامِ سماویہ کے محتاج نہیں تھے کیا وہ بغیر آفتاب کی روشنی کے صرف آنکھوں کی روشنی سے دیکھنے کا کام لے سکتے تھے یا بغیر ہوا کے ذریعہ کے کسی آواز کو سن سکتے تھے تو اس کا جواب بدیہی طور پر یہی ہو گا کہ ہرگز نہیں بلکہ وہ بھی اجرامِ سماویہ کی تربیت اور تکمیل کے بہت محتاج تھے ہندوؤں کے ویدوں نے ان ملائیک کے بارے میں کہاں انکار کیا ہے۔ بلکہ انہوں نے تو ان وسائل کے ماننے اور قابلِ قدر جانتے۔ بہت ہی غلو کیا ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے درجہ سے اُن کا درجہ برابر ٹھہرا دیا ہے ایک رگ وید پر یہی نظر ڈال کر دیکھو کہ کس قدر اُس میں اجرامِ سماویہ اور عناصر کی پرستش موجود ہے اور کیسی اُن کی امتنت اور ہما اور مدح اور ثنائیں و زقوں کے ورق سیاہ کر دیئے ہیں اور کس عاجزی اور گڑ گڑانے سے اُن سے دعائیں مانگی گئی ہیں جو قبول بھی نہیں ہوئیں مگر شریعتِ فرقانی نے تو ایسا نہیں کیا بلکہ اُن نفوس نورانیہ کو جو اجرامِ سماویہ سے یا عناصرِ دھات سے ایسا نہ رکھتے ہیں جیسے جان کا جسم سے تعلق ہوتا ہے صرف ملائیک یا جنات کے نام سے موسوم کیا ہے اور اُن نورانی فرشتوں جو نورانی ستاروں اور سیاروں پر اپنا مقام رکھتے ہیں اپنی ذاتِ پاک میں اور اپنے رسولوں میں ایسے طور کا واسطہ نہیں بھرا یا جس کے رُو سے اُن فرشتوں کو با اقتدار یا با اختیار مان لیا جاوے بلکہ اُن کو اپنی نسبت ایسا ظاہر فرمایا ہے کہ جیسے ایک بے جان چیز ایک زندہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس سے وہ زندہ جس طور سے کام لینا چاہتا ہے لیتا ہے اسی بنا پر بعض مقاماتِ قرآن شریف میں اجسام کے ہر ایک ذرہ پر بھی ملائیک کا نام اطلاق کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ سب ذرات اپنے رب کریم کی آواز سننے میں اور وہی کرتے ہیں جو اُن کو حکم دیا گیا ہو مثلاً جو کچھ تغیرات بدنِ انسان میں مرض کی طرف یا صحت کی طرف ہوتے ہیں اُن تمام مواد کا ذرہ ذرہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق آگے پیچھے قدم رکھتا ہے۔ اب ذرا آنکھ کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ اس قسم کے وسائل کے ماننے میں جو قرآن شریف میں قرار دئے گئے ہیں کونسا

شرک لازم آتا ہے اور خدا تعالیٰ کی شانِ قدرت میں کوئی سافرق آجاتا ہے بلکہ یہ تو اسرارِ معرفت و وقائقِ حکمت کی وہ باتیں ہیں جو قانونِ قدرت کے صفحہ صفحہ میں لکھی ہوئی نظر آتی ہیں اور بغیر اس انتظام کے ماننے کے خدا تعالیٰ کی قدرت کا کلمات ہی نہیں ہو سکتی بلکہ نہ اُس کی خدائی چل سکتی ہے بھلا جب تک ذرہ ذرہ اُس کا فرشتہ ہی کر اُس کی اطاعت میں نہ لگا ہوا ہو تب تک یہ سارا کارخانہ اُس کی مرضی کے موافق کیونکر چل سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھائے تو سہی اور نیز اگر ملائیک سماویہ کے نظامِ روحانی سے خدا تعالیٰ کی قادرانہ شان پر کچھ دھبہ لگ سکتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ انہیں ملائیک کے نظامِ حسانی کے ماننے سے کہ جو نظامِ روحانی کا بعینہ ہم رنگ ہم شکل ہے خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر کوئی دھبہ نہیں لگ سکتا بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اگر یہ وغیرہ ہمارے مخالفوں نے فُطْراناً بنائی سے ایسے ایسے بیجا اعتراضات کر دئے ہیں جن کی اصل بنا بہت سے مشرکانہ حواسی کے ساتھ اُن کے گھر میں بھی موجود ہے اور ناحق بوجہ اپنی بے بصیرتی کے ایک عمدہ صداقت کو لطائف کی شکل میں سمجھ لیا ہے.....

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی شریعت کے رو سے خواص ملائیک کا درجہ خواص بشر سے کچھ زیادہ نہیں بلکہ خواص الناس خواص الملائیک سے افضل ہیں اور نظامِ جمہانی یا نظامِ روحانی میں ان کا وسائط قرار پانا اُن کی افضلیت پر دلالت نہیں کرتا بلکہ قرآن شریف کی ہدایت کی رو سے وہ خدام کی طرح اس کام میں لگائے گئے ہیں (توضیح مرام ص ۳۳-۳۵)

ملائیک اللہ (جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں) ایک ہی درجہ کی عظمت اور بزرگی نہیں رکھتے نہ ایک ہی قسم کا کام انہیں سپرد ہے بلکہ ہر ایک فرشتہ علیحدہ علیحدہ کاموں کے انجام دینے کے لیے مقرر کیا گیا ہے دُنیا میں جس قدر تمغیات و انعامات دیکھتے ہو یا جو کچھ ممکن قوت سے حیرتِ فضل میں آتا ہے یا جس قدر ارواح و اجسام اپنے کمالات مطلوبہ تک پہنچتے ہیں ان سب پر تاثیرات سماویہ کام کر رہی ہیں اور کبھی ایک ہی فرشتہ مختلف طور کی استعدادوں پر مختلف طور کے اثر ڈالتا ہے۔ (توضیح مرام ص ۶۷-۶۸) (نیز دیکھیں آیت ۹۸)

صرف اتنا ہی نہیں کہ ملائیک بعض وقت نظر آتے ہیں بلکہ لسا اوقات ملائیک کلام میں اپنا واسطہ ہونا ظاہر کر دیتے ہیں۔ (برکات الدعا ص ۲۰ حاشیہ)

یہ سنت اللہ ہے کہ جب ایک مامور آتا ہے تو آسمان سے اُس کے ساتھ فرشتے یا یوں کہو کہ نور اُترتا ہے اور وہ نور مستعدِ دلوں پر پڑتا اور اُن کو روشن کرتا اور ان کو قوت دیتا ہے۔ اور ہر ایک شخص قوتِ پاکر روحانی امور کو سمجھنے لگتا ہے چونکہ اس نزولِ نور کا اصل سبب وہ مامور ہی ہوتا ہے اس لیے اس زمانہ کے تمام دینی معارف اُسی کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ (ایام الصلح ص ۵۴ حاشیہ)

ملائیک اس معنی سے ملائیک کہلاتے ہیں کہ وہ ملائک اجرام سماویہ اور ملائک اجسام الارض ہیں یعنی اُن کے قیام اور بقا کے لیے روح کی طرح ہیں اور نیز اس معنی سے بھی ملائیک کہلاتے ہیں کہ وہ رسولوں کا کام لیتے ہیں۔ (توضیح مرام ص ۳۳ حاشیہ)

وَالْمُسْلِمُ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ وَلَهُ خَرِيقَاتُ نَفْسِهِ وَتَلْهَا
 لِلْجَبِينِ ○ وَمَا نَسَى الْحَيَّ فِي حَيٍّ ○ فَحَاصِلُ الْخَلَامِ أَنَّ النَّسْكَ وَالضَّعَايَا فِي
 الْإِسْلَامِ ○ هِيَ تَذْكِرَةٌ لِهَذَا السَّرَامِ ○ وَحَثُّ عَلَى تَحْصِيلِ هَذَا الْمَقَامِ ○
 وَإِرْهَاصُ لِحَقِيقَةٍ تُحْصَلُ بَعْدَ السُّلُوكِ النَّاقِرِ ○ فَوَجَبَ عَلَى حُلِّ مُؤَمِّنٍ
 وَمُؤَمِّنَةٍ كَانَ يُبْتَغَى رِضَاءُ اللَّهِ الْوَدُودِ ○ أَنْ يَفْهَمَ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ وَيَجْعَلَهَا
 عَيْنَ الْمَقْصُودِ ○ وَيُدْخِلَهَا فِي نَفْسِهِ حَتَّى تَسْرِي فِي كُلِّ ذَرَّةٍ الْوُجُودِ ○ وَلَا
 يَهْدَأَ وَلَا يَسْكُنَ قَبْلَ أَذَاءِ هَذِهِ الصَّحِيَّةِ لِلرَّبِّ الْمَعْبُودِ ○ وَلَا يَكْتَفِ بِمُؤَدِّجٍ
 وَقَشِيرٍ كَالْجُهْلَاءِ وَالْعُمَيَّانِ ○ بَلْ يُؤَدِّي حَقِيقَةَ أَصْحَابِهِ ○ وَيَقْضِي بِجَمِيعِ
 حَصَابَتِهِ ○ وَدُرُوحِ نُفَاتِهِ رُوحَ الْقُرْبَانِ ○ هَذَا هُوَ مُنْتَهَى سُلُوكِ السَّالِكِينَ ○ دَعَايَةُ مُقْصِدِ
 الْعَارِفِينَ ○ وَعَلَيْهِ يَخْتَلِمُ جَمِيعُ مَذَارِجِ الْأَتْقِيَاءِ ○ وَبِهِ يَكْمُلُ سَائِرُ مَرَاجِلِ الصِّدِّيقِينَ ○
 وَالْأَصْفِيَاءِ ○ وَالْبَيْتُ يَنْتَهِي سَيْرُ الْأَوْلِيَاءِ ○ وَإِذَا بَلَغْتَ إِلَى هَذَا أَقْدَرْتَ بَلْعَتُ مُحَمَّدٍ ○ إِلَى الْإِنْتِهَاءِ ○

ترجمہ: مسلمان وہ ہے جس نے اپنا منہ دج ہونے کے لیے خدا تعالیٰ کے آگے رکھ دیا ہو اور اپنے نفس کی اونٹنی کو اس
 کے لیے قربان کر دیا ہو اور دج کے لیے پیشانی کے بل اس کو گرا دیا ہو اور موت سے ایک دم غافل نہ ہو پس حاصل کلام
 یہ ہے کہ ذبیحہ اور قربانیاں جو اسلام میں مروج ہیں وہ سب اسی مقصود کے لیے جو بذل نفس ہے بطور یاد دہانی ہیں اور
 اس مقام کے حاصل کرنے کے لیے ایک ترغیب ہے اور اس حقیقت کے لیے جو سلوک تام کے بعد حاصل ہوتی
 ہے ایک ارباب ہے پس ہر ایک مرد مومن اور عورت مومنہ پر جو خدائے ودود کی رضا کی طالب ہے واجب ہے
 کہ اس حقیقت کو سمجھے اور اس کو اپنے مقصود کا عین قرار دے اور اس حقیقت کو اپنے نفس کے اندر داخل کرے
 یہاں تک کہ وہ حقیقت ہر ذرہ وجود میں داخل ہو جائے اور راحت اور آرام اختیار نہ کرے جب تک کہ اس قربانی
 کو اپنے رب معبود کے لیے ادا نہ کرے۔ اور جاہلوں اور نادانوں کی طرح صرف نمونہ اور پوست بے مغز پر قناعت نہ
 کرے بلکہ چاہیے کہ اپنی قربانی کی حقیقت کو بحال دے اور اپنی ساری عقل کے ساتھ اور اپنی پرہیزگاری کی روح سے
 قربانی کی روح کو ادا کرے۔ یہ وہ درجہ ہے جس پر سالکوں کا سلوک انتہا پذیر ہوتا ہے اور عارفوں کا مقصد اپنی
 غایت کو پہنچتا ہے اور اس پر تمام درجے پرہیزگاروں کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور سب منزلیں راست بازوں اور
 برگزیدوں کی پوری ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں تک پہنچ کر سیر اولیاء کا اپنے انتہائی نقطہ تک جا پہنچتا ہے۔ اور جب
 تو اس مقام تک پہنچ گیا تو تو نے اپنی کوشش کو انتہا تک پہنچا دیا اور فنا کے مرتبہ تک پہنچ گیا۔ پس اس وقت تیرے

وَفُزْتُ بِمَرْتَبَةِ الْفَنَاءِ ○ فَيُحْدِثُ تَصَلُّ شَجَرَةٍ سُلُوكِكَ إِلَى أَتَمِّ الْمَاءِ ○ وَتَقِلُّ
عُنُقُ رُوحِكَ إِلَى لُعَاجِ رَوْضَةِ الْقُدْسِ وَالْحَبْرِيَاءِ ○ كَالثَّاقَةِ الْعَنْقَاءِ ○ إِذَا
أَوْصَلْتَ عُنُقَهَا إِلَى الشَّجَرَةِ الْخَضِرَاءِ ○ وَكَبَدَ ذَلِكَ جَذَبَاتٌ وَلُحَاتٌ وَتَجَلِّيَاتٌ
مِنَ الْحَضَرَةِ الْأَحَدِيَّةِ لِيَقْطَعَ بَعْضُ بَقَايَا عُرُوقِ الْبَشَرِيَّةِ ○ وَكَبَدَ ذَلِكَ أَحْيَاءُ
وَأَبْقَاءُ ○ إِذَا نَأَى لِلنَّفْسِ الْمُطَهَّرَةِ الرَّاضِيَةِ الْمَرْضِيَّةِ الْغَانِيَةِ ○ لِيَسْتَعِدَّ
الْعَبْدُ لِقَبُولِ الْفَيْضِ بَعْدَ الْحَيَاتِ الثَّانِيَةِ ○ وَكَبَدَ ذَلِكَ يُكْسَى الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ
حُلَّةَ الْخِلَافَةِ مِنَ الْحَضَرَةِ ○ وَلَيَصْبُغُ بِصَبْغِ صِفَاتِ الْأَلُوْهِيَّةِ ○ عَلَى وَجْهِ
الْظُّلُمَةِ ○ تَحْقِيقًا لِمَقَامِ الْخِلَافَةِ ○ وَكَبَدَ ذَلِكَ يَنْزِلُ إِلَى الْخَلْقِ لِيَجِدَّ بِهِمْ
إِلَى الرُّوحَانِيَّةِ ○ وَيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْأَرْضِيَّةِ ○ إِلَى الْأَلْوَارِ السَّمَاوِيَّةِ ○
وَيُجْعَلُ وَارِثًا لِكُلِّ مَنْ مَضَى مِنْ قَبْلِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَاهْلِ الْعِلْمِ
وَالدِّرَايَةِ ○ وَشُمُوسِ الْقُرْبِ وَالْوَلَايَةِ ○ وَيُعْطَى لَهُ عِلْمُ الْأَوَّلِينَ ○ وَ
مَعَارِفُ السَّالِقِينَ ○ مِنْ أُولَى الْأَبْصَارِ وَحُكَمَاءِ الْمَلَكَةِ ○ تَحْقِيقًا لِمَقَامِ الْوَارِثَةِ ○
(خطبہ المامیہ صفحہ ۴۹۹)

سلوک کا درخت اپنے کامل نشوونما تک پہنچ جائے گا اور تیری روح کی گردن تقدس اور بزرگی کے مرغزار کے نرم
سبزہ تک پہنچ جائے گی۔ اُس اوٹنی کی مانند جس کی گردن لمبی ہو اور اس نے اپنی گردن کو ایک سبز درخت تک پہنچا دیا
ہو اور اس کے بعد حضرت احدیت کے جذبات ہیں اور خوشبوئیں ہیں اور تجلیات ہیں تا وہ بعض اُن رنگوں کو کاٹ دے
کہ جو بشریت میں سے باقی رہ گئی ہوں اور بعد اس کے زندہ کرنا ہے اور باقی رکھنا اور قریب کرنا اُس نفس کا جو خدا
کے ساتھ آرام پکڑ چکا ہے جو خدا سے راضی اور خدا اس سے راضی اور فنا شدہ ہے تاکہ یہ بندہ حیات ثانی کے بعد
قبول فیض کے لیے مستعد ہو جائے اور اس کے بعد انسان کامل کو حضرت احدیت کی طرف سے خلافت کا پیرایہ پہنایا
جاتا ہے۔ اور رنگ دیا جاتا ہے الوہیت کی صفوں کے ساتھ۔ اور یہ رنگ ظلی طور پر ہوتا ہے تا مقام خلافت متحقق
ہو جائے اور پھر اس کے بعد خلقت کی طرف اترتا ہے تا ان کو روحانیت کی طرف بھیجے۔ اور زمین کی تاریکیوں سے باہر لاکر
آسمانی نوروں کی طرف لے جائے۔ اور یہ انسان اُن سب کا وارث کیا جاتا ہے جو نبیوں اور صدیقیوں اور اہل علم اور
درایت میں سے اور قرب اور ولایت کے سورجوں میں سے اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور دیا جاتا ہے اس کو علم اولین
کا اور معارف گذشتہ اہل بصیرت اور حکمائے ملت کے تا اس کے لیے مقام وراثت کا متحقق ہو جائے۔ (خطبہ المامیہ صفحہ ۴۹۹)

میری نسبت خدا نے میرے ہی ذریعہ سے برائیں احمدیہ میں خبر دی کہ میں آدم کے رنگ پر ایک خلیفہ پیدا کرتا ہوں تب اس خبر کو سن کر بعض مخالفوں نے میرے حالات کو کچھ اپنے عقائد کے برخلاف پا کر اپنے دلوں میں کہا کہ یا الہی کیا تو ایسے انسان کو اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جو ایک مفہم آدمی ہے جو ماسخ قوم میں پھوٹ ڈالتا ہے اور علماء کے مسلمات سے باہر جاتا ہے۔ تب خدا نے جواب دیا کہ جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے کہ جو مجھ پر نازل ہوا۔ اور درحقیقت میرے اور میرے خدا کے درمیان ایسے باریک راز ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی اور مجھے خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں اور اس زمانہ کے لوگ اُس سے بے خبر ہیں پس یہی معنی ہیں اس وحی الہی کے کہ قَالَ اِنِّيْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔ (براہین احمدیہ جلد پنجم ص ۶۳)

روحانی طور پر انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں کہ وہ اس قدر صفاتی حاصل کرے کہ خدا تعالیٰ کی تصویر اُس میں کھینچی جائے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اِنِّيْ جَاعِلٌ فِيْ الْاَرْضِ خَلِيْفَةً لِّعٰدِيْنِيْ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ تصویر ایک چیز کی اصل صورت کی خلیفہ ہوتی ہے یعنی جانشین۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس جس موقع پر اصل صورت میں اعضا واقع ہوتے ہیں اور خط و خال ہوتے ہیں اُسی اُسی موقع پر تصویر میں بھی ہوتے ہیں اور حدیث شریف اور نیز تورات میں بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا پس صورت سے مراد ہی روحانی تشابہ ہے اور پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب مثلاً ایک نہایت صاف آئینہ پر آفتاب کی روشنی پڑتی ہے تو صرف اسی قدر نہیں ہوتا کہ آفتاب اس کے اندر دکھائی دیتا ہے بلکہ وہ شیشہ آفتاب کی صفات بھی ظاہر کرتا ہے اور وہ یہ کہ اُس کی روشنی انعکاسی طور پر دوسرے پر بھی پڑ جاتی ہے پس یہی حال روحانی آفتاب کی تصویر کا ہونا ہے کہ جب ایک قلب صافی اُس سے ایک انعکاسی شکل قبول کر لیتا ہے تو آفتاب کی طرح اُس میں سے بھی شعاعیں نکل کر دوسری چیزوں کو متور کر تی ہیں گویا تمام آفتاب پنی پوری شوکت کے ساتھ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۲۵)

اِنَّ نَبِيَّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَدَمَ خَاتِمَةَ الدُّنْيَا وَهَتَتْهُ الْاَيَّامُ - وَخُلِقَ
كَادِمًا بَعْدَ مَا خُلِقَ عَلَى الْاَرْضِ كُلُّ نَوْحٍ مِّنَ الدَّوَابِّ وَكُلُّ صَنَفٍ مِّنَ السَّبَاجِ
وَالْاَنْعَامِ - وَلَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ هَذِهِ الْخَلِيْقَةَ مِّنَ الْاَنْوَاعِ النَّعِمِ وَالسَّبَاجِ وَالْاَشْجَارِ

(ترجمہ اہل کتاب) بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے خاتمہ کے آدم اور زمانہ کے دنوں کے منتہی تھے اور آنحضرت آدم کی طرح پیدا کیے گئے اس کے بعد زمین پر ہر طرح کے کیڑے مکوڑے اور چار پائے اور درندے پیدا ہو گئے۔ اور جس وقت خدا نے اس مخلوق کو یعنی حیوانوں اور درندوں اور چوہو بلیوں کو زمین پر پیدا

الْأَرْضَيْنِ أَغْنَى كُلَّ حِزْبٍ مِنَ الْفَاجِرِينَ وَالْكَافِرِينَ - وَالَّذِينَ اشْرَوْا الدُّنْيَا عَلَى الدِّينِ وَخَلَقَ فِي السَّمَاءِ جُجُومَهَا وَأَقْسَامَهَا وَشَمَّوسَهَا أَغْنَى النَّفُوسَ الْمُسْتَعِدَّةَ مِنَ الطَّاهِرِينَ الْمُنُورِينَ - خَلَقَ بَعْدَ هَذَا آدَمَ الَّذِي اسْمُهُ مُحَمَّدٌ وَاحْمَدٌ وَهُوَ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَآلِهِ وَأَسْعَدُ وَإِمَامُ الْخَلِيقَةِ - وَإِلَيْهِ أَشَارَ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَبَعِثَ اللَّهُ وَجَلَاءَهُ أَنْ لَفْظُ إِذْ يَدُلُّ بِدَلَالَةٍ قَطْعِيَّةٍ عَلَى هَذَا الْمَقْصُودِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْآيَةِ وَسَبَاقُهَا إِنَّكُنْتَ لَسْتَ كَالْيَهُودِ - فَلَا شَكَّ أَنَّهُ آدَمُ آخِرُ الزَّمَانِ وَالْأُمَّةُ كَالَّذِي تَبِعَ لِهَذَا النَّبِيِّ الْمَحْمُودِ - وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي قَوْلِهِ إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ - فَأَمَعْنُ فِيهِ وَتَفَكَّرْ - وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ - وَإِنَّ زَمَانَ رُوحَانِيَّةٍ نَبِيَّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ بَدَأَ مِنَ الْأَلْفِ الْخَامِسِ وَكَمُلَ إِلَى آخِرِ الْأَلْفِ السَّادِسِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ - وَلَفْظُ صَبِيلُ الْمَقَامِ أَنَّ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَاءَ عَلَى قَدَمِ آدَمَ وَإِنَّ رُوحَانِيَّةً آدَمَ قَدْ طَلَعَتْ فِي الْيَوْمِ الْخَامِسِ لِمَا خُلِقَ إِلَى هَذَا الْيَوْمِ كُلَّمَا كَانَ مِنْ أَجْزَاءِ هَوِيَّتِهِ وَحَقِيقَةِ مَا هِيَ تَبِعَهُ فَإِنَّ الْأَرْضَ بِجَمِيعِ مَخْلُوقَاتِهَا

کیا یعنی فاجروں اور کافروں اور دنیا پرستوں کے ہر ایک گروہ کو پیدا کیا اور آسمان میں ستارے اور چاندول اور سورجوں یعنی پاکوں کے نفوسِ ستارہ کو ظہور میں لایا تو بعد اس کے اُس آدم کو وجود کا خلعت پہنایا جس کا نام محمد اور احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ آدم کی اولاد کا سردار اور خلقت کا امام اور سب سے زیادہ تقی اور سعید ہے اور اس کی طرف خدا تعالیٰ کا یہ قول اشارہ کرتا ہے إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ الْآيَةَ اور خدا کی عزت اور جلال کی قسم کہ اِذْ کا لفظ قطعی دلالت کے ساتھ اس مقصود پر دلالت کرتا ہے اور اگر تو یہود کی طرح نہیں تو آیت کا سیاق سابق تجھ پر اس راز کو کھول دیکھا پس شک نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمانہ کے آدم ہیں اور امت اس نبی محمود کی ذریت کی بجائے اور اس کی طرف خدا تعالیٰ کے اس قول کا اشارہ ہے إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پس ان معنوں میں غور اور فکر کر اور غافلوں میں سے مت ہو اور ہمارے نبی کی روحانیت کا زمانہ پانچویں ہزار سے شروع اور چھٹے ہزار کے آخر تک کامل ہوا اور اس کی طرف خدا تعالیٰ کا قول اشارہ کرتا ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ اور اس مقام کی تفصیل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے قدم پر آئے اور آدم کی روحانیت نے پانچویں دن میں طلوع فرمایا کیونکہ اس دن تک سب کچھ جو اس کی ہویت کے اجزاء اور اس کی ماہیت کی حقیقت سے تھاپا ہوا گیا

وَالسَّمَاءَ بِجَمِيعِ مَصْنُوعَاتِهَا كَانَتْ حَقِيقَةً هُوِيَّةً أَدَمَكَانَ مَا دَتَهُ قَدْ انْتَقَلَتْ
 مِنَ الْحَقِيقَةِ الْجَمَادِيَّةِ إِلَى الْحَقِيقَةِ النَّبَاتِيَّةِ ثُمَّ مِنَ الْحَقِيقَةِ النَّبَاتِيَّةِ إِلَى الْهَوِيَّةِ
 الْحَيَوَانِيَّةِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ انْتَقَلَتْ مِنْ حَيْثُ الرُّوحَانِيَّةِ مِنَ الْكَمَالَاتِ الْوُكُوبِيَّةِ
 إِلَى الْكَمَالَاتِ الْقَمَرِيَّةِ وَمِنَ الْأَلْوَارِ الْقَمَرِيَّةِ إِلَى الْأَشْعَةِ الشَّمْسِيَّةِ وَكَانَتْ هَذِهِ
 الْإِنْتِقَالَاتُ كُلُّهَا مَظَاهِرَ تَرْقِيَاتِ الْعَالَمِ إِلَى مَعَارِجِ الْحَقِيقَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ - كَانَ الْإِنْسَانُ
 كَانَ فِي وَقْتِ جَمَادٍ أَوْ فِي وَقْتِ اخِرَنْبَاثًا وَبَعْدَ ذَلِكَ حَيَوَانًا وَبَعْدَ ذَلِكَ كَوُكَبًا
 قَمَرًا وَشَمْسًا حَتَّى جُمِعَ فِي الْيَوْمِ الْعَامِ عُلْمًا اقْتَضَتْ فِطْرَتُهُ مِنَ الْقُوَى الْأَرَضِيَّةِ
 وَالسَّمَاوِيَّةِ بِفَضْلِ اللَّهِ أَحْسَنِ الْخَالِقِينَ - فَكَانَ الْخَلْقُ كُلُّهُ فَرْدًا كَامِلًا لِأَدَمَ أَوْ مَرَأَةً
 لِوُجُودِهِ الَّذِي أَعَزَّهُ اللَّهُ وَآكْرَمَهُ ثُمَّ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُبْرِئَ هَذِهِ الْخَفَايَا عَلَى
 وَجْهِ الْكَمَالِ - فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ هُوَ مَظْهَرُ جَمِيعِ هَذِهِ الْخِصَالِ - فَتَجَلَّتْ رُوحَانِيَّةُ أَدَمَ
 بِالْتَجَلِّيِ الْجَامِعِ الْكَامِلِ فِي السَّاعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْجُمُعَةِ - أَعْنِي الْيَوْمَ الَّذِي هُوَ الشَّادِسُ
 مِنَ السَّنَةِ - فَعَظَّمَ إِلَهُكَ طَلَعَتْ رُوحَانِيَّةُ بَيْنَا صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَلْبِ الْخَامِسِ
 بِإِجْمَالِ صِفَاتِهَا وَمَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ مُنْتَهَى تَرْقِيَاتِهَا بَلْ كَانَتْ قَدْ مَا أُولَى

کیونکہ زمین اپنی تمام مخلوق کے ساتھ اور آسمان اپنی تمام مصنوعات کے ساتھ آدم کی ہویت کی حقیقت تھے گویا آدم کا مادہ
 تھا گویا آدم کا مادہ جمادی حقیقت سے نباتی حقیقت کی طرف اور نباتی حقیقت سے حیوانیت کی ہویت کی طرف منتقل ہوا
 پھر روحانیت کے طور پر کوکبی کمالات سے قمری کمالات کی طرف اور قمری الوار سے شمسی شعاعوں کی طرف انتقال فرمایا
 اور یہ سب انتقالات مظاہر ترقیات عالم کے حقیقت انسانیت کے معارج کی طرف تھے اور اس راز کو دوسرے لفظوں
 میں اس طرح پر سمجھنا چاہیے کہ انسان ایک وقت جماد تھا اور دوسرے وقت نبات اور اس کے بعد حیوان اور اس کے
 بعد ستارہ اور چاند اور سورج تھا - یہاں تک کہ پانچویں دن وہ سب کچھ جو اس کی فطرت زمینی اور آسمانی قوی سے تقاضا
 کرتی تھی احسن الخالقین خدا کے فضل سے جمع ہو گیا پس تمام پیدائش آدم کے لیے ایک فرد کامل تھا یا اس کے وجود کا آئینہ
 تھا جسے خدا نے معزز اور مکرم بنایا - پھر ارادہ فرمایا کہ پوشیدگیوں کو پورے طور پر ایک ہی شخص میں ظاہر کرے جو ان غصلتوں
 کا مظہر ہو پس آدم کی روحانیت نے جامع کامل تجلی کے ساتھ جمع کے دن آخری ساعت میں تجلی فرمائی یعنی اس دن جو چھکا
 چھٹا ہے اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے پانچویں ہزار میں اجمالی صفات کے ساتھ ظہور فرمایا
 اور وہ زمانہ اس روحانیت کی ترقیات کا انتہا نہ تھا بلکہ اس کے کمالات کے معارج کے لیے پہلا قدم تھا

لِمَعَارِجَ كَمَا لَا تَهَامُّ كَمَلَّتْ وَتَجَلَّتْ ذَلِكَ الرُّوحَانِيَّةُ فِي آخِرِ الْأَلْعَبِ السَّادِسِ
أَعْنَى فِي هَذَا الْحَبْنِ - كَمَا خُلِقَ أَدَمُ فِي آخِرِ الْيَوْمِ السَّادِسِ بِإِذْنِ اللَّهِ أَحْسَنَ
الْحَالِقِينَ - وَاتَّخَذَتْ رُوحَانِيَّةُ نَبِيِّنَا خَيْرِ الرُّسُلِ مَظْهَرًا مِمَّنْ أُمِّتِهِ لِنَبْلُغَ
كَمَالَ ظُهُورِهَا وَغَلَبَةَ نُورِهَا كَمَا كَانَ وَعْدُ اللَّهِ فِي الْكِتَابِ الْمُبِينِ - فَإِنَا ذَاكَ
الْمَظْهَرُ الْمَوْعُودُ - وَالنُّورُ الْمَعْهُودُ - فَأَمِنْ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْكَافِرِينَ -

(خطبہ الہامیہ ص ۱۶۱-۱۶۸)

فرشتوں کا جناب الہی میں عرض کرنا کہ کیا تو ایک مفسد کو خلیفہ بنانے لگا ہے اس کے کیا معنی ہیں پس واضح ہو کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے چھٹے دن آسمانوں کے سات طبقے بنائے اور ہر ایک آسمان کے قضاۃ قدر کا انتظام فرمایا اور چھٹا دن جو ستارہ سعد اکبر کا دن ہے یعنی مشتری کا دن قریب الانقضاء ہو گیا اور فرشتے جن کو حسب منطوق آیت وَأَوْحَىٰ فِي حُلِيِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا سعد وخص کا علم دیا گیا تھا اور ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ سعد اکبر مشتری ہے اور انہوں نے دیکھا کہ بطاہر اس دن کا حصہ آدم کو نہیں ملا کیونکہ دن میں سے بہت ہی تھوڑا وقت باقی ہے سو یہ خیال گذرا کہ اب پیدائش آدم کی زل کے وقت میں ہوگی اس کی سرشت میں زحلی تاثیریں جو قہر اور عذاب وغیرہ ہے رکھی جائیں گی اس لیے اس کا وجود بڑے قنوں کا موجب ہوگا سو بنا اعتراض کی ایک فطنی امر تھا نہ یقینی اس لیے فطنی پیاری میں انہوں نے انکار کیا اور عرض کیا کہ کیا تو ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے جو مفسد اور غول ریز ہوگا اور خیال کیا کہ ہم زاہد اور عابد اور تقدیس کرنے والے اور ہر ایک بدی سے پاک ہیں اور نیز ہماری پیدائش مشتری کے وقت میں ہے جو سعد اکبر ہے تب ان کو جواب ملا کہ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ - یعنی تمہیں خبر نہیں کہ میں آدم کو کس وقت بناؤں گا میں مشتری کے وقت کے اُس حصے میں اُس کو بناؤں گا جو اس دن کے تمام حصوں میں سے زیادہ مبارک ہے اور اگرچہ جمعہ کا دن سعد اکبر ہے لیکن اُس کے عصر کے وقت کی گھڑی ہر ایک کی گھڑی سے سعادت اور برکت میں سبقت لے گئی ہے۔ سو آدم جمعہ کی اخیر گھڑی میں بنایا گیا یعنی عصر کے وقت پیدا کیا گیا اسی درجے سے احادیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ جمعہ کی عصر اور مغرب کے درمیان بہت دعا کرو کہ اس میں ایک گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے

پھر اُس روحانیت نے چھٹے ہزار کے آخر میں یعنی اس وقت پوری طرح سے تجلی فرمائی جیسا کہ آدم چھٹے دن کے آخر میں احسن الحائقین خدا کے اذن سے پیدا ہوا اور خیر الرسل کی روحانیت نے اپنے ظہور کے کمال کے لیے اور اپنے نور کے غلبہ کے لیے ایک مظہر اختیار کیا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے کتاب میں وعدہ فرمایا تھا پس میں وہی مظہر ہوں پس ایمان لا اور کافروں سے مت ہو۔

(خطبہ الہامیہ ص ۱۶۱-۱۶۸)

یہ وہی گھڑی ہے جس کی فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی اس گھڑی میں جو پیدا ہوا وہ آسمان پر آدم کہلاتا ہے اور ایک ٹپے سلسلہ کی اس سے بنیاد پڑتی ہے سو آدم اسی گھڑی میں پیدا کیا گیا اس لیے آدم ثانی یعنی اس عاجز کو یہی گھڑی عطا کی گئی اسی کی طرف براہین احمدیہ کے اس المام میں اشارہ ہے کہ یَنْقُطُ اَبَاؤُكَ وَيُبْدُوْهُ هٰذَا دیکھو براہین احمدیہ صفحہ ۲۹۰ اور یہ اتفاقات عجیبہ میں سے ہے کہ یہ عاجز نہ صرف ہزار ششم کے آخری حصہ میں پیدا ہوا جو شتری سے وہی تعلق رکھتا ہے جو آدم کا روز ششم یعنی اس کا آخری حصہ تعلق رکھتا تھا بلکہ یہ عاجز بروز جمعہ چاند کی چودھویں تاریخ میں پیدا ہوا ہے۔ اس جگہ ایک اور بات بیان کرنے کے لائق ہے کہ اگر یہ سوال ہو کہ جمعہ کی آخری گھڑی جو عصر کے وقت کی ہے جس میں آدم پیدا کیا گیا کیوں ایسی مبارک ہے اور کیوں آدم کی پیدائش کے لیے وہ خاص کی گئی اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے تاثیر کو الگ کا نظام ایسا رکھا ہے کہ ایک ستارہ اپنے عمل کے آخری حصہ میں دوسرے ستارے کا کچھ اثر لے لیتا ہے جو اس حصے سے ملتی ہو اور اس کے بعد میں آنے والا ہو۔ اب چونکہ عصر کے وقت سے جب آدم پیدا کیا گیا رات قریب تھی لہذا وہ وقت زحل کی تاثیر سے بھی کچھ حصہ رکھتا تھا اور شتری سے بھی فیضیاب تھا جو جمالی رنگ کی تاثیرات اپنے اندر رکھتا ہے سو خدا نے آدم کو جمعہ کے دن عصر کے وقت بنایا کیونکہ اس کو منظور تھا کہ آدم کو جلال اور جمال کا جامع بنا دے جیسا کہ اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ خَلَقْتُ بَیْدً یَّیْ یعنی آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا کے ہاتھ انسان کی طرح نہیں ہیں پس دونوں ہاتھ سے مراد جمالی اور جلالی تجلی ہے پس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو جلالی اور جمالی تجلی کا جامع پیدا کیا گیا اور چونکہ اللہ تعالیٰ علی سلسلہ کو ضائع کرنا نہیں چاہتا اس لیے اس نے آدم کی پیدائش کے وقت ان ستاروں کی تاثیرات سے بھی کام لیا ہے جن کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ اور یہ ستارے فقط زینت کے لیے نہیں ہیں جیسا عوام خیال کرتے ہیں بلکہ ان میں تاثیرات ہیں جیسا کہ آیت وَرَیْثًا السَّمٰوٰتِ الدُّنْیَا بِمَصٰیبِیْجٍ وَحِفْظًا سے یعنی حفظاً کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے یعنی نظام دنیا کی محافظت میں ان ستاروں کو دخل ہے اُسی قسم کا دخل جیسا کہ انسانی صحت میں دوا اور غذا کو ہوتا ہے جس کو الوہیت کے اقتدار میں کچھ دخل نہیں بلکہ جبروت ایزدی کے آگے یہ تمام چیزیں بطور مردہ ہیں یہ چیزیں مجبوز اذن الہی کچھ نہیں کر سکتیں ان کی تاثیرات خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں پس واقعی اور صحیح امر یہی ہے کہ ستاروں میں تاثیرات ہیں جن کا زمین پر اثر ہوتا ہے لہذا اُس انسان سے زیادہ تر کوئی دنیا میں جاہل نہیں کہ جو بنفسفہ اور نیلو فر اور تربرد اور سقمونیا اور خیبر شہر کی تاثیرات کا تو قائل ہے مگر ان ستاروں کی تاثیرات کا منکر ہے جو قدرت کے ہاتھ کے اول درجہ پر تجلی گاہ اور منظر العجائب میں جن کی نسبت خود خدا تعالیٰ نے حفظاً کا لفظ استعمال کیا ہے یہ لوگ جو سر باجہالت میں غرق ہیں اس علمی سلسلہ کو شرک میں داخل کرتے ہیں۔ نہیں جانتے جو دنیا میں خدا تعالیٰ کا قانون قدرت یہی ہے جو

کوئی چیز اس نے لغو اور بے فائدہ اور بے تاثیر پیدا نہیں کی جبکہ وہ فرماتا ہے کہ ہر ایک چیز انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے تو اب بتلاؤ کہ سماء الدنیا کو لاکھوں ستاروں سے پر کر دینا انسان کو اس سے کیا فائدہ ہے۔ اور خدا کا یہ کہنا کہ سب چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں ضرور ہمیں اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ ان چیزوں کے اندر خاص و عام تاثیرات ہیں جو انسانی زندگی اور انسانی تمدن پر اپنا اثر ڈالتی ہیں جیسا کہ متقدمین حکمانے لکھا ہے کہ زمین ابتداء میں بہت نامولر تھی خدا نے ستاروں کی تاثیرات کے ساتھ اس کو درست کیا ہے اور یہ ستارے جیسا کہ یہ جاہل لوگ سمجھتے ہیں آسمان دنیا پر ہی نہیں ہیں بلکہ بعض بعض سے بڑے بڑے بعد پر واقع ہیں اسی آسمان میں مشتری نظر آتا ہے جو چھٹے آسمان پر ہے ایسا ہی زحل بھی دکھائی دیتا ہے جو ہفتم آسمان پر ہے اور اسی وجہ سے اُس کا نام زحل ہے جو اس کا بعد نام ستاروں سے زیادہ ہے کیونکہ لخت میں زحل بہت دور ہونے والے کو بھی کہتے ہیں اور آسمان سے مراد وہ طبقات لطیفہ ہیں جو بعض بعض سے اپنے خواص کے ساتھ متمیز ہیں۔ یہ کہنا بھی جہالت ہے کہ آسمان کچھ چیز نہیں کیونکہ جہاں تک عالم بالا کی طرف سیر کی جائے محض خلا کا حصہ کسی جگہ نظر نہیں آئے گا۔ پس کامل استقرار جو مجہولات کی اصلیت دریافت کرنے کے لیے اول درجہ پر ہے صریح اور صاف طور پر سمجھا تا ہے کہ محض خلا کسی جگہ نہیں ہے۔ اور جیسا کہ پہلا آدم جہاں اور جلالی رنگ میں مشتری اور زحل کی دونوں تاثیریں لے کر پیدا ہوا اسی طرح وہ آدم جو ہزار ششم کے آخر میں پیدا ہوا وہ بھی یہ دونوں تاثیریں اپنے اندر رکھتا ہے اس کے پہلے قدم پر مردوں کا زندہ ہونا ہے اور دوسرے قدم پر زندوں کا مرنا ہے یعنی قیامت میں۔ خدا نے اس کے وقت میں رحمت کی نشانیاں بھی رکھی ہیں اور قہر کی بھی تا دونوں رنگ جہاں اور جلالی ثابت ہو جائیں آخری زمانہ کی نسبت خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ آفتاب اور ماہتاب ایک ہی وقت میں تاریک ہو جائیں گے زمین پر جا بجا خسف واقع ہوگا۔ پہاڑ اڑائے جائیں گے۔ یہ سب قہری اور جلالی نشانیاں ہیں۔ عیسائیت کے غلبہ کے زمانہ کی نسبت بھی اسی قسم کے اشارات قرآن شریف میں پائے جاتے ہیں کیونکہ لکھا ہے کہ قریب ہے کہ اس دین کے غلبہ کے وقت آسمان پھٹ جائیں اور زمین میں بندریہ خسف وغیرہ بلائیں واقع ہوں غرض وجود آدم ثانی بھی جامع جلال و جمال ہے اور اسی وجہ سے آخر ہزار ششم میں پیدا کیا گیا اور ہزار ششم کے حساب سے دنیا کے دنوں کا یہ جمع ہے اور جمعہ میں سے یہ عصر کا وقت ہے جس میں یہ آدم پیدا ہوا۔ اور سورہ فاتحہ میں اس مقام کے متعلق ایک لطیف اشارہ ہے اور وہ یہ کہ چونکہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورہ ہے جس میں مبداء اور معاد کا ذکر ہے یعنی خدا کی ربوبیت سے لیکر یوم الدین تک سلسلہ صفات البیہ کو پہنچا یا ہے اس مناسبت کے لحاظ سے حکیم ازی نے اس سورہ کو سات آیتوں پر تقسیم کیا ہے تا دنیا کی عمر میں سات ہزار کی طرف اشارہ ہو۔ اور چھٹی آیت اس سورہ کی اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ہے گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چھٹے ہزار کی تاریکی آسمانی ہدایت کو چاہے گی اور انسانی سلیم فطرت خدا کی جناب سے ایک ہادی کو طلب کریں گی یعنی مسیح موعود کو۔ اور ضالین پر اس سورہ کو ختم کیا ہے یعنی ساتویں

آیت پر جو ضالین کے لفظ پر ختم ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ضالین پر قیامت آئے گی۔
(تحفہ گولڑ ویر صفحہ ۱۰۹-۱۱۲ حاشیہ)

آدم عصر کے وقت چھٹے دن پیدا ہوا تھا۔ اس وقت مشتری کا دورہ ختم ہو کر زحل کا شروع ہونے والا تھا چونکہ زحل کی تاثیرات خوں ریزی اور سفاکی ہیں۔ اس لیے ملائکہ نے اس خیال سے کہ یہ زحل کی تاثیرات کے اندر پیدا ہوگا۔ یہ کہا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا۔ اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس طرح انسان ارضی تاثیرات اور بوٹیوں کے خواص سے واقف ہوتا ہے اس طرح پر آسمانی مخلوق آسمانی تاثیرات سے باخبر ہوتی ہے۔

(الحکم جلد ۱۲، سورہ ۲۶ جولائی ۱۹۰۸ء صفحہ ۳۷)

اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً سے استنباط ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے سے اس وقت کوئی قوم موجود ہو اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَالْحَاۤءِیُّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السُّمُوْمِ ایک قوم جان بھی آدم سے پہلے موجود تھی بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ سے خالق ہے۔ اور یہی حق ہے کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کو ہمیشہ سے خالق نہ مانیں تو اس کی ذات پر (نعوذ باللہ) حرف آتا ہے اور ماننا پڑے گا کہ آدم سے پیشتر خدا تعالیٰ معطل تھا لیکن چونکہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی صفات کو قدیمی بیان کرتا ہے اسی لیے اس حدیث کا مضمون راست ہے قرآن میں جو کوئی ترکیب ہے وہ ان صفات کے استمرار پر دلالت کرتی ہیں لیکن اگر آدم سے ابتداء خلق ہوتی اور اس سے پیشتر نہ ہوتی تو پھر یہ نحوی ترکیب قرآن میں نہ ہوتی۔

(البدرد جلد ۲، سورہ ۳ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۸۴)

ممکن ہے کہ ایک قوم موجود ہو۔ اور اس کے ہوتے وہ اور قوم کو پیدا کر دیوے۔ یا ایک قوم کو ہلاک کر کے اور پیدا کر دے۔ موسیٰ کے قصہ میں بھی ایک جگہ ایسا واقعہ بیان ہوا ہے۔ آدم کے وقت بھی خدا سابقہ قوموں کو ہلاک کر چکا تھا پھر جب آدم کو پیدا کیا تو اور قوم بھی پیدا کر دی خلیفہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک قوم ضرور پہلے سے موجود ہو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک اور قوم کو پیدا کر کے پہلی قوم کا خلیفہ اسے قرار دیا جائے اور آدم اس کے مورث اعلیٰ ہوں کیونکہ خدا کی ذات ازلی ابدی ہے اس پر تغیر نہیں آتا مگر انسان ازلی ابدی نہیں ہے اس پر تغیر آتا ہے میرے السام میں بھی مجھے آدم کہا گیا ہے۔

جب روحانیت پر موت آجاتی ہے یعنی اصل انسانیت فوت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بطور آدم کے ایک اور کو پیدا کرتا ہے اور اس طرح سے ہمیشہ سے آدم پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اگر قدیم سے یہ سلسلہ ایسا نہ ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ ۵ یا ۶ ہزار برس سے خدا ہے قدیم سے نہیں ہے یا یہ کہ اول وہ معطل تھا۔ (البدرد جلد ۲، سورہ ۳ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۸۴)

اسلام اور قرآن شریف کا یہ مذہب نہیں کہ دنیا بچہ ہزار سال سے ہے یہ تو عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے مگر قرآن شریف میں تو خدا تعالیٰ نے آدمؑ کے متعلق فرمایا ہے کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً۔ اب ظاہر ہے کہ خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے پیچھے آوے۔ اور اس کا جانشین ہو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم سے پہلے بھی مخلوق تھی۔ آدم اس کا قائم مقام اور جانشین ہوا۔
(البدیع جلد ۱، ۱۱۱، مورخہ ۶ جولائی ۱۹۰۵ء ص ۲)

ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں اور نہ ہی اس مسئلہ میں ہم تورات کی پیروی کرتے ہیں کہ چھ سات ہزار سال سے ہی جب سے یہ آدم پیدا ہوا تھا اس دنیا کا آغاز ہوا ہے اور اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا اور خدا گویا معطل تھا۔ اور نہ ہی ہم اس بات کے مدعی ہیں کہ یہ تمام نسل انسانی جو اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہے یہ اسی آخری آدم کی نسل ہے۔ ہم تو اس آدم سے پہلے بھی نسل انسانی کے قائل ہیں جیسا کہ قرآن شریف کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے۔ خدا نے یہ فرمایا کہ (فِیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً۔ خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آدم سے پہلے بھی مخلوق موجود تھی پس امریکہ اور آسٹریلیا وغیرہ کے لوگوں کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس آخری آدم کی اولاد ہیں سے ہیں یا کسی دوسرے آدم کی اولاد ہیں سے ہیں۔ آپ کے سوال کے مناسب حال ایک قول حضرت محی الدین ابن عربی صاحب کا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حج کرنے کے واسطے گیا تو وہاں مجھے ایک شخص ملا جس کو میں نے خیال کیا کہ وہ آدم ہے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو ہی آدم ہے؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ تم کون سے آدم کے متعلق سوال کرتے ہو؟ آدم تو ہزاروں گزر چکے ہیں۔
(الحکم جلد ۱۲، ۳۵۱، مورخہ ۳۰ مئی ۱۹۰۵ء ص ۵)

اَتَجْعَلُ فِیْہَا مِنْ یُّسُودٍ فِیْہَا؛ فرشتوں نے کشفی رنگ میں دیکھا۔ آدم کی اولاد نے جو فساد ڈالنا تھا۔

(الحکم جلد ۴، ۲۷۱، ۱۹۰۷ء مورخہ ۲۱ مئی ۱۹۰۷ء ص ۱۵)

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّہَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلٰٓئِکَةِ فَقَالَ
اَنْبِئُوْنِیْ بِاَسْمَآءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّہَا اٰمٰی عَلَّمَهُ حَقَاقِیْقَ الْاَشْیَآءِ كُلَّہَا وَجَعَلَهُ عَالِمًا
مُجَبَّلًا مِّثْلَ الْعٰلَمِیْنَ

ترجمہ از مرتبہ: عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّہَا یعنی آدم کو اشیاء کے تمام حقائق کا علم عطا فرمایا اور اسے ایک مجمل عالم بنایا جو عالمین کا مثیل تھا۔
(سر الخلافہ ص ۴۸)

قَالَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ فَهَذَا التَّعْلِيمُ يُدَلُّ عَلَى أَشْيَاءَ مِنْهَا أَنَّهُ كَانَ مُعَلِّمَ الْكَلِمَاتِ
 بِتَوْسِطِ الْمُسَمِّيَّاتِ - وَلَعَنَى بِالْمُسَمِّيَّاتِ كَلِمًا يُمكنُ بَيَانُهُ بِالْإِشَارَاتِ فَعَلًا كَانَ أَوْ
 مِنْ أَسْمَاءِ الْمَخْلُوقَاتِ - وَمِنْهَا أَنَّهُ كَانَ مُعَلِّمَ حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ وَخَوَاصِّهَا الْمَكْتُومَةِ
 الْمَخْرُوضَةِ فِي حَيْزِ الْإِخْتِفَاءِ - بَلْغَةَ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ - وَإِنْ قُلْتَ إِنَّ التَّحْوِيلِينَ خَصَّصُوا
 لَفْظَ الْأِسْمِ بِالْأَسْمَاءِ الْمَخْصُوصَةِ الَّتِي لَهَا مَعْنَى وَلَا تَقْتَرِنُ بِأَحَدٍ مِنَ الْأَرْصَنَةِ
 الثَّلَاثَةِ فُجَوَّابُهُ أَنَّ ذَلِكَ أَصْلًا حُ لِهَذِهِ الْفَرْقَةِ - وَلَا إِعْتِبَارَ بِهِ عِنْدَ نَظَرِ
 الْحَقِيقَةِ - فَإِنْ نَظَرْنَا كَالْمُبْصِرِينَ - وَإِنْ قِيلَ إِنَّ الْمَشْهُورَيْنِ الْعَامَّةِ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ -
 أَنَّ اللَّهَ عَلَّمَ آدَمَ جَمِيعَ اللُّغَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ - فَكَانَ يَنْطِقُ بِكُلِّ لُغَةٍ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ
 وَالْفَارِسِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَلْسِنَةِ - فُجَوَّابُهُ أَنَّ هَذَا أَخْطَاءٌ نَشَأَ مِنَ الْعَقْلَةِ -
 لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ أَهْلِ الْخُبْرَةِ بِمَا خَالَفَ أَهْرَاشَتَ بِالْبَدَاهَةِ - وَمَاهُوَ
 إِلَّا زَعْمُ الْغَافِلِينَ - بَلِ الْعَرَبِيَّةُ هِيَ اللِّسَانُ مِنْ مُسْتَأْنَفِ الْأَيَّامِ وَمُسْتَطَرِّ فِيهَا -
 وَلَيْسَ غَيْرُهَا إِلَّا كَمَرَجَانٍ مِنْ دُرِّ صَدْفِهَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالتَّوْرَاتَ -
 قَدْ أَثْبَتَا مَا قُلْنَا وَكَمَلَا إِلَّا ثَبَاتَ إِلَّا تَعْلَمُ مَا جَاءَ فِي الْأَصْحَاحِ الْحَادِي الْعَشَرَ

(ترجمہ از اصل کتاب) کہا ہے کہ خدا نے آدم کو نام سکھائے پس یہ سکھانا کئی باتوں پر دلالت کرتا ہے اُن میں سے ایک
 یہ کہ خدا تعالیٰ نے کلمات کو اسمیات کے ذریعہ سے سکھلایا اور اسمیات سے مراد ہمارے ایسے امور ہیں جن کا بیان کرنا
 اشارات کے ذریعہ سے ممکن ہے خواہ وہ فعل ہوں یا اسماء مخلوقات میں سے ہوں اور پھر دوسرا امر یہ ہے کہ متعلق اشياء
 اور ان کے جو چھپے ہوئے خواص ہیں وہ زبان عربی میں سکھلائے گئے اور اگر تو یہ بات کہے کہ نخلوں نے لفظ اسم کو اسماء
 مخصوصہ سے خاص کیا ہے یعنی وہ اسماء جن کے واسطے معانی ہیں اور تین زمانوں میں سے کسی سے اقتران (نہیں) رکھتے ہیں پس
 جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اس فرقہ کی اصطلاح ہے اور جب ہم حقیقی طور پر نظر کریں تو یہ اصطلاح ساقط الاعتبار ہوگی پس
 دیکھنے والوں کی طرح سوچ - اور اگر کوئی کہے کہ عوام مسلمانوں میں تو یہ مشہور ہے کہ خدا تعالیٰ نے آدم کو تمام بولیاں سکھادی
 تھیں اور وہ ہر ایک بولی عربی فارسی وغیرہ بولتا تھا پس اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خطا ہے اور اس کی طرف کوئی عقلمند
 توجہ نہیں کرے گا کیونکہ یہ بدیہی الثبوت امر کے مخالف ہے اور بے خبروں کا گمان باطل ہے بلکہ پہلی زبان اور پہلے زمانہ
 کی بولی صرف عربی ہے اور اس کا غیر اس کا مال موروثی ہے یا کوئی چھوٹا ساموتی اس کے موتیوں میں سے ہے اور توجہاتنا
 ہے کہ قرآن اور تورات نے جو کچھ ہم نے کہا وہ ثابت کر دیا ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ تورات کتاب پیدائش گیارہویں باب میں لکھا ہے

مِنَ الشُّكُورِ - فَإِنَّهُ شَهِدَ أَنَّ اللِّسَانَ كَانَتْ وَاحِدَةً فِي الْأَرْضَيْنِ - ثُمَّ اخْتَلَفُوا
بِبَابِلَ مُعْرِقَيْنِ - وَأَمَّا الْقُرْآنُ فَقَدْ سَبَقَ فِيهِ الْبَيَانُ - فَفَكَّرْ كَالْمُحَقِّقَيْنِ
ثُمَّ هَمُّنَا طَرِيقَ اخْرُطْلَابِ الْحَقِّ وَالْمَعْرِفَةِ وَهُوَ أَنَا إِذَا أَنْظَرْنَا فِي سُنَنِ اللَّهِ
ذِي الْجَلَالِ وَالْحِكْمَةِ - فَوَجَدْنَا نِظَامَ خَلْقِهِ عَلَى طَرِيقِ الْوَحْدَةِ - وَذَلِكَ أَمْرٌ
اخْتَارَهُ اللَّهُ بِهَذِهِ آيَةِ الْبَرِيَّةِ - لِيَكُونَ عَلَى أَحَدِيَّةٍ أَحَدٍ مِنَ الْإِدِلَّةِ - وَ
لِيَبْدَلَ عَلَى أَنَّهُ الْخَالِقُ الْوَاحِدُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضَيْنِ - فَالَّذِي
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ كَيْفَ تُعْزَى إِلَيْهِ كَثْرَةُ غَيْرِ مُرْتَبَةٍ - وَلُغَاتُ
مُتَفَرِّقَةٍ غَيْرِ مُنْتَظِمَةٍ - أَلَا تَعْلَمُ أَنَّهُ رَاعَى الْوَحْدَةَ فِي حَلِّ كَثْرَةٍ - وَأَشَارَ إِلَيْهِ
فِي صُحُفٍ مُطَهَّرَةٍ - وَكِتَابِ إِمَامِ الْعَارِفِينَ - وَأَبَانَ فِي مُحْفَةِ الْعَرَاءِ - أَنَّهُ خَلَقَ
كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْمَاءِ - فَانْظُرْ إِلَى سُنَّةِ حَضْرَةِ الْكَبِيرِ يَا - كَيْفَ رَدَّ الْكَثْرَةَ إِلَى وَحْدَةٍ
الْأَشْيَاءِ وَجَعَلَ الْمَاءَ أَمْرًا لِلْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ فَفَكَّرْ كَالْعَقْلَاءِ فَإِنَّهُ عُنَوَانُ الْإِهْتِدَاءِ
وَلَا تَسْتَعْجِلْ كَالْجَاهِلِينَ وَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى سُنَّةِ خَالِقِ الرَّقِيعِ

کہ ابتدا میں تمام زمین کی بولی ایک تھی پھر جب وہ عراق عرب میں داخل ہوئی تو بابل شہر میں بولیوں میں اختلاف پڑا اور
قرآن کا بیان کہ تو تو سن چکا پس تحقیق کرنے والوں کی طرح سوچ - پھر اس جگہ ایک اور طریق ثبوت حق اور معرفت
کے طالبوں کے لیے ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ہم المدد والجلال کی سنتوں پر نظر ڈالنے میں تو ہم اس کی پیدائش کا نظام
وحدت کے طور پر پاتے ہیں اور یہ وہ امر ہے جس کو خدا تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اختیار کیا ہے تاکہ اس کی
وحدانیت پر دلیل ہو اور اس دلیل پر دلالت کرے کہ وہ اکیلا پیدا کرنے والا واحد لا شریک ہے کوئی اس کا شریک نہیں
آسمان میں نہیں پس جس نے انسان کو نفس واحد سے پیدا کیا کیونکہ اس کی طرف ایک ایسی کثرت منسوب کی جائے جو غیر متب
ہے اور کیونکہ اسی زبانیں اس کی طرف سے سمجھی جائیں جو غیر منظم ہیں - کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس نے ہر ایک کثرت میں
وحدت کی رعایت رکھی ہے اور اپنی پاک کلام میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے جو عارفوں کی امام ہے اور اُس نے اپنی
کتاب روشن میں بیان فرمایا ہے کہ اُس نے ہر ایک چیز کو پانی سے ہی پیدا کیا ہے پس خدا تعالیٰ کی سنت کی طرف دیکھ
کیونکہ اُس نے کثرت کو وحدت کی طرف رد کیا ہے اور پانی کو زمین اور آسمان کی مال ٹھہرایا ہے پس غفلتوں کی طرح
سوچ کہ یہ ہدایت پانے کی علامت ہے اور جاہل مت بن اور یہ آیت خدا تعالیٰ کی سنت پر دلیل واضح ہے اور اس میں

وَالْغُبْرَاءِ - وَفِيهَا تَبَصُّرَةٌ لِّأَهْلِ الْأَنْظَارِ وَالْأَرَاءِ - وَاللَّهُ وَثَرٌ يُحِبُّ الْوَثَرَ
يَا مَعْشَرَ الطُّلَبَاءِ - هُوَ الَّذِي نُوِّرَ مِنْ نُورٍ وَاحِدٍ نُجُومَ السَّمَاءِ وَخَلَقَ نَفُوسًا
مُتَشَابِهَةً عَلَى الْغُبْرَاءِ - وَجَعَلَ الْإِنْسَانَ عَالِمًا جَامِعًا جَمِيعَ حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ -
فَلَوْ لَمْ يَكُنْ نِظَامًا لَخَلِقَ مُبْدِيًّا عَلَى الْوَحْدَةِ - لَمَّا وَجَدَتْ فِي خَلْقِ اللَّهِ وَجُودَ
هَذِهِ الْمُشَابَهَةِ - وَلَكَانَ خَلْقُ اللَّهِ كَالْمُتَفَرِّقِينَ - بَلْ لَوْ لَمْ يَكُنِ النَّظَامُ الْوَحْدَانِي
لَبَطَلَتْ الْحُكْمُ وَضَاعُ السَّرِّ الرَّوحَانِي - وَسَدَّ الصِّرَاطُ الرَّبَّانِي وَعَسَى أَمْرُ
السَّالِكِينَ - فَمَا لَكَ لَا تَفْهَمُ وَحْدَةَ دَالَّةٍ عَلَى الْوَحِيدِ - وَهِيَ فِي الْإِسْلَامِ مَدَارُ
التَّوْحِيدِ - وَأَصْلُ كَبِيرٍ لِلتَّعْظِيمِ وَالْمُجِيدِ - وَسِرَاجٌ مُبِيرٌ لِعُرْفَةِ الْوَحْدِ انْبِيَّةِ
الْإِلَهِيَّةِ - وَالْأَحَدِيَّةِ التَّوْحِيدِيَّةِ وَإِنَّهَا مِنْ عُلُومِهَا خُصَّتْ بِالْمُسْلِمِينَ -

(من الریحان ص ۷۰)

ابتداء میں جب خدا نے انسان کو پیدا کیا اُس وقت بذریعہ الہام بابلیوں کی تعلیم کرنا ایسا امر تھا کہ جس میں دونوں
طور کی شرائط موجود تھیں۔ اول ذاتی قابلیت پہلے انسان میں جیسا کہ چاہیے الہام پانے کے لیے موجود تھی۔ دوسری
ضرورت حق بھی الہام کی مقتضی تھی کیونکہ اُس وقت بحرِ خداے تعالیٰ کے اور کوئی حضرت آدم کے لیے فہمِ شفیق
نہ تھا کہ جو اُن کو بولنا سکھاتا پھر اپنی تعلیم سے شایستگی اور تہذیب کے مرتبہ تک پہنچاتا بلکہ حضرت آدم کے لیے صرف
ایک خداے تعالیٰ تھا جس نے تمام ضروری حوائج آدم کو پورا کیا اور اُس کو آپ حُسنِ تربیت اور حُسنِ تادیب سے
برتر بہ حقیقی انسانیت کے پہنچایا ہاں بعد اُس کے جب اولاد حضرت آدم کی دُنیا میں پھیل گئی اور جو علوم خداے تعالیٰ

اہلِ فطر کے لیے بصیرت کی راہ ہے اور خدا تعالیٰ وتر ہے وتر کو دوست رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے ایک نور سے
تمام ستاروں کو بنایا اور زمین پر تمام نفوس متشابہ پیدا کیے اور انسان کو ایک عالمِ جمیع حقائقِ اشیاء کا جامع
بنایا پس اگر مخلوقات کا نظام وحدت پر مبنی نہ ہوتا تو خدا تعالیٰ کی پیدائش میں بیش بہت نہ پائی جاتی اور مخلوق تفرق
چیزوں کی طرح ہوتی۔ بلکہ اگر نظام وحدانی نہ ہوتا تو حکمت باطل ہو جاتی اور سرورِ روحانی ضائع ہو جاتا اور ربانی راہ بند
ہو جاتی اور سالکوں کا امرِ شکل ہو جاتا پس تجھے کیا ہو گیا کہ تو اس وحدت کو نہیں سمجھتا جو اُس جگہ نہ پر دلالت کرتی
ہے اور وہی اسلام میں توحید کا مدار ہے اور اس کی تعظیم اور تجہید کے لیے اصل کبر ہے اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور
اس کی یکتائی کے پہچاننے کے لیے ایک چراغِ روشن ہے اور ان علوم میں سے ہے جو اہل اسلام سے خاص ہے۔

(من الریحان ص ۷۰)

نے آدم کو سکھلائے تھے وہ اُس کی اولاد میں بخوبی رواج پکڑ گئے تب بعض انسان بعض انسانوں کے اُستاد اور معلم بن بیٹھے اور ہر ایک بچے کے لیے اُس کے والدین بولی سکھانے کے لیے رفیق شفیق بھل آئے مگر آدم کے لیے بجز ایک خدا کے اور کوئی نہ تھا جو اُس کو بولی سکھاتا اور ادب انسانیت سے ادب آموز کرتا اُس کے لیے بجائے اُستاد اور معلم اور ماں اور باپ کے اکیلا خدا ہی تھا جس نے اُس کو پیدا کر کے آپ سب کچھ اُس کو سکھایا۔ غرض آدم کے لیے یہ ضرورت تھا وہ جو باپش گئی تھی کہ خدا اس کی تربیت آپ فرماتا اور اس کے مایحتاج کا آپ بند و بست کرتا۔ (دربارین احمدیہ جلد چہارم ص ۳۶۱-۳۶۲)

ممکن ہے جس مقام پر آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہو وہاں کے لوگ کسی عذاب الہی سے ایسے تباہ ہو گئے ہوں کہ آدمی نہ بچا ہو دنیا میں یہ سلسلہ جاری ہے کہ کوئی مقام بالکل تباہ ہو جاتا ہے کوئی غیر آباد۔ آباد ہو جاتا ہے۔ کوئی برباد شدہ پھر از سر نو آباد ہوتا ہے..... پس ایسی صورت میں ان مشکلات میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایمان لانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ رب۔ رحمان۔ رحیم۔ مالک یوم الدین ہے اور ہمیشہ سے ہی ہے جاندار ایک تو نکلون سے پیدا ہوتے ہیں اور ایک تکوین سے ممکن ہے آدم کی پیدائش کے وقت اور مخلوقات ہو اور اس کی جنس سے نہ ہو یا اگر مروجی تو اس میں کیا ہرج ہے کہ قدرت نامی کے لیے خدا تعالیٰ نے خواہ کو بھی ان کی پسلی سے پیدا کر دیا۔ (مذہب جلد ۲ ص ۲۲۲ مورخہ ۳ جولائی ۱۹۰۳ء ص ۱۸۴)

یہ الہام جو میری نسبت ہوا یعنی یا اَدَمُ اسْکُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اَزْدَتْ اَنْ اسْتَخْلَفْتَ فَاَخْلَفْتَ اَدَمَ جس کے یہ معنی ہیں کہ اے آدم تو اپنے جوڑے کے ساتھ جنت میں رہ۔ میں نے چاہا کہ میں اپنا منظر دکھاؤں اس لیے میں نے اس آدم کو پیدا کیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدم صغی اللہ کے وجود کا سلسلہ دوریہ اس عاجز کے وجود پر اگر ختم ہو گیا۔ یہ بات اہل حقیقت اور معرفت کے نزدیک مسلم ہے کہ مراتب وجود دوریہ ہیں یعنی نوع انسان میں بعض بعض کی خواہ وطبیعت پر آئے رہتے ہیں جیسا کہ پہلی کتابوں سے ثابت ہے کہ ایلیناچی بنی کی خواہ وطبیعت پر آگیا اور جیسا کہ بہار بنی علیہ السلام حضرت ابراہیم کی خواہ وطبیعت پر آئے اسی سر کے لحاظ سے یہ ملت محمدی ابراہیمی ملت کملاتی سو ضرور تھا کہ مرتبہ آدمیت کی حرکت دوری زمانہ کے انتہا پر ختم ہوتی۔ سو یہ زمانہ جو آخر الزمان ہے۔ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے ایک شخص کو حضرت آدم علیہ السلام کے قدم پر پیدا کیا جو یہی راقم ہے اور اس کا نام بھی آدم رکھا..... اور پہلے آدم کی طرح خدا نے اس آدم کو بھی زمین کے حقیقی انسانوں سے خالی ہونے کے وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں جلالی اور جمالی سے پیدا کر کے اس میں اپنی روح پھونکی کیونکہ دنیا میں کوئی روحانی انسان موجود نہ تھا جس سے یہ آدم روحانی تولد پاتا اس لیے خدا نے خود روحانی باپ بن کر اس آدم کو پیدا کیا اور ظاہری پیدائش کے رو سے اُسی طرح نر اور مادہ پیدا کیا جس طرح کہ پہلا آدم پیدا کیا تھا یعنی اس نے مجھے بھی جو آخری آدم ہوں جوڑا پیدا کیا جیسا کہ الہام یا اَدَمُ اسْکُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ میں اس طرف ایک لطیف اشارہ ہے اور بعض گدشتہ اکابر نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر یہ پیشگوئی بھی کی تھی کہ وہ انتہائی آدم جو مہدی کامل اور خاتم ولایت عامہ ہے اپنی جہانی خلقت کی رو سے جوڑا پیدا ہو گا یعنی آدم صغی اللہ

کی طرح مذکر اور مونث کی صورت پر پیدا ہوگا اور خاتم الاولاد ہوگا کیونکہ آدم نوع انسان میں سے پہلا مولود تھا۔ سو ضرور ہوا کہ وہ شخص جس پر کمال و تمام دورہ حقیقت آدم پر ختم ہو وہ خاتم الاولاد ہو یعنی اس کی موت کے بعد کوئی کامل انسان کسی عورت کے پیٹ سے نہ نکلے۔ اب یاد رہے کہ اس بندہ حضرت احدیت کی پیدائش جہانی اس پیشگوئی کے مطابق بھی ہوئی یعنی میں تمام پیدا ہوا تھا اور میرے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کا نام جنت تھا اور یہ الہام کہ یا اَدھر اسکنَ اَنْتَ ذَرَوْجُکَ الْجَنَّةَ جو آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ کے صفحہ ۷۹۶ میں درج ہے اس میں جو جنت کا لفظ ہے اس میں یہ ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہ لڑکی کہ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نام جنت تھا اور یہ لڑکی صرف سات ماہ تک زندہ رہ کر فوت ہو گئی تھی۔ غرض چونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام اور الہام میں مجھے آدم صلی اللہ سے مشابہت دی تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس قانون قدرت کے مطابق جو مراتب وجود درجہ میں حکم مطلق کی طرف سے چلا آتا ہے مجھے آدم کی خواہر طبیعت اور واقعات کے مناسب حال پیدا کیا گیا ہے چنانچہ وہ واقعات جو حضرت آدم پر گذرے منجملہ ان کے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش زوج کے طور پر تھی یعنی ایک مرد اور ایک عورت ساتھ تھی اور اسی طرح پر میری پیدائش ہوئی یعنی جیسا کہ میں ابھی لکھ چکا ہوں میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی... اہل کشف نے ہمدی خاتم الولاہ کی علامتوں میں سے لکھا ہے اور بیان کیا ہے کہ وہ آخری ہمدی جس کی دفات کے بعد اور کوئی ہمدی پیدا نہیں ہوگا خدا سے براہ راست ہدایت پائے گا جس طرح آدم نے خدا سے ہدایت پائی اور وہ ان علوم اور اسرار کا حامل ہوگا جن کا آدم خدا سے حامل ہوا اور ظاہری مناسبت آدم سے اس کی یہ ہوگی کہ وہ بھی زوج کی صورت میں پیدا ہوگا یعنی مذکر اور مونث دونوں پیدا ہوں گے جس طرح آدم کی پیدائش تھی کہ ان کے ساتھ ایک مونث بھی پیدا ہوئی تھی یعنی حضرت حوا علیہا السلام۔ اور خدا نے جیسا کہ ابتدا میں جوڑا پیدا کیا مجھے بھی اسی لیے جوڑا پیدا کیا کہ تا اولیت کو آخریت کے ساتھ مناسبت تمام پیدا ہو جائے یعنی چونکہ ہر ایک وجود سلسلہ بروزات میں دوڑ کر رہتا رہتا ہے اور آخری بروز اس کا برنسب درمیانی بروزات کے اتم اور اکمل ہوتا ہے اس لیے حکمت الہیہ نے تقاضا کیا کہ وہ شخص کو جو آدم صلی اللہ کا آخری بروز ہے وہ اس کے واقعات سے اشد مناسبت پیدا کرے۔ سو آدم کا ذاتی واقعہ یہ ہے کہ خدا نے آدم کے ساتھ حوا کو بھی پیدا کیا سو یہی واقعہ بروز اتم کے مقام میں آخری آدم کو پیش آیا کہ اس کے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا کی گئی اور ابھی آخری آدم کا نام عیسیٰ بھی رکھا گیا تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ حضرت عیسیٰ کو بھی آدم صلی اللہ کے ساتھ ایک مشابہت تھی لیکن آخری آدم جو بروزی طور پر عیسیٰ بھی ہے آدم صلی اللہ سے اشد مشابہت رکھتا ہے کیونکہ آدم صلی اللہ کے لیے جس قدر بروزات کا دور ممکن تھا وہ تمام مراتب بروزی وجود کے طے کر کے آخری آدم پیدا ہوا ہے اور اس میں اتم اور اکمل بروزی حالت

دکھائی گئی ہے جیسا کہ براہین احمدیہ کے صفحہ ۵۰۵ میں میری نسبت ایک یہ خدا تعالیٰ کا کلام اور الہام ہے کہ خَلَقَ آدَمَ فَكَرَّمَهُ یعنی خدا نے آخری آدم کو پیدا کر کے پہلے آدموں پر ایک وجہ کی اس کو فضیلت بخشی۔ اس الہام اور کلام الہی کے ہی معنی ہیں کہ گو آدم صلی اللہ کے لیے کئی بروزات تھے جن میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے لیکن یہ آخری بروز اکل اور اتم ہے۔

(تزیین القلوب ص ۱۵۴-۱۵۵)

إِنَّ اللَّهَ وَثَرُّ يُجِيبُ الْوَسْوَ فَاَقْتَضَتْ وَحْدَتُهُ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ الَّذِي هُوَ خَاتَمُ الْخُلَفَاءِ مُشَابِهًا بِأَدَمَ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ مَنْ أُعْطِيَ خِلَافَةً عَظْمَى - وَأَوَّلُ مَنْ لِعُزْفِيهِ الرُّوحُ مِنْ شَرِّبِ النُّورِ - لِيَكُونَ فَرَمَانُ نَوْجِ الْبَشَرِ كَدَارِثَةِ تَيَّصُلُ نُقْطُهُ الْآخِرَةُ بِنُقْطِهَا الْأُولَى - وَلِيَدُلَّ عَلَى التَّوْحِيدِ الَّذِي دُعِيَ إِلَيْهِ الْإِنْسَانُ - وَالتَّوْحِيدُ أَحَبُّ الْأَشْيَاءِ إِلَى رَبَّنَا الْأَعْلَى - فَاخْتَارَ وَضْعًا دُورِيًّا فِي خَلْقِ الْإِنْسَانِ - فِلِذَا إِلَيْكَ خَتَمَ عَلَى آدَمَ كَمَا كَانَ بَدَأَ مِنْ آدَمَ فِي أَوَّلِ الْأَوَانِ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُنْتَظِرِينَ - وَإِنَّ آدَمَ آخِرَ الزَّمَانِ حَقِيقَةً هُوَ نَبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالنَّبِيَّةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كُنُسَبَةِ مَنْ عَلَّمَوْا تَعْلَمَ -

(خطبہ الہامیہ ص ۱۶۹-۱۷۰)

قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

توپاک ہے ہیں کوئی علم نہیں۔ سوا اس کے جو تو نے ہم کو سکھایا۔ تحقیق تو علم اور حکمت والا ہے۔

(درجہ ۱ ص ۱۸ مورخہ ۱۹۰۵ء ص ۱۷)

(ترجمہ اصل کتاب سے) خدا اکیلا ہے اور ایک ہونے کو دوست رکھتا ہے اس لیے اس کی مکتا ثی نے چاہا کہ وہ انسان جو خلیفوں کا خاتم ہو اس آدم کے مشابہ ہو جو سب خلیفوں کا پہلا تھا اور مخلوقات میں اول شخص تھا جس میں خدا نے رکی طرف سے) روح پھونکی گئی تھی اور یہ اس لیے کیا تاکہ نوع بشر کا زمانہ اس دائرہ کی طرح ہو جائے جس کا آخری نقطہ اس کے پہلے نقطے سے مل جاتا ہے اور نیز اس لیے کہ اس توحید پر دلالت کرے جس کی طرف انسان کو بلایا گیا ہے اور توحید ہمارے پروردگار کو سب چیزوں سے زیادہ پیاری ہے اس لیے انسان کی پیدائش میں وضع دوری کو اختیار فرمایا اور اسی سبب سے آدم پر ختم کیا جیسا کہ شروع میں آدم سے ابتدا کیا اور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑا بھاری نشان ہے اور آخر زمانہ کا آدم درحقیقت ہمارے نبی کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور میری نسبت اس کی جناب کے ساتھ استاد اور شاگرد کی نسبت ہے۔

(خطبہ الہامیہ ص ۱۶۹-۱۷۰)

کیا عمدہ اور صاف اور پاک اور خدائے تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کے موافق یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ اُس سے ہونا ثابت ہے وہ قبول کیا جائے اور جو کچھ آئندہ ثابت ہو اُس کے قبول کرنے کے لیے آمادہ رہیں اور بجز امور منافی صفاتِ کمالیہ حضرت باری عزائمہ سب کاموں پر اُس کو قادر سمجھا جائے اور امکانی طور پر سب ممکنات قدرت پر ایمان لایا جائے یہی طریقِ اہل حق ہے جس سے خدائے تعالیٰ کی عظمت و کبریائی قبول کی جاتی ہے اور ایمانی صورت بھی محفوظ رہتی ہے جس پر ثواب پانے کا تمام مدار ہے۔ (سرچشم آریہ ۵۵-۵۶)

طریقِ عبودیت یہی ہے کہ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَلِيمُ الْغَنِيُّ الْوَلِيُّ الْوَكِيلُ کے ساتھ ہو۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۹)
خدا کا نامِ علیم ہے اور پھر قرآن میں آیا ہے اَللّٰهُمَّ عَلِّمْنَا الْقُرْآنَ اِسْمِیْ لِیْہِ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ مَا عَلَّمْتَنَا۔ (الحکمہ جلد ۲۵، مورخہ ۲۷ جولائی ۱۹۰۲ء ص ۲)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ طُوبَىٰ لِمَنِ اسْتَكْبَرَ ۖ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

انسان کی پیدائش میں دو قسم کے حُسن ہیں ایک حُسنِ معاملہ اور وہ یہ کہ انسان خدا تعالیٰ کی تمام امانتوں اور عہد کے ادا کرنے میں یہ رعایت رکھے کہ کوئی امر حتیٰ الوسع ان کے متعلق فوت نہ ہو۔..... دوسرا حُسنِ انسان کی پیدائش میں حُسنِ بشرہ ہے اور یہ دونوں حُسن اگرچہ روحانی اور جسمانی پیدائش درجہ پنجم میں نمودار ہو جاتے ہیں لیکن آب و تاب اُن کی فیضانِ روح کے بعد ظاہر ہوتی ہے اور جیسا کہ جسمانی وجود کی روح جسمانی قالبِ طیار ہونے کے بعد جسم میں داخل ہوتی ہے ایسا ہی روحانی وجود کی روح روحانی قالبِ طیار ہونے کے بعد انسان کے روحانی وجود میں داخل ہوتی ہے یعنی اس وقت جبکہ انسان شریعت کا تمام جُود اپنی گردن پر لے لیتا ہے اور مشقت اور مجاہدہ کے ساتھ تمام حدودِ الہیہ کے قبول کرنے کے لیے طیار ہوتا ہے اور ورزشِ شریعت اور بجا آوری احکامِ کتاب اللہ سے اس لائق ہو جاتا ہے کہ خدا کی روحانیت اس کی طرف توجہ فرماوے اور سب سے زیادہ یہ کہ اپنی محبتِ ذاتیہ سے اپنے تئیں خدا تعالیٰ کی محبتِ ذاتیہ کا مستحق ٹھہرا لیتا ہے جو ہر طرف کی طرح سفید اور شہد کی طرح شیریں ہے اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وجودِ روحانی خشوع کی حالت سے شروع ہوتا ہے اور روحانی نشو و نما کے چھٹے مرتبہ پر یعنی اُس مرتبہ پر کہ جبکہ روحانی قالب کے کامل ہونے کے بعد محبتِ ذاتیہ کا شعلہ انسان کے دل پر ایک روح کی طرح پڑتا ہے اور دائمی حضور کی حالت اُس کو بخش دیتا ہے کمال کو پہنچتا ہے اور بھی روحانی حُسن اپنا پورا جلوہ دکھاتا ہے لیکن یہ

آدم سے مراد کامل انسان ہے جب انسان کامل مین جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم سمجھ (اطاعت) کا دیتا ہے اور اس کے ہر ایک کام کو خدا تعالیٰ فرشتوں کے ذریعہ سے سرانجام کرتا ہے لیکن آدم کامل بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا خدا سے سچا اور یکساں تعلق ہو جب انسان ہر ایک حرکت اور سکون حکم الہی کے نیچے ہو کر کرتا ہے تو انسان خدا کا ہو جاتا ہے تب خدا انسان کا والی وارث ہو جاتا ہے اور پھر اس پر کوئی مخالفت سے دست اندازی نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ آدمی جو احکام الہی کی پروا نہیں کرتا خدا بھی اُس کی پروا نہیں کرتا۔۔۔۔۔ آدم علیہ السلام کامل انسان تھے تو فرشتوں کو سمجھ (اطاعت) کا حکم ہوا۔ اسی طرح اگر ہم میں ہر ایک آدم بنے تو وہ بھی فرشتوں سے سمجھ کا سختی ہے۔

(الحکم جلد ۹ صفحہ ۵۷ مورخہ ۱۰ فروری ۱۹۵۵ء)

اہل عرب اس قسم کے استثناء کرتے ہیں صرف و نحو میں بھی اگر دیکھا جاوے تو ایسے استثناء بکثرت ہو کرتے ہیں اور ایسی نظیریں موجود ہیں جیسے کما جاوے کہ میرے پاس ساری قوم آئی مگر گدھا۔ اس سے یہ سمجھنا کہ ساری کی ساری قوم جنس حماریں سے تھی غلط ہے کَانَ مِنَ الْجِنِّ کے بھی یہ معنی ہوئے کہ وہ فقط ابلیس ہی قوم جن میں سے تھا ملائکہ میں سے نہیں تھا ملائکہ ایک الگ پاک جنس ہے اور شیطان الگ۔ ملائکہ اور ابلیس کا راز ایسا مخفی در مخفی ہے کہ بجز آمناء و صدقنا کے انسان کو چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اقتدار و توفیق نہیں دی مگر وہ سوہ اندازی میں وہ محرک ہے جیسے ملائکہ پاک تحریکات کے محرک ہیں ویسے ہی شیطان ناپاک جذبات کا محرک ہے۔ ملائکہ کی منشاء ہے کہ انسان پاکیزہ ہو مظهر ہو اور اُس کے اخلاق عمدہ ہوں اور اس کے بالمقابل شیطان چاہتا ہے کہ انسان گندہ اور ناپاک ہو۔ اُس بات یہ ہے کہ قانون الہی ملائکہ و ابلیس کی تحریکات کا دوش بدوش چلتا ہے لیکن آخر کار ارادہ الہی غالب آ جاتا ہے۔ گویا پس پردہ ایک جنگ ہے جو خون و جداری رہ کر آخر قافور و مقتدر حق کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور باطل کی شکست۔

چار چیزیں ہیں جن کی کلمہ و راز کو معلوم کرنا انسان کی طاقت سے بالاتر ہے اول۔ الہ جل شانہ۔ دوم۔ روح۔ سوم۔ ملائکہ۔ چہارم۔ ابلیس۔ جو شخص ان چہاروں میں سے خدا تعالیٰ کے وجود کا قایل ہے اور اس کے صفات اور کمیت پر ایمان رکھتا ہے۔ ضرور ہے کہ وہ ہر سہ اشیاء روح و ملائکہ و ابلیس پر ایمان لائے۔ (الحکم جلد ۹ صفحہ ۵۷ مورخہ ۱۰ فروری ۱۹۵۵ء)

وَقُلْنَا يَا دَمْرُسُكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكَلَامُنَا رَغْدًا حَيْثُ

سُتُّمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

حوایلی ہی سے بنائی گئی ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی کہے کہ پھر ہماری پسلی نہ ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ یہ قیاس قیاس مع الفارق ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو میں اگر خدا تعالیٰ کو قادر اور عظیم شان

نہ دیکھتا تو یہ دعاؤں کی قبولیت کے نمونے جو دیکھتا ہوں نظر نہ آتے۔۔۔ پس یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام کی پسلی نکال لی تھی اور جو اس پسلی سے بنی تو پھر پسلی کہاں سے آگئی سخت بیوقوفی اور اللہ تعالیٰ کے حضور سوء ادبی ہے۔

(الحکم جلد ۲ ص ۴۲ مورخہ ۱۰ ستمبر ۱۹۰۳ء ص ۱)

انبیاء علیہم السلام کے گلہ کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ چونکہ وہ ان تعلقات سے محض نا آشنا ہوتا ہے جو انبیاء و رسل اور اللہ تعالیٰ میں ہوتے ہیں اس لیے کسی ایسے امر کو جو ہماری سمجھ اور دانش سے بالاتر اور بالاتر ہے اپنی عقل کے پیمانے سے ناپنا صریح حماقت ہے۔ مثلاً آدم علیہ السلام کا گلہ کرنے لگے کہ انہوں نے درخت ممنوع کا پھل کھایا۔ یا عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ کولے بیٹھے۔ ایسی حرکت آداب الرسل کے خلاف ہے اور کفر کی حد تک پہنچا دیتی ہے۔

(الحکم جلد ۸ ص ۱۲۷-۱۵ مورخہ ۳۰ اپریل دیکم مئی ۱۹۰۳ء ص ۱)

يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اے آدم۔۔۔۔۔ تو اور جو شخص تیرا تابع اور رفیق ہے جنت میں یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ۔

(براین احمد جلد چہارم ص ۲۹۶-۲۹۷ حاشیہ در حاشیہ ص ۳)

شجرہ کی نسبت سوال ہوا کہ وہ کونسا درخت تھا جس کی ممانعت کی گئی تھی۔ فرمایا کہ مفسروں نے کئی باتیں لکھی ہیں مگر معلوم ہوتا ہے کہ انگور ہو گا۔ شراب اسی سے پیدا ہوتی ہے اور شراب کی نسبت لکھا ہے رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت کا انگور البیابہ ہو کہ بغیر پٹرنے گلانے کے اس کے نازہ شیرہ میں نشہ ہوتا ہو جیسے ٹاٹری کہ ذرا سی دیر کے بعد اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔

(البد جلد ۲ ص ۱۱ مورخہ ۳ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۱)

سوال ہوا کہ آدم کی جنت کہاں تھی؟ اس کے متعلق فرمایا۔ ہمارا مذہب یہی ہے کہ زمین میں ہی تھی خدا فرماتا ہے مِمَّا خَلَقْنَاكُمْ فِيهَا نَعْبُدُكُمْ آدم کی بود و باش آسمان پر یہ بات بالکل غلط ہے۔

(البد جلد ۲ ص ۱۱ مورخہ ۳ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۱)

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدَاوَةٌ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِينٍ

کامل یقین والوں کو شیطان چھو بھی نہیں سکتا۔۔۔۔۔ میرا تو یقین ہے کہ حضرت آدم کی استعداد میں کسی قدر تساہل تھا تب ہی تو شیطان کو وسوسہ کا قابو مل گیا۔ والد اگر اس جگہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا جوہر قابل کھڑا کیا جاتا تو شیطان کا کچھ بھی پیش نہ جاتا۔

(بد جلد ۱۲ ص ۲۷ مورخہ ۱۱ جولائی ۱۹۱۲ء ص ۱)

یہ غلط ہے کہ شیطان خود خواہ کے پاس گیا ہو بلکہ جیسا کہ اب چھپ کر آتا ہے ویسا ہی تب بھی چھپ کر گیا تھا

کسی آدمی کے اندر وہ اپنا خیال بھردیتا ہے اور وہ اس کا فائدہ تمام ہوتا ہے۔ کسی ایسے ہی مخالف دین کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی تھی۔ اور وہ بہشت جس میں حضرت آدم رہتے تھے وہ بھی زمین پر ہی تھا۔ کسی بد نے اُن کے دل میں دوسو سہ ڈال دیا۔
(الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۱۹ء ص ۱۸)

شیطان کے مضمے میں ہلاک ہونے والا یہ لفظ شیط سے نکلا ہے۔ (رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۳۴)
جو وجود شراکیز ہے۔ یعنی وجود شیطان جس کا مقام ذوالعقول کے قسم میں انتہائی نقطہ انخفاض میں واقع ہے اُس کا اثر ہمہ گیر ہے۔ اُس سے کچھ نسبت رکھتا ہے شرک کی طرف کھینچتا ہے جس قدر کوئی اُس سے مناسبت پیدا کرتا ہے اُسی قدر بے ایمانی اور خباثت کے خیال اُس کو سوجھتے ہیں یاں تک کہ جس کو مناسبت تام ہو جاتی ہے وہ اُسی کے رنگ اور روپ میں آکر پورا پورا شیطان ہو جاتا ہے اور ظلی طور پر اُن سب کمالات خباثت کو حاصل کر لیتا ہے جو اصلی شیطان کو حاصل ہیں۔
(سریشیم آریہ ص ۲۰۲-۲۰۳ حاشیہ)

بعض فرقے جو شیطان کے وجود سے منکر ہیں وہ تعجب کریں گے کہ شیطان کیا چیز ہے پس ان کو یاد رہے کہ انسان کے دل کے ساتھ دو کششیں ہر وقت نوبت برنوبت لگی رہتی ہیں ایک کشش خیر کی اور ایک کشش شر کی۔ پس جو خیر کی کشش ہے شریعت اسلام اُس کو فرشتہ کی طرف منسوب کرتی ہے اور جو شر کی کشش ہے اُس کو شریعت اسلام شیطان کی طرف منسوب کرتی ہے اور مدعا صرف اس قدر ہے کہ انسانی مشرت میں دو کششیں موجود ہیں کبھی انسان نیکی کی طرف جھکتا ہے اور کبھی بدی کی طرف۔
(لیکچر لاہور ص ۳۳)

شیطان کو ہمیشہ رات سے غرض ہے دن سے کچھ غرض نہیں کیونکہ وہ پُرانا پور ہے جو تاریکی میں قدم رکھتا ہے۔
(کشتی نوح ص ۴۲)

تاریکی تاریکی کو پیدا کرتی ہے اندرونی روشنی اور روشنی کو لاتی ہے اسی واسطے تاریکی کو شیطان سے تشبیہ دی ہے اور روشنی روح القدس سے مشابہ ہے۔
(الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۱۰ء ص ۲۵)

توریت سے ثابت ہوتا ہے کہ سانپ آدم کے گناہ سے پہلے ہی لعنتی جانور تھا جس نے خدا کی مخالفت کی سو سوال یہ ہے کہ یہ آدم سے پہلے کیونکر لعنتی ہو گیا۔

توریت کا بیان ہے کہ سانپ نے حوا سے باتیں کیں لیکن ظاہر ہے کہ خدا کے قانون قدرت میں یہ بات داخل نہیں ہے کہ سانپ انسان سے باتیں کرے سو کچھ شک نہیں کہ سانپ سے مراد شیطان ہے گو خماش کا لفظ عبرانی میں صرف سانپ پر اطلاق پاتا ہے مگر کچھ شک نہیں کہ جو ام الالسنہ (عربی) میں لفظ آیا ہے وہ خناس ہے اور خناس کو غیر مرتب طور پر مقبوض کر کے اور خا کا نقطہ اڑا کر اور اس پر تین نقطے ڈال کر کشش بنایا گیا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ خدا کے قانون قدرت کے رو سے شیطان بھی انسان کے ساتھ باتیں نہیں کرتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان نے حوا

سے خواب میں سانپ کی صورت پر باتیں کہیں یا کشف میں جو بیداری سے مشابہ ہوتا ہے باتیں کہیں اور تعبیر کی رو سے سانپ شیطان کا نام ہے اور سانپ سے باتیں کرنا یہ ہے کہ کوئی ظالم بادشاہ ظہور کرے جیسا کہ لکھا ہے: **إِنَّ رَأْيَ آتَمِّ الْمُكَذِّبِ الْحَيَّةُ ظَهَرَ عَدُوٌّ مِنَ الْفَرَّاجَةِ** پس یہ بات قریب قیاس ہے کہ آدم کے خروج کا یہ باعث ہوا ہو کہ کوئی جابر بادشاہ اس ملک میں آگیا ہو اور اس نے آدم کو اس ملک سے نکال دیا ہو کیونکہ یہ عادت اللہ میں داخل نہیں ہے کہ یونہی خدا کے فرشتے دھکے دے کر نکالیں۔ سانپ کا حواسے باتیں کرنا صاف دلالت کرتا ہے کہ یہ ایک استعارہ ہے کیونکہ خدا کا قانون قدرت اس بات کی شہادت نہیں دیتا کہ حیوانات انسان سے باتیں کریں اور سلیمان سے طیور کا باتیں کرنا بھی بطریق کشف کے تھانہ کہ ظاہری طور پر اسی لیے وہ مجرہ تھا اور اگر وہ فعل مجرہ والی قویٰ کے ذریعہ سے ہوتا تو آج کل کروڑ ہا آدمی حیوانات سے گفتگو کر سکتے۔ (الحکم جلد ۸، سورۃ ۳۱، مٹی ۱۹ ص ۵)

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ یعنی تم اپنے جسم خاکی کے ساتھ زمین پر ہی رہو گے یہاں تک کہ اپنے تمتع کے دن پورے کر کے مر جاؤ گے یہ آیت جسم خاکی کو آسمان پر جانے سے روکتی ہے کیونکہ **ذِكْرُكَ** جو اس جگہ فائدہ تخصیص کا دیتا ہے اس بات پر بصراحت دلالت کر رہا ہے کہ جسم خاکی آسمان پر جان نہیں سکتا بلکہ زمین سے ہی نکلا اور زمین میں ہی رہے گا اور زمین میں ہی داخل ہوگا۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۴۹)

(ترجمہ) تمہارے قرار کی جگہ زمین ہی رہے گی۔ (ضمیمہ براہین احمدیہ جلد پنجم ص ۳۳ حاشیہ)

تمہاری قرار گاہ زمین ہی ہوگی اور موت کے دنوں تک تم زمین پر ہی اپنے آرام کی چیزیں حاصل کرو گے۔ یہ آیت بھی آیت مدد و رحبالا (**فِيهَا مَخْرُجُونَ**) کے ہم معنی ہے پس کس طرح ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ زمین پر جو انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے صرف تینتیس برس تک زندگی بسر کریں مگر آسمان پر جو انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں دو تہزار برس تک یا اس سے بھی زیادہ کسی نامعلوم مدت تک سکونت اختیار کر رکھیں اس سے تو شہر پڑے گا کہ وہ انسان نہیں ہیں خاص کر اس صورت میں کہ ایسے فوق الانسانیہ خواص دکھلانے میں کوئی دوسرا انسان ان کا شریک نہیں۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ جلد پنجم ص ۲۱۸-۲۱۹)

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ یعنی تمہارا قرار گاہ زمین ہی رہے گی۔ (تخفہ کوثر ویر ص ۳)

تمہارا زمین پر ہی قرار ہوگا اور تم زمین پر ہی اپنی موت تک زندگی بسر کرو گے۔ یہ بھی خدا کا وعدہ ہے۔ (ختم معرفت ص ۳۱۹) آدم جس بہشت میں سے نکالا گیا تھا وہ زمین پر ہی تھا بلکہ نوریت میں ان کے حدود بھی بیان کیے گئے ہیں۔ نصوص متراہنہ سے یہی ثابت ہے کہ انسان کے رہنے اور مرنے کے واسطے ہی زمین ہے۔ جو شخص اس کے برخلاف کچھ مذہب رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے کلام کی بے ادبی کرتا ہے۔

(بدر جلد ۶ ص ۲۱ فروری ۱۹۰۵ء)

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾

و عجب قبول ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ اس کے لیے دل میں ایک سچا جوش اور اضطراب پیدا کر دیتا ہے اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ خود ہی ایک دعا سکھاتا ہے اور الہامی طور پر اس کا پیرایہ بنا دیتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے راست باز بندوں کو قبول ہونے والی دعائیں خود الہاماً سکھاتا ہے بعض وقت ایسی دعائیں ایسا حصہ بھی ہوتا ہے جس کو دعا کرنے والا ناپسند کرنا ہے مگر وہ قبول ہو جاتی ہے۔
(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۲ مورخہ ۳۱ مارچ سنہ ۱۹۵۲ء ص ۷)

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ يَدَيَّ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٩﴾

یعنی جو لوگ میرے کلام کی پیروی کریں نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں سو یہ موتیں اور لذتیں جو دنیا پرستوں پر آتی ہیں ان موتوں کے خوف سے وہ لوگ رہائی پا جاتے ہیں جو کہ خود رضا شے اتنی میں فانی ہو کر روحانی طور پر موت قبول کر لیتے ہیں۔
(رست بچن صفحہ ۷)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٠﴾

یعنی جو لوگ ہماری کتاب پہنچنے کے بعد کفر اختیار کریں اور تکذیب کریں وہ جہنم میں گرا شے جائیں گے۔

(جنگ مقدس ۳۱ مئی ۱۸۹۳ء صفحہ ۵)

جو لوگ کافر ہو شے اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

(شہادت القرآن (بار دوم صفحہ ۷)

ہمارا ایمان یہی ہے کہ دوزخ میں ایک عرصہ تک آدمی رہے گا پھر نکل آئے گا گو ایمان کی اصلاح نبوت سے نہیں ہو سکی ان کی اصلاح دوزخ کرے گا۔ حدیث میں آیا ہے - يَأْتِي عَلَىٰ جَسَدٍ نَرَاهُ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ یعنی دوزخ پر ایک نامہ ایسا آئے گا کہ اس میں کوئی متنفس نہیں ہوگا اور نسیم صبا اس کے دروازوں کو کھٹکھٹا شے گی۔
(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۲ مورخہ ۳۱ مئی سنہ ۱۹۵۲ء ص ۷)

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْۤ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِیْ اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِیَّآیْ فَاَرْهَبُوْنَ

بنی اسرائیل خدا تعالیٰ کا دیا ہوا لقب ہے اسرائیل کے معنی ہیں جو خدا سے بے وفا نہیں کرتے اس کی اطاعت اور محبت کے رشتہ میں منسلک قوم حقیقی اور اصلی طور پر اسلام کے نبی معنی ہیں بہت سی پیشگوئیوں میں جو اسرائیل کا نام رکھا ہے۔ یہ قلت فہم کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہیں اسرائیل سے مراد اسلام ہی ہے اور وہ پیشگوئیاں اسلام کے حق میں ہیں۔
(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۰۰ نمبر ۱۹ ص ۱)

کسی قوم موجودہ کو مخاطب کرنے سے ہرگز یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خطاب قوم موجودہ تک ہی محدود ہے بلکہ قرآن کریم کا تو یہ بھی محاورہ پایا جاتا ہے کہ بسا اوقات ایک قوم کو مخاطب کرتا ہے مگر اصل مخاطب کوئی اور لوگ ہونے میں جو گذر گئے یا آئندہ آئیں گے مثلاً اللہ جل شانہ سورۃ البقرہ میں یہود موجودہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْۤ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِیْ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِیَّآیْ فَاَرْهَبُوْنَ۔ یعنی اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پر انعام کی اور میرے عہد کو پورا کرو تا میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں اور مجھ سے پس ڈرو۔ اب ظاہر ہے کہ یہود موجودہ زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو صریحاً بت علیہم الدلائل کا مصداق تھے اُن پر تو کوئی انعام بھی نہیں ہوا تھا اور نہ اُن سے یہ عہد ہوا تھا کہ تم نے خاتم الانبیاء پر ایمان لانا۔

(شہادۃ القرآن بار دوم ص ۲۲)

وَاٰمِنُوْا بِمَاۤ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ کٰفِرٍ بِہٖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِآیٰتِیْ ثَمٰنًا قَلِیْلًا وَاِیَّآیْ فَاَتَّقُوْنَ

خدا کے پاک کلام قرآن کو ناپاک باتوں سے ملا کر پڑھنا بے ادبی ہے وہ تو صرف روٹیوں کی غرض سے ملاں لوگ پڑھتے ہیں اس ملک کے لوگ ختم وغیرہ دیتے ہیں تو ملاں لوگ لمبی سورتیں پڑھتے ہیں کہ شور با اور ڈٹی زیادہ ملے وَلَا تَشْتَرُوْا بِآیٰتِیْ ثَمٰنًا قَلِیْلًا یہ کفر ہے جو طریق آج کل پنجاب میں نماز کا ہے میرے نزدیک ہمیشہ سے اُس پر بھی اعتراض ہے۔ ملاں لوگ صرف مقررہ آدمیوں پر نظر کر کے جماعت کراتے ہیں ایسا امام شریعاً ناجائز ہے صحابہ میں کہیں نظیر نہیں ہے کہ اس طرح اجرت پر امامت کرائی ہو چھر اگر کسی کو مسجد سے نکالا جاوے تو

چیف کورٹ تک مقدم چلنا ہے یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک ملا نے نماز جنازہ کی یا تکبیریں کہیں لوگوں نے پوچھا تو جواب دیا کہ یہ کام روزمرہ کے محاورہ سے یاد رہتا ہے کبھی سال میں ایک آدمی قریب ہے تو کیسے یاد رہے۔ جب مجھے یہ بات بھول جاتی ہے کہ کوئی مرا بھی کرتا ہے تو اس وقت کوئی میت ہوتی ہے اسی طرح ایک ملا یہاں آکر رہا ہمارے میرزا صاحب نے اُسے محلے تقسیم کر دئے ایک دن وہ رونما ہوا آیا کہ مجھے جو محلہ دیا ہے اس کے آدمیوں کے فدیہ چھوٹے ہیں اس لیے اُن کے مرنے پر جو کچھ املیگا اس سے چار بھی نہ بنے گی اس وقت ان لوگوں کی حالت بہت رومی ہے صوفی لکھتے ہیں کہ مردہ کا مال کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔

(البدر جلد ۲۷ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۴۳)

۱۱. وَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

(کشتی نوح ص ۱۴)

ہر ایک جو زکوٰۃ کے لایق ہے وہ زکوٰۃ دے۔ عزیز و ایدین کے لیے اور دین کی اغراض کے لیے خدمت کا وقت ہے اس وقت کو غنیمت سمجھو کہ پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا چاہیے کہ زکوٰۃ دینے والا اسی جگہ اپنی زکوٰۃ بھیجے اور ہر ایک شخص فصولیوں سے اپنے تئیں بچا دے اور اس راہ میں وہ روپیہ لگا دے اور بہر حال صدق دکھاوے تا فضل اور روح القدس کا انعام پاوے کیونکہ یہ انعام ان لوگوں کے لیے تیار ہے جو اس سلسلہ میں داخل ہوئے ہیں۔ (کشتی نوح ص ۴۵)

جو زیور استعمال میں آتا ہے اور مثلاً گوئی بیاہنادی پر مانگ کر لے جاتا ہے تو دیدیا جاوے وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے۔ (الحکم جلد ۶ ص ۱۶۷ ۳۰ اپریل ۱۹۰۲ء ص ۷)

زیور کے رہن کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا۔ زیور ہو کچھ ہو جب کہ انتفاع جائز ہے تو خواہ نخواستہ تکلفات کیوں بناتے جاویں۔ اگر کوئی شخص زیور کو استعمال کرنے سے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی اس کے ذمہ ہے زیور کی زکوٰۃ بھی فرض ہے چنانچہ کل ہی ہمارے گھر میں زیور کی زکوٰۃ ڈیڑھ سو روپیہ دیا ہے پس اگر زیور استعمال کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ دے اگر بکری رہن رکھی ہے اور اس کا دودھ پیتا ہے تو اس کو گھاس بھی دے۔

(الحکم جلد ۷ ص ۱۵۷ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۱۱)

اس سوال کے جواب میں کہ جو روپیہ بطور قرض کسی کو دیا گیا ہے اس پر زکوٰۃ ہے؟

(بدر جلد ۷ ص ۵۷ مورخہ ۲۱ فروری ۱۹۰۳ء ص ۲)

فرمایا۔ ”نہیں“

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ تجارت کا مال جو ہے جس میں بہت سا حصہ خریداروں کی طرف ہوتا ہے

اور اگر ہی میں پڑا ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ فرمایا

جو مال معلق ہے اس پر زکوٰۃ نہیں جب تک کہ اپنے قبضہ میں نہ آجائے لیکن تاجر کو چاہیے کہ جلد بہانے سے زکوٰۃ کو نہ ٹال دے۔ آخر اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اخراجات بھی تو اسی مال میں سے برداشت کرتا ہے۔ فتویٰ کے ساتھ اپنے مال موجودہ اور معلق پر نگاہ ڈالے اور مناسب زکوٰۃ دیکر خدا تعالیٰ کو خوش کرتا رہے۔ بعض لوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی جیلے بہانے کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ (پیر جلد ۶ ص ۲۵ مورخہ ۱۱ جولائی ۱۳۸۵ھ)

بہت سے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مگر وہ اتنا بھی نہیں سوچتے اور سمجھتے کہ یکس کی زکوٰۃ ہے اگر کتے کو ذبح کر دیا جاوے یا سٹور کو ذبح کر ڈالو تو وہ صرف ذبح کرنے سے حلال نہیں ہو جائے گا۔ زکوٰۃ ترکہ سے نکلی ہے مال کو پاک کرو۔ اور پھر اس میں سے زکوٰۃ دو جو اس میں سے دیتا ہے۔ اس کا صدق قائم ہے لیکن جو حلال و حرام کا تمیز نہیں کرتا وہ اس کے اصل مفہوم سے دور پڑا ہوا ہے اس قسم کی غلطیوں سے دست بردار ہونا چاہیے اور ان ارکان کی حقیقت کو بخوبی سمجھ لینا چاہیے تب یہ ارکان نجات دیتے ہیں ورنہ نہیں اور انسان کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے یقیناً سمجھو کہ فخر کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے اور خدا تعالیٰ کا کوئی انفسی یا آفاقی شریک نہ ٹھیراؤ اور اعمال صالحہ بجا لاؤ۔ مال سے محبت نہ کرو۔ (الحکم جلد ۱۱ ص ۲ مورخہ ۱۴ جنوری ۱۳۹۵ھ)

اگر میری جماعت میں ایسے احباب ہوں جو ان پر بوجہ املاک و اموال و زیورات وغیرہ کے زکوٰۃ فرض ہو تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت دین اسلام جیسا غریب اور یتیم اور بے کس کوئی بھی نہیں اور زکوٰۃ نہ دینے میں جس قدر تہدید شرع وارد ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ اور عنقریب ہے جو منکر زکوٰۃ کا فر ہو جائے پس فرض عین ہے۔ جو اسی راہ میں اعانت اسلام میں زکوٰۃ دی جاوے۔ زکوٰۃ میں کتا میں خریدی جائیں اور محنت تقسیم کی جائیں۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ۲ ص ۱۸)

زیورات کی نسبت جو آپ نے دریافت کیا ہے۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ مگر اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ جو زیور مستعمل ہو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مگر بہتر ہے کہ دوسرے کو عاریتاً کبھی دیدیا کریں مثلاً دو تین روز کے لیے کسی عورت کو اگر عاریتاً پہننے کے لیے دیدیا جائے تو پھر بالاتفاق ساقط ہو جاتی ہے۔

(مکتوبات جلد ۵ ص ۵۵۵ مکتوب ۱۳۰ بنام مفتی حبیب الرحمن صاحب)

﴿۱﴾ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ
الْكِتٰبَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

نیک آدمیوں کی یہی نشانی ہے کہ وہ ایسی نصیحت کسی دوسرے کو مکرر نہیں دیتے جس کے آپ پابند نہ ہوں
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ کيانتہم لوگوں کو نیک باتوں کے لیے نصیحت
 کرتے ہوا واپس اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو یعنی آپ اُن نیک باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ (ستہجین ص ۱۷)

حقیقت میں اس امر کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسان کا قول اور فعل باہم ایک مطابقت رکھتے ہوں اگر ان میں مطابقت
 نہیں تو کچھ بھی نہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ
 یعنی تم لوگوں کو تو نیک کامر کرتے ہو۔ مگر اپنے آپ کو اس امر نیک کا مخاطب نہیں بناتے بلکہ بھول جاتے ہو۔

(الحکم جلد ۱۹ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۵ء ص ۲)

جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں مجھے اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ کیونکہ اس میں تکبر کی ایک جڑ ہے اگر نادر ارضی نہ ہو
 تو گویا یہ برباد ہو گیا پس جب اس کی اپنی اخلاقی حالت کا یہ حال ہے تو اسے دوسرے کو کہنے کا کیا حق ہے خدا تعالیٰ
 فرماتا ہے اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنے نفس کو فراموش کر کے
 دوسرے کے عیوب کو نہ دیکھتا رہے بلکہ چاہیے کہ اپنے عیوب کو دیکھے چونکہ خود تو وہ پابندان امور کا نہیں ہوتا
 اس لیے آخر کار لِمَ تَقُولُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ کا مصداق ہو جاتا ہے اخلاص اور محبت سے کسی کو نصیحت کرنی
 بہت مشکل ہے۔ لیکن بعض وقت نصیحت کرنے میں بھی ایک پوشیدہ بغض اور کبر ملا ہوا ہوتا ہے اگر اخلاص محبت سے
 وہ نصیحت کرتے ہوتے تو خدا ان کو اس آیت کے نیچے نہ لانا بڑا سعید وہ ہے جو اول اپنے عیوب کو دیکھے۔ ان کا
 پتہ اس وقت لگتا ہے جب ہمیشہ امتحان لیتا رہے۔ (المبد جلد ۳ ص ۸ مورخہ ۸ مارچ ۱۹۰۷ء ص ۵)

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

صبر اور صلوٰۃ کے ساتھ اُس سے مدد چاہو کیونکہ نیکوں سے بدیاں دور ہو جاتی ہیں۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۵۵۔ حاشیہ در حاشیہ ص ۳)

نماز اور صبر کے ساتھ خدا سے مدد چاہو نماز کیا چیز ہے وہ دعا ہے جو تسبیح تحمید تقدیس اور استغفار اور
 درود کے ساتھ تضرع سے مانگی جاتی ہے سو جب تم نماز پڑھو تو بے خبر لوگوں کی طرح اپنی دعاؤں میں صرف
 عربی الفاظ کے پابند نہ رہو کیونکہ ان کی نماز اور ان کا استغفار سب رسمیں ہیں جن کے ساتھ کوئی حقیقت نہیں۔

(کشتی نوح ص ۶۷)

انسان کو جو حکم اللہ تعالیٰ نے شریعت کے رنگ میں دئے ہیں جیسے اَقِمُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم رکھو
 یا فرمایا وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ان پر جب وہ ایک عرصہ تک قائم رہتا ہے تو یہ احکام بھی شرعی

رنگ سے نکل کر کوئی رنگ اختیار کر لیتے ہیں اور پھر وہ ان احکام کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا۔

(الحکم جلد ۲۵، ۱۰ جولائی ۱۹۰۳ء ص ۱۵)

وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْغَذَابِ يُدَبِّجُونَ
أَبْنَاءَكَ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكَ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكَ عَظِيمٌ

یعنی وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی وہ تم کو طرح طرح کے دکھ دیتے تھے تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔

(رشادات القرآن بار دوم ص ۵۲)

اے بنی اسرائیل تمہاری اُس نعمت کو یاد کرو کہ ہم نے آل فرعون سے تمہیں چھڑایا تھا جب وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو رکھ لیتے تھے۔
(ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۳)

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
اور وہ زمانہ یاد کرو جب دریا نے تمہیں راہ دیا تھا اور فرعون اُس کے لشکر کے سمیت غرق کیا گیا تھا۔

(ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۴)

اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے تمہارے پہنچنے کے ساتھ ہی دریا کو بھاڑ دیا۔ پھر ہم نے تم کو نجات دیدی اور فرعون کے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور تم دیکھتے تھے۔
(رشادات القرآن بار دوم ص ۶۴)

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

فرقان..... حق و باطل میں فرق کرنے والی
(الحکم جلد ۳۷، مورخہ ۱ اکتوبر ۱۹۱۹ء ص ۵۵)

وَإِذْ قُلْتُمْ يُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْدَةً فَأَخَذَتْكُمُ
الصَّعِيقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

اور وہ زمانہ یاد کرو جب تم نے موسیٰ کو کہا تھا کہ ہم بغیر دیکھے خدا پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔
(ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۴)

وہ وقت یاد کرو جب تم نے موسیٰ کو کہا کہ ہم تیرے کہے پر تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو چشم خود نہ دیکھ لیں تب تم یہ صاف عقد پڑی۔
(شہادت القرآن بار دوم ص ۳۲)

تم وہ وقت یاد کرو جبکہ تم نے نہ کسی اور نے یہ کہا کہ ہم تیرے کہنے پر تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم آپ ظاہرِ خدا کو نہ دیکھ لیں اور پھر تم کو بجلی نے پکڑا اور تم دیکھتے تھے۔ اور اس آیت میں ایک اور لطیفہ یہ ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ نے اس آیت کے منہوں میں موجودہ یہودیوں کو گدشتہ لوگوں کے قائم مقام نہیں ٹھہرایا بلکہ ان کو فی الحقیقت گدشتہ لوگ ہی ٹھہرایا تو اس صورت میں قرآن کریم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے یہودیوں کے وہی نام رکھ دیے جو ان گدشتہ بنی اسرائیل کے نام تھے کیونکہ جب یہ لوگ حقیقتاً وہی لوگ قرار پائے گئے تو یہ لازمی ہوا کہ نام بھی وہی ہوں و جب یہ کہ نام متعلق کے لیے مثل عوارض غیبتِ مفک کے ہیں اور عوارض لازمیہ اپنے حقائق سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اب خوب متوجہ ہو کر سوچو کہ جبکہ خدا تعالیٰ نے صریح اور صاف لفظوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے ہی ایسے ایسے برے کام حضرت موسیٰ کے عہد میں کیے تھے تو پھر ایسی صریح اور کھلی کھلی نص کی تاویل کرنا اور احادیث کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو قرآن کریم کی رو سے وفات یافتہ ہے پھر زمین پر آنا زنا کیسی بے اعتدالی اور نا انصافی ہے۔ عزیزو! اگر خدا تعالیٰ کی یہی عادت اور سنت ہے کہ گدشتہ لوگوں کو پھر دنیا میں لے آتا ہے تو نص قرآنی جو تکرار و تکرار گدشتہ لوگوں کو مخاطب کر کے ان کے زندہ ہونے کی شہادت دے رہی ہے اُس سے درگزر کرنا ہرگز جائز نہیں اور اگر وہاں یہ دھڑکے دل کو پکڑتا ہے کہ ایسے معنے گو خدا تعالیٰ کی قدرت سے تو بعید نہیں لیکن معقول کے برخلاف ہیں۔ اس لیے تاویل کی طرف رخ کیا جاتا ہے اور وہ معنے کیے جاتے ہیں جو عند العقل کچھ بعید نہیں ہیں تو پھر ایسا ہی حضرت عیسیٰ کے آنے کی پیشگوئی کے معنے کرنے چاہیے کیونکہ اگر گدشتہ یہودیوں کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زندہ ہو جانا یا اگر بطریق تناسخ کے اُن کی رُو میں پھر آ جانا طریق معقول کے برخلاف ہے تو حضرت یسح کی نسبت کیونکر دوبارہ دنیا میں آنا تجویز کیا جاتا ہے جن کی وفات پر آج کل کتب توفیق تھی کُنت اَمْتُ الرَّقِيبِ عَلَيْهِمُ لَمَّا دَاوَاہُ شَہَادَتِ دے رہی ہے کیا یہودیوں کی رُوحوں کا دوبارہ دنیا میں آنا خدا تعالیٰ کی قدرت سے بعید اور نیز طریق معقول کے برخلاف لیکن حضرت عیسیٰ کا مجدد العصری پھر زمین پر آ جانا بہت معقول ہے۔ (شہادت القرآن بار دوم ص ۳۲)

ان کی یہ خاص جہاد کشفاً والہاماً و عقل و فرقاناً مجھے پوری ہوتی نظر نہیں آتی کہ وہ لوگ سچ جج کسی دن حضرت یسح بن مریم کو آسمان سے اترنے دیکھ لیں گے سو انہیں اس بات پر ضد کرنا کہ تم نبی ایمان لائیں گے کہ جب یسح کو اپنی آنکھوں سے آسمان سے اترنا ہوا مشاہدہ کریں گے ایک خطرناک ضد ہے اور یہ قول اُن لوگوں کے تولی سے ملتا جلتا ہے جن کا خود ذکر اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ وہ حتیٰ تَرَى اللہ جَہَرًا کہتے رہے اور ایمان لانے سے بے نصیب رہے۔
(ازالہ اہام حصہ اول ص ۳۲)

ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(شہادت القرآن بار دوم ص ۳)

پھر تم کو زندہ کیا گیا تاکہ تم شکر کرو۔

وَضَلَّانَا عَلَيْكُمْ الضَّالِّمَاتِ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّانَ وَالسَّلَوى كُلُّوْا مِنْ

طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

اور وہ زیانہ یا وکرو جب ہم نے تمہیں بدلی کا سایہ دیا اور تمہارے لیے من و سلوی اتارا۔

(الزالداد دوم ص ۶۲۱)

اور ہم نے بادلوں کو تم پر سائبان کیا اور ہم نے تم پر من و سلوی اتارا۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ تو اُن یہودیوں سے جو قرآن میں مخاطب کیے گئے دو ہزار برس پہلے فوت ہو چکے تھے اور ان کا حضرت موسیٰ کے زمانہ میں نام و نشان بھی نہ تھا پھر وہ حضرت موسیٰ سے ایسا سوال کیوں کر کر سکتے تھے کہاں اُن پر بجلی گری کہاں انہوں نے من و سلوی کھایا۔ کیا وہ پہلے حضرت موسیٰ کے زمانہ میں اور اوجہ قابلوں میں موجود تھے اور پھر آنحضرت کے زمانہ میں بھی بطور تناسخ آموجود ہوئے اور اگر یہ نہیں تو بحجرت اس تاویل کے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ مخاطبت کے وقت ضروری نہیں کہ وہی لوگ حقیقی طور پر واقعات منسوبہ کے مصداق ہوں جو مخاطب ہوں کلام اتنی اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ایک قاعدہ ٹھہر گیا ہے کہ بسا اوقات کوئی واقعہ ایک شخص یا ایک قوم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور دراصل وہ واقعہ کسی دوسری قوم یا دوسرے شخص سے تعلق رکھتا ہے اور اسی باب میں سے عیسیٰ بن مریم کے آنے کی خبر ہے کیونکہ بعض احادیث میں آخری زمانہ میں آنے کا ایک واقعہ حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کیا گیا حالانکہ وہ فوت ہو چکے تھے پس یہ واقعہ بھی حضرت یسح کی طرف ایسا ہی منسوب ہے جیسا کہ واقعہ فرعون کے ہاتھ سے نجات پانے کا اور من سلوی کھانے کا اور صافحہ گرنے کا اور دریا سے پار ہونے کا اور قصہ کنصبر علی طعاصر و احیٰ کا اُن یہودیوں کی طرف منسوب کیا گیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھے حالانکہ وہ واقعات اُن کی پہلی قوم کے تھے جو اُن سے صد ہا برس پہلے مر چکے تھے۔ پس اگر کسی کو آیات کے معنی کرنے میں معقولی شق کی طرف خیال نہ ہو اور ظاہر الفاظ پراڑ جانا واجب سمجھے تو کم سے کم ان آیات سے یہ ثابت ہوگا کہ مسئلہ تناسخ حق ہے ورنہ کیونکر ممکن تھا کہ خدا تعالیٰ ایک فاعل کے فعل کو کسی ایسے شخص کی طرف

منسوب کرے جس کو اس فعل کے ارتکاب سے کچھ بھی تعلق نہیں حالانکہ وہ آپ ہی فرماتا ہے لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی پھر اگر موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کی نافرمانی کی تھی اور اُن پر بجلی گری تھی یا انہوں نے گوسالہ پستی کی تھی اور اُن پر عذاب نازل ہوا تھا تو اس دوسری قوم کو اُن واقعات سے کیا تعلق تھا جو دوزخ برسرِ لحد پیدا ہونے یوں تو حضرت آدم سے تائیں دم متقدمین متاخرین کے لیے بطور آبا و اجداد ہیں لیکن کسی کا گنہ کسی پر عاید نہیں ہو سکتا پھر خدا تعالیٰ کا قرآن کریم میں یہ فرمانا کہ تم نے موسیٰ کی نافرمانی کی اور تم نے کہا کہ ہم خدا کو نہیں مانیں گے جب تک اُس کو دیکھ نہ لیں اور اس گنہ کے سبب سے تم پر بجلی گری کیونکر ان تمام الفاظ کے بنظر ظاہر کوئی اور معنی ہو سکتے ہیں بجز اس کے کہ کہا جائے کہ راصل ہ تمام یہودی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھے حضرت موسیٰ کے وقت میں بھی موجود تھے اور انہیں پر من و سلوی نازل ہوا تھا اور انہیں پر بجلی پڑی تھی اور انہیں کی خاطر فرعون کو ہلاک کیا گیا تھا اور پھر وہی یہودی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بطورِ تناسخ پیدا ہو گئے اور اس طرح پر خطاب صحیح ٹھہر گیا مگر سوال یہ ہے کہ کیوں ایسے سیدھے سیدھے معنی نہیں کیے جاتے کیا یہ خدا تعالیٰ کی قدرت سے دور ہیں اور کیوں ایسے معنی قبول کیے جاتے ہیں جو تاویلات بعیدہ کے حکم میں ہیں کیا خدا تعالیٰ قادر نہیں کہ جس طرح بقول ہمارے مخالفوں کے وہ حضرت عیسیٰ کو لعینہ مجسد العنصری کسی وقت صد بار سوں کے بعد پھر زمین پر لے آئیگا اسی طرح اُس نے حضرت موسیٰ کے زمانہ کے یہودیوں کو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں زندہ کر دیا ہو یا اُن کی روحوں کو بطورِ تناسخ پھر دنیا میں لے آیا ہو جس حالت میں صرف بے بنیاد اقوال کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ کی روح کا پھر دنیا میں آنا تسلیم کیا گیا ہے تو کیوں اور کیا وجہ کہ اُن تمام یہودیوں کی روحوں کا دوبارہ بطورِ تناسخ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آجانا قبول نہ کیا جائے جن کے موجود ہو جانے پر نصوص صریحہ بینہ قرآن کریم شاہد ہیں۔

(شہادت القرآن - ص ۳۱۰)

یہودی جب طاعون مصادرِ کُخان کی راہ میں پھوٹی تو وہ لوگ اُس وقت جنگل میں تھے اور شرک کی عفتوتوں سے بالکل الگ تھے۔ ترنجبین اور بٹیر اُن کی غذا تھی۔ وہ یقین کرتے تھے کہ اب کوئی بلا ہم پر نہیں آئیگی۔ مگر جب انہوں نے نافرمانی شروع کی اور فتن اور فحور میں مبتلا ہوئے تو وہی ترنجبین اور بٹیر طاعون کا موجب ہو گئے۔ یہ کیسا باریک بصیر خدا کی حکمتوں کا ہے کہ چونکہ اللہ جل شانہ جانتا تھا کہ یہ قوم عنقریب سرکشی اختیار کر گی اس لیے اُن کے لیے دن رات کی غذا ترنجبین اور بٹیر مقرر کیا گیا۔ یہ دونوں چیزیں طب کے قواعد کے رو سے بالی صیت طاعون پیدا کرتی ہیں اسی وجہ سے طبیب لوگ امراضِ جلدیہ میں جہاں بخور اور پھوڑوں کی بیماریاں ہوں ترنجبین دینے سے پرہیز کیا کرتے ہیں۔ بدبخت یہود ایک طرف تو ارتکابِ جرائم کا کرتے رہے اور دوسری طرف دن رات بٹیر اور ترنجبین کھا کر طاعون کا مادہ اپنے اندر جمع کر لیا جب اُن کے مواخذہ کا وقت آیا تو ایک طرف تو جرائم اتنا کو پہنچ چکے تھے جو سزا کو چاہتے تھے۔ اور دوسری طرف طاعون کا مادہ بٹیر اور ترنجبین کے استعمال سے اس قدر اُن کے اندر جمع ہو گیا تھا کہ اب وہ تقاضا کرتا تھا کہ ان میں طاعون پھوٹے۔ سو اُس ابک ہی رات میں جب یہودیوں کے لیے آسمان سے

سزا کا حکم نازل ہوا ساتھ اس کے مادہ طاعون کو بھی جو طیارہ بیٹھا تھا یہ حکم آیا کہ ہاں اب نکل اور اس شریر قوم کو ہلا کر تب وہ اس جنگل میں کتوں کی طرح مرے۔ فاعتب روا یا اولی الالبصار۔
(ایام الصلح ۱۳۳۰ھ)

هَذَا مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ وَلَقَدْ وَدَّعْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْفُرْقَانَ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ صُورَةِ هَذَا الْبَيَانِ يُخَالِفُ أَصْلَ الْوَاقِعَةِ وَهَذَا أَمْرٌ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَشْنَانٌ فَإِنَّ اللَّهَ مَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا زَمَانٍ بَيْنَنَا بَحْرًا مِّنَ الْبَحَارِ وَمَا أَغْرَقَ إِلَّا فِرْعَوْنَ أَمَّا رَأْيُنَا فَبَيْنَكَ الْأَشْهُارُ وَمَا كَانُوا مُوْجُودِينَ عِنْدَ تِلْكَ الْأَخْطَارِ - وَمَا تَخَذُوا الْعَجَلُ وَمَا كَانُوا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ حَاضِرِينَ - وَمَا قَالُوا يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهَنَّمَ بَلْ مَا كَانَ لَهُمْ فِي زَمَانٍ مُّوسَى أَشْرًا وَتَذَكُّرَةً وَكَانُوا مَعْدُومِينَ - فَكَيْفَ أَخَذْتُمُ الصَّاعِقَةَ وَكَيْفَ بُعِثُوا مِنْ بُلْدِ الْمَوْتِ وَفَارَقُوا الْحَمَامَ وَكَيْفَ ظَلَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَكَيْفَ أَكَلُوا الْمَنِّ وَالسَّلْوَى وَنَجَّاهُمُ اللَّهُ مِنَ الْبَلْوَى وَمَا كَانُوا مُوْجُودِينَ - بَلْ وَلِدُوا الْبَعْدَ قُرُونٍ مُّتَطَاوِلَةً وَأَزْمِنَةً بَعِيدَةً مُّبْعَدَةً وَلَا تَزُرُّ وَارِدَةٌ وَتَزُرُّ أُخْرَى وَاللَّهُ لَا يَأْخُذُ رَجُلًا مَّكَانَ رَجُلٍ وَهُوَ أَعْدَلُ الْعَادِلِينَ - فَالْتَمَسْنَا فِيهِ أَنَّ اللَّهَ أَقَامَهُمْ مَّقَامَ آبَائِهِمْ لِمُنَاسَبَةٍ كَانَتْ فِي آرَائِهِمْ وَسَمَّاهُمْ بِتَسْمِيَةِ أَسْلَابِهِمْ وَجَعَلَهُمْ وَرَثَاءَ أَوْصَائِهِمْ وَكَذَلِكَ اسْتَمَرَّتْ سُنَّةُ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

(سرا الخلافہ ۴۷)

(ترجمہ) یہ آیات (۵۸ تا ۵۹) ہیں جو قرآن کریم میں آئی ہیں اور تم انہیں کتاب اللہ میں پڑھتے ہو۔ ان آیات میں ظاہرًا جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ اصل واقعات کے خلاف ہے اور یہ ایسا امر ہے جس میں کوئی دو آدمی بھی اختلاف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہود کے لیے کسی سمندر کو نہیں چیرا۔ نہ المدینے آل فرعون کی ان تشریروں کے سامنے غرق کیا اور نہ وہ ان خطرات کے وقت موجود تھے نہ انہوں نے پھرے کو معبود بنایا اور نہ انہوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہر میں نہ دیکھ لیں۔ بلکہ ان کا کوئی نشان یا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں نہ تھا بلکہ خود ہی وہ معدوم تھے۔ پھر کس طرح ان کو صاعقہ نے آپکڑا کس طرح وہ موت کے بعد زندہ کیے گئے اور موت سے علیحدہ ہو گئے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کے ذریعہ سایہ کیا اور کس طرح انہوں نے من و سلویٰ کھایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صحبت سے نجات دی حالانکہ وہ اس وقت موجود بھی نہ تھے بلکہ وہ صدیوں اور لمبا عرصہ بعد پیدا ہوئے اور کوئی پوچھا اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھایا کرتی اور نہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو دوسرے شخص کی بجائے پکڑتا ہے کیونکہ وہ تو سب عدل کرنے والوں سے زیادہ عدل کرنا والا ہے اس میں یہ راز کی بات تباہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے آباء و اجداد کا بوجھ ان کے خیالات سے (بقیہ النسخہ صفحہ ۵۳۰ پر)

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ جَزَاءِ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

یعنی ہم نے ظالموں پر طاعون کا عذاب بھیجا کیونکہ وہ فاسق تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ اُنزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ جَزَاءِ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ طبعی اس لیے ہم نے اُن پر طاعون نازل کی کہ وہ مومن تھے پس مومن کسی صورت میں طاعون کا مستحق نہیں ہو سکتا بلکہ یہ کافر اور فاسق کے لیے مخصوص ہے اسی وجہ سے جب یہ دنیا پیدا ہوئی ہے خدا کا کوئی نبی طاعون سے فوت نہیں ہوا ہاں ایسے مومن جو گناہ سے خالی نہیں ہونے کبھی وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو کر مر جاتے ہیں اور ان کی یہ موت اُن کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور اُن کے لیے یہ ایک قسم کی شہادت ہے لیکن کسی نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ موسیٰ ہو کر پھر اس کو طاعون ہو گئی ہو اور ایسا شخص بڑا شہید اور پلید اور بد ذات ہوگا جس کا یہ اعتقاد ہو کہ کوئی نبی یا خلیفہ اللہ طاعون سے مرے پس اگر یہ اشیاء ہوتی جو قابلِ تعریف ہے اور جس پر کوئی اعتراض نہیں تو پہلے حقدار اُس کے انبیاء اور رسول ہوتے لیکن جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی کوئی نبی یا رسول اور اولیٰ درجہ کا کوئی برگزیدہ جو خدا تعالیٰ سے مکالمہ مخاطبہ کا شرف رکھتا تھا اس خبیث مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا ہو۔ بلکہ اول خدا اس مرض کے ابتداء سے وہی لوگ رہے ہیں جو طرح طرح کے معاصی اور فجور میں مبتلا تھے یا کافر اور بے ایمان تھے اور عقل ہرگز تجویز نہیں کر سکتی کہ وہ مرض جو قدیم سے خدا نے کفار کے سزا دینے کے لیے تجویز کر رکھی ہے اس میں خدا کے نبی اور رسول اور ملہم بھی شریک ہو جائیں تو ریت اور انجیل جو قرآن تینوں متفق اللسان بیان فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ طاعون کفار کو سزا دینے کے لیے نازل ہوتی رہی ہے اور خدا نے قدیم سے لاکھوں کفار اور فاسق اور فاجر اسی طاعون کے ذریعہ نیست و نابود کیے جیسا کہ خدا کی کتابوں اور تاریخ سے ظاہر ہے اور خدا اس سے بڑا اور اعلیٰ ہے کہ اپنے مقدس لوگوں کو اس عذاب میں کفار کے ساتھ شریک کرے اور جو بلا کفار کے عذاب کے لیے قدیم سے مقرر ہے اور جس کے ذریعہ سے ہمیشہ نبیوں کے عہد میں ہزاروں فاسق فاجر مرتے رہے ہیں وہی بلا اپنے برگزیدہ نبیوں پر مسلط کر دے۔ پس جس طرح خدا کا وہ عذاب جو قوم کو طرہ پر آیا تھا کسی نبی کی موت اس کے ذریعہ سے ہرگز نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر ایک عذاب جو قوموں کی ہلاکت کے لیے وارد ہو چکا ہے کوئی نبی اس عذاب سے نہیں مرا ایسا ہی

(بقیہ صفحہ سابقہ) مناسبت رکھنے کے قائم مقام بنایا۔ انہیں ان کے بزرگوں کا نام دیا اور انہیں ان کے اوصاف کا وارث بنایا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی سنت قدیم سے چلی آرہی ہے۔

طاغون جو کفار کے لیے ایک مخصوص عذاب ہے کسی برگزیدہ پر وارد نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی اس کے برخلاف دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ کوئی نبی گزشتہ نبیوں میں سے طاغون سے بھی ہلاک ہوا تھا تو یہ اس کا اختیار ہے کسی بیباک یا گستاخ کی ہم زبان تو بند نہیں کر سکتے۔ مگر کتاب الحد سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ طاغون رجز ہے ہمیشہ کافروں پر نازل ہوتی ہے۔ ہاں جیسا کہ جہنم خاص کافروں کے لیے مخصوص ہے تاہم بعض گنہگار مومن جو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وہ محض تجبص اور ظہیرا و پاک کرنے کے لیے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ مگر خدا کے وعدہ کے موافق جو اُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ہے برگزیدہ لوگ اس دوزخ سے دور رکھے جائیں گے۔ اسی طرح طاغون بھی ایک جہنم ہے کافراں میں عذاب دینے کے لیے ڈالے جاتے ہیں۔ اور ایسے مومن جن کو معصوم نہیں کہہ سکتے اور ماحصی سے پاک نہیں ہیں اُن کے لیے یہ طاغون پاک کرنے کا ذریعہ ہے جس کو خدا نے جہنم کے نام سے پکارا ہے۔ سو طاغون ادنیٰ مومنوں کے لیے تجویز ہو سکتی ہے جو پاک ہونے کے محتاج ہیں۔ مگر وہ لوگ جو خدا کی قرب اور محبت میں بلند مقامات پر ہیں وہ ہرگز اس جہنم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ (تہذیب حقیقۃ الوحی ص ۱۸-۱۹)

لوگوں کو طاغون کی خبر نہیں وہ اس کو نزلہ زکام کی طرح ایک عام مرض سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تفس کا نام رجز رکھا ہے۔ رجز عذاب کو بھی کہتے ہیں۔ لغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اونٹ کی بن ران میں یہ مرض پھلتا ہے اور اس میں ایک کبڑا پڑ جاتا ہے۔ جسے لغت کہتے ہیں۔ اس سے ایک لطیف نکتہ سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ اونٹ کی وضع میں ایک قسم کی سرکشی پائی جاتی ہے تو اس سے یہ پایا گیا۔ کہ جب انسانوں میں وہ سرکشی کے دن پائے جاویں تو یہ عذاب الیم اُن پر نازل ہوتا ہے۔ اور رجز کے معنی لغت میں دوام کے بھی آئے ہیں۔ اور یہ مرض بھی دیر پا ہوتا ہے۔ اور گھر سے سب کو رخصت کر کے نکلتا ہے۔ اس میں یہ بھی دکھایا ہے۔ کہ یہ بلا گھروں کی صفائی کرنے والی ہے۔ بچوں کو تنہا بھائی۔ اور بیشمار بے کس غورتوں کو بیوہ کر دیتی ہے۔

اور رجز کے معنی میں غور کرنے سے اس کا باعث بھی سمجھ میں آتا ہے۔ کہ یہ مرض پلیدی اور ناپاکی سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاں ابھی صفائی نہیں ہوتی۔ مکان کی دیواریں بدنما اور قبروں کا نمونہ ہیں۔ نہ روشنی ہے۔ نہ ہوا آسکتی ہے۔ وہاں عفونت کا زہر بلیا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں جو آیا ہے۔ وَالشَّجَرُ سَاھِقٌ (س ۶۹) ہر ایک قسم کی پلیدی سے پرہیز کرو۔ ہجر دور چلے جانے کو کہتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا۔ کہ روحانی پاکیزگی چاہنے والوں کے لیے ظاہری پاکیزگی اور صفائی بھی ضروری ہے۔ کیونکہ ایک وقت کا اثر دوسری پر اور ایک پہلو کا اثر دوسرے پر ہوتا ہے۔ دو حالتیں ہیں۔ جو باطنی حالت تقویٰ اور طہارت پر قائم ہونا چاہتے ہیں۔ وہ ظاہری پاکیزگی بھی چاہتے ہیں۔

(رسالہ الانذار ص ۲ بار اول)

طاعون کا تذکرہ شروع ہوتے ہی فرمایا کہ قرآن شریف میں اس کو رَجُزٌ مِّنَ السَّمَاءِ کہا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس پر انسانی ہاتھ نہیں پڑ سکتا اور نہ زمینی تدابیر اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں ورنہ یہ عذاب آسمانی نہ ہے۔ طاعون جو اس کا نام رکھا ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے جیسے فاروق جب طعن اور تکذیب حد سے گذر جاتی ہیں تو پھر اس کی پاداش میں طاعون آتی ہے اور پھر صفائی کر کے ہی قہر الہی بس کرتا ہے۔

عرض کیا گیا کہ دَابَّةُ الْأَرْضِ اور رَجُزٌ مِّنَ السَّمَاءِ میں کیا تعلق ہے ؟ فرمایا امر تو آسمانی ہی ہوتے ہیں یعنی اس طاعون کا امر آسمان سے آتا ہے اور وہ انسانی ہاتھوں سے بالائز امر ہوتا ہے اور اس کا معالجہ بھی آسمان ہی سے آتا ہے۔ دابة الارض طاعون کو کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے کیڑے تو زمینی ہی ہوتے ہیں۔

عرض کیا گیا کہ طاعون سے مرنا شہادت بتاتے ہیں تو پھر عذاب کیونکر ہوا ؟ (فرمایا) جو لوگ طاعون سے مرنا شہادت بتاتے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ طاعونی موت تو عذاب الہی ہے لیکن یہ جو کسی حدیث میں آیا ہے کہ اگر مومن ہو کر طاعون سے مر جاوے تو شہادت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا مومن کی پردہ پوشی کی ہے کثرت سے اگر مرنے لگیں تو شہادت نہ رہے گی پھر عذاب ہو جائے گا۔ شہادت کا حکم شاذ کے اندر ہے۔ کثرت ہمیشہ کافروں پر ہوتی ہے۔ اگر یہ ایسی ہی شہادت اور برکت والی چیز تھی تو اس کا نام رَجُزٌ مِّنَ السَّمَاءِ نہ رکھا جاتا اور پھر کثرت سے مومن مرتے اور انبیا مبتلا ہوتے مگر کیا کوئی کسی نبی کا نام لے سکتا ہے ؟ ہرگز نہیں پس یاد رکھو کہ اگر کوئی شاذ مومن اس سے مر جاوے تو اللہ اپنی ستاری سے اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور اس کے لیے کہا گیا کہ وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ ماسوا اس کے میں نے بارہا کہا ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن شریف کے متعارض ہو۔ اور اس کی تاویل قرآن کے موافق نہ ہو تو اسے چھوڑ دینا چاہیے حکم ہمیشہ کثرت پر ہوتا ہے شاذ تو محدود کا حکم رکھتا ہے۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۰۰ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۷۷ء)

یہ (طاعون) زمینی چیز نہیں ہے کہ زمین اس کا علاج کرے یہ آسمان سے آتی ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا یہ رَجُزٌ مِّنَ السَّمَاءِ ہے۔ سابقہ انبیا کے وقت بھی یہ بطور عذاب کے ایک نشان ہوتا رہا ہے بس اس کا علاج ہی ہے کہ اپنے ایمان کو اس کی انتہائی غایت تک پہنچا دو اس کے آنے سے پیشتر اس خدا سے صلح کرو استغفار کرو توبہ کرو دعاؤں میں لگو اس (طاعون) کی کوئی دوائی نہیں ہے مرض ہو تو دوا ہو یہ تو ایک عذاب الہی اور قہر ایزدی ہے بجز تقویٰ کے اس کا کیا علاج ہے یاد رکھو کہ اگر گھر میں ایک بھی متقی ہوگا تو خدا اس کے سارے گھر کو بچا دے گا بلکہ اگر اس کا تقویٰ کامل ہے تو وہ اپنے محلے کا بھی شفیع ہو سکتا ہے اگرچہ متقی مر بھی جاوے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے مگر ایسے وقت میں جبکہ یہ موت ایک قہر الہی کا نمونہ ہے اور بطور نشان کے دنیا پر آتی ہے میرا دل ہرگز شہادت نہیں دیتا کہ کوئی متقی اس ذلت کی موت سے مرتے متقی ضرور بچا یا جاوے گا۔

(البدیع جلد ۵ صفحہ ۶۰ مورخہ ۲۸ نومبر ۱۹۷۷ء)

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ
مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا
مِنْ رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

اور فساد کی نیت سے زمین پر مت پھرا کرو یعنی اس نیت سے کہ چوری کریں یا ڈاکہ ماریں یا کسی کی حیب کتریں یا
کسی اور ناجائز طریق سے بیگانہ مال پر قبضہ کریں۔
(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب مشا)

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسَىٰ لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ
يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا
وَبَصِلِهَا قَالَ اتَّسَبِدُونِ الَّذِي هُوَ أَذْنِي بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبَطُوا
مِصْرَ فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمُسْكَنَةُ وَبَاءُوا
بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
النَّبِيَّ بَغْيٍ غَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

جو واقعات آکھوں کے سامنے ہیں وہ صاف شہادت دے رہے ہیں کہ درحقیقت اس امت اور اس امت
کے علماء نے اس زمانہ کے یہودیوں کے قدموں پر قدم مارا ہے جو حضرت یسح علیہ السلام کے وقت میں موجود تھے
اور نہ صرف اسی بات میں وہ اس وقت کے یہودیوں کے مشابہ ہو گئے ہیں کہ دیانت اور تقویٰ اور روحانیت اور
حقیقت شناسی ان میں باقی نہیں رہی بلکہ دنیوی ادب اور بھی ویسا ہی شامل حال ہو گیا ہے کہ جیسا اس زمانہ میں تھا
اور جیسا کہ اس وقت یہودیہ ریاستوں کو رومی ملوک نے تباہ کر دیا تھا اور ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمُسْكَنَةُ
کا مصداق ہو گئے تھے اور یہودی اپنے تئیں ضعیف اور سکیں دیکھ کر ایک ایسے یسح کے منتظر تھے جو بادشاہ

ہو کر آوے اور رومیوں پر تلوار چلاوے کیونکہ تورات کے آخر میں یہی وعدہ دیا گیا تھا۔ ویسا ہی یہ قوم سلمان بھی اکثر اور اغلب طور پر ادبار کی حالت میں گری ہوئی نظر آتی ہے اگر کوئی ریاست ہے تو اس کو اندرونی نفاقوں اور دربار اور عملہ کی خیانتوں اور بادشاہوں کے کسل اور سستیوں اور جہالتوں اور بے خبریوں اور عیش پسندیوں اور آرام طلبیوں نے ایسا کمزور کر دیا ہے کہ اب ان کا کوئی آخری دم ہی نظر آتا ہے اور یہ لوگ بھی یہودیوں کی طرح منتظر تھے کہ مسیح موعود بادشاہوں کی طرح بڑے جلال کے ساتھ ان کی حمایت کے لیے نازل ہوگا۔ رشادات القرآن بار دوم صفحہ ۱۵۹۔

یہودی بھی تو پیغمبر زادے ہیں۔ کیا صد یا پیغمبر ان میں نہیں آئے تھے مگر اس پیغمبر زادگی نے ان کو کیا فائدہ پہنچایا۔ اگر ان کے اعمال اچھے ہوتے تو وہ ضرر بت علیہم السلام کے مصداق کیوں ہوتے۔ خدا تعالیٰ تو ایک پاک تبدیلی کو چاہتا ہے بعض اوقات انسان کو تکبر نسب بھی نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اسی سے نجات پاؤں گا جو بالکل خیال خام ہے۔ کبیر کتا ہے کہ اچھا ہوا ہم نے چاروں کے گھر جنم لیا۔

کبیر اچھا ہوا ہم نیچے بھلے سب کو کریں سلام

خدا تعالیٰ وفاداری اور صدق کو پیار کرتا ہے اور عمال صالحہ کو چاہتا ہے لاف و گزاف اسے راضی نہیں کر سکتے۔

(الحکم جلد ۸، ۲۵-۲۶ مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۳)

یہودی پیارے خود ضرر بت علیہم السلام کے مصداق ان کی وہ حالت تھی کہ صورت میں حالت میسر دنیا پرستی کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں۔۔۔۔۔ یہودیوں نے کھانے پینے کے سوا اور کوئی مقصود ہی نہیں رکھا۔ خدا کی قدرت ہے جب ضرر بت علیہم السلام کی حالت آئی تو وہ افعال بھی آگے جو قدرت کے جانب و قدرت کے نتائج تھے اگر وہ نائب ہو جاتے تو پھر ضرر بت کیونکہ صدق آتا۔۔۔۔۔ یہودیوں کی زندگی اگر ناپاکیوں کا مجموعہ نہ تھی تو پھر ضرر بت علیہم السلام کی مار ان پر کیوں کر پڑتی۔ اس پر خوب غور کرو اس کے اندر یہ مخفی اسرار ہیں اور تم ملتا ہے کہ یہودی قوم کے اطوار بگڑ جاویں گے۔

(الحکم جلد ۳، ۱۲، ۱۱ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۷)

حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے معجزات کیا کم تھے، کیا بنی اسرائیل نے کھلے کھلے نشان نہ دیکھے تھے مگر بتاؤ کہ ان میں وہ تقویٰ وہ خدا ترسی اور نیکی جو حضرت موسیٰ چاہتے تھے کامل طور پر پیدا ہوئی آخر ضرر بت علیہم السلام و المسکنۃ کے مصداق وہ قوم ہو گئی۔

(الحکم جلد ۳، ۱۳ مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۰۲ء صفحہ ۷)

اس نبی کو جس کی امت کا خاتمہ ضرر بت علیہم السلام و المسکنۃ پر ہوا ہے اس کو زندہ کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کی قوم یہودی تھی اور اس کی نسبت خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ضرر بت علیہم السلام و المسکنۃ اب قیامت تک ان کو عزت نہ ملے گی۔ اب اگر حضرت عیسیٰ پھر آگئے تو پھر گویا ان کی کھوئی ہوئی عزت بحال ہو گئی اور قرآن شریف کا یہ حکم باطل ہو گیا جس پہلو اور حیثیت سے دیکھو جو کچھ وہ مانتے ہیں اس پہلو سے قرآن کریم کا الباطل اور اسحقیت کی اند

علیہ وسلم کی توہین لازم آتی ہے۔ پھر تعجب ہے کہ یہ لوگ مسلمان کہہ کر ایسے اعتقادات رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہود کے لیے فتویٰ دیتا ہے کہ ان میں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور وہ ذلیل ہو گئے پھر ان میں زندہ نبی کیسے آسکتا ہے؟
(الحکم جلد ۶، مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۳ء ص ۲۹)

بنی اسرائیل جن میں کثرت سے نبی اور رسول آئے۔ اور خدا تعالیٰ کے عظیم الشان فضلوں کے وہ وارث اور خفدار ٹھہرائے گئے تھے۔ لیکن جب اس کی روحانی حالت بگڑی اور اس نے راہ مستقیم کو چھوڑ دیا سرکشی اور فسق و فجور کو اختیار کیا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ خُزْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّينَةُ وَ الْمَسْكَنَةُ کی مصداق ہوئی خدا تعالیٰ کا غضب اُن پر ٹوٹ پڑا اور ان کا نام سورا اور بندر رکھا گیا۔ یہاں تک وہ گمراہ گئے کہ انسانیت سے بھی اُن کو خارج کیا گیا۔ یکس قدر عبرت کا مقام ہے۔ بنی اسرائیل کی حالت ہر وقت ایک مفید سبق ہے۔ (الحکم جلد ۸، مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۳ء ص ۳۲)

اگر یہودی خُزْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّينَةُ کے مصداق ہو چکے ہیں اور نبوت اس خاندان سے منتقل ہو چکی ہے تو پھر یہ ناممکن ہے کہ مسیح دوبارہ اسی خاندان سے آوے؟ اگر تسلیم کیا جاوے گا تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنیٰ نبی مانا جاوے اور اس امت کو بھی ادنیٰ اُمت حالانکہ یہ قرآن شریف کے منشاء کے صریح خلاف ہے۔
(الحکم جلد ۹، مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۳ء ص ۳۵)

اَلتَّائِبُ الَّذِي هُوَ اَذِي بِالْاِذِي هُوَ خَيْرٌ۔ ادنیٰ کو اعلیٰ کے عوض میں ترک کرتے ہو۔
(خطبہ المامیہ ص ۵۲-۵۳)

يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ | تورات میں لکھا ہے کہ جھوٹا نبی قتل کیا جاوے گا اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر قرآن کی نص صریح سے پایا جاوے یا حدیث کے قواعد سے ثابت ہو کہ نبی قتل ہونے رہے ہیں تو پھر ہم کو اس سے انکار نہیں کرنا پڑے گا۔ بہر حال یہ کچھ ایسی بات نہیں کہ نبی کی شان میں خلل انداز ہو کیونکہ قتل بھی شہادت ہوتی ہے۔ مگر ہاں ناکام قتل ہو جانا انبیاء کی علامات میں سے نہیں۔

یہ حصالح پر موقوف ہے کہ ایک شخص کے قتل سے فتنہ برپا ہوتا ہے تو مصلحت اتنی نہیں چاہی کہ اس کو قتل کر اگر فتنہ برپا کیا جاوے جس کے قتل سے ایسا اندیشہ نہ ہو اس میں ہرج نہیں۔
(الحکم جلد ۱۵، مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۲۱)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِيْنَ مَنْ آمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

کو بھیجا ہے لہذا یہ ضروری ہے کہ جو شخص الہ پر ایمان لاوے تبھی اُس کا ایمان معتبر اور صحیح سمجھا جائے گا جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاوے۔ خدا تعالیٰ نے اِس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ مَنْ اٰمَنَ بِالرَّحْمٰنِ يٰمَنْ اٰمَنَ بِالرَّحْمٰنِ يٰمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ اور اللہ سے مراد وہ ذات ہے جو مستجمع جمیع صفات کاملہ ہے اور ایک عظیم الشان صفت اُس کی یہ ہے کہ اُس نے قرآن شریف کو اتارا۔ اس صورت میں ہم صرف ایسے شخص کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ وہ الہ پر ایمان لایا جبکہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا ہو اور قرآن شریف پر بھی ایمان لایا ہو۔ اگر کوئی کہے کہ پھر اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کے کیا معنی ہوئے تو یاد رہے کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ جو لوگ محض خدا تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اُن کا ایمان معتبر نہیں ہے جب تک خدا کے رسول پر ایمان نہ لاویں یا جب تک اُس ایمان کو کامل نہ کریں۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں اختلاف نہیں ہے پس یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ صد آیتوں میں تو خدا تعالیٰ یہ فرماوے کہ صرف توحید کافی نہیں ہے۔ بلکہ اُس کے نبی پر ایمان لانا نجات کے لیے ضروری ہے بجز اس صورت کے کہ کوئی اس نبی سے پیغمبر یا ہو اور پھر کسی ایک آیت میں بر خلاف اس کے یہ بتلاوے کہ صرف توحید سے ہی نجات ہو سکتی ہے قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی کچھ ضرورت نہیں اور طریقہ یہ کہ اس آیت میں توحید کا ذکر بھی نہیں اگر توحید مراد ہوتی تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ مَنْ اٰمَنَ بِالتَّوْحِیْدِ۔ مگر آیت کا توبہ لفظ ہے کہ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ پس اٰمَنَ بِاللّٰهِ کا فقرہ ہم پر یہ واجب کرتا ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ قرآن شریف میں اللہ کا لفظ کن معنوں پر آتا ہے۔ ہماری دیانت کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ جب ہمیں خود قرآن سے ہی یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے قرآن بھیجا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ہم اُسی معنی کو قبول کر لیں جو قرآن شریف نے بیان کیے اور خود روی اختیار نہ کریں۔

(حقیقۃ الوحی ص ۱۲۳-۱۲۴)

واضح ہو کہ قرآن شریف میں ان آیات کے ذکر کرنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر اس کے جو رسول پر ایمان لایا جائے نجات ہو سکتی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ بغیر اس کے کہ خدا نے واحد لا شریک اور یوم آخرت پر ایمان لایا جائے نجات نہیں ہو سکتی اور الہ پر پورا ایمان تبھی ہو سکتا ہے کہ اُس کے رسولوں پر ایمان لاوے و جب یہ کہ وہ اس کی صفات کے منظر ہیں اور کسی چیز کا وجود بغیر وجود اُس کی صفات کے بپائیہ ثبوت نہیں پہنچتا۔ لہذا بغیر علم صفات باری تعالیٰ کے معرفت باری تعالیٰ ناقص ہ جاتی ہے کیونکہ مثلاً یہ صفات اللہ تعالیٰ کے کہ وہ بولتا ہے سنتا ہے پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے رحمت یا عذاب کرنے پر قدرت رکھتا ہے بغیر اس کے کہ رسول کے ذریعہ سے اُن کا پتہ لگے کیونکہ اُن پر یقین آ سکتا ہے اور اگر صفات شاہد کے رنگ میں ثابت نہ ہوں تو خدا تعالیٰ کا وجود ہی ثابت نہیں ہوتا تو اس صورت میں اس پر ایمان لانے کے کیا معنی ہونگے اور جو شخص خدا پر ایمان لاوے ضرور ہے کہ اُس کے صفات پر بھی ایمان لاوے اور یہ ایمان اُس کو نبیوں پر ایمان لانے کے لیے مجبور کرے گا۔ کیونکہ مثلاً خدا کا کلام کرنا اور بولنا بغیر ثبوت خدا کی کلام کے کیونکہ سچہ آ سکتا ہے اور اس کلام کو پیش کرنے والے مع اُس کے ثبوت کے صرف نبی ہیں۔

(حقیقۃ الوحی ص ۱۲۹-۱۳۰)

الہد پر ایمان لانے کے یہ معنی ہیں کہ اُسے اُن تمام صفات سے موصوف مانا جاوے جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے مثلاً رب رحمن۔ رحیم۔ تمام مجاہد والا۔ رسولوں کا بھیجے والا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والا اب آپ ہی بتلا دیں کہ قرآن شریف میں لفظ اللہ کے یہ معنی ہیں کہ نہیں پھر جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔ قرآن کو نہیں مانتا تو اس نے کیا اُس اللہ کو مانا جسے قرآن نے پس کیا ہے۔ جیسے گلاب کے پھول سے خوشبو دور کر دی جاوے تو پھر وہ گلاب کا پھول پھول نہیں رہتا اور اُسے پھینک دیتے ہیں پس اسی طرح اللہ کو ماننے والا وہی ہوگا جو اُسے اُن صفات کے ساتھ مانے جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔

(الہد جلد ۲ ص ۳۲۴ مورخہ ۱۹ ستمبر ۱۹۵۶ء صفحہ ۳۶۵)

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

اگر کوئی ہم وغم واقع بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے الہام سے اس کے لیے خارجی اسباب ان کے دور کرنے کے پیدا کر دیتا ہے یا خارجی عادت صبر ان کو عطا کرتا ہے۔

(الحکم جلد ۴ ص ۳۲۵ مورخہ ۱۰ ستمبر ۱۹۵۶ء صفحہ ۵۵)

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

احادیث صحیحہ صاف اور صریح لفظوں میں بتلا رہی ہیں کہ یا جو ج ما جو ج کا زمانہ مسیح موعود کا زمانہ ہے جیسا کہ لکھا ہے کہ جب قوم یا جو ج اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ تمام قوموں پر غالب آجائے گی اور ان کے ساتھ کسی کو تاب مقابلہ نہیں رہے گی۔ تب مسیح موعود کو حکم ہوگا کہ اپنی جماعت کو کوہ طور کی پہاڑ میں لے آوے یعنی آسمانی نشانوں کے ساتھ اُن کا مقابلہ کرے اور خدا کی زبردست اور ہمیت ناک عجائبات سے مدد لے ان نشانوں کی مانند جو بنی اسرائیل کی کشر قوم کے ڈرانے کے لیے کوہ طور میں دکھلائے گئے تھے جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ یعنی کوہ طور میں نشان کے طریق پر پڑے بڑے زلزلے آئے۔ اور خدا نے طور کے پہاڑ کو یہود کے سروں پر اس طرح پر لڑا کر کے دکھلایا کہ گویا اب وہ ان کے سروں پر پڑتا ہے تب وہ اس ہیبت ناک نشان کو دیکھ کر بہت ڈر گئے۔ اسی طرح مسیح موعود کے زمانہ میں بھی ہوگا۔

(چشمہ معرفت ص ۸۱-۸۲)

لوگ کہہ کرتے تھے کہ خدا نے کس طرح پہاڑ کو بنی اسرائیل کے اوپر کر دیا تھا۔ یہ قصہ صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ اب نگاہ دھرم سالہ مقامات کے لوگوں نے غیب سمجھ لیا ہوگا کہ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ ذرا سے زلزلے میں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ گویا پہاڑ اوپر آگرا۔ پھر خدا چاہے۔ اس کو نیچے ہٹا دے۔ یا اوپر گرا دے۔ یہ نیرت زمانہ کے جملہ کا جواب ہے۔ جو خدا نے زلزلہ کے ذریعہ سے دیا ہے۔ اُمید ہے کہ اس قدر نظارے دیکھ کر بعض خوش قسمت

لوگ سمجھ جائیں گے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے احاطہ قدرت میں ہے۔ اور وہ جو چاہتا ہے۔ کر دیتا ہے۔
(بدر جلد ۱ ص ۲۰ مورخہ ۲۰ اپریل ۱۹۷۷ء)

۱. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

اسلام میں صرف وہ قسم تناسخ یعنی اوگون کی باطل اور غلط ٹھہرائی گئی ہے جس میں گدشتہ ارواح کو بھر دنیا کی طرف لوٹایا جاوے لیکن بجز اس کے اور بعض صورتیں تناسخ یعنی اوگون کی ایسی ہیں کہ اسلام نے اُن کو روک رکھا ہے چنانچہ اُن میں سے ایک یہ ہے کہ اسلامی تعلیم سے ثابت ہے کہ ایک شخص جو اس دنیا میں زندہ موجود ہے جب تک وہ تزکیہ نفس کر کے اپنا سلوک تمام نہ کرے اور پاک ریاضتوں سے گندے جذبات اپنے دل میں سے نکال نہ دیوے تب تک وہ کسی نہ کسی حیوان یا کیڑے یا مکوڑے سے مشابہ ہوتا ہے اور اہل باطن کشفی نظر سے معلوم کر جاتے ہیں کہ وہ اپنے کسی مقام نفس پرستی میں مثلاً میں سے مشابہ ہوتا ہے یا گدھے سے یا گتے سے یا کسی اور جانور سے اور اسی طرح نفس پرست انسان اسی زندگی میں ایک جون بدل کر دوسری جون میں آتا رہتا ہے ایک جون کی زندگی سے مرتبا ہے اور دوسری جون کی زندگی میں ختم لیتا ہے اسی طرح اس زندگی میں ہزار ہا موتیں اُس پر آتی ہیں اور ہزار ہا جونیں اختیار کرتا ہے اور اخیر پر اگر سعادت مند ہے تو حقیقی طور پر انسان کی جون اُس کو ملتی ہے اسی بنا پر خدا تعالیٰ نے نافرمان یہودیوں کے قصہ میں فرمایا کہ وہ بند رہیں گئے اور سوریہن گئے سو یہ بات تو نہیں تھی کہ وہ حقیقت میں تناسخ کے طور پر بند رہو گئے تھے بلکہ اصل حقیقت یہی تھی کہ بند روں اور سوریوں کی طرح نفسانی جذبات اُن میں پیدا ہو گئے تھے غرض یہ قسم تناسخ کی اسی دنیا کی زندگی کے غیر منقطع سلسلہ میں شروع ہوتی ہے اور اسی میں ختم ہو جاتی ہے اور اُس میں مرنا اور جینا اور آنا اور جانا ایک حکمی امر ہوا کرتا ہے نہ واقعی اور حقیقی۔ اور دوسری قسم تناسخ کی وہ ہے جو قیامت کے دن دوزخیوں کو پیش آئیگی اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک دوزخی جس گندے جذبہ میں گرفتار ہوگا اُسی کے مناسب حال کسی حیوان کی صورت بنا کر اُس کو دوزخ میں ڈالا جائیگا مثلاً جو لوگ شکم پرستی کی وجہ سے خدا سے دور پڑ گئے وہ کتوں کی شکل میں کر کے دوزخ میں گرائے جائیں گے اور جو لوگ شہوت جماع کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے حکم سے روگردان ہو گئے وہ سوروں کی شکل میں دوزخ میں گرائے جائیں گے اور جن لوگوں نے نافرمانی کر کے بہت سے حیوانوں کے ساتھ مشابہت پیدا کر لی تھی وہ بہت سی جونوں میں پڑیں گے اس طرح پر کہ ایک جون کو ایسی حالت میں ختم کر کے جو موت سے مشابہ ہے دوسری جون کا چولہا پہن لیں گے اسی طرح ایک جون کے بعد دوسری جون میں آئیں گے اور نہ ایک موت بلکہ ہزاروں

موتیں اُن پر آئیں گی۔ اور وہ موتیں وہی ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ثبوت کثیر کے لفظ سے قرآن شریف میں بیان کیا ہے مگر مومنوں پر بھرا ایک موت کے جو صفتِ ادنیٰ ہے اور کوئی موت نہیں آئیگی۔ تیسری قسم نسخ کی جو قرآن میں بیان ہے یہ ہے جو انسانی لطف ہزار ہا تغیرات کے بعد پھر لطف کی شکل بنتا ہے مثلاً اول گندم کا دانہ ہوتا ہے اور ہزاروں برس اس کی یہ صورت ہوتی ہے کہ زمیندار اُس کو زمین میں بوتا ہے اور وہ سبزہ کی شکل پر ہو کر زمین سے نکلتا ہے اور دانہ بن جاتا ہے پھر کسی وقت زمیندار اُس کو بوتا ہے اور پھر سبزہ بنتا ہے اسی طرح صد ہا سال ایسا ہی ہوتا رہتا ہے اور ہزار ہا قالب میں وہ دانہ آتا ہے یہاں تک کہ اس کے انسان بننے کا وقت آ جاتا ہے تب اُس دانہ کو کوئی انسان کھا لیتا ہے اور اُس سے انسانی لطف بن جاتا ہے۔
(ست چمن ص ۸۳-۸۴)

کہتے سے مراد ایک طماع آدمی جو کہ تھوڑی سی بات پر راضی اور تھوڑی سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں اور بندہ سے مراد ایک مسخ شدہ آدمی ہے۔

مفسرین سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ مسخ شدہ یہود پریشم بھی پیدا ہو گئی تھی اور ان کی دم بھی نکل آئی تھی بلکہ ان کے عادات مثل بندروں کے ہو گئے تھے اس وقت بھی امت مثل یہود کے ہو گئی ہے اس سے مراد یہی ہے کہ ان کی خصلت ان میں آگئی ہے کہ مامور کا انکار کرتے ہیں۔
(الہد جلد ۲ ص ۲۷ مورخہ ۲۷ مارچ سنہ ۱۹۷۷ء)

یہودیوں پر بھی ایک مانہ ایسا آیا تھا کہ اُن میں نری زبان درازی ہی رہ گئی تھی اور انہوں نے صرف زبان کی باتوں پر ہی کفایت کر لی تھی۔ زبان سے تو وہ بہت کچھ کہتے تھے مگر دل میں طرح طرح کے گندے خیالات اور دہریلے مواد بھرے ہوئے تھے یہی وجہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر طرح طرح کے عذاب نازل کیے اور ان کو مختلف مصیبتوں میں ڈالا اور ذلیل کیا یہاں تک کہ انہیں سٹورا اور بندہ بنایا۔ (الحکم جلد ۱ ص ۱۷ مورخہ ۱۷ جنوری سنہ ۱۹۷۷ء)

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمُ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

ایک اور وہم پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض مُردے زندہ ہو گئے جیسے وہ مُردہ جس کا خون بنی اسرائیل نے چھپا لیا تھا جس کا ذکر اس آیت میں ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمُ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے قصوں میں قرآن شریف کی کسی عبارت سے نہیں نکلتا کہ فی الحقیقت کوئی مردہ زندہ ہو گیا تھا اور واقعی طور پر کسی قالب میں جان پُر گئی تھی بلکہ اس آیت پر نظر غور کرنے سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے ایک خون کر کے چھپا دیا تھا اور بعض بعض پر خون کی تہمت لگاتے تھے سو خدا تعالیٰ نے اصل مجرم کے پکڑنے کے لیے یہ تدبیر سمجھائی تھی کہ تم ایک گائے کو ذبح کر کے اُس کی بوٹیاں اس لاش پر مارو اور تمام اشخاص جن پر شبہ ہے ان بوٹیوں کو نوبت بہ نوبت اُس لاش پر ماریں تب اصل خونی کے ہاتھ سے

جب لاش پر پوٹی لگے گی تولاش سے ایسی حرکات صادر ہونگی جس سے خون پکڑا جائے۔

اب اس قصہ سے واقعی طور پر لاش کا زندہ ہونا ہرگز ثابت نہیں ہوتا بعض کا خیال ہے کہ یہ صرف ایک دھمکی تھی کہ تا چور بیدل ہو کر اپنے تئیں ظاہر کرے لیکن ایسی تاویل سے عالم الغیب کا عجز ظاہر ہوتا ہے اور ایسی تاویلیں وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کو عالم ملکوت کے اسرار سے حصہ نہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ طریق علم عمل الترب یعنی مسمریزم کا ایک شعبہ تھا جس کے بعض خواص میں سے یہ بھی ہے کہ جمادات یا مردہ حیوانات میں ایک حرکت مشابہہ بحرکت حیوانات پیدا ہو کر اُس سے بعض مشتباہ اور مجہول امور کا پتہ لگ سکتا ہے ہمیں چاہیے کہ کسی سچائی کو ضائع نہ کریں اور ہر یک وہ حقیقت یا خاصیت جو عین صداقت ہے اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں علم عمل الترب ایک عظیم الشان علم ہے جو طبیعی کا ایک روحانی حصہ ہے جس میں بڑے بڑے خواص اور عجائبات پائے جاتے ہیں اور اس کی اصلیت یہ ہے کہ انسان جس طرح باعتبار اپنے مجموعی وجود کے تمام چیزوں پر خلیفۃ اللہ ہے اور سب چیزیں اُس کے تابع کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح انسان جس قدر اپنے اندر انسانی قوتی رکھتا ہے تمام چیزیں اُن قوتی کی اس طرح پرتابع ہیں کہ شرائط و اسباب کے ساتھ اُن کا اثر قبول کر لیتی ہیں انسان قوت فاعلہ کے ساتھ دُنیا میں بھیجا گیا ہے اور دوسری چیزیں قوت منفعلہ رکھتی ہیں ادنیٰ اثر انسان کی قوت فاعلہ کا یہ ہے کہ ہر یک جاندار اُس سے ایسا بل سکتا ہے کہ اُس کے خادموں میں اپنے تئیں شمار کر لیتا ہے اور اُس کا مسخر ہو جانا ہے فطرت نے جن انسانوں کو قوت فاعلہ کا بہت سا حصہ دیا ہے اُن سے عمل الترب کے عجیب عجیب خواص ظاہر ہوتے ہیں درحقیقت انسان ایک ایسا جانور ہے کہ اُس کے ظاہری اور باطنی قوتی ترقی دینے سے ترقی پذیر ہو سکتے ہیں اور ان کی قوت فاعلی کا اثر بڑھ جاتا ہے مثلاً جن لوگوں کو ہمارے ملک میں ڈاکٹریں کہتے ہیں ان کی صرف اس قدر حقیقت ہے کہ اُن کی زہریلی نظر سے ضعیف الخلقیت لوگ بچے وغیرہ کسی قدر متاثر ہو جاتا ہے بعض لوگ اپنی زہریلی نظر سے درندوں کو مغلوب اور متاثر کر کے آسانی سے اُن کا شکار کر لیتے ہیں۔ بعض اپنے تصورات ترقی یافتہ کی وجہ سے دوسرے کے دل میں ڈال دیتے ہیں بعض اپنی کیفیت ذوقی کا اثر اُسی عمل کے زور سے دوسرے کے دل تک پہنچا سکتے ہیں بعض بے جان چیزوں پر اثر ڈال کر اُن میں حرکت پیدا کر دیتے ہیں چنانچہ زمانہ حال میں بھی ان باتوں میں مشق رکھنے والے بہت نظر آتے ہیں بعض کٹے ہوئے سر بکری وغیرہ کے عمل الترب کے زور سے ایسی حرکت میں لاتے ہیں کہ وہ ناپتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بعض عمل الترب کے زور سے چوروں کا پتہ لگاتے ہیں قرآن شریف یا لوٹے کو حرکت دیکر جو چور کا پتہ نکالتے ہیں حقیقت میں یہ عمل الترب کی ایک شاخ ہے اگرچہ اُس کی شرائط ضروریہ کے نہ پائے جانے کی وجہ سے غلطی واقع ہو چنانچہ اسی وجہ سے بکثرت غلطی واقع ہوتی بھی ہے لیکن یہ غلطی اس عمل کی عزت اور عظمت کو گھٹا نہیں سکتی کیونکہ بہت سے تجارب صحیحہ سے اس کی اصلیت ثابت ہو چکی ہے بے شک انسانی حیات اور شعور کا اثر دوسری چیزوں پر بھی پڑ سکتا ہے اور انسان کی قوت کشنی کا پرتو جمادات

یا کسی مردہ حیوان پر پڑ کر اُس کو بعض مہولات کے استکشاف کا آلہ بنا سکتا ہے چنانچہ تفسیر مذکورہ بالا اس کا آیت مذکور بالا میں ذکر ہے اسی قسم میں سے ہے۔
(ازالہ اوہام حصہ دوم صفحہ ۴۷۸-۴۷۹)

نیکی کو نیک لوگ اگر ہزار پردوں کے اندر بھی کریں تو خدا نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اُسے ظاہر کر دینگا اور اسی طرح بدی کا حال۔ بلکہ لکھا ہے کہ اگر کوئی عابد زائد خدا کی عبادت میں مشغول ہو اور اُس صدق اور جوش کا جو اُس کے دل میں ہے انتہا کے نقطہ تک اظہار کر رہا ہو۔ اور اتفاقاً کٹدی لگانی بھول گیا ہو تو کوئی اجنبی باہر سے آکر اُس کا دروازہ کھول دے تو اُس کی حالت بالکل وہی ہوتی ہے جو ایک زانی کی عین زنا کے وقت پکڑا جانے سے۔ کیونکہ اصل غرض تو دونوں کی ایک ہی ہے یعنی اخلاقی راز اگرچہ رنگ الگ الگ ہیں ایک نیکی کو اور دوسرا بدی کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے۔ غرض خدا کے بندوں کی حالت تو اس نقطہ تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے نیک بھی چاہتے ہیں کہ ہماری نیکی پوشیدہ رہے اور بدی اپنی بدی پوشیدہ رکھنے کی دعا کرتا ہے مگر اس امر میں دونوں نیک و بد کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قانون بنا رکھا ہے کہ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ (الحکمہ جلد ۷، سورہ ۳۱، پارہ ۱۹، صفحہ ۱۷)

﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذٰلِكَ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَ يُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ﴾

یہ حیات حقیقی کا ثبوت نہیں بلکہ ایک عجوبہ قدرت کے ثابت ہونے سے دوسری قدرت کی طرف اشارہ ہے چنانچہ جابجا قرآن شریف میں ہی طریق ہے یہاں تک کہ نباتات کے اُگنے کو احیاء موتی پر دلیل ٹھہرائی گئی ہے اور یہی آیت كَذٰلِكَ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتٰى ان مقامات میں بھی لکھی گئی ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو قرآن کریم میں چار پرندوں کا ذکر لکھا ہے کہ اُن کو اجزاء متفرقہ یعنی جدا جدا کر کے چار پہاڑیوں پر چھوڑ گیا تھا اور پھر وہ بلانے سے اُگتے تھے یہ بھی عمل الترب کی طرف اشارہ ہے کیونکہ عمل الترب کے تجارب بتلا رہے ہیں کہ انسان میں جمیع کائنات الارض کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ایک قوت مقناطیسی ہے اور ممکن ہے کہ انسان کی قوت مقناطیسی اس حد تک ترقی کرے کہ کسی پرند یا چرند کو صرف توجہ سے اپنی طرف کھینچ لے۔
(ازالہ اوہام حصہ دوم صفحہ ۴۷۲-۴۷۳)

﴿وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ﴾

بہشتیوں کے ہمیشہ بہشت میں رہنے کا جا بجا ذکر ہے اور سارا قرآن شریف اس سے بھر پڑا ہے۔

(ازالہ اوہام حصہ اول ص ۳۵۳)

وہ تمام آیتیں جن کے بعد خالد بن ولید یا خالد بن ولید آتا ہے اسی امر کو ظاہر کر رہی ہیں کہ کوئی انسان راحت یا رنج عالم معاویہ کے چمکے کر پھر دنیا میں ہرگز نہیں آتا۔
{ازالہ اوہام حصہ دوم حاشیہ درعاشیہ متعلق ص ۹۲۲ رب}

وَإِذَا خذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ قَدْ
وَبَّأُوا الدِّينَ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا
لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا
مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ یعنی لوگوں کو وہ باتیں کہو جو واقعی طور پر نیک ہوں۔ (رپورٹ جلد ۱۸ ص ۱۸۱)

وَإِذَا خذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ
مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ
دِيَارِهِمْ تَنْظُرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْسِنَتِهِمُ وَالْعُدَاوَانِ وَإِنْ يَأْتِوكُمْ أُسْرَىٰ تَقْدُوهُمْ
وَهُمْ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ مَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم نے خون نہ کرنا اور اپنے عزیزوں کو اُن کے گھروں سے نہ نکالنا اور تم نے اقرار کر لیا تھا کہ ہم اس عہد پر قائم رہیں گے لیکن تم پھر بھی ناحق کا خون کرتے اور اپنے عزیزوں کو ان کے گھروں سے نکالتے رہے۔

(ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۴)

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ
یعنی جو شخص تم ہیں سے ایسا کام کرے دنیا کی زندگی میں اُس کو رسوائی ہوگی اور قیامت کو اُس کے لیے سخت عذاب ہے۔

(شہادۃ القرآن بار دوم صفحہ ۳)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِّقَا كَذِبُكُمْ وَفَرِّقَا تَقْتُلُونِ

تماری ہی عادت رہی کہ جب کوئی نبی تمہاری طرف بھیجا گیا تو بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کے درپے قتل ہوئے یا قتل ہی کر دیا۔

اب فرمائیے کہ اگر یہ کلمات بطور استعارہ نہیں ہیں اور ان تمام آیات کو ظاہر چل کرنا چاہیئے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جو لوگ درحقیقت ان آیات کے مخاطب ہیں جن کو آل فرعون سے نجات دی گئی تھی اور جن کو دریائے راہ دیا تھا اور جن پر من و سلویٰ اتارے گئے تھے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک زندہ ہی تھے یا مرنے کے بعد پھر زندہ ہو کر آگئے تھے۔ کیا آپ لوگ جب مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن کریم کا ترجمہ پڑھاتے ہیں تو ان آیات کے معنی سمجھایا کرتے ہیں کہ ان آیات کے مخاطبین ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت تک بقید حیات تھے یا قبروں سے زندہ ہو کر پھر دنیا میں آگئے تھے اگر کوئی طالب علم آپ سے سوال کرے کہ ان آیات کے ظاہر مفہوم سے تو یہی معنی نکلتے ہیں کہ مخاطب وہی لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ اور دوسرے نبیوں کے وقت موجود تھے۔ کیا اب یہ اعتقاد رکھا جائے کہ وہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں زندہ تھے یا زندہ ہو کر پھر دنیا میں آگئے تھے تو کیا آپ کا یہی جواب نہیں کہ بھائی وہ تو سب فوت ہو گئے اور اب مجازی طور پر مخاطب ان کی نسل ہی ہے جو ان کے کاموں پر راضی ہے گویا انہیں کا وجود ہے یا یوں کہو کہ گویا وہی ہیں۔ تو اب سمجھ لو کہ یہی مثال ابن مریم کے نزول کی ہے سنت اہل

اسی طرح پر ہے کہ مراتب وجود دُوری ہیں۔ اور بعض کے ارواح بعض کی صورت مثالی لیکر اس عالم میں آتے ہیں اور روحانیت ان کی بجلی ایک دوسرے پر منطبق ہوتی ہے آیت تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ کو غور سے پڑھو۔

(زالہ ادھام حصہ دوم ص ۶۴۱-۶۴۳)

یعنی اے بنی اسرائیل کیا تمہاری یہ عادت ہو گئی کہ ہر ایک رسول جو تمہارے پاس آیا تو تم نے بعض کی اُن میں سے مکذیب کی اور بعض کو قتل کر ڈالا۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۳۲)

وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِ ۚ بِالنُّسُئِ مَوْلُودِیْنَ کے احادیث پیش کرنے پر فرمایا۔ ان (احادیث) پر ایسا وثوق تو نہیں ہوتا جیسے کلام الہی پر۔ کیونکہ خواہ کچھ ہی ہو پھر بھی وہ مس انسان سے تو خالی نہیں مگر خدا تعالیٰ جس کی تنقید کرتا جاوے وہ صحیح ہوتا جاوے گا اگر احادیث میں نزول مسیح کا ذکر تھا تو دیکھئے قرآن شریف میں وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِ ۚ بِالنُّسُئِ موجود ہے جو کہ اصل حقیقت کو واضح کر رہا ہے۔ (البدیع جلد ۱۷ صفحہ ۲ مورخہ ۱۹ جنوری سنہ ۱۹۵۷ء)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِ ۚ بِالنُّسُئِ۔

یعنی ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ست سے رسل اس کے پیچھے آئے..... چونکہ مماثلت فی الانعامات ہونا اُزس ضروری ہے اور مماثلت تا مابھی تحقق ہو سکتی تھی کہ جب مماثلت فی الانعامات متحقق ہو پس اسی لیے یہ ظہور میں آیا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فریاد چودہ سو برس تک ایسے خدام شریعت عطا کیے گئے کہ وہ رسول اور ملہم من اللہ تھے اور اختتام اس سلسلہ کا ایک ایسے رسول پر ہوا جس نے نوار سے نہیں بلکہ فقط رحمت اور خلق سے حق کی طرف دعوت کی اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ خدام شریعت عطا کیے گئے جو بر طبق حدیث عَلَمَاءُ اُفْتِیْ کَانِبِیَاہُ بِنِیْ اِسْرَآئِیْلَ مُلَہْم اور محدث تھے اور جس طرح موسیٰ کی شریعت کے آخری زمانہ میں حضرت مسیح علیہ السلام بھیجے گئے جنہوں نے نہ نوار سے بلکہ صرف خلق اور رحمت سے دعوت حق کی۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے اس شریعت کے لیے مسیح موعود کو بھیجتا رہا وہ بھی صرف خلق اور رحمت اور انوار آسمانی سے راہ راست کی دعوت کرے اور جس طرح حضرت مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریباً چودہ سو برس بعد آئے تھے اس مسیح موعود نے بھی چودھویں صدی کے سر پر ظہور کیا اور محمدی سلسلہ موسوی سلسلہ سے انطباق کئی پا گیا اور اگر یہ کہا جائے کہ موسوی سلسلہ میں تو حمایت دین کے لیے نبی آتے رہے اور حضرت مسیح بھی نبی تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرسل ہونے میں نبی اور محدث ایک ہی منصب رکھتے ہیں اور جیسا کہ خدا تعالیٰ نے نبیوں کا نام مرسل رکھا ایسا ہی محدثین کا نام بھی مرسل رکھا۔ اسی اشارہ کی غرض سے قرآن شریف میں وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِ ۚ بِالنُّسُئِ آیا ہے اور یہ نہیں آیا کہ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِ ۚ بِالْاَنْبِیَاہُ پس یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسل سے مراد مرسل ہیں خواہ وہ رسول ہوں

یا نبی ہوں یا محدث ہوں چونکہ ہمارے سید و رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور بعد آنحضرت صلعم کوئی نبی نہیں آسکتا اس لیے اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث لکھے گئے اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ چونکہ نلہ کا لفظ دونوں فقروں میں برابر آیا ہے اس لیے قطعی طور پر یہاں سے ثابت ہوا کہ اس امت کے محدث اپنی تعداد میں اور اپنے طولانی سلسلہ میں موسوی امت کے مرسلوں کے برابر ہیں اور درحقیقت اسی کی طرف اس دوسری آیت میں بھی اشارہ ہے اور وہ یہ ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَعَ الْمُتَّقِينَ الْوَجْدَ الْأَعْلَى..... وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي شَيْءٍ فَأُولَٰئِكَ لَنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے یہ وعدہ کیا ہے کہ البتہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ کرے گا۔ جیسا کہ ان لوگوں کو کیا۔ جو ان سے پہلے گذر گئے۔ اور ان کے دین کو جو ان کے لیے پسند کیا ہے۔ ثابت کر دیگا۔ اور ان کے لیے خوف کے بعد امن کو بدل دیگا۔ میری عبادت کریں گے۔ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ (شادۃ القرآن جلد دوم ص ۲۸۰-۲۸۱)

اَيْتِنَا هُ بِرُوحِ الْقُدُسِ | جب محبت اتنی بندہ کی محبت پر نازل ہوتی ہے تب دونوں محبتوں کے ملنے سے رُوح القدس کا ایک روشن اور کامل سایہ انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور لقا کے مرتبہ پر اُس رُوح القدس کی روشنی نہایت ہی نمایاں ہوتی ہے اور اقتداری خوارق جن کا ابھی ہم ذکر کر آئے ہیں اسی درجہ سے ایسے لوگوں سے صادر ہوتے ہیں کہ یہ رُوح القدس کی روشنی ہر وقت اور ہر حال میں اُن کے شامل حال ہوتی ہے اور اُن کے اندر سکونت رکھتی ہے اور وہ اُس روشنی سے کسی اور کسی حال میں جدا نہیں ہوتے اور نہ وہ روشنی اُن سے جدا ہوتی ہے۔ وہ روشنی ہر دم اُن کے تنفس کے ساتھ نکلتی ہے اور اُن کی نظر کے ساتھ ہر یک چیز پر پڑتی ہے۔ اور اُن کی کلام کے ساتھ اپنی نورانیت لوگوں کو دکھلاتی ہے اُسی روشنی کا نام رُوح القدس ہے مگر یہ حقیقی رُوح القدس نہیں حقیقی رُوح القدس وہ ہے جو آسمان پر ہے یہ رُوح القدس اُس کا ظل ہے جو پاک سینوں اور دلوں اور دماغوں میں ہمیشہ کے لیے آباد ہو جاتا ہے اور ایک طرفہ العین کے لیے بھی اُن سے جدا نہیں ہوتا اور جو شخص تجویز کرتا ہے کہ یہ رُوح القدس کسی وقت اپنی تمام تاثیرات کے ساتھ اُن سے جدا ہو جاتا ہے وہ شخص سراسر باطل پر ہے اور اپنے پر ظلمت خیال سے خدا تعالیٰ کے مقدس برگزیدوں کی توہین کرتا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ حقیقی رُوح القدس تو اپنے مقام پر ہی رہتا ہے لیکن رُوح القدس کا سایہ جس کا نام مجازاً رُوح القدس ہی رکھا جاتا ہے اُن سینوں اور دلوں اور دماغوں اور تمام اعضا میں داخل ہوتا ہے جو مرتبہ بقا اور لقا کا پاکر اس لائق ٹھہر جاتے ہیں کہ اُن کی نہایت اصفیٰ اور اعلیٰ محبت پر خدا تعالیٰ کی کامل محبت اپنی برکات کے ساتھ نازل ہوا اور جب وہ رُوح القدس نازل ہوتا ہے تو اُس انسان کے وجود سے ایسا

تعلق پکڑ جاتا ہے کہ جیسے جان کا تعلق جسم سے ہوتا ہے وہ قوت بنیائی بن کر آنکھوں میں کام دیتا ہے اور قوت شنوائی کا جامہ پہن کر کانوں کو روحانی حق بخشتا ہے وہ زبان کی گویائی اور دل کے تقویٰ اور دماغ کی ہشیاری بن جاتا ہے اور ہاتھوں میں بھی سراپت کرتا ہے اور پیروں میں بھی اپنا اثر پہنچاتا ہے۔ غرض تمام خلقت کو وجود میں سے اٹھا دیتا ہے اور سر کے بالوں سے لیکر پیروں کے ناخنوں تک منور کر دیتا ہے اور اگر ایک طرفہ العین کے لیے بھی علیحدہ ہو جائے تو فی الفور اس کی جگہ خلقت آجاتی ہے مگر وہ کاموں کو ایسا نعم القرن عطا کیا گیا ہے کہ ایک دم کے لیے بھی اُن سے علیحدہ نہیں ہوتا اور یہ گمان کرنا کہ اُن سے علیحدہ بھی ہو جاتا ہے یہ دوسرے لفظوں میں اس بات کا اقرار ہے کہ وہ بعد اس کے جو روشنی میں آگئے پھرتاریکی میں پڑ جاتے ہیں اور بعد اس کے جو معصوم یا محفوظ کیے گئے پھر نفس اتار دے اُن کی طرف عود کرتا ہے اور بعد اس کے جو روحانی حواس اُن پر کھولے گئے پھر وہ تمام حواس بیکار اور محفل کیے جاتے ہیں۔ سو اُنے وے لوگو جو اس صداقت سے منکر اور اس نکتہ معرفت سے انکاری ہو مجھ سے جلدی مت کرو اور اپنے ہی نور قلب سے گواہی طلب کرو کہ کیا پیام واقعی ہے کہ برگزیدوں کی روشنی کسی وقت بنیام و کمال اُن سے دور بھی ہو جاتی ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ وہ تمام لائقانی نشان کامل مومنوں سے کمال ایمان کی حالت میں کبھی گم بھی ہو جاتے ہیں۔

اگر یہ کہو کہ ہم نے کب اور کس وقت کہا ہے کہ برگزیدوں کی روحانی روشنی کبھی سب کی سب دور بھی ہو جاتی ہے اور سر اسر خلقت اُن پر احاطہ کر لیتی ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ آپ لوگوں کے عقیدہ سے ایسا ہی نکلتا ہے کیونکہ آپ لوگ بالترام و اتباع آیات کلام الہی اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ ہر ایک نور اور سکینت اور اطمینان اور برکت اور استقامت اور ہر ایک روحانی نعمت برگزیدوں کو روح القدس سے ہی ملتی ہے اور جیسے اشار اور کفار کے لیے دائمی طور پر شیطان کو بئس القرن قرار دیا گیا ہے تاہر وقت وہ اُن پر ظلمت پھیلاتا رہے اور اُن کے قیام اور قعود اور حرکت اور سکون اور نیند اور بیداری میں ان کا پیچھا نہ چھوڑے ایسا ہی مقررین کے لیے دائمی طور پر روح القدس کو نعم القرن عطا کیا گیا ہے تاہر وقت وہ اُن پر نور برساتا رہے اور ہر دم اُن کی تائید میں لگا رہے اور کسی دم اُن سے جلا نہ ہو۔

اب ظاہر ہے کہ جبکہ مقابل بئس القرن کے جو ہمیشہ شدت شریروں کا ملازم اور رفیق ہے مقربوں کے لیے نعم القرن کا ہر وقت رفیق اور انیس ہونا نہایت ضروری ہے اور قرآن کریم اُس کی خبر دیتا ہے تو پھر اگر اُس نعم القرن کی علیحدگی مقربوں سے تجویز کی جائے جیسا کہ ہمارے اندرونی مخالفت قومی بھائی گمان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روح القدس جبرائیل کا نام ہے کبھی تو وہ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور مقربوں سے نہایت درجہ اتصال کر لیتا ہے یہاں تک کہ اُن کے دل میں محسوس جاتا ہے اور کبھی اُن کو اکیلا چھوڑ کر اُن سے جدا کر دیتا ہے اور کرور ہا بلکہ بے شمار کوسوں کی دوری اختیار کر کے آسمان پر چڑھ جاتا ہے اور اُن مقربوں سے بالکل قطع تعلقات کر کے اپنے قرار گاہ میں جا چھپتا ہے تب وہ اُس روشنی اور اُس برکت سے بالکل محروم رہ جاتے ہیں جو اُس کے نزول کے وقت اُن کے دل اور دماغ اور بال بال میں پیدا ہوتی ہے

نوکیا اس عقیدہ سے لازم نہیں آتا کہ روح القدس کے جدا ہونے سے پھر اُن برگزیدوں کو ظلمت گھیر لیتی ہے اور نعوذ باللہ نعم القرن کی جدائی کی وجہ سے بس القرن کا اثر اُن میں شروع ہو جاتا ہے اب ذرہ خوف الہی کو اپنے دل میں جگہ دیکر سوچنا چاہیئے کہ کیا یہی ادب اور یہی ایمان اور عرفان ہے اور یہی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس نقص اور نازل کی حالت کو روا رکھا جائے کہ گویا روح القدس آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم سے مدتوں تک علیحدہ ہو جاتا تھا اور نعوذ باللہ اُن مدتوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انوار قدسیہ سے جو روح القدس کا پرتوہ ہے محروم ہوتے تھے۔ غضب کی بات ہے کہ عیسائی لوگ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت یقینی اور قطعی طور پر یہ اعتقاد رکھیں کہ روح القدس جب سے حضرت مسیح پر نازل ہوا کبھی اُن سے جدا نہیں ہوا اور وہ ہمیشہ اور ہر دم روح القدس سے نا بیدار ملتے تھے یہاں تک کہ خواب میں بھی اُن سے روح القدس جدا نہیں ہوتا تھا اور اُن کا لوح القدس کبھی آسمان پر اُن کو اکیلا اور مجھو چھوڑ کر نہیں گیا اور نہ روح القدس کی روشنی ایک دم کے لیے بھی کبھی اُن سے جدا ہوئی لیکن مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روح القدس آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا بھی ہو جاتا تھا اور اپنے دشمنوں کے سامنے بصراحت تمام یہ اقرار کریں کہ روح القدس کی دائمی رفاقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ کی طرح نصیب نہیں ہوئی۔

اب سوچو کہ اس سے زیادہ تراوی کیا بے ادبی اور گستاخی ہو گی کہ آنحضرت صلعم کی صریح نوہین کی جاتی ہے اور عیسائیوں کو اعتراض کرنے کے لیے موقع دیا جاتا ہے۔ اس بات کو کون نہیں جانتا کہ روح القدس کا نزول نورانیت کا باعث اور اُس کا جدا ہو جانا ظلمت اور تاریکی اور بدخیالی اور فترۃ ایمان کا موجب ہوتا ہے خدا تعالیٰ اسلام کو ایسے مسلمانوں کے شر سے بچا دے جو کلمہ کو کلمہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی جملہ کر رہے ہیں۔ عیسائی لوگ تو حواریوں کی نسبت بھی یہ اعتقاد نہیں رکھتے کہ کبھی اُن سے روح القدس جدا ہوتا تھا بلکہ اُن کا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ لوگ روح القدس کا فیض دوسروں کو بھی دیتے تھے لیکن یہ لوگ مسلمان کلمہ کر اور مولوی اور محدث اور شیخ اکمل نام رکھا کر پھر جناب ختم المسلیں خیر الاولین والآخرین کی شان میں ایسی ایسی بدگمانی کرتے ہیں اور اس قدر سخت بدزبانی کر کے پھر غاصے مسلمان کے مسلمان اور دوسرے لوگ ان کی نظر میں کافر ہیں۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۶۲۶)

اس کی تفسیر میں تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ روح القدس ہر وقت قرن اور رفیق حضرت عیسیٰ کا تھا اور ایک دم بھی اُن سے جدا نہیں ہوتا تھا دیکھو تفسیر حسینی تفسیر مظہری تفسیر عزیزی معالم ابن کثیر وغیرہ اور مولوی مصلیٰ تفسیر فتح البیان میں اس آیت کی تفسیر میں یہ عبارت لکھتے ہیں وَكَانَ جَنْبًا مِّنْ لِّسَانٍ مَّعَ عِيسَىٰ حَيْثُ سَادَ فَلَمَّ يُفَارِقُهُ حَتَّىٰ صَبَدَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ۔ یعنی جبرائیل ہمیشہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتا تھا ایک طرفہ العین بھی ان سے جدا نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ اُن کے ساتھ ہی آسمان پر گیا اس جگہ دو باتیں نہایت قابل افسوس ناظرین کی توجہ کی لائق ہیں

(۱) اول یہ کہ ان مولویوں کا تو یہ اعتقاد تھا کہ جبرائیل وحی لیکر آسمان سے بنیوں پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتا تھا اور تبلیغ وحی کر کے پھر بلا توقف آسمان پر چلا جاتا تھا۔ اب مخالف اس عقیدہ کے حضرت عیسیٰ کی نسبت ایک نیا عقیدہ تراشا گیا اور وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ کی وحی کے لیے جبرائیل آسمان پر نہیں جاتا تھا بلکہ وحی خود بخود آسمان سے گر پڑتی تھی اور جبرائیل ایک طرفہ لیسن کے لیے بھی حضرت عیسیٰ سے جدا نہیں ہوتا تھا اسی دن آسمان کا منہ جبرائیل نے بھی دیکھا جب حضرت عیسیٰ آسمان پر تشریف لے گئے ورنہ پہلے اس سے یقینتیں برس تک برابر دن رات زمین پر رہے اور ایک دم کے لیے بھی حضرت عیسیٰ سے جدا نہیں ہوئے اور برائینیتیں برس تک اپنا وہ آسمانی مکان جو ہزار کوس کے طول و عرض سے کچھ کم نہیں ویران سُنسان چھوڑ دیا حالانکہ حادثہ صحیحہ سے ثابت ہے کہ ایک دم کے لیے بھی آسمان بقدر باشت بھی فرشتوں سے خالی نہیں رہتا۔ اور یقینتیں برس تک جو حضرت عیسیٰ کو وحی پہنچاتے رہے اُس کی طرز بھی سب انبیاء سے نرانی نکلی کیونکہ بخاری نے اپنی صحیح میں اور ایسا ہی البوداؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے اور ایسا ہی سلم نے بھی اس پر اتفاق کیا ہے کہ نزول جبرائیل کا وحی کے ساتھ انبیاء پر وقتاً فوقتاً آسمان سے ہوتا ہے (یعنی وہ وحی جس کی ہم نصرت کر آئے ہیں) اور اس کی تائید میں ابن جریر اور ابن کثیر نے یہ حدیث بھی لکھی ہے عَنْ الشَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُوحِيَ بِأَمْرٍ نَكَلَّمَ بِالتَّوْحَى فَإِذَا انْكَلَمَ أَخَذَتِ السَّمَوَاتُ مِنْهُ رَحْفَةً أَوْ قَالَ دَعْدَةً شَدِيدَةً فَجَنَّ حَوْبَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا سَمِعَ بِذَلِكَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ صَبَعُوا وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجْدًا أَفِيكُونَ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَكَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ دُخِيهِ بِمَا أَرَادَ فَيُضَيِّ بِهٖ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى السَّمَاءِ كَلِمَةً كَلِمَةً مِنْ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ يَسْأَلُهُ مَلَكٌ كَلِمَتَهَا مَاذَا قَالَ رَبَّنَا يَا جِبْرَائِيلُ فَيَقُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَيَقُولُونَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جِبْرَائِيلُ فَيَنْهَى جِبْرَائِيلُ بِلَفْظِهِ إِلَى حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ يَعْنِي نَوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ سَے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت خدا تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ کوئی امر وحی اپنی طرف سے نازل کرے تو بطور وحی منکلم ہوتا ہے یعنی ایسا کلام کرتا ہے جو ابھی اجمال پر مشتمل ہوتا ہے اور ایک چادر پوشیدگی کی اُس پر ہوتی ہے تب اُس محبوب المفہوم کلام سے ایک لرزہ آسمانوں پر پڑ جاتا ہے جس سے وہ ہولناک کلام تمام آسمانوں میں پھر جاتا ہے اور کوئی نہیں سمجھتا کہ اِس کے کیا معنی ہیں اور خوف الہی سے ہر ایک فرشتہ کانپنے لگتا ہے کہ خدا جانے کیا بچنے والا ہے اور اُس ہولناک آواز کو سُن کر ہر ایک فرشتہ پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور وہ سجدہ میں گر جاتے ہیں پھر سب سے پہلے جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام سجدہ سے سر اٹھاتا ہے اور خدا تعالیٰ اُس وحی کی تمام تفصیلات اُس کو سمجھا دیتا ہے اور اپنی مراد او منشاء سے مطلع کر دیتا ہے تب جبرائیل اُس وحی کو لیکر تمام فرشتوں کے پاس جاتا ہے جو مختلف آسمانوں میں ہیں اور ہر ایک فرشتہ اُس سے پوچھتا ہے کہ یہ آواز ہولناک کیسی تھی اور اُس سے کیا مراد تھی

تب جبرائیل اُن کو یہ جواب دیتا ہے کہ یہ ایک امر حق ہے اور خدا تعالیٰ بلند اور نہایت بزرگ ہے یعنی یہ وحی اُن تھانے میں سے ہے جن کا ظاہر کرنا اُس اعلیٰ الکبیر نے قرین صلت سمجھا ہے تب وہ سب اُس کے ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل اُس وحی کو اُس جگہ پہنچا دیتا ہے جس جگہ پہنچانے کے لیے اُس کو حکم تھا خواہ آسمان یا زمین۔

اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نزول وحی کے وقت جبرائیل آسمان پر ہی ہوتا ہے اور پھر جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اُس کی آوازیں قوت اور قدرت بخشی ہے اپنے عمل میں اس وحی کو پہنچا دیتا ہے۔ اس صورت میں یہ عقیدہ رکھنا کہ گویا جبرائیل اپنے اصلی وجود کے ساتھ آسمانوں سے ہجرت کر کے حضرت عیسیٰ کے پاس آگیا تھا اور تینتیس برس برابر اُن کے پاس رہا اور وہ تمام خدمات جو آسمانوں پر اُس کے سپرد تھیں جن کا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں وہ تینتیس برس تک معرض التوا میں رہیں۔ کیسا باطل عقیدہ ہے جس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ وحی بغیر توسط جبرائیل کے خود بخود زمین پر نازل ہوتی تھی اور زمین پر ہی وہ وحی جبرائیل کو مل جاتی تھی۔

دوسری بات ناظرین کی توجہ کے لائق یہ ہے کہ ان مولویوں نے بات بات میں حضرت عیسیٰ کو بڑھایا اور ہمارے سید و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی غضب کی بات ہے کہ ان کا عقیدہ حضرت مسیح کی نسبت تو یہ ہو کہ کبھی روح القدس ان سے جدا نہیں ہوتا تھا اور مس شیطان سے وہ بری تھے اور یہ دونو باتیں انہیں کی خصوصیت تھی لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ان کا یہ اعتقاد ہو کہ نہ روح القدس ہمیشہ اور ہر وقت اُن کے پاس رہا اور نہ وہ نفوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد مس شیطان سے بری تھے۔ باوجود ان باتوں کے یہ لوگ مسلمان کہلا دیں ان کی نظر میں ہمارے سید و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردہ مگر حضرت عیسیٰ اب تک زندہ۔ اور عیسیٰ کے لیے روح القدس دائمی رفیق مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفوذ باللہ اس نعمت سے بے بہرہ اور حضرت عیسیٰ مس شیطان سے محفوظ مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ نہیں جن لوگوں کے یہ عقائد ہوں اُن کے ہاتھ سے جس قدر دین اسلام کو اس زمانہ میں نقصان پہنچ رہا ہے کون اُس کا اندازہ کر سکتا ہے یہ لوگ چھپے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں چاہیے کہ ہر ایک مسلمان اور سچا عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پرہیز کرے سلف صالح کو سرسراہ شرارت کی راہ سے اپنے اقوال مردودہ کے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں حالانکہ اپنی نابینائی کی وجہ سے سلف صالح کے اقوال کو سمجھ نہیں سکتے اور نہ احادیث نبویہ کی اصل حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں صرف دھوکہ دینے کی راہ سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ حال ہے تو یہی عقیدہ سلف صالح کا ہے۔

اے نادانوں! یہ سلف صالح کا ہرگز طریقہ نہیں۔ اگر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ اعتقاد رکھتے کہ کسی یا مدتوں تک آپ سے روح القدس جدا بھی ہو جاتا تھا تو وہ ہرگز ہر ایک وقت اور ہر ایک زمانہ کی احادیث کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ نہ کرتے ان کی نظر تو اس آیت پر تھی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُبَيِّنُ

اگر صحابہ تمہاری طرح مس شیطان کا اعتقاد رکھتے تو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سید المصومین کیوں قرار دیتے خدا تعالیٰ سے ڈرو کیوں انفراس پر کرنا مذہبی ہے

(آئینہ کمالات اسلام ۱۰۴-۱۱۲)

روح القدس کا تعلق تمام نبیوں اور پاک لوگوں سے ہوتا ہے پھر مسیح کی اس سے کیا خصوصیت ہے اس کا جواب یہی ہے کہ کوئی خصوصیت نہیں بلکہ اعظم اور اکبر حصہ روح القدس کی فطرت کا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے لیکن چونکہ یہود و شریر الطبع نے حضرت مسیح پر یہ بتان لگایا تھا کہ اُن کی ولادت روح القدس کی شراکت سے نہیں بلکہ شیطان کی شراکت سے ہے یعنی ناجائز طور پر اس لیے خدا نے اس بتنان کی دُبت اور دفع کے لیے اس بات پر زور دیا کہ مسیح کی پیدائش روح القدس کی شراکت سے ہے اور وہ مس شیطان سے پاک ہے اس سے یہ نتیجہ نکالنا لعنتیوں کا کام ہے کہ دوسرے نبی مس شیطان سے پاک نہیں ہیں بلکہ یہ کلام محض یہودیوں کے خیال باطل کے دفع کے لیے ہے کہ مسیح کی ولادت مس شیطان سے ہے یعنی حرام کے طور پر پھر چونکہ بحث مسیح میں شروع ہوئی اس لیے روح القدس کی پیدائش میں ضرب المثل مسیح ہو گیا ورنہ اُس کو پاک پیدائش میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ذرہ ترجیح نہیں بلکہ دنیا میں مصوم کامل صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوا ہے اور بعض حدیثوں کے یہ الفاظ کہ مس شیطان سے پاک صرف ابن مریم اور اس کی ماں یعنی مریم ہے یہ لفظ بھی یہودیوں کے مقابل پر مسیح کی پاکیزگی ظاہر کرنے کے لیے ہے گویا یہ فرماتا ہے کہ دنیا میں صرف دو گروہ ہیں ایک وہ جو آسمان پر ابن مریم کہلاتے ہیں اگر مرد ہیں اور مریم کہلاتے ہیں اگر عورت ہیں دوسرے وہ گروہ ہے جو آسمان پر یہود مخصوب علیہم کہلاتے ہیں پہلا گروہ مس شیطان سے پاک ہے اور دوسرا گروہ شیطان کے فرزند ہیں۔

(تحفہ گولڈویہ ۱۳۳-۱۳۴ حاشیہ درعاشیہ)

جب شیطان کا ظہور ہوا تو اس کا اثر مٹانے کے لیے روح القدس کا طور ضروری ہوا۔ جس طرح شیطان بدی کا باپ ہے روح القدس نیکی کا باپ ہے۔ انسان کی فطرت کو دو مختلف جذبہ لگے ہوئے ہیں۔ (۱) ایک جذبہ بدی کی طرف جس سے انسان کے دل میں بُرے خیالات اور بدکاری اور ظلم کے تصورات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جذبہ شیطان کی طرف سے ہے اور کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان کی فطرت کے لازم حال یہ جذبہ ہے۔ گو بعض قومیں شیطان کے وجود سے انکار بھی کریں لیکن اس جذبہ کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے۔ (۲) دوسرا جذبہ نیکی کی طرف ہے جس سے انسان کے دل میں نیک خیالات اور نیکی کرنے کی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ جذبہ روح القدس کی طرف سے ہے اور اگرچہ قدیم سے اور جبے کہ انسان پیدا ہوا ہے یہ دونوں قسم کے جذبے انسان میں موجود ہیں لیکن آخری زمانہ کے لیے مقدر تھا کہ پورے زور شور سے یہ دونوں قسم کے جذبے انسان میں ظاہر ہوں۔ اس لیے اس زمانہ میں بروزی طور پر یہودی بھی پیدا ہوئے اور بروزی طور پر مسیح ابن مریم بھی پیدا ہوا۔

(تحفہ گولڈویہ ۱۳۳-۱۳۴ حاشیہ)

روح القدس کے فرزند وہ تمام سعادت مند اور راست باز ہیں جن کی نسبت اِنَّ عِبَادِيْكَ لَکَ عَلَیْہِمْ

وَقَالُوا اقْتُوبْنَا عُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۝

لعنت کا لفظ جو عربی اور عبرانی میں مشترک ہے نہایت پلید معنی رکھتا ہے اور اس لفظ کے ایسے خبیث معنی ہیں کہ جبر شیطانی کے اور کوئی اس کا مصداق نہیں ہو سکتا کیونکہ عربی اور عبرانی کی زبان میں ملعون اسکو کہتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے رد کیا جائے اسی وجہ سے لعین شیطان کا نام ہے کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے رحمت الہی سے رد کیا گیا ہے اور خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں میں تورات سے قرآن شریف تک کسی ایسے شخص کی نسبت ملعون ہونے کا لفظ نہیں بولا گیا جس نے انجام کار خدا کی رحمت اور فضل سے حصہ لیا ہو بلکہ ہمیشہ سے ملعون اور لعنتی کا لفظ انہی زلی بد بختوں پر اطلاق یا تار یا ہے جو ہمیشہ کے لیے خدا تعالیٰ کی رحمت اور نجات اور نظر محبت سے بے نصیب کیے گئے اور خدا کے لطف اور مہربانی اور فضل سے ابدی طور پر دور اور محروم ہو گئے اور ان کا رشتہ دائمی طور پر خدا تعالیٰ سے کاٹ دیا گیا اور اس جہنم کا خلودان کے لیے قرار پایا جو خدا تعالیٰ کے غضب کا جہنم ہے اور خدا تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونے کی امید نہ رہے۔ اور انہیوں کے مومنہ سے بھی یہ لفظ کبھی ایسے اشخاص کی نسبت اطلاق نہیں پایا جو کسی وقت خدا کی ہدایت اور فضل اور رحم سے حصہ لینے والے تھے اس لیے یہودیوں کی مقدس کتاب اور اسلام کی مقدس کتاب کی رو سے یہ عقیدہ متفق علیہ مانا گیا ہے کہ جو شخص ایسا ہو کہ خدا کی کتابوں میں اس پر ملعون کا لفظ بولا گیا ہو وہ ہمیشہ کے لیے خدا تعالیٰ کی رحمت سے محروم اور بے نصیب ہوتا ہے جیسا کہ اس آیت میں یہی اشارہ ہے۔ مَلْعُونِينَ - اَيُّهَا ثَقُفُوا اُخَذُوا قَتَلُوا الْقَتِيلَةَ یعنی زنا کار اور زنا کاری کی اشاعت کرنے والے جو بدترین ہیں یہ لعنتی ہیں یعنی ہمیشہ کے لیے خدا کی رحمت سے رد کیے گئے اس لیے یہ اس لائق ہیں کہ جہاں ان کو پاؤ قتل کرو۔ پس اس آیت میں اس بات کی طرف یہ عجیب اشارہ ہے کہ لعنتی ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہوتا ہے اور اس کی پیدائش ہی ایسی ہوتی ہے جس پر جھوٹ اور بدکاری کا جوش غالب رہتا ہے اور اسی بنا پر قتل کرنے کا حکم ہوا کیونکہ جو قابل علاج نہیں اور مرض متعدی رکھتا ہے اس کا مرنہ بہتر ہے اور یہی تورات میں لکھا ہے کہ لعنتی ہلاک ہو گا۔ علاوہ اس کے ملعون کے لفظ میں یہ کس قدر پلید معنی مندرج ہیں کہ عربی اور عبرانی زبان کی رو سے ملعون ہونے کی حالت میں ان کو لازم کا پایا جانا ضروری ہے کہ شخص ملعون یعنی دلی خواہش سے خدا تعالیٰ سے بیزار ہو اور خدا تعالیٰ اس سے اپنے دلی جوش کے ساتھ دشمنی لکھے اور ایک ذرہ محبت اور تعظیم اللہ جل شانہ کی اس کے دل میں نہ ہو اور ایسا ہی خدا تعالیٰ کے دل میں بھی ایک ذرہ اس کی محبت نہ ہو

یہاں تک کہ وہ شیطان کا وارث ہو نہ خدا کا۔ اور یہ بھی لعنتی ہونے کے لازم میں سے ہے کہ شخص ملعون خدا تعالیٰ کی شناخت اور معرفت اور محبت سے بکلی بے نصیب ہو۔ (زریاق القلوب ص ۴۹-۵۰)

لعنت ایک ایسا مفہوم ہے جو شخص ملعون کے دل سے تعلق رکھتا ہے۔ اور کسی شخص کو اُس وقت لعنتی کہا جاتا ہے جبکہ اُس کا دل خدا سے بالکل برگشتہ اور اُس کا دشمن ہو جائے۔ اسی لیے لعین شیطان کا نام ہے۔ اور اس بات کو کون نہیں جانتا کہ لعنت قُرب کے مقام سے رد کرنے کو کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ اُس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جس کا دل خدا کی محبت اور اطاعت سے دور جا پڑے اور درحقیقت وہ خدا کا دشمن ہو جائے۔ لفظ لعنت کے یہی معنی ہیں جس پر تمام اہل لعنت نے اتفاق کیا ہے۔... لعنت شیطان سے مخصوص ہے اور لعین شیطان کا نام ہے اور لعنتی وہ ہوتا ہے جو شیطان سے نکلا اور شیطان سے ملا ہوا اور خود شیطان ہے۔

(سراج الدین عیسیٰ کی چار سوالوں کا جواب ص ۱۲۸)

کتاب لسان العرب میں لعن کے یہ معنی لکھے ہیں کہ اَللَّعْنُ اِلَّا بَعَادُ وَالطَّرْدُ مِنَ الْخَيْرِ یعنی لعنت کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک نیکی اور مال اور برکت اور بہتری سے کسی کو محروم کیا جائے پھر دوسرے معنی لعنت کے یہ لکھے ہیں کہ اِلَّا بَعَادُ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ اَتْلَاحَتِیْ یعنی لعنت کے یہ معنی ہیں کہ جناب الہی سے مردود ہو جاوے اور قبولیت سے محروم رہے۔ اور مخلوق کی نظر سے بھی گر جاوے اور عزت اور وجاہت بھی جاتی رہے۔ غرض خدا کے نزدیک لعنت کا لفظ تمام نامردوں اور مردود اور مخدول ہونے کے معنوں پر محیط ہے اور ہر ایک نوع کی برکت سے محروم اور مخدول اور مردود رہنا اس کے لازم میں سے ہے اور جس شخص پر خدا کی لعنت وارد ہو جائے اس کا ثمرہ ہلاکت اور تباہی ہے اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نجران کے عیساٰئی مجھ سے مباہلہ کرتے (جو لعنت اللہ علیہ اَنکاذِ بَیِّن کے ساتھ کیا جاتا ہے) تو اس قدر موت اور ہلاکت اُن پر آتی کہ اُن کے درختوں کے پرنے بھی جاتے۔ (تمتہ حقیقۃ الوحی ص ۱۱۶)

بالتفاق تمام اہل زبان لعنت کا مفہوم دل سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اُس حالت میں کسی کو ملعون کہا جائے گا جبکہ حقیقت میں اُس کا دل خدا سے برگشتہ ہو کر سیاہ ہو جائے اور خدا کی رحمت سے بے نصیب اور خدا کی محبت سے بے بہرہ اور خدا کی معرفت سے بکلی تہی دست اور خالی اور شیطان کی طرح اندھا اور بے بہرہ ہو کر گمراہی کے زہر سے بھرا ہوا ہو اور خدا کی محبت اور معرفت کا نور ایک ذرہ اُس میں باقی نہ رہے اور تمام تعلق مہر و وفا کا ٹوٹ جائے اور اُس میں اور خدا میں باہم بغض اور نفرت اور کراہت اور عداوت پیدا ہو جائے۔ یہاں تک کہ خدا اُس کا دشمن اور وہ خدا کا دشمن ہو جائے اور خدا اُس سے بیزار اور وہ خدا سے بیزار ہو جائے۔ غرض ہر ایک صفت میں شیطان کا وارث ہو جائے۔ اور اسی وجہ سے لعین شیطان کا نام ہے۔ (سیح ہندوستان میں ص ۱۶-۱۷)

لعنت کی کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ لعین شیطان کا نام ہے اور ملعون وہ شخص ہوتا ہے جس کا خدا سے کوئی تعلق نہ ہو اور وہ خدا سے دور ہو۔ (الحکم جلد ۶ ص ۲۵۶ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۷۸ء)

لعنت کا تعلق دل سے ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ملعون خدا کا اور خدا ملعون کا دشمن ہو جاوے اور خدا سے اس کا کوئی تعلق نہ رہے اور وہ خدا سے برگشتہ ہو جاوے۔ (الحکم جلد ۶ ص ۲۵۶ مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۷۸ء)

خدا کے نزدیک لعنت وہ نہیں ہوتی جو کہ عام لوگوں کے نزدیک ہوتی ہے بلکہ خدا کی لعنت سے مراد دنیا اور آخرت کی لعنت ہے یعنی ہر آدمی کو ذلت ہے (الہد جلد ۲ ص ۳۲ مورخہ ۲۸ اگست ۱۹۷۳ء)

لسان العرب میں کہ جو لعنت کی ایک پورا فی کتاب اسلامی تالیفات میں سے ہے۔ اور ایسا ہی قطر محیط اور محیط اور قرب الموارد میں جو دو عیسائیوں کی تالیفات ہیں۔ جو حال میں بمقام بیروت چھپ کر شائع ہوئی ہیں۔ اور ایسا ہی کتب لعنت کی تمام کتابوں میں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں لعنت کے معنی یہ لکھے ہیں۔

أَلْعَنُ الْإِلْعَادُ وَالطَّرْدُ مِنَ الْخَيْرِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ مِنَ الْخَلْقِ وَ مَنْ أَبْعَدَ اللَّهُ كَمْ تَلَحُّقُهُ رَحْمَتُهُ وَ خَلَّدَ فِي الْعَذَابِ وَ اللَّعِينُ الشَّيْطَانُ وَ الْمَسْخُوحُ وَ قَالَ الشَّامُ مَقَامُ الذُّنْبِ كَالرَّجُلِ اللَّعِينِ۔

یعنی لعنت کا مفہوم یہ ہے کہ لعنتی اُس کو کہتے ہیں جو ہر ایک خیر و خوبی اور ہر قسم کی ذاتی صلاحیت اور خدا کی رحمت اور خدا کی معرفت سے بکلی بے بہرہ اور بے نصیب ہو جائے۔ اور ہمیشہ کے عذاب میں پڑے یعنی اُس کا دل بکلی سیاہ ہو جائے۔ اور بڑی نیکی سے لیکر چھوٹی نیکی تک کوئی خیر کی بات اُس کے نفس میں باقی نہ رہے۔ اور شیطان بن جائے اور اُس کا اندر مسخ ہو جائے۔ یعنی کتوں اور سوروں اور بندروں کی خاصیت اُس کے نفس میں پیدا ہو جائے۔ اور شام نے ایک شعر میں لعنتی انسان کا نام بھیڑیا رکھا ہے۔ اس مشابہت سے کہ لعنتی کا باطن مسخ ہو جاتا ہے۔ تَعْلَمُ كَلَامَهُمْ۔ ایسا ہی عرف عام میں بھی جب یہ بولا جاتا ہے۔ کہ فلاں شخص پر خدا کی لعنت ہے۔ تو ہر ایک ادنیٰ اعلیٰ ایسی سمجھتا ہے۔ کہ وہ شخص خدا کی نظر میں واقعی طور پر پلید باطن اور بے ایمان اور شیطان ہے۔ اور خدا اس سے بیزار اور وہ خدا سے روگردان ہے۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ۶ ص ۳۲۵)

یعنی کافر کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ ایسے رفیق اور پیلے دل نہیں کہ حق کا انکشاف دیکھ کر اس کو قبول کریں۔ اللہ جل شانہ! اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ یہ کچھ خوبی کی بات نہیں بلکہ لعنت کا اثر ہے جو دلوں پر ہے یعنی لعنت جب کسی پر نازل ہوتی ہے۔ اس کے نشاںوں میں سے یہ بھی ایک نشان ہے۔ کہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور گو کیسا ہی حق کھل جائے پھر انسان اس حق کو قبول نہیں کرتا۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد سوم ص ۲۸۰)

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا

مَنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا
كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

وكانوا يستفتحون من قبل | اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ سے نصرت دین کے لیے مدد مانگتا کرتے تھے۔ اور ان کو الہام اور کشف ہوتا تھا اگرچہ وہ یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی۔ خدا تعالیٰ کی نظر سے گر گئے تھے۔ لیکن جب عیسائی مذہب بوجہ مخلوق پرستی کے مر گیا۔ اور اس میں حقیقت اور نورانیت نہ رہی۔ تو اس وقت کے یہود اس گناہ سے بری ہو گئے۔ کہ وہ عیسائی کیوں نہیں ہوتے۔ تب ان میں دوبارہ نورانیت پیدا ہوئی۔ اور اکثر ان میں سے صاحب الہام اور صاحب کشف پیدا ہونے لگے۔ اور ان کے راہبوں میں اچھے اچھے حالات کے لوگ تھے اور وہ ہمیشہ اس بات کا الہام پاتے تھے۔ کہ نبی آخر زمان اور امام دوران جلد پیدا ہوگا۔ اور اسی وجہ سے بعض ربانی علماء خدا تعالیٰ سے الہام پا کر ملک عرب میں آ رہے تھے۔ اور ان کے بچہ بچہ کو خبر تھی کہ عنقریب آسمان سے ایک نیا سلسلہ قائم کیا جائیگا۔ یہی معنی اس آیت کے ہیں کہ لَيُعْرِضُونَ كَمَا يُعْرِضُونَ أَبْنَاءَهُمْ یعنی اس نبی کو وہ ایسی صفائی سے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بچوں کو۔ مگر جبکہ وہ نبی موعود۔ اس پر خدا کا سلام۔ ظاہر ہو گیا تب خود بینی اور تعصب نے اکثر راہبوں کو ہلاک کر دیا۔ اور ان کے دل سب ہو گئے۔ مگر بعض سعادت مند مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام اچھا ہوا۔ (ضرورت الامام ص ۷۷)

اہل کتاب منتظر تھے کہ پیغمبر کے آنے پر وہ اس کے ساتھ مل کر کفار سے جنگ کریں گے۔ لیکن جب پیغمبر آیا تو انکار پر آمادہ ہو گئے۔ (ریلو جلد ۳ ص ۷۷)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ طُحُّدُوا مَا آتَيْنَكُمُ
بِقُوَّةٍ وَأَسْمِعُوا قَالُوا أَسْمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ
قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ یعنی انہوں نے گو سالہ سے ایسی محبت کی کہ گویا ان کو گو سالہ شربت کی طرح پلایا گیا درحقیقت جو شخص کسی سے کامل محبت کرتا ہے تو گویا اُس سے پی لیتا ہے یا کھا لیتا ہے اور اُس کے اخلاق اور

اُس کے چال چلن کے ساتھ رنگین ہو جاتا ہے اور جس قدر زیادہ محبت ہوتی ہے اُسی قدر انسان بالطبع اپنے محبوب کی صفات کی طرف کھینچا جاتا ہے یہاں تک کہ اُسی کا روپ ہو جاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے یہی بھید ہے کہ جو شخص خدا سے محبت کرتا ہے وہ قطعی طور پر بقدر اپنی استعداد کے اُس نور کو حاصل کر لیتا ہے جو خدا تعالیٰ کی ذات میں ہے اور شیطان سے محبت کرنے والے وہ تاریکی حاصل کر لیتے ہیں جو شیطان میں ہے۔

(نور القرآن نمبر ۲ بار دوم ص ۵۷)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

اس فرمانے سے مدعا یہ تھا کہ درحقیقت یہودیوں کا یہ بیان کہ ہم نے درحقیقت مسیح کو بھانسی دیدیا جس سے یہ نتیجہ نکالنا منظور تھا کہ لغو ذہن بالمدح ملعون ہے اور نبی صادق نہیں اور ایسا ہی عیسائیوں کا یہ بیان کہ درحقیقت مسیح بھانسی کی موت سے مرگیا جس سے یہ نتیجہ نکالنا منظور تھا کہ مسیح عیسائیوں کے گناہ کے لیے کفارہ ہوا۔ یہ دونوں خیال یہودیوں اور عیسائیوں کے غلط ہیں اور کسی کو ان دونوں گروہ میں سے ان خیالات پر دلی یقین نہیں بلکہ دلی ایمان ان کا صرف اسی پر ہے کہ مسیح یقینی طور پر مصلوب نہیں ہوا۔ اس تقریر سے خدا تعالیٰ کا یہ مطلب تھا کہ تا یہودیوں اور عیسائیوں کی خاموشی سے منصفین قطعی طور پر سمجھ لیں کہ اس بارے میں منہج شک کے ان کے پاس کچھ نہیں اور یہودی اور عیسائی جو اس آیت کو سن کر چپ رہے اور انکار کے لیے میدان میں نہ آئے تو اُس کی یہ وجہ تھی کہ وہ خوب جانتے تھے کہ اگر ہم مقابل پر آئے اور وہ دعویٰ کیا جو ہمارے دل میں نہیں تو ہم سخت رسوا کیے جائیں گے اور کوئی ایسا نشان خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہو جائے گا جس سے ہمارا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائیگا اس لیے انہوں نے دم نہ مارا اور چپ رہے اور اگرچہ وہ خوب جانتے تھے کہ ہماری اس خاموشی سے ہمارا مان لینا ثابت ہو جائے گا جس سے ایک طرف تو ان کفار کے اس عقیدہ کی بیگمینی ہوگی اور ایک طرف یہ یہودی عقیدہ باطل ثابت ہو جائے گا کہ مسیح خدا تعالیٰ کا سچا رسول اور راست باز نہیں اور ان میں سے نہیں جن کا خدا تعالیٰ کی طرف عزت کے ساتھ رفع ہوتا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی چمکتی ہوئی تلوار ان کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی پس جیسا کہ قرآن شریف میں انہیں کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو لیکن مارے خوف کے کسی نے یہ تمنا نہ کی اسی طرح اس جگہ بھی مارے خوف کے انکار نہ کر سکے یعنی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ ہم تو مسیح کے مصلوب ہونے پر یقین رکھتے ہیں ہمیں کیوں بے یقینوں میں داخل کیا جاتا ہے سو ان کا نبی کے زمانہ میں خاموشی اختیار کرنا ہمیشہ کے حجت ہو گئی

اور اُن کے ساختہ پرواختہ کا اثر اُن کی آنے والی ذریتوں پر بھی پڑا کیونکہ سلف خلف کے لیے بطور دلیل کے ہونے میں اُن کی شہادتیں آنے والی ذریت کو ممانی پڑتی ہیں۔
(وازالہ ادہام حصہ اول ص ۳۷۵-۳۷۶)

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ
مَصَدَّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

جبریل جو ایک عظیم الشان فرشتہ ہے اور آسمان کے ایک نہایت روشن نیر سے تعلق رکھتا ہے اُس کو کئی قسم کی خدمات سپرد ہیں انہیں خدمات کے موافق جو اُس کے نیر سے لیے جاتے ہیں سو وہ فرشتہ اگرچہ ہر ایک ایسے شخص پر نازل ہوتا ہے جو وحی الہی سے مشرف کیا گیا ہو نزول کی اصل کیفیت جو صرف اثر اندازی کے طور پر ہے نہ واقعی طور پر یا درکھنی چاہیے لیکن اُس کے نزول کی تاثیرات کا دائرہ مختلف استعدادوں اور مختلف ظروف کے لحاظ سے چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی شکلوں پر تقسیم ہو جاتا ہے نہایت بڑا دائرہ اُس کی روحانی تاثیرات کا وہ دائرہ ہے جو حضرت خاتم الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سے متعلق ہے اسی وجہ سے جو معارف و حقائق و کمالات حکمت و بلاغت قرآن شریف میں کمال اور اتم طور پر پائے جاتے ہیں یہ عظیم الشان مرتبہ اور کسی کتاب کو حاصل نہیں اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے (جیسا کہ پہلے بھی ہم اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں) کہ ہر ایک فرشتہ کی تاثیر انسان کے نفس پر دو قسم کی ہوتی ہے اول وہ تاثیر جو رحم میں ہونے کی حالت میں باذن تعالیٰ مختلف طور کے تخم پر مختلف طور کا اثر ڈالتی ہے پھر دوسری وہ تاثیر جو بعد طہاری وجود کے اُس وجود کی محض استعدادوں کو اپنے کمالات ممکنہ تک پہنچانے کے لیے کام کرتی ہے اُس دوسری تاثیر کو جب وہ نبی یا کامل ولی کے متعلق ہو وحی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور یوں ہوتا ہے کہ جب ایک استعداد نفس اپنے نور ایمان اور نور محبت کے کمال سے مبدع فیوض کے ساتھ دوستانہ تعلق پکڑ لیتا ہے اور خدائے تعالیٰ کی زندگی بخش محبت اُس کی محبت پر پرتوہ انداز ہو جاتی ہے تو اس حد اور اس وقت تک جو کچھ انسان کو آگے قدم رکھنے کے لیے مقدور حاصل ہوتا ہے یہ دراصل اُس پنہانی تاثیر کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کے فرشتہ نے انسان کے رحم میں ہونے کی حالت میں کی ہوتی ہے پھر بعد اس کے جب انسان اس پہلی تاثیر کی کشش سے یہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہی فرشتہ از سر نو اپنا اثر نور سے بھر بھرا اس پر ڈالتا ہے مگر یہ نہیں کہ اپنی طرف سے بلکہ وہ درمیانی خادم ہونے کی وجہ سے اُس نالی کی طرح جو ایک طرف سے پانی کو کھینچتی اور دوسری طرف اُس پانی کو پہنچا دیتی ہے خدائے تعالیٰ کا نور فیض اپنے اندر کھینچ لیتا ہے پھر عین اُس وقت میں کہ جب انسان بوجہ اقتران مجتہدین روح القدس کی نالی کے قریب اپنے تئیں رکھ دیتا ہے معاً اس نالی میں سے فیض وحی اُس کے اندر گر جاتا ہے یا یوں کہو کہ

اس وقت جبریل اپنا نورانی سایہ اس مستعد دل پر ڈال کر ایک عکسی تصویر اپنی اُس کے اندر لکھ دیتا ہے تب جیسے اُس فرشتہ کا جو آسمان پر مستقر ہے جبریل نام ہے اس عکسی تصویر کا نام بھی جبریل ہی ہوتا ہے یا مثلاً اُس فرشتہ کا نام روح القدس ہے تو عکسی تصویر کا نام بھی روح القدس ہی رکھا جاتا ہے سو یہ نہیں کہ فرشتہ انسان کے اندر گھس آتا ہے بلکہ اُس کا عکس انسان کے آئینہ قلب میں نمودار ہو جاتا ہے مثلاً جب تم نہایت صافی آئینہ اپنے منہ کے سامنے رکھ دو گے تو موافق دائرہ مقدار اُس آئینہ کے تمہاری شکل کا عکس بلا توقف اُس میں پڑے گا یہ نہیں کہ تمہارا منہ اور تمہارا سر گردن ٹوٹ کر اور الگ ہو کر آئینہ میں رکھ دیا جائیگا بلکہ اُس جگہ رہیگا جو رہنا چاہیے صرف اُس کا عکس ٹپکیگا اور عکس بھی مرکب جگہ ایک ہی مقدار پر نہیں لگے گا بلکہ صحت آئینہ قلب کی ہوگی اُسی مقدار کے موافق اثر پڑے گا مثلاً اگر تم اپنا چہرہ آرسی کے شبیشہ میں دیکھنا چاہو کہ جو ایک چھوٹا سا شبیشہ ایک قسم کی انگشتی میں لگا ہوا ہوتا ہے تو اگر چہ اُس میں بھی تمام چہرہ نظر آئے گا مگر مرکب عضو اپنی اصلی مقدار سے نہایت چھوٹا ہو کر نظر آئے گا لیکن اگر تم اپنے چہرہ کو ایک بڑے آئینہ میں دیکھنا چاہو جو تمہاری شکل کے پورے انعکاس کے لیے کافی ہے تو تمہارے تمام نقوش اور اعضا چہرہ کے اپنے اصلی مقدار پر نظر آجائیں گے پس یہی مثال جبریل کی تاثیرات کی ہے ادنیٰ سے ادنیٰ مرتبہ کے دلی پر بھی جبریل ہی تاثیر وحی کی ڈالتا ہے اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بھی وہی جبریل تاثیر وحی کی ڈالتا رہا ہے لیکن ان دونوں وحیوں میں وہی فرق مذکورہ بالا آرسی کے شبیشہ اور بڑے آئینہ کا ہے یعنی اگرچہ بظاہر صورت جبریل وہی ہے اور اُس کی تاثیرات بھی وہی مگر مرکب جگہ مادہ قابل ایک ہی وسعت اور صفائی کی حالت پر نہیں اور یہ جو اس جگہ میں نے صفائی کا لفظ بھی لکھ دیا تو یہ اس بات کے اظہار کے لیے ہے کہ جبریل تاثیرات کا اختلاف صرف کمیت کے ہی متعلق نہیں بلکہ کیفیت کے بھی متعلق ہے یعنی صفائی قلب جو شرط انعکاس ہے۔ تمام افراد میں کے ایک ہی مرتبہ پر کمی نہیں ہوتے جیسے تم دیکھتے ہو کہ سارے آئینے ایک ہی درجہ کی صفائی ہرگز نہیں رکھتے بعض آئینے ایسے اعلیٰ درجہ کے آبدار اور مصفی ہوتے ہیں کہ پورے طور پر جیسا کہ چاہیے دیکھنے والے کی شکل اُن میں ظاہر ہو جاتی ہے اور بعض ایسے کثیف اور مکرر اور پر غبار اور دود آئینہ جیسے ہوتے ہیں کہ صاف طور پر اُن میں شکل نظر نہیں آتی بلکہ بعض ایسے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر مثلاً اُن میں دونوں لب نظر آویں تو ناک دکھائی نہیں دیتا اور اگر ناک نظر آگیا تو آنکھیں نظر نہیں آتیں سو یہی حالت دلوں کے آئینہ کی ہے جو نہایت درجہ کا مصفی دل ہے اُس میں مصفا طور پر انعکاس ہوتا ہے اور جو کسی قدر مکرر ہے اُس میں اُسی قدر مکرر دکھائی دیتا ہے اور اکمل اور اتم طور پر یہ صفائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو حاصل ہے ایسی صفائی کسی دوسرے دل کو ہرگز حاصل نہیں۔ (توضیح مرام صفحہ ۶۸-۶۷)

خداے تعالیٰ کی وحی میں جو پاک دلوں پر نازل ہوتی ہے جبریل کا تعلق جو شریعت اسلام میں ایک ضروری مسئلہ سمجھا گیا اور قبول کیا گیا ہے..... اس کی تفصیل یہ ہے کہ حسب قانون قدرت مذکورہ بالا یہ امر ضروری ہے

کہ وحی کے اتقا یا ملکہ وحی کے عطا کرنے کے لیے بھی کوئی مخلوق خدا سے تعالیٰ کے الہامی اور روحانی ارادہ کو مبصرہ
ظہور لانے کے لیے ایک عضو کی طرح بن کر خدمت بجالا دے جیسا کہ جہانی ارادوں کے پورا کرنے کے لیے بجالا رہے ہیں
سو وہ وہی عضو ہے جس کو دوسرے لفظوں میں جبریل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جو بتبعیت حرکت اُس مہود
اعظم کے سچ مچ ایک عضو کی طرح بلا توقف حرکت میں آجاتا ہے یعنی جب خدا سے تعالیٰ محبت کرنے والے دل کی طرف
محبت کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو حسب قاعدہ مذکورہ بالا جس کا ابھی بیان ہو چکا ہے جبریل کو بھی جو سانس کی ہوا یا
آنکھ کے نور کی طرح خدا سے تعالیٰ سے نسبت رکھتا ہے اُس طرف ساتھ ہی حرکت کرنی پڑتی ہے یا یوں کہو کہ خدا سے
تعالیٰ کی جنبش کے ساتھ ہی وہ بھی بلا اختیار و بلا ارادہ اسی طور سے جنبش میں آجاتا ہے کہ جیسا اصل کی جنبش سے
سایہ کا ہلنا طبعی طور پر ضروری امر ہے پس جب جبریل نور خدا سے تعالیٰ کی کشش اور تحریک اور لغز نورانی سے جنبش
میں آجاتا ہے تو معاً اُس کی ایک عکسی تصویر جس کو روح القدس کے ہی نام سے موسوم کرنا چاہیے (محب) صادق کے
دل میں منقش ہو جاتی ہے اور اُس کی محبت صادق کا ایک عرض لازم مٹھ جاتی ہے تب یہ قوت خدا سے تعالیٰ کے آواز
سننے کے لیے کان کا فائدہ بخشتی ہے اور اُس کے عجائبات کے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی قائم مقام ہو جاتی ہے اور اُس
کے الہامات زبان پر جاری ہونے کے لیے ایک ایسی محرک حرارت کا کام دیتی ہے جو زبان کے ہسیہ کو زور کے ساتھ الہامی خط
پر چلاتی ہے اور جب تک یہ قوت پیدا نہ ہو اُس وقت تک انسان کا دل اندھے کی طرح ہوتا ہے اور زبان اس ریل کی گاڑی
کی طرح ہوتی ہے جو چلنے والے انجن سے الگ پڑی ہو لیکن یاد رہے کہ یہ قوت جو روح القدس سے موسوم ہے ہر ایک
دل میں یکساں اور برابر پیدا نہیں ہوتی بلکہ جیسے انسان کی محبت کامل یا ناقص طور پر ہوتی ہے اُسی اندازہ کے موافق یہ
جبریل نور اُس پر اثر ڈالتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ روح القدس کی قوت جو دونوں مجسموں کے ملنے سے انسان کے دل میں جبریل نور کے
پرتوہ سے پیدا ہو جاتی ہے اس کے وجود کے لیے یہ امر لازم نہیں کہ ہر وقت انسان خدا سے تعالیٰ کا پاک کلام سنتا ہی
رہے یا کشفی طور پر کچھ دیکھتا ہی رہے بلکہ یہ تو انوار سادہ کے پانے کے لیے اسباب قریبہ کی طرح ہے یا یوں کہو کہ یہ ایک
روحانی روشنی روحانی آنکھوں کے دیکھنے کے لیے یا ایک روحانی ہوا روحانی کانوں تک آواز پہنچانے کے لیے منجانب اللہ
ہے اور ظاہر ہے کہ جب تک کوئی چیز سامنے موجود نہ ہو مجرد روشنی کچھ دکھا نہیں سکتی اور جب تک متکلم کے منہ سے کلام
نہ نکلے مجرد ہوا کانوں تک کوئی خبر نہیں پہنچا سکتی سو یہ روشنی یا یہ ہوا روحانی حواس کے لیے محض ایک آسمانی مویذ عطا
کیا جاتا ہے جیسے ظاہری آنکھوں کے لیے آفتاب کی روشنی اور ظاہری کانوں کے لیے ہوا کا ذریعہ مقرر کیا گیا ہے اور
جب باری تعالیٰ کا ارادہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اپنا کلام اپنے کسی مہم کے دل تک پہنچا دے تو اُس کی اس متکلمانہ
حرکت سے معاً جبریل نور میں الفا کے لیے ایک روشنی کی موج یا ہوا کی موج یا مہم کی تحریک انسان کے لیے ایک حرارت

کی موج پیدا ہو جاتی ہے اور اُس موج یا اُس حرارت سے بلا توقف وہ کلام ملہم کی آنکھوں کے سامنے لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے یا کانون تک اُس کی آواز پہنچتی ہے یا زبان پر وہ الہامی الفاظ جاری ہوتے ہیں اور روحانی حواس اور روحانی روشنی جو قبل از الہام ایک قوت کی طرح ملتی ہے یہ دونوں قوتیں اس لیے عطا کی جاتی ہیں کہ تا قبل از نزول الہام الہام کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے کیونکہ اگر الہام ایسی حالت میں نازل کیا جاتا کہ ملہم کا دل حواس روحانی سے محروم ہوتا یا روح القدس کی روشنی دل کی آنکھ کو چھپی نہ ہوتی تو وہ الہام الہی کو کن آنکھوں کی پاک روشنی سے دیکھ سکتا سو اسی ضرورت کی وجہ سے یہ دونوں پہلے ہی سے ملہم کو عطا کی گئیں اور اس تحقیق سے یہ بھی ناظرین سمجھ لیں گے کہ وحی کے متعلق جبریل کے تین کام ہیں۔

اول یہ کہ جب جبریل کا یہ ہے ایسے شخص کے وجود کے لیے نطفہ پڑتا ہے جس کی فطرت کو اللہ جل شانہ اپنی رحمانیت کے تقاضا سے جس میں انسان کے عمل کو کچھ دخل نہیں ملتا نہ فطرت بنا نا چاہتا ہے تو اُس پر اُسی نطفہ ہونے کی حالت میں جبریل نور کا سایہ ڈال دیتا ہے تب ایسے شخص کی فطرت منجانب اللہ الہامی خاصیت پیدا کر لیتی ہے اور الہامی حواس اُس کو مل جاتے ہیں۔ پھر دوسرا کام جبریل کا یہ ہے کہ جب بندہ کی محبت خداے تعالیٰ کی محبت کے زیر سایہ آ پڑتی ہے تو خداے تعالیٰ کی مربیانہ حرکت کی وجہ سے جبریل نور میں بھی ایک حرکت پیدا ہو کر محب صادق کے دل پر وہ نور جا پڑتا ہے یعنی اُس نور کا عکس عکس صادق کے دل پر پڑ کر ایک عکسی تصویر جبریل کی اُس میں پیدا ہو جاتی ہے جو ایک روشنی یا ہوا یا گرمی کا کام دیتی ہے اور بطور ملکہ النامیہ کے ملہم کے اندر رہتی ہے ایک سراسر اس کا جبریل کے نور میں غرق ہوتا ہے اور دوسرا ملہم کے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے جس کو دوسرے لفظوں میں روح القدس یا اُس کی تصویر کہہ سکتے ہیں۔

تیسرا کام جبریل کا یہ ہے کہ جب خداے تعالیٰ کی طرف سے کسی کلام کا ظہور ہو تو ہوا کی طرح موج میں آ کر اس کلام کو دل کے کانون تک پہنچا دیتا ہے یا روشنی کے پیرائے میں افر و خضر ہو کر اُس کو نظر کے سامنے کر دیتا ہے یا حرارت مخرکہ کے پیرائے میں تیزی پیدا کر کے زبان کو الہامی الفاظ کی طرف چلاتا ہے۔ (توضیح مرام ص ۴۵۵-۴۵۳)

جبریل نور کا چھبیا لیسواں حصہ تمام جہان میں بھیلایا ہوا ہے جس سے کوئی فاسق اور فاجر اور پرے درجہ کا بدکار بھی باہر نہیں بلکہ میں بیان تک مانتا ہوں کہ تجربہ میں آچکا ہے کہ بعض اوقات ایک نہایت درجہ کی فاسقہ عورت جو کنجریوں کے گروہ میں سے ہے جس کی تمام جوانی بدکاری میں ہی گزری ہے کبھی سچی خواب دیکھ لیتی ہے اور زیادہ تر تعجب یہ ہے کہ ایسی عورت کبھی ایسی رات میں بھی کہ جب وہ باوہ بسر و آشنا ببر کا مصداق ہوتی ہے کوئی خواب دیکھ لیتی ہے اور وہ سچی نکلتی ہے مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ جبریل نور آفتاب کی طرح جو اُس کا ہیڈ کو اڈر ہے تمام سورہ عالم پر حسب استعداد ان کی اثر ڈال رہا ہے اور کوئی نفس بشر و نبی میں ایسا نہیں کہ بالکل تاریک ہو کہ ہم ایک ذرہ سی محبت وطن اصلی اور محبوب اصلی کی ادنیٰ سے ادنیٰ سرشت میں بھی ہے اس صورت میں نہایت ضروری تھا کہ تمام بنی آدم پر یہاں تک کہ ان کے مجاہدین پر بھی کسی قدر جبریل کا اثر ہوتا اور فی الواقعہ ہے بھی۔ کیونکہ مجاہدین بھی جن کو عوام الناس مجذوب کہتے ہیں

اپنے بعض حالات میں بوجہ اپنے ایک طور کے انقطاع کے جبریلی نور کے نیچے جا پڑتے ہیں تو کچھ کچھ ان کی باطنی آنکھوں پر اس نور کی روشنی پڑتی ہے جس سے وہ خدا تعالیٰ کے تصرفات خفیعہ کو کچھ دیکھنے لگتی ہے مگر ایسی خواہوں یا ایسے مکاشفات سے نبوت اور ولایت کو کچھ صدر نہیں پہنچتا اور ان کی شان بلند میں کچھ بھی فرق نہیں آتا اور کوئی القباس حیران کرنے والا واقعہ نہیں ہوتا کیونکہ درمیان میں ایک ایسا فرق پین ہے کہ جو بدیسی طور پر ہر یک سلیم العقل سمجھ سکتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ خواص اور عام کی خواہیں اور مکاشفات اپنی کیفیت اور کیفیت التصالیٰ والفصالیٰ میں ہرگز برابر نہیں ہیں جو لوگ خدا تعالیٰ کے خاص بند ہیں وہ خارق عادت کے طور پر نعمت غیبی کا حصہ لیتے ہیں دنیا ان نعمتوں میں جو انہیں عطا کی جاتی ہیں صرف ایسے طور کی شریک ہے جیسے شاہ وقت کے خزانہ کے ساتھ ایک گداور یوزہ گرا ایک درم کے حاصل رکھنے کی وجہ سے شریک خیال کیا جائے لیکن ظاہر ہے کہ اس ادنیٰ مشارکت کی وجہ سے نہ بادشاہ کی شان میں کچھ شکست آسکتی ہے اور نہ اس گدا کی کچھ شان بڑھ سکتی ہے اور اگر ذرا غور کر کے دیکھو تو یہ ذرہ مثال مشارکت ایک کرم شبتاب بھی جس کو پٹ بیجنا یا جگنو بھی کہتے ہیں آفتاب کے ساتھ رکھنا ہے تو کیا وہ اس مشارکت کی وجہ سے آفتاب کی عزت میں سے کوئی حصہ لے سکتا ہے۔

(توضیح مرام ص ۸۴-۸۵)

یہ عاجز ملائکہ حضرت جبرائیل کے وجود کو اسی طرح مانتا ہے جس طرح قرآن اور حدیث میں وارد ہے اور جیسا کہ قرآن حکیم اور احادیث صحیحہ کی رو سے ملائکہ کے اجرام سماوی سے خادمانہ تعلقات پائے جاتے ہیں یا جو جو کام خاص طور پر انہیں سپرد ہو رہا ہے اس کی تشریح رسالہ توضیح مرام میں ہے۔

(ازالہ اوہام حصہ اول ص ۲۲)

بالآخر ہم چند اقوال پر اس مضمون کو ختم کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف صالح کا ہرگز یہ عقیدہ نہ تھا کہ روح القدس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص خاص وقتوں پر نازل ہوتا تھا اور دوسرے اوقات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نفوذ باللہ نکلی محروم ہوتے تھے ازاں جملہ وہ قول ہے جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مارج النبوت کے صفحہ ۴۲ میں لکھا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ملائکہ وحی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دائمی رفیق اور قرین ہیں چنانچہ وہ جامع الاصول اور کتاب الوفا سے نقل کرتے ہیں کہ ابتدائے نبوت سے تین برس برابر حضرت اسرافیل ملازم صحبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور پھر حضرت جبرائیل دائمی رفاقت کے لیے آئے اور بعد اس کے صاحب سفر السعادت سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سات سال کے تھے جب حضرت اسرافیل کو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ملازم خدمت رہیں پس اسرافیل ہمیشہ اور ہر وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر گیارہواں سال پورا ہوتے تک یہی حال تھا مگر اسرافیل بحر کلمہ دو کلمہ کے اور کوئی بات وحی کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہیں ڈالتا تھا ایسا ہی میکائیل بھی آنحضرت کا قرین رہا۔ پھر بعد اس کے حضرت جبرائیل کو حکم ہوا اور وہ پورے انیس سال قبل از وحی ہر وقت قرین اور مصاحب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے پھر بعد اس کے وحی نبوت شروع ہوئی۔

اس بیان سے ہر ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ جن بزرگوں نے مثلاً حضرت جبرائیل کی نسبت لکھا ہے کہ وہ نبوت سے پہلے بھی اُن تیس سال تک ہمیشہ اور ہر وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی رفیق تھا اُن کا ہرگز یقینہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جبرائیل کسی وقت آسمان پر بھی چلا جاتا تھا کیونکہ کسی وقت چھوڑ کر چلا جانا دوامِ قرب اور محبت غیر منقطع کے منافی ہے لیکن جب ان بزرگوں کا دوسرا عقیدہ بھی دیکھا جائے کہ جبرائیل علیہ السلام کا قراگاہ آسمان ہی ہے اور وہ ہر ایک وحی آسمان سے ہی لانا ہے تو ان دونوں عقیدوں کے ملانے سے جو تناقض پیدا ہوتا ہے اُس سے رہائی پانے کے لیے مجر اس کے اور کوئی راہ نہیں مل سکتی کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ جبرائیل علیہ السلام کا آسمان سے اُترنا حقیقی طور پر نہیں بلکہ مثالی ہے اور جب مثالی طور پر اُترتا ہوا تو اس میں کچھ حرج نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے مثالی وجود سے ہمیشہ اور ہر وقت اور ہر دم اور ہر طرفہ یعنی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ رہے کیونکہ وہ اپنے اصلی وجود کے ساتھ تو آسمان پر ہی ہے اور اسی مذہب کی تصدیق اور تصویب شیخ عبدالحق محدث دہلی نے اپنی کتاب مدارج النبوت کے صفحہ ۴۷ میں کی ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ نزول جبرائیل جو بعض اوقات دجیہ کلی کی صورت میں یا کسی اور انسان کی صورت میں ہوتا تھا اس میں اہل نظر کو اشکال ہے اور یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اگر حقیقت جبرائیل علیہ السلام ایک تباہ جسم اپنے لیے مشابہہ دجیہ کلی حاصل کر کے اُس میں اپنا روح داخل کر دیتے تھے تو پھر وہ اصلی جسم اُن کا جس کے تین سو جہاں میں کس حالت میں ہوتا تھا کیا وہ جسد بے روح پڑا رہتا تھا اور حضرت جبرائیل فوت ہو کر کبھی طریق تنازع دوسرے جسم میں آ جاتے تھے۔

اس کے جواب میں وہ لکھتے ہیں کہ اہل تحقیق کے نزدیک یہ مثالی نزول ہے نہ حقیقی تا حقیقتاً ایک جسم کو چھوڑنا اور دوسرے جسم میں داخل ہونا لازم آوے پھر لکھتے ہیں بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذہن میں جو دجیہ کلی کی صورت علیہ تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بوجہ قدرت کاملہ و ارادت شاملہ اپنی کے اُس صورت پر اپنے وجود کا اضافہ مع جمیع صفات کاملہ اپنی کے کر کے مثل کے طور پر اُس میں اپنے تئیں ظاہر کر دیتے تھے یعنی دجیہ کلی کی صورت میں بطور مثل اپنے تئیں دکھلا دیتے تھے اور اس صورت علیہ کو اپنی صفات سے متلبس کر کے نبی علیہ السلام پر مثلاً ظاہر کر دیتے تھے یہ نہیں کہ جبرائیل آپ اپنے اصلی وجود کے ساتھ آسمان سے اُترتا تھا بلکہ جبرائیل علیہ السلام اپنے مقام پر آسمان میں ثابت و قائم رہتا تھا اور یہ جبرائیل اُس حقیقی جبرائیل کی ایک مثال تھی یعنی اس کا ایک نعل تھا اُس کا عین نہیں تھا کیونکہ عین جبرائیل تو وہ ہے جو اپنی صفات خاصہ کے ساتھ آسمان پر موجود ہے اور اُس کی حقیقت اور شان الگ ہے۔ پھر اس قدر تحریر کے بعد شیخ صاحب موصوف لکھتے ہیں کہ جس طرح جبرائیل علیہ السلام مثالی صورت میں نہ حقیقی صورت میں نازل ہوتا رہا ہے یہی مثال روحانیات کی ہے جو بصورت جہانیات متشکل ہوتی ہیں اور یہی مثال خدا تعالیٰ کے مثل کی بھی ہے جو اہل کشف کو صورت بشر پر نظر آتا ہے اور یہی مثال مکمل اولیا کی ہے جو موضح متفرقہ میں بصورت متعددہ نظر آ جاتے ہیں۔

خدا تعالیٰ شیخ بزرگ عبدالحق محدث کو جزاء خیر دیوے کیونکہ اُنہوں نے بصدرِ دل قبول کر لیا کہ جبرائیل علیہ

السلام بذات خود نازل نہیں ہوتا بلکہ ایک تمثیلی وجود انبیاء علیہم السلام کو دکھائی دیتا ہے اور جبرائیل اپنے مقام آسمان میں ثابت اور برقرار ہوتا ہے۔ یہ وہی عقیدہ اس عاجز کا ہے جس پر حال کے کورباطن نام کے علما کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں افسوس کہ یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ اس بات پر تمام مفسرین نے اور نیز صحابہ نے بھی اتفاق کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے حقیقی وجود کے ساتھ صرف دومرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیا ہے اور ایک بچہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے اصلی اور حقیقی وجود کے ساتھ آنحضرت صلیم کے پاس آتے تو خود یہ غیر ممکن تھا کیونکہ اُن کا حقیقی وجود تو مشرق مغرب میں پھیلا ہوا ہے اور اُن کے بازو آسمانوں کے کناروں تک پہنچے ہوئے ہیں پھر وہ مکہ یا مدینہ میں کیونکر سما سکتے تھے جب تم حقیقت اور اصل کی شرط سے جبرائیل کے نزول کا عقیدہ رکھو گے تو ضرور تم پر یہ اعتراض وارد ہوگا کہ وہ اصلی وجود کیونکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ میں سا گیا اور اگر کہو کہ وہ اصلی وجود نہیں تھا تو پھر ترک اصل کے بعد مثل ہی ہوا یا کچھ اور ہوا اصل کا نزول تو اُس حالت میں ہو کہ جب آسمان میں اس وجود کا نام و نشان نہ رہے اور جب آسمان سے وہ وجود نیچے اُتر آیا تو پھر ثابت کرنا چاہیے کہ کہاں اُس کے ٹھہرنے کی گنجائش ہوئی۔

غرض یہ خیال کہ جبرائیل اپنے اصلی وجود کے ساتھ زمین پر اُتر آتا تھا بدیہی البطلان ہے۔ خاص کر جب دوسری شنی کی طرف نظر کریں اور اس فساد کو دیکھیں کہ ایسا عقیدہ رکھنے سے یہ لازم آتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اکثر اوقات فیض وحی سے محروم اور معطل رہیں تو پھر نہایت بے شرمی ہوگی کہ اس عقیدہ کا خیال بھی دل میں لا دیں شیخ عبدالحی محدث دہلوی مدارج النبوت کے صفحہ ۸۳ میں لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کلمات و حدیث وحی خفی ہیں باستثناء چند مواضع یعنی قصہ اسار سے بدر و قصہ ماریہ و غسل و تابیر نخل جو نادرا و رقیب ہیں۔ اور پھر اسی صفحہ میں لکھتے ہیں کہ اوزاعی حسان بن عطیہ سے روایت کرتا ہے کہ نزول جبرائیل قرآن سے مخصوص نہیں بلکہ ہر ایک سنت نزول جبرائیل سے ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی وحی میں سے ہے۔ اور پھر صفحہ ۸۷ میں لکھتے ہیں کہ صحابہ آنحضرت صلیم کے ہر ایک قول و فعل قلیل و کثیر و صغیر و کبیر کو وحی سمجھتے تھے اور اُس پر عمل کرنے میں کچھ توقف اور بحث نہیں کرتے تھے اور حرمین رکھتے تھے کہ جو کچھ آنحضرت صلیم ستر اور خلوت میں کرتے ہیں وہ بھی معلوم کر لیں۔ پس کچھ شک نہیں کہ جو شخص احوال صحابہ میں تامل کرے کہ وہ کیونکر ہر ایک امر اور قول اور فعل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت دین سمجھتے تھے اور کیونکر وہ آنحضرت کے ہر ایک زمانہ اور ہر ایک وقت اور ہر ایک دم کو وحی میں متفرق جانتے تھے۔ تو اس اعتقاد کے رکھنے سے کہ کبھی جبرائیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آسمان پر چلا جاتا تھا خدا تعالیٰ سے شرم کر گیا اور ڈر گیا کہ ایسا وہ بھی اُس کے دل میں گزرے مگر افسوس کہ ہمارے یہ علماء جو محدث بھی کہلاتے ہیں کچھ بھی ڈرتے نہیں اگر اُن کے ایسے عقیدوں کو ترک کرنا کفر ہے تو ایسا کفر اگر ملے تو زہر ہے سعادت۔ ہم اُن کے ایسے ایمان سے سخت بیزار ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف اُن کے ایسے اقوال سے داد خواہ ہیں جن کی وجہ سے سخت اہانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں میں ہو رہی ہے ان لوگوں کے حق

میں کیا کہیں اور کیا کہیں جنہوں نے کفار کو منہسی اور ٹھٹھہ کا موقع دیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کو حضرت عیسیٰ کی نسبت الینا اور اس قدر گھٹا دیا کہ جس کے تصور سے بدن پر لرزہ پڑتا ہے۔ (آئینہ کلمات اسلام ص ۱۱۱-۱۲۶)

اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں تین قسم کی حکومت رکھی ہے ایک دماغ۔ دوسرا دل تیسری زبان۔ دماغ عقول اور براہین سے کام لیتا ہے اور اس کا یہ کام ہے کہ ہر وقت وہ ایک ترش خواش میں لگا رہتا ہے۔ اور نئی نئی براہین اور حج کو سوچتا رہتا ہے۔ اس کے سپرد یہی خدمت ہے کہ وہ مقدمات مرتب کر کے نتائج نکالتا رہتا ہے۔ قلب تمام وجود کا بادشاہ ہے یہ دلائل سے کام نہیں لیتا چونکہ اس کا تعلق ملک الملوک سے ہے اس لیے کبھی صریح الامام سے کبھی خفی الامام سے اطلاع پاتا ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دماغ وزیر ہے وزیر مدبر ہوتے ہیں اس لیے دماغ تھا وزیر۔ اسباب۔ دلائل۔ اور نتائج کے متعلق کام میں لگا رہتا ہے قلب کو ان سے کام نہیں ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت حاکمہ رکھی ہے جیسے حیوانی جہاں کوئی شیرینی رکھی ہوئی ہو مگر اس جگہ پہنچ جاتی ہے حالانکہ اس کے لیے کوئی دلیل اس امر کی نہیں ہوتی کہ وہاں شیرینی ہے بلکہ خدا تعالیٰ نے اس میں ایک قوت حاکمہ رکھی ہوئی ہوتی ہے جو اس کی رہبری کرتی ہے اسی طرح ہر قلب کو حیوانی کے ساتھ مشابہت ہے کیونکہ اس میں بھی وہ قوت حاکمہ موجود ہے جو اس کی رہنمائی کرتی ہے اور وہ دلائل و براہین اور ترتیب مقدمات اور استخراج نتائج کی ضرورت نہیں رکھتا۔ گو یہ امر دیگر ہے کہ دماغ اس کے لیے یہ اسباب اور امور بھی بہم پہنچا دیتا ہے۔

قلب کے معنی ایک ظاہری اور جہانی ہیں اور ایک روحانی۔ ظاہری معنی قوی ہیں کہ پھرنے والا چونکہ دوران خوبی اسی سے ہوتا ہے اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں روحانی طور پر اس کے یہ معنی ہیں کہ جو ترقیات انسان کو ناپا جاتا ہے وہ قلب ہی کے تصرف سے ہوتی ہیں جس طرح پروردگار خون جو انسانی زندگی کے لیے ایک اشد ضروری چیز ہے اسی قلب سے ہوتا ہے اسی طرح پروردگار روحانی ترقیوں کا اسی کے تصرف پر انحصار ہے۔

بعض نادان آج کل کے فلسفی بخیر ہیں تمام عمدہ کاروبار کو دماغ سے ہی منسوب کرتے ہیں مگر وہ اتنا نہیں جانتے کہ دماغ تو صرف دلائل و براہین کا ملکہ ہے قوت متفکرہ اور حافظہ دماغ میں ہے لیکن قلب میں ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ سردار ہے یعنی دماغ میں ایک قسم کا تکلف ہے اور قلب میں نہیں بلکہ وہ بلا تکلف ہے۔ اس لیے قلب البعث سے ایک مناسبت رکھتا ہے صرف قوت حاکمہ کے ذریعہ دلائل و براہین کے بخیر چکانا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ (سُتِفَّتِ الْقُلُوبُ بِمَعْنَى قُلُوبٍ سَفِيحَةٍ لَا تَحْفَظُ شَيْئًا وَلَا تَعْقِلُ شَيْئًا) یعنی قلوب سفلہ ہیں جو کچھ دماغ سے فتویٰ پوچھ لو۔

الوہیت کی نظر سے دیکھیں کہ ساتھ لگی ہوئی ہے کوئی اس کو بعد نہ سمجھے یہ بات ادنیٰ اور شکل تو ہے مگر تزکیہ نفس کرنے والے جانتے ہیں کہ یہ کمزوریات قلب میں موجود ہیں۔ اگر قلب میں یہ طاقتیں نہ ہوتیں تو انسان کا وجود ہی بیکار سمجھا جاتا۔ صوفی اور مجاہدہ کرنے والے لوگ جو تصوف اور مجاہدات کے مشاغل میں مصروف ہوتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ قلب سے

روشنی اور نور کے ستون شہودی طور پر نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ایک خط مستقیم میں آسمان کو جاتے ہیں یہ مسئلہ بدی اور یقینی ہے میں اس کو خاص مثال کے ذریعہ سے بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں جن لوگوں کو مجاہدات کرنے پڑتے ہیں یا جنہوں نے سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہا ہے انہوں نے اُس کو اپنے مشاہدہ اور تجربہ سے صحیح پایا ہے قلب اور عرش کے درمیان گویا باریک تار ہے قلب کو جو حکم کرتا ہے اس سے ہی لذت پاتا ہے خارجی دلائل اور برہین کا محتاج نہیں ہوتا ہے بلکہ علم ہو کہ خدا سے اندر ہی اندر باتیں پا کر فتویٰ دیتا ہے۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ جب تک قلب قلب نہ بنے تو کُنَّا شَمْعًا اَوْ نَعْقُصًا کا مصداق ہوتا ہے۔ یعنی انسان پر ایک وہ زمانہ آتا ہے کہ جس میں نہ قلب و داغ کی قوتیں اور طاقتیں ہوتی ہیں پھر ایک زمانہ داغ کا آتا ہے۔ داغی قوتیں اور طاقتیں نشوونما پاتی ہیں اور ایک ایسا زمانہ آتا ہے کہ قلب منور اور مشتعل اور روشن ہو جاتا ہے جب قلب کا زمانہ آتا ہے۔ اُس وقت انسان روحانی بلوغ حاصل کرتا ہے۔ اور داغ قلب کے تابع ہو جاتا ہے۔ اور داغی قوتوں کو قلب کی خاصیتوں اور طاقتوں پر فوق نہیں ہوتا۔ یہ بھی یاد رہے کہ داغی حالتوں کو مومنوں سے ہی خصوصیت نہیں ہے ہندو اور چوڑے وغیرہ بھی سب کے سب ہر ایک داغ سے کام لیتے ہیں جو لوگ دنیوی معاملات اور تجارت کے کاروبار میں مصروف ہیں وہ سب کے سب داغ سے کام لیتے ہیں ان کی داغی قوتیں پورے طور پر نشوونما پاتی ہوئی ہوتی ہیں اور ہر ذرہ نئی نئی باتیں اپنے کاروبار کے متعلق ایجاد کرتے ہیں یورپ اور نئی دنیا کو دیکھو کہ یہ لوگ کس قدر داغی قوتوں سے کام لیتے ہیں اور کس قدر آٹے دن نئی ایجادیں کرتے ہیں۔ قلب کا کام جب ہوتا ہے جب انسان خدا کا بنتا ہے اُس وقت اندر کی ساری طاقتیں اور ریاستیں محسوس ہو کر قلب کی سلطنت ایک اقتدار اور قوت حاصل کرتی ہے تب انسان کامل انسان کہلاتا ہے یہ وہی وقت ہوتا ہے جب کہ وہ کَفَحْتُ فَيْدَةً مِنْ رُوحِي کا مصداق ہوتا ہے۔ اور ملائکہ تک اسے سجدہ کرتے ہیں۔ اس وقت وہ ایک نیا انسان ہوتا ہے اس کی روح پوری لذت اور سرور سے سرشار ہوتی ہے۔

(الحکم جلد ۵، مورخہ ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱

ذره ذرہ عالم کا جس سے انواع و اقسام کے تغیرات ہوتے رہتے ہیں یہ سب خدا کے فرشتے ہیں اور توحید پوری نہیں ہوتی جب تک ہم ذرہ ذرہ کو خدا کے فرشتے مان نہ لیں کیونکہ اگر ہم تمام مخلوقات کو جو دنیا میں پائی جاتی ہیں خدا کے فرشتے تسلیم نہ کریں تو پھر میں اقرار کرنا پڑے گا کہ یہ تمام تغیرات انسانی جسم اور تمام عالم میں بغیر خدا تعالیٰ کے علم اور ارادہ اور مرضی کے خود بخود ہو رہے ہیں اور اس صورت میں خدا تعالیٰ کو محض معطل اور بے خبر ماننا پڑے گا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا یہ راز ہے کہ بغیر اس کے توحید قائم نہیں رہ سکتی اور ہر ایک چیز کو اور ہر ایک تاثیر کو خدا تعالیٰ کے ارادہ سے باہر ماننا پڑتا ہے اور فرشتہ کا مفہوم تو یہی ہے کہ فرشتے وہ چیزیں ہیں جو خدا کے حکم سے کام کر رہی ہیں پس جبکہ یہ قانون ضروری اور مسلم ہے تو پھر جبرائیل اور میکائیل سے کیوں انکار کیا جائے۔ (چشمہ معرفت ص ۱۷۷ حاشیہ)

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۖ وَمَا كَفَرَ
سُلَيْمٍ ۚ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانُ كَفَرٌ ۚ يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحَرُ وَمَا أُنْزِلَ
عَلَى الْمَلَائِكِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى
يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ
بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ
فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرُّوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

بعض نابکار قویں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بت پرست کہتی ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں اُن کی تردید کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن شریف واقعات پر بحث کرتا ہے اور قرآن کل دنیا کی صد اقدوں کا مجموعہ ہے اور سب دین کی کتابوں کا خزانہ ہے جیسے فرمایا ہے فِيهَا كُتِبَ قِيمَةُ ۙ اور تِلْكَ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّكَ ۚ پس قرآن کریم کے معنی کرتے وقت خارجی قصوں کو نہیں بلکہ واقعات کو مد نظر رکھنا چاہیے..... اس قصید

.... اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ كُوفِي كَلِمَةٍ كَمَا نَبِيَا بَعِي كَا فَرَسُوَا كَرْتِي سِي۔ نَبِيَا سِيَا نَبِيَا لُكُولِي
فِيَا نِيَا عَرَضِيَا كِيَا تَهَا كِيَا وَهَبْتِي پَرَسْتِي هُو كُشْتِي نَحْنِيَا كِيَا عَوْرَتِي كِيَا لِيَا۔ اُس عَرَضِيَا كِيَا جَوَابِيَا دِيَا۔

(الحکم جلد ۷، ۹ مورخہ ۱۰ مایچ ۱۹۰۳ء ص ۱۷)

مَا نُنْسخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْهِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ
أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

قرآن حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے آیا ہے پھر اگر وہ معیار نہیں تو اور کیا ہے ؟ بلاشبہ قرآن کریم تمام صدائقوں پر حاوی ہے اور تمام علوم میں جہاں تک صحت سے ان کو تعلق ہے قرآن کریم میں پائے جاتے ہیں لیکن وہ عظمتیں اور وہ کمالات جو قرآن میں ہیں مطہرین پر رکھتے ہیں جن کو وحی الہی سے مشرف کیا جاتا ہے اور ہر ایک شخص تب مومن بنتا ہے کہ جب سچے دل سے اس بات کا اقرار کرے کہ درحقیقت قرآن کریم احادیث کے لیے جو راویوں کے دُفع سے جمع کی گئی ہیں معیار ہے۔ گو اُس معیار کے تمام استعمال پر عوام کو فہمی قدرت حاصل نہیں صرف انھیں لوگوں کو حاصل ہے لیکن قدرت کا حاصل نہ ہونا اور چیز ہے اور ایک چیز کا ایک چیز کے لیے واقعی طور پر معیار ہونا یہ اور امر ہے میں پوچھتا ہوں کہ جو صفات اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے لیے آپ بیان فرمائی ہیں کیا ان پر ایمان لانا فرض ہے یا نہیں ؟ اور اگر فرض ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ کیا اس سبب انہی نے قرآن کریم کا نام عام طور پر قبولِ فصل اور فرقان اور میزان اور امام اور حکم اور نور نہیں رکھا ؟ اور کیا اس کو جمیع اختلافات کے دور کرنے کا آلہ نہیں بھٹرایا ؟ اور کیا یہ نہیں فرمایا کہ اُس میں ہر ایک چیز کی تفصیل ہے ؟ اور ہر ایک امر کا بیان ہے اور کیا یہ نہیں لکھا کہ اُس کے فیصلہ کے مخالف کوئی حارث ماننے کے لائق نہیں ؟ اور اگر یہ سب باتیں سچ ہیں تو کیا مومن کے لیے ضروری نہیں جو ان پر ایمان لاوے اور زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرے ؟ اور واقعی طور پر اپنا یہ اعتقاد رکھے کہ حقیقت میں قرآن کریم معیار اور حکم اور امام ہے لیکن محبوب لوگ قرآن کریم کے دقیق اشارات اور اسرار کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے اور اس سے مسائل شرعیہ کا استنباط اور استخراج کرنے پر قادر نہیں اس لیے وہ احادیث صحیحہ نبویہ کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ گویا وہ قرآن کریم پر کچھ زوائد بیان کرتی ہیں یا بعض احکام میں اُس کی ناسخ ہیں

اور نہ زوائد بیان کرتی ہے بلکہ قرآن شریف کے بعض محل اشعار کی شارح ہیں قرآن کریم آپ فرماتا ہے مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا یعنی کوئی آیت ہم منسوخ یا فسخی نہیں کرتے جس کے عوض دوسری آیت ویسی ہی یا اس سے بہتر نہیں لاتے پس اس آیت میں قرآن کریم نے صاف فرمایا ہے کہ نسخ آیت کا آیت سے ہی ہوتا ہے اسی وجہ سے وعدہ دیا ہے کہ نسخ کے بعد ضرور آیت منسوخ کی جگہ آیت نازل ہوتی ہے ہاں علماء نے مساحت کی راہ سے بعض احادیث کو بعض آیات کی ماسخ ٹھہرایا ہے جیسا کہ حنفی فقہ کے رو سے مشہور حدیث سے آیت منسوخ ہو سکتی ہے۔ مگر امام شافعی اس بات کا قائل ہے کہ متواتر حدیث سے بھی قرآن کا نسخ جائز نہیں۔ اور بعض محدثین خبر واحد سے بھی نسخ آیت کے قائل ہیں لیکن قائلین نسخ کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ حقیقی اور واقعی طور پر حدیث سے آیت منسوخ ہو جاتی ہے بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ واقعی امر تو یہی ہے کہ قرآن پر نہ زیادت جائز ہے اور نہ نسخ کسی حدیث سے لیکن ہماری نظر قاصد میں جو استخراج مسائل قرآن سے عاجز ہے یہ سب باتیں صورت پذیر معلوم ہوتی ہیں۔ اور حق یہی ہے کہ حقیقی نسخ اور حقیقی زیادت قرآن پر جائز نہیں کیونکہ اس سے اس کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اور انوار جو حنفیوں کے اصول فقہ کی کتاب ہے اس کے صفحہ ۱۹ میں لکھا ہے روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل الى اليمن قال له يا ناقض يا معاذ فقال لكاتب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد براءى فقال الحمد لله الذي وفق رسولنا بما كنا فى هدينا بلينا قال فان لم تجد قال لا يقال انه يناقض قول الله تعالى ما فرطنا فى الكتاب من شئ فكل شئ عفى القرون فكيف يقال فان لم تجد في كتاب الله لا نقول ان عدم الاجتهاد لا يققى عدم كونه في القرآن ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فان لم تجد ولم يقل فان لم يكن في الكتاب اس عبارت مذکورہ بالا میں اس بات کا اقرار ہے کہ ہر ایک امر دین قرآن میں درج ہے کوئی چیز اس سے باہر نہیں اور اگر تفاسیر کے اقوال جو اس بات کے مؤید ہیں بیان کیے جائیں تو اس کے لیے ایک دفتر چاہیئے لہذا اصل حق الامر یہی ہے کہ جو چیز قرآن سے باہر یا اس کے مخالف ہے وہ مردود ہے اور احادیث صحیحہ قرآن سے باہر نہیں کیونکہ وہی غیر متلو کی مدد سے وہ تمام مسائل قرآن سے مستخرج اور مستنبط کیے گئے ہیں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ وہ استخراج اور استنباط بحر رسول اللہ یا کسی شخص کے جو علی طور پر ان کمالات تک پہنچ گیا ہو ہر ایک کا کام نہیں۔ اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جن کو علی طور پر عنایات الہیہ نے وہ علم بخشا ہو جو اس کے رسول متبوع کو بخشا تھا وہ حقائق و معارف و دقیقہ قرآن کریم پر مطلع کیا جاتا ہے۔ (الحق لدھیانہ صفحہ ۹۱-۹۲)

میرا صد ہا مرتبہ کا تجربہ ہے کہ خدا ایسا کریم و رحیم ہے کہ جب اپنی مصلحت سے ایک دعا کو منظور نہیں کرتا تو اس کے عوض میں کوئی اور دعا منظور کر لیتا ہے جو اس کے مثل ہوتی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے مَا نَسْخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (حقیقۃ الوحی ص ۳۷۶)

صبح کو ایک امام ہوا تھا میرا ارادہ ہوا کہ لکھ لوں۔ پھر حافظہ پر بھروسہ کر کے نہ لکھا۔ آخر وہ ایسا بھولا کہ ہر چند

یا دیکھا مطلق یا دیکھا اصل یہی بات ہے مَا نَسْتَعِزُّ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْجِسُهَا نَاتٍ بِحَبِيرٍ مِنْهَا اَوْ مُثْلَهَا۔

(البدر جلد ۲ صفحہ ۶ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۵ء)

ہمارا خدا قادر مطلق خدا ہے جو کامل اختیارات رکھتا ہے یَسْئَلُ مَا يَشَاءُ۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ جوتشی کی طرح نہیں وہ ایک حکم صبح دینا اور رات کو اس کے بدلنے کے کامل باختیارات رکھتا ہے مَا نَسْتَعِزُّ مِنْ آيَةٍ اَوْ مُثْلِهَا اَوْ مُثْلِهَا اس پر گواہ ہے۔ آخر صدقہ خیرات بھی کوئی چیز ہے۔ تمام انبیاء کرام کا اجماعی مسئلہ ہے کہ صدقہ و استغفار سے رو بلا تباہ ہے بلا کیا چیز ہے یعنی وہ تکلیف دہ امر جو خدا کے ارادے میں مقدر ہو چکا ہے۔ اب اس کی اطلاع جب کوئی نبی دے۔ تو وہ پیشگوئی بن جاتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے وہ تضرع کرنے والوں پر اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اس لیے ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ وعید کی پیشگوئیاں اٹل نہیں بلکہ وہ اٹل جاتی ہیں۔

(بدر جلد ۱۹-۲۰ مورخہ ۲۷ مئی ۱۹۰۵ء ص ۱)

ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور اس کا ارادہ ہو کر رہتا ہے اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

(البدر جلد ۳ نمبر ۱۰ مورخہ ۸ مارچ ۱۹۰۵ء ص ۱)

عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ کے یہ معنی تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم نئی پر بھی قادر ہے۔ اس طرح تو وہ اپنا بیٹا بنانے پر بھی قادر کہا جاسکتا ہے۔ پھر عیسائی مذہب کے اختیار کرنے میں کیا تامل ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ بیشک قادر ہے مگر وہ اپنے تقدس اور ان صفات کے خلاف نہیں کرتا۔ جو قدیم سے الہامی کتب میں بیان کی جا رہی ہیں گویا ان کے خلاف اس کی توجہ ہوتی ہی نہیں۔ وہ ذات پاک اپنے مواعید کے خلاف بھی نہیں کرتا اور نہ اس طرف وہ متوجہ ہوتا ہے۔

(بدر جلد ۶ صفحہ ۲۵ اپریل ۱۹۰۴ء ص ۹)

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصْرٰی تِلْكَ اَمَانٰتُهُمْ طُفْلٌ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۔
بَلٰی مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

اور کہا انہوں نے کہ ہرگز بہشت میں داخل نہیں ہوگا یعنی نجات نہیں پائے گا مگر وہی شخص جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا یہ ان کی بے حقیقت آرزوئیں ہیں کولاؤ برہان اپنی اگر تم سچے ہو یعنی تم دکھلاؤ کہ تمہیں کیا نجات حاصل

ہو گئی ہے بلکہ نجات اُس کو ملتی ہے جس نے اپنا سارا وجود اللہ کی راہ میں سوئپ دیا یعنی اپنی زندگی کو خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا اور اُس کی راہ میں لگا دیا۔ اور وہ بعد وقف کرنے اپنی زندگی کے نیک کاموں میں مشغول ہو گیا اور ہر ایک قسم کے اعمالِ حسنہ بجالانے لگا پس وہی شخص ہے جس کو اُس کا اجر اُس کے رب کے پاس سے ملیگا اور ایسے لوگوں پر نہ کچھ ڈر ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے یعنی وہ پورے اور کامل طور پر نجات پا جائیں گے۔ اس مقام میں اللہ جل شانہ نے عیسائیوں اور یہودیوں کی نسبت فرمایا کہ جو وہ اپنی اپنی نجات یا نبی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ صرف اُن کی آرزوئیں ہیں اور اُن آرزوؤں کی حقیقت جو زندگی کی روح ہے ان میں ہرگز پائی نہیں جاتی بلکہ اصلی اور حقیقی نجات وہ ہے جو اسی دنیا میں اُس کی حقیقت نجات یا بندہ کو محسوس ہو جائے اور وہ اس طرح پر ہے کہ نجات یا بندہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق عطا ہو جائے کہ وہ اپنا تمام وجود خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دے۔ اس طرح ہر کہ اس کا مرنا اور جینا اور اُس کے تمام اعمال خدا تعالیٰ کے لیے ہو جائیں اور اپنے نفس سے وہ بالکل کھو یا جائے اور اُس کی مرضی خدا تعالیٰ کی مرضی ہو جائے اور پھر نہ صرف دل کے عزم تک یہ بات محدود رہے بلکہ اس کی تمام ہوا ریح اور اُس کے تمام قوی اور اس کی عقل اور اُس کا فکر اور اُس کی تمام طاقتیں اسی راہ میں لگ جائیں تب اس کو کہا جائے گا کہ وہ محسن ہے یعنی خدا نگاری کا اور فرماں برداری کا حق بجالا یا جہاں تک اس کی بشریت سے ہو سکتا تھا سو ایسا شخص نجات یا ب ہے۔ جیسا کہ ایک دوسرے مقام میں فرماتا ہے قُلْ اِنْ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَبِذَلِكَ اُحْيِیْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ (سورہ انعام رکوع ۱۶) کہ نماز میری اور عبادتیں میری اور زندگی میری اور موت میری تمام اُس اللہ کے واسطے ہیں جو رب ہے عالموں کا جس کا کوئی شریک نہیں اور اسی درجہ کے حاصل کرنے کا مجھے علم دیا گیا ہے اور میں اول مسلمانوں کا ہوں۔

پھر بعد اس کے اللہ جل شانہ اس نجات کی علامات اپنی کتاب کریم میں لکھتا ہے کیونکہ جو کچھ فرمایا گیا وہ بھی ایک حقیقی ناجی کے لیے ماہر الامتیار ہے لیکن چونکہ دنیا کی آنکھیں اس باطنی نجات اور وصول الی اللہ کو دیکھ نہیں سکتیں اور دنیا پر واصل اور غیر واصل کا امتزاج ہو جاتا ہے اس لیے اُس کی نشانیاں بھی بتلا دیں کیونکہ یوں تو دنیا میں کوئی بھی فرق نہیں کر اپنے میں غیر ناجی اور جہنمی قرار دیتا ہے کسی سے پوچھ کر دیکھ لیں بلکہ ہر ایک قوم کا آدمی جس کو پوچھو اپنی قوم کو اور اپنے مذہب کے لوگوں کو اول درجہ کا نجات یافتہ قرار دینگا۔ اس صورت میں فیصلہ کیونکر ہوتا؟ فیصلہ کے لیے خدا تعالیٰ نے حقیقی اور کامل ایمانداروں اور حقیقی اور کامل نجات یافتہ لوگوں کے لیے علامتیں مقرر کر دی ہیں اور نشانیاں قرار دیدی ہیں تا دنیا شہادت میں مبتلا نہ رہے چنانچہ منجملہ ان نشانوں کے بعض نشانوں کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔

اَلَا اِنَّ اَوْلٰیاءَ اللّٰهِ لَاحْسَبُوْا عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا یَتَّقُوْنَ لَهُمُ الْبَشَرِی

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (سورہ یونس) ۳
یعنی خبردار ہو تحقیق وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے دوست ہیں اُن پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہ وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے یعنی اللہ رسول کی تابع ہو گئے اور پھر پرہیزگاری اختیار کی اُن کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کی زندگی اور نیز آخرت میں بشری ہے یعنی خدا تعالیٰ خواب اور الہام کے ذریعہ سے اور نیز مکاشفات سے اُن کو بشارتیں دیتا رہے گا۔ خدا تعالیٰ کے وعدوں میں تخلف نہیں اور یہ بڑی کامیابی ہے جو اُن کے لیے مقرر ہو گئی یعنی اسی کامیابی کے ذریعہ سے اُن میں اور غیروں میں فرق ہو جائے گا۔ اور جو سچے نجات یافتہ نہیں اُن کے مقابل میں دم نہیں مار سکیں گے پھر دوسری جگہ فرماتا ہے۔ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا يَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبَشِّرُوْا الْبَشَرَ وَاِلَّا يَجْتَنِيْ الْبَنِي كُنْتُمْ كَوَعْدُوْنَ تَحْنُ اَوْ لِيَاۤءُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَاَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهٰۤى اَنْفُسُكُمْ وَاَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَدْعُوْنَ نَزْلًا مِّنْ غَمُوْدٍ مَّرَّ حَنِيمٍ (س۔ رکوع ۱۸۷)

یعنی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر استقامت اختیار کی اُن کی یہ نشانی ہے کہ اُن پر فرشتے اُترتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم مت ڈرو اور کچھ غم نہ کرو اور خوشخبری سنو اُس بہشت کی جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا ہم تمہارے دوست اور متولی اس دنیا کی زندگی میں ہیں اور نیز آخرت میں اور تمہارے لیے اس بہشت میں وہ سب کچھ دیا گیا جو تم مانگو یہ مہمانی ہے غفور رحیم سے۔

اب دیکھئے اس آیت میں مکالمہ الہیہ اور قبولیت اور خدا تعالیٰ کا متولی اور منکفل ہونا اور اسی دنیا میں بہشتی زندگی کی بنا ڈالنا اور اُن کا حامی اور ناصر ہونا بطور نشان کے بیان فرمایا گیا۔ اور پھر اُس آیت میں..... کہ تُو تَنَزَّلُ عَلٰہَا کُلُّ حَنِيمٍ اُسی نشانی کی طرف اشارہ ہے کہ سچی نجات کا پانے والا ہمیشہ اچھے پھل لانا ہے اور آسمانی برکات کے پھل اس کو ہمیشہ ملنے رہتے ہیں اور پھر ایک اور مقام میں فرماتا ہے وَاِذَا سَاَلَکَ عِبَادٌ عَنِّيْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ اُجِیْبُ دَعْوَةَ السَّاجِدِ اِذَا دَعَا فَاَنۡصُرُہٗ سُبُوۡۤاۤتِیْ وَلَیۡسَ لَہُمْ یُرۡشِدُوْنَ (س۔ ۷۷)۔ اور جب میرے بند میرے بارے میں سوال کریں تو اُن کو کہہ دے کہ میں نزدیک ہوں یعنی جب وہ لوگ جو اللہ رسول پر ایمان لائے ہیں یہ پتہ پوچھنا چاہیں کہ خدا تعالیٰ ہم سے کیا عنایات رکھتا ہے جو ہم سے مخصوص ہوں اور غیروں میں نہ پائی جاویں۔ تو اُن کو کہہ دے کہ میں نزدیک ہوں یعنی تم میں اور تمہارے غیروں میں فرق ہے کہ تم میرے مخصوص اور قریب ہو اور دوسرے مجھور اور دور ہیں جب کوئی دعا کرنے والوں میں سے جو تم میں سے دعا کرے دعا کرتے ہیں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں یعنی میں اس کا ہم کلام ہو جاتا ہوں اور اس سے باتیں کرتا ہوں اور اُس کی دعا کو پاۓ قبولیت میں جگہ دیتا ہوں پس

چاہیے کہ قبول کریں حکم میرے کو اور ایمان لاؤں تاکہ بھلائی پاؤں ایسا ہی اور کئی مقامات میں اللہ جل شانہ نجات یافتہ لوگوں کے نشان بیان فرماتا ہے اگر وہ تمام لکھے جاویں تو طول ہو جائے گا جیسا کہ ان میں سے ایک یہ بھی آیت ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَشْقُوا اللَّهَ بِمَجْعَلِ كُفْرُ قَانًا (س-۱۸۸- سورہ انفال) کہ اے ایمان والو اگر تم خدا تعالیٰ سے ڈرو تو خدا تم میں اور تمہارے غیروں میں مابہ الا تمیاز رکھ دیگا۔ (جنگ مقدس بیان موضحہ ۱۸۹۳ء ص ۱۸۸)

خدا تعالیٰ نے جیسے ابتدا سے انسان کی فطرت میں ایک ملکہ گناہ کرنے کا رکھا ایسا ہی گناہ کا علاج بھی اسی طرز سے اُس کی فطرت میں رکھا گیا ہے جیسے کہ وہ خود فرماتا ہے بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یعنی جو شخص اپنے تمام وجود کو خدا تعالیٰ کی راہ سوچ دیوے اور پھر اپنے تئیں نیک کاموں میں لگا دیوے تو اُس کو ان کا اجر اللہ تعالیٰ سے ملیگا۔ اور ایسے لوگ بخوف اور بے غم ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ قاعدہ کہ توبہ کر کے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اپنی زندگی کو اُس کی راہ میں وقف کر دینا یہ گناہ کے بخشنے جانے کے لیے ایک ایسا صراطِ مستقیم ہے کہ کسی خاص زمانہ تک محدود نہیں جب سے انسان اس مسافر خانہ میں آیا تب سے اس قانون کو اپنے ساتھ لایا۔ جیسے اُس کی فطرت میں ایک شق یہ موجود ہے کہ گناہ کی طرف رغبت کرتا ہے ایسا ہی یہ دوسرا شق بھی موجود ہے کہ گناہ سے نادم ہو کر اپنے اللہ کی راہ میں مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ نہر بھی اسی میں ہے۔ اور تریاق بھی اسی میں ہے۔ یہ نہیں کہ زہر اندر سے نکلے اور تریاق بیگلوں سے تلاش کرتے پھریں۔

(جنگ مقدس بیان ۳۰ مئی ۱۸۹۳ء ص ۱۸۸)

واضح ہو کہ لغت عرب میں اسلام اس کو کہتے ہیں کہ بطور پیشگی ایک چیز کا مول دیا جائے اور یا یہ کہ کسی کو اپنا کام سونپیں اور یا یہ کہ صلح کے طالب ہوں اور یا یہ کہ کسی امر یا خصوصیت کو چھوڑ دیں۔

اور اصطلاحی معنی اسلام کے وہ ہیں جو اس آیت کریمہ میں اُس کی طرف اشارہ ہے یعنی یہ کہ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یعنی مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام وجود کو سونپ دیوے یعنی اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اُس کے ارادوں کی پیروی کے لیے اور اُس کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیوے اور پھر نیک کاموں پر خدا تعالیٰ کے لیے قائم ہو جائے اور اپنے وجود کی تمام عملی طاقتیں اُس کی راہ میں لگا دیوے مطلب یہ ہے کہ اعتقادِ دیوبند عملی طور پر محض خدا تعالیٰ کا ہو جائے۔

”اعتقادِ دیوبند بطورِ اس طرح سے کہ اپنے تمام وجود کو درحقیقت ایک ایسی چیز سمجھ لے جو خدا تعالیٰ کی شناخت اور اُس کی طاعت اور اُس کے عشق اور محبت اور اُس کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔

اور عملی طور پر اس طرح سے کہ خالصاً اللہ حقیقی نیکیاں جو ہر ایک قوت سے متعلق اور ہر ایک خدا داد توفیق سے والہ ہیں بجالا دے مگر ایسے ذوق و شوق و حضور سے کہ گویا وہ اپنی فرماں برداری کے آئینہ میں اپنے معبود حقیقی کے چہرہ کو دیکھ رہا ہے۔

پھر بقیہ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ جس کی اعتقادی و عملی صفائی ایسی محبت ذاتی پر مبنی ہو اور ایسے طبعی جو شس سے اعمال حسنہ اُس سے صادر ہوں وہی ہے جو عند اللہ مستحق اجر ہے اور ایسے لوگوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ کچھ غم رکھتے ہیں یعنی ایسے لوگوں کے لیے نجات نقد موجود ہے کیونکہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ایمان لا کر اُس سے موافقت تام ہو گئی اور ارادہ اُس کا خدا تعالیٰ کے ارادہ سے ہم رنگ ہو گیا اور تمام لذت اُس کی فرماں برداری میں ٹھہر گئی اور جمیع اعمال صالحہ نہ مشقت کی راہ سے بلکہ لذت اور احتفاظ کی کشش سے صادر ہونے لگے تو یہی وہ کیفیت ہے جس کو فلاح اور نجات اور رست گاری سے موسوم کرنا چاہیے اور عالم آخرت میں جو کچھ نجات کے متعلق مشہور و محسوس ہو گا وہ درحقیقت اسی کیفیت راستہ کے اخلال و آثار ہیں جو اُس جہان میں جہانی طور پر ظاہر ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بہشتی زندگی اسی جہان سے شروع ہو جاتی ہے اور جہنمی عذاب کی جڑ بھی اسی جہان کی گندی اور کورانہ زلیست ہے۔ اب آیات ممدوحہ بالا پر ایک نظر غور ڈالنے سے ہر ایک سلیم العقل سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کی حقیقت تب کسی میں متحقق ہو سکتی ہے کہ جب اُس کا وجود مہ اپنے تمام باطنی و ظاہری قوی کے محض خدا تعالیٰ کے لیے اور اس کی راہ میں وقف ہو جاوے اور جو امانتیں اُس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں پھر اُسی معطی حقیقی کو واپس دی جائیں اور نہ صرف اعتقادی طور پر بلکہ عمل کے آئینہ میں بھی اپنے اسلام اور اُس کی حقیقت کاملہ کی ساری شکل دکھلائی جاوے یعنی شخص مدعی اسلام یہ بات ثابت کر دیوے کہ اُس کے ہاتھ اور پیر اور دل اور دماغ اور اُس کی عقل اور اُس کا فہم اور اُس کا غضب اور اُس کا رحم اور اُس کا حلم اور اُس کا علم اور اُس کی تمام روحانی اور جسمانی قوتیں اور اُس کی عزت اور اُس کا مال اور اُس کا آرام و سرور اور جو کچھ اُس کا سر کے بالوں سے پیروں کے ناخنوں تک باعتبار ظاہر و باطن کے ہے یہاں تک کہ اُس کی نیات اور اُس کے دل کے خطرات اور اُس کے نفس کے جذبات سب خدا تعالیٰ کے ایسے تابع ہو گئے ہیں کہ جیسے ایک شخص کے اعضا اُس شخص کے تابع ہوتے ہیں۔ غرض یہ ثابت ہو جائے کہ صدق قدم اس درجہ تک پہنچ گیا ہے کہ جو کچھ اُس کا ہے وہ اُس کا نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا ہو گیا ہے اور تمام اعضا اور قوی اتنی خدمت میں ایسے لگ گئے ہیں کہ گویا وہ جوارح الحق ہیں۔

اور ان آیات پر غور کرنے سے یہ بات بھی صاف اور بدیہی طور پر ظاہر ہو رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں زندگی کا وقف کرنا جو حقیقت اسلام ہے وہ قسم پر ہے ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کو ہی اپنا معبود اور مقصود اور محبوب ٹھہرایا جاوے

اور اُس کی عبادت اور محبت اور خوف اور رجائیں کوئی دوسرا شریک باقی نہ رہے اور اُس کی تقدیس اور تسبیح اور عبادت اور تمام عبودیت کے آداب اور احکام اور اوامر اور حدود اور آسمانی قضاء و قدر کے امور بدل و جان قبول کیے جائیں اور نہایت نیستی اور تذلل سے ان سب حکموں اور حدود اور قانونوں اور تقدیروں کو بار اوت تمام سر پر اٹھایا جائے اور نیز وہ تمام پاک صدائیں اور پاک معارف ہو اُس کی وسیع قدرتوں کے معرفت کا ذریعہ اور اُس کی ملکوت اور سلطنت کے علوم مرتبہ کو معلوم کرنے کے لیے ایک واسطہ اور اُس کے آلاء اور نعماء کے پہچاننے کے لیے ایک قوی رہبر ہیں بخوبی معلوم کر لی جائیں۔

دوسری قسم اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کی یہ ہے کہ اُس کے بندوں کی خدمت اور ہمدردی اور چارہ بوٹی اور بار برداری اور سچی غم خواری میں اپنی زندگی وقف کر دی جاوے دوسروں کو آرام پہنچانے کے لیے دکھ اٹھائے اور دوسروں کی راحت کے لیے اپنے پر رنج کو ارا کر لیں۔

اس تقریر سے معلوم ہوا کہ اسلام کی حقیقت نہایت ہی اعلیٰ ہے اور کوئی انسان کبھی اس شریف لقب اہل اسلام سے حقیقی طور پر ملقب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا سارا وجود معہ اُس کے تمام قوتوں اور خواہشوں اور ارادوں کے حوالہ بخدا نہ کر دیوے اور اپنی انانیت سے معہ اُس کے جمیع لوازم کے ہاتھ اٹھا کر اُس کی راہ میں نہ لگ جاوے پس حقیقی طور پر اُسی وقت کسی کو مسلمان کہا جائے گا کہ جب اُس کی غافلانہ زندگی پر ایک سخت انقلاب وارد ہو کر اُس کے نفس آثارہ کا نقش ہستی مع اُس کے تمام جذبات کے یک دفعہ مٹ جائے اور پھر اس موت کے بعد من اللہ ہونے کے نئی زندگی اُس میں پیدا ہو جائے اور وہ ایسی پاک زندگی ہو جو اُس میں بحر طاعت خالق اور ہمدردی مخلوق کے اور کچھ بھی نہ ہو۔

خالق کی طاعت اس طرح سے کہ اُس کی عزت و جلال اور بیکانگت ظاہر کرنے کے لیے بے عزتی اور ذلت قبول کرنے کے لیے مستعد ہو اور اس کی وحدانیت کا نام زندہ کرنے کے لیے ہزاروں موتوں کے قبول کرنے کے لیے طیار ہو اور اُس کی فرماں برداری میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو بخوشی خاطر کاٹ سکے اور اُس کے احکام کی عظمت کا پیار اور اس کی رضا جوئی کی پیاس گناہ سے ایسی نفرت دلاوے کہ گویا وہ کھا جانے والی ایک آگ ہے یا ہلاک کرنے والی ایک زہر ہے یا جسم کر دینے والی ایک بجلی ہے جس سے اپنی تمام قوتوں کے ساتھ بھاگنا چاہے۔ غرض اُس کی مرضی ماننے کے لیے اپنے نفس کی سب مرضیات چھوڑ دے اور اُس کے پیوند کے لیے جانکاه زخموں سے مجروح ہونا قبول کرے اور اُس کے تعلق کا ثبوت دینے کے لیے سب نفسانی تعلقات توڑ دے۔

اور خلق اللہ کی خدمت اس طرح سے کہ جس قدر خلقت کی حاجات ہیں اور جس قدر مختلف وجوہ اور طرق کی راہ سے قسام ازل نے بعض کو بعض کا محتاج کر رکھا ہے ان تمام امور میں محض لہد اپنی حقیقی اور بے غرضانہ اور

سچی ہمدردی سے جو اپنے وجود سے صادر ہو سکتی ہے ان کو نفع پہنچا دے اور ہر ایک مدد کے محتاج کو اپنی خداوند قوت سے مدد دے اور ان کی دنیا و آخرت دونوں کی اصلاح کے لیے زور لگا دے۔

مگر یہ تلی وقف محض اُس صورت میں اسم با مشی ہوگی کہ جب تمام اعضا تلی طاعت کے رنگ سے ایسے رنگ پذیر ہو جائیں کہ گویا وہ ایک الہی آلہ ہیں جن کے ذریعہ سے وقتاً فوقتاً افعال الہیہ ظہور پذیر ہوتے ہیں یا ایک مصفا آئینہ ہیں جس میں تمام مرضیات الہیہ بصفا تمام عکسی طور پر ظہور پکڑتی رہتی ہیں۔ اور جب اِس درجہ کا طہر تلی طاعات و خدات پہنچ جائیں تو اِس صیغۃ اللہ کی برکت سے اِس وصف کے انسان کے قوی اور جوارح کی نسبت وحدت شہودی کے طور پر یہ کہنا صحیح ہوتا ہے کہ مثلاً یہ آنکھیں خدا تعالیٰ کی آنکھیں اور یہ زبان خدا تعالیٰ کی زبان اور یہ ہاتھ خدا تعالیٰ کے ہاتھ اور یہ کان خدا تعالیٰ کے کان اور یہ پاؤں خدا تعالیٰ کے پاؤں ہیں۔ کیونکہ وہ تمام اعضا اور قوتیں تلی راہوں میں خدا تعالیٰ کے ارادوں سے پُر ہو کر اور اُس کی خواہشوں کی تصویر بن کر اِس لائق ہو جاتے ہیں کہ اُن کو اُسی کا روپ کما جا دے وہ یہ کہ جیسے ایک شخص کے اعضا پورے طور پر اُس کی مرضی اور ارادہ کے تابع ہوتے ہیں ایسا ہی کامل انسان اُس درجہ پر پہنچ کر خدا تعالیٰ کی مرضیات و ارادت سے موافقت تام پیدا کر لیتا ہے اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور وحدانیت اور مالکیت اور معبودیت اور اِس کی ہر ایک مرضی اور خواہش کی بات ایسی ہی اُس کو پیاری معلوم ہوتی ہے کہ جیسی خود خدا تعالیٰ کو۔ سو یہ عظیم الشان تلی طاعت و خدمت جو بیمار اور محبت سے ملی ہوئی اور خلوص اور حقیقت نامہ سے بھری ہوئی ہے یہی اسلام اور اسلام کی حقیقت اور اسلام کا لب لباب ہے جو نفس اور خلق اور ہوا اور ارادہ سے موت حاصل کرنے کے بعد ملتا ہے۔

اس جگہ یہ نکتہ بھی یاد رہے کہ آیت موصوفہ بالا یعنی بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ذُوْهُوَ حَسْبُ فَلَآ أَجْرَہُ عَد۔ رَبِّہٖ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْہُمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ۔ سعادت نامہ کے تینوں ضروری درجوں یعنی فنا اور بقا اور لقا کی طرف اشارت کرتی ہے۔ کیونکہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں۔ اَسْلَمَ وَجْہُہُ لِلّٰہِ کا فقرہ یہ تعلیم کر رہا ہے کہ تمام قویٰ اور اعضا اور جو کچھ اپنا ہے خدا تعالیٰ کو سونپ دینا چاہیے اور اُس کی راہ میں وقف کر دینا چاہیے اور یہ وہی کیفیت ہے جس کا نام دوسرے لفظوں میں فنا ہے وجہ یہ کہ جب انسان نے حسب مفہوم اِس آیت ممدوحہ کے اپنا تمام وجود مع اُس کی تمام قوتوں کے خدا تعالیٰ کو سونپ دیا اور اُس کی راہ میں وقف کر دیا اور اپنی نفسانی جنبشوں اور سکونوں سے بکلی باز آ گیا۔ تو بلاشبہ ایک قسم کی موت اُس پر طاری ہو گئی اور اسی موت کو اہل تصوف فنا کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

پھر بعد اِس کے ذُوْهُوَ حَسْبُ کا فقرہ مرتبہ بقا کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ جب انسان بعد فنا اکمل و اتم و سلب جذبات نفسانی۔ آتی جذبہ اور تخریک سے پھر جنبش میں آیا اور بعد منقطع ہو جانے تمام نفسانی حرکات کے

پھر ربانی تحریکوں سے پُر ہو کر حرکت کرنے لگا تو یہ وہ حیات ثانی ہے جس کا نام بقا رکھنا چاہیے۔

پھر بعد اس کے یہ فقرات فَلْهٗ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّہٖ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْہُمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ۔ جو اثبات واجبِ اجر و نفعی و سلبِ خوف و حزن پر دلالت کرتی ہیں یہ حالتِ بقا کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جس وقت انسان کے عرفان اور یقین اور لوکل اور محبت میں ایسا مرتبہ عالیہ پیدا ہو جائے کہ اُس کے خلوس اور ایمان اور وفا کا اجر اُس کی نظر میں وہی اور خیالی اور ظنی نہ رہے بلکہ ایسا یقینی اور قطعی اور مشہود اور مرئی اور محسوس ہو کہ گویا وہ اُس کو مل چکا ہے اور خدا تعالیٰ کے وجود پر ایسا یقین ہو جائے کہ گویا وہ اُس کو دیکھ رہا ہے اور ہر ایک آئندہ کا خوف اُس کی نظر سے اُٹھ جاوے اور ہر ایک گذشتہ اور موجودہ غم کا نام و نشان نہ رہے اور ہر ایک روحانی نعم موجود الوقت نظر آوے تو یہی حالت جو ہر ایک قبض اور کدورت سے پاک اور ہر ایک دغدغہ اور شک سے محفوظ اور ہر ایک درد و انتظار سے منزہ ہے بقا کے نام سے موسوم ہے اور اس مرتبہ بقا پر محسن کا لفظ جو اُمت میں موجود ہے نہایت صراحت سے دلالت کر رہا ہے کیونکہ احسان حسب تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُسی حالت کا ملہ کا نام ہے کہ جب انسان اپنی پرستش کی حالت میں خدا تعالیٰ سے ایسا تعلق پیدا کرے کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بقا کا مرتبہ تب سالک کے لیے کامل طور پر متحقق ہوتا ہے کہ جب ربانی رنگ بشریت کے رنگ کو کو تمام و کمال اپنے رنگ کے نیچے متواری اور پوشیدہ کر دیوے جس طرح آگ لوہے کے رنگ کو اپنے نیچے ایسا چھپا لیتی ہے کہ نظر ہر میں مجر آگ کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ وہی مقام ہے جس پر پہنچ کر بعض سالکین نے لُغْزِ شَیْنِ کھائی ہیں اور شہودی پیوند کو وجودی پیوند کے رنگ میں سمجھ لیا ہے۔ اس مقام میں جو اولیاء اللہ پہنچے ہیں یا جن کو اس میں سے کوئی گھونٹ میسر آ گیا ہے بعض اہل تصوف نے اُن کا نام اطفال اللہ رکھ دیا ہے اس مناسبت سے کہ وہ لوگ صفات الہی کے کنارِ عاطفت میں بکلی جا پڑے ہیں اور جیسے ایک شخص کا لڑکا اپنے حلیہ اور خط و خال میں کچھ اپنے باپ سے مناسبت رکھتا ہے ویسا ہی اُن کو بھی ظنی طور پر بوجہ تعلق باخلاق اللہ خدا تعالیٰ کی صفات جمیلہ سے کچھ مناسبت پیدا ہو گئی ہے۔ ایسے نام اگرچہ کھلے کھلے طور پر بزبانِ شرع مستعمل نہیں ہیں مگر درحقیقت عارفوں نے قرآن کریم سے ہی اس کو استنباط کیا ہے کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللّٰهَ کَیْذِکُمْ اَبَآءَکُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِکْرًا یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کرو کہ جیسے تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اگر مجازی طور پر ان الفاظ کا بولنا منہیات شرع سے ہوتا تو خدا تعالیٰ ایسی طرز سے اپنی کلام کو منہزہ رکھتا جس سے اس اطلاق کا جواز مستنبط ہو سکتا ہے اور اس درجہ بقا میں بعض اوقات انسان سے ایسے امور صادر ہوتے ہیں کہ جو بشریت کی طاقتوں سے بڑھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور انکی طاقت کا رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں جیسے ہمارے سید و مولیٰ سید الرسل حضرت خاتم الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم

نے جنگ بدر میں ایک سنگریزوں کی مٹھی کفار پر چلائی اور وہ مٹھی کسی دُعا کے ذریعہ سے نہیں بلکہ خود اپنی روحانی طاقت سے چلائی مگر اُس مٹھی نے خدائی طاقت دکھلائی اور مخالف کی فوج پر ایسا خارق عادت اُس کا اثر پڑا کہ کوئی اُن میں سے ایسا نہ رہا کہ جس کی آنکھ پر اُس کا اثر نہ پہنچا ہوا اور وہ سب اندھوں کی طرح ہو گئے اور ایسی سراسیمگی اور پریشانی اُن میں پیدا ہو گئی کہ مدہوشوں کی طرح بھاگنا شروع کیا۔ اسی معجزہ کی طرف المدجل شانہ اِس آیت میں اشارہ فرماتا ہے۔
وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ط یعنی جب تو نے اُس مٹھی کو پھینکا وہ تو نے نہیں پھینکا بلکہ خدا تعالیٰ نے پھینکا یعنی درپردہ الہی طاقت کام کر گئی انسانی طاقت کا یہ کام نہ تھا۔

اور ایسا ہی دوسرا معجزہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق القمر ہے اسی الہی طاقت سے ظہور میں آیا تھا کوئی دُعا اُس کے ساتھ شامل نہ تھی کیونکہ وہ صرف انگلی کے اشارہ سے جو الہی طاقت سے بھری ہوئی تھی وقوع میں آگیا تھا۔ اور اِس قسم کے اور بھی بہت سے معجزات ہیں جو صرف ذاتی اقتدار کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے جن کے ساتھ کوئی دُعا نہ تھی۔ کئی دفعہ تھوڑے سے پانی کو جو صرف ایک پیالہ میں تھا اپنی انگلیوں کو اُس پانی کے اندر داخل کرنے سے اِس قدر زیادہ کر دیا کہ تمام لشکر اور اونٹنوں اور گھوڑوں نے وہ پانی پیا اور پھر بھی وہ پانی ویسا ہی اپنی مقدار پر موجود تھا۔ اور کئی دفعہ دو چار روٹیوں پر ہاتھ رکھنے سے ہزار ہا بھوکوں پیاسوں کا ان سے شکم سیر کر دیا اور بعض اوقات تھوڑے دو دھکوں اپنی لبوں سے برکت دیکر ایک جماعت کا پیٹ اُس سے بھر دیا اور بعض اوقات شور آب کنوئیں میں اپنے منہ کا لعاب ڈال کر اُس کو نہایت شیریں کر دیا۔ اور بعض اوقات سخت مجروحوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر ان کو اچھا کر دیا۔ اور بعض اوقات آنکھوں کو جن کے ڈیلے لڑائی کے کسی صدمہ سے باہر جا پڑے تھے اپنے ہاتھ کی برکت سے پھر درست کر دیا۔ ایسا ہی اور بھی بہت سے کام اپنے ذاتی اقتدار سے کیے جن کے ساتھ ایک چھپی ہوئی طاقت الہی مخلوط تھی۔

حال کے برہمہ اور فلسفی اور نیچری اگر ان معجزات سے انکار کریں تو وہ معذور ہیں کیونکہ وہ اُس مرتبہ کو شتائنت نہیں کر سکتے جس میں ظلی طور پر الہی طاقت انسان کو ملتی ہے پس اگر وہ ایسی باتوں پر مبنی ہیں تو وہ اپنے منہ سے بھی معذور ہیں کیونکہ انہوں نے بحر طفلانہ حالت کے اور کسی درجہ روحانی بلوغ کو طے نہیں کیا۔ اور نہ صرف اپنی حالت ناقص رکھتے ہیں بلکہ اس بات پر تنوش ہیں کہ اسی حالت ناقص میں مریں بھی۔

مگر زیادہ تر افسوس اُن عیسائیوں پر ہے جو بعض خوارق اسی کے مشابہ مگر ان سے ادنیٰ حضرت مسیح میں سن سنا کر اُن کی الوہیت کی دلیل ٹھہرا بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کا مُردوں کا زندہ کرنا اور مخلوقوں اور مجذوموں کا اچھا کرنا اپنے اقتدار سے تھا کسی دُعا سے نہیں تھا۔ اور یہ دلیل اس بات پر ہے کہ وہ حقیقی طور پر

ابن المد بلکہ خدا تھا لیکن افسوس کہ ان بیچاروں کو خبر نہیں کہ اگر انہیں باتوں سے انسان خدا بن جاتا ہے تو اس خدا کی کا زیادہ تر استحقاق ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کیونکہ اس قسم کے اقتداری خوارق جس قدر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام ہرگز دکھلا نہیں سکے اور ہمارے ہادی و مقتدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقتداری خوارق نہ صرف آپ ہی دکھلائے بلکہ ان خوارق کا ایک لنبا سلسلہ روز قیامت تک اپنی امت میں چھوڑ دیا جو ہمیشہ اور ہر زمانہ میں حسب ضرورت زمانہ ظہور میں آتا رہا ہے اور اس دنیا کے آخری دنوں تک اسی طرح ظاہر ہوتا رہے گا اور اسی طاقت کا پر توہ جس قدر اس اُمت کی مقدس رُوحوں پر پڑا ہے اس کی نظیر دوسری امتوں میں ملنی مشکل ہے پھر کسی قدر بیوقوفی ہے کہ ان خارق عادت امور کی وجہ سے کسی کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دیا جائے اگر ایسے ہی خوارق سے انسان خدا بن سکتا ہے تو پھر خداؤں کا کچھ انتہا بھی ہے ؟

لیکن یہ بات اس جگہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اس قسم کے اقتداری خوارق کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں مگر پھر بھی خدا تعالیٰ کے اُن خاص افعال سے جو بلا توسط ارادہ غیر ظہور میں آتے ہیں کسی طور سے برابری نہیں کر سکتے اور نہ برابر ہونا اُن کا مناسب ہے اسی وجہ سے جب کوئی نبی یا ولی اقتداری طور پر بغیر توسط کسی دعا کے کوئی ایسا امر خارق عادت دکھلاوے جو انسان کو کسی حیلہ اور تدبیر اور علاج سے اُس کی قوت نہیں دی گئی تو نبی کا وہ فعل خدا تعالیٰ کے اُن افعال سے کم رتبہ پر رہے گا جو خود خدا تعالیٰ علانیہ اور بالجہر اپنی قوت کاملہ سے ظہور میں لاتا ہے یعنی ایسا اقتداری معجزہ بہ نسبت دوسرے الہی کاموں کے جو بلا واسطہ المد جلشنانہ سے ظہور میں آتے ہیں ضرور کچھ نقص اور کمزوری اپنے اندر موجود رکھتا ہو گا تا سرسری نگاہ والوں کی نظر میں تشابہ فی الخلق واقع نہ ہو۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا باوجود اس کے کہ کئی دفعہ سانپ بنا لیکن آخر عصا کا عصا ہی رہا۔ اور حضرت مسیح کی چڑیاں باوجودیکہ معجزہ کے طور پر اُن کا پرواز قرآن کریم سے ثابت ہے مگر پھر بھی مٹی کی مٹی ہی تھیں۔ اور کہیں خدا تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا کہ وہ زندہ بھی ہو گئیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداری خوارق میں چونکہ طاقت الہی سب سے زیادہ بھری ہوئی تھی کیونکہ وجود انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تجلّیات الہیہ کے لیے اتم و اعلیٰ و ارفع و اکمل نمونہ تھا اس لیے ہماری نظریں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداری خوارق کو کسی درجہ بشریت پر مقرر کرنے سے قاصر ہیں مگر تاہم ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اس جگہ بھی المد جل شانہ اور اُس کے رسول کریم کے فعل میں مخفی طور پر کچھ فرق ضرور ہو گا۔

اب ان تحریرات سے ہماری غرض اس قدر ہے کہ لقا کا مرتبہ جب کسی انسان کو مسیر آتا ہے تو اُس مرتبہ کی توجہ کے اوقات میں الہی کام ضرور اُس سے صادر ہوتے ہیں اور ایسے شخص کی گہری صحبت میں جو شخص ایک حصہ عمر کا بسر کرے تو ضرور کچھ نہ کچھ یہ اقتداری خوارق مشاہدہ کرے گا کیونکہ اس توجہ کی حالت میں کچھ

الہی صفات کا رنگ ظلی طور پر انسان میں آجاتا ہے یہاں تک کہ اس کا رحم خدا تعالیٰ کا رحم اور اس کا غضب خدا تعالیٰ کا غضب ہو جاتا ہے اور بسا اوقات وہ بغیر کسی دعا کے کہتا ہے کہ فلاں چیز پیدا ہو جائے تو وہ پیدا ہو جاتی ہے اور کسی پر غضب کی نظر سے دیکھتا ہے تو اُس پر کوئی وبال نازل ہو جاتا ہے اور کسی کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک مورد رحم ہو جاتا ہے اور جیسا کہ خدا تعالیٰ کا کُن دامنِ طور پر نتیجہ مقصودہ کو بلا تَخلف پیدا کرتا ہے ایسا ہی اِس کا کُن بھی اُس توجہ اور مدد کی حالت میں خطا نہیں جاتا۔ اور جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں ان اقتداری خوارق کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ شخص شدتِ اتصال کی وجہ سے خدا سے غزوہ کے رنگ سے ظلی طور پر رنگین ہو جاتا ہے اور تجلیاتِ الہیہ اُس پر دامنِ قبضہ کر لیتے ہیں اور محبوبِ حقیقیِ حجبِ حائلہ کو درمیان سے اٹھا کر نہایت شدید قرب کی وجہ سے ہم آغوش ہو جاتا ہے اور جیسا کہ وہ خود مبارک ہے ایسا ہی اِس کے اقوال و افعال و حرکات اور سکنت اور خوراک اور پوشاک اور مکان اور زمان اور اِس کے جمیع لوازم میں برکت رکھ دیتا ہے تب ہر ایک چیز جو اس سے مس کرتی ہے بغیر اِس کے جو یہ دعا کرے برکت پاتی ہے اِس کے مکان میں برکت ہوتی ہے اِس کے دروازوں کے آستانے برکت سے بھرے ہوتے ہیں اِس کے گھر کے دروازوں پر برکت برستی ہے جو ہر دم اِس کو مشاہدہ ہوتی ہے اور اُس کی خوشبو اِس کو آتی ہے جب یہ سفر کرے تو خدا تعالیٰ معہ اپنی تمام برکتوں کے اِس کے ساتھ ہوتا ہے اور جب یہ گھر میں آوے تو ایک دریا نور کا ساتھ لاتا ہے غرض یہ عجیب انسان ہوتا ہے جس کی کُنہ مجر خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔

اِس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ فنا فی اللہ کے درجہ کے تحقق کے بعد یعنی اُس درجہ کے بعد جو اُسْلَمَ وَجْہُہُ لِلّٰہ کے مفہوم کو لازم ہے جس کو صوفی فنا کے نام سے اور قرآنِ کریم استقامت کے اسم سے موسوم کرتا ہے درجہ بقا اور بقا کا بلا توقف پیچھے آنے والا ہے جبکہ انسان خلق اور ہوا اور ارادہ سے بکلی خالی ہو کر فنا کی حالت کو پہنچ گیا تو اِس حالت کے راسخ ہونے کے ساتھ ہی بقا کا درجہ شروع ہو جاتا ہے مگر جب تک یہ حالت راسخ نہ ہو اور خدا تعالیٰ کی طرف بکلی جھک جانا ایک طبعی امر نہ ٹھہر جائے تب تک مرتبہ بقا کا پیدا نہیں ہو سکتا بلکہ وہ مرتبہ صرف اُسی وقت پیدا ہوگا کہ جب ہر ایک اطاعت کا تصنع درمیان سے اُٹھ جائے اور ایک طبعی روئیدگی کی طرح فرماں برداری کی سربز اور لمراتی ہوئی شاخیں دل سے جوش مار نکلیں اور واقعی طور پر سب کچھ جو اپنا سمجھا جاتا ہے خدا تعالیٰ کا ہو جائے اور جیسے دوسرے لوگ ہوا پرستی میں لذت اٹھاتے ہیں اُس شخص کی تمام کامل لذتیں پرستش اور یادِ الہی میں ہوں۔ اور بجائے نفسانی ارادوں کے خدا تعالیٰ کی مرضیات جگہ پکڑ لیں۔

پھر جب یہ بقا کی حالت بخوبی استحکام پکڑ جائے اور سالک کے رگ و ریشہ میں داخل ہو جائے اور اُس کا جہزو وجود بن جائے اور ایک نور آسمان سے اُترتا ہوا دکھائی دے جس کے نازل ہونے کے ساتھ ہی تمام پرے دور ہو جائیں اور نہایت

لطیف اور شیریں اور ملاوت سے ملی ہوئی ایک محبت دل میں پیدا ہو جو پہلے نہیں تھی اور ایک ایسی خشکی اور اطمینان اور سکینت اور سرور دل کو محسوس ہو کہ جیسے ایک نہایت پیارے دوست مدت کے بچھڑے ہوئے کی ایک فوٹو ملنے اور غلبہ کرنے سے محسوس ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کے روشن اور لذیذ اور مبارک اور سرور بخش اور فصیح اور معطر اور مبشرانہ کلمات اُٹھتے اور بیٹھتے اور سوتے اور جاگتے اس طرح پر نازل ہونے شروع ہو جائیں کہ جیسے ایک ٹھنڈی اور دلکش اور پُر خوشبو ہوا ایک گلاب پر گذر کر آتی اور صبح کے وقت چلنی شروع ہوتی اور اپنے ساتھ ایک سُکر اور سرور لاتی ہے۔ اور انسان خدا تعالیٰ کی طرف ایسا کھینچا جائے کہ بغیر اُس کی محبت اور عاشقانہ تصور کے جی نہ سکے اور نہ یہ کہ مال اور جان اور عزت اور اولاد اور جو کچھ اس کا ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہو بلکہ اپنے دل میں قسربان کر ہی چُکا ہو اور ایسی ایک زبردست کشش سے کھینچا گیا ہو جو نہیں جانتا کہ اُسے کیا ہو گیا اور نورانیت کا بشدت اپنے اندر انتشار پاوے جیسا کہ دل چڑھا ہوا ہوتا ہے اور صدق اور محبت اور وفا کی نہریں بڑے زور سے چلتی ہوئی اپنے اندر مشاہدہ کرے اور لمحہ بہ لمحہ ایسا احساس کرتا ہو کہ گویا خدا تعالیٰ اُس کے قلب پر اتر آ ہوا ہے جب یہ حالت اپنی تمام علامتوں کے ساتھ محسوس ہو تب خوشی کو اور محبوب حقیقی کا شکر بجالاؤ کہ یہی وہ انتہائی مقام ہے جس کا نام تقارکھا گیا ہے۔

اس آخری مقام میں انسان ایسا احساس کرتا ہے کہ گویا بہت سے پاک پانیوں سے اُس کو دھو کر اور نفسانیت کا بجلی رگ وریشہ اُس سے الگ کر کے نئے سرے اُس کو پیدا کیا گیا اور پھر رب العالمین کا تخت اُس کے اندر بچھا یا گیا اور خدائے پاک و قدوس کا چمکتا ہوا سپرہ اپنے تمام دلکش صن و جمال کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اُس کے سامنے موجود ہو گیا ہے مگر ساتھ اس کے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دونوں آخری درجہ بقا اور لقا کے کسی نہیں ہیں بلکہ وہی ہیں اور کسب اور جدوجہد کی حد صرف فنا کے درجہ تک ہے اور اسی حد تک تمام راست باز سالکوں کا سیر و سلوک ختم ہوتا ہے اور دائرہ کمالات انسانیت کا اپنے استدارت تامہ کو پہنچتا ہے اور جب اِس درجہ فنا کو پاک باطن لوگ جیسا کہ چاہیے طے کر چکے ہیں تو عادت الہیہ اسی طرح پر جاری ہے کہ بیک دفعہ عنایت الہی کی نسیم چلی کر لقا اور لقا کے درجہ تک انہیں پہنچا دیتی ہے۔ اب اِس تحقیق سے ظاہر ہے کہ اِس سفر کی تمام صعوبتیں اور مشقتیں فنا کی حد تک ہی ہیں اور پھر اِس سے آگے گذر کر انسان کی سعی اور کوشش اور محنت کو دخل نہیں بلکہ وہ محبت صافیہ جو فنا کی حالت میں خداوند کریم و جلیل سے پیدا ہوتی ہے اُسی محبت کا خود بخود اُس پر ایک نمایاں شعلہ پڑتا ہے جس کو مرتبہ بقا اور لقا سے تعبیر کرتے ہیں اور جب محبت آہی بندہ کی محبت پر نازل ہوتی ہے تب دونوں محبتوں کے ملنے سے رُوح القدس کا ایک روشن اور کامل سایہ انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور لقا کے مرتبہ پر اُس رُوح القدس کی روشنی نہایت ہی نمایاں ہوتی ہے اور اقتدارِ خوارقِ جن کا ابھی ہم ذکر کر آئے ہیں اسی وجہ سے ایسے لوگوں سے صادر ہوتے ہیں کہ یہ رُوح القدس کی روشنی برفوت اور بحال میں اُن کے شامل حال ہوتی ہے اور اُن کے اندر سکونت رکھتی ہے اور وہ اُس روشنی سے کبھی اور

کسی حال میں جدا نہیں ہوتے اور نہ وہ روشنی اُن سے جدا ہوتی ہے۔ وہ روشنی ہر دم اُن کے تنفس کے ساتھ نکلتی ہے اور اُن کی نظر کے ساتھ ہر یک چیز پر پڑتی ہے۔ اور اُن کے کلام کے ساتھ اپنی نورانیت لوگوں کو دکھلاتی ہے اُسی روشنی کا نام رُوح القدس ہے مگر یہ حقیقی رُوح القدس نہیں تعینی رُوح القدس وہ ہے جو آسمان پر ہے یہ رُوح القدس اُس کا ظل ہے جو پاک سینوں اور دلوں اور دماغوں میں ہمیشہ کے لیے آباد ہو جاتا ہے اور ایک طرفۃ العین کے لیے بھی اُن سے جدا نہیں ہونا اور جو شخص تجویز کرتا ہے کہ یہ رُوح القدس کسی وقت اپنی تمام تاثیرات کے ساتھ اُن سے جدا ہو جاتا ہے وہ شخص سراسر باطل پر ہے اور اپنے پخلت خیال سے خدا تعالیٰ کے مقدس برگزیدوں کی توہین کرتا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ تعینی رُوح القدس نواپنے مقام پر ہی رہتا ہے لیکن رُوح القدس کا سایہ جس کا نام مجازاً رُوح القدس ہی رکھا جاتا ہے اُن سینوں اور دلوں اور دماغوں اور تمام اعضا میں داخل ہوتا ہے جو مرتبہ بقا اور بقا کا پاکر اس لائق ٹھہرتے ہیں کہ ان کی نہایت اصفیٰ اور اعلیٰ محبت پر خدا تعالیٰ کی کامل محبت اپنی برکات کے ساتھ نازل ہو۔ اور جب وہ رُوح القدس نازل ہوتا ہے تو اُس انسان کے وجود سے ایسا تعلق پکڑ جاتا ہے کہ جیسے جان کا تعلق جسم سے ہوتا ہے وہ قوت دنیا فی بن کر آنکھوں میں کام دیتا ہے اور قوت شنوائی کا جامہ پہن کر کانوں کو روحانی حس بخشتا ہے وہ زبان کی گویائی اور دل کے تقویٰ اور دماغ کی ہشیاری بن جاتا ہے اور ہاتھوں میں بھی سرایت کرتا ہے اور پیروں میں بھی اپنا اثر پہنچاتا ہے۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۵۴-۵۳)

نجات یافتہ وہ شخص ہے جو اپنے وجود کو خدا کے لیے اور خدا کی راہ میں قربانی کی طرح رکھ دے اور نہ صرف نیت سے بلکہ نیک کاموں سے اپنے صدق کو دکھلا دے جو شخص ایسا کرے اس کا بدلہ خدا کے نزدیک مقرر ہو چکا اور ایسے لوگوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۵۷)

ہماری استقامت یہ ہے کہ جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ بَلٰی مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰہِ وَهُوَ مُحْسِنٌ یَّعْنٰی یہ کہ قربانی کی طرح میرے آگے گردن رکھ دو ایسا ہی ہم اس وقت درجہ استقامت حاصل کریں گے کہ جب ہمارے وجود کے تمام پرزے اور ہمارے نفس کی تمام قوتیں اسی کے کام میں لگ جائیں اور ہماری موت اور ہماری زندگی اسی کے لیے ہو جائے۔

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۵۸)

انسان کا اپنی ذات کو اپنے تمام قوی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دینا اور پھر اپنی معرفت کو احسان کی حد تک پہنچا دینا یعنی ایسا پردہ غفلت درمیان سے اٹھانا کہ گویا خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے یہی اسلام ہے پس ایک شخص کو مسلمان اُس وقت کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ تمام قوتیں اُس کی خدا تعالیٰ کی راہ میں لگ جائیں اور اُس کے زیر حکم واجب طور پر اپنے اپنے عمل پر متعل ہوں اور کوئی قوت بھی اپنی خود دی سے نہ چلے نہ نوظاہر ہے نہ نئی زندگی کا تبدیل سے ملتی ہے اور کامل تبدیلی ہرگز ممکن نہیں جب تک انسان کی تمام قوتیں جو اُس کی انسانیت کا بنچوڑ اور لب لباب ہیں اطاعت الہی

کے نیچے نہ آجائیں اور جب تمام قوتیں اطاعت الہی کے نیچے آگئیں اور اپنے نچرل خواص کے ساتھ خط استقامت پر چلنے لگیں تو ایسے شخص کا نام مسلمان ہوگا۔
(ست بہن ص ۱۴۷-۱۴۸)

وَجْہُ کے اصل معنی لغت کی رو سے مُنہ کے ہیں چونکہ انسان مُنہ سے شناخت کیا جاتا ہے اور کروڑ ہا انسانوں میں مابہ الاقویٰ از مُنہ سے قائم ہوتا ہے اس لیے اس آیت میں مُنہ سے مراد استعارہ کے طور پر انسان کی ذات اور اُس کی قوتیں ہیں جن کی رو سے وہ دوسرے جانوروں سے امتیاز رکھتا ہے گویا وہ قوتیں اس کی انسانیت کا مُنہ ہے۔
(ست بہن ص ۱۴۷ حاشیہ)

جو شخص اپنے وجود کو خدا کے آگے رکھ دے اور اپنی زندگی اُس کی راہوں میں وقف کرے اور نیکی کرنے میں سرگرم ہو سو وہ ہر شے سے قرب الہی سے اپنا اجر پائیگا۔ اور ان لوگوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ یعنی جو شخص اپنے تمام قویٰ کو خدا کی راہ میں لگا دے اور خالص خدا کے لیے اُس کا قول اور فعل اور حرکت اور سکون اور تمام زندگی ہو جائے اور حقیقی نیکی کے بحالانے میں سرگرم رہے سو اُس کو خدا اپنے پاس سے اجر دیکھا اور خوف اور حزن سے نجات بخشے گا۔

یاد رہے کہ یہی اسلام کا لفظ کہ اس جگہ بیان ہوا ہے دوسرے لفظوں میں قرآن شریف میں اس کا نام استقامت رکھا ہے جیسا کہ وہ یہ دُعا سکھاتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی ہمیں استقامت کی راہ پر فٹم کر اُن لوگوں کی راہ جنہوں نے تجھ سے انعام پایا اور جن پر آسمانی دروازے کھلے۔ واضح رہے کہ ہر ایک چیز کی وضع استقامت اُس کی علت غائی پر نظر کر کے سمجھی جاتی ہے۔ اور انسان کے وجود کی علت غائی یہ ہے کہ نوع انسان خدا کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ پس انسانی وضع استقامت یہ ہے کہ جیسا کہ وہ اُطاعتِ ابدی کے لیے پیدا کیا گیا ہے ایسا ہی درحقیقت خدا کے لیے ہو جائے۔ اور جب وہ اپنے تمام قویٰ سے خدا کے لیے ہو جائے گا تو بلاشبہ اُس پر انعام نازل ہوگا جس کو دوسرے لفظوں میں پاک زندگی کہہ سکتے ہیں۔
(مرجعین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب ص ۱۸-۱۹)

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ يَعْنِي اسْلَامَ کے دو مکڑے ہیں ایک یہ کہ خدا کی رضا میں ایسا محو ہو جانا کہ اپنی رضا چھوڑ کر اُس کی رضا جوئی کے لیے اُس کے آستانہ پر سر رکھ دینا اور دوسرے عام طور پر تمام بنی نوع انسان سے نیکی کرنا۔
(براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۲)

مسلمان وہی ہے جو اسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ کا مصادق ہو گیا ہو۔ وجہ مونہہ کو کہتے ہیں۔ مگر اُس کا اطلاق ذات اور وجود پر بھی ہوتا ہے پس جس نے ساری طاقتیں اللہ کے حضور رکھ دی ہوں وہی سچا مسلمان کہلانے کا مستحق ہے۔
(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۸۰)

سچا اسلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ساری طاقتوں اور قوتوں کو دام الحیات وقف کر دے تاکہ وہ حیات طیبہ کا وارث ہو۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ اس لمبی وقف کی طرف ایما کر کے فرماتا ہے مَنْ اسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس جگہ اسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ کے معنی یہ ہیں کہ ایک مسیٰق اور ملنگی کا لباس پہن کر آستانہ الوہیت پر گرے اور اپنی جان مال آبرو غرض جو کچھ اس کے پاس ہے خدا ہی کے لیے وقف کرے۔ اور دنیا اور اس کی ساری چیزیں دین کی خادم بنا دے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ انسان دنیا سے کچھ غرض اور واسطہ ہی نہ رکھے میرا یہ مطلب نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ دنیا کے حصول سے منع کرتا ہے بلکہ اسلام نے رہبانیت کو منع فرمایا ہے یہ بزدلوں کا کام ہے۔ مومن کے تعلقات دنیا کے ساتھ جس قدر وسیع ہوں وہ اس کے مراتب عالیہ کا موجب ہوتے ہیں کیونکہ اس کے نصب العین دین ہوتا ہے اور دنیا (اور) اس کا مال جاہ دین کا خادم ہوتا ہے۔ پس اصل بات یہ ہے کہ دنیا مقصود بالذات نہ ہو بلکہ حصول دنیا میں اصل غرض دین ہو اور ایسے طور پر دنیا کو حاصل کیا جاوے کہ وہ دین کی خادم ہو۔ جیسے انسان کسی جگہ سے دوسری جگہ جانے کے واسطے سفر کے لیے سواری یا اور زاد راہ کو ساتھ لیتا ہے تو اس کی اصل غرض منزل مقصود پر پہنچنا ہوتا ہے نہ خود سواری اور راستہ کی ضروریات۔ اسی طرح پر انسان دنیا کو حاصل کرے مگر دین کا خادم سمجھ کر۔

(الحکم جلد ۲۹، مؤرخہ ۱۴ اگست ۱۹۷۹ء ص ۳)

انسان کو ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی کو وقف کرے یہیں نے بعض اخبارات میں پڑھا ہے کہ فلاں آریہ نے اپنی زندگی آریہ سماج کے لیے وقف کر دی ہے اور فلاں پادری نے اپنی عمر مشن کو دیدی ہے مجھے حیرت آتی ہے کہ کیوں مسلمان اسلام کی خدمت کے لیے اور خدا کی راہ میں اپنی زندگی کو وقف نہیں کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ پر نظر کر کے دیکھیں تو ان کو معلوم ہو کہ کس طرح اسلام کی زندگی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی جاتی تھیں۔ یاد رکھو یہ خساد کا سودا نہیں ہے بلکہ بے قیاس نفع کا سودا ہے کاش مسلمانوں کو معلوم ہوتا اور اس تجارت کے مفاد اور منافع پر ان کو اطلاع ملتی جو خدا کے لیے اس کے دین کی خاطر اپنی زندگی وقف کرتا ہے کیا وہ اپنی زندگی کوتاہ ہے ؟ ہرگز نہیں فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس لمبی وقف کا اجر ان کا رب دینے والا ہے۔ یہ وقف ہر قسم کے مہوم و غموم سے نجات اور رہائی بخشنے والا ہے۔ میں خود جو اس راہ کا پورا تجربہ کار ہوں اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور فیض سے میں نے اس راحت اور لذت سے حظ اٹھایا ہے یہی آرزو رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کے لیے اگر مر کے پھر زندہ ہوں اور پھر مروں اور زندہ ہوں تو ہر بار میرا شوق ایک لذت کے ساتھ بڑھتا ہی جاوے۔

پس میں چونکہ خود تجربہ کار ہوں اور تجربہ کر چکا ہوں اور اس وقف کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہوش عطا

فرمایا ہے کہ اگر مجھے یہ بھی کہہ دیا جاوے کہ اس وقف میں کوئی ثواب اور فائدہ نہیں ہے بلکہ تکلیف اور دکھ ہو گا تب بھی میں اسلام کی خدمت سے رُک نہیں سکتا۔
(الحکم جلد ۳۱ مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۷۲ء ص ۷-۸)

اسلام اللہ تعالیٰ کے تمام تصرفات کے نیچے آ جانے کا نام ہے اور اس کا خلاصہ خدا کی سچی اور کامل اطاعت ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنا سارا وجود خدا تعالیٰ کے حضور رکھ دیتا ہے بدون کسی امید یا دانش کے مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔
(الحکم جلد ۶ ص ۱۰ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۷۲ء ص ۱۰)

اسلام کی فتح حقیقی اس میں ہے کہ جیسے اسلام کے لفظ کا مفہوم ہے۔ اُسی طرح ہم اپنا تمام وجود خدا تعالیٰ کے حوالہ کر دیں۔ اور اپنے نفس اور اس کے جذبات سے بکلی خالی ہو جائیں۔ اور کوئی بُت ہو اور ارادہ اور مخلوق پرستی کا ہماری راہ میں نہ رہے۔ اور بکلی مرضیات الہیہ میں محو ہو جائیں۔ اور بعد اس فنا کے وہ بقا ہم کو حاصل ہو جائے۔ جو ہماری بصیرت کو ایک دوسرا رنگ بخشنے۔ اور ہماری معرفت کو ایک نئی نورانیت عطا کرے۔ اور ہماری محبت میں ایک جدید جوش پیدا کرے۔ اور ہم ایک نئے آدمی ہو جائیں۔ اور ہمارا وہ قدیم خدا بھی ہمارے لیے ایک نیا خدا ہو جائے۔ یہی فتح حقیقی ہے جس کے کئی شعبوں میں سے ایک شعبہ کلمات الہیہ بھی ہیں۔ (تین رسالت محمود استسارات) جلد اول ص ۱۳۴ صفحہ جلد دوم

مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام وجود کو سوئپ دیوے اور نیک کاموں پر خدا تعالیٰ کے لیے قائم ہو جاوے۔ گویا اس کے قومی خدا تعالیٰ کے لیے مرجاتے ہیں گویا وہ اس کی راہ میں ذبح ہو جاتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اس اسلام کا نمونہ دکھلایا کہ ارادہ الہی کی بجا آوری میں اپنے نفس کو ذرا بھی دخل نہ دیا اور ایک ذرا سے اشارے سے بیٹے کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔
(الہد جلد ۲ ص ۷۳ مورخہ ۶ نومبر ۱۹۷۳ء ص ۳۳۴)

لا الہ الا اللہ ایک قول ہے اس کا عملی ثبوت نبی مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فعل ہے نرا قول (ایمان کا دعویٰ) کسی کام کا نہیں اور نہ ہی وہ کچھ مفید ہو سکتا ہے۔ خشک ایمان ایک بے بال و پر مرغ کی مثال ہے جو ایک مضغہ گوشت ہے جو نہ چل پھر سکتا ہے نہ اُڑنے کی اس میں طاقت ہے۔ بلکہ اسلام اس کو کہتے ہیں کہ انسان باوجود ہیبتناک نظارے دیکھنے اور اس امر کا یقین ہونے کے کہ اس مقام پر کھڑا ہونا ہی گویا جان کو خطرہ میں ڈالنا ہے پھر بھی خدا کی راہ میں سر ڈال دے اور خدا کی راہ میں اپنے کسی نقصان کی پرواہ نہ کرے جنگ کے موقع پر سپاہی جانتا ہے کہ میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں اور اُسے بہ نسبت زندہ پھرنے کے مزاحمتی نظر آتا ہے مگر بایں ہمہ وہ اپنے افسر کی فرماں برداری اور وفاداری کر کے اُگے ہی بڑھتا ہے۔ اور کسی خطرے کی پرواہ نہیں کرتا اس کا نام اسلام ہے۔ غرض ایک فقہ (لا الہ الا اللہ) میں تو اللہ تعالیٰ نے توحید سکھائی ہے اور دوسرے (مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ) میں یہ سکھایا کہ اس توحید پر سچے اور زندہ ایمان کا ثبوت اپنے اس فعل سے دو اور خدا کی راہ میں اپنی گردن ڈال دو۔
(الحکم جلد ۱۲ ص ۱۷ مورخہ ۱۲ جولائی ۱۹۷۵ء ص ۱۷)

یہ دونوں سلسلے کبھی انسان تکالیف شرعیہ کی پابندی کر کے اپنے ہاتھوں اور کبھی قضا و قدر کے آگے گردن جھکاتا ہے اس واسطے ہیں کہ انسان کی تکلیف ہو جائے۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰہِ یعنی اسلام کیا ہے یہی کہ اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے حصول کے واسطے گردن ڈال دینا ابتلاؤں کا ہیبت ناک نظارہ لڑائی میں تنگی تلواروں کی چمک اور کھٹا کھٹ کی طرح آنکھوں کے سامنے موجود ہے جان جانے کا اندیشہ ہے۔ مگر کسی بات کی پرواہ نہ کر کے خدا کے واسطے یہ سب کچھ اپنے نفس پر وارد کر لینا یہ ہے اسلام کی تعلیم کی..... لب لباب۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۳۰ مورخہ ۱۴ جولائی ۱۹۵۵ء ص ۵)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللّٰہِ اَنْ یُّذْکَرَفِیْہَا اِسْمُہٗ وَسَعٰی
فِیْ خَرَابِہَاۙ اُولٰٓئِکَ مَا کَانَ لَہُمْ اَنْ یَّدْخُلُوْہَاۙ اِلَّا خَافِیْنٌ
لَّہُمْ فِی الدُّنْیَا خِزْیٌ وَّلَہُمْ فِی الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیْمٌۙ

اور اُس سے اور کون ظالم تر ہے کہ جو خدا کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں ذکر الہی کیا جائے اور مسجدوں کے خراب اور منہدم کرنے میں کوشش کرے۔ یہ عیسائیوں کی بدچلنی اور فسادانہ حرکت کا حال بتلایا ہے جنہوں نے بیت المقدس کا کچھ پاس نہ کیا اور اُسے متکبرانہ جوش میں آکر منہدم کیا اور بعد اس آیت کے فرمایا کہ جن عیسائیوں نے ایسی شوخی کُن کو دنیا میں رسوائی پیش ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ (براہین احمدیہ جلد سوم ص ۲۳۷ حاشیہ نمبر ۱۱)

وَاللّٰہُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُۙ فَاَیْنَ مَا تُوَلُّوْا فَتَمُ وَجْہُ اللّٰہِۚ اِنَّ اللّٰہَ
وَاسِعٌ عَلِیْمٌۙ

اَیْنَ مَا تُوَلُّوْا فَتَمُ وَجْہُ اللّٰہِ جس طرف تم منہ کرو اسی طرف خدا کا منہ پاؤ گے۔ (نسیم دعوت ص ۵۳)
اَیْنَ مَا تُوَلُّوْا فَتَمُ وَجْہُ اللّٰہِ۔ فرماتا ہے۔ کہ جدھر منہ پھیرو اُدھر ہی خدا ہے۔
(شعنہ حق ص ۵۴)

فرمایا۔
اَیْنَ مَا تُوَلُّوْا فَتَمُ وَجْہُ اللّٰہِ۔ جدھر منہ پھیرو اُدھر ہی خدا کا منہ ہے۔ (ست بہن ص ۵۴)

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ
 قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ
 الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَلَاكَ مِنَ اللَّهِ مُنْ وَبِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ - کہ ہدایت وہی ہے جو خدا کی ہدایت ہے۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم صفحہ ۳۷۷ حاشیہ نمبر ۳)

مذہب کی انتہا یہی ہوا کرتی ہے کہ آخر اسی قوم کا انسان کو نبی پڑتا ہے قرآن شریف میں اسی لیے ہے کہ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ دوسرے کو راضی کرنے کے لیے انسان کو اس کے مذہب کو بھی اچھا کنا پڑتا ہے اسی لیے مذہب سے مومن کو پرہیز کرنا چاہیے۔

(الحکم جلد ۸ صفحہ ۱۷ مورخہ ۱۷ فروری ۱۹۷۲ء صفحہ ۳)

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ
 إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ
 لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا - اور ابراہیم کے مقام سے نماز کی جگہ بکھڑو۔ اس جگہ مقام ابراہیم سے اخلاق مرضیہ و معاملہ باللہ مراد ہے یعنی محبت الہیہ اور تفویض اور رضا اور وفا یہی حقیقی مقام ابراہیم کا ہے جو اُمّت محمدیہ کو بطور تبعیت و وراثت عطا ہوتا ہے اور جو شخص قلب ابراہیم پر مخلوق ہے اُس کی اتباع بھی اسی میں ہے۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم صفحہ ۳۷۷ حاشیہ نمبر ۳)

تم اپنی نماز گاہ ابراہیم کے قدموں کی جگہ بناؤ یعنی کامل بیروی کو تاجات پاؤ۔ (اربعین ص ۳۱)

یہ ابراہیم جو بھیجا گیا تم اپنی عبادتوں اور عقیدوں کو اس کی طرز پر بحال لاؤ اور ہر ایک امر میں اس کے

نمونہ پر اپنے تئیں بناؤ۔

(اربعین ص ۳۷)

آیت وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى - اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب امت محمدیہ میں بہت فرقے ہو جائیں گے تب آخر زمانہ میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا اور ان سب فرقوں میں وہ فرقہ نجات پائے گا کہ اُس ابراہیم کا پیرو ہوگا۔

(اربعین ص ۳۷)

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کو وصیت کروں اور یہ بات پہنچا دوں آئندہ ہر ایک کا اختیار ہے کہ وہ اسے سنے یا نہ سنے کہ اگر کوئی نجات چاہتا ہے اور حیات طیبہ اور ابدی زندگی کا طلب گار ہے تو وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرے اور ہر ایک اس کوشش اور فکر میں لگ جاوے کہ وہ اس درجہ اور مرتبہ کو حاصل کرے کہ کہہ سکے کہ میری زندگی میری موت میری قربانیاں میری نمازیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور حضرت ابراہیمؑ کی طرح اس کی روح بول اُٹھے اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جب تک انسان خدا میں کھویا نہیں جاتا خدا میں ہو کر نہیں مرنے والی زندگی پانہیں سکتا۔ پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو تم دیکھتے ہو کہ خدا کے لیے زندگی کا وقف میں اپنی زندگی کی اصل اور غرض سمجھتا ہوں پھر تم اپنے اندر دیکھو کہ تم میں سے کتنے ہیں جو میرے اس فعل کو اپنے لیے پسند کرتے اور خدا کے لیے زندگی وقف کرنے کو عزیز رکھتے ہیں۔

(الحکم جلد ۳۷ - مورخہ ۱۳ اگست سنہ ۱۹۷۷ء)

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

دیکھو دنیا چند روزہ ہے اور آگے چھپے سب مرنے والے ہیں۔ قبر میں نہ کھولے ہوئے آوازیں مار رہی ہیں اور ہر شخص اپنی اپنی نوبت پر جا داخل ہوتا ہے عمر ایسی بے اعتبار اور زندگی ایسی ناپائدار ہے کہ چھ ماہ اور تین ماہ تک زندہ رہنے کی امید کسی اتنی بھی امیدوار یقین نہیں کہ ایک قدم کے بعد دوسرے قدم اٹھانے تک زندہ رہیں گے یا نہیں پھر جب یہ حال ہے کہ موت کی گھڑی کا علم نہیں اور یہ کئی بات ہے کہ وہ یقینی ہے ملنے والی نہیں تو دانشمند انسان کا فرض ہے کہ ہر وقت اس کے لیے تیار رہے اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ہر وقت جب تک انسان خدا تعالیٰ سے اپنا معاملہ صاف نہ رکھے اور ان ہر دو حقوق کی پوری تکمیل نہ کرے بات نہیں بنتی۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ حقوق (عباد) بھی دو قسم کے ہیں ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق عباد۔ اور حقوق

عباد بھی دو قسم کے ہیں ایک وہ جو دینی بھائی ہو گئے ہیں خواہ وہ بھائی ہے یا باپ ہے یا بیٹا مگر ان سب میں ایک دینی اخوت ہے اور ایک عام بنی نوع انسان سے سچی مہدردی۔

اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اسی کی عبادت کی جاوے اور یہ عبادت کسی غرض ذاتی پر مبنی نہ ہو بلکہ اگر دوزخ اور بہشت نہ بھی ہوں تب بھی اس کی عبادت کی جاوے اور اس ذاتی محبت میں جو مخلوق کو اپنے خالق سے ہونی چاہیے کوئی فرق نہ آوے۔ اس لیے ان حقوق میں دوزخ اور بہشت کا سوال نہیں ہونا چاہیے بنی نوع انسان کے ساتھ مہدردی میں میرا یہ مذہب ہے کہ جب تک دشمن کے لیے دعا نہ کی جائے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا ہے۔
(الحکم جلد ۲۹ ص ۲۹۷ مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۷۲ء)

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

یعنی اس وقت سے جتنے پیغمبر پہلے ہوئے ہیں یہ ایک گروہ تھا جو فوت ہو گیا ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ان کے کاموں سے تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۷۲)

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

یعنی اے مسلمانو! تم اس طرح پر ایمان لاؤ۔ اور یہ کہو کہ ہم اس خدا پر ایمان لائے جس کا نام اللہ ہے۔ یعنی جیسا کہ قرآن شریف میں اس کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ جامع تمام صفات کاملہ کا ہے اور تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اور ہم خدا کے اس کلام پر ایمان لائے۔ جو ہم پر نازل ہوا۔ یعنی قرآن شریف پر۔ اور ہم خدا کی اس

کلام پر بھی ایمان لائے۔ جو ابراہیمؑ پر نازل ہوا تھا۔ اور ہم خدا کے اس کلام پر ایمان لائے جو اسماعیلؑ پر نازل ہوا تھا۔ اور اس کلام خدا پر ایمان لائے جو اسحاقؑ پر نازل ہوا تھا۔ اور اس کلام خدا پر ایمان لائے جو یعقوبؑ پر نازل ہوا تھا۔ اور اس کلام خدا پر ایمان لائے جو موسیٰؑ پر نازل ہوا تھا۔ اور اس کلام خدا پر ایمان لائے جو عیسیٰؑ پر نازل ہوا تھا۔ اور ہم ان تمام کتابوں پر ایمان لائے۔ جو دنیا کے کل نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھیں۔ یعنی اس کی طرف سے جس نے کھلے کھلے طور پر ان کی ربوبیت کی۔ اور دنیا پر ثابت کیا کہ وہ ان کا ناصر و حامی اور مڑتی ہے۔ خواہ وہ کسی قوم یا کسی ملک میں پیدا ہوئے تھے۔ ہم خدا کے نبیوں میں تفرقہ نہیں ڈالتے جو بعض کو قبول کریں اور بعض کو رد کریں۔ بلکہ ہم سب کو قبول کرتے ہیں جو خدا کی طرف سے دنیا میں آئے۔ اور ہم اس طرح پر جو خدا نے سکھایا ہے۔ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اور خدا کے آگے اپنی گردن ڈالتے ہیں۔

پس اگر دوسرے لوگ بھی جو اسلام کے مخالف ہیں اسی طرح ایمان لاویں۔ اور کسی نبی کو جو خدا کی طرف سے آیا۔ رد نہ کریں۔ تو بلاشبہ وہ بھی ہدایت پا چکے۔ اور اگر وہ روگردانی کریں اور بعض نبیوں کو مانیں۔ اور بعض کو رد کریں۔ تو انہوں نے سچائی کی مخالفت کی اور خدا کی راہ میں بھوٹ ڈالنی چاہی۔ پس تو یقین رکھ۔ کہ وہ غالب نہیں ہو سکتے۔ اور ان کو مزا دینے کے لیے خدا کافی ہے۔ اور جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ خدا سن رہا ہے۔ اور ان کی باتیں خدا کے علم سے باہر نہیں۔

(لیکچر مشمولہ چشمہ معرفت ص ۶)

اگر وہ ایسا ایمان لائیں جیسا کہ تم ایمان لائے تو وہ ہدایت پا چکے اور اگر ایسا ایمان نہ لاویں تو پھر وہ ایسی قوم ہے (کہ جو مخالفت چھوڑنا نہیں چاہتی۔ اور صلح کی خواہاں نہیں۔) (یادداشتیں براہین احمدیہ ج ۱ ص ۱۵۷)
 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور ان کی شرارتوں کے دفع کرنے کے لیے خدا تجھے کافی ہے اور وہ سمیع اور علیم ہے۔

(براہین احمدیہ ج ۱ ص ۱۵۷ حاشیہ نمبر ۱۱)

خدا نے تعالیٰ ان سب کے تدارک کے لیے جو اس کام کو روک رہے ہیں۔ تمہارا مددگار ہو گا۔

(تبلیغ رسالت مجموعہ اشتہارات جلد اول ص ۱۱۱)

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً زُيِّنَ لَهُ
عِندُون

یہ طریق اصطلاح خدا نے تمہیں سکھایا ہے۔ اور یہ خدا کا پستیمہ ہے اور خدا کے پستیمہ سے کون سا پستیمہ بہتر ہو سکتا ہے اور تم اس بات کا اقرار کرو کہ ہم اسی خدا کے پرستار ہیں اور اسی کی پرستش کرتے ہیں۔ (لیکچر مشمولہ چشمہ معرفت ص ۶)

یوحنا بنی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے بطور پیشگوئی گواہی دی جو انجیل
مقی باب سوم میں اس طرح پر درج ہے (۱۱) میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں لیکن وہ جو میرے بعد آتا ہے
مجھ سے قوی تر ہے کہ میں اُس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں وہ تمہیں روحِ قدس اور آگ سے بپتسمہ دیگا۔ اس پیشگوئی
پر محض نادانی کی راہ سے عیسائی لوگ خصوصیت کرتے ہیں کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں ہے مگر یہ دعویٰ سراسر باطل و
بے بنیاد ہے اول تو حضرت مسیح حضرت یوحنا کے ہم عصر تھے نہ کہ بعد میں آنے والے یا بعد میں اہمیت کا منصب پانے والے
ماسوا اس کے ہر ایک شخص آزماسکتا ہے کہ دائمی طور پر سچے طالبوں کو روحِ قدس اور آتشِ محبت سے بپتسمہ دینے والا
آسمان کے نیچے صرف ایک ہی ہے یعنی جناب سیدنا مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے جلالِ نام کا
حضرت مسیح اپنی پیشگوئیوں میں آپا تو ار کرتے ہیں اور اسی روح کے بپتسمہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اشارہ بھی فرمایا
ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ **وَإِنِّي أَخْبِرُكُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَرُوحُ قُدُسٍ مِّنْ رَبِّكَ فَكُنْ أُولَئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفْرًا هِيَ**
صَبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْغَةً یعنی یہ خدا کا پتسمہ ہے اور کون سا پتسمہ اُس سے بڑھ کر خوبصورت ہے۔
(مترجم چشم آریہ ۲۳۷-۲۳۸ حاشیہ)

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي
كَانُوا عَلَيْهَا قُلُوبَ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا أَوْ جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ
عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُضِلَّ عَمَلَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ

اس مبارک امت کے لیے قرآن شریف میں وسط کی ہدایت ہے تو ریت میں خدا تعالیٰ نے استقامی امور پر زور

دیا تھا اور انجیل میں عفو اور درگزر پر زور دیا تھا اور اس امت کو موقع شناسی اور وسط کی تعلیم ملی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ تم کو وسط پر عمل کرنے والے بنایا اور وسط کی تعلیم تمہیں دی سو مبارک وہ جو وسط پر چلتے ہیں خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا۔ (رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۲)

قرآن شریف کی تعلیم جس پہلو اور جس باب میں دیکھو اپنے اند حکمانہ پہلو رکھتی ہے۔ افراط یا تفریط اس میں نہیں ہے بلکہ وہ نقطہ وسط پر قائم ہوئی ہے اور اسی لیے اس امت کا نام بھی أُمَّةٌ وَسَطٌ رکھا گیا ہے۔

(الحکم جلد ۷ ص ۱۶ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۱)

حفظ مراتب کا مقام قرآن شریف نے رکھا ہے کہ وہ عدل کی طرف لے جاتا ہے تمام احکام میں اس کی یہی صورت ہے مال کی طرف دیکھو نہ ممسک بنانا ہے نہ سرفراہی وجہ ہے کہ اس امت کا نام ہی أُمَّةٌ وَسَطٌ رکھا دیا گیا۔

(الحکم جلد ۶ ص ۱۶ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۲ء ص ۵)

خدا نے امت وسط کہا تھا۔ وسط سے مراد میانہ رو۔ (البدیع جلد ۲ ص ۱۱ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۴)

خدا نے اسلام کو دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ بنایا ہے اس میں ایسی وسطی راہ اختیار کی گئی ہے جو افراط و تفریط سے بالکل خالی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ اَعْرِضْ عَلَى النَّاسِ۔

(البدیع جلد ۲ ص ۱۱ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۸ء ص ۳)

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

آپ مولوی محمد بشیر بھوپالی نے جو نون ثقلیدہ کا قاعدہ پیش کیا ہے وہ سراسر خدوش اور باطل ہے حضرت ہر ایک جگہ اور ہر ایک مقام میں نون ثقلیدہ کے ملانے سے مضارع استقبال میں بن سکتا قرآن کریم کے لیے قرآن کریم کی نظیریں کافی ہیں اگرچہ یہ سچ ہے کہ بعض جگہ قرآن کریم کے مضارعات پر جب نون ثقلیدہ ملا ہے تو وہ استقبال کے معنوں پر مشتمل ہوئے ہیں لیکن بعض جگہ ایسی بھی ہیں کہ حال کے معنی قائم ہے میں یا حال اور استقبال بلکہ ماضی بھی اشتراکی طور پر ایک سلسلہ منسلکہ متدہ کی طرح مراد لیے گئے ہیں یعنی ایسا سلسلہ جو حال یا ماضی سے شروع ہوا اور استقبال کی انتہا تک بلا انقطاع برابر چلا گیا۔ پہلی آیات کی نظیر یہ ہے کہ المدجل شانہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ

قَبْلَهُ تَرَاهُمَا قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب ظاہر ہے کہ اس جگہ حال ہی مراد ہے۔ کہ جبکہ ہر نزول آیت کے بغیر توقف اور ترائی کے خانہ کعبہ کی طرف مونہ پھیرنے کا حکم ہو گیا یہاں تک کہ نماز میں ہی مونہ پھیر دیا گیا۔ اگر یہ حال نہیں تو پھر حال کس کو کہتے ہیں۔ استقبال تو اس صورت میں ہوتا کہ خبر اور ظہور خبر میں کچھ فاصلہ بھی ہوتا سو آیت کے یہ معنی ہیں کہ ہم تجھ کو اس قبلہ کی طرف پھیرتے ہیں جس پر تو راضی ہے سو تو مسجد حرام کی طرف منہ کر۔ (الحق دہلی ص ۳۳-۳۴)

الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

اگر آنحضرت اُمی نہ ہوتے تو مخالفین اسلام بالخصوص یہودی اور عیسائی جن کو علاوہ اعتقادی مخالفت کے یہ بھی حسد اور بغض دامنگیر تھا کہ نبی اسرائیل میں سے رسول نہیں آیا بلکہ اُن کے بھائیوں میں سے جو بنی اسماعیل میں آیا وہ کیونکر ایک صریح امر خلاف واقعہ پاکر خاموش رہتے بلاشبہ اُن پر یہ بات بکمال درجہ ثابت ہو چکی تھی کہ جو کچھ آنحضرت کے مونہ سے نکلتا ہے وہ کسی اُمی اور ناخواندہ کا کام نہیں اور نہ دس بیس آدمیوں کا کام ہے تب ہی تو وہ اپنی جہالت سے اَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمًا آخَرُونَ کہتے تھے اور جو اُن میں سے دانا اور واقعی اہل علم تھے وہ بخوبی معلوم کر چکے تھے کہ قرآن انسانی طاقتوں سے باہر ہے اور اُن پر یقین کا دروازہ ایسا کھل گیا تھا کہ اُن کے حق میں خدا نے فرمایا لَيَعْرِفَنَّ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ یعنی اُس نبی کو ایسا شناخت کرتے ہیں کہ جیسا اپنے بیٹوں کو شناخت کرتے ہیں اور حقیقت میں یہ دروازہ یقین اور معرفت کا کچھ اُن کے لیے ہی نہیں کھلا بلکہ اس زمانہ میں بھی سب کے لیے کھلا ہے کیونکہ قرآن شریف کی حقانیت معلوم کرنے کے لیے اب بھی وہی معجزات قرآنیہ اور وہی تاثیرات قرآنیہ اور وہی تائیدات غیبی اور وہی آیات لاریبی موجود ہیں جو اُس زمانہ میں موجود تھی خدا نے اس دین تویم کو قائم رکھنا تھا اس لیے اس کی سب برکات اور سب آیات قائم رکھی اور عیسائیوں اور یہودیوں اور ہندوؤں کے ادیان محرفہ اور باطلہ اور ناقصہ کا استیصال منظور تھا اس جہت سے اُن کے ہاتھ صرف قصے ہی قصے رہ گئے اور برکت حقانیت اور تائیدات سماویہ کا نام و نشان (نہ) رہا۔ اُن کی کتابیں ایسے نشان بتلا رہی ہیں جن کے ثبوت کا ایک ذرا نشان اُن کے ہاتھ میں نہیں صرف گزشتہ قصوں کا حوالہ دیا جاتا ہے مگر قرآن شریف ایسے نشان پیش کرتا ہے جن کو ہر ایک شخص دیکھ سکتا ہے (براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۲۹۵ تا ۲۹۹) حضرت موسیٰ کی نسبت الدلیلانہ فرماتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ یعنی انہوں نے موسیٰ کے نشانوں کا انکار کیا لیکن ان کے دل یقین کر گئے۔ اور ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرماتا ہے

يَعْرِضُوهُ كَمَا يَعْرِضُونَ اٰتِئَاءَهُمْ عِنْدَ كَافِرٍ لَّوْكَ جَوَاهِلِ كِتَابٍ هِیْ اِیْسَی یَقْنِی طَرِیْقَ رُاسِ كُوشَاخْت كَرْتِی
ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔
(الحق دہلی ص ۳۶)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت ہزاروں راہب ملہم اور اہل کشف تھے اور نبی آخر الزمان کے قرب ظہور کی بشارت سنایا کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے امام الزمان کو جو خاتم الانبیاء تھے قبول نہ کیا تو خدا کے غضب کے صاعقہ نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کے تعلقات خدا تعالیٰ سے بکلی ٹوٹ گئے اور جو کچھ ان کے بارے میں قرآن شریف میں لکھا گیا اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہی ہیں جن کے حق میں قرآن شریف میں فرمایا گیا وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ سے نصرت دین کے لیے مدد مانگا کرتے تھے۔ اور ان کو الہام اور کشف ہوتا تھا۔ اگرچہ وہ یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی خدا تعالیٰ کی نظر سے گر گئے تھے لیکن جب عیسائی مذہب جو مخلوق پرستی کے مرگیا اور اس میں حقیقت اور نورانیت نہ رہی تو اس وقت کے یہود اس گناہ سے بری ہو گئے کہ وہ عیسائی کیوں نہیں ہوتے تب ان میں دوبارہ نورانیت پیدا ہوئی اور اکثر ان میں سے صاحب الہام اور صاحب کشف پیدا ہونے لگے۔ اور ان کے راہبوں میں اچھے اچھے حالات کے لوگ تھے اور وہ ہمیشہ اس بات کا الہام پاتے تھے کہ نبی آخر الزمان اور امام دوران جلد پیدا ہوگا اور اسی دم سے بعض ربانی علماء خدا تعالیٰ سے الہام پا کر ملک عرب میں آ رہے تھے اور ان کے بچہ بچہ کو خبر تھی کہ عنقریب آسمان سے ایک نیا سلسلہ قائم کیا جائیگا یہی معنی اس آیت کے ہیں کہ يَعْرِضُوهُ كَمَا يَعْرِضُونَ اٰتِئَاءَهُمْ یعنی اس نبی کو وہ ایسی صفائی سے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بچوں کو۔ مگر جبکہ وہ نبی موعود اس پر خدا کا سلام ظاہر ہو گیا تب وہ اپنی اور تعصب نے اکثر راہبوں کو ہلاک کر دیا اور ان کے دل سیاہ ہو گئے۔ مگر بعض سعادت مند مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام اچھا ہوا۔
(ضرورت الامام ص ۵۵)

حدیث نبوی یَعْرِضُ فُھُمْ غَیْرِی کے معنی جو اس عاجز کے دل میں ڈالے گئے ہیں یہ ہیں۔ کہ غیر کے لفظ سے نفی ماسوا اللہ مراد نہیں۔ بلکہ نفی نا اہل و نا آشنا مراد ہے۔ مگر جو لوگ مومن حقیقی ہیں۔ وہ باعث استعداد و فناء اور زوال و حجب کے کبر بائی دامن کے اندر ہیں۔ اور غیر نہیں ہیں۔ خود خدا تعالیٰ نے بعض صالح اہل کتاب کے حق میں اپنی کتاب مجید میں یہ فرمایا ہے كَمَا يَعْرِضُونَ اٰتِئَاءَهُمْ یعنی وہ لوگ پیغمبر آخر الزمان کو جو امام الانبیاء اور سید الاولیاء ہے۔ اس طرح پر شناخت کرتے ہیں۔ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو شناخت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح روحانی روشنی کی برکت سے اولیا اولیا کو شناخت کر لیتے ہیں۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس کے وجود کو یمن میں شناخت کر لیا۔ اور بارہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ کہ یمن کی طرف سے حرسان کی خوشبو آرہی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے مراتب معلوم تھے اور ہر ایک کی نورانیت طہنی

کا اندازہ اس قلب منور پر کثوف تھا۔ ہاں جو لوگ بیگانہ ہیں۔ وہ بیگانہ حضرت احدیت کو شناخت نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ یعنی وہ تیری طرف (اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ پر تو انہیں نظر نہیں آتا۔ اور وہ تیری صورت کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ انوار روحانی کا سخت چمکا رہا بیگانہ محض پر بھی جا پڑتا ہے۔ جیسے ایک عیسائی نے جبکہ مباہلہ کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع حسین و حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہم عیسائیوں کے سامنے آئے۔ دیکھ کر اپنے بھائیوں کو کہا۔ کہ مباہلہ مت کرو۔ مجھ کو پروردگار کی قسم ہے۔ کہ میں ایسے منہ دیکھ رہا ہوں۔ کہ اگر اس پہاڑ کو کہیں گے۔ کہ یہاں سے اٹھ جا تو فی الفور اٹھ جائے گا۔ سو خدا جانے کہ اس وقت نور نبوت و ولایت کیسا جلال میں تھا۔ کہ اس کا فر۔ بد باطن۔ سیہ دل کو بھی نظر آگیا۔

(مکتوبات احمدیہ جلد اول ص ۵۷-۵۸)

۱۱. الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَرَيِّنَ

اس آیت کا سیاق سابق یعنی اگلی پچھلی آیتوں کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس جگہ نبوت اور قرآن شریف کا کوئی ذکر نہیں۔ صرف اس بات کا بیان ہے کہ اب بیت المقدس کی طرف نہیں۔ بلکہ بیت کعبہ کی طرف منہ پھیر کر نماز پڑھنی چاہیئے۔ سو اللہ جل شانہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ یہ ہی نبی بات ہے یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہی نماز پڑھنا حق ہے جو ابتدا سے مقرر ہو چکا ہے اور پہلی کتابوں میں بطور پیشگوئی اس کا بیان بھی ہے سو تو (اے پڑھنے والے اس کتاب کے) اس بارے میں شک کرنے والوں سے مت ہو پھر اس آیت کے آگے بھی اسی مضمون کے متعلق آیتیں ہیں چنانچہ فرماتا ہے وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ یعنی ہر ایک طرف سے جو تو نکلے تو خانہ کعبہ کی ہی طرف نماز پڑھ ہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے غرض صاف ظاہر ہے کہ یہ تمام آیات خانہ کعبہ کے بارے میں ہیں نہ کسی اور مذکرہ کے متعلق اور چونکہ یہ حکم جو خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کے لیے صادر ہوا ایک عام حکم ہے جس میں سب مسلمان داخل ہیں لہذا جو عموم منشاء حکم بعض وسوسے والی طبیعتوں کا وسوسہ دور کرنے کے لیے ان آیات میں اُن کو تسلی دی گئی کہ اس بات سے متردد نہ ہوں کہ پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے پڑھتے اب اُس طرف سے بہت کر خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنا کیوں شروع کر لیا سو فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ یہ وہی مقرر شدہ بات ہے جس کو خداے تعالیٰ نے اپنے پہلے نبیوں کے ذریعہ سے پہلے ہی سے بتلا رکھا تھا اس میں شک مت کرو۔

دوسری آیت جو معترض نے تباہ دعوئی خود تحریر کی ہے۔ وہ سورہ النعام کی ایک آیت ہے جو مومہ اپنی آیات

متعلقہ کے اس طرح پر ہے۔

أَفْغَيْرَ اللَّهِ أَتَبْتَعِي حُكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمُ
الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَرِينَ

یعنی کیا بجز خدا کے میں کوئی اور حکم طلب کروں اور وہ وہی ہے جس نے مفصل کتاب تم پر اتاری اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی قرآن دیا ہے مراد یہ ہے کہ جن کو ہم نے علم قرآن سمجھا یا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ منجانب اللہ ہے سوائے پڑھنے والے تو شک کرنے والوں میں سے مت ہو۔

اب ان آیات پر نظر ڈالنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مخاطب اس آیت کے جو فلا تکونوا من الممترین ہے ایسے لوگ ہیں جو ہنوز یقین اور ایمان اور علم سے کم حصہ رکھتے ہیں بلکہ اوپر کی آیتوں سے یہ بھی کھتا ہے کہ اس جگہ یہ حکم فلا تکونوا من الممترین کا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جس کا قرآن شریف میں ذکر کیا گیا ہے کیونکہ شروع کی آیت میں جس سے یہ آیت تعلق رکھتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قول ہے یعنی یہ کہ أَفْغَيْرَ اللَّهِ أَتَبْتَعِي حُكْمًا۔ سو ان تمام آیات کا محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ میں بجز خدا کے کوئی اور حکم جو مجھ میں اور تم میں فیصلہ کرے مقرر نہیں کر سکتا وہ وہی ہے جس نے تم پر مفصل کتاب نازل کی سو جن کو اس کتاب کا علم دیا گیا ہے وہ اس کا منجانب اللہ ہونا خوب جانتے ہیں سو نو ذرا بے سحر آدمی شک کرنے والوں میں سے مت ہو۔

اب تحقیق سے ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود شک نہیں کرتے بلکہ شک کرنے والوں کو بحوالہ شواہد دلائل منع فرماتے ہیں پس باوجود ایسے کھلے کھلے بیان کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شک فی الرسالت کو منسوب کرنا بجزی و بے علمی یا محض تعصب نہیں تو کیا ہے۔

پھر اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اگر شک کرنے سے بعض ایسے نو مسلم یا متروک منع کیے گئے تھے جو ضعیف الایمان تھے تو ان کو یوں کتنا چاہیے تھا کہ تم شک مت کرو نہ یہ کہ تو شک مت کر کیونکہ ضعیف الایمان آدمی صرف ایک ہی نہیں ہوتا بلکہ کئی ہوتے ہیں بجائے جمع کے واحد مخاطب کا پیغمبر کیوں ہمتاں کیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وحدت سے وحدت جنسی مراد ہے جو جماعت کا حکم رکھتی ہے اگر تم اول سے آخر تک قرآن شریف کو پڑھو تو یہ عام محاورہ اس میں پاؤ گے کہ وہ اکثر مقامات میں جماعت کو فرد واحد کی صورت میں مخاطب کرتا ہے مثلاً نمونہ کے طور پر ان آیات کو دیکھو۔

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُومًا وَلَا ۝ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا يَاقُوتَ الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَإِذَا بَلَغْتَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ
كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝ وَاخْفِضْ لَهُمَا
جَنَاحَ الدَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝

یعنی خداے تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا مت ٹھہرا اگر تو نے ایسا کیا تو مذموم اور مخدول ہو کر بیٹھے گا۔ اور تیرے خدا نے یہی چاہا ہے کہ تم اسی کی بندگی کرو اُس کے سوا کوئی اور دوسرا متارامبود نہ ہوا اور ماں باپ سے احسان کر اگر وہ دونو یا ایک اُن میں سے تیرے سامنے بڑی عمر تک پہنچ جائیں تو تو اُن کو اُف نہ کہہ اور نہ اُن کو جھڑک بلکہ اُن سے ایسی باتیں کہہ کہ جن میں اُن کی بزرگی اور عظمت پائی جائے اور نذل اور حمت سے ان کے سامنے اپنا بازو جھکا اور دعا کر کہ اے میرے رب تو ان پر رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن کے زمانے میں میری پرورش کی۔

اب دیکھو کہ ان آیات میں یہ ہدایت ظاہر ہے کہ یہ واحد کا خطاب جماعت امت کی طرف ہے جن کو بعض دفعہ انہیں آیتوں میں تم کر کے بھی پکارا گیا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات میں مخاطب نہیں کیونکہ ان آیتوں میں والدین کی تعظیم و تکریم اور اُن کی نسبت بڑا احسان کا حکم ہے اور ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو صغیر سنی کے زمانے میں بلکہ جناب مدوح کی شیر خوارگی کے وقت میں ہی فوت ہو چکے تھے سو اس جگہ سے اور نیز ایسے اور مقامات سے بوضاحت ثابت ہوتا ہے کہ جماعت کو واحد کے طور پر مخاطب کر کے پکارنا یہ قرآن شریف کا ایک عام محاورہ ہے کہ جو ابتداء سے آخر تک جا بجا ثابت ہوتا چلا جاتا ہے یہی محاورہ توریت کے احکام میں بھی پایا جاتا ہے کہ واحد مخاطب کے لفظ سے حکم صادر کیا جاتا ہے اور مراد بنی اسرائیل کی جماعت ہوتی ہے جیسا کہ خروج باب ۳۳ و ۳۴ میں لفظ حضرت موسیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے۔

(۱۱) آج کے دن میں جو حکم تجھے کرتا ہوں تو اُسے یاد رکھو۔ (۱۲) ہوشیار رہو تا نہ ہو دے کہ اُس زمین کے باشندوں کے ساتھ جس میں تو جاتا ہے کچھ عہد باندھے (۱۴) تو اپنے لیے ڈھانٹے ہوئے معبودوں کو مت بنائیو۔
اب ان آیات کا سیاق سابق دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ اگرچہ ان آیات میں حضرت موسیٰ مخاطب کیے گئے تھے مگر دراصل حضرت موسیٰ کو ان احکام کا نشانہ نہیں بنایا گیا حضرت موسیٰ نہ کنعان میں گئے اور نہ بت پرستی جیسا بُرا کام حضرت موسیٰ جیسے مردِ خدا بت شکن سے ہو سکتا تھا جس سے ان کو منع کیا جاتا کیونکہ موسیٰ وہ مقرب اللہ ہے جس کی شان میں اسی باب میں خداے تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میری نظر میں منظور ہے اور میں تجھ کو بنام پہچانتا ہوں دیکھو خروج آیت (۱۴)۔

سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہی طرز قرآن شریف کی ہے توریت اور قرآن شریف میں اکثر احکام اسی شکل سے آئے ہیں کہ گویا مخاطب اُن کے حضرت موسیٰ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مگر دراصل وہ خطاب قوم اور امت کے لوگوں کی طرف ہوتا ہے لیکن جس کو ان کتابوں کی طرز تحریر معلوم نہیں وہ اپنی بیخبری سے یہی خیال کر لیتا ہے کہ گویا وہ خطاب و عتاب بنی منزل علیہ کو ہو رہا ہے مگر غور اور قرائن پر نظر ڈالنے سے اُس پر کھل جاتا ہے کہ یہ سراسر غلطی ہے۔

پھر یہ اعتراض ان آیات پر نظر ڈالنے سے بھی کھلی متماصل ہوتا ہے جن میں اللہ جل شانہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین کامل کی تعریف کی ہے جیسا کہ وہ ایک (جگہ) فرماتا ہے قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي (بارہ مکہ) یعنی کہہ کہ مجھے اپنی رسالت پر کھلی کھلی دیں اپنے رب کی طرف سے ملی ہے اور پھر دوسری جگہ فرماتا ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ (بارہ مکہ) یعنی کہہ کہ یہ میری راہ ہے میں اللہ کی طرف بصیرت کاملہ کے ساتھ بلا تاہل اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (بارہ مکہ) یعنی خدا نے تجھ پر کتاب اتاری اور حکمت یعنی دلائل حقیقت کتاب و حقیقت رسالت تجھ پر ظاہر کیے اور تجھے وہ علوم سکھائے جنہیں تو خود بخود جان نہیں سکتا تھا اور تجھ پر اس کا ایک عظیم فضل ہے پھر سورہ نجم میں فرماتا ہے مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ هَـذَا زَوَاجٌ أَلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے جو اپنی صداقت کے آسمانی نشان دیکھے تو اس کی کچھ تکذیب نہ کی یعنی شک نہیں کیا اور آنکھ چپ و راست کی طرف نہیں پھیری اور نہ حد سے آگے بڑھی یعنی حق پر ٹھہر گئی اور اس نے اپنے خدا کے وہ نشان دیکھے جو نہایت بزرگ تھے۔

اب اے ناظرین ذرا انصافاً دیکھو اے حق پسند و ذرا منصفانہ نگہ سے غور کرو کہ خداے تعالیٰ کیسے صاف صاف طور پر شہادت دیتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بصیرت کاملہ کے ساتھ اپنی نبوت پر یقین تھا اور عظیم الشان نشان ان کو دکھلائے گئے تھے۔

اب خلاصہ جواب یہ ہے کہ تمام قرآن شریف میں ایک نقطہ یا ایک شے اس بات پر دلالت کرنے والا نہیں پاؤ گے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت یا قرآن شریف کے منجانب اللہ ہونے کی نسبت کچھ شک تھا بلکہ یقینی اور قطعی بات ہے کہ جس قدر یقین کامل و بصیرت کامل و معرفت اکمل کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات بابرکات کی نسبت دعویٰ کیا ہے اور پھر اس کا ثبوت دیا ہے ایسا کامل ثبوت کسی دوسری موجودہ کتاب میں ہرگز نہیں پایا جاتا۔ فَهَلْ مَن قَبِلُوهُ مِنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَكُونُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمَخْلُصِينَ۔ واضح رہے کہ انجیلوں میں حضرت مسیح کے بعض اقوال ایسے بیان کیے گئے ہیں جن پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح اپنی عمر کے آخری دنوں میں اپنی نبوت اور اپنے مؤید من اللہ ہونے کی نسبت کچھ شبہات میں پڑ گئے تھے جیسا کہ یہ کلمہ کہ گویا آخری دم کا کلمہ تھا یعنی ایللی ایلی لما سبتقتنی جس کے معنی یہ ہیں کہ اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ عین دنیا سے رخصت ہونے کے وقت میں کہ جو اہل اللہ کے یقین اور ایمان کے انوار ظاہر ہونے کا وقت ہوتا ہے آنجناب کے مُنہ سے نکل گیا۔ پھر آپ کا یہ بھی طریق تھا کہ دشمنوں کے بدرازدہ کا

احساس کر کے اُس جگہ سے بھاگ جایا کرتے تھے حالانکہ خدائے تعالیٰ سے محفوظ رہنے کا وعدہ پاپکے تھے ان دونوں امور سے شک اور تحیر ظاہر ہے پھر آپ کا تمام رات رور و کر ایسے امر کے لیے دعا کرنا جس کا انجام بد آپ کو پہلے سے معلوم تھا بجز اس کے کیا معنی رکھتا ہے کہ ہر ایک بات میں آپ کو شک ہی شک تھا۔ یہ باتیں صرف عیسائیوں کے اس اعتراض اٹھانے کی غرض سے لکھی گئی ہیں ورنہ ان سوالات کا جواب ہم تو احسن طریق سے دے سکتے ہیں اور اپنے پیارے مسیح کے سر سے جو بشری ناتوانیوں اور ضعفوں سے مستثنیٰ نہیں تھے ان تمام الزامات کو صرف ایک نفی الوہیت و انیت سے ایک طرفہ العین میں اٹھا سکتے ہیں مگر ہمارے عیسائی بھائیوں کو بہت دقت پیش آئے گی۔

(ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات ص ۲۷)

عصر قریباً تین برس کا ہوا ہے کہ بعض تحریکات کی وجہ سے... خدائے تعالیٰ نے پیشگوئی کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد بیگ ولد مرزا گاماں بیگ ہوشیار پوری کی دختر کا ان انجام کا رہنما ہے نکاح میں آئے گی..... اس کے بعد اس عاجز کو ایک سخت بیماری آئی یہاں تک کہ قریب موت کے نوبت پہنچ گئی بلکہ موت کو سامنے دیکھ کر وصیت بھی کر دی گئی اس وقت گویا یہ پیشگوئی آنکھوں کے سامنے آگئی اور یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اب آخری دم ہے اور کل جنازہ نکلنے والا ہے تب میں نے اس پیشگوئی کی نسبت خیال کیا کہ شاید اس کے اور معنی ہونگے جو میں سمجھ نہیں سکتا تب اُسی حالت قریب الموت میں مجھے الہام ہوا اَلْحَقُّ مِنْ شَرِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ یعنی یہ بات تیرے رب کی طرف سے سچ ہے تو کیوں شک کرتا ہے سو اس وقت مجھ پر یہ بھید کھلا کہ کیوں خدائے تعالیٰ نے اپنے رسول کریم کو قرآن کریم میں کہا کہ تو شک مت کر سو میں نے سمجھ لیا کہ درحقیقت یہ آیت ایسے ہی نازک وقت سے خاص ہے جیسے یہ وقت تنگی اور نومیدی کا میرے پر ہے اور میرے دل میں یقین ہو گیا کہ جب نبیوں پر بھی ایسا ہی وقت آ جاتا ہے جو میرے پر آیا تو خدائے تعالیٰ تازہ یقین دلانے کے لیے اُن کو کہتا ہے کہ تو کیوں شک کرتا ہے اور مصیبت نے تجھے کیوں نومید کر دیا تو نومید مت ہو۔

(رازلہ اودھام حصہ اول ص ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸)

وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيًّا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

مجرد سبقت کا ہوش اپنے اندر بڑا نہیں ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ یعنی خیر اور بھلائی کی ہر ایک قسم میں سبقت کرو اور زور مار کر سب سے آگے چلو سو جو شخص نیک و سائل سے خیر میں سبقت کرنا چاہتا ہے وہ درحقیقت حسد کے مفہوم کو پاک صورت میں اپنے اندر رکھتا ہے۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشعارات) جلد پنجم ص ۷)

﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝ ﴾

یعنی رسول تم کو کتاب اور حکمت اور وہ تمام حقائق اور معارف سکھاتا ہے جن کا خود بخود معلوم کر لینا تمہارے لیے ممکن نہ تھا۔
(براین احمدیہ جلد چہارم ص ۲۱۴-۲۱۸)

﴿ فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون ۝ ﴾

یعنی تم مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔
اور مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ اور میرا شکر کرو اور مجھ سے دعا مانگو۔ (شہادت القرآن بار دوم ص ۳۸)
اے میرے بندو تم مجھے یاد کیا کرو اور میری یاد میں مصروف رہا کرو میں بھی تم کو نہ بھولوں گا تمہارا خیال کھونگا اور میرا شکر کیا کرو میرے انعامات کی قدر کیا کرو اور کفر نہ کیا کرو۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذکر الہی کے ترک اور اس سے غفلت کا نام کفر ہے پس جو دم غافل وہ دم کافروالی بات صاف ہے۔

(الحکم جلد ۷ ص ۱۲۷ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۵۸)

تم مجھ کو یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا یعنی آرام اور خوشحالی کے وقت تم مجھ کو یاد رکھو اور میرا قرب حاصل کرو تاکہ مصیبت میں تم کو یاد رکھوں۔
(البدیع جلد ۲ ص ۲۹۷ مورخہ ۷ اگست ۱۹۰۳ء ص ۲۲۵)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ ﴾

کوشش کرو کہ پاک ہو جاؤ کہ انسان پاک کو تب پاتا ہے کہ خود پاک ہو جاوے مگر تم اس نعمت کو کیونکر پاسکو اس کا جواب خود خدا نے دیا ہے جہاں قرآن میں فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یعنی نماز اور صبر کے ساتھ خدا سے مدد چاہو نماز کیا چیز ہے وہ دعا ہے جو تسبیح تحمید تقدیس اور استغفار اور درود کے ساتھ تضرع سے مانگی جاتی ہے سو جب تم نماز پڑھو تو بے خبر لوگوں کی طرح اپنی دعاؤں میں صرف عربی الفاظ کے پابند نہ رہو کیونکہ ان کی نماز اور ان کا استغفار سب رسمیں ہیں جن کے ساتھ کوئی حقیقت نہیں لیکن تم جب نماز پڑھو تو بحر قرآن کے جو خدا کا کلام ہے اور

مگر بعض ادعیہ مانورہ کے کہ وہ رسول کا کلام ہے باقی اپنی تمام عام دعاؤں میں اپنی زبان میں ہی الفاظ متصرفانہ ادا کر لیا کرو تاہو کہ تمہارے دلوں پر اس عجز و نیا ز کا کچھ اثر ہو۔
(کشتی نوح ص ۶۳)

(شہادت القرآن بار دوم ص ۳۸)

صبر اور صلوة کے ساتھ مدد چاہو۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءُ
وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

(شہادت القرآن بار دوم ص ۳۸)

جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہوں ان کو مردے مت کہو۔

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جاویں اُن کو مردے مت کہو بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں۔

(الحکم جلد ۸ مورخہ ۱۳ مئی ۱۹۷۲ء ص ۳۸)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْثَّرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا
أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ
صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۝

انسان کو خدا کی طرف سے تسلی پانے کی بڑی بڑی حاجتیں پڑتی ہیں بسا اوقات وہ ایسی سخت مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ اگر خدا کا کلام آیا نہ ہوتا اور اس کو اپنی اس بشارت سے مطلع نہ کرتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْتَدُونَ۔ تو وہ بے حوصلہ ہو کر شاید خدا کے وجود سے ہی انکار کرتا اور یا ناامیدی کی حالت میں خدا سے کبھی رابطہ توڑ دیتا اور یا غموں کے صدمہ سے ہلاک ہو جاتا۔ (براین احمدیہ جلد چہارم ص ۲۹۰ حاشیہ نمبر ۱)

خدا تعالیٰ کی انزال رحمت اور روحانی برکت کے بخشنے کے لیے بڑے عظیم الشان دو طریقے ہیں۔

(۱) اول یہ کہ کوئی مصیبت اور غم و اندوہ نازل کر کے صبر کرنے والوں پر بخشش اور رحمت کے دروازے کھولے جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے وَلَبِشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَّأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ (البقرہ) یعنی ہمارے ہی قانون قدرت ہے کہ ہم مومنوں پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈال کر دیتے ہیں اور صبر کرنے والوں پر ہماری رحمت نازل ہوتی ہے اور کامیابی کی راہیں انہیں پر کھولی جاتی ہیں جو صبر کرتے ہیں۔

(۲) دوسرے طریق انزال رحمت کا ارسال مسلیں و نبیین و ائمہ و اولیا و خلفاء ہے تا ان کی اقتدا و ہدایت سے لوگ راہ راست پر آجائیں اور ان کے نمونہ پر اپنے تئیں بنا کر نجات پھائیں سو خدا نے تعالیٰ نے چاہا کہ اس عاجز کی اولاد کے ذریعہ سے یہ دونوں شق ظہور میں آجائیں پس اول اُس نے قسم اول کے انزال رحمت کے لیے بشر کو بھیجا تا بشر الصابرین کا سامان مومنوں کے لیے طیار کر کے اپنی بشریت کا مفہوم پورا کرے سو وہ ہزاروں مومنوں کے لیے جو اُس کی موت کے غم میں محض لحد شریک ہوئے بطور فرط کے ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف سے اُن کا شفیع ٹھہر گیا اور اندر ہی اندر بہت سی برکتیں اُن کو پہنچی گئیں..... دوسری قسم رحمت کی جوابی ہم نے بیان کی ہے اُس کی تکمیل کے لیے خدا تعالیٰ دوسرا بشر بھیجے گا۔

(سب ازشتہار ص ۱۸۷ حاشیہ)

یہ آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِبَشِيرٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اصل مفہوم سے پھیری گئی کیونکہ عرف عام میں آزمائش کرنے والا اُس نتیجہ سے غافل اور بے خبر ہوتا ہے جو امتحان کے بعد پیدا ہوتا ہے مگر اس سے اس جگہ یہ مطلب نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے امتحان میں ڈالنے سے یہ مطلب ہے کہ تا شخص زیر امتحان پر اُس کے اندر وہی عیب یا اندرونی خوبیاں کھول دے۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۱۵۰)

یعنی اے مومنوں ہم تمہیں اس طرح پر آزماتے رہیں گے کہ کبھی کوئی خوفناک حالت تم پر طاری ہوگی اور کبھی فقر و فاقہ تمہارے شامل حال ہوگا اور کبھی تنہا مالی نقصان ہوگا اور کبھی جانوں پر آفت آئیگی اور کبھی اپنی محنتوں میں ناکام رہو اور حسب المردنیجہ کوششوں کے نہیں نکلیں گے اور کبھی تمہاری پیاری اولاد مرے گی۔ پس ان لوگوں کو خوشخبری ہو کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی چیزیں اور اس کی امانتیں اور اس کے ملوک ہیں پس حق یہی ہے کہ جس کی امانت ہے اس کی طرف رجوع کرے یہی لوگ ہیں جن پر خدا کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہیں جو خدا کی راہ کو پا گئے۔ غرض اس خلق کا نام صبر اور رضا برضائے الہی ہے اور ایک طور سے اس خلق کا نام عدل بھی ہے کیونکہ جب کہ خدا تعالیٰ انسان کی تمام زندگی میں اس کی مرضی کے موافق کام کرتا ہے اور ہزار باتیں اس کی مرضی کے موافق ظہور میں لاتا ہے اور انسان کی خواہش کے مطابق اس قدر نعمتیں اُس کو دے رکھی ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا تو پھر یہ شرط انصاف نہیں کہ اگر وہ کبھی اپنی مرضی بھی منوانا چاہے تو انسان منحرف ہو اور اس کی رضا کے ساتھ راضی نہ ہو اور

بچوں و چرا کرے یا بے دین اور بے راہ ہو جائے۔ (رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۱۶-۱۱۵)

ہم تھیں خوف اور فاقہ اور مال کے نقصان اور جان کے نقصان اور کوشش کے ضائع جانے اور اولاد کے فوت ہونے سے آزمائش کے یعنی یہ تمام تکلیفیں قضاء و قدر کے طور پر یا دشمن کے ہاتھ سے تمہیں پہنچے گی سو اُن لوگوں کو خوشخبری ہو جو مصیبت کے وقت صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ہیں اور خدا کی طرف رجوع کرینگے ان لوگوں پر خدا کا درد اور رحمت ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے کمال تک پہنچ گئے ہیں یعنی محض اس علم میں کچھ شرف اور برتری نہیں جو صرف دماغ اور دل میں بھرا ہوا ہو بلکہ حقیقت میں علم وہ ہے کہ دماغ سے اُتر کر تمام اعضا اس سے متادب اور رنگین ہو جائیں اور حافظہ کی یادداشتیں عملی رنگ میں دکھائی دیں۔

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۲۵۵)

خدا کی کتاب نے دعا کے بارہ میں یہ قانون پیش کیا ہے کہ وہ نہایت رحم سے نیک انسان کے ساتھ دوستوں کی طرح معاملہ کرتا ہے یعنی کسی تو اپنی مرضی کو چھوڑ کر اس کی دعا سنتا ہے جیسا کہ خود فرمایا اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ اور کسی کسی اپنی مرضی ہی منواتا چاہتا ہے جیسا کہ فرمایا وَ لَنَسْلُوْکُمْ لَیْسَیْ ۚ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ ایسا اس لیے کیا کرتا کسی انسان کی دعا کے موافق اس سے معاملہ کر کے یقین اور معرفت میں اس کو ترقی دے اور کسی اپنی مرضی کے موافق کر کے اپنی رضا کی اس کو خلعت بخشے اور اس کا مرتبہ بڑھا دے اور اس سے محبت کر کے ہدایت کی راہوں میں اس کو ترقی دیوے۔

(کشتی نوح ص ۱۹ حاشیہ)

یاد رہے کہ مومن کے ساتھ خدا تعالیٰ دوستانہ معاملہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی تو وہ مومن کے ارادہ کو پورا کرے اور کسی مومن اس کے ارادہ پر راضی ہو جائے پس ایک جگہ تو مومن کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ یعنی دعا کرو کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا اس جگہ تو مومن کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے اور دوسری جگہ اپنی خواہش مومن سے منوانا چاہتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے وَ لَنَسْلُوْکُمْ لَیْسَیْ ۚ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ وَ لَنُشْرِیَنَّ الصَّابِرِیْنَ الَّذِیْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِیْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَیْهِ رَاٰجِعُوْنَ افسوس کہ نادان آدمی صرف ایک پہلو کو دیکھتا ہے اور دونوں پہلوؤں پر نظر نہیں ڈالتا۔

(ضمیمہ برائین احمدیہ حصہ پنجم ص ۶۶ حاشیہ)

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خیال کہ مقبولین کی ہر ایک دعا قبول ہو جاتی ہے یہ سراسر غلط ہے بلکہ حق بات یہ ہے کہ مقبولین کے ساتھ خدا تعالیٰ کا دوستانہ معاملہ ہے کسی وہ ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہے اور کسی وہ اپنی مشیت اُن سے منوانا چاہتا ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ دوستی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ بعض وقت ایک

دوست اپنے دوست کی بات کو مانتا ہے اور اُس کی مرضی کے موافق کام کرتا ہے اور پھر دوسرا وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اپنی بات اس سے منوانا چاہتا ہے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے جیسا کہ ایک جگہ قرآن شریف میں مومنوں کی استجابت دعا کا وعدہ کرتا ہے اور فرماتا ہے اُدْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ یعنی تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور دوسری جگہ اپنی نازل کردہ قضا و قدر پر خوش اور راضی رہنے کی تعلیم کرتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَكَثِيرٌ مِّنَ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ پس ان دونوں آیتوں کو ایک جگہ پڑھنے سے صاف معلوم ہو جائے گا کہ دعاؤں کے بارے میں کیا سنت اللہ ہے اور رب اور عبد کا کیا باہمی تعلق ہے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۹)

قضا و قدر کا دعا کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ دعا کے ساتھ معلق تقدیر ٹل جاتی ہے۔ جب مشکلات پیدا ہوتے ہیں تو دعا ضرور اثر کرتی ہے جو لوگ دعا سے منکر ہیں ان کو ایک دھوکا لگا ہوا ہے قرآن شریف نے دعا کے دو پہلو بیان کیے ہیں ایک پہلو میں اللہ تعالیٰ اپنی منوانا چاہتا ہے اور دوسرے پہلو میں بندے کی مان لیتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ میں تو اپنا حق رکھ کر منوانا چاہتا ہے نون تنقید کے ذریعے سے جو اظہار تاکید کیا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ قضاے مبرم کو ظاہر کریں گے تو اس کا علاج اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ ہی ہے۔ اور دوسرا وقت خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کی امواج کے جوش کا ہے وہ اُدْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ ہمیں ظاہر کیا ہے پس مومن کو ان دونوں مقامات کا پورا علم ہونا چاہیئے۔

(الحکم جلد ۲۷ صفحہ ۲۸ فوراً ۱۹۰۲ء ص ۱۹۰)

مصیبتوں کو برا نہیں ماننا چاہیئے کیونکہ مصیبتوں کو برا سمجھنے والا مومن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَكَثِيرٌ مِّنَ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ یہی تکالیف جب رسولوں پر آتی ہیں تو ان کو عالم کی خوشخبری دیتی ہیں اور جب یہی تکالیف بدول پر آتی ہیں۔ ان کو تنباہ کر دیتی ہیں غرض مصیبت کے وقت قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ پڑھنا چاہیئے کہ تکالیف کے وقت خدا تعالیٰ کی رضا طلب کرے۔ مومن کی زندگی کے دو حصہ جو نیک کام مومن کرتا ہے اس کے لیے اجر مقرر ہوتا ہے مگر صبر ایک ایسی چیز ہے جس کا ثواب بے حد و بے شمار ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہی لوگ صابر ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو سمجھ لیا۔ خدا تعالیٰ ان لوگوں کی زندگی کے دو حصہ کرتا ہے جو صبر کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ اول جب وہ دعا کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اُسے

قبول کرتا ہے جیسا کہ فرمایا اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَّکُمْ ۚ اِجِیْبْ دَعْوَةَ السَّادِعِ اِذَا دَعَا ۚ

دوم۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ مومن کی دعا کو بعض مصلحت کی وجہ سے قبول نہیں کرتا تو اس وقت مومن خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے تسلیم خم کر دیتا ہے۔ تنزل کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن سے دوست کا واسطہ رکھتا ہے جیسا کہ دو دوست ہوں ان میں سے ایک دوسرے کی بات تو کبھی مانتا ہے اور کبھی اس سے منواتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس تعلق کی مثال ہے جو وہ مومن سے رکھتا ہے کبھی وہ مومن کی دعا کو قبول کرتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَّکُمْ اور کبھی وہ مومن سے اپنی باتیں منواتی چاہتا ہے چنانچہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ الْخَافِ اِسْمِ اس بات کا سمجھنا ایمان داری ہے کہ ایک طرف زور نہ دے۔

مومن کو مصیبت کے وقت میں غمگین نہیں ہونا چاہیئے وہ نبی سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ مصیبت کے وقت ایک محبت کا سرختم جاری ہو جاتا ہے مومن کو کوئی مصیبت نہیں ہوتی جس سے اس کو ہزار ہا قسم لذت نہیں پہنچتی۔ بلکہ مومن کو آرام کی زندگی میں ایسی لذت نہیں ہوتی جیسا کہ مصیبت کے زمانے میں ان کو لذت پہنچتی ہے۔ خدا کے لوگوں کو یہ ایک مرض ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو خدا سے مار پڑتی رہے۔

خدا تعالیٰ کے پیاروں کو گناہ سے مصائب نہیں پہنچتے۔ دیکھو جب تک لڑکی اپنے والدین کے گھر میں ہوتی ہے والدین اسے بہت پیار کرتے ہیں اور نکاح کے وقت اگرچہ والدین کو بہت تکلیف ہوتی ہے حتیٰ کہ والدہ ایک طرف روتی ہے اور والد ایک طرف روتا ہے تاہم وہ سب تکالیف برداشت کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے الگ کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ وہ جانتے (ہیں) کہ اس لڑکی میں ایک جوہر ہے جو کہ سسرال میں جا کر ظاہر ہوگا اس لیے مومن کے جوہر بھی مصائب سے کھلتے ہیں چنانچہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوں اور نصرت کے زمانہ پر آپ کے اخلاق کو کس طرح ظاہر کیا اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف نہ پہنچتے تو اب ہم ان کے اخلاق کے متعلق کیا بیان کرتے۔ مومن کی تکالیف کو دوسرے بیشک تکالیف سمجھتے ہیں۔ مگر مومن اس کو تکالیف نہیں خیال کرتا۔ غرض یہ ضروری بات ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے مقرب کو دوسروں کی نسبت زیادہ دکھ پہنچائے مومن کو ہر روز مرنا پڑتا ہے اور یہ ضروری بات ہے کہ انسان اپنی سچی توبہ پر قائم رہے اور یہ سمجھے کہ توبہ سے ان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے اور اگر توبہ کے ثمرات چاہتے ہو تو عمل کے ساتھ توبہ کی تکمیل کرو۔ دیکھو جب مالی بوٹا لگتا ہے پھر اس کو پانی دیتا ہے اور اس سے اس کی تکمیل کرتا ہے اسی طرح ایمان ایک بوٹا ہے اور اس کی آبپاشی عمل سے ہوتی ہے اس لیے ایمان کی تکمیل کے لیے عمل کی از حد ضرورت ہے اگر ایمان کے ساتھ عمل نہیں ہونگے تو بوٹے خشک ہو جائیں گے اور وہ خائب و خاسر رہ جائیں گے۔

(البدیع جلد ۲ صفحہ ۹ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۳۳ء)

تم مومن ہونے کی حالت میں ابتلا کو برائہ جانو اور براؤ ہی جانے کا جو مومن کامل نہیں ہے قرآن شریف فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالسَّمَاوَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابْتُمُ مَصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کبھی تم کو مال سے یا جان سے یا اولاد یا کھیتوں وغیرہ کے نقصان سے آزمایا کریں گے مگر جو ایسے وقتوں میں صبر کرتے اور شکر رہتے ہیں تو ان لوگوں کو بشارت دو کہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کشادہ اور ان پر خدا کی برکتیں ہوں گی جو ایسے وقتوں میں کہتے ہیں إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی ہم اور ہمارے متعلق کل اشیاء یہ سب خدا ہی کی طرف سے ہیں اور پھر آخر کار ان کا لوٹنا خدا ہی کی طرف ہے کسی قسم کے نقصان کا غم ان کے دل کو نہیں کھاتا۔ اور وہ لوگ مقام رضائیں بود و باش رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ صابر ہوتے ہیں اور صابروں کے واسطے خدا نے بے حساب اجر رکھے ہوئے ہیں۔

مُهْتَدُونَ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے منشا کو پالیا اور اُس کے مطابق عمل درآمد کرنے لگ گئے ایسے ہی لوگ نو ولی ہوتے ہیں۔ انہیں کو تو لوگ قطب کہتے ہیں۔ یہی تو غوث کملاتے ہیں۔ پس کوشش کرو کہ تم بھی ان مدارج عالیہ کو حاصل کرنے کے قابل ہو سکو۔

خدا تعالیٰ نے تو انسان سے نہایت تنزل کے رنگ میں دوستانہ برتاؤ کیا ہے۔ دوستانہ تعلق کیا ہوتا ہے یہی کہ کبھی ایک دوست دوسرے دوست کی بات کو مان لیتا ہے اور کبھی دوسرے سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ بھی ایسا ہی کرتا ہے چنانچہ اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اور اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ قَرِيبٌ اُجِبْ دَعْوَةَ السَّادِعِ اِذَا دَعَا نِ الْاٰیۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کی بات کو مان لیتا ہے اور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور دوسری جگہ فَلْيَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَلِیُّوْا مِنْۢ مِّنۡ اٰیۃ سے اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اٰیۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔

بعض لوگ اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا۔ یا اولیا لوگوں پر طعن کرتے ہیں کہ ان کی فلاں دعا قبول نہیں ہوئی۔ اصل میں وہ نادان اس قانون الہی سے نا آشنا محض ہوتے ہیں جس انسان کو خدا سے ایسا معاملہ پڑا ہوگا وہ خوب اس قاعدہ سے آگاہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے مان لینے کے اور منوانے کے دونوں نے پیش کیے ہیں انہی کو مان لینا ایمان ہے تم ایسے نہ بنو کہ ایک ہی پہلو پر زور دو ایسا نہ ہو کہ تم خدا کی مخالفت کر کے اُس کے مقررہ قانون کو توڑنے کی کوشش کرنے والے بنو۔

مومن کے لیے مصائب ہمیشہ نہیں رہتے اور نہ لمبے ہوتے ہیں۔ بلکہ اُس کے واسطے رحمت۔ محبت اور لذت

کا چشمہ جاری کیا جاتا ہے۔ عاشق لوگ عشق کے غلبہ کے دقوں اور اُس کے دروں میں ہی لذت پاتے ہیں۔ یہ باتیں گو ایک خشک محض انسان کے لیے سمجھانی مشکل ہیں مگر جنہوں نے اس راہ میں قدم مارا ہے وہ اُن کو خوب جانتے ہیں۔ بلکہ اُن کو تو معمولی آرام اور آسائش میں وہ چین اور لذت نہیں ہوتی جو دکھ کے اوقات میں ہوتی ہے۔ مثنوی رومی میں ایک حکایت ہے کہ ایک مرض ایسا ہے کہ اس میں جب تک ان کو کُٹے مارنے کو ٹپتے اور لتاڑتے رہتے ہیں تب تک وہ آرام میں رہتا ہے ورنہ تکلیف میں رہتا ہے سو یہی حال اہل اللہ کا ہے۔ کہ جب تک ان کو مصائب و شدائد کے مشکلات آتے رہیں اور اُن کو مار پڑتی رہے تب تک وہ خوش ہوتے اور لذت اٹھاتے ہیں۔ ورنہ بھیچیں اور بے آرام رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ اپنے بندوں کو کسی قسم کی ایذا نہ پہنچنے دیتا اور ہر طرح سے عیش و آرام میں اُن کی زندگی بسر کرواتا۔ اُن کی زندگی شاہانہ زندگی ہوتی۔ ہر وقت اُن کے لیے عیش و طرب کے سامان مہیا کیے جاتے مگر اُس نے ایسا نہیں کیا اس میں بڑے اسرار اور راز نہانی ہوتے ہیں دیکھو ایک والدین کو اپنی لڑکی کیسی پیاری ہوتی ہے بلکہ اکثر لڑکوں کی نسبت زیادہ پیاری ہوتی ہیں مگر ایک وقت آتا ہے کہ والدین اُن کو اپنے سے الگ کر دیتے ہیں وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اُس وقت کو دیکھنا بڑے جگر والوں کا کام ہوتا ہے دونوں طرف کی حالت ہی بُری قابل رحم ہوتی ہے قریباً چودہ پندرہ سال ایک جگہ رہے ہوئے ہوتے ہیں آخر ان کی جدائی کا وقت نہایت ہی رقت کا وقت ہوتا ہے اُس جدائی کو بھی کوئی نادان بے رحمی کہہ دے تو بجا ہے مگر اُس لڑکی میں بعض ایسے قوی ہوتے ہیں جن کا اظہار اس علیحدگی اور سسرال میں جا کر شوہر سے معاشرت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے جو طوفان کے لیے موجب برکت اور رحمت ہوتا ہے۔

یہی حال اہل اللہ کا ہے۔ ان لوگوں میں بعض خلق ایسے پوشیدہ ہوتے ہیں کہ جب تک اُن پر تکالیف اور شدائد نہ آویں اُن کا اظہار ناممکن ہوتا ہے دیکھو اب ہم لوگ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بیان کرنے میں بڑے فخر اور حرثات سے کام لیتے ہیں یہ بھی تو صرف اسی وجہ سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دونوں زمانے آپکے ہوئے ہیں۔ ورنہ ہم یہ فضیلت کس طرح بیان کرتے۔ دکھ کے زمانہ کو بُری نظر سے نہ دیکھو یہ خدا سے لذت کو اور اُس کے قرب کو اپنی طرف کھینچتا ہے اُسی لذت کے حاصل کرنے کے واسطے جو خدا کے مقبولوں کو ملا کرتی ہے دنیوی اور سفلی کُل لذات کو طلاق دینی پڑا کرتی ہے۔ خدا کا مقرب بننے کے واسطے ضروری ہے کہ دکھ سہنے جاویں۔ اور شکر کیا جاوے اور نئے دن ایک نئی موت اپنے اوپر لینی پڑتی ہے جب انسان دنیوی ہوا ہو افسوس اور نفس کی طرف سے نکلی موت اپنے اوپر وارد کر لیتا ہے تب اسے وہ حیات ملتی ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد مزاحم بھی نہیں ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شریف غم کی حالت میں نازل ہوا ہے

تم بھی اسے غم ہی کی حالت میں پڑھا کرو۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا حصہ غم و الم میں گزرا ہے۔ توبہ کے درخت بولتا تھا کہ اس کے پھل کھاؤ۔ توبہ کا درخت بھی بائیں ایک باغ کے درخت کی مانند ہے جو جو حفاظتیں اور خدمات اُس باغ کے لیے جسمانی طور سے ہیں وہی اس توبہ کے درخت کے واسطے روحانی طور پر ہیں پس اگر توبہ کے درخت کا پھل کھانا چاہو تو اس کے متعلق قوانین اور شرائط کو پورا کرو ورنہ بے فائدہ ہوگا۔

(الحکم جلد ۱۱، مورخہ ۲۳ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۱۲-۱۳)

اس سے بڑھ کر انسان کے لیے فخر نہیں کہ وہ خدا کا ہو کر رہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان سے مساوات بنا لیتا ہے کبھی ان کی مانند ہے اور کبھی اپنی مونا ہے ایک طرف فرماتا ہے اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ دوسری طرف فرماتا ہے وَلَنْبَلُوْا ثَمَرُكُمْ لِيْشِيْءَ مِنْ الْخَوْفِ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک مقام دعا کا نہیں ہوتا۔ نَبَلُوْا ثَمَرُكُمْ کے موقع پر اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ کہنا پڑیگا یہ مقام صبر اور رضا کے ہوتے ہیں لوگ ایسے موقع پر دھوکا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی۔ ان کا خیال ہے کہ خدا ہماری مٹھی میں ہے جو جب چاہیں گے منوالیں گے بھلا امام حسین علیہ السلام پر جو ابتلا آیا تو کیا انہوں نے دعا نہ مانگی ہوگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر بچے فوت ہوئے تو کیا آپ نے دعا نہ کی ہوگی بات یہ ہے یہ مقام صبر اور رضا کے تھے۔

(البدر جلد ۲، ۲۲-۲۱ مورخہ ۲۹ اکتوبر و ۸ نومبر ۱۹۰۳ء ص ۳۲۱-۳۲۲)

لوگوں کا دستور ہے کہ حالت تنعم میں وہ خدا سے برگشتہ رہتے ہیں اور جب مصیبت اور تکلیف پڑتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور ذرا سے ابتداء سے خدا سے قطع تعلق کر لیتے ہیں خدا کو اس شرط پر ماننے کے لیے طیار ہیں کہ وہ ان کی مرضی کے برخلاف کچھ نہ کرے۔ حالانکہ دوستی کا اصول یہ ہے کہ کبھی اپنی اس سے منوائے اور کبھی اس کی آپ مانے اور یہی طریق خدا نے بھی بنایا ہے ایک جگہ تو فرماتا ہے اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ کہ تم مانگو تو میں دوں گا یعنی تمہاری بات مانوں گا اور دوسری جگہ اپنی مونا ہے اور فرماتا ہے وَلَنْبَلُوْا ثَمَرُكُمْ لِيْشِيْءَ مِنْ الْخَوْفِ الخ مگر یہاں آج کل لوگ خدا تعالیٰ کو مثل غلام کے اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ غوث قطب ابدال اور اولیاء وغیرہ جس قدر لوگ ہوئے ہیں اُن کو یہ سب مراتب اسی لیے ملے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم رکھتے چلے آئے۔

(البدر جلد ۳، مورخہ ۸ جنوری ۱۹۰۴ء ص ۵)

جب انسان خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اکثر خدا تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ خدا تعالیٰ اپنی بات مونا ہے۔ دودوستوں کی آپس میں دوستی کے قائم رہنے کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ کبھی اس نے اُس کی بات مان لی اور کبھی اُس نے اُس کی بات مان لی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ ایک ہی دوسرے کی بات ماننا

رہے اور وہ اپنی بات کہی نہ منوائے۔ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ ہمیشہ اس کی دعا قبول ہوتی رہے اور اسی کی خواہش پوری ہوتی رہے۔ وہ بڑی غلطی کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت کا ملکہ سے قرآن شریف میں دو آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ ایک میں فرمایا ہے۔ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ۔ تم دعا مانگو میں تمہیں جواب دوں گا دوسری آیت میں فرمایا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ یعنی ضرور ہے تم پر قسم قسم کے ابتلاء پڑیں اور امتحان آئیں اور آزمائشیں کی جاویں تاکہ تم انعام حاصل کرنے کے مستحق ٹھہرو۔ خدا نے اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں خدا ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ دعا کے بعد کامیابی اپنی خواہش کے مطابق ہو یا مصلحت اسی کوئی دوسری صورت پیدا کرے ہر حال میں دعا کا جواب ضرور خدا تعالیٰ کی طرف سے مل جاتا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ دعا کے واسطے اس کی حد تک جو ضروری ہے تضرع کی جاوے اور پھر جواب نہ ملے۔

(بدر جلد ۲ ص ۳۲۰ مورخہ ۹ اگست ۱۳۲۸ نیز یکمیں حکم جلد ۱ ص ۱۵۱ مورخہ ۱۰ اگست ۱۳۲۸)

دیکھو ایک جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ یعنی اگر تم مجھ سے مانگو تو قبول کروں گا اور دوسری جگہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ..... الْآیۃ وَ اَوَّلَیْکَ هُمُ الْمُفْتَدُونَ یہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے بھی امتحان آیا کرتے ہیں۔..... اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان اسی واسطے آتا ہے۔ کہ آزمایا جاوے۔ اگر وہ اپنی منشاء کے موافق خوشیاں مناتا رہے اور جس بات پر اس کا دل چاہے وہی ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو خدا کا بندہ نہیں کہہ سکتے۔ اس واسطے ہماری جماعت کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی تقسیم کی ہوئی ہے۔ اس لیے اس تقسیم کے ماتحت چلنے کی کوشش کی جاوے۔ ایک حصہ تو اس کا یہ ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو مناتا ہے اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ اپنی منوائے۔ جو شخص ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ خدا ہمیشہ اسی کی مرضی کے مطابق کرتا رہے اندیشہ ہے کہ شاید وہ کسی وقت مرتد ہو جائے۔

کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پرہیزگاری اور ابتلا کا زمانہ آیا ہے۔ بلکہ ابتداء سے سب نبیوں پر آتا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا جب فوت ہوا تھا تو کیا انہیں غم نہیں ہوا تھا۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ بیٹے فوت ہوئے تھے آخر بشریت ہوتی ہے۔ غم کا پیدا ہونا ضروری ہے مگر یاں صبر کرنے والوں کو پھر بڑے بڑے اجر ملتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ساری کتابوں کا منشا یہی ہے کہ انسان رضاً بالقضاء سیکھے۔ جو شخص اپنے ہاتھ سے آپ تکلیف میں پڑتا ہے اور خدا کے لیے ریاضات اور مجاہدات کرتا ہے۔ وہ اپنے رگ پٹھے کی صحت کا خیال بھی رکھ لیتا ہے اور اکثر اپنی خواہش کے موافق ان اعمال کو بجالاتا ہے۔ اور حتیٰ الوسع اپنے آرام کو مد نظر رکھتا ہے۔ مگر جب خدا کی طرف سے کوئی امتحان پڑتا ہے اور کوئی ابتلاء آتا ہے تو وہ رگ اور پٹھے کا لحاظ رکھ کر نہیں آتا۔ خدا کو اس کے آرام اور رگ پٹھے کا خیال مد نظر نہیں ہوتا۔ انسان جب کوئی مجاہدہ کرتا ہے تو وہ اپنا

تصرف رکھنا ہے مگر جب خدا کی طرف سے کوئی امتحان آتا ہے تو اس میں انسان کے تصرف کا دخل نہیں ہوتا۔ انسان خدا کے امتحان میں بہت جلد ترقی کر لیتا ہے۔ اور وہ مدارج حاصل کر لیتا ہے جو اپنی محنت اور کوشش سے کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی واسطے اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَّکُمْ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بشارت نہیں دی مگر وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ..... الایہ میں بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں اور فرمایا ہے کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی برکتیں اور رحمتیں ہوں گی اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ غرض یہی طریق ہے جس سے انسان خدا کو راضی کر سکتا ہے نہیں تو اگر خدا کے ساتھ شریک بن جاوے اور اپنی مرضی کے مطابق اسے چلانا چاہے تو یہ ایک خطرناک راستہ ہو گا جس کا انجام ہلاکت ہے۔ ہماری جماعت کو منتظر رہنا چاہیے کہ اگر کوئی ترقی کا ایسا موقع آ جاوے تو اس کو خوشی سے قبول کیا جاوے۔

(الحکم جلد ۱۱ ص ۳۲ مورخ ۲۴ ستمبر ۱۹۷۷ء ص ۵)

یہ خدا تعالیٰ کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندہ کی بھی مان لیتا ہے ورنہ اس کی الوہیت اور ربوبیت کی شان کے یہ ہرگز خلاف نہیں کہ اپنی ہی منوائے۔

وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ جو فرمایا تو اس مقام پر وہ اپنی منوانا چاہتا ہے۔ کبھی کسی قسم کا خوف آتا ہے اور کبھی جھوک آتی ہے اور کبھی مالوں میں کمی واقع ہوتی ہے تجارتوں میں خسارہ ہوتا ہے اور کبھی ثمرات میں کمی ہوتی ہے اولاد ضائع ہوتی ہے اور ثمرات برباد ہو جاتے ہیں اور نتائج نقصان دہ ہوتے ہیں ایسی صورتوں میں خدا تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے اُس وقت خدا اپنی شان حکومت دکھانا چاہتا ہے اور اپنی منوانا چاہتا ہے اس وقت صادق اور مومن کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ نہایت اخلاص اور انشراح صدر کے ساتھ خدا کی رضا کو مقدم کر لیتا ہے اور اُس پر خوش ہو جاتا ہے کوئی شکوہ اور بدظنی نہیں کرتا۔ اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِالصَّبْرِ اِنَّکُمْ صٰبِرٌ وَلَیْسَ بِکُمْ اِلٰہٌ اِلَّا اَنۡتُمْ تَعۡبُدُوۡنَ۔ یہ نہیں فرمایا کہ دعا کرنے والوں کو بشارت دو بلکہ صبر کرنے والوں کو اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اگر بظاہر اپنی دعاؤں میں ناکامی دیکھے تو گھبرانہ جاوے بلکہ صبر اور استقلال سے خدا تعالیٰ کی رضا کو مقدم کرے۔ اہل اللہ کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ کام ہونا ہے پس جب وہ یہ دیکھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں ورنہ قضاء و قدر پر راضی رہتے ہیں اہل اللہ کے دو ہی کام ہوتے ہیں جب کسی بلا کے آثار دیکھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں لیکن جب دیکھتے ہیں کہ قضاء و قدر اسی طرح پر ہے تو صبر کرتے ہیں۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی وفات پر صبر کیا جن میں سے ایک بچہ ابراہیم علیہ السلام تھا جبکہ خدا تعالیٰ نے یہ دو تقیہیں رکھ دی ہیں اور یہ اُس کی سنت ٹھہر چکی ہے اور یہ بھی اُس نے فرمایا ہے لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبَدُّلاً۔ پھر کس قدر غلطی ہے جو انسان اس کے خلاف چاہے۔ میں نے بارہا بتایا ہے کہ انسان کے ساتھ خدا نے دوستانہ معاملہ رکھا ہے کبھی ایک دوست دوسرے کی مان لیتا ہے اور کبھی اپنی منوانا ہے

اور دعا بندہ اور خدا میں بھاجی کی طرح ہے۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ خدا تعالیٰ کمزور رعایا کی طرح ہر بات مان لے تو یہ نقص ہے مان بھی بچہ کی ہر بات نہیں مان سکتی کبھی بچہ آگ کی انگاریاں مانگتا ہے تو وہ کب دیتی ہے یا مثلاً آنکھیں دھکنی ہوں تو اُسے زنگ یا اور کوئی دوا ڈالنی ہی پڑتی ہے اسی طرح پر بندہ چونکہ تکمیل کا محتاج ہے اُسے مازوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ صدق و وفا اور ثبات قدم میں کامل ثابت ہو۔

پھر دعا کرانے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ صابر ہو جلد باز نہ ہو جو ذرا سی بات پر دجال کہنے کو طیار ہے پس وہ کیا فائدہ اٹھائے گا۔ اسے تو چاہیئے کہ صبر کے ساتھ انتظار کرے اور حسن ظن سے کام لے۔

جب کہ خدا تعالیٰ نے لَبَسُوا نَكْمًا فرمایا ہے تو صبر کرنے والوں کے لیے بشارت دی اور اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ بھی فرمایا میرے نزدیک اس کے یہی معنی ہیں کہ قبولیت دعا کی ایک راہ نکال دیتا ہے حکام کا بھی یہی حال ہے کہ جس پر ناراض ہوتے ہیں اگر وہ صبر کے ساتھ برداشت کرتا اور شکوہ اور بدظنی نہیں کرتا تو اُسے ترقی دیدیئے ہیں قرآن شریف سے صاف پایا جاتا ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ابتلا آوےں جیسے فرمایا اَحْسِبِ النَّاسَ اَنْ يَتَذَكَّرُوا اَنْ يَقُولُوا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ یعنی کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ صرف اَمَنَّا کہنے سے چھوڑے جائیں اور وہ فتنوں میں نہ پڑیں۔ بمصائب اور تکالیف پر اگر صبر کیا جاوے اور خدا تعالیٰ کی قضا کے ساتھ رضا ظاہر کی جاوے تو وہ مشکل کشائی کا مقدمہ ہوتی ہیں۔ (الحکم جلد ۶، ۲۶ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۲۶ء ص ۱۳-۱۲)

یعنی ہم آزماتے رہیں گے کبھی ڈرا کر کبھی بھوک سے کبھی مالوں اور ثمرات وغیرہ کا نقصان کر کے ثمرات میں اولاد بھی داخل ہے اور یہ بھی کہ بڑی محنت سے کوئی فصل طیار کی اور یکایک اسے آگ لگی اور وہ تباہ ہو گئی یا اور امور کے لیے محنت مشقت کی نتیجہ میں ناکام رہ گیا غرض مختلف قسم کے ابتلا اور عوارض انسان پر آتے ہیں اور یہ خدا تعالیٰ کی آزمائش ہے ایسی صورت میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی اور اس کی تقدیر کے لیے تسلیم خرم کرتے ہیں وہ بڑی شرح صدر سے کہتے ہیں اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ کسی قسم کا شکوہ اور شکایت یہ لوگ نہیں کرتے ایسے لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کے حصہ میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کو مشکلات میں راہ دکھاتا ہے یا دیکھو اللہ تعالیٰ بڑا ہی کریم و رحیم اور بامروت ہے جب کوئی اس کی رضا کو مقدم کر لیتا ہے اور اس کی مرضی پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اس کا بدلہ دے بغیر نہیں چھوڑتا۔ غرض یہ تو وہ مقام اور مرحلہ ہے جہاں وہ اپنی بات منوانی چاہتا ہے دوسرا مقام اور مرحلہ وہ ہے جو اس نے اَدْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں فرمایا ہے یہاں وہ اس کی بات ماننے کا وعدہ فرماتا ہے۔

(الحکم جلد ۹، ۱۸ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۵ء ص ۵)

چونکہ انسان کو بڑے بڑے ابتلاآتے رہتے ہیں جیسا خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ ؕ الْآلِیَہِ رَس ۙ ہم تمہیں آزماتے رہیں گے۔ کبھی ڈر سے اور کبھی مالوں میں نقصان کرنے سے اور کبھی ثمرات کو تلف کرنے سے۔ اتلاف ثمرات سے مراد تلافی میں اولاد بھی لکھی ہے۔ اور اس میں کوششوں کا ضائع ہونا بھی شامل ہے۔ مثلاً حصول علم کی کوشش۔ تجارت میں کامیابی کی کوشش۔ زمینداری کی کوشش غرض ان کوششوں کا ضائع ہونا بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ ہر وقت انسان کو خیال ہوتا ہے۔ کہ کامیاب ہو جاؤں گا۔ آخر خدا تعالیٰ کے علم میں اُن کی مصلحت کا تقاضا یہی ہوتا ہے۔ کہ وہ ناکام رہے۔ یا کھیتی نہیں لگتی۔ یا تجارت میں کامیاب نہیں ہوتے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار امتحان رکھے ہیں۔ ایک خوف۔ دوم کبھی نقصان مال اور تیسرے نقصان جان۔ چہارم تلف ثمرات۔ (رسالہ الانذار ص ۵۶)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ ؕ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ النِّقْصِ مِنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَلْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ الْآلِیَہِ خوف سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈر ہی ڈر ہے انجام اچھا ہے اسی سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ پھر الْجُوع فقر و فاقہ تنگ کرتا ہے بعض وقت ایک کرتہ پھٹ جاوے تو دوسرے کی توفیق نہیں ملتی جُوع کا لفظ رکھ کر عطش کا لفظ چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہ جُوع میں داخل ہے۔

نَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ چور لے جاتے ہیں اور اتنا بھی نہیں چھوڑ جاتے کہ صبح کی روٹی کھا سکیں۔ سو چوکس قدر تکلیف اور آفت کا سامنا ہوتا ہے۔

پھر جانوں کا نقصان ہے بچے مرنے لگ جاتے ہیں (خدا محفوظ ہی رکھے آمین) یہاں تک کہ ایک بھی نہیں رہتا۔ جانوں کے نقصان میں یہ بات داخل ہے کہ خود تو زندہ رہے اور عزیز و متعلقین مرنے جاویں کس قدر صدمہ ایسے وقت پر ہوتا ہے۔.....

ثمرات میں اولاد بھی داخل ہے اور محنتوں کے بعد آخر کی کامیابیاں بھی مراد ہیں ان کے ضائع ہونے سے بھی سخت صدمہ ہوتا ہے۔ امتحان دینے والے اگر کبھی فیمل ہو جاتے ہیں تو بار بار دیکھا گیا ہے کہ وہ خود کشیاں کر لیتے ہیں.... غرض اس قسم کے ابتلا جن پر آئیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دیتا ہے وَ لَنَبْشِرَنَّ الصَّابِرِیْنَ الْآلِیَہِ یعنی ایسے موقع پر جہد کے ساتھ برداشت کرنے والوں کو خوش خبری اور بشارت ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَا جِعُوْنَ یاد رکھو کہ خدا کا خاص بندہ اور مقرب تب ہی ہوتا ہے کہ ہر مصیبت پر خدا ہی کو مقدم رکھے۔ غرض ایک وہ حصہ ہوتا ہے جس میں خدا اپنی منوانا چاہتا ہے۔ دعا کے معنی تو یہی ہیں کہ انسان خواہش ظاہر کرتا ہے کہ یوں ہو پس کبھی مولیٰ کریم کی خواہش مقدم ہونی چاہیے اور کبھی اللہ کریم اپنے بندہ کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ (الحکم جلد ۴ صفحہ ۱۰ دسمبر ۱۳۸۵ء)

دنوی بادشاہوں اور حاکموں نے جو اعلیٰ مراتب کے عطا کرنے کے واسطے امتحان مقرر کیے ہیں یہی سنت اللہ کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بعد امتحانوں کے درجات عطا کرتا ہے جن مصائب اور تکالیف کے امتحانات میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہوئے وہ دوسرے کا کام نہ تھا۔ (الحکم جلد ۲۸، مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۰۷ء ص ۱۹۷)

جن لوگوں کی پاک تبدیلی خدا تعالیٰ دعاؤں سے چاہتا ہے ان کی تبدیلی اس طرح پر ہوتی ہے کہ ان پر بلائیں اور خوف آتے ہیں جیسے فرمایا وَلَکُنْ لَّکُمْ بَشِیْرٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُبُوْعِ الْآیۃ۔

اگر انسان کے افعال سے گناہ دور ہو جاوے تو شیطان چاہتا ہے کہ آنکھ، کان، ناک، تنک ہی رہے اور جب وہاں بھی اُسے قابو نہیں ملتا تو پھر وہ یہاں تک کوشش کرتا ہے کہ اور نہیں تو دل ہی میں گناہ رہے۔ گویا شیطان اپنی لڑائی کو اختتام تک پہنچاتا ہے۔ مگر جس دل میں خدا کا خوف ہے وہاں شیطان کی حکومت نہیں چل سکتی شیطان آخر اس سے مایوس ہو جاتا ہے اور الگ ہوتا ہے اور اپنی لڑائی میں ناکام و نامراد ہو کر اُسے اپنا بوریا بستر باندھنا پڑتا ہے۔ (الحکم جلد ۲۸، مورخہ ۱۷ اکتوبر ۱۹۰۷ء ص ۱۹۷)

ہماری فطرت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ تکلیف کو بھی چاہتی ہے تاکہ تکمیل ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہی ہوتا ہے جو وہ انسان کو بعض اوقات ابتلاؤں میں ڈال دیتا ہے اس سے اس کی رضا بالقضا اور صبر کی قوتیں بڑھتی ہیں جس شخص کو خدا پر یقین نہیں ہوتا ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ ذرا سی تکلیف کے پہونچنے پر گھبرا جاتے ہیں اور وہ خود کشی میں آرام دیکھتا ہے۔ مگر انسان کی تکمیل اور تربیت چاہتی ہے کہ اس پر اس قسم کے ابتلا آئیں اور تاکہ اللہ پر اس کا یقین بڑھے۔

اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن جن کو تفرقہ اور ابتلا نہیں آتا۔ ان کا حال دیکھو کہ کیسا ہوتا ہے وہ بالکل دنیا اور اُس کی خواہشوں میں مٹھک ہو گئے ہیں ان کا سراور کی طرف نہیں اٹھتا۔ خدا تعالیٰ کا ان کو بھول کر بھی خیال نہیں آتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعلیٰ درجہ کی خوبیوں کو ضائع کر دیا اور بجائے اس کے ادنیٰ درجہ کی باتیں حاصل کیں کیونکہ ایمان اور عرفان کی ترقی ان کے لیے وہ راحت اور اطمینان کے سامان پیدا کرتی جو کسی مال و دولت اور دنیا کی لذت میں نہیں ہیں۔ مگر افسوس کہ وہ ایک بچہ کی طرح آگ کے انگارہ پر خوش ہو جاتے ہیں اور اُس کی سوزش اور نقصان رسانی سے آگاہ نہیں۔ لیکن جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور جن کو ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال کرتا ہے اُن پر ابتلا آتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی ابتلا نہیں آیا وہ بد قسمت ہیں وہ ناز و نعمت میں رہ کر بہائم کی زندگی بسر کرتے ہیں ان کے زبان ہے مگر وہ حق بول نہیں سکتی خدا کی حمد و ثنا اُس پر جاری نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ صرف فسق و فجور کی باتیں کرنے کے لیے اور مزہ چکھنے کے واسطے ہے۔ ان کے آنکھیں ہیں مگر وہ قدرت کا نظارہ نہیں دیکھ سکتیں بلکہ وہ بدکاری کے لیے ہیں پھر ان کو خوشی اور راحت کہاں سے میسر آتی ہے یہ مت سمجھو کہ جس کو ہم و غم پہنچتا ہے وہ بد قسمت ہے۔ نہیں خدا اُس کو

پیارا کرتا ہے۔ جیسے مریم لگانے سے پہلے چیرنا اور جراحی کا عمل ضروری ہے اسی طرح خدا کی راہ میں ہم وٹم آنا ضروری ہے۔ غرض یہ انسانی فطرت میں ایک امر واقعہ شدہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اس میں کیا کیا بلائیں اور حوادث آتے ہیں ابتلاؤں میں ہی دعاؤں کے عجیب و غریب خواص اور اثر ظاہر ہوتے ہیں اور پہنچ تو یہ ہے کہ ہمارا خدا تو دعاؤں ہی سے پہچانا جاتا ہے دنیا میں جس قدر قومیں ہیں کسی قوم نے ایسا خدا نہیں مانا جو جواب دیتا ہو اور دعاؤں کو سنتا ہو کیا ایک ہندو ایک پیچر کے سامنے بیٹھ کر یا درخت کے آگے کھڑا ہو کر یا بیل کے روبرو ہاتھ جوڑ کر کہہ سکتا ہے کہ میرا خدا ایسا ہے کہ میں اس سے دعا کروں تو یہ مجھے جواب دیتا ہے؟ ہرگز نہیں کیا ایک عیسائی کہہ سکتا ہے کہ میں نے یسوع کو خدا مانا ہے وہ میری دعا کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بولنے والا خدا صرف ایک ہی ہے جو اسلام کا خدا ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے جس نے کہا اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۱۹ ستمبر ۱۹۷۱ء ص ۲۱)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَتَبْلُوْا کُمْ بَشِیْرٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کبھی ہم تم کو نہایت فقر و فاقہ سے آزمائیں گے اور کبھی تمہارے بچے مر جا دیں گے۔ تو جو لوگ مومن ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا ہی مال تھا۔ ہم بھی تو اُسی کے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہی لوگوں نے جو صبر کرتے ہیں میرے مطلب کو سمجھا ہے ان پر میری بڑی رحمتیں ہیں جن کا کوئی حد و حساب نہیں۔ (البدیع جلد ۲، مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۷۱ء ص ۲۱)

کوئی مامور نہیں آتا جس پر ابتلا نہ آئے ہوں مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قید کیا گیا اور کیا کیا اذیت دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا گیا مگر بات یہ ہے کہ عاقبت بخیر ہوتی ہے اگر خدا کی سنت یہ ہوتی کہ مامورین کی زندگی ایک تنعم اور آرام کی ہو اور اس کی جماعت پلاؤ زردے وغیرہ کھاتی رہے تو پھر اور دنیا داروں میں اور ان میں کیا فرق ہوتا پلاؤ زردے کھا کر حمد اللہ و شکر اللہ کہنا آسان ہے اور ہر ایک بے تکلف کہہ سکتا ہے لیکن بات یہ ہے جب مصیبت میں بھی وہ اسی دل سے کہے۔

مامورین اور ان کی جماعت کو زلزلے آتے ہیں۔ ہلاکت کا خوف ہوتا ہے طرح طرح کے خطرات پیش آتے ہیں کذب و اکبے بھی معنے میں دوسرے ان واقعات سے یہ فائدہ ہے کہ کچھ اور کچھ کا امتحان ہو جاتا ہے کیونکہ جو کچھ ہوتے ہیں اُن کا قدم صرف آسودگی تک ہی ہوتا ہے جب مصائب آئے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں میرے ساتھ یہی سنت اللہ ہے کہ جب تک ابتلا نہ ہو تو کوئی نشان ظاہر نہیں ہوتا خدا کا اپنے بندوں سے بڑا پیار یہی ہے کہ اُن کو ابتلا میں ڈالے جیسے کہ وہ فرماتا ہے وَلَنَبَشِّرِ الصَّابِرِیْنَ الَّذِیْنَ اِذَاْ اَصَابَتْهُمْ مُّصِیْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَیْهِ رَاٰجِعُوْنَ یعنی ہر ایک قسم کی مصیبت اور دکھ میں ان کا رجوع خدا تعالیٰ ہی کی طرف ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے انعامات انہی کو ملتے ہیں جو استقامت اختیار کرتے ہیں خوشی کے ایام اگرچہ دیکھنے کو لذیذ ہوتے ہیں مگر انجام کچھ نہیں ہوتا

رنگ رلیوں میں رہنے سے آخر خدا کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے خدا کی محبت یہی ہے کہ ابتلا میں ڈالتا ہے اور اس سے اپنے بندے کی غفلت کو ظاہر کرتا ہے مثلاً کسریٰ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا حکم نہ دیتا تو یہ معجزہ کہ وہ اسی رات مارا گیا کیسے ظاہر ہوتا اور اگر مکہ والے لوگ آپ کو نہ نکالتے تو فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کی آواز کیسے سنائی دیتی۔ ہر ایک معجزہ ابتلا سے وابستہ ہے غفلت اور عیاشی کی زندگی کو خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے کامیابی پر کامیابی ہو تو تضرع اور انتہال کا رشتہ تو بالکل رہتا ہی نہیں ہے حالانکہ خدا تعالیٰ اسی کو پسند کرتا ہے اس لیے ضرور ہے کہ دروناک حالتیں پیدا ہوں۔

(البدر جلد ۳ صفحہ ۸ مورخہ ۸ مارچ ۱۹۰۴ء ص ۸)

دنیا میں دو قسم کے دکھ ہوتے ہیں بعض دکھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان میں تسلی دی جاتی ہے اور صبر کی توفیق ملتی ہے۔ فرشتے سکینت کے ساتھ اترتے ہیں اس قسم کے دکھ نبیوں اور راست بازوں کو بھی ملتے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور ابتلا آتے ہیں جیسا کہ اُس نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ الْآيَةِ میں فرمایا ہے ان دکھوں کا انجام راحت ہوتا ہے اور درمیان میں بھی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ خدا کی طرف سے صبر اور سکینت ان کو دی جاتی ہے۔ گرد و غبار قسم دکھ کی وہ ہے جس میں ہی نہیں کہ دکھ ہوتا ہے بلکہ اس میں صبر و ثبات کھویا جاتا ہے اس میں نہ انسان مرتا ہے نہ جیتا ہے اور سخت مصیبت اور بلا میں ہوتا ہے یہ شامت اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے مَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ کے دکھوں سے بچنے کا یہی طریق اور علاج ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔

(الحکم جلد ۸ صفحہ ۳۱ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۴ء ص ۳۱)

یاد رکھو ابتلا بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ابتلا شریعت کے اوامر و نواہی کا ہوتا ہے دوسرا ابتلا قضاء و قدر کا ہوتا ہے جیسا کہ فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ الْآيَةِ پس اصل مرد میدان اور کامل وہ ہوتا ہے جو ان دونوں قسم کی ابتلاؤں میں پورا اترے۔ بعض اس قسم کے ہوتے ہیں کہ اوامر و نواہی کی رعایت کرتے ہیں لیکن جب کوئی ابتلا مصیبت قضاء و قدر کا پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرتے ہیں۔ قوی وہی ہے جو اعتقاد صحیح رکھتا ہو اعمال صالحہ کرنے والا ہو اور مصائب و شداید میں پورا اترنے والا ہو اور یہی جو انہر دی ہے۔

(البدر جلد ۳ صفحہ ۱۹-۱۸ مورخہ ۱۹ مئی ۱۹۰۴ء ص ۱۸)

یاد رکھو کہ خدا کے فضل کے حاصل کرنے کے دورا ہیں۔ ایک تو زہد نفس کشی اور مجاہدات کا ہے۔ اور دوسرا قضا و قدر کا۔ لیکن مجاہدات سے اس راہ کا طے کرنا بہت مشکل ہے۔ کیونکہ اس میں انسان کو اپنے ہاتھ سے اپنے بدن کو مجروح اور خستہ کرنا پڑتا ہے عام طبائع بہت کم اس پر قادر ہوتی ہیں۔ کہ وہ دیدہ و دانستہ تکلیف جھیلیں لیکن قضا و قدر کی طرف سے جو واقعات اور حادثات انسان پر آکر پڑتے ہیں۔ وہ ناگمانی ہوتے ہیں اور جب آپڑتے ہیں۔ تو قہر و درویش بر جان درویش ان کو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے جو کہ اس کے تزکیہ نفس کا باعث ہو جاتا ہے جیسے شہدا کو دیکھو۔ کہ

جنگ کے بیچ میں رٹنے لڑنے جب ماسے جاتے ہیں۔ تو خدا کے نزدیک کس قدر اجر کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ درجات قرب بھی اُن کو قضاء و قدر سے ہی ملتے ہیں۔ ورنہ اگر تنہائی میں ان کو اپنی گردنیں کاٹنی پڑیں۔ تو شاید بہت تھوڑے ایسے نکلیں جو شہید ہوں اسی لیے اللہ تعالیٰ اعراباً کو بشارت دیتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لَشَيْءً مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّفْسِ مَتَّ الْهُوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالتَّمَوَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ قضاء و قدر کی طرف سے ان کو ہر ایک قسم کے نقصان پہنچتے ہیں۔ اور پھر وہ جو صبر کرنے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ کی عنایتیں اور رحمتیں اُن کے شامل حال ہوتی ہیں۔ کیونکہ تلخ زندگی کا حصہ ان کو بہت ملتا ہے۔ لیکن امراء کو یہ کہاں نصیب۔

(البدیع جلد ۳ صفحہ ۱۶۱ مورخہ ۱۶ اگست ۱۹۷۰ء ص ۴)

بہت سے لوگ اس امر سے غافل ہیں کہ انسان پر جو بلائیں آتی ہیں وہ بلائیں بے جہر یونہی آ جاتی ہیں۔ یا اُن کے نزول کو انسان کے اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا خیال بالکل غلط ہے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ ہر بلا جو انسان زندگی میں آتی ہے یا جو مرنے کے بعد آئے گی جس کا ہمیں یقین ہے اس کی اصل جڑ گناہ ہی ہے۔ کیونکہ گناہ کی حالت میں انسان اپنے آپ کو ان اُتار اور فیوض سے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں پرے ہٹا دیتا ہے اور اس اصل مرکز سے جو حقیقی راحت کا مرکز ہے ہٹ جاتا ہے اس لیے تکلیف کا آنا اس حالت میں اس پر ضروری ہے۔

یہ تم تسلیم کرتے ہیں کہ انبیاء اور راست بازوں پر بھی بعض اوقات بلائیں آ جاتی ہیں اور بھی مصائب اور شدائد میں ڈالے جاتے ہیں لیکن یہ گمان کرنا کہ وہ مصائب اور بلائیں کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہیں خطرناک غلطی اور گناہ ہے۔ اُن بلاؤں میں جو خدا کے راست بازوں اور پیارے بندوں پر آتی ہیں۔ اور اُن بلاؤں میں جو خدا تعالیٰ کے نافرمانوں اور خطا کاروں پر آتی ہیں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کہ ان کے اسباب بھی مختلف ہیں۔

نبیوں اور راست بازوں پر جو بلائیں آتی ہیں ان میں ان کو ایک صبر جمیل دیا جاتا ہے جس سے وہ بلا اور مصیبت ان کے لیے مددِ الحلاوت ہو جاتی ہے وہ اس سے لذت اُٹھاتے ہیں اور روحانی ترقیوں کے لیے ایک ذریعہ ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ ان کے درجات کی ترقی کے لیے ایسی بلاؤں کا آنا ضروری ہے۔ جو ترقیات کے لیے زمین کا کام نہیں ہیں۔ جو شخص ان بلاؤں میں نہیں پڑتا اور ان مصیبتوں کو نہیں اُٹھاتا۔ وہ کسی قسم کی ترقی نہیں کر سکتا۔

دنیا کے عام نظام میں بھی تکالیف اور مشقتوں کا ایک سلسلہ ہے جس میں سے ہر ایسے شخص کو جو ترقی کا خواہاں ہے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن ان تکالیف اور مشاقہ محنتوں میں باوجود تکالیف کے ایک لذت ہوتی ہے جو اسے کشاکش کشاں آگے لیے جاتی ہے برخلاف اس کے وہ مصیبت اور تکالیف جو انسان کی اپنی بدکرداری کی وجہ سے اس پر آتی ہے وہ وہ مصیبت آتی ہے جس میں ایک درد اور سوزش ہوتی ہے جو اس کی زندگی اس کے لیے وبال جان کر دیتی ہے وہ موت کو ترجیح دیتا ہے مگر نہیں جانتا کہ یہ سلسلہ مگر کبھی ختم نہیں ہوگا۔

غرض بلاؤں کے نزول میں ہمیشہ سے قانون قدرت یہی ہے کہ جو بلائیں شامت اعمال کی وجہ سے آتی ہیں وہ الگ ہیں اور خدا کے راستبازوں اور پیغمبروں پر جو بلائیں آتی ہیں وہ ان کی ترقی درجات کے لیے ہوتی ہیں۔

بعض جاہل جو اس راز کو نہیں سمجھتے وہ جب بلاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس بلا سے فائدہ اٹھائیں اور کم از کم آئندہ کے لیے مفید سبق حاصل کریں اور اپنے اعمال میں تبدیلی پیدا کریں کہ دیتے ہیں کہ اگر ہم مصیبت آئی تو کیا ہوا۔ نبیوں اور پیغمبروں پر بھی تو آجاتی ہیں حالانکہ ان بلاؤں کو انبیاء کے مشکلات اور مصائب سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ جہالت بھی کیسی بُری مرض ہے کہ انسان اس میں قیاس مع الفارق کر بیٹھتا ہے۔ یہ بڑا دھوکہ واقعہ ہوتا ہے جو انسان تمام انبیاء کی مشکلات کو عام لوگوں کی بلاؤں پر حمل کر لیتا ہے۔

پس خوب یاد رکھو کہ جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے انبیاء اور دوسرے اخبار وابرار کی بلائیں محبت کی راہ سے ہیں خدا تعالیٰ ان کو ترقی دیتا جاتا ہے اور یہ بلائیں وسائل ترقی میں سے ہیں۔ لیکن جب مفسدوں پر آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس عذاب سے تباہ کرنا چاہتا ہے وہ بلائیں ان کے استیصال اور نیست و نابود کرنے کا ذریعہ ہو جاتی ہیں یہ ایسا فرق ہے کہ دلائل کا محتاج نہیں ہے کیونکہ جب اچھے آدمی جو خدا تعالیٰ کو مقدم کر لیتے ہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ سے محبت کیوں کرتے ہیں بہشت اور دوزخ ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ اور نہ بہشت کی خواہش یا دوزخ کا ذکر ان کو خدا تعالیٰ کی اطاعت کا محرک ہوتا ہے بلکہ وہ طبعی جوش اور طبعی محبت سے خدا تعالیٰ سے محبت کرتے اور اس کی اطاعت میں محو ہوتے ہیں ان پر جب کوئی بلا آتی ہے تو وہ خود محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ ازارہ محبت ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان بلاؤں کے ذریعہ ایک چشمہ کھولا جاتا ہے جس سے وہ سیراب ہوتے ہیں اور ان کا دل لذت سے بھر جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی محبت ایک قوارہ کی طرح جوش مارنے لگ جاتی ہے تب وہ چاہتے ہیں کہ یہ بلا زیادہ ہو تاکہ قرب الہی زیادہ ہو اور رضا کے مدارج جلد طے ہوں۔

غرض الفاظ و قافیا نہیں کرتے جو اس لذت کو بیان کر سکیں جو اخبار وابرار کو ان بلاؤں کے ذریعہ آتی ہے۔ یہ لذت تمام سفلی لذتوں سے بڑھی ہوئی ہے اور فوق الفوق لذت ہوتی ہے۔ یہ مصیبت کیا ہے؟ ایک عظیم الشان دعوت ہے جس میں قسم قسم کے انعام واکرام اور پھل اور میوے پیش کیے جاتے ہیں۔ خدا اس وقت قریب ہوتا ہے فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مکالمہ کا شرف عطا کیا جاتا ہے اور روحی اور الہام سے اس کی تسلی اور سکینت دی جاتی ہے۔ لوگوں کی نظر میں یہ بلاؤں اور مصیبتوں کا وقت ہے مگر دراصل اس وقت اللہ تعالیٰ کے فیضان اور فیوض کی بارش کا وقت ہوتا ہے۔ سفلی اور سطحی خیال کے لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ بلاؤں اور غموں ہی کا وقت ہے جو مزا آتا ہے اور راحت ملتی ہے۔ کیونکہ خدا جو انسان کا اصل مقصود ہے اس وقت اپنے بندے کے بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قرآن جو دیا گیا ہے غم کی

حالت میں دیا گیا ہے پس تم بھی اس کو غم کی حالت میں پڑھو غرض میں کہاں تک بیان کروں کہ ان بلاؤں میں کیا لذت اور مزہ ہوتا ہے اور عاشق صادق کہاں تک ان سے محفوظ ہوتا ہے۔ مختصر طور پر یاد رکھو کہ ان بلاؤں کا پھل اور نتیجہ جو برابر اور اخبار پر آتی ہیں جنت اور ترقی درجات ہے اور وہ بلائیں اور غم جو مفسدوں اور شرروں پر آتے ہیں ان کی وجہ شامت اعمال اور تاریک زندگی ہے اور اس کا نتیجہ جہنم اور عذاب الہی ہے۔ پس جو شخص آگ کے پاس جاتا ہے ضرور ہے کہ وہ اس کی سوزش سے حصہ لے اور اسے محسوس کرے اور اسے دکھ پہنچے لیکن جو ایک باغ میں جاتا ہے یعنی امر ہے کہ اس کے پھلوں اور پھولوں کی خوشبو سے اور اس خوبصورت نظارہ کے مشاہدہ سے لذت پاوے۔ اب واضح رہے کہ جس حال میں وہ بلائیں جو شامت اعمال کی وجہ سے آتی ہیں اور جن کا نتیجہ جہنمی زندگی اور عذاب الہی ہے ان بلاؤں سے جو ترقی درجات کے طور پر اخبار و برابر کو آتی ہیں الگ ہیں کیا کوئی ایسی صورت بھی رہے جو انسان اس عذاب سے نجات پاوے ؟

اس عذاب اور دکھ سے رہائی کی بجز اس کے کوئی تجویز اور علاج نہیں ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے جب تک سچی توبہ نہیں کرتا یہ بلائیں جو عذاب الہی کے رنگ میں آتی ہیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو نہیں بدلتا جو اس بارے میں اس نے مقرر فرما دیا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتّٰى يَخْتِيْرَ مَا بَا نَفْسِهِمْ۔ یعنی جب تک کوئی قوم اپنی حالت میں تبدیلی پیدا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا۔ خدا تعالیٰ ایک تبدیلی چاہتا ہے اور وہ پاکیزہ تبدیلی ہے جب تک وہ تبدیلی نہ ہو عذاب الہی سے رستگاری اور غلصہ نہیں ملتی۔ پس جو شخص چاہتا ہے کہ آسمان میں اس کے لیے تبدیلی ہو یعنی وہ ان عذابوں اور دکھوں سے رہائی پائے جو شامت اعمال نے اس کے لیے طیار کیے ہیں اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے اندر تبدیلی کرے۔ جب خود تبدیلی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق جو اس نے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتّٰى يَخْتِيْرَ مَا بَا نَفْسِهِمْ میں کیا ہے اس کے عذاب اور دکھ کو بدلا دیتا ہے اور دکھ کو سکھ سے تبدیل کر دیتا ہے۔

اس امر کے دلائل بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اپنی اس مختصر زندگی میں بلاؤں سے محفوظ رہنے کا کس قدر محتاج ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان بلاؤں اور وباؤں سے محفوظ رہے جو شامت اعمال کی وجہ سے آتی ہیں اور یہ ساری باتیں سچی توبہ سے حاصل ہوتی ہیں پس توبہ کے فوائد میں سے ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کا حافظ اور نگران ہو جاتا ہے۔ اور ساری بلاؤں کو خدا دور کر دیتا ہے۔ اور ان منصوبوں سے جو دشمن اُس کے لیے طیار کرتے ہیں ان سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کا یہ فضل اور برکت کسی سے خاص نہیں بلکہ جن قدر بندے ہیں خدا تعالیٰ کے ہی ہیں اس لیے ہر ایک شخص جو اس کی طرف آتا ہے اور اس کے احکام اور امر کی پیروی کرتا ہے وہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسے پہلا شخص توبہ کر چکا ہے وہ ہر ایک سچی توبہ کرنے والے کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ {الحکم جلد ۸ ص ۳۱۷-۳۱۸ مورخہ ۱۴ ستمبر ۱۹۰۷ء}

ثمرات سے مراد اولاد ہے۔ اور یہ خدا کی طرف سے ابتلا ہوتے ہیں اور یہی انسان کا امتحان ہوتا ہے ہاں یہ باتیں اور کامل ایمان حاصل ہوتا ہے تو یہ استغفار سے۔ اس کی کثرت کرو اور رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَكُم تَعَفُّرٌ لَّنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پڑھا کرو۔ اور اس کی کثرت کرو خدا تعالیٰ نعم البدل عطا کرے گا۔ خدا کا دامن نہ چھوڑنے والا گنہگار ہو کر بھی بخشا جاتا ہے۔ ہاں تعلق ٹوڑنا بُری بات ہے اور یہ زہر قاتل ہے پس تو یہ استغفار کرو اور نمازوں میں دعائیں کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہو۔

(البدل جلد ۳ ص ۴۴-۴۵ مورخہ ۲۴ نومبر و یکم دسمبر ۱۹۰۳ء ص ۳)

ما تم کی حالت میں جرز غریز اور نوحہ یعنی سیبا پا کرنا اور چرخیں مار کر رونا اور بے صبری کے کلمات زبان پر لانا یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے ایمان کے جانے کا اندیشہ ہے اور یہ سب رسمیں ہندوؤں سے لی گئی ہیں جاہل مسلمانوں نے اپنے دین کو بھلا دیا اور ہندوؤں کی رسمیں اختیار کر لیں کسی عزیز اور پیارے کی موت کی حالت میں مسلمانوں کے لیے قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ صرف اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ کہیں یعنی ہم خدا کا مال اور ملک ہیں۔ اسے اختیار ہے جب چاہے اپنا مال لے لے۔ اور اگر رونا ہو۔ تو صرف آنکھوں سے آنسو بہانا جائز ہے اور جو اس سے زیادہ کرے۔ وہ شیطان سے ہے۔

(بدل جلد ۲ ص ۳۱ مورخہ ۲۶ جولائی ۱۹۰۶ء ص ۱۸)

انسان کے واسطے ترقی کرنے کے دو ہی طریق ہیں اول تو انسان تشرعی احکام یعنی نماز روزہ زکوٰۃ اور حج وغیرہ تکالیف شرعیہ کی پابندی سے جو کہ خدا کے حکم کے موجب خود بجا لا کر کرتا ہے۔ مگر یہ امور چونکہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں اس لیے کبھی ان میں سستی اور تساہل بھی کر بیٹھتا ہے۔ اور کبھی ان میں کوئی آسانی اور آرام کی صورت ہی پیدا کر لیتا ہے لہذا دوسرا وہ طریق ہے جو براہ راست خدا کی طرف سے انسان پر وارد ہوتا ہے۔ اور یہی انسان کی اصلی ترقی کا باعث ہوتا ہے۔ کیونکہ تکالیف شرعیہ انسان کو ٹی نہ کوئی راہ بچاؤ یا آرام و آسائش کی نکال ہی لیتا ہے دیکھو کسی کے ہاتھ میں تازیانہ دے کر اگر اسے کہا جاوے کہ اپنے بدن پر مارو۔ تو قاعدہ کی بات ہے۔ کہ آخر اپنے بدن کی محبت دل میں آ ہی جاتی ہے کون ہے جو اپنے آپ کو دکھ میں ڈالنا چاہتا ہے؟ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے انسانی تکمیل کے واسطے ایک دوسری راہ رکھ دی۔ اور فرمایا وَلَسْلَوْا نَفْسَکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ لَقَیْکُمْ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ وَلَیْسَ لَکُمْ اَلِیْسَ الَّذِیْنَ اِذَا اَصَابَتْکُمْ مُّصِیْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ہم آزماتے رہیں گے۔ تم کو کبھی کسی قدر خوف بھیج کر کبھی فاقہ سے کبھی مال جان اور بھول پر نقصان وارد کرنے سے مگر ان مصائب شدائد اور فقر و فاقہ پر صبر کر کے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ کہنے والے کو بشارت دیدو کہ ان کے واسطے بڑے بڑے اجر خدا کی رحمتیں اور اس کے خاص انعامات مقرر ہیں۔ دیکھو ایک

کسان کس محنت اور جانفشانی سے قلبہ رانی کر کے زمین کو درست کرتا پھر تخم ریزی کرتا۔ آبپاشی کی مشکلات جھینٹا ہے۔ آخر جب طرح طرح کی مشکلات محنتوں اور حفاظتوں کے بعد کھیتی تیار ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات خدا کی باریک در باریک مکتوں سے ڈال دیا جاتی یا کبھی خشک سالی ہی کی وجہ سے کھیتی تباہ و برباد ہو جاتی ہے غرض یہ ایک مثال ہے۔ ان مشکلات کی جن کا نام تکالیف قضا و قدر ہے۔ ایسی حالت میں مسلمانوں کو جو پاک تعلیم دی گئی ہے وہ کیسی رضا بالقضا کا سچا نمونہ اور سبق ہے اور یہ بھی صرف مسلمانوں ہی کا حصہ ہے آریہ جو کہ روح اور ذات کو مع ان کے خواص کے خود بخود اور خدا کی طرح ازلی ابدی مانتے ہیں وہ کیونکر اِنَّا لِلّٰہ کہہ سکتے ہیں اور یہ تو فقیہان کو کیسے نصیب ہو سکتی ہے۔

غرض تکالیف دو ہی قسم کی ہیں ایک حصر تو وہ ہے جو احکام پر مشتمل ہے۔ جن میں نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ داخل ہیں۔ ان میں کسی قدر عذر اور حیلے وغیرہ کی بھی گنجائش ہے۔ اور جب تک پورا اخلاص اور کامل یقین نہ ہو انسان ان سے کسی نہ کسی قدر بچنے کی یا آرام کی صورت پیدا کرنے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی لیتا ہے۔ پس اس طرح کی کوئی کسر جو انسانی کمزوری کی وجہ سے رہ گئی ہو۔ اس کسر کے پورا کرنے کے واسطے الدتعالیٰ نے تکالیف قضا و قدر رکھ دی ہیں تاکہ انسانی فطرت کی کمزوری کی وجہ سے جو کمی رہ گئی ہو۔ خدا کے فضل کے ہاتھ سے پوری ہو جاوے۔ تکالیف قضا و قدر کا نام آریہ لوگ پہلی جون کا پھل رکھتے ہیں۔ مگر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے۔ تو پھر تمہارے جپ تپ کس مرض کی دوا ہیں۔ اگر آسمانی تکالیف تمہارے پہلے اعمال کا نتیجہ ہیں تو کیوں ایک اور عذاب جپ تپ کی مصیبت میں پڑ کر اپنے واسطے پیدا کرتے ہو؟

غرض یہ دونوں محصلے کہ کبھی انسان تکالیف شرعیہ کی پابندی کر کے اپنے ہاتھوں اور کبھی قضا و قدر کے آگے گردن جھکا تا ہے۔ اس واسطے ہیں کہ انسان کی تکمیل ہو جاوے۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے الدتعالیٰ فرماتا ہے بَلٰی مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰہِ یَعْنِیْ اِسْلَامَ کیا ہے یہی کہ اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے حصول کے واسطے گردن ڈال دینا۔ ابتلاؤں کا ہیبت ناک نظارہ لڑائی میں ننگی تلواروں کی چمک اور کھٹا کھٹ کی طرح آنکھوں کے سامنے موجود ہے جان جانے کا اندیشہ ہے مگر کسی بات کی پرواہ نہ کر کے خدا کے واسطے یہ سب کچھ اپنے نفس پر وارد کر لینا یہ ہے اسلام کی تعلیم کی لب لباب۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۱۲۱ مورخ ۱۴ جولائی ۱۳۹۸ھ ص ۱۸)

انسانی مدارج کی ترقی کے واسطے سادہ تکالیف بھی رکھی گئی ہیں۔ ان کا ذکر بھی خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا ہے۔ جہاں فرمایا ہے۔ وَلَسَبُّوْکُمْ لَبِیْسٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالتَّمْرِاتِ وَکَثِیْرٍ مِّنَ الصَّابِرِیْنَ الَّذِیْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِیْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ اُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَواتٌ مِّنْ رَبِّہِمْ وَرَحْمَةٌ وَّاُولَٰئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُوْنَ۔ یہ وہ صاحب ہیں جو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے ڈالتا ہے۔

یہ ایک آزمائش ہے جس میں کبھی تو انسان پر ایک بھارے درجہ کا ڈر لاحق ہوتا ہے وہ ہر وقت اس خوف میں ہوتا ہے کہ شاید اب معاملہ بالکل بگڑ جائے گا۔ کبھی فقر و فاقہ شامل حال ہو جاتا ہے۔ ہر ایک امر میں انسان کا گذار اہمیت تنگی سے ہونے لگتا ہے کبھی مال میں نقصان نمودار ہوتا ہے۔ تجارت اور دکانداری بگڑ جاتی ہے۔ یا چور لے جاتے ہیں۔ کبھی ثمرات میں نقصان ہوتا ہے۔ یعنی پھل خراب ہو جاتے ہیں کھیتی ضائع ہو جاتی ہے یا اولاد عوز مر جاتی ہے۔ محاورہ عرب میں اولاد کو بھی ٹمکتے ہیں اولاد کا فتنہ بھی بہت سخت ہوتا ہے اکثر لوگ مجھے گھبرا کر خط لکھتے رہتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ میری اولاد ہو۔ اولاد کا فتنہ ایسا سخت ہے کہ بعض نادان اولاد کے مرجانے کے سبب ہر یہ ہو جاتے ہیں۔ بعض جگہ اولاد انسان کو ایسی عزیز ہوتی ہے کہ وہ اس کے واسطے خدا کا ایک شریک بن جاتی ہے بعض لوگ اولاد کے سبب سے دہریہ بن جاتے ہیں۔ بلکہ اور بے ایمان بن جاتے ہیں بعضوں کے بیٹے عیسائی بن جاتے ہیں تو وہ بھی اولاد کی خاطر عیسائی ہو جاتے ہیں بعض بچے چھوٹی عمر میں مرجاتے ہیں۔ تو وہ ماں باپ کے واسطے سلب ایمان کا موجب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ظالم نہیں جب کسی پر صدمہ سخت ہو۔ اور وہ صبر کرے۔ تو جتنا صدمہ ہو۔ اتنا ہی اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ رحیم غفور اور ستار ہے۔ وہ انسان کو اس واسطے تکلیف نہیں پہنچاتا کہ وہ تکلیف اٹھا کر دین سے الگ ہو جائے۔ بلکہ تکلیف اس واسطے آتی ہیں کہ انسان آگے قدم بڑھائے۔ صوفیا کا قول ہے کہ ابتلاء کے وقت فاسق آدمی قدم پیچھے ہٹتا ہے لیکن صالح آدمی اور بھی قدم آگے بڑھتا ہے۔

(بدر جلد ۷، ص ۲۷، موضحہ ۱۶ جنوری ۱۹۵۷ء، ۵۰ و الحکم جلد ۱۲، ص ۱۷۷، موضحہ ۱۸ جنوری ۱۹۵۷ء)

جب میں آپ کی ان تکلیفوں کو دیکھتا ہوں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ان کریمانہ قدرتوں کو جن کو میں نے بذات خود آزمایا ہے۔ اور جو میرے پرورد ہو چکے ہیں تو مجھے بالکل اضطراب نہیں ہوتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ خداوند کریم قادر مطلق ہے۔ اور بڑے بڑے مصائب شدید سے مخلصی بخشتا ہے۔ اور جس کی معرفت زیادہ کرنا چاہتا ہے ضرور اس پر مصائب نازل کرتا ہے۔ تا اُسے معلوم ہو جائے۔ کیونکہ وہ نو میدی سے امید پیدا کر سکتا ہے۔ غرض فی الحقیقت وہ نہایت ہی قادر و کریم و رحیم ہے۔ (مکتوبات جلد پنجم نمبر ۲۷، ص ۲۱۔ مکتوب ۱۷ بنام حضرت خلیفہ اولؑ)

گو کیسے عوارض شدیدہ ہوں خدا تعالیٰ کے فضل کی راہیں ہمیشہ کھلی ہیں اس کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے ہاں اس وقت اضطراب میں توجہ استغفار کی بہت ضرورت ہے۔ یہ ایک نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جو شخص کسی بلا کے نزول کے وقت میں کسی ایسے عیب اور گناہ کو تو بہ نصوح کے طور پر ترک کر دیتا ہے جس کا ایسی جلدی سے ترک کرنا ہرگز اس کے ارادہ میں نہ تھا۔ تو یہ عمل اس کے لیے ایک کفارہ عظیم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے سینہ کے کھلنے کے ساتھ ہی اس بلا کی تاریکی کھل جاتی ہے۔ اور روشنی امید کی پیدا ہو جاتی ہے۔

(مکتوبات جلد پنجم نمبر ۲۷، ص ۲۱۔ مکتوب ۱۷ بنام حضرت خلیفہ اولؑ)

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ
اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا
فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

یہ بات نہایت صاف اور ظاہر ہے کہ چونکہ انسان خدا کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس لیے اُس کا نام ارام اور ساری خوشحالی صرف اسی میں ہے کہ وہ سارا خدا کا ہی ہو جائے۔ اور حقیقی راحت کبھی ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک انسان اس حقیقی رشتہ کو جو اس کو خدا سے ہے مکمل قوت سے حسیز فعل میں نہ لا دے لیکن جب انسان خدا سے منہ پھیر لے تو اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے جیسا کہ کوئی شخص اُن کھڑکیوں کو بند کر دیوے جو آفتاب کی طرف تھیں اور کچھ شکستیں کہ اُن کے بند کرنے کے ساتھ ہی ساری کوٹھڑی میں اندھیرا پھیل جائے گا۔ اور وہ روشنی جو محض آفتاب سے ملتی ہے ایک نخت دور ہو کر ظلمت پیدا ہو جائے گی۔ اور وہی ظلمت ہے جو ضلالت اور جہنم سے تعبیر کی جاتی ہے کیونکہ دکھوں کی وہی جڑ ہے اور اُس ظلمت کا دور ہونا اور اس جہنم سے نجات پانا اگر قانون قدرت کے طریق پر تلاش کی جائے تو کسی کے مصلوب کرنے کی حاجت نہیں بلکہ وہی کھڑکیاں کھول دینی چاہئیں جو ظلمت کی باعث ہوئی تھیں کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ ہم درحالیکہ نور پانے کی کھڑکیوں کے بند رکھنے پر اصرار کریں کسی روشنی کو پا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں سو گناہ کا معاف ہونا کوئی قصہ کمافی نہیں جس کا ظہور کسی آئینہ زندگی پر موقوف ہو۔ اور یہ بھی نہیں کہ یہ امور محض بے حقیقت اور مجازی گورنمنٹوں کی نافرمانیوں اور قصور بخشی کے رنگ میں ہیں بلکہ اُس وقت انسان کو مجرم یا گنہگار کہا جاتا ہے کہ جب وہ خدا سے اعراض کر کے اُس روشنی کے مقابلہ سے پرے ہٹ جاتا اور اُس چمک سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے جو خدا سے اترتی اور دلوں پر نازل ہوتی ہے۔ اس حالت موجودہ کا نام خدا کی کلام میں جُناح ہے جس کو پارسیوں نے مبدل کر کے گناہ بنالیا ہے اور جنہ جو اس کا مصدر ہے اس کے معنی میں میل کرنا اور اصل مرکز سے ہٹ جانا۔ پس اس کا نام جُناح یعنی گناہ اس لیے ہوا کہ انسان اعراض کر کے اس مقام کو چھوڑ دیتا ہے جو الہی روشنی پڑنے کا مقام ہے اور اُس خاص مقام سے دوسری طرف میل کر کے اُن نوروں سے اپنے تئیں دور ڈالتا ہے جو اس سمت مقابل میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہی جرم کا لفظ جس کے معنی بھی گناہ ہیں جرم مشتق ہے اور جرم عربی زبان میں کاٹنے کو کہتے ہیں پس جرم کا نام اس لیے جرم ہوا کہ جرم کا مرتکب اپنے تمام تعلقات خدا تعالیٰ سے کاٹتا ہے اور باعتبار مفہوم کے جرم کا لفظ جُناح کے لفظ سے سخت تر ہے کیونکہ جُناح صرف میل کا نام ہے

جس میں کسی طرح کا ظلم ہو مگر جرم کا لفظ کسی گناہ پر اس وقت صادق آئے گا کہ جب ایک شخص ممدائے خدا کے قانون کو توڑ کر اور اُس کے تعلقات کی پرواہ نہ رکھ کر کسی ناکردنی امر کا دیدہ و دانستہ ارتکاب کرتا ہے۔ (کتاب البریہ ص ۵۴-۵۵)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ
بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۖ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ
اللَّهُعُونَ

یعنی جو لوگ خدا تعالیٰ کی اُن کھلی کھلی تعلیمات اور ہدایتوں کو لوگوں پر پوشیدہ رکھتے ہیں جن کو ہم نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ اُن پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے اور نیز اُس کے بندوں کی بھی لعنت۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد دوم ص ۶۷)

قرآن شریف جس آواز بلند سے سخت زبانی کے طریق کو استعمال کر رہا ہے ایک غایت درجہ کا غبی اور سخت درجہ کا نادان بھی اُس سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ مثلاً زمانہ حال کے مذہبین کے نزدیک کسی پر لعنت بھیجنا ایک سخت گالی ہے لیکن قرآن شریف کفار کو سنا سنا کر اُن پر لعنت بھیجتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَاجِزُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ (اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُعُونَ۔ الْجَزْءُ

(ازالہ اوہام حصہ اول ص ۲۴۵-۲۴۶ حاشیہ)

میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے میں نے ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کیا جس کو دشنام دہی کہا جائے بڑے دھوکہ کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ دشنام دہی اور بیان واقعہ کو ایک ہی صورت میں سمجھ لیتے ہیں اُن دونوں مختلف مفہوموں میں فرق کرنا نہیں جانتے بلکہ ایسی ہر ایک بات کو جو دراصل ایک واقعی امر کا اظہار ہو اور اپنے محل پر چسپاں ہو محض اس کے کسی قدر مرارت کی وجہ سے جو حتیٰ گوئی کے لازم حال ہو اُترتی ہے دشنام ہی تصور کر لیتے ہیں۔ حالانکہ دشنام اور سب اور شتم فقط اُس مفہوم کا نام ہے جو خلاف واقعہ اور دروغ کے طور پر محض آزار رسائی کی غرض سے استعمال کیا جائے اور اگر ہر ایک سخت اور آزار دہ تقریر کو محض بوجہ اس کے مرارت اور تلخی اور آزار رسائی کے دشنام کے مفہوم میں داخل کر سکتے ہیں تو پھر اقرار کرنا پڑے گا کہ سارا قرآن شریف گالیوں سے پُر ہے کیونکہ جو کچھ بتوں کی ذلت اور بُت پرستوں کی حقارت اور اُن کے بارے میں لعنت علامت کے سخت الفاظ قرآن شریف میں استعمال کیے گئے ہیں یہ ہرگز ایسے نہیں ہیں جن کے سُنے سے بت پرستوں کے دل خوش ہوئے ہوں۔

(ازالہ اوہام حصہ اول ص ۱۳-۱۴)

۱۵۵
 إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
 وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ
 كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَ
 الْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

یعنی تحقیق آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے اختلاف اور ان شتیتوں کے چلنے میں جو
 دریا میں لوگوں کے نفع کے لیے چلتی ہیں اور جو کچھ خدا نے آسمان سے پانی اتارا اور اُس سے زمین کو اس کے مرنے کے
 بعد زندہ کیا اور زمین میں ہر ایک قسم کے جانور بکھیر دیئے اور ہواؤں کو پھیرا اور بادلوں کو آسمان اور زمین میں سخر کیا
 یہ سب خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید اور اُس کے الہام اور اس کے مدبر بالارادہ ہونے پر نشانات ہیں۔
 اب دیکھئے اس آیت میں اللہ جل شانہ نے اپنے اس اصول ایمانی پر کیسی استدلال اپنے اس قانون قدرت سے
 کیا یعنی اپنے ان مصنوعات سے جو زمین و آسمان میں پائی جاتی ہیں جن کے دیکھنے سے مطابق منشاء اس آیت کریمہ
 کے صاف صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ بیشک اس عالم کا ایک صانع قدیم اور کامل اور وحدہ لا شریک اور مدبر بالارادہ
 اور اپنے رسولوں کو دنیا میں بھیجے والا ہے۔ وجہ یہ کہ خدا تعالیٰ کی رہنمائی مصنوعات اور یہ سلسلہ نظام عالم کا جو ہماری
 نظر کے سامنے موجود ہے یہ صاف طور پر بتلا رہا ہے کہ یہ عالم خود بخود نہیں بلکہ اس کا ایک موجد اور صانع ہے جس کے
 لیے یہ ضروری صفات ہیں کہ وہ رحمان بھی ہو اور رحیم بھی ہو اور قادر مطلق بھی ہو اور واحد لا شریک بھی ہو اور ازل و ابدی
 بھی ہو اور مدبر بالارادہ بھی ہو اور مستجمع جمیع صفات کا ملکہ بھی ہو اور وحی کو نازل کرنے والا بھی ہو۔

(جنگ مقدس بیان ۲۵ مئی ۱۸۹۳ء ص ۳۵)

ہواؤں اور بادلوں کو پھیرنا یہ خدا تعالیٰ کا ہی کام ہے اور اس میں عقلمندوں کو خدا تعالیٰ کی ہستی اور اُس کے
 اختیار کامل کا پتہ لگتا ہے۔ اور یہ پھیرنا دو قسم پر ہے ایک ظاہری طور پر اور وہ یہ ہے کہ ہواؤں اور بادلوں کو
 ایک جہت سے دوسری جہت کی طرف اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف پھیر جائے دوسری قسم
 پھیرنے کی باطنی طور پر ہے۔ اور وہ یہ کہ ہواؤں اور بادلوں میں ایک کیفیت تریاقی یا سستی پیدا کر دی جائے تا موب

امن و آسائش خلق ہوں یا امراض و بایئہ کا موجب ٹھہریں۔ سوان دونوں قسموں کے پھیرنے میں انسان کا دخل نہیں اور بجلی انسانی طاقت سے باہر ہیں۔ اور باہیں ہمہ ایک یہ مشکل بھی پیش ہے کہ ہماری صحت یا عدم صحت کا مدار صرف ان ہی دو چیزوں پر نہیں بلکہ ہزار در ہزار اسباب ارضی و سماوی اور بھی ہیں جو دقیق در دقیق اور انسان کی فکر اور نظر سے مخفی ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تمام اسباب اُس کی جد و جہد سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ پس اس میں کیا شک ہے کہ انسان کو اُس خدا کی طرف رجوع کرنے کی حاجت ہے جس کے ہاتھ میں یہ تمام اسباب اور اسباب در اسباب ہیں۔

(ایام الصلح ص ۸۰)

خدا نے ایک ایسا پانی اتارا ہے جس سے مردہ زمین زندہ ہو رہی ہے۔ (ایک عیسائی کتیں سوال اور انکے جوابات ص ۷۷) طبعی تحقیقاتیں جہاں تک ہوتی چلی جائیں گی وہاں توحید ہی توحید نکلتی چلی جائے گی اللہ تعالیٰ اس آیت (اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْاٰیۃً مِّمَّنْ تَبْلٰغُ) میں بتلاتا ہے کہ جس خدا کو قرآن پیش کرتا ہے اُس کے لیے زمین آسمان دلائل سے بھرے پڑے ہیں۔ مجھے ایک حکیم کا مقولہ بہت ہی پسند آتا ہے کہ اگر کل کتابیں دریا برد کر دی جاویں تو پھر بھی اسلام کا خدا باقی رہ جائے گا۔ اس لیے کہ وہ مثلث اور کمانی نہیں۔ اصل میں پختہ بات وہی ہے جس کی صداقت کسی خاص چیز پر منحصر نہ ہو کہ اگر وہ نہ ہو تو اُس کا پتہ ہی نادر۔ قصہ کمانی کا نقش نہ دل میں ہوتا ہے نہ صحیفہ فطرت میں۔ جب تک ہی پنڈت پاندے یا پادری نے یاد رکھا۔ ان کا کوئی وجود مسلم رہا۔ زرا ل بعد حرف غلط کی طرح مٹ گیا۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۷۷-۷۸)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
إِذْ يُرَوَّنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعَذَابِ

جاننا چاہیئے کہ قرب الہی کی تین قسمیں تین قسم کی تشبیہ پر موقوف ہیں جن کی تفصیل سے مراتب ثلاثہ قرب کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ اول قسم قرب کی خادم اور مخدوم کی تشبیہ سے مناسبت رکھتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ یعنی مومن جن کو دوسرے لفظوں میں بندہ فرماں بردار کہہ سکتے ہیں سب چیز سے زیادہ اپنے مولیٰ سے محبت رکھتے ہیں تفصیل اس کی یہ ہے کہ جیسے ایک نوکر با اخلاص و با صفاء و با وفا و با وجہ

مشاہدہ احسانات متواترہ و انعامات مشکاثرہ و کمالات ذاتیہ اپنے آقا کی اس قدر محبت و اخلاص و بیکرنگی میں ترقی کر جاتا ہے جو بوجہ ذاتی محبت کے جو اُس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اپنے آقا سے ہم طبیعت و ہم طریق ہو جاتا ہے اور اُس کی مرادات کا ایسا ہی طالب اور خواہاں ہوتا ہے جیسے آقا خود اپنی مرادات کا خواہاں ہے۔ اسی طرح بندہ وفادار کی حالت اپنے مولیٰ کریم کے ساتھ ہوتی ہے یعنی وہ بھی اپنے خلوص اور صدق و صفائے ترقی کرنا کرتا اُس درجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنے وجود سے بکلی محو و فنا ہو کر اپنے مولیٰ کریم کے رنگ میں مل جاتا ہے۔

آنجا کہ محبتے نمک میسر یزد ہر پردہ کہ بود از میاں بر خیزد
این نص دنی کہ صد ہزارش دین است خاموش شود جو عشق شور انگیزد
چوں رنگ خودی رود کسی را از عشق یارش ز کرم بزرگ خویش آمیزد

سو ایسا خادم جو ہم رنگ اور ہم طبیعت مخدوم ہو رہا ہے طبعی طور پر اُن سب باتوں سے متنفر ہو جاتا ہے جو اُس کے مخدوم کو بُری معلوم ہوتی ہیں۔ وہ نا فرمانی کو اس جہت سے نہیں چھوڑتا کہ اُس پر سزا مُترتب ہوگی اور تعمیل حکم اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اُس سے انعام ملیگا اور کوئی قول یا فعل اُس کا اپنے اخلاقی کاملہ کے تقاضا سے صادر نہیں ہوتا بلکہ محض اپنے مخدوم حقیقی کی اطاعت کی وجہ سے جو اُس کی سرشت میں رچ گئی ہے صادر ہوتا ہے اور بے اختیار اُسی کی طرف اور اُس کی مرضیات کی طرف کھنچا جاتا ہے وہ ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری گال کا پھیرنا خواہ نخواہ واجب نہیں جانتا اور نہ طمانچہ کی جگہ طمانچہ مارنا اُس کو لابداً ضروری معلوم ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے یک رنگ دل سے فتویٰ پچھتا ہے جو اُس وقت خاص میں اُس کے محبوب حقیقی کی مرضی کیا ہے اور اس بات کے لیے کوئی مقبول وجہ تلاش کرتا ہے کہ کس طریق کے اختیار کرنے میں زیادہ ترغیر ہے جو موجب خوشنودی حضرت باری جل شانہ ہے آیا عفو میں یا انتقام میں سو جو عمل موجودہ حالت کے لیے قرین لصواب ہو اُسی کو بروئے کار لانا ہے اسی طرح اُس کی بخشش اور عطا بھی سخاوت جمیلہ کے تقاضا سے نہیں ہوتی بلکہ اطاعت کامل کی وجہ سے ہوتی ہے اور اُسی اطاعت کے جوش سے وقت موجودہ میں خوب سوچ لیتا ہے کہ کیا اس وقت اس طرز کی سخاوت یا ایسے شخص پر احسان و مروت مقرون برضی مولیٰ ہو سکتی ہے اور اگر نامناسب دیکھتا ہے تو ایک جہہ خرچ نہیں کرتا اور کسی ملامت کنندہ کی ملامت سے ہرگز نہیں ڈرتا غرض احتمالاً تعلید سے وہ کوئی کام بھی نہیں کرتا بلکہ سچی اور کامل محبت کی وجہ سے اپنے آقا کا مزاج ابدان ہو جاتا ہے اور بیکرنگی اور اتحاد کی روشنی جو اس کے دل میں ہے وہ ہر ایک تازہ وقت میں تازہ طور پر اُس کو سمجھا دیتی ہے جو اس خاص وقت میں کیونکر اور کس طرز سے کوئی کام کرنا چاہیے جو مخدوم حقیقی کے منشاء کے مطابق ہو اور چونکہ اُس کو اپنے منعم حقیقی سے ایک تعلق ذاتی پیدا ہو جاتا ہے اس لیے اطاعت اور فرماں برداری اُس کے سر پر کوئی آزار رساں بوجھ نہیں ہوتا بلکہ وہ فرماں برداری اُس کے ایک امر طبعی کے حکم میں ہو جاتی ہے

جو بالطبع مرغوب اور بلا تصنع و تکلف اُس سے صادر ہوتی رہتی ہے اور جیسی اللہ جل شانہ کو اپنی خوبی اور عظمت محبوب بالطبع ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر کرنا اس کے لیے محبوب بالطبع ہو جاتا ہے اور اپنے مخدوم حقیقی کی ہر ایک عادت و سیرت اس کی نظر میں ایسی پیاری ہو جاتی ہے کہ جیسی خود اُس کو پیاری ہے۔ سو یہ مقام اُن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے سینے محبت غیر سے بالکل منزہ و صاف ہو جاتے ہیں اور خدا سے تعالیٰ کی رضامندی کو ڈھونڈنے کے لیے ہر ایک وقت جان قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔

سینہ می باید تھی از غمبیرار دل ہی باید پیراز یاد نگار
جاں ہی باید براہِ اوفدا سر ہی باید بہ پاشے اونشار
پیچ زانی چسیت دین عاشقاں گوشت گر بشنوی عشاق دار
از ہمہ عالم فرو بستن نظر لوح دل شستن ز غیر دوستدار

قرب کی دوسری قسم ولدا اور والد کی تشبیہ سے مناسبت رکھتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا ذُکِّرُوا اللّٰہَ کَذٰلِکَ ذُکِّرُوا اٰبَاءَکُمْ اَوْ اَشْہَادُکُمْ۔ یعنی اپنے اللہ جل شانہ کو ایسے دلی جوش محبت سے یاد کرو جیسا باپوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مخدوم اُس وقت باپ سے مشابہ ہو جاتا ہے جب محبت میں غایت درجہ شدت واقع ہو جاتی ہے اور محبت جو ہر ایک کدورت اور غرض سے مُعفا ہے دل کے تمام پردے چیر کر دل کی جڑ میں اس طرح سے بیٹھ جاتی ہے کہ گویا اُس کی جڑ ہے تب جس قدر جوش محبت اور پونہ شدید اپنے محبوب سے ہے وہ سب حقیقت میں مادرزا و معلوم ہوتا ہے اور ایسا طبیعت سے ہمزنگ اور اُس کی جڑ ہو جاتا ہے کہ سعی اور کوشش کا ذریعہ ہرگز یاد نہیں رہتا اور جیسے بیٹے کو اپنے باپ کا وجود تصور کرنے سے ایک روحانی نسبت محسوس ہوتی ہے ایسا ہی اس کو بھی ہر وقت باطنی طور پر اُس نسبت کا احساس ہوتا رہتا ہے اور جیسے بیٹا اپنے باپ کا حلیہ اور نقوش نمایاں طور پر اپنے چہرہ پر ظاہر رکھتا ہے اور اُس کی رفتار اور کردار اور خواہ و بول بصفائی تمام اُس میں پائی جاتی ہے علیٰ ہذا القیاس یہی حال اس میں ہوتا ہے اور اس درجہ اور قرب اول کے درجہ میں فرق یہ ہے کہ قرب اول کا درجہ جو خادم اور مخدوم سے تشبیہ رکھتا ہے وہ بھی اگرچہ اپنے کمال کے رو سے اس درجہ ثانیہ سے نہایت مشابہ ہے لیکن یہ درجہ اپنی نہایت صفائی کی وجہ سے تعلق مادرزا کے قائم مقام ہو گیا ہے اور جیسا باعتبار نفس انسانیت کے دو انسان مساوی ہوتے ہیں لیکن بلحاظ شدت و ضعف خواص انسانی کے طور آثا میں متفاوت واقع ہوتے ہیں ایسا ہی ان دونوں درجوں میں تفاوت درمیان ہے غرض اس درجہ میں محبت کمال لطافت تک پہنچ جاتی ہے اور مناسبت اور شاہت بال بال میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ خیال کرنا چاہیے کہ اگرچہ ایک شخص کمال عشق کی حالت میں اپنے معشوق سے ہمزنگ

ہو جاتا ہے مگر جو شخص اپنے باپ سے جس سے وہ نکلا ہے مشابہت رکھتا ہے اُس کی مشابہت اور ہی آیت تاب رکھتی ہے۔
 تیسوے قسم کا قرب ایک ہی شخص کی صورت اور اُس کے عکس سے مشابہت رکھنا ہے یعنی جیسے ایک شخص آئینہ صاف
 وسیع میں اپنی شکل دیکھتا ہے تو تمام شکل اُس کی مدعا اپنے تمام نقوش کے جو اُس میں موجود ہیں عکسی طور پر اُس آئینہ میں دکھائی
 دیتی ہے ایسا ہی اس قسم ثالث قرب میں تمام صفات الہیہ صاحب قرب کے وجود میں بہ تمام تر معانی منعکس ہو جاتی ہے
 اور یہ انعکاس ہر ایک قسم کی تشبیہ سے جو پہلے اس سے بیان کیا گیا ہے اتم و اکمل ہے کیونکہ یہ صاف ظاہر ہے کہ جیسے
 ایک شخص آئینہ صاف میں اپنا مونہہ دیکھ کر اُس شکل کو اپنی شکل کے مطابق پاتا ہے وہ مطابقت اور مشابہت اُس
 کی شکل سے نہ کسی غیر کو کسی جیل یا تکلف سے حاصل ہو سکتی ہے اور نہ کسی فرزند میں ایسی ہو ہو مطابقت پائی جاتی ہے
 اور یہ مرتبہ کس کے لئے میسر ہے اور کون اس کا مل درجہ قرب سے موسوم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اُسی کو میسر آتا
 ہے کہ جو الوہیت و عبودیت کے دونوں قوسوں کے بیچ میں کامل طور پر ہو کہ دونوں قوسوں سے ایسا شدید تعلق پکڑتا
 ہے کہ گویا اُن دونوں کا عین ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کو بکلی درمیان سے اُٹھا کر آئینہ صاف کا حکم پیدا کر لیتا ہے
 اور وہ آئینہ ذہنتین ہونے کی وجہ سے ایک جہت سے صورت الہیہ بطور قطعی حاصل کرتا ہے اور دوسری جہت سے
 وہ تمام فیض حسب استعداد طالع مختلفہ اپنے مقابلین کو پہنچاتا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا ہے ثُمَّ وَكَلَّمْنَا ذِي كَلَمَاتٍ قَوَّسَيْنِ اَوْ اَذُنِي يَلْعَبُ (مرجمہ چشم آریہ حاشیہ صفحہ ۲۷۷-۲۷۶)

جاننا چاہیے کہ محبت کوئی تصنع اور تکلف کا کام نہیں بلکہ انسانی قوی میں سے یہ بھی ایک قوت ہے اور اس
 کی حقیقت یہ ہے کہ دل کا ایک چیز کو پسند کر کے اُس کی طرف کھینچے جانا اور جیسا کہ ہر ایک چیز کے اصل خواص اُس کے
 کمال کے وقت بدرجہی طور پر محسوس ہوتے ہیں یہی محبت کا حال ہے کہ اس کے جوہر بھی اُس وقت کھلے کھلے ظاہر ہوتے ہیں
 کہ جب اتم اور اکمل درجہ پر پہنچ جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْبَعْلُ یعنی انہوں نے گو سالہ سے
 ایسی محبت کی کہ گویا اُن کو گو سالہ شربت کی طرح پلا دیا گیا درحقیقت جو شخص کسی سے کامل محبت کرتا ہے تو گویا اُسے پی
 لیتا ہے یا کھا لیتا ہے اور اُس کے اخلاق اور اُس کے چال چلن کے ساتھ رنگین ہو جاتا ہے اور جس قدر زیادہ محبت
 ہوتی ہے اسی قدر انسان بالطبع اپنے محبوب کی صفات کی طرف کھینچا جاتا ہے یہاں تک کہ اُسی کا روپ ہو جاتا ہے جس سے
 وہ محبت کرتا ہے یہی بھید ہے کہ جو شخص خدا سے محبت کرتا ہے وہ ظلی طور پر بقدر اپنی استعداد کے اُس نور کو حاصل کر لیتا ہے
 جو خدا تعالیٰ کی ذات میں ہے اور شیطان سے محبت کرنے والے وہ تاریکی حاصل کر لیتے ہیں جو شیطان میں ہے پس جب کہ
 محبت کی حقیقت یہ ہے تو پھر کیونکر ایک سچی کتاب جو منجانب الہیہ ہے اجازت دے سکتی ہے کہ تم شیطان سے وہ
 محبت کرو جو خدا سے کرنی چاہیے اور شیطان کے جانشینوں سے وہ پیار کرو جو رحمن کے جانشینوں سے کرنا چاہیے۔
 افسوس کہ پہلے تو انجیل کے باطل ہونے پر ہمارے پاس ہی ایک دلیل تھی کہ وہ ایک عاجز مشمت خاک کو خدا بناتی ہے

اب یہ دوسری دلائل بھی پیدا ہو گئیں کہ اس کی دوسری تعلیمیں بھی گندی ہیں کیا یہ پاک تعلیم ہو سکتی ہے کہ شیطان سے ایسی ہی محبت کرو جیسی خدا سے اور اگر یہ عذر کیا جائے کہ یسوع کے منہ سے سہوایہ باتیں نکل گئیں کیونکہ وہ اکیہیات کے فلسفہ سے ناواقف تھا تو یہ عذر نکلا اور فضول ہو گا کیونکہ اگر وہ ایسا ہی ناواقف تھا تو کیوں اُس نے قوم کے مصلح ہونے کا دعویٰ کیا کیا وہ تجر تھا اُسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ محبت کی حقیقت بالالترام اس بات کو چاہتی ہے کہ انسان سچے دل سے اپنے محبوب کے تمام شامل اور اخلاق اور عبادات پسند کرے اور اُن میں فنا ہونے کے لیے بدل و جان سامی ہوتا اپنے محبوب میں ہو کر وہ زندگی پاوے جو محبوب کو حاصل ہے سچی محبت کرنے والا اپنے محبوب میں فنا ہو جاتا ہے اپنے محبوب کے گریبان سے ظاہر ہوتا ہے اور ایسی تصویر اُس کی اپنے اندر کھینچتا ہے کہ گویا اُسے پی جاتا ہے اور کھا جاتا ہے کہ وہ اُس میں ہو کر اور اُس کے رنگ میں رنگین ہو کر اور اُس کے ساتھ ہو کر لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ درحقیقت اُس کی محبت میں کھو گیا ہے۔

محبت ایک عربی لفظ ہے اور اصل معنی اس کے پُر ہو جانا ہے چنانچہ عرب میں نیش مشہور ہے کہ تَجَبَّتِ الْحَمَارُ یعنی جب عربوں کو یہ کہنا منظور ہوتا ہے کہ گدھے کا پیٹ پانی سے بھر گیا تو کہتے ہیں تَجَبَّتِ الْحَمَارُ اور جب یہ کہنا منظور ہوتا ہے کہ اونٹ نے اتنا پانی پیا کہ وہ پانی سے پُر ہو گیا تو کہتے ہیں شَبْرَبَتْ الْإِبِلُ حَتَّى تَجَبَّتْ اور جب جو دانہ کو کہتے ہیں وہ بھی اسی سے نکلا ہے جس سے یہ مطلب ہے کہ وہ پہلے دانہ کی تمام کیفیت سے بھر گیا اور اُسی بنا پر اُصْبَابِ سوئے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ جو دوسرے سے بھر جائے گا وہ اپنے وجود کو کھو دیکھا گویا سو جائے گا اور اپنے وجود کی کچھ حس اُس کو باقی نہیں رہے گی پھر جبکہ محبت کی حقیقت یہ ہے تو ایسی انجیل جس کی یہ تعلیم ہے کہ شیطان سے بھی محبت کرو اور شیطانی گروہ سے بھی بیا کر دو دوسرے لفظوں میں اُس کا حاصل یہی نکلا کہ اُن کی بدکاری میں تم بھی شریک ہو جاؤ خوب تعلیم ہے ایسی تعلیم کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے بلکہ وہ تو انسان کو شیطان بنانا چاہتی ہے خدا انجیل کی اس تعلیم سے ہر ایک کو بچا دے۔

اگر یہ سوال ہو کہ جس حالت میں شیطان اور شیطانی رنگ و روپ رکھنے والوں سے محبت کرنا حرام ہے تو قسم کا خلق اُن سے بڑنا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا پاک کلام قرآن شریف یہ ہدایت کرتا ہے کہ اُن پر کمال درجہ کی شفقت چاہیے جیسا کہ ایک حیم دل آدمی جذامیوں اور اندھوں اور گولوں اور لنگڑوں وغیرہ دکھ والوں پر شفقت کرتا ہے اور شفقت اور محبت میں یہ فرق ہے کہ محب اپنے محبوب کے تمام قول اور فعل کو بنظر استحسان دیکھتا ہے اور رغبت رکھتا ہے کہ ایسے حالات اُس میں بھی پیدا ہو جائیں مگر مشفق شخص مشفق علیہ کے حالات بنظر خوف و عبرت دیکھتا ہے اور اندیشہ کرتا ہے کہ شاید وہ شخص اس تباہ حال میں ہلاک نہ ہو جائے اور حقیقی مشفق کی یہ علامت ہے کہ وہ شخص مشفق علیہ سے ہمیشہ نرمی سے پیش نہیں آتا بلکہ اُس کی نسبت محل اور

موقعہ کے مناسب حال کارروائی کرتا ہے اور کبھی نرمی اور کبھی دھمکتی سے پیش آتا ہے بعض وقت اُس کو شہرت پلڑنا ہے اور بعض اوقات ایک حاذق ڈاکٹر کی طرح اُس کا ہاتھ یا پر کاٹنے میں اُس کی زندگی دیکھتا ہے اور بعض اوقات اُس کے کسی عضو کو چیرتا ہے اور بعض اوقات مرہم لگاتا ہے اگر تم ایک ن ایک بڑے شفاخانہ میں جہاں صد ہا بیمار اور ہر یک قسم کے مریض آتے ہوں بیٹھ کر ایک حاذق تجربہ کار ڈاکٹر کی کارروائیوں کو مشاہدہ کرو تو اُمید ہے کہ مشفق کے معنے تمہاری سمجھ میں آجائیں گے سو تعلیم قرآنی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ نیکیوں اور ابرارِ اخیار سے محبت کرو اور فاسقوں اور کافروں پر شفقت کرو واللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَزَّوَجَلَّ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ لَعْنِي اے کافر وہ نبی ایسا مشفق ہے جو تمہارے رنج کو دیکھ نہیں سکتا اور نہایت درجہ خواہش مند ہے کہ تم ان بلاؤں سے نجات پا جاؤ۔ پھر فرماتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ لِنَفْسِكَ اَلَا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ لَعْنِيْ كِيَا تو اس عزم سے ہلاک ہو جائے گا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے مطلب یہ ہے کہ تیری شفقت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ تو ان کے عزم میں ہلاک ہونے کے قریب ہے اور پھر ایک مقام میں فرماتا ہے لَوْ اَصَوْبُ بِالْصَّبْرِ وَ لَوْ اَصَوْبُ بِالْحَمَةِ لَعْنِيْ مومن وہی ہیں جو ایک دوسرے کو صبر اور رحمت کی نصیحت کرتے ہیں یعنی یہ کہنے ہیں کہ شدید پر صبر کرو اور خدا کے بندوں پر شفقت کرو اس جگہ بھی مراد رحمت سے شفقت ہے کیونکہ رحمت کا لفظ زبان عرب میں شفقت کے معنوں پر مستعمل ہوتا ہے قرآنی تعلیم کا اصل مطلب یہ ہے کہ محبت جس کی حقیقت محبوب کے رنگ سے رنگین ہو جانا ہے بجز خدا تعالیٰ اور صلی کے اور کسی سے جائز نہیں بلکہ سخت حرام ہے جیسا کہ فرماتا ہے اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ اور فرماتا ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَحِبُّوْا الْيَهُودَ وَ النَّصَارَىْ اَوَّلِيَّاءُ اور پھر دوسرے مقام میں فرماتا ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَحِبُّوْا الْبَاطِلَ مَنْ دُوْنِكُمْ یعنی یہود اور نصاریٰ سے محبت مت کرو اور ہر ایک شخص جو صالح نہیں اس سے محبت مت کرو ان آیتوں کو پڑھ کر نادان عیسائی دھوکا کھاتے ہیں کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ عیسائی وغیرہ بے دین فرقوں سے محبت نہ کریں لیکن نہیں سوچتے کہ ہر ایک لفظ اپنے محل پر استعمال ہوتا ہے جس چیز کا نام محبت ہے وہ فاسقوں اور کافروں سے اُسی صورت میں بجالانا متصور ہے کہ جب اُن کے کفر اور فسق سے کچھ حصہ لے لیوے نہایت سخت جاہل وہ شخص ہوگا جس نے یہ تعلیم دی کہ اپنے دین کے دشمنوں سے پیار کرو۔

ہم بارہا لکھ چکے ہیں کہ پیار اور محبت اسی کا نام ہے کہ اُس شخص کے قول و فعل اور عادت اور خلق اور مذہب کو رضا کے رنگ میں دیکھیں اور اُس پر خوش ہوں اور اُس کا اثر اپنے دل پر ڈال لیں اور ایسا ہونا مومن سے کافر کی نسبت ہرگز ممکن نہیں ہاں مومن کافر پر شفقت کرے گا اور تمام ذائق ہمدردی بجالائے گا اور اُس کی عیسائی اور

نشان ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر خدا سے محبت رکھتے ہیں یعنی ایسی محبت نہ وہ اپنے باپ سے کر س اور نہ اپنی ماں سے اور نہ اپنے دوسرے پیاروں سے اور نہ اپنی جان سے اور پھر فرمایا حَبِّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانُ وَرَتَّبَهُ فِي قُلُوبِكُمْ یعنی خدا نے تمہارا محبوب ایمان کو بنایا اور اُس کو تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا.....

اب سوچنا چاہیے کہ اُن تمام آیات سے کس قدر صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف نے اعلیٰ طبقہ عباد الہی کا اور اعمال صالحہ کا یہی رکھا ہے کہ محبت الہی اور رضا الہی کی طلب سچے دل سے ظہور میں آوے مگر اس جگہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ عمدہ تعلیم جو نہایت صفائی سے بیان کی گئی ہے انجیل میں بھی موجود ہے ہم ہر ایک کو یقین دلاتے ہیں کہ اس صفائی اور تفصیل سے انجیل نے ہرگز بیان نہیں کیا..... اگر کہو کہ انجیل نے یہ سکھلا کر کہ خدا کو باپ کہو محبت ذاتی کی طرف اشارہ کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خیال سراسر غلط ہے کیونکہ انجیلوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح نے خدا کے بیٹے کا لفظ دو طور سے استعمال کیا ہے۔ اول تو یہ کہ مسیح کے وقت میں یہ قدیم رسم تھی کہ جو شخص رحم اور نیکی کے کام کرتا اور لوگوں سے مروت اور احسان سے پیش آتا تو وہ واشگاف کستا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور اس لفظ سے اُس کی یہ نیت ہوتی تھی کہ جیسے خدا نیکیوں اور بدوں دونوں پر رحم کرتا ہے اھل اس کے آفتاب اور آفتاب اور بارش سے تمام پھلے بڑے فائدہ اٹھاتے ہیں ایسا ہی عام طور پر نیکی کرنا میری عادت ہے لیکن فرق اس قدر ہے کہ خدا تو ان کاموں میں بڑا ہے اور میں چھوٹا ہوں۔ سو انجیل نے بھی اس لحاظ سے خدا کو باپ ٹھہرایا کہ وہ بڑا ہے اور دوسروں کو بیٹا ٹھہرایا یہ نیت کر کے کہ وہ چھوٹے ہیں مگر اصل امر میں خدا سے مساوی کیا یعنی نسبت میں کمی بیشی کو مان لیا مگر کیفیت میں باپ بیٹا ایک ہے اور یہ ایک مخفی شرم تھا اس لیے کہ کتاب یعنی قرآن شریف نے اس طرح کی بول چال کو جائز نہیں رکھا یہودیوں میں جو ناقص حالت میں تھے جائز تھا اور انہیں کی تقلید سے یسوع نے اپنی باتوں میں بیان کر دیا چنانچہ انجیل کے اکثر مقامات میں اس قسم کے اشارے پائے جاتے ہیں کہ خدا کی طرح رحم کرو خدا کی طرح صلح کار بنو۔ خدا کی طرح دشمنوں سے بھی ایسی ہی بھلائی کرو جیسا کہ دوستوں سے تب تم خدا کے فرزند کہلاؤ گے کیونکہ اُس کے کام سے تمہارا کام مشابہ ہو گا صرف اتنا فرق رہا کہ وہ بڑا بمنزلہ باپ خدا اور تم چھوٹے بمنزلہ بیٹے کے ٹھہرے سو یہ تعلیم درحقیقت یہودیوں کی کتابوں سے لی گئی تھی اسی لیے یہودیوں کا اب تک یہ اعتراض ہے کہ یہ چوری اور سرقہ ہے بائبل سے چُر کر یہ باتیں انجیل میں لکھ دیں بہر حال یہ تعلیم ایک تو ناقص ہے اور دوسرے اس طرح کا بیٹا محبت ذاتی سے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔ ۲۔ دوسری قسم کے بیٹے کا انجیل میں ایک ہیودہ بیان ہے جیسا کہ یوحنا باب ۱۰ آیت ۳۴ میں ہے یعنی اس درس میں بیٹا تو ایک طرف ہر ایک کو خواہ کیسا ہی بد معاش ہو خدا بنا دیا ہے اور دیل یہ پیش کی ہے کہ نوشتوں کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ غرض انجیل نے شخصی تقلید سے اپنی قوم کا ایک مشہور لفظ لے لیا

علاوہ اس کے یہ بات خود غلط ہے کہ خدا کو باپ قرار دیا جاوے۔ اور اس سے زیادہ تر نادان اور بے ادب کون ہوگا کہ باپ کا لفظ خدا تعالیٰ پر اطلاق کرے۔
(زور القرآن نمبر ۲ ص ۴۶-۴۷)

محبت کا انتہا عبادت ہے اس لیے محبت کا لفظ حقیقی طور پر خدا سے خاص ہے اور نوع انسان کے لیے بجائے محبت کے خدا کے کلام میں رحم اور احسان کا لفظ آیا ہے کیونکہ کمال محبت پرستش کو چاہتا ہے اور کمال رحم ہمدردی کو چاہتا ہے۔ اس فرق کو غیر قوموں نے نہیں سمجھا۔ اور خدا کا حق عزیزوں کو دیا۔ (سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب ص ۱۱۱)
خدا کی محبت انسان کی محبت کی طرح نہیں جس میں یہ داخل ہے کہ جذباتی سے درد اور تکلیف ہو۔ بلکہ خدا کی محبت سے مراد یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ایسا پیش آتا ہے جیسا کہ محبت پیش آتا ہے۔

(سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب حاشیہ ص ۴۲)

محبت کا لفظ جہاں کہیں باہم انسانوں کی نسبت آیا بھی ہو اس سے درحقیقت حقیقی محبت مراد نہیں ہے بلکہ اسلامی تعلیم کی رو سے حقیقی محبت صرف خدا سے خاص ہے۔ اور دوسری محبتیں غیر حقیقی اور مجازی طور پر ہیں۔

(سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب حاشیہ ص ۴۲)

پھر بعد اس کے لفظ اسلام کا مفہوم بھی محبت پر ہی دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کے آگے اپنا سر رکھ دینا اور صدق دل سے قربان ہونے کے لیے طیار ہو جانا جو اسلام کا مفہوم ہے۔ یہ وہ عملی حالت ہے جو محبت کے سرشتیہ سے نکلتی ہے۔ اسلام کے لفظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے صرف قوی طور پر محبت کو محدود نہیں رکھا بلکہ عملی طور پر بھی محبت اور جانفشانی کا طریق سکھایا ہے۔ دنیا میں اور کونسا دین ہے جس کے بانی نے اُس کا نام اسلام رکھا ہے؟ اسلام نہایت پیارا لفظ ہے اور صدق اور اخلاص اور محبت کے معنے کوٹ کوٹ کر اس میں بھرے ہوئے ہیں۔ پس مبارک وہ مذہب جس کا نام اسلام ہے۔ ایسا ہی خدا کی محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ یعنی ایماندار وہ ہیں جو سب سے زیادہ خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ (سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب ص ۴۱)

خدا تو محبت اور اطاعت کی راہ بتانا ہے چنانچہ خود قرآن شریف میں اُس نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ اور فَادُّوهُ اللَّهُ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ پھر کیا دنیا میں کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ بیٹا باپ کی محبت میں فنا ہو کر خود باپ بن جاوے باپ کی محبت میں فنا ہو سکتا ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ ہی ہو جاوے یہ یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ فنا نظری ایک ایسی شے ہے جو محبت سے ضرور پیدا ہوتی ہے لیکن ایسی فنا جو درحقیقت بہانہ فنا کا ہو اور ایک جدید وجود کے پیدا کرنے کا باعث بنے کہ میں ہی ہوں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔

(الحکم جلد ۵ ص ۳۵ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۱ء ص ۳)

عبادت کے دو حصے تھے۔ ایک وہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو ڈرنے کا حق ہے خدا تعالیٰ کا خوف

انسان کو پاکیزگی کے چشمہ کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی روح گداز ہو کر الوہیت کی طرف بہتی ہے اور عبودیت کا حقیقی رنگ اسی میں پیدا ہو جاتا ہے۔

دوسرا حصہ عبادت کا یہ ہے کہ انسان خدا سے محبت کرے جو محبت کرنے کا حق ہے اسی لیے فرمایا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ اور دنیا کی ساری محبتوں کو غیر فانی اور آنی سمجھ کر حقیقی محبوب اللہ تعالیٰ ہی کو قرار دیا جائے۔ یہ دو حق ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی نسبت انسان سے مانگتا ہے ان دونوں قسم کے حقوق کے ادا کرنے کے لیے یوں تو ہر قسم کی عبادت اپنے اندر ایک رنگ کھتی ہے مگر اسلام نے دو مخصوص صورتیں عبادت کی اُس کے لیے مقرر کی ہوئی ہیں۔ خوف اور محبت دو ایسی چیزیں ہیں کہ بظاہر ان کا جمع ہونا بھی محال نظر آتا ہے کہ ایک شخص جس سے خوف کرے اس سے محبت کیونکر کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت ایک الگ رنگ رکھتی ہے جس قدر انسان خدا کے خوف میں ترقی کرے گا اسی قدر محبت زیادہ ہوتی جاوے گی اور جس قدر محبت اسی میں وہ ترقی کرے گا اسی قدر خدا تعالیٰ کا خوف غالب ہو کر بدیوں اور برائیوں سے نفرت دلا کر پاکیزگی کی طرف لے جائے گا۔

پس اسلام نے ان دونوں حقوق کو پورا کرنے کے لیے ایک صورت نماز کی رکھی جس میں خدا کے خوف کا پہلو رکھا ہے اور محبت کی حالت کے اظہار کے لیے حج رکھا ہے۔ خوف کے جس قدر ارکان ہیں وہ نماز کے ارکان سے بخوبی واضح ہیں کہ کس قدر تذلل اور اقرار عبودیت اس میں موجود ہے اور حج میں محبت کے سارے ارکان پائے جاتے ہیں بعض وقت شدت محبت میں کپڑے کی بھی حاجت نہیں رہتی عشق بھی ایک جنون ہوتا ہے کپڑوں کو سنوار کر رکھنا یہ عشق میں نہیں رہنا۔ سیالکوٹ میں ایک عورت ایک درزی پر عاشق تھی اسے بہتیرا کپڑا کر رکھتے تھے وہ کپڑے پھاڑ کر چلی آتی تھی غرض یہ نمونہ جو انتہائے محبت کا لباس میں ہوتا ہے وہ حج میں موجود ہے۔ سر منڈایا جاتا ہے۔ دوڑتے ہیں محبت کا بوسہ رہ گیا وہ بھی ہے جو خدا کی ساری شریعتوں میں تصویری زبان میں چلا آیا ہے پھر قربانی میں بھی کمال عشق دکھایا ہے اسلام نے پورے طور پر ان حقوق کی تکمیل کی تعلیم دی ہے نادان ہے وہ شخص جو اپنی نایمانی سے اعراض کرتا ہے۔

(الحکم جلد ۶ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۲۷ء ص ۲۷)

مراتب قرب و محبت باعتبار اپنے روحانی درجات کے تین قسم پر تقسیم ہیں سب سے ادنیٰ درجہ جو حقیقت وہ بھی بڑا ہے یہ ہے کہ آتش محبت الہی لوح قلب انسان کو گرم تو کرے اور ممکن ہے کہ ایسا گرم کرے کہ بعض آگ کے کام اُس محروم سے ہو سکیں لیکن یہ کسر باقی رہ جائے کہ اُس متاثر میں آگ کی چمک پیدا نہ ہو اس درجہ کی محبت پر جب خدا تعالیٰ کی محبت کا شعلہ واقع ہوتا اس شعلہ سے جس قدر روح میں گرمی پیدا ہوتی ہے اُس کو سکینت و اطمینان اور کبھی فرشتہ و ملک کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔

دوسرا درجہ محبت کا وہ ہے..... جس میں دونوں محبتوں کے ملنے سے آتش محبت الہی لوح قلب انسان کو

اس قدر گرم کرتی ہے کہ اُس میں آگ کی صورت پر ایک چمک پیدا ہو جاتی ہے لیکن اُس چمک میں کسی قسم کا اشتعال یا بھڑک نہیں ہوتی فقط ایک چمک ہوتی ہے جس کو روح القدس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

تیسرا درجہ محبت کا وہ ہے جس میں ایک نہایت افروختہ شعلہ محبت الہی کا انسانی محبت کے مستعد قہید پر پڑ کر اُس کو افروختہ کر دیتا ہے اور اُس کے تمام اجزاء اور تمام رگ و ریشہ پر استیلا پکڑ کر اپنے وجود کا اتم اور اکمل مظہر اُس کو بنا دیتا ہے اور اس حالت میں آتش محبت الہی لوح قلب انسان کو نہ صرف ایک چمک بخشی ہے بلکہ معاً اُس چمک کے ساتھ تمام وجود بھڑک اٹھتا ہے اور اُس کی لوئیں اور شعلے ارد گرد کو روز روشن کی طرح روشن کر دیتے ہیں اور کسی قسم کی تاریکی باقی نہیں رہتی اور پورے طور پر اور تمام صفات کاملہ کے ساتھ وہ سارا وجود آگ ہی آگ ہو جاتا ہے اور یہ کیفیت جو ایک آتش افروختہ کی صورت پر دونوں محبتوں کے جوڑ سے پیدا ہو جاتی ہے اس کو روح امین کے نام سے بولتے ہیں کیونکہ یہ ہر ایک تاریکی سے امن بخشی ہے اور ہر یک غبار سے خالی ہے اور اس کا نام شدید القویٰ بھی ہے کیونکہ یہ اعلیٰ درجہ کی طاقت وحی ہے جس سے قویٰ تر وحی مقصون نہیں اور اس کا نام ذوالافتی الاعلیٰ بھی ہے کیونکہ یہ وحی الہی کے انتہائی درجہ کی تجلی ہے اور اُس کو رَای مَادِ اَی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے کیونکہ اس کیفیت کا اندازہ تمام مخلوقات کے قیاس اور گمان اور وہم سے باہر ہے اور یہ کیفیت صرف دنیا میں ایک ہی انسان کو ملی ہے جو انسان کامل ہے جس پر تمام سلسلہ انسانیہ کا ختم ہو گیا ہے۔ اور دائرہ استعدادات بشریہ کا کمال کو پہنچا ہے اور وہ درحقیقت پیدائش الہی کے خط ممتد کی اعلیٰ طرف کا آخری نقطہ ہے جو ارتفاع کے تمام مراتب کا انتہا ہے حکمت الہی کے ہاتھ نے ادنیٰ سی ادنیٰ خلقت سے اور اسفل سے اسفل مخلوق سے سلسلہ پیدائش کا شروع کر کے اُس اعلیٰ درجہ کے نقطہ تک پہنچا دیا ہے جس کا نام دوسرے لفظوں میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کے معنی یہ ہیں کہ نہایت تعریف کیا گیا یعنی کمالات تامہ کا مظہر سو جیسا فطرت کے رو سے اُس نبی کا اعلیٰ اور ارفع مقام تھا ایسا ہی خارجی طور پر بھی اعلیٰ و ارفع مرتبہ وحی کا اُس کو عطا ہوا اور اعلیٰ و ارفع مقام محبت کا ملا۔

(توضیح مرام ص ۷۶-۷۷)

جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی غیور محبت ذاتیہ میں کسی مومن کی اس کے غیر سے شرکت نہیں چاہتی۔ ایمان جو ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہے وہ اسی بات سے محفوظ رہ سکتا ہے کہ ہم محبت میں دوسرے کو اُس سے شریک نہ کریں اللہ جل شانہ مومن کی یہ علامت فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ یعنی جو مومن ہیں وہ خدا سے بڑھ کر کسی سے دل نہیں لگاتے محبت ایک خاص حق اللہ جل شانہ کا ہے جو شخص اُس کا حق دوسرے کو دیکھا وہ تباہ ہوگا۔ تمام برکتیں جو مردان خدا کو ملتی ہیں اور تمام قبولیتیں جو اُن کو حاصل ہوتی ہیں کیا وہ معمولی وظائف سے یا معمولی نماز روزہ سے ملتی ہیں ہرگز نہیں بلکہ وہ توحید فی المحبت سے ملتی ہیں جو اُسی کے ہو جاتے ہیں اُسی کے ہو رہتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے دوسروں کو اُس کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ میں خوب اُس درد کی حقیقت کو پہنچتا ہوں جو ایسے شخص کو

ہوتا ہے کہ ایک دفعہ وہ ایسے شخص سے جدا کیا جاتا ہے جس کو وہ اپنے قالب کی گویا جان جانتا تھا لیکن مجھے غیرت اس بات میں ہے کہ ہمارے حقیقی پیارے کے مقابل پر کوئی اور نہ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ سے میرا دل یہ فتویٰ دیتا ہے کہ غیرے مستقل محبت کرنا جس سے اتنی محبت باہر ہو خواہ وہ بیٹا ہو یا دوست کوئی ہو ایک قسم کا کفر اور کبیرہ گناہ ہے جس سے اگر نعمت اور رحمت اتنی تدارک نہ کرے تو سلب ایمان کا خطرہ ہے۔

(الحکم جلد ۲۹، مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۸۱ء صفحہ ۹)

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ اَنْ لَّنَا كَرَّةٌ فَتَنْتَبِرًا مِنْهُمْ كَمَا تَنْتَبِرُوْنَ
مِنَّا كَذٰلِكَ يُرِيْمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَتْ عَلَيْهِمْ وَاَهْلُهُمْ
بِخُرُجِنِ مِنَ النَّارِ

یعنی دوزخی لوگ درخواست کریں گے جو ایک دفعہ ہم دنیا میں جائیں تاہم اپنے باطل معبودوں سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے وہ ہم سے بیزار ہیں لیکن وہ دوزخ سے نہیں نکلیں گے۔ (راز اللہ ابامحسّہ دوم حاشیہ صفحہ ۹۴ ب)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

ہر ایک انسان کے لیے دو جاذب موجود ہیں یعنی کھینچنے والے۔ ایک جاذب خیر ہے جو نیکی کی طرف اُس کو کھینچتا ہے دوسرا جاذب شر ہے جو بدی کی طرف کھینچتا ہے جیسا کہ یہ امر مشہور محسوس ہے کہ بسا اوقات انسان کے دل میں بدی کے خیالات پڑتے ہیں اور اُس وقت وہ ایسا بدی کی طرف مائل ہوتا ہے کہ گویا اُس کو کوئی بدی کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اور پھر بعض اوقات نیکی کے خیالات اس کے دل میں پڑتے ہیں اور اس وقت وہ ایسا نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے کہ گویا کوئی اس کو نیکی کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اور بسا اوقات ایک شخص بدی کر کے پھر نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور نہایت شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے بُرا کام کیوں کیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی کو گالیاں دیتا اور مارتا ہے اور پھر نادام ہوتا ہے اور دل میں کہتا ہے کہ یہ کام میں نے بہت ہی بجا کیا اور اس سے کوئی نیک سلوک کرتا ہے یا معافی چاہتا ہے سو یہ دونوں قسم کی قوتیں ہر ایک انسان میں پائی جاتی ہیں اور شریعت اسلام نے نیکی کی قوت کا نام لہ ملکہ لکھا ہے

اور بدی کی قوت کو لے شیطان سے موسوم کیا ہے۔ فلسفی لوگ تو صرف اس حد تک ہی قائل ہیں کہ یہ دونوں قوتیں ہر ایک انسان میں ضرور موجود ہیں مگر خدا جو ذرا اسرار ظاہر کرتا ہے اور عین اور پوشیدہ باتوں کی خبر دیتا ہے اس نے ان دونوں قوتوں کو مخلوق قرار دیا ہے جو نیکی کا القاء کرتا ہے اُس کا نام فرشتہ اور روح القدس رکھا ہے اور جو بدی کا القاء کرتا ہے اس کا نام شیطان اور ابلیس قرار دیا ہے مگر قدیم عقلمندوں اور فلاسفوں نے مان لیا ہے کہ القاء کا مسئلہ بیہودہ اور لغو نہیں ہے بیشک انسان کے دل میں دو قسم کے القاء ہوتے ہیں نیکی کا القاء اور بدی کا القاء اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں القاء انسان کی پیدائش کا جزو نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ باہم متضاد ہیں اور نیز انسان اُن پر اختیار نہیں رکھتا اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں القاء باہر سے آتے ہیں اور انسان کی تکمیل اُن پر موقوف ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں قسم کے وجود یعنی فرشتہ اور شیطان کو ہندوؤں کی کتابیں بھی مانتی ہیں اور گہر بھی اس کے قائل ہیں۔ بلکہ جس قدر خدا کی طرف سے دنیا میں کتابیں آئی ہیں سب میں ان دونوں وجودوں کا اقرار ہے۔

(حشمہ معرفت صفحہ ۲۸۱-۲۸۲)

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

شریعت کی بنا نرمی پر ہے سختی پر نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ اُھل بہ لغیر اللہ سے یہ مراد ہے کہ جو ان مندروں اور تھانوں پر ذبح کیا جاوے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاوے اس کا کھانا تو جائز نہیں ہے لیکن جو جانور بیع و شرا میں آجاتے ہیں اس کی حلت ہی سمجھی جاتی ہے۔ زیادہ تفتیش کی کیا ضرورت ہے دیکھو حلوائی وغیرہ بعض اوقات ایسی حرکات کرتے ہیں کہ اُن کا ذکر بھی کراہت اور نفرت پیدا کرتا ہے لیکن ان کی بنی ہوئی چیزیں آخر کھاتے ہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیریںیاں طیار کرتے ہیں اور میلی کچلی دھوتی میں بھی ہاتھ مارتے جاتے ہیں اور جب کھانڈ طیار کرتے ہیں تو اُس کو پاؤں سے ملنے میں چوڑھے چار گڑ وغیرہ بناتے ہیں اور بعض اوقات جھوٹے رس وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا کرتے ہیں ان سب کو استعمال کیا جاتا ہے اس طرح پر اگر تشدد ہو تو سب حرام ہو جائیں اسلام نے مالا بیطاق تکلیف نہیں رکھی ہے بلکہ شریعت کی بنا نرمی پر ہے۔

(الحکم جلد ۷، ۲۹ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۷)

جو شخص باغی نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا۔ تو اس پر کوئی گناہ نہیں اللہ غفور رحیم ہے۔

(بدر جلد ۷ صفحہ ۶ مورخہ ۱۹۰۸ھ)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَ
النَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

سچے نیکوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ خدا کی رضا جوئی کے لیے اپنے قریبوں کو اپنے مال سے مدد کرنے میں اور
نیز اس مال میں سے یتیموں کے نعمداوران کی پرورش اور تعلیم وغیرہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور مسکینوں کو فقرو فاقہ
سے بچاتے ہیں اور مسافروں اور سوا بیوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان مالوں کو غلاموں کے آزاد کرانے کے لیے اور قرض
داروں کو سبکدوش کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں۔ (رپورٹ جلسہ اعظم مذہب ص ۱۱۱)

وَاللَّهُ أَذْخَلَ وَجُودَ الْمَلَائِكَةِ فِي الْإِيمَانِيَّاتِ كَمَا أَدْخَلَ فِيهَا نَفْسَهُ وَقَالَ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ - وَقَالَ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ
فَبَيْنَ النَّاسِ أَنْ حَقِيقَةُ الْمَلَائِكَةِ وَحَقِيقَةُ صِفَاتِهِمْ مُتَعَالِيَةٌ عَنْ طَوْرِ الْعَقْلِ وَلَا يَعْلَمُهَا
أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ فَلَا تَصْرِفُوا إِلَهَ وَلَا لِمَلَائِكَتِهِ الْأَمْثَالَ وَأَتَوْهُ مُسْلِمِينَ - (عامۃ بشری ص ۷۶)

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے وجود کو ایمانیات میں شامل کیا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح اس نے اپنے آپ کو شامل کیا ہے۔
اور فرمایا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ اور فرمایا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ پس اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کھول کر بتا دیا کہ ملائکہ اور ان کی صفات کی حقیقت عقل سے بالاتر ہے جسے اللہ تعالیٰ
کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اس لیے تم اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے متعلق اپنے پاس بائیں بنایا کرو اور اس کے حضور میں فرمانبردار بنو حاضر ہو۔

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ - یعنی بہادر وہ ہیں کہ جب لڑائی کا موقع آ پڑے یا ان پر کوئی مصیبت پڑے تو بھاگتے نہیں۔
(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۱۱)

منجملہ انسان کے طبعی امور کے ایک ضمیمہ ہے جو اس کو ان مصیبتوں اور بیماریوں اور دکھوں پر کڑا پڑتا ہے جو اس پر ہمیشہ پڑتے رہتے ہیں اور انسان بہت سے سبب پائے اور جزع و فزع کے بعد صبر اختیار کرتا ہے لیکن جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی پاک کتاب کے رو سے وہ صبر اخلاق میں داخل نہیں ہے بلکہ وہ ایک حالت ہے جو تھک جانے کے بعد ضرورتاً ظاہر ہو جاتی ہے یعنی انسان کی طبعی حالتوں میں سے یہ بھی ایک حالت ہے کہ وہ مصیبت کے ظاہر ہونے کے وقت پہلے رونا چیتا سوچتا ہے آخر بہت سا بخار کمال کر چوٹ ختم جاتا ہے اور انتہا تک پہنچ کر پیچھے ہٹتا پڑتا ہے پس یہ دونوں حرکتیں طبعی حالتیں ہیں ان کو خلق سے کچھ تعلق نہیں بلکہ اس کے متعلق خلق یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنے ہاتھ سے جاتی رہے اور اس چیز کو خدا تعالیٰ کی امانت سمجھ کر کوئی شکایت منہ پر نہ لاوے اور یہ کہے کہ خدا کا تھا خدا نے لے لیا اور ہم اس کی رضا کے ساتھ راضی ہیں۔
(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۱۱)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰۤاُولِيَ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

جیسے بات بات میں سزا دنیا اور انتقام لینا مذموم و خلاف اخلاق ہے اسی طرح یہ بھی خیر خواہی حقیقی کے برخلاف ہے کہ ہمیشہ یہی اصول ٹھہرایا جاوے کہ جب کبھی کسی سے کوئی مجرمانہ حرکت صادر ہو تو جھٹ پٹ اُس کے جرم کو معاف کیا جائے۔ جو شخص ہمیشہ مجرم کو سزا کے بغیر چھوڑ دیتا ہے وہ ایسا ہی نظام عالم کا دشمن ہے جیسے وہ شخص کہ ہمیشہ اور ہر حالت میں انتقام اور کینہ کشی پر مستعد رہتا ہے۔ نادان لوگ ہر محل میں عفو اور درگزر کرنا پسند کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ ہمیشہ درگزر کرنے سے نظام عالم میں اتاری پیدا ہوتی ہے اور یہ فعل خود مجرم کے حق میں بھی مضرت ہے کیونکہ اُس سے اُس کی بدی کی عادت پکنتی جاتی ہے اور شرارت کا ملکہ راسخ ہوتا جاتا ہے ایک چور کو سزا کے بغیر چھوڑ دو پھر دیکھو کہ دوسری مرتبہ کیا رنگ دکھاتا ہے اسی جہت سے خدا نے تعالیٰ نے اپنی اُس کتاب میں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰۤاُولِيَ الْاَلْبَابِ - مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا یعنی اے دانشمندو قاتل کے قتل کرنے اور موزی کی اُسی قدر ایدادینے میں تمہاری زندگی ہے۔ جس نے ایک انسان کو ناحق بے موجب قتل کر دیا۔ اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دالا۔
(براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۳۵۳ تا ۳۵۴ حاشیہ نمبر ۳)

خدا تعالیٰ نے یہ قانون رکھا ہوا ہے کہ وہ شرمیروں اور سرکشوں کو جو اس کے حدود اور امر کی پروا نہیں کرتے سزا دیتا ہے تاکہ حد سے بڑھ جائیں جنہوں نے حد سے بڑھنا چاہا خدا نے وہیں انہیں تنبیہ کی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سزا اور تنبیہ اس شخص کے لیے بھی جسے دی جاتی ہے اور دوسروں کے واسطے بھی جو عبرت کی نگاہ سے اُسے دیکھتے

یہ بطور رحمت ہے۔ کیونکہ اگر سزا نہ دی جاتی۔ تو اس اٹھ جانا اور انجام کا نتیجہ بہت ہی بُرا ہوتا۔ قانون قدرت پر نظر کرو۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فطرت انسانی میں یہ بات رکھی ہوئی ہے اور اس فطرتی نقش ہی کی بنا پر قرآن نے یہ فرمایا ہے
 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یعنی تمہارے تمدن کے قیام کے لیے قصاص کا ہونا ضروری ہے۔ اگر افعال کے کچھ نتائج ہی نہیں ہوتے تو وہ افعال کیا ہوتے؟ اور ان سے کیا غرض مقصود ہوتی؟ غرض ضروری اور واقعی طور پر یہ سزائیں نہیں ہیں جو بیاں دی جاتی ہیں بلکہ یہ ایک نل ہیں اصل سزائوں کا اور ان کی غرض یہ ہے عبرت۔ دوسرے عالم کے مقاصد اور یہی اور وہ بالانزرا اور بالاتر ہیں۔ وہاں تو مَنْ يَعْمَلْ جَشَعًا ذَرْةً شَبِيرًا کا العکاسی نمونہ لوگ دیکھ لیں گے اور انسان کو اپنے معنی و مخفی گناہوں اور عیبتوں کی سزا بھگتنی پڑے گی دنیا اور آخرت کی سزائوں میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ دنیا کی سزائیں امن قائم کرنے اور عبرت کے لیے ہیں اور آخرت کی سزائیں افعال انسانی کے آخری اور انتہائی نتائج ہیں وہاں اسے سزا ضرور ملنی ٹھہری کیونکہ اس نے زہر کھائی ہوئی ہے اور یہ ممکن نہیں کہ بدول تریاق وہ اس زہر کے اثر سے محفوظ رہ سکے۔ عاقبت کی سزا اپنے اندر ایک فلسفیانہ حقیقت رکھتی ہے جس کو کوئی مذہب بجز اسلام کے کامل طور پر بیان نہیں کر سکا
 (الحکم جلد ۶ ص ۱۰ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۵۶ء ص ۱۰)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
 لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ
 بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(ترجمہ) تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جس وقت تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجا دے تو اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہے تو چاہیے کہ ماں باپ کے لیے اُس مال میں سے کچھ وصیت کرے ایسا ہی خولیشیوں کے لیے بھی معروف طور پر جو شرع اور عقل کے رو سے پسندیدہ ہے اور مستحسن سمجھا جاتا ہے وصیت کرنی چاہیے بیخداانے پر ہمہ گاروں کے ذمہ ایک سخت ٹھہرا دیا ہے جس کو بہر حال ادا کرنا چاہیے یعنی خدا نے سب حقوق پر وصیت کو مقدم رکھا ہے اور سب سے پہلے مرنے والے کے لیے یہی حکم دیا ہے کہ وہ وصیت لکھے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص سُننے کے بعد وصیت کو بدل

ڈالے تو یہ گناہ اُن لوگوں پر ہے جو جرم تبدیل وصیت کے عداً مکرکب ہوں تحقیق اللہ سننا اور جانتا ہے یعنی ایسے مشورے اُس پر مخفی نہیں رہ سکتے اور یہ نہیں کہ اُس کا علم ان باتوں کے جاننے سے قاصر ہے اور پھر فرمایا کہ جس شخص کو یہ خوف دامنگیر ہو کہ وصیت کرنے والے نے کچھ کجی اختیار کی ہے یعنی بغیر سوچے سمجھنے کے کچھ غلطی کر بیٹھا ہے یا کسی گناہ کا مکرکب ہوتا ہے یعنی عداً کوئی ظلم کیا ہے اور اُس نے اس بات پر اطلاع پاکر جن کے لیے وصیت کی گئی ہے اس میں کچھ مناسب اصلاح کر دے تو اُس پر کوئی گناہ نہیں تحقیق اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
(حشتم معرفت ص ۲۰۱ و ۲۰۲)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں مگر جو تم میں سے بیمار یا سفر پر ہو وہ اتنے روزے پھر رکھے۔
(شہادت القرآن بار دوم ص ۲۳)

میری تو یہ حالت ہے کہ مرنے کے قریب ہو جاؤں تب روزہ چھوڑتا ہوں طبیعت روزہ چھوڑنے کو نہیں چاہتی یہ مبارک دن میں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے نزول کے دن میں۔ (الحکم جلد ۵ ص ۳۷ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۸۷ء)
کُتِبَ سے فرضی روزے مراد ہیں۔ (الحکم جلد ۱ ص ۱۷ مورخہ ۲۴ فروری ۱۹۸۷ء ص ۱۷)

اس سوال کے جواب میں کہ جہاں چھ ماہ تک سورج نہیں چڑھتا روزہ کیونکر رکھیں۔ فرمایا۔

اگر ہم نے لوگوں کی طاقتوں پر اُن کی طاقتوں پر قیاس کرنا ہے تو انسانی قوای کی جڑ جو حمل کا زمانہ ہے مطابق کر کے دکھلانا چاہیے پس ہمارے حساب کی اگر پابندی لازم ہے تو ان بلاد میں صرف ڈیڑھ دن میں حمل ہونا چاہیے اور اگر اُن کے حساب کی تو دوسو چھپیا سٹھ برس تک بچہ پیٹ میں رہنا چاہیے اور یہ ثبوت آپ کے ذمہ ہے حمل صرف ڈیڑھ دن تک رہتا ہے لیکن دوسو چھپیا سٹھ برس کی حالت میں یہ تو ماننا کچھ بعید از قیاس نہیں کہ وہ چھ ماہ تک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ اُن کے دن کا یہی مقدار ہے اور اسی کے مطابق ان کے قوای بھی ہیں۔ (جنگ مقدس بحث ۵ جون ۱۹۸۳ء)

تیسری بات جو اسلام کا رکن ہے وہ روزہ ہے روزہ کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں اصل یہ ہے کہ جس ملک میں انسان جانا نہیں اور جس عالم سے واقف نہیں اس کے حالات کیا بیان کرے۔ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے بلکہ اس کی ایک حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجربہ سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تیز کیفیٹس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا شفاء اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو

کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ۔ ہمیشہ روزہ دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے بلکہ اسے چاہیے کہ خدائے تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو پس روزے سے ہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کے لیے نسلی اور سیری کا باعث ہے۔ اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور زے رسم کے طور پر نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تہلیل میں لگے رہیں جس سے دوسری غذا انہیں مل جاوے۔ (الحکم جلد ۱ ص ۱۷۷ مورخہ ۱ جنوری ۱۹۷۷ء ص ۷)

روزہ اور نماز بہر دو عبادتیں ہیں۔ روزے کا زور جسم پر ہے اور نماز کا زور روح پر ہے۔ نماز سے ایک سوز و گداز پیدا ہوتی ہے۔ اس واسطے وہ افضل ہے۔ روزے سے کشوف پیدا ہوتے ہیں۔ مگر کیفیت بعض دفعہ جو گیسوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن روحانی گداز جو دعاؤں سے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شامل نہیں۔

(بدر جلد ۱ ص ۱۷۷ مورخہ ۸ جون ۱۹۷۷ء ص ۷)

ایک شخص کا سوال حضرت صاحب کی خدمت میں پیش ہوا کہ روزہ دار کو آئینہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں فرمایا جائز ہے۔

اسی طرح ایک اور سوال پیش ہوا کہ حالت روزہ میں سر کو پاؤں کی کوئی لگانا جائز ہے یا نہیں فرمایا جائز ہے۔

سوال پیش ہوا کہ روزہ دار کو خوشبو لگانا جائز ہے یا نہیں۔ فرمایا جائز ہے۔

سوال پیش ہوا کہ روزہ دار آنکھوں میں سرمہ ڈالے یا نہ ڈالے۔

فرمایا۔ مکروہ ہے اور ایسی ضرورت ہی کیا ہے کہ دن کے وقت سرمہ لگائے۔ رات کو سرمہ لگا سکتا ہے۔

(بدر جلد ۲ ص ۱۷۷ مورخہ ۴ فروری ۱۹۷۷ء ص ۷)

فرمایا کہ بے خبری میں کھایا یا پیا تو اس پر اس روزہ کے بدلے میں دوسرا روزہ لازم نہیں آتا۔

(الحکم جلد ۱ ص ۱۷۷ مورخہ ۲۴ فروری ۱۹۷۷ء ص ۷)

ایک شخص کا حضرت کی خدمت میں سوال پیش ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن روزہ رکھنا ضروری ہے کہ نہیں فرمایا ضروری نہیں ہے۔

اسی طرح سوال پیش ہوا کہ ”محرم کے پہلے دس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟“

(بدر جلد ۲ ص ۱۷۷ مورخہ ۱۴ مارچ ۱۹۷۷ء ص ۷)

فرمایا۔ ضروری نہیں ہے۔

ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ میں مکان کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور میرا یقین تھا کہ منور روزہ رکھنے کا وقت ہے اور میں نے

کچھ کھا کر روزہ کی نیت کی۔ مگر بعد میں ایک دوسرے شخص سے معلوم ہوا کہ اس وقت سفیدی ظاہر ہو گئی تھی اب میں کیا کروں حضرت نے فرمایا کہ ایسی حالت میں اس کا روزہ ہو گیا۔ دوبارہ رکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اپنی طرف سے اس نے احتیاط کی اور نیت میں فرق نہیں صرف غلطی لگ گئی اور چند منٹوں کا فرق پڑ گیا۔

(مدر جلد ۶ ص ۲۴ مورخہ ۱۴ فروری ۱۹۰۴ء ص ۸)

اَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اٰخَرٍ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنَ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لِّهٖ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

ہنکدہ کا لفظ قرآن کریم میں قریباً بیاسی جگہ آیا ہے اور بجز دو باتیں جگہ کے جہاں کوئی خاص قرینہ قائم کیا گیا ہے باقی تمام مواضع میں ہنکدہ کے خطاب سے وہ تمام مسلمان مراد ہیں جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے..... فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اٰخَرٍ یعنی جو تم میں سے مریض یا سفر پر ہو تو اتنے ہی روزے اور رکھ لے۔ اب سوچو کہ کیا یہ حکم صحابہ سے خاص تھا یا اس میں اور بھی مسلمان جو قیامت تک پیدا ہونے رہیں گے شامل ہیں۔

(شہادت القرآن بار دوم ص ۲۵)

یعنی مریض اور مسافر روزہ نہ رکھے اس میں امر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ جس کا اختیار ہو رکھ لے جس کا اختیار ہو نہ رکھ میرے خیال میں مسافر کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور چونکہ عام طور پر اکثر لوگ رکھ لیتے ہیں اس لیے اگر کوئی قائل سمجھ کر رکھ لے تو کوئی ہرج نہیں مگر عِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اٰخَرٍ کا پھر بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔

سفر میں کالیف اٹھا کر جو انسان روزہ رکھنا ہے تو گویا اپنے زور بازو سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے اُس کو اطاعتِ امر سے خوش نہیں کرنا چاہتا یہ غلطی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت امر اور نہی میں سچا ایمان ہے۔

(الحکم جلد ۳ ص ۴۴ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۸۹۹ء ص ۸)

میرا مذہب یہ ہے کہ انسان بہت دقتیں اپنے اوپر نہ ڈال لے۔ عرف میں جس کو سفر کہتے ہیں خواہ وہ دو تین کس ہی ہو اُس میں قصر و سفر کے مسائل پچھل کرے اَسْمَاُ الْاَحْمَالِ بِالْبَنَاتِ بعض دفعہ ہم دود تین تین میل اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں مگر کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم سفر میں ہیں لیکن جب انسان اپنی گھڑی اٹھا کر سفر کی نیت سے چل پڑتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے۔ شریعت کی بنا دقت پر نہیں ہے جس کو تم عرف میں سفر سمجھو وہی

سفر ہے اور جیسا کہ خدا کے فرائض پرمیں کیا جاتا ہے ویسا ہی اُس کی رخصتوں پرمیں کرنا چاہیئے فرض بھی خدا کی طرف سے ہیں اور رخصت بھی خدا کی طرف سے۔
(الحکم جلد ۱۷ مورخہ ۱۴ فروری ۱۹۱۷ء ص ۱۳)

اصل بات یہ ہے کہ قرآن شریف کی رخصتوں پرمیں کرنا بھی تقویٰ ہے خدا تعالیٰ نے مسافر اور بیمار کو دوسرے وقت رکھنے کی اجازت اور رخصت دی ہے اس لیے اس حکم پر بھی تو عمل رکھنا چاہیئے میں نے پڑھا ہے کہ اکثر اکابر اس طرف گئے ہیں کہ اگر کوئی حالت سفر یا بیماری میں روزہ رکھتا ہے تو یہ معصیت ہے کیونکہ غرض تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے نہ اپنی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی رضا فرماں برداری میں ہے جو حکم وہ دے اُس کی اطاعت کی جاوے۔ اور اپنی طرف سے اس پر حاشیہ نہ چڑھایا جاوے۔ اس نے تو یہی حکم دیا ہے مَن كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اس میں کوئی قید اور نہیں لگائی کہ ایسا سفر ہو یا ایسی بیماری ہو میں سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھتا اور ایسا ہی بیماری کی حالت میں چنانچہ آج بھی میری طبیعت اچھی نہیں اور میں نے روزہ نہیں رکھا۔

(الحکم جلد ۱۷ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۱۷ء ص ۱۴)

مَن كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر تم مریض ہو یا کسی سفر قلیل یا کثیر پر ہو تو اسی قدر روزے اور دنوں میں رکھ لو۔ سو اللہ تعالیٰ نے سفر کی کوئی حد مقرر نہیں کی اور نہ احادیث نبوی میں حد پائی جاتی ہے بلکہ محاورہ عام میں جس قدر مسافت کا نام سفر رکھتے ہیں وہی سفر ہے ایک منزل (سے) جو کم حرکت ہو اس کو سفر نہیں کہا جاسکتا۔

(مکتوبات جلد پنجم نمبر پنجم ص ۱۷ مکتوب ۲۲ بنام حضرت صاحبزادہ پیر سراج الحق صاحب) جو شخص مریض اور مسافر ہونے کی حالت میں ماہ صیام میں روزہ رکھتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کے صریح حکم کی نافرمانی کرتا ہے خدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ مریض اور مسافر روزہ نہ رکھے۔ مرض سے صحت پانے اور سفر کے ختم ہونے کے بعد روزے رکھے۔ خدا کے اس حکم پر عمل کرنا چاہیئے۔ کیونکہ نجات فضل سے ہے نہ کہ اپنے اعمال کا زور دکھا کر کوئی نجات حاصل کر سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ کہ مرض تھوڑی ہو یا بہت اور سفر چھوٹا ہو یا لمبا ہو۔ بلکہ حکم عام ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیئے۔ مریض اور مسافر اگر روزہ رکھیں گے۔ تو اُن پر حکم عدولی کا فتویٰ لازم آئے گا۔

(بد جلد ۶ مورخہ ۱۴ اکتوبر ۱۹۱۷ء ص ۱۷)

سوال پیش ہوا کہ بعض اوقات رمضان ایسے موسم میں آتا ہے کہ کاشت کاروں سے جبکہ کام کی کثرت شش تھریزی و درودگی ہوتی ہے ایسے ہی مزدوروں سے جن کا گزارہ مزدوری پر ہے۔ روزہ نہیں رکھا جاتا۔ ان کی نسبت کیا ارشاد ہے فرمایا اَلَا عَمَلًا بِالْأَيَّامِ۔ یہ لوگ اپنی حالتوں کو مخفی رکھتے ہیں ہر شخص تقویٰ و طہارت سے اپنی حالت سچ لے لے اگر کوئی اپنی جگہ مزدوری پر رکھ سکتا ہے تو ایسا کرے ورنہ مریض کے حکم میں ہے پھر جب میسر ہو رکھ لے۔

(بد جلد ۶ مورخہ ۲۶ ستمبر ۱۹۱۷ء ص ۱۷)

(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فَدَيْنًا طَعَامُهُمْ فِيهَا) ایک دفع میرے دل میں آیا کہ یہ فدیہ کس لیے مقرر کیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ توفیق کے واسطے ہے تاکہ روزہ کی توفیق اس سے حاصل ہو خدا ہی کی ذات ہے جو توفیق عطا کرتی ہے اور ہر شے خدا ہی سے طلب کرنی چاہیے خدا تعالیٰ تو قادر مطلق ہے وہ اگر چاہے تو ایک مدقوق کو بھی روزہ کی طاقت عطا کر سکتا ہے تو فدیہ سے ہی مقصود ہے کہ وہ طاقت حاصل ہو جاوے اور یہ خدا کے فضل سے ہوتا ہے پس میرے نزدیک خوب ہے کہ (انسان) دعا کرے کہ الہی نیر ایک مبارک حیدر ہے اور میں اس سے محروم رہا جانا ہوں اور کیا معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہوں یا نہ یا ان فوت شدہ روزوں کو ادا کر سکوں یا نہ اور اس سے توفیق طلب کرے تو مجھے یقین ہے کہ ایسے دل کو خدا طاقت بخش دے گا۔

اگر خدا چاہتا تو دوسری امتوں کی طرح اس امت میں کوئی قید نہ رکھتا مگر اس نے قیدیں بھلائی کے واسطے رکھی ہیں میرے نزدیک اصل یہی ہے کہ جب انسان صدق اور کمال اخلاص سے باری تعالیٰ میں عرض کرتا ہے کہ اس مہینے میں تو مجھے محروم نہ رکھ تو خدا اُسے محروم نہیں رکھتا اور ایسی حالت میں اگر انسان ماہ رمضان میں بیمار ہو جاوے تو یہ بیماری اس کے حق میں رحمت ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک عمل کا مدار نیت پر ہے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے وجود سے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی راہ میں دلاور ثابت کر دے جو شخص کہ روزے سے محروم رہتا ہے مگر اس کے دل میں یرنیت درد دل سے بھٹی کہ کاش میں تندرست ہوتا اور روزہ رکھتا اور اس کا دل اس بات کے لیے گرایاں ہے تو فرشتے اُس کے لیے روزے رکھیں گے بشرطیکہ وہ بہانہ جو نہ ہو تو خدا تعالیٰ ہرگز اُسے ثواب سے محروم نہ رکھے گا۔ یہ ایک باریک امر ہے کہ اگر کسی شخص پر اپنے نفس کی کسل کی وجہ سے، روزہ گراں ہے اور وہ اپنے خیال میں گمان کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور میری صحت ایسی ہے کہ اگر ایک وقت نہ کھاؤں تو فلاں فلاں عوارض لاحق ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا تو ایسا آدمی جو خدا کی نعمت کو خود اپنے اوپر گراں گمان کرتا ہے کب اُس ثواب کا مستحق ہوگا۔ ہاں وہ شخص جس کا دل اس بات سے خوش ہے کہ رمضان آگیا اور اس کا منتظر میں تھا کہ آوے اور روزہ رکھوں اور پھر وہ بوجہ بیماری کے نہیں رکھ سکا تو وہ آسمان پر روزے سے محروم نہیں ہے۔ اس دنیا میں بہت لوگ بہانہ جو ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جیسے اہل دنیا کو دھوکہ دے لیتے ہیں ویسے ہی خدا کو فریب دیتے ہیں۔ بہانہ جو اپنے وجود سے آپ مسئلہ تراش کرتے ہیں اور تکلفات شامل کر کے ان وسائل کو صحیح گردانتے ہیں لیکن خدا کے نزدیک وہ صحیح نہیں ہتے تکلفات کا باب بہت وسیع ہے اگر انسان خدا چاہے تو اُس کے رو سے ساری عمر بیچ کر نماز پڑھتا رہے اور رمضان کے روزے بالکل ہی نہ رکھے مگر خدا اس کی نیت اور ارادہ کو جانتا ہے جو صدق اور اخلاق سے رکھتا ہے خدا جانتا ہے کہ اُس کے دل میں درد ہے اور خدا اُسے ثواب سے زیادہ بھی دیتا ہے کیونکہ مرد دل ایک قابل قدر شے ہے جیل جو انسان تاویلوں پر تکمیل کرنے میں لیکن خدا کے نزدیک یہ تکمیل کوئی شے نہیں جب میں نے چھ ماہ رونے رکھے تھے تو ایک دفع ایک طائفہ انبیاء کا مجھے ملا (کشف میں) اور انہوں نے کہا تو نے کیوں اپنے نفس کو اس قدر

مشقت میں ڈالا ہوا ہے۔ اس سے باہر نکل۔ اسی طرح جب انسان اپنے آپ کو خدا کے واسطے مشقت میں ڈالتا ہے تو وہ خود ماں باپ کی طرح رحم کر کے اُسے کہتا ہے کہ تو کیوں مشقت میں پڑا ہوا ہے۔ (البدرد جلد ۱ ص ۱۲ مورخہ ۱۹ ستمبر ۱۹۵۷ء)

(ایک شخص نے) سوال کیا کہ میں نے آج سے پہلے کبھی روزہ نہیں رکھا اس کا کیا فدیہ دول۔ فرمایا خدا ہر شخص کو اس کی وسعت سے باہر دکھ نہیں دیتا۔ وسعت کے موافق گزشتہ کا فدیہ دیدو اور آئندہ عہد کرو۔ کہ سب روزے ضرور رکھوں گا۔ (البدرد جلد ۱ ص ۱۲ مورخہ ۱۶ جنوری ۱۹۵۷ء)

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيعُونَهُ كُنْتُ نَسَبْتُ فَرَمَا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو طاعت نہیں رکھتے۔

(بدرد جلد ۶ ص ۳۹ مورخہ ۲۶ ستمبر ۱۹۵۷ء)

اللہ تعالیٰ نے شریعت کی بنیاد آسانی پر رکھی ہے جو مسافر اور مریض صاحبِ مقدرت ہوں ان کو چاہیے کہ روزہ کی بجائے فدیہ دیدیں۔ فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ (بدرد جلد ۶ ص ۴۲ مورخہ ۱۱ اکتوبر ۱۹۵۷ء)

گزشتہ پرچہ اخبار ص ۱۲ مورخہ ۱۱ اکتوبر ۱۹۵۷ء کے صفحہ ۱۱ کالم اول میں یہ لکھا گیا تھا کہ ”جو مریض اور مسافر صاحبِ مقدرت ہوں ان کو چاہیے کہ روزہ کے بجائے فدیہ دیں“

اس جگہ مریض اور مسافر سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو کبھی امید نہیں کہ پھر روزہ رکھنے کا موقع مل سکے۔ مثلاً ایک نہایت بوڑھا ضعیف انسان یا ایک کمزور حاملہ عورت جو دیکھتی ہے کہ بعد وضع حمل بسبب بچے کو دودھ پلانے کے وہ پھر محدود رہ جائے گی۔ اور سال بھر اسی طرح گزر جائیگا۔ ایسے اشخاص کے واسطے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں کیونکہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے اور فدیہ دیں۔ بانی اور کسی کے واسطے جائز نہیں۔ کہ صرف فدیہ دیکر روزے کے رکھنے سے معذور سمجھا جاسکے۔ چونکہ اخبار بدر کی مذکورہ بالا عبارت صاف نہ تھی اس واسطے پیشکدہ بارہ حضرتِ قدس کی خدمت میں پیش ہوا آپ نے فرمایا (ایڈیٹر)

”صرف فدیہ تو شیخ فانی یا اس جیسوں کے واسطے ہو سکتا ہے جو روزہ کی طاقت کبھی بھی نہیں رکھتے۔ ورنہ عوام کے واسطے جو صحت پاکر روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ صرف فدیہ کا خیال کرنا اباحت کا دروازہ کھول دینا ہے۔ جس دین میں مجاہدات نہ ہوں وہ دین ہمارے نزدیک کچھ نہیں۔ اس طرح سے خدا تعالیٰ کے بوجھوں کو سر پرے ٹالنا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ میرے راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ان کو ہی ہدایت دی جاوے گی۔ فرمایا۔ خدا تعالیٰ نے دین اسلام میں پانچ مجاہدات مقرر فرمائے ہیں۔ نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ صدقات۔ حج۔ اسلامی دشمن کا ذب اور دفع خواہ سیفی ہو۔ خواہ قلمی۔ یہ پانچ مجاہدے قرآن شریف سے ثابت ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان میں کوشش کریں اور ان کی پابندی کریں۔ یہ روزے تو سال میں ایک ماہ کے ہیں۔ بعض اہل اللہ تو نوافل کے طور پر اکثر روزے رکھتے رہتے ہیں اور ان میں مجاہدہ کرتے ہیں۔ ہاں دائمی روزے رکھنا منع ہیں یعنی ایسا نہیں چاہیے کہ آدمی ہمیشہ روزے ہی رکھتا رہے بلکہ ایسا کرنا چاہیے کہ نفی روزہ بھی رکھے اور کبھی چھوڑے مثلاً بدرد جلد ۶ ص ۴۲ مورخہ ۲۶ ستمبر ۱۹۵۷ء)

(فدیہ رمضان کے متعلق فرمایا)

خواہ اپنے شہر میں کسی مسکین کو کھلائے یا یتیم اور مسکین فائدہ میں بھیج دے۔ (البدیع جلد ۶، سورۃ، فردی، ۱۹ ص ۵۷)
 انسان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ حسب استطاعت خدا کے فرائض بجالا دے۔ روزہ کے بارے میں خدا فرماتا ہے
 وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ لَئِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم روزہ رکھ بھی لیا کرو تو تمہارے واسطے بڑی خیر ہے۔

(البدیع جلد ۱، سورۃ، ۱۲ دسمبر ۱۹۰۲ء ص ۵۲)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
 مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ
 كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
 وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

رمضان سورج کی پیش گوئی کرتے ہیں رمضان میں چونکہ انسان اکل و شرب اور تمام جسمانی لذتوں پر صبر کرتا ہے
 دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے ایک حرارت اور جوش پیدا کرتا ہے۔ روحانی اور جسمانی حرارت اور پیش مل کر
 رمضان ہوا اہل لخت جو کہتے ہیں کہ گرمی کے مہینہ میں آیا اس لیے رمضان کہلایا۔ بڑے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ
 عرب کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہو سکتی روحانی رمضان سے مراد روحانی ذوق و شوق و حرارت دینی ہوتی ہے رمضان
 حرارت کو بھی کہتے ہیں جس سے پتھر وغیرہ گرم ہو جاتے ہیں۔ (الحکم جلد ۵، ۲۴ جولائی ۱۹۰۲ء ص ۵۷)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (۱) یہی ایک فقرہ ہے جس سے ماہ رمضان کی عظمت معلوم
 ہوتی ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ ماہ تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں
 صلوٰۃ تزکیہ نفس کرتی ہے اور صوم (روزہ) تجلی قلب کرتا ہے۔ تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے
 بُعد حاصل ہو جاوے اور تجلی قلب سے یہ مراد ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے کہ خدا کو دیکھ لیوے۔ پس
 اُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ میں یہی اشارہ ہے اس میں شک و شبہ کوئی نہیں ہے روزہ کا اجر عظیم ہے لیکن امراض اور

اغراض اس نعمت سے انسان کو محروم رکھتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جوانی کے ایام میں میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ روزہ رکھنا سنت اہل بیت ہے میرے حق میں پیغمبرؐ نے فرمایا سَلَمَانَ مَثًا أَهْلُ الْبَيْتِ سَلَمَانُ لَعْنِي الْفَضْلُ کہ اس شخص کے ہاتھ سے دوسلح ہوں گی ایک اندرونی دوسری بیرونی اور یہ اپنا کام رفتی سے کرے گا نہ کہ شمشیر سے اور میں مشرب حسین پر نہیں ہوں کہ جس نے جنگ کی بلکہ مشرب حسن پر ہوں کہ جس نے جنگ نہ کی میں نے سمجھا کہ روزہ کی طرف اشارہ ہے چنانچہ میں نے چھ ماہ تک روزے رکھے۔ اس اثنا میں میں نے دیکھا کہ انوار کے ستونوں کے ستون آسمان پر جا رہے ہیں یہ امر مشتبہ ہے کہ انوار کے ستون زمین سے آسمان پر جاتے تھے یا میرے قلب سے لیکن یہ سب کچھ جوانی میں ہو سکتا تھا اور اگر اس وقت میں چاہتا تو چار سال تک روزہ رکھ سکتا تھا... خدا تعالیٰ کے احکام و فیصلوں میں تقسیم ہیں ایک عبادت مالی دوسرے عبادت بدنی عبادت مالی تو اسی کے لیے ہیں جس کے پاس مال ہو اور جس کے پاس نہیں وہ معذور ہیں اور عبادت بدنی کو بھی انسان عالم جوانی میں ہی ادا کر سکتا ہے ورنہ ۶۰ سال جب گذرے تو طرح طرح کے عوارضات لاحق ہوتے ہیں نزول الماء وغیرہ شروع ہو کر مینائی میں فرق آ جاتا ہے یہ ٹھیک کہا کہ پیری و صد عیب اور جو کچھ انسان جوانی میں کر لیتا ہے اُسی کی برکت بڑھاپے میں بھی ہوتی ہے اور جس نے جوانی میں کچھ نہیں کیا اُسے بڑھاپے میں بھی صد ہار بج بزداشت کرنے پڑتے ہیں ۷۰ موٹے سفید اذاجل آرد پیام۔ انسان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ حسب استطاعت خدا کے فرائض بجالا دے روزہ کے بارے میں خدا فرماتا ہے ۱۹ وَ اَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ لَعْنِي اِنْ تُمْ روزه رکھ بھی لیا کرو تو تمہارے واسطے بڑی خیر ہے۔ (البدر جلد ۱ ص ۱۲ مورخہ ۱۹ دسمبر ۱۹۷۵ء)

میں نے قرآن کے لفظ میں غور کی تب مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک زبردست پیشگوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہی قرآن یعنی پڑھنے کے لائق کتاب ہے اور ایک زمانہ میں تو اور بھی زیادہ یہی پڑھنے کے قابل کتاب ہوگی جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اس کے ساتھ شریک کی جائیں گی۔ اُس وقت اسلام کی غربت بچانے کے لیے اور سلطان کا استیصال کرنے کے لیے یہی ایک کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی اور دیگر کتابیں قطعاً چھوڑ دینے کے لائق ہوں گی (اور فرمایا) فرقان کے بھی یہی معنی ہیں یعنی یہی ایک کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی پتھر ہے گی اور کوئی حدیث کی یا اور کوئی کتاب اس حیثیت اور پایہ کی نہ ہوگی..... اب سب کتابیں چھوڑ دو اور رات دن کتاب السجدی کو پڑھو..... بڑا بے ایمان ہے وہ شخص جو قرآن کریم کی طرف التفات نہ کرے اور دوسری کتابوں پر ہی رات دن جھک رہے..... ہماری جماعت کو چاہیے کہ قرآن کریم کے شغل و تدبر میں جان و دل سے مصروف ہو جائیں اور حدیثوں کے شغل کو ترک کر دیں..... بڑے ماسف کا مقام ہے کہ قرآن کریم کا وہ اعتنا اور تدبر نہ کریں کہ جو احادیث کا کیا جاتا ہے..... اس وقت قرآن کریم کا حربہ ہاتھ میں لو تو تمہاری فتح ہے۔ اس نور کے آگے کوئی ظلمت ٹھہر نہ سکے گی۔ میں کہتا ہوں درحقیقت یہی ایک تھمبھار ہے جو اب بھی کارگر ہے اور ہمیشہ کے لیے کارگر ہوگا اور پہلے بھی قرن اول میں ہی ایک تھمبھار جو خود حضور سرور عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام

اور صحابہ کے ہاتھ میں تھا۔ مبارکی اور صبرِ ازمبار کی ہے اُس قوم کو جو اس کے اختیار کرنے اور اسی لگانے کتاب کو اپنا مالِ ایمان قرار دینے میں ذرا بھی تردد اور تذبذب میں نہیں پڑی بڑے جوش اور خوشی سے آگے بڑھ کر اس قرآن اور نور کو لبیک کہا۔
(الحکم جلد ۴ ص ۳۵۷ مورخہ ۱ اکتوبر ۱۳۵۷ھ)

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ (یعنی قرآن میں تین صفتیں ہیں۔ اول یہ کہ جو علوم دین لوگوں کو معلوم نہیں رہے تھے اُن کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ دوسرے جن علوم میں پہلے کچھ اجمال چلا آتا تھا اُن کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ تیسرے جن اُمور میں اختلاف اور تنازع پیدا ہو گیا تھا اُن میں قولِ فیصل بیان کر کے حق اور باطل میں فرق ظاہر کرتا ہے۔
(براہین احمدیہ جلد سوم ص ۲۵۷ حاشیہ نمبر ۱)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا ۚ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

اور جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں نزدیک ہوں دُعا کرنے والے کی دُعا قبول کرتا ہوں۔
(براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۲۵۷ حاشیہ و حاشیہ نمبر ۳)

جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو کہہ دے کہ میں نزدیک ہوں یعنی جب وہ لوگ جو اللہ رسول پر ایمان لائے ہیں یہ پتہ پوچھنا چاہیں کہ خدا تعالیٰ ہم سے کیا عنایات رکھتا ہے جو ہم سے مخصوص ہوں اور غیروں میں نہ پائی جادیں۔ تو ان کو کہہ دے کہ میں نزدیک ہوں یعنی تم میں اور تمہارے غیروں میں یہ فرق ہے کہ تم میرے مخصوص اور قریب ہو اور دوسرے مجھ اور دور ہیں جب کوئی دعا کرنے والوں میں سے جو تم میں سے دعا کرے دعا کرتے ہیں تو میں اُس کا جواب دیتا ہوں یعنی میں اس کا ہم کلام ہو جاتا ہوں اور اس سے باتیں کرتا ہوں اور اُس کی دعا کو یا تھ قبولیت میں جگہ دیتا ہوں پس چاہیے کہ قبول کریں حکم میرے کو اور ایمان لاویں تاکہ بھلائی پاویں۔

(جنگ مقدس ص ۵۵ بحث ۲۶ مئی ۱۸۹۳ء)

ہر ایک پکارنے والے کی پکار کو سننے والا اور جواب دینے والا یعنی دعاؤں کا قبول کرنے والا۔

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۲۵)

یعنی اگر میرے بندے میری نسبت سوال کریں کہ وہ کہاں ہے تو ان کو کہہ کہ وہ تم سے بہت ہی قریب ہے میں دعا کرتا ہوں کہ دعا مستجاب ہوں پس چاہیے کہ وہ دعاؤں سے میرا وصل ڈھونڈیں اور مجھ پر ایمان لاویں تاکہ کامیاب ہوں۔

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۳۱)

اور جب میرے پرستار تجھ سے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں یعنی دوستوں کے لیے نزدیک ہوں اور دشمنوں کے لیے دور۔
(ست پہن ص ۹۲)

یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ خدا کے وجود پر دلیل کیا ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ میں بہت نزدیک ہوں یعنی کچھ بڑے دلائل کی حاجت نہیں۔ میرا وجود نہایت اقرب طریق سے سمجھ آ سکتا ہے اور نہایت آسانی سے میری ہستی پر دلیل پیدا ہوتی ہے اور وہ دلیل یہ ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارے تو میں اُس کی سنتا ہوں اور اپنے امام سے اُس کی کامیابی کی بشارت دیتا ہوں جس سے نہ صرف میری ہستی پر یقین آتا ہے بلکہ میرا قادر ہونا بھی پایہ یقین پہنچتا ہے۔ لیکن چاہیے کہ لوگ ایسی حالت نقویٰ اور خدا ترسی کی پیدا کریں کہ میں ان کی آواز سنوں اور نیز چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لادیں اور قبل اس کے جو ان کو معرفت تامہ ملے اس بات کا اقرار کریں کہ خدا موجود ہے اور تمام طاقتیں اور قدرتیں رکھتا ہے۔ کیونکہ جو شخص ایمان لانا ہے اسی کو عرفان دیا جاتا ہے۔ (ایام الصلح ص ۱۱)

یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ وہ کہاں ہے پس جواب یہ ہے کہ ایسا نزدیک ہوں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نزدیک نہیں جو شخص مجھ پر ایمان لا کر مجھے پکارتا ہے تو میں اُس کا جواب دیتا ہوں۔ ہر ایک چیز کی کل میرے ہاتھ میں ہے اور میرا علم سب پر محیط ہے میں ہی ہوں جو زمین و آسمان کو اٹھا رہا ہوں۔ میں ہی ہوں جو نہیں خشکی تری میں اٹھا رہا ہوں۔
(نسیم دعوت ص ۸۵-۸۶)

یعنی اگر میرے بندے میرے وجود سے سوال کریں۔ کہ کیونکر اس کی ہستی ثابت ہے۔ اور کیونکر سمجھا جائے کہ خدا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں بہت ہی نزدیک ہوں میں اپنے پکارنے والے کو جواب دیتا ہوں اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی آواز سنتا ہوں۔ اور اس سے ہمکلام ہوتا ہوں پس چاہیے کہ اپنے تئیں ایسے بنا دیں کہ میں ان سے ہمکلام ہو سکوں اور مجھ پر کامل ایمان لادیں۔ تاکہ ان کو میری راہ ملے۔
(لیکچر لاہور ص ۱۱)

چاہیے کہ میرے حکموں کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لادیں۔ تاکہ ان کا بھلا ہو۔

(یادداشتیں براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۱ نیز پیغام صلح ص ۱۱)

قرآن شریف نے جو کہا ہے اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا یعنی میں تو بہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہوں خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ اُس اقرار کو جائز قرار دیتا ہے جو کہ سچے دل سے توبہ کرنے والا کرتا ہے اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کا اقرار نہ ہوتا تو پھر توبہ کا منظور ہونا ایک مشکل امر تھا۔ سچے دل سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر خدا تعالیٰ بھی اپنے تمام دعوے پورے کرتا ہے جو اُس نے توبہ کرنے والوں کے ساتھ کیے ہیں۔ اور اسی وقت سے ایک نور کی تجلی اس کے دل میں شروع

ہو جاتی ہے جب انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں تمام گناہوں سے بچوں گا اور دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔

(البدیع جلد ۲ صفحہ ۲۴ مورخہ ۱۹۰۳ء اپریل سنہ ۱۳۲۱ھ)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ کے یہی معنی ہیں۔ کہ اگر سوال ہو۔ کہ خدا کا علم کیونکر ہوا۔ تو جواب یہ ہے۔ کہ اسلام کا خدا بہت قریب ہے۔ اگر کوئی اُسے سچے دل سے بلاتا ہے۔ تو وہ جواب دیتا ہے۔ دوسرے فرقوں کے خدا قریب نہیں ہیں بلکہ اس قدر دور ہیں۔ کہ اُن کا پتہ ہی ندارد۔ اعلیٰ سے اعلیٰ غرض عباد اور پرستار کی یہی ہے کہ اس کا قرب حاصل ہو۔ اور یہی ذریعہ ہے جس سے اس کی ہستی پر یقین حاصل ہوتا ہے۔ اُجِيبْ دَعْوَةَ السَّاعِ إِذَا دَعَاكَ کے بھی یہی معنی ہیں۔ کہ وہ جواب دیتا ہے۔ گونگا نہیں ہے۔ دوسرے تمام دلائل اس کے آگے بیچ ہیں۔ کلام ایک ایسی شے ہے۔ جو کہ دیدار کے قائم مقام ہے۔

(البدیع جلد ۳ صفحہ ۲۹۷ مورخہ یکم اگست سنہ ۱۹۰۳ء)

جب میرا بندہ میری بابت سوال کرے پس میں بہت ہی قریب ہوں میں پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ پکارتا ہے۔ بعض لوگ اُس کی ذات پر شک کرتے ہیں پس میری ہستی کا نشان یہ ہے کہ تم مجھے پکارو اور مجھ سے مانگو۔ میں نہیں پکاروں گا اور جواب دوں گا۔ اور تمہیں یاد کروں گا۔ اگر یہ کہو کہ ہم پکارتے ہیں پر وہ جواب نہیں دیتا تو دیکھو۔ کہ تم ایک جگہ کھڑے ہو کر ایک ایسے شخص کو جو تم سے بہت دور ہے پکارتے ہو۔ اور تمہارے اپنے کانوں میں کچھ نقص ہے۔ وہ شخص تو تمہاری آواز سن کر تم کو جواب دیکھا۔ مگر جب وہ دور سے جواب دے گا تو تم باعث برہنہ کے سن نہیں سکو گے پس جوں جوں تمہارے درمیان کی پردے اور حجاب اور دوری دور ہوتی جاوے گی تو تم ضرور آواز کو سنو گے جب سے دنیا کی سپیدائش ہوئی ہے اس بات کا ثبوت چلا آتا ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو رفتہ رفتہ بالکل یہ بات نابود ہو جاتی کہ اُس کی کوئی ہستی ہے بھی پس خدا کی ہستی کے ثبوت کا سب سے زبردست ذریعہ یہی ہے کہ ہم اُس کی آواز کو سن لیں۔ یا دیدار یا گفتار۔ پس آج کل کا گفتار قائم مقام ہے دیدار کا ہاں جب تک خدا کے اور اس سائل کے درمیان کوئی حجاب ہے اُس وقت تک ہم سن نہیں سکتے جب درمیان پر وہ اٹھ جاوے گا تو اُس کی آواز سنائی دیگی۔ (الحکم جلد ۳ صفحہ ۳۹۵ مورخہ ۱۹ نومبر سنہ ۱۹۰۳ء)

وَعَاذَ التَّعَالٰی بِہِی سَتِی کَا زبردست ثبوت ہے چنانچہ خدا تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبْ دَعْوَةَ السَّاعِ إِذَا دَعَاكَ یعنی جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں کہ خدا کہاں ہے اور اس کا کیا ثبوت ہے تو کہدو کہ وہ بہت ہی قریب ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں یہ جواب کبھی رویا صالحہ کے ذریعہ ملتا ہے اور کبھی کشف اور الہام کے واسطے سے اور علاوہ بریں دعاؤں کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ اور

معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا قدر ہے جب کہ مشکلات کو حل کر دیتا ہے غرض دعا بڑی دولت اور طاقت ہے۔ اور قرآن شریف میں جا بجا اس کی ترغیب دی ہے اور ایسے لوگوں کے حالات بھی بتائے ہیں جنہوں نے دعا کے ذریعہ اپنے مشکلات سے نجات پائی انبیاء علیہم السلام کی زندگی کی جڑ اور ان کی کامیابیوں کا اصل اور سچا ذریعہ یہی دعا ہے پس میں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی ایمانی اور عملی طاقت کو بڑھانے کے واسطے دعاؤں میں لگے رہو۔ دعاؤں کے ذریعہ سے ایسی تبدیلی ہوگی جو خدا کے فضل سے خاتمہ بالخیر ہو جاوے گی۔ (الحکم جلد ۹ ص ۱۷۹ مورخہ ۱۷ جنوری ۱۹۵۵ء ص ۱۷۹)

معرفت فضل کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے اور پھر فضل کے ذریعہ سے ہی باقی رہتی ہے فضل معرفت کو نہایت صغیٰ اور روشن کر دیتا ہے۔ اور مجالوں کو درمیان سے اٹھا دیتا ہے اور نفس امارہ کے لیے گرد و غبار کو دور کر دیتا ہے۔ اور صبح کو قوت اور زندگی بخشتا ہے اور نفس امارہ کو آمارگی کی زندان سے نکالتا ہے۔ اور بدخواہشوں کی پلیدی سے پاک کرتا ہے۔ اور نفسانی جذبات کے تند سیلاب سے باہر لاتا ہے۔ نب انسان میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ بھی گندی زندگی سے طبعاً مبہزار ہو جاتا ہے۔ کہ بعد اس کے پہلی حرکت جو فضل کے ذریعہ سے روح میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ دعا ہے۔ یہ خیال مت کرو کہ ہم بھی ہر روز دعا کرتے ہیں۔ اور تمام نماز دعا ہی ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں کیونکہ وہ دعا جو معرفت کے بعد اور فضل کے ذریعہ سے پیدا ہوتی ہے وہ اور رنگ اور کیفیت رکھتی ہے۔ وہ فنا کرنے والی چیز ہے۔ وہ گداز کرنے والی آگ ہے۔ وہ رحمت کو کھینچنے والی ایک مقناطیس کشش ہے۔ وہ موت ہے پر آخر کو زندہ کرتی ہے۔ وہ ایک تندیل ہے پر آخر کو کشتی بن جاتی ہے ہر ایک بگڑی ہوئی بات اس سے بن جاتی ہے۔ اور ہر ایک زہر آخر اس سے تریاق ہو جاتا ہے۔ (لیکچر سیالکوٹ ص ۲)

دعا خدا سے آتی ہے اور خدا کی طرف ہی جاتی ہے دعا سے خدا ایسا نزدیک ہو جاتا ہے جیسا کہ تمہاری جان تم سے نزدیک ہے دعا کی پہلی نعمت یہ ہے کہ انسان میں پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس تبدیلی سے خدا بھی اپنے صفات میں تبدیلی کرتا ہے اور اُس کے صفات غیر متبدل ہیں۔ مگر تبدیلی یافتہ کے لیے اُس کی ایک الگ تجلی ہے جس کو دنیا نہیں جانتی۔ گویا وہ اور خدا ہے حالانکہ اور کوئی خدا نہیں۔ مگر نئی تجلی نئے رنگ میں اس کو ظاہر کرتی ہے۔ تب اُس خاص تجلی کے شان میں اس تبدیلی یافتہ کے لیے وہ کام کرتا ہے جو دوسروں کے لیے نہیں کرتا یہی وہ خوارق ہے۔ (لیکچر سیالکوٹ ص ۲)

دعا میں ایک موت ہے اور اس کا بڑا اثر یہی ہوتا ہے کہ انسان ایک طرح سے مرجاتا ہے مثلاً ایک انسان ایک قطرہ پانی کا پی کر اگر دعویٰ کرے کہ میری پیاس بجھ گئی یا اُسے بڑی پیاس تھی تو وہ جھوٹا ہے ہاں اگر پیالہ بھر کر پیوے تو اس کی بات کی تصدیق ہوگی۔ پوری سوزش اور گدازش کے ساتھ جب ایک رنگ میں دعا کی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ روح گداز ہو کر آستانہ الہی پر گر پڑتی ہے اور اسی کا نام دعا ہے اور الہی سنت یہی ہے کہ جب ایسی دعا ہوتی ہے تو خداوند تعالیٰ یا تو اُسے قبول کرتا ہے اور یا جواب دیتا ہے۔۔۔ بات کر کے بتلا دیتا ہے۔۔۔ مکالمات الہیہ میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بند کی زبان پر کلام جاری کر رہا ہے اور وہ ایسی طاقت اور شدت سے ہوتی ہے جیسے ایک فولادی میخ دھنستی جاتی ہے

ایسی لطافت ہوتی ہے کہ گویا خدا کا کلام ہے۔ (البدیع جلد ۱۱، سورہ ۹ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۸۶)

دیکھو ایک بچہ جب بھوک سے بے نیاز ہو کر دودھ کے لیے چلاتا ہے اور چھتا ہے تو ماں کے پستان میں دودھ جوش مار کر آجاتا ہے حالانکہ بچہ تو دعا کا نام بھی نہیں جانتا لیکن یہ کیا سبب ہے کہ اس کی چھین دودھ کو جذب کر لاتی ہیں یہ ایک ایسا امر ہے کہ عموماً ہر ایک صاحب کو اس کا تجربہ ہے بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے۔ کہ ماں اپنی چھاتیوں میں دودھ کو محسوس بھی نہیں کرتی ہیں اور لبا اوقات ہوتا بھی نہیں لیکن جو نہی بچہ کی دردناک چیخ کان میں پہنچی فوراً دودھ اُتر آیا ہے جیسے بچہ کی ان چیخوں کو دودھ کے جذب اور کشش کے ساتھ ایک علاقہ ہے میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری چلاہٹ ایسی ہی اضطراری ہو تو وہ اُس کے فضل اور رحمت کو جوش دلاتی ہے اور اُس کو کھینچ لاتی ہے اور میں اپنے تجربہ کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا کے فضل اور رحمت کو جو قبولیت دعا کی صورت میں آتا ہے میں نے اپنی طرف کھینچے ہوئے محسوس کیا ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھا ہے۔ ہاں آجکل کے زمانہ کے تاریک دماغ فلاسفر اس کو محسوس نہ کر سکیں یا نہ دیکھ سکیں تو یہ صداقت دنیا سے اُٹھ نہیں سکتی اور خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ میں قبولیت دعا کا نمونہ دکھانے کے لیے ہر وقت طیار ہوں۔

(الحکم جلد ۵، سورہ ۳۱ اگست ۱۹۰۳ء ص ۳)

دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا جس نے دعا کی تعلیم نہیں دی یہ دعا ایک ایسی شے ہے جو عبودیت اور بلوبیت میں ایک رشتہ پیدا کرتی ہے۔ اس راہ میں قدم رکھنا بھی مشکل ہے لیکن جو قدم رکھتا ہے پھر دعا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ ان مشکلات کو آسان اور سہل کر دیتا ہے۔۔۔۔۔ جب انسان خدا تعالیٰ سے متواتر دعائیں مانگتا ہے تو وہ اور ہی انسان ہو جاتا ہے اس کی روحانی کدورتیں دور ہو کر اس کو ایک قسم کی راحت اور سرور ملتا ہے اور ہر قسم کے تعصب اور ریاکاری سے الگ ہو کر وہ تمام مشکلات کو جو اس کی راہ میں پیدا ہوں برداشت کر لیتا ہے خدا کے لیے ان سختیوں کو جو دوسرے برداشت نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے صرف اس لیے کہ خدا تعالیٰ راضی ہو جائے برداشت کرتا ہے تب خدا تعالیٰ جو رحمان رحیم خدا ہے اور سرور رحمت ہے اس پر نظر کرتا ہے اور اس کی ساری کلفتوں اور کدورتوں کو سرور سے بدل دیتا ہے۔ (الحکم جلد ۵، ۱۰ مئی ۱۹۰۱ء ص ۳۵)

دعا بلوبیت اور عبودیت کا ایک کامل رشتہ ہے اگر دعاؤں کا اثر نہ ہوتا تو پھر اُس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ (الحکم جلد ۶، ۱۴ دسمبر ۱۹۰۲ء ص ۳)

دعا ایسی چیز ہے کہ خشک لکڑی کو بھی سرسبز کر سکتی ہے۔ اور مردہ کو زندہ کر سکتی ہے اس میں بڑی تاثیریں ہیں جہاں تک قضاء و قدر کے سلسلہ کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کوئی کیسا ہی معصیت میں غرق ہو دُعا اس کو بچائے گی۔

اللہ تعالیٰ اُس کی دستگیری کر لے گا اور وہ خود محسوس کر لے گا کہ میں اب اور میں۔ دیکھو جو شخص مسموم ہے کیا وہ اپنا علاج آپ کر سکتا ہے اُس کا علاج تو دوسرا ہی کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تطہیر کے لیے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور مامور کی دعائیں تطہیر کا بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہیں دعا کرنا اور کرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے دعا کے لیے جب درد سے دل بھڑکتا ہے اور سارے حجابوں کو توڑ دیتا ہے اس وقت سمجھنا چاہیے کہ دعا قبول ہو گئی یا سم اعظم ہے اس کے سامنے کوئی انہونی چیز نہیں ہے ایک خبیث کے لیے جب دعا کے ایسے اسباب میسر کر جائیں تو یقیناً وہ صلاح ہو جائے اور بغیر دعا کے وہ اپنی توبہ پر بھی قائم نہیں رہ سکتا بیمار اور محبوب اپنی دستگیری آپ نہیں کر سکتا سنت اللہ کے موافق یہ ہوتا ہے کہ جب عاشر انتہا تک پہنچتی ہیں تو ایک شعلہ نور کا اُس کے دل پر گرتا ہے جو اُس کی ساری خباثتوں کو جلا کر تار کی دوڑ کر دیتا اور اندر ایک روشنی پیدا کرتا ہے۔
(الحکم جلد ۷، صفحہ ۲۸، روزہ ۲۸، فروری ۱۹۰۳ء، صفحہ ۶۷)

ساری عقدہ کشائیاں دعا سے ہو جاتی ہیں۔
(الحکم جلد ۷، صفحہ ۱۷، مارچ ۱۹۰۳ء، صفحہ ۳۷)
اسلام کی صداقت اور حقیقت دعا ہی کے نکتے کے نیچے مخفی ہے کیونکہ اگر دعائیں تو نماز بے فائدہ زکوٰۃ بے سود اور اسی طرح سب اعمال معاذ اللہ ٹھہرتے ہیں۔
(الحکم جلد ۷، صفحہ ۱۷، مارچ ۱۹۰۳ء، صفحہ ۳۷)

اللہ جل شانہ نے جو دروازہ اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے کھولا ہے وہ ایک ہی ہے یعنی دعا جب کوئی شخص بجا، وزاری سے اس دروازہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ مولائے کریم اُس کو پاکیزگی و طہارت کی چادر پہنا دیتا ہے اور اپنی عظمت کا غلبہ اُس پر اس قدر کر دیتا ہے کہ بجا کاموں اور ناکارہ حرکتوں سے وہ کوسوں بھاگ جاتا ہے۔ (الحکم جلد ۷، صفحہ ۱۷، مارچ ۱۹۰۳ء، صفحہ ۱۷)

حصولِ فضل کا اقرب طریق دعا ہے اور دعا کامل کے لوازمات یہ ہیں کہ اس میں رقت ہو اضطراب اور گلزش ہو۔ جو دعا عاجزی اضطراب اور شکستہ دلی سے بھری ہوئی ہو وہ خدا تعالیٰ کے فضل کو کھینچ لاتی ہے اور قبول ہو کر اصل مقصد تک پہنچاتی ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ یہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس کا علاج یہی ہے کہ دعا کرتا رہے خواہ کسی ہی سید لی اور بید و قی ہو لیکن یہ سیر نہ ہو تکلف اور تصنع سے کرتا ہی رہے اصلی اور حقیقی دعا کے واسطے بھی عاشر کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں اور ان کا دل سیر ہو جاتا ہے وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ کچھ نہیں بنتا مگر ہماری نصیحت یہ ہے کہ اس خاک پری میں ہی برکت ہے کیونکہ آخر گوہر مقصود اسی سے نکل آتا ہے اور ایک دن آ جاتا ہے کہ جب اس کا وہ دل بان کے ساتھ متفق ہو جاتا ہے اور پھر خود ہی وہ عاجزی اور رقت جو دعا کے لوازمات ہیں پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو رات کو اٹھتا ہے خواہ کتنی ہی عدم حضور ہی اور بے صبری ہو لیکن اگر وہ اس حالت میں بھی دعا کرتا ہے کہ الٰہی دل تیرے ہی قبضہ و تصرف میں ہے تو اس کو صاف کر دے اور عین قبض کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بسط چاہے تو اس قبض میں سے بسط نکل آئے گی اور رقت پیدا ہو جائے گی یہی وہ وقت ہوتا ہے جو قبولیت کی گھڑی کہلاتا ہے وہ دیکھے گا کہ اس وقت روح آستانہ الوہیت پر پانی کی طرح بہتی ہے اور گویا ایک قطرہ ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف گرتا ہے۔
(الحکم جلد ۷، صفحہ ۲۴، اگست ۱۹۰۳ء، صفحہ ۳۷)

دعا تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے دعا کے ساتھ مشکل سے مشکل کا م بھی آسان ہو جاتا ہے لوگوں کو دعا کی قدر و قیمت معلوم نہیں وہ بہت جلد ملول ہو جاتے ہیں اور ہمت ہار کر چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ دعا ایک استقلال اور مداومت کو چاہتی ہے۔ جب انسان پوری ہمت سے لگا رہتا ہے تو پھر ایک بد خلقی کیا ہزاروں خلیقوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اور اُسے کامل مومن بنا دیتا ہے لیکن اس کے واسطے اخلاص اور مجاہدہ شرط ہے جو دعا ہی سے پیدا ہوتا ہے۔

(المکملہ جلد ۸ ص ۱۳ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۵۷ء ص ۵)

انسان کو چاہیے کہ اس زندگی کو اس قدر فیج خیال کر کے اس سے نکلنے کے لئے کوشش کرے اور دعا سے کام لے کیونکہ جب وہ حق تدبیر ادا کرتا ہے اور پھر سچی دعاؤں سے کام لیتا ہے تو آخر اللہ تعالیٰ اُس کو نجات دے دیتا ہے اور وہ گناہ کی زندگی سے نکل آتا ہے۔ کیونکہ دعا بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ وہ بھی ایک موت ہی ہے جب اس موت کو انسان قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کو مجرمانہ زندگی سے جو موت کا موجب ہے بچا لیتا ہے اور اُس کو ایک پاک زندگی عطا کرتا ہے۔

بہت سے لوگ دعا کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں سو یاد رکھنا چاہیے کہ دعایہ نہیں کہ معمولی طور پر نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گئے اور جو کچھ آیا منہ میں سے کہہ دیا۔ اس دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ دعائری ایک منفر کی طرح ہوتی ہے نہ اس میں دل شریک ہوتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں پر کوئی ایمان ہوتا ہے۔ یاد رکھو دعا ایک موت ہے اور جیسے موت کے وقت اضطراب اور بے قراری ہوتی ہے اسی طرح ہر دعا کے لیے بھی ویسا ہی اضطراب اور جوش ہونا ضروری ہے اس لیے دعا کے واسطے پورا پورا اضطراب اور گداز جب تک نہ ہو تو بات نہیں بنتی پس چاہیے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نہایت تضرع اور زاری و اہتمال کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور اپنی مشکلات کو پیش کرے اور اس دعا کو اُس حد تک پہنچا دے کہ ایک موت کی سی صورت واقع ہو جاوے اُس وقت دعا قبولیت کے درجہ تک پہنچتی ہے یہ بھی یاد رکھو کہ سب سے اول اور ضروری دعایہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کی دعا کہے

ساری دعاؤں کا اصل اور جز بھی دعا ہے کیونکہ جب یہ دعا قبول ہو جاوے اور انسان ہر قسم کی گندگیوں اور آلودگیوں سے پاک صاف ہو کر خدا تعالیٰ کی نظر میں مطہر ہو جاوے تو پھر دوسری دعائیں جو اس کی حاجات ضروریہ کے متعلق ہوتی ہیں وہ اُس کو مانگی بھی نہیں پڑتی ہیں وہ خود بخود قبول ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بڑی مشقت اور محنت طلب یہی دعا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں مستقی اور راست باز ٹھہرایا جاوے۔ یعنی اول اول جو حجاب انسان کے دل پر ہوتے ہیں اُن کا دور ہونا ضروری ہے جب وہ دور ہو گئے تو دوسرے حجابوں کے دور کرنے کے واسطے اس قدر محنت اور مشقت کرنی نہیں پڑے گی۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال ہو کر ہزاروں خرابیاں خود بخود دور ہونے لگتی ہیں اور جب اندر پاکیزگی اور طہارت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو

پھر اللہ تعالیٰ خود بخود اُس کا تکفل اور موتی ہوتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی حاجت کو مانگے اللہ تعالیٰ خود اُس کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ ایک باریک ستر ہے جو اُس وقت کھلتا ہے جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے اس سے پہلے اس کی سمجھ میں آنا بھی مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ایک عظیم الشان مجاہدہ کا کام ہے کیونکہ دعا بھی ایک مجاہدہ کو چاہتی ہے جو شخص دعا سے لاپرواہی کرتا ہے اور اُس سے دور رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اُس کی پروا نہیں کرتا اور اُس سے دور ہو جاتا ہے۔ جلدی اور شتاب کاری یہاں کام نہیں دیتی خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو چاہے عطا کرے اور جب چاہے عنایت فرمائے۔ سائل کا کام نہیں ہے کہ وہ فی الفور عطا نہ کیے جانے پر شکایت کرے اور بدظنی کرے بلکہ استقلال اور صبر سے مانگتا چلا جائے۔

(الحکم جلد ۸ ص ۱۳، مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۴ء ص ۵)

دعا کے اندر قبولیت کا اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ انتہائی درجہ کے اضطراب و تنگ پہنچ جاتی ہے جب انتہائی درجہ اضطراب کا پیدا ہو جانا ہے اُس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کی قبولیت کے آثار اور سامان بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلے سامان آسمان پر کئے جاتے ہیں اس کے بعد وہ زمین پر اثر دکھاتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں بلکہ ایک عظیم الشان حقیقت ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جس کو خدائی کا جلوہ دیکھنا ہو اُسے چاہیے کہ دعا کرے۔

(الحکم جلد ۸ ص ۱۳، مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۴ء ص ۵)

اگر دعا اپنے اختیار میں ہوتی تو انسان جو چاہتا کر لیتا اسی لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں دوست یا رشتہ دار کے حق میں ضرور فلاں بات ہو ہی جاوے گی بعض وقت باوجود سخت ضرورت محسوس کرنے کے دعا نہیں ہوتی اور دل سخت ہو جاتا ہے چونکہ اس کے سر سے لوگ واقف نہیں ہوتے اس لیے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس پر ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جف انقلم والی (یعنی مسئلہ تقدیر جس رنگ میں سمجھا گیا ہے) بات ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کے علم میں سب ضرور ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ فلاں کام ضرور ہی کر دیوے اگر ان لوگوں کا یہی اعتقاد ہے کہ جو کچھ ہونا تھا وہ سب کچھ ہو چکا اور ہماری محنت اور کوشش بے سود ہے تو در دسر کے وقت علاج کی طرف کیوں رجوع کرتے ہیں۔ پیاس کے لیے ٹھنڈا پانی کیوں پیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان کے تردد پر بھی کچھ نہ کچھ نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔

دعا عمدہ شے ہے اگر توفیق ہو تو ذریعہ مغفرت کا ہو جاتی ہے اور اسی کے ذریعہ سے رفتہ رفتہ خدا تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے۔ دعا کے نہ کرنے سے اول رنگ دل پر چڑھتا ہے۔ پھر قساوت پیدا ہوتی ہے۔ پھر خدا سے اجنبیت۔ پھر عداوت۔ پھر نتیجہ سلب ایمان ہوتا ہے۔

(البدیع جلد ۳ ص ۱۹۱، مورخہ ۱۹ مئی ۱۹۰۴ء ص ۳)

جو دعا سے منکر ہے وہ خدا سے منکر ہے۔ صرف ایک دعا ہی ذریعہ خدا شناسی کا ہے۔

(البدیع جلد ۳ ص ۱۹۱، مورخہ ۱۹ مئی ۱۹۰۴ء ص ۳)

دعا کی مثال ایک چشمہ شیریں کی طرح ہے جس پر مومن بیٹھا ہوا ہے وہ جب چاہے اُس چشمہ سے اپنے کو سیراب کر سکتا ہے جس طرح ایک بجلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی اُسی طرح مومن کا پانی دعا ہے کہ جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا اس دعا کا ٹھیک عمل نماز ہے جس میں وہ راحت اور سرور مومن کو ملتا ہے کہ جس کے مقابل ایک عیاش کا کامل درجہ کا سرور جو اسے کسی بدحاشی میں میسر آ سکتا ہے بھی پہنچ ہے۔ بڑی بات جو دعائیں حاصل ہوتی ہے وہ قرب الہی ہے دعا کے ذریعہ ہی انسان خدا کے نزدیک ہو جاتا اور اُسے اپنی طرف کھینچتا ہے جب مومن کی دعائیں پورا اخلاص اور انقطاع پیدا ہو جاتا ہے تو خدا کو بھی اُس پر حرم آ جاتا ہے اور خدا اُس کا متولی ہو جاتا ہے اگر انسان اپنی زندگی پر غور کرے تو اُسی توئی کے بغیر انسانی زندگی قطعاً تلخ ہو جاتی ہے۔

الحکم جلد ۸ صفحہ ۲۰ مورخہ ۱۲ جون ۱۹۷۹ء

اسلام سے سچی مراد یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع اپنی رضا کر لے۔ مگر سچ یہ ہے کہ یہ مقام انسان کی اپنی قوت سے نہیں مل سکتا ہاں اس میں کلام نہیں کہ انسان کا فرض ہے کہ وہ مجاہدات کرے لیکن اس مقام کے حصول کا اصل اور سچا ذریعہ دعا ہے انسان کمزور ہے جب تک دعا سے قوت اور تائید نہیں پاتا اس دشوار گزار منزل کو طے نہیں کر سکتا خود اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوری اور اس کے ضعف حال کے متعلق ارشاد فرماتا ہے خَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا یعنی انسان ضعیف اور کمزور بنایا گیا ہے پھر باوجود اس کی کمزوری کے اپنی ہی طاقت سے ایسے عالی درجہ اور ارفع مقام کے حاصل کرنے کا دعویٰ کرنا سراسر خام خیالی ہے۔ اس کے لیے دعا کی بہت بڑی ضرورت ہے دعا ایک زبردست طاقت ہے جس سے بڑے بڑے مشکل مقام حل ہو جاتے ہیں۔ اور دشوار گزار منزلوں کو انسان بڑی آسانی سے طے کر لیتا ہے۔ کیونکہ دعا اس فیض اور قوت کے جذب کرنے والی نالی ہے جو اللہ تعالیٰ سے آتا ہے۔ جو شخص کثرت سے دعاؤں میں لگا رہتا ہے۔ وہ آخر اس فیض کو کھینچ لیتا ہے اور خدا تعالیٰ سے تائید یافتہ ہو کر اپنے مقاصد کو پالیتا ہے۔

ہاں نری دعا خدا تعالیٰ کا انشاء نہیں ہے بلکہ اول تمام مساعی اور مجاہدات کو کام میں لائے اور اُس کے ساتھ دعا سے کام لے۔ اسباب سے کام لے اسباب سے کام نہ لینا اور نری دعا سے کام لینا یہ آداب دعا سے ناواقفی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کو آزمانا ہے اور نرے اسباب پر گر رہنا اور دعا کو لاشے محض سمجھنا یہ دہریت ہے یقیناً سمجھو کہ دعا بڑی دولت ہے جو شخص دعا کو نہیں چھوڑتا۔ اس کے دین اور دنیا پر کثرت نہ آئے گی وہ ایک ایسے قلعہ میں محفوظ ہے جس کے ارد گرد مسلح سپاہی ہر وقت حفاظت کرتے ہیں لیکن جو دعاؤں سے لا پرواہ ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو خود بے ہتھیار ہے اور اس پر کمزور بھی ہے اور پھر ایسے جنگل میں ہے جو درندوں اور موذی جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی خیر سرگزر نہیں ہے۔ ایک لمحہ میں وہ موذی جانوروں کا شکار ہو جائے گا اور اس کی ہڈی بوٹی نظر نہ آئے گی اس لیے یاد رکھو کہ انسان کی بڑی سعادت اور اس کی حفاظت کا اصل ذریعہ یہی دعا ہے۔ یہی دعا اس کے لیے پناہ ہے اگر وہ ہر وقت اس میں لگا رہے۔

الحکم جلد ۸ صفحہ ۲۲ مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۷۹ء

کو دیکھتا ہے اور خدا تعالیٰ کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے کہ وہ قادر کریم خدا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے شروع قرآن ہی میں دعا سکھائی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی عظیم الشان اور ضروری چیز ہے اس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہو سکتا..... خدا تعالیٰ کی تخلیقات اور رحمتوں کے طور کے لیے دعا کی بہت بڑی ضرورت ہے اس لیے اس پر ہمیشہ کمر بستہ رہو اور کبھی مت تھکو۔ غرض اصلاح نفس کے لیے اور خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے نیکیوں کی توفیق پانے کے واسطے دوسرا پہلو دعا کا ہے۔ اس میں جس قدر توکل اور یقین اللہ تعالیٰ پر کرے گا اور اس راہ میں نہ ہٹنے والا قدم رکھے گا۔ اسی قدر عمدہ نتائج اور ثمرات ملیں گے تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اور دعا کرنے والا تقویٰ کے اعلیٰ محل پر پہنچ جاوے گا۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کسی کو پاک نہ کرے کوئی پاک نہیں ہو سکتا۔ نفسانی جذبات پر محض خدا تعالیٰ کے فضل اور جذبہ ہی سے موت آتی ہے۔ اور یہ فضل اور جذبہ دعا ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ طاقت صرف دعا ہی سے ملتی ہے۔

میں پھر کہتا ہوں کہ مسلمانوں اور خصوصاً ہماری جماعت کو ہرگز نہ ہرگز دعا کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہی دعا تو ہے جس پر مسلمانوں کو ناز کرنا چاہیے۔ اور دوسرے مذاہب کے آگے تو دعا کے لیے گندے پتھر پڑے ہوئے ہیں اور وہ تو جہنمیں کر سکتے۔

دعا ایسی شے ہے کہ جن امراض کو اطباء اور ڈاکٹر علاج کہہ دیتے ہیں۔ ان کا علاج بھی دعا کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے۔

الحکم جلد ۲۷ مورخہ ۲۰ اپریل ۱۹۵۷ء ص ۲

اصل حقیقت دعا کی وہ ہے جس کے ذریعہ سے خدا اور انسان کے درمیان رابطہ تعلق بڑھے۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور انسان کو نامعقول باتوں سے ہٹاتی ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ انسان رضائے الہی کو حاصل کرے۔ اس کے بعد روا ہے کہ انسان اپنی دنیوی ضروریات کے واسطے بھی دعا کرے۔ یہ اس واسطے روا رکھا گیا ہے کہ دنیوی مشکلات بعض دفعہ دینی معاملات میں مارج ہو جاتے ہیں۔ خاص کر خامی اور کچھ پنہ کے زمانہ میں یہ امور ٹھوکر کا موجب بن جاتے ہیں۔ صلوة کا لفظ پُرسوز معنی پر دلالت کرتا ہے جیسے آگ سے سوزش پیدا ہوتی ہے ویسی ہی گذارش دعا میں پیدا ہوتی ہے چاہیے جب ایسی حالت کو پہنچ جائے جیسے موت کی حالت ہوتی ہے تب اُس کا نام صلوة ہوتا ہے۔

الحکم جلد ۲۷ مورخہ ۲۵ مئی ۱۹۵۷ء ص ۷

اصل راہ اور گُر خدا شناسی کا دعا ہے۔

میرا مذہب بیماریوں کے دعا کے ذریعہ سے شفا کے متعلق ایسا ہے کہ جتنا میرے دل میں ہے اتنا میں ظاہر نہیں کر سکتا۔ طبیب ایک حزنک چل کر ٹھہر جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے مگر اُس کے آگے خدا دعا کے ذریعہ سے راہ کھول دیتا ہے۔ خدا شناسی اور خدا پر توکل اسی کا نام ہے کہ جو حدیں لوگوں نے مقرر کی ہوتی ہیں اُن سے آگے بڑھ کر جا پیدا ہو۔

ورنہ اس میں تو آدمی زندہ ہی مرجاتا ہے۔ اسی جگہ سے اللہ تعالیٰ کی شناخت شروع ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ عام لوگوں کے نزدیک جب کوئی معاملہ یا اس کی حالت تک پہنچ جاتا ہے خدا تعالیٰ اندر ہی اندر تصرفات شروع کرتا ہے اور معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ اکثر لوگ دعا کی اصل فلاسفی سے ناواقف ہیں اور نہیں جانتے کہ دعا کے ٹھیک ٹھکانہ پر پہنچنے کے واسطے کس قدر توجہ اور محنت درکار ہے۔ دراصل دعا کرنا ایک قسم کی موت کا اختیار کرنا ہوتا ہے۔

الحکم جلد ۹ ص ۲۲۷ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۳۵۶ھ

دعا اور توجہ میں ایک روحانی اثر ہے۔ جس کو طبعی لوگ جو صرف مادی نظر رکھنے والے ہیں نہیں سمجھ سکتے۔ سنت اللہ میں دقیق در دقیق اسباب کا ذخیرہ ہے جو دعا کے بعد اپنا کام کرتا ہے۔۔۔۔۔ اس جہاں کے لوگ جب فتنہ و فساد کی کثرت کو دیکھ کر اس کی اصلاح سے عاجز آجاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ایسے قوی عطا کرتے ہیں۔ جن کی توجہ سے سب کام درست ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ دعا کے ذریعہ سے عمریں بڑھ جاتی ہیں۔ (بدیع الزماں ۱۰ مورخہ ۲ جولائی ۱۳۵۶ھ ص ۷) واضح ہو کہ استجاب دعا کا مسئلہ درحقیقت دعا کے مسئلہ کی ایک فرع ہے اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس شخص نے اصل کو سمجھا ہوا نہیں ہوتا اُس کو فرع کے سمجھنے میں پیچیدگیاں واقع ہوتی ہیں اور دھوکے لگتے ہیں۔۔۔۔۔ اور دعا کی مابیت یہ ہے کہ ایک سچید بندہ اور اُس کے رب میں ایک تعلق مجاذبہ ہے یعنی پہلے خدا تعالیٰ کی رحمانیت بندہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے پھر بندہ کے صدق کی کشتوں سے خدا تعالیٰ اُس کے نزدیک ہو جاتا ہے اور دعا کی حالت میں وہ تعلق ایک خاص مقام پر پہنچ کر اپنے خواص عجیب پیدا کرتا ہے سو جس وقت بندہ کسی سخت مُشکل میں مبتلا ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف کامل یقین اور کامل اُمید اور کامل محبت اور کامل وفاداری اور کامل بہت کے ساتھ ٹھکتا ہے اور نہایت درجہ کا بیدار ہو کر غفلت کے پردوں کو چھڑتا ہوا فنا کے میدانوں میں آگے سے آگے نکل جاتا ہے پھر آگے کیا دیکھتا ہے کہ بارگاہ الوہیت ہے اور اُس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تب اُس کی روح اُس آستانہ پر سر رکھ دیتی ہے اور قوت جذب جو اُس کے اندر رکھی گئی ہے وہ خدا تعالیٰ کی عنایات کو اپنی طرف کھینچتی ہے تب اللہ جل شانہ اُس کام کے پورا کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اُس دعا کا اثر ان تمام مبادی اسباب پر ڈالتا ہے جن سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ جو اُس مطلب کے حاصل ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ مثلاً اگر بارش کے لیے دعا ہے۔ تو بعد استجاب دعا کے وہ اسباب طبعیہ جو بارش کے لیے ضروری ہوتے ہیں اُس دعا کے اثر سے پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور اگر قحط کے لیے بد دعا ہے تو قادر مطلق مخالفانہ اسباب کو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات ارباب کشف اور کمال کے نزدیک بڑے بڑے تجارب سے ثابت ہو چکی ہے۔ کہ کامل کی دعا میں ایک قوت تکوین پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی باذنہ تعالیٰ وہ دعا عالم سفلی اور علوی میں تصرف کرتی ہے۔ اور عناصر اور اجرام فلکی اور انسانوں کے دلوں کو اُس طرف لے آتی ہے جو طرف موید مطلوب ہے۔ خدا تعالیٰ کی پاک کتابوں میں اس کی نظیریں کچھ کم نہیں ہیں۔ بلکہ اعجاز کے بعض اقسام کی حقیقت بھی دراصل استجاب دعا ہی ہے۔ اور جس قدر ہزاروں معجزات انبیاء سے ظہور میں آئے ہیں۔ یا جو کچھ کہ اولیائے کرام ان دلوں تک عجائب کرامات دکھاتے رہے اُس کا اصل اور منبع یہی دعا ہے۔ اور اکثر دعاؤں کے اثر سے ہی طرح طرح کے خوارق

قدرت قادر کا متناشد کھلا رہے میں وہ جو عرب کے بنیابی ملک میں ایک عجیب ماجرا گذرا کہ لاکھوں مُردے ٹھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے۔ اور پشتوں کے گڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے۔ اور آنکھوں کے اندھے بنیا ہوئے۔ اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے اور دُنیا میں یکدم ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اُس سے کسی آنکھ نے دیکھا۔ اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دُعا میں ہی تھیں جنہوں نے دُنیا میں شور مچا دیا۔ اور وہ عجائب باتیں دکھائیں کہ جو اُس امی بکس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَیْہِ وَآلِہٖ بِعَدَدِ ہَمَّتْہَا وَعَمَّتْہَا وَحُزِنَتْہَا۔ لَہٰذِہِ الْاُمّتِہٖ وَانْزِلْ عَلَیْہِہِ الْاِنْوَارَ رَحْمَتِکَ اِلَی الْاَبَی۔ اور میں اپنے ذاتی تجربہ سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ دُعاؤں کی تاثیر آب و آتش کی تاثیر سے بڑھ کر ہے۔ بلکہ اسباب طبعیہ کے سلسلہ میں کوئی چیز ایسی عظیم تاثیر نہیں جیسی کہ دُعا ہے۔

اور اگر یہ شبہ ہو کہ بعض دعائیں خطا جاتی ہیں۔ اور اُن کا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ یہی حال دواؤں کا بھی ہے۔ کیا دواؤں نے موت کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ یا اُن کا خطا جانا غیر ممکن ہے؟ مگر کیا باوجود اس بات کے کوئی اُن کی تاثیر سے انکار کر سکتا ہے؟ یہ سچ ہے کہ ہر ایک امر پر تقدیر محیط ہو رہی ہے مگر تقدیر نے علوم کو ضائع اور حیرت نہیں کیا۔ اور نہ اسباب کو بے اعتبار کر کے دکھلایا۔ بلکہ اگر غور کر کے دیکھو تو یہ جسمانی اور روحانی اسباب بھی تقدیر سے باہر نہیں ہیں۔

مثلاً اگر ایک بیمار کی تقدیر نیک ہو۔ تو اسباب علاج پورے طور پر میسر آجاتے ہیں۔ اور جسم کی حالت بھی ایسے درجہ پر ہوتی ہے کہ وہ اُن سے نفع اٹھانے کے لیے مستعد ہوتا ہے۔ تب دوا انسان کی طرح جا کر اثر کرتی ہے یہی قاعدہ دُعا کا بھی ہے۔ یعنی دُعا کے لیے بھی تمام اسباب و شرائط قبولیت اسی جگہ جمع ہوتے ہیں جہاں ارادہ الہی اُس کے قبول کرنے کا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے نظام جسمانی اور روحانی کو ایک ہی سلسلہ موثرات اور مناسبات میں باندھ رکھا ہے۔ (برکات الدعاء) دعا کرنے میں صرف تضرع کافی نہیں ہے۔ بلکہ تقویٰ اور طہارت اور راست گوئی اور کامل یقین اور کامل محبت اور کامل توجہ اور یہ کہ جو شخص اپنے لیے دعا کرتا ہے یا جس کے لیے دعا کی گئی ہے اُس کی دُنیا اور آخرت کے لیے اُس بات کا حاصل ہونا خلاف مصلحت الہی بھی نہ ہو کیونکہ کیا اوقات دعائیں اور شرائط تو سب جمع ہو جاتے ہیں۔ مگر جس چیز کو مانگا گیا ہے وہ عند اللہ سائل کے لیے خلاف مصلحت الہی ہوتی ہے۔ اور اُس کے پورا کرنے میں خیر نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر کسی ماں کا بچہ بیمار ہو جائے اور روئے سے یہ چاہے کہ وہ آگ کا ٹکڑا یا سانپ کا بچہ اُس کے ہاتھ میں پکڑا دے۔ یا ایک زہر بولنا ہر خوبصورت معلوم ہوتی ہے اُس کو کھلا دے تو یہ سوال اُس بچہ کا ہرگز اُس کی ماں پورا نہیں کرے گی۔ اور اگر پورا کر دیوے اور اتفاقاً بچہ کی جان بچ جائے لیکن کوئی عضو اُس کا بے کار ہو جائے تو بلوغ کے بعد وہ بچہ اپنی اُس احمق والدہ کا سخت شاک کی ہو گا۔ اور بجز اس کے اور بھی کئی شرائط ہیں کہ جب تک وہ تمام جمع نہ ہوں اس وقت تک دعا کو دعائیں کہہ سکتے۔ اور جب تک کسی دُعا میں پوری روحانیت داخل نہ ہو۔ اور جس کے لیے دعا کی گئی ہے اور جو دعا کرتا ہے اُن میں استعدادِ قریبہ پیدا نہ ہو تب تک توقع اثر دُعا امید

مہوم ہے۔ اور جب تک ارادہ الہی قبولیت دعا کے متعلق نہیں ہوتا تب تک یہ تمام شرائط جمع نہیں ہوتیں۔ اور بہتیں پوری توجہ سے قاصر رہتی ہیں۔

برکات الدعاء ۱۱-۱۰

سرے سے قبولیت دعا کا انکار کرنا تو خلاف تجارب صحیحہ و عقل و نقل ہے ہاں دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس روحانی حالت کی ضرورت ہے جس میں انسان نفسانی جذبات اور میل غیر اللہ کا بوجھ اتار کر اور بالکل روح ہو کر خدا تعالیٰ سے جا ملتا ہے ایسا شخص منظر العجائب ہوتا ہے۔ اور اس کی محبت کی موجیں خدا کی محبت کی موجوں سے یوں ایک ہو جاتی ہیں جیسا کہ دو شفاف پانی دو متضارب چشموں سے جوش مار کر آپس میں مل کر بہنا شروع کر دیتے ہیں ایسا آدمی گویا خدا کی شکل دیکھنے کے لیے ایک آئینہ ہوتا ہے اور غیب الغیب خدا کا اس کے عجائب کاموں سے پتہ ملتا ہے۔ اس کی دعائیں اس کثرت سے منظور ہوتی ہیں کہ گویا دنیا کو پوشیدہ خدا دکھا دیتا ہے۔

تزیین القلوب ۱۵۲-۱۵۱

جب تو دعا کے لیے کھڑا ہو تو تجھے لازم ہے کہ یہ یقین رکھے کہ تیرا خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے تب تیری دعا منظور ہوگی اور تو خدا کی قدرت کے عجائبات دیکھے گا جو ہم نے دیکھے ہیں اور ہماری گواہی رویت سے ہے نہ بطور قصہ کے۔ اس شخص کی دعا کیونکر منظور ہو اور خود کیونکر اس کی بڑی مشکلات کے وقت جو اس کے نزدیک قانون قدرت کے مخالف ہیں دعا کرنے کا حوصلہ پڑے جو خدا کو ہر ایک چیز پر قادر نہیں سمجھتا۔

کشتی نوح ص ۱۹

یہ ایک سچا اور یقینی امر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی قبولیت کا شرف بخشا ہے۔ مگر ہر طب و یا بس کو نہیں کیونکہ جوش نفس کی وجہ سے انسان انجام اور مال کو نہیں دیکھتا اور دعا کرتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ جو حقیقی نبی خواہ اور مکمل مبین ہے۔ ان مضرتوں اور بدتماسی کو ملحوظ رکھ کر جو اس دعا کے تحت میں بصورت قبول داعی کو پہنچ سکتے ہیں اسے رد کر دیتا ہے۔ اور یہ رد دعا ہی اس کے لیے قبول دعا ہوتا ہے۔ پس ایسی دعائیں جن میں انسان حوادث اور صدمات سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ مگر مضرت دعاؤں کو بصورت رد قبول فرمالتا ہے۔ یہ بات بھی بحضور دل سن لینی چاہیے کہ قبول دعا کے لیے بھی چند شرائط ہوتی ہیں ان میں سے بعض تو دعا کرنے والے کے متعلق ہوتی ہیں اور بعض دعا کرنے والے کے متعلق تو دعا کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کو مد نظر رکھے۔ اور اس کے غنا و ذاتی سے ہر وقت ڈرتا رہے۔ اور صلح کاری اور خدا پرستی اپنا شعار بنالے۔ تقویٰ اور راستبازی سے خدائے تعالیٰ کو خوش کرے۔ تو ایسی صورت میں دعا کے لیے باپ استجابت کھولا جاتا ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۴ء ص ۱۳۲)

یہ سچی بات ہے کہ جو شخص اعمال سے کام نہیں لیتا وہ دعائیں کرتا۔ بلکہ خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے۔ اس لیے دعا کرنے سے پہلے اپنی تمام طاقتوں کو خرچ کرنا ضروری ہے۔ اور یہی معنی اس دعا (اهدنا الصراط المستقیم الخ) کے میں پہلے لازم ہے کہ انسان اپنے اعتقاد۔ اعمال میں نظر کرے۔ کیونکہ خدا سے تعالیٰ کی عادت ہے کہ اصلاح اسباب کے بغیر ایہ

میں ہوتی ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ جو اصلاح کا موجب ہو جاتا ہے وہ لوگ اس مقام پر ذرا خاص خود کریں جو کہتے ہیں کہ جب دعا ہوئی تو اسباب کی کیا ضرورت ہے۔ وہ نادان سوچیں کہ دعا بجائے خود ایک مخفی سبب ہے جو دوسرے اسباب کو پیدا کر دیتا ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۳۵۵ھ)

بعض لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو۔ مگر افسوس ہے کہ وہ دعا کرنے کے آداب سے واقف نہیں ہوتے۔۔۔۔۔ جب تک دعا کرنے والا اپنے اندر ایک صلاحیت اور اتباع کی عادت نہ ڈالے دعا کارگر نہیں ہو سکتی۔ مریض اگر طبیب کی اطاعت ضروری نہیں سمجھتا ممکن نہیں کہ فائدہ اٹھا سکے۔ جیسے مریض کو ضروری ہے کہ استقامت اور استقلال کے ساتھ طبیب کی رائے پر چلے تو فائدہ اٹھائے گا۔ ایسے ہی دعا کرنے والے کے لیے آداب اور طریق ہیں تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ سے کسی نے دعا کی خواہش کی۔ بزرگ نے فرمایا کہ دودھ چاول لاؤ۔ وہ شخص حیران ہوا۔ آخر وہ لایا۔ بزرگ نے دعا کی اور اُس شخص کا کام ہو گیا۔ آخر اُسے بتلایا گیا کہ یہ صرف تعلق پیدا کرنے کے لیے تھا۔ ایسا ہی باوا فرید صاحب کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا قبیلہ گم ہوا اور وہ دعا کے لیے آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حلوہ کھلاؤ۔ اور وہ قبیلہ حلوائی کی دوکان سے مل گیا۔ ان باتوں کے بیان کرنے سے میرا یہ مطلب ہے کہ جب تک دعا کرنے والے اور کرنے والے میں ایک تعلق نہ ہو متاثر نہیں ہوتی۔ غرض جب تک اضطراب کی حالت پیدا نہ ہو اور دعا کرنے والے کا قلق دعا کرنے والے کا قلق نہ ہو جائے کچھ اثر نہیں کرتی۔ بعض اوقات یہی مصیبت آتی ہے کہ لوگ دعا کرنے کے آداب سے واقف نہیں ہوتے اور دعا کا کوئی بین فائدہ محسوس نہ کر کے خدا سے تعالیٰ پر بدن ہو جاتے ہیں اور اپنی حالت کو قابل رحم بنا لیتے ہیں۔ بالآخر میں کہتا ہوں کہ خود دعا کرو یا دعا کراؤ۔ پاکیزگی اور طہارت پیدا کرو۔ استقامت چاہو۔ اور توبہ کے ساتھ گرجاؤ کیونکہ یہی استقامت ہے۔ اس وقت دعا میں قبولیت نماز میں لذت پیدا ہوگی۔ ذالک فضل الہیوتیہ میں بیضاء۔

(حضرت اقدس کی ایک تقریر اور مشہد وحدت الوجود پر ایک خط ص ۲)

حدیث میں آیا ہے۔ کہ قبل از وقت دعاء قبول ہوتی ہے۔ خوف و خطر میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں تو ہر شخص دعا اور رجوع کر سکتا ہے۔ سعادت مند وہی ہے۔ جو امن کے وقت دعاء کرے۔ الذنذار عطا دعا کے بعد جلد ہی جواب ملے تو عموماً اچھا نہیں ہوتا۔ توقف کامیابی کا موجب ہوتا ہے۔

(المکمل جلد ۳ ص ۲۷ مورخہ ۹ جون ۱۸۹۹ء ص ۱)

وحی کے سلسلہ سے شوق اور محبت بڑھتی ہے۔ لیکن مفارقت میں بھی ایک کشش ہوتی ہے جو محبت کے مدارج عالیہ پر پہنچاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک ذریعہ قرار دیا ہے کیونکہ اس سے قلق اور کرب میں ترقی ہوتی ہے اور روح میں ایک بے قراری اور اضطراب پیدا ہوتا ہے جس سے وہ دعاؤں کی روح اس میں فغ کی جاتی ہے کہ وہ آستانہ الوہیت پر یارب یارب کہہ کر اور بڑے جوش اور شوق کے جذبہ کیساتھ دوڑتی ہے۔

جیسا کہ ایک بچہ جو تھوڑی دیر کے لیے ماں کی چھاتیوں سے الگ رکھا گیا ہو بے اختیار ہو کر ماں کی طرف دوڑتا اور چلانا ہے اسی طرح پر بلکہ اس سے بھی سیدھا اضطراب کے ساتھ روح الہی کی طرف دوڑتی ہے اور اس دوڑ و صوب اور تعلق و کرب میں وہ لذت اور سرور ہوتا ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو روح میں جس قدر اضطراب اور میفراری خدا تعالیٰ کے لیے ہوگی اسی قدر دعاؤں کی توفیق ملے گی اور ان میں قبولیت کا نفع ہوگا۔ (الحکم جلد ۵ء ۳۱ مورخہ ۱۰ جون ۱۹۷۷ء ص ۷)

قبولیت دعا کے واسطے چار شرطوں کا ہونا ضروری ہے تب کسی کے واسطے دعا قبول ہوتی ہے۔ شرط اول یہ ہے کہ اتفاقاً ہو یعنی جس سے دعا کرائی جاوے وہ دعا کرنے والا متقی ہو.....
دوسری شرط قبولیت دعا کے واسطے یہ ہے کہ جس کے واسطے انسان دعا کرتا ہو اُس کے لیے دل میں درد ہو
اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا ۝

تیسری شرط یہ ہے کہ وقت اصفیٰ میسر آوے ایسا وقت کہ بندہ اور اس کے رب میں کچھ حائل نہ ہو۔.....
چوتھی شرط یہ ہے کہ پوری مدت دعا کی حاصل ہو یہاں تک کہ خواب یا وحی سے اللہ تعالیٰ خبر دے۔ محبت و اخلاص والے کو جلدی نہیں چاہیے بلکہ صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے۔ (الحکم جلد ۵ء ۳۲ مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۷۱ء ص ۱۲۱۳)
دعا ایک ایسی سرور بخش کیفیت ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں کن الفاظ میں اس لذت اور سرور کو دنیا کو سمجھاؤں یہ تو محسوس کرنے ہی سے پتہ لگے گا۔ مختصر یہ کہ دعا کے لوازمات سے اول ضروری یہ ہے کہ اعمال صالحہ اور اعتقاد پیدا کریں کیونکہ جو شخص اپنے اعتقادات کو درست نہیں کرتا اور اعمال صالحہ سے کام نہیں لیتا اور دعا کرتا ہے وہ گویا خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے۔ (الحکم جلد ۵ء ۳۳ مورخہ ۱۰ ستمبر ۱۹۷۷ء ص ۷)

دعا کے لیے رقت والے الفاظ تلاش کرنے چاہئیں یہ مناسب نہیں کہ انسان مسنون دعاؤں کے ایسا پیچھے پڑے کہ ان کو جتنی منت کی طرح پڑھتا رہے اور حقیقت کو نہ پہچانے۔ اتباع سنت ضروری ہے مگر تلاش رقت بھی اتباع سنت ہے۔ اپنی زبان میں جس کو تم خوب سمجھتے ہو دعا کرو تاکہ دعا میں جوش پیدا ہو۔ الفاظ پرست مخدول ہوتا ہے حقیقت پرست بننا چاہیے۔ مسنون دعاؤں کو بھی برکت کے لیے پڑھنا چاہیے مگر حقیقت کو پاؤ۔ ہاں جس کو زبان عربی سے موافقت اور فہم ہو وہ عربی میں پڑھے۔ (الحکم جلد ۵ء ۳۴ مورخہ ۱۰ ستمبر ۱۹۷۷ء ص ۷)

دعا کے لیے 'دل' میں نے بہت دفعہ بیان کیا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کبھی اپنی منواتا ہے۔ اور کبھی مومن کی مناتا ہے اس کے سوا چونکہ ہم تو علیم نہیں۔ اور نہ اپنی ضرورتوں کے نتائج سے آگاہ ہیں۔ اس لیے بعض وقت ایسی چیزیں مانگ لیتے ہیں۔ جو ہمارے لیے مضر ہوتی ہیں۔ پس وہ دعا تو قبول کر لیتا ہے۔ اور جو دعا کرنے والے کے واسطے مفید ہوتا ہے وہ اُسے عطا کرتا ہے جیسے ایک زمیندار کسی بادشاہ سے ایک اعلیٰ درجہ کا گھوڑا مانگے۔ اور بادشاہ اس کی ضرورت کو سمجھ کر اُسے عمدہ سبیل دے دے۔ تو اس کے لیے وہی مناسب ہو سکتا ہے۔ دیکھو ماں بھی تو بچے کی ہر خواہش کو پورا نہیں کرتی۔ اگر وہ سانپ یا

آگ کو لینا چاہے تو کب دیتی ہے پس خدا تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور تقویٰ اور ایمان میں ترقی کرنی چاہیے۔
(الحکم جلد ۷، ۷۱، مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۶ء ص ۷)

وہی دعا مفید ہوتی ہے جب کہ دل خدا کے آگے کھل جاوے اور خدا کے سوا کوئی مفسر نظر نہ آوے جو خدا کی طرف بھاگتا ہے اور اضطراب کے ساتھ امن کا جو یاں ہوتا ہے وہ آخر نکج جاتا ہے۔ (الحکم جلد ۷، ۷۲، مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۶ء ص ۷)
تم ایسے ہو جاؤ کہ نہ مخلوق کا حق تم پر باقی رہے نہ خدا کا یا در کھو جو مخلوق کا حق دباتا ہے اُس کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ ظالم ہے۔
(الحکم جلد ۷، ۷۳، مورخہ ۲۴ جون ۱۹۰۶ء ص ۷)

اللہ کا رحم ہے اس شخص پر جو امن کی حالت میں اسی طرح ڈرتا ہے جس طرح کسی پر مصیبت وارد ہوتی ہو تو وہ ڈرے جو امن کے وقت خدا کو نہیں بھلاتا خدا اسے مصیبت کے وقت میں نہیں بھلاتا اور جو امن کے زمانے کو عیش میں بسر کرتا ہے اور مصیبت کے وقت دعائیں کرنے لگتا ہے تو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتیں جب عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے پس کیا ہی سعید وہ ہے جو عذاب الہی کے نزول سے پیشتر دعا میں مصروف رہتا ہے صدقات دیتا ہے اور امر الہی کی تعظیم اور خلق اللہ پر شفقت کرتا ہے اپنے اعمال کو سنوار کر بجالاتا ہے یہی ہیں جو سعادت کے نشان ہیں درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے اسی طرح سعید اور شقی کی شناخت بھی آسان ہوتی ہے۔

(اخبار البدر جلد ۱، ۵۷-۶۰، مورخہ ۲۸ نومبر ۱۹۰۶ء ص ۳۵)

مسلمانوں کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کا خدا دعاؤں کا سننے والا ہے۔ کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ایک طالب نہایت زلفت اور درد کے ساتھ دعائیں کرتا ہے مگر وہ دیکھتا ہے کہ ان دعاؤں کے نتائج میں ایک تاخیر اور توقف واقع ہوتا ہے اس کا سرکہا ہے: اس میں یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اول تو جس قدر امور دنیا میں ہوتے ہیں ان میں ایک قسم کی تدریج پائی جاتی ہے۔ دیکھو ایک بچہ کو انسان بننے کے لیے کس قدر مرحلے اور منازل طے کرنے پڑتے ہیں ایک بیج کا درخت بننے کے لیے کس قدر توقف ہوتا ہے۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ کے امور کا نفاذ بھی تدریجاً ہوتا ہے۔ دوسرے اس توقف میں یہ مصلحت الہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے عزم اور عقد ہمت میں نچتہ ہو جاوے اور معرفت میں استحکام اور رسوخ ہو۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر انسان اعلیٰ مراتب اور مدارج کو حاصل کرنا چاہتا ہے اُسی قدر اُس کو زیادہ محنت اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس استعجال اور ہمت ایک ایسی عمدہ چیز ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو انسان کامیابی کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پہلے مشکلات میں ڈالا جاوے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اسی لیے فرمایا ہے۔
(الحکم جلد ۷، ۷۴، مورخہ ۷ دسمبر ۱۹۰۶ء ص ۷)

اگر قربیت دعا نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی ہستی پر بہت سے شکوک پیدا ہو سکتے تھے اور ہوتے اور حقیقت میں جو لوگ قبولیت دعا کے قائل نہیں ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہستی کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ میرا تو یہ مذہب ہے کہ جو دعا

اور اُس کی قبولیت پر ایمان نہیں لانا وہ جہنم میں جاے گا۔ وہ خدا ہی کا قائل نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کی شناخت کا یہی طریق ہے کہ اس وقت تک دعا کرتا رہے جب تک خدا اُس کے دل میں یقین نہ بھرے اور انا الحق کی آواز اُس کو نہ آجائے۔

اس میں شک نہیں کہ اس مرحلہ کو طے کرنے اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت سی مشکلات ہیں اور تکلیفیں ہیں مگر ان سب کا علاج صرف صبر سے ہوتا ہے حافظ نے کیا اچھا کہا ہے شعر

گو بند سنگ لعل شود در مقام صبر آری شود و بیک بخون جگر شود

یاد رکھو کوئی آدمی کبھی دعا سے فیض نہیں اٹھا سکتا جب تک وہ صبر میں حد نہ کر دے اور استقلال کے ساتھ دعاؤں

میں نہ لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ پر کبھی بظنی اور بدگمانی نہ کرے اُس کو تمام قدرتوں اور ارادوں کا مالک تصور کرے یقین کرے

پھر صبر کے ساتھ دعاؤں میں لگا رہے وہ وقت آجائے گا کہ اللہ تعالیٰ اُس کی دعاؤں کو سُن لے گا اور اُسے جواب دے گا۔

جو لوگ اس نسخہ کو استعمال کرتے ہیں وہ کبھی بد نصیب اور محروم نہیں ہو سکتے۔ بلکہ یقیناً وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے

ہیں۔ خدا تعالیٰ کی قدرتیں اور طاقتیں بے شمار ہیں اس نے انسانی تکمیل کے لیے دیر تک صبر کا قانون رکھا ہے پس

اُس کو وہ بدلتا نہیں اور جو چاہتا ہے کہ وہ اس قانون کو اُس کے لیے بدل دے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی جناب میں گستاخی کرتا

اور بے ادبی کی برأت کرتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ بے صبری سے کام لیتے ہیں اور مداری کی طرح

چاہتے ہیں کہ ایک دم میں سب کام ہو جائیں میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بے صبری کرے تو بھلا بے صبری سے خدا

تعالیٰ کا کیا بگاڑے گا۔ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ بے صبری کر کے دیکھ لے۔ وہ کہاں جائے گا؟

میں ان باتوں کو کبھی نہیں مان سکتا اور درحقیقت یہ جھوٹے قصے اور فرضی کہانیاں ہیں کہ فلاں فقیر نے پھونک

مار کر یہ بنادیا اور وہ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور قرآن شریف کے خلاف ہے۔ اس لیے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔

ہر امر کے فیصلہ کیلئے معیار قرآن ہے۔ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیارا بیٹا یوسف علیہ السلام جب بھائیوں کی

شرارت سے ان سے الگ ہو گیا تو آپ چالیس برس تک اُس کے لیے دعائیں کرتے رہے اگر وہ جلد باز ہوتے تو کوئی

نتیجہ پیدا نہ ہوتا۔ چالیس برس تک دعاؤں میں لگے رہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان رکھا۔ آخر چالیس برس

کے بعد وہ دعائیں کھینچ کر یوسف کو ملے ہی آئیں اس عرصہ دراز میں بعض ملامت کرنے والوں نے یہ بھی کہا کہ تو یوسف

کو بے فائدہ بلو کرتا ہے مگر انھوں نے یہ بھی کہا کہ میں خدا سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بے شک اُن کو کچھ خبر نہ

تھی مگر یہ کہا اِنِّیْ لَکُمْ رَیْحٌ یُّسُفَ پہلے تو اتنا ہی معلوم تھا کہ دعاؤں کا سلسلہ لمبا ہو گیا چاہے اللہ تعالیٰ نے اگر دعاؤں

سے محروم نہ کیا ہوتا تو وہ جلد جواب دے دیتا مگر اس سلسلہ کا لمبا ہونا قبولیت کی دلیل ہے۔ کیونکہ کریم سائل کو دیر تک

بشاکر کبھی محروم نہیں کرتا۔ بلکہ بخل سے بخل بھی ایسا نہیں کرتا وہ بھی سائل کو اگر زیادہ دیر تک دروازہ پر بٹھائے تو

(الحکم جلد ۶۷ مورخہ ۲۴ دسمبر ۱۹۷۶ء)

آئنا سکو کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے۔

دعا بڑی عجیب چیز ہے مگر افسوس یہ ہے کہ نہ دعا کرنے والے آداب دعا سے واقف ہیں اور نہ اس زمانہ میں دعا کرنے والے ان طریقوں سے واقف جو قبولیت دعا کے ہوتے ہیں بلکہ اصل تو یہ ہے کہ دعا کی حقیقت ہی سے بالکل اجنبیت ہو گئی ہے بعض ایسے میں جو سرے سے دعا کے منکر ہیں اور جو دعا کے منکر تو نہیں ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ چونکہ ان کی دعا میں بوجہ آداب دعا کی ناواقفیت کے قبول نہیں ہوتی ہیں کیونکہ دعا اپنے اصلی معنوں میں دعا ہوتی ہی نہیں اس لیے وہ منکرین دعا سے بھی گری ہوئی حالت میں ہیں ان کی عملی حالت نے دوسروں کو دہریت کے قریب پہنچا دیا ہے۔ دعا کے لیے سب سے اول اس امر کی ضرورت ہے کہ دعا کرنے والا کبھی شک کر یا یوس نہ ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ پر یہ سوء ظن نہ کر بیٹھے کہ اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ اس قدر دعا کی گئی ہے کہ جب مقصد کا شکوہ سر نہ ہونے کے قریب ہوتا ہے دعا کرنے والے شک گئے ہیں جس کا نتیجہ ناکامی اور نامرادی ہو گیا ہے۔ اور اس نامرادی نے یہاں تک بڑا اثر پہنچایا ہے کہ پھر دعا کے تاثیرات کا انکار شروع ہوا اور رفتہ رفتہ اس درجہ تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ پھر خدا کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اگر خدا ہوتا اور وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوتا تو اس قدر عرصہ دراز تک جو دعا کی گئی ہے کیوں قبول نہ ہوئی۔

مگر ایسا خیال کرنے والا اور ٹھوکر کھانے والا انسان اگر اپنے عدم استعمال اور تنوں کو سوچے تو اسے معلوم ہو جائے کہ یہ ساری نامردیاں اس کی اپنی ہی جلد بازی اور شتاب کاری کا نتیجہ ہیں جن پر خدا کی قوتوں اور طاقتوں کے متعلق بظنی اور نامراد کرنے والی مایوسی بڑھ گئی۔ پس کبھی شک نہ کریں چاہیے۔

دعا کی ایسی ہی حالت ہے جیسے ایک زمیندار باہر جا کر اپنے کھیت میں ایک بیج پھینک دیتا ہے اب بظاہر تو یہ حالت ہے کہ اس نے اچھے بھلے ناز کو مٹی کے نیچے دبا دیا اس وقت کوئی کیا سمجھ سکتا ہے کہ یہ دانہ ایک عمدہ درخت کی صورت میں نشوونما پا کر پھل لائے گا۔ باہر کی دنیا اور خود زمیندار بھی نہیں دیکھ سکتا کہ یہ دانہ اندر ہی اندر زمین میں ایک پودہ کی صورت اختیار کر رہا ہے مگر حقیقت یہی ہے کہ ٹھوڑے دنوں کے بعد وہ دانہ گل کر اندر ہی اندر پودہ بننے لگتا ہے اور طیار ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا سبزہ اوپر نکل آتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھو وہ دانہ جس وقت سے زمین کے نیچے ڈالا گیا تھا دراصل اسی ساعت سے وہ پودا بننے کی طیار می کرنے لگ گیا تھا۔ مگر ظاہر میں نگاہ اس سے کوئی خبر نہیں رکھتی۔ اور اب جبکہ اس کا سبزہ باہر نکل آیا تو سب نے دیکھ لیا لیکن ایک نادان بچہ اس وقت یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو اپنے وقت پر پھل لگے گا وہ یہ چاہتا ہے کہ کیوں اسی وقت اس کو پھل نہیں لگتا مگر غفلت زمیندار خوب سمجھتا ہے کہ اس کے پھل کا کونسا موقع ہے وہ صبر سے اس کی نگرانی کرتا اور غور پر داخت کرتا رہتا ہے اور اس طرح پروہ وقت آجاتا ہے کہ جب اس کو پھل لگتا اور وہ پک بھی جاتا ہے۔ یہی حال دعا کا ہے اور جینہ اسی طرح دعا نشوونما

پاکی اور مشربرات ہوتی ہے۔ بھلا باز پہلے ہی تمک کر رہ جاتے ہیں اور صبر کرنے والے کمال اندیش استقلال کے ساتھ لگے بستے ہیں اور اپنے مقصد کو پالیتے ہیں۔

یہ سچی بات ہے کہ دعا میں بڑے بڑے مراحل اور مراتب ہیں جن کی ناواقفیت کی وجہ سے دعا کرنے والے اپنے ہاتھ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کو ایک جلدی لگ جاتی ہے اور وہ صبر نہیں کر سکتے حالانکہ خدا تعالیٰ کے کاموں میں ایک تدریج ہوتی ہے دیکھو یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آج انسان شادی کرے تو کل کو اس کے گھر بچہ پیدا ہو جاوے حالانکہ وہ قادر ہے جو چاہے کر سکتا ہے مگر جو قانون اور نظام اس نے مقرر کر دیا ہے وہ ضروری ہے۔ پہلے نباتات کی نشوونما کی طرح کچھ سترہ ہی نہیں لگتا۔ چار مہینے تک کوئی یقینی بات نہیں کہہ سکتا۔ پھر کچھ حرکت محسوس ہونے لگتی ہے اور پوری میعاد گزرنے پر بہت بڑی تکالیف برداشت کرنے کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بچہ کا پیدا ہونا ماں کا بھی ساتھ ہی پیدا ہونا ہوتا ہے۔

مرد و شایدان تکالیف اور مصائب کا اندازہ نہ کر سکیں جو اس مدت حمل کے درمیان عورت کو برداشت کرنی پڑتی ہیں مگر یہ سچی بات ہے کہ عورت کی بھی ایک نئی زندگی ہوتی ہے۔ اب غور کرو کہ اولاد کے لیے پہلے ایک موت خود اس کو قبول کرنی پڑتی ہے تب کہیں جا کر وہ اس خوشی کو دیکھتی ہے۔

اسی طرح پرو دعا کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ تلون اور عجلت کو چھوڑ کر ساری تکلیفوں کو برداشت کرتا رہے اور کبھی بھی یہ دہم نہ کرے کہ دعا قبول نہیں ہوئی آخر آنے والا زمانہ آ جاتا ہے اور دعا کے نتیجہ کے پیدا ہونے کا وقت پہنچ جاتا ہے جب کہ گویا مراد کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔

دعا کو پہلے ضروری ہے کہ اس مقام اور حد تک پہنچایا جاوے جہاں پہنچ کر وہ نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے جس طرح پر آتش شیشی کے نیچے کپڑا رکھ دیتے ہیں اور سورج کی شعاعیں اس شیشہ پر آ کر جمع ہوتی ہیں اور ان کی حرارت وحدت اس مقام پر پہنچ جاتی ہے جو اس کپڑے کو جلا دے پھر یکایک وہ کپڑا جل اٹھتا ہے۔ اسی طرح پر ضروری ہے کہ دعا اس مقام تک پہنچے جہاں اس میں وہ قوت پیدا ہو جاوے کہ نامراد یوں کو جلا دے اور مقصد مراد کو پورا کرنے والی ثابت ہو جاوے

پیدا است نذرا کہ بلند است جنابت

مدت دراز تک انسان کو دعاؤں میں لگے رہنا پڑتا ہے آخر خدا تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے میں نے اپنے تجربے سے دیکھا ہے اور گزشتہ راست بازوں کا تجربہ بھی اس پر شہادت دیتا ہے کہ اگر کسی معاملہ میں دیر تک خاموشی کرے تو کامیابی کی امید ہوتی ہے لیکن جس امر میں جلد جواب مل جاتا ہے وہ ہونے والا نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک سائل جب کسی کے دروازہ پر مانگنے کے لیے جاتا ہے اور نہایت عاجزی اور اضطراب سے مانگتا ہے اور کچھ دیر تک جھڑکیاں کھا کر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا اور سوال کیے ہی جاتا ہے تو آخر اس کو بھی کچھ شرم آ ہی

جاتی ہے خواہ کتنا ہی بھل کیوں نہ ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ سائل کو دے ہی دیتا ہے تو کیا دعا کرنے والے کو کم از کم ایک معمولی سائل جتنا استقلال بھی نہیں ہونا چاہیے؟ اور خدا تعالیٰ جو کریم ہے اور جبار رکھتا ہے جب دیکھتا ہے کہ اس کا عاجز بندہ ایک عرصہ سے اس کے آستانہ پر گر رہا ہوا ہے تو کبھی اس کا انجام بد نہیں کرتا اگر انجام بد ہو تو اپنے فطن سے ہوتا ہے جیسے ایک حاملہ عورت چار پانچ ماہ کے بعد کے کہ اب بچہ کیوں پیدا نہیں ہوتا اور اس خواہش میں کوئی مسقط دوا کھالے تو اس وقت کیا بچہ پیدا ہو گا یا ایک نابالغی بخش حالت میں وہ خود مبتلا ہوگی اسی طرح جو شخص قبل از وقت جلدی کرتا ہے وہ نقصان ہی اٹھاتا ہے اور نہ زرا نقصان بلکہ ایمان کو بھی صدمہ پہنچاتا ہے بعض ایسی حالت میں دہریہ ہو جاتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک نخب رتھا اس کی عورت بیمار ہوئی اور آخر وہ مر گئی اُس نے کہا کہ اگر خدا ہوتا تو میں نے اتنی دعائیں کی تھیں وہ قبول ہو جاتیں اور میری عورت نہ مرتی اور اس طرح پردہ دہریہ ہو گیا۔ لیکن سعید اگر اپنے صدق اور اخلاص سے کام لے تو اُس کا ایمان بڑھتا ہے اور سب کچھ ہو بھی جاتا ہے زمین کی دونوں خدا تعالیٰ کے آگے کیا چیز ہیں وہ ایک دم میں سب کچھ کر سکتا ہے کیا دیکھا نہیں کہ اس نے اس قوم کو جس کو کوئی جانتا بھی نہ تھا بادشاہ بنا دیا۔ اور بڑی بڑی سلطنتوں کو ان کا تابع فرمان بنا دیا۔ اور غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ انسان اگر تقویٰ اختیار کرے اور خدا تعالیٰ کا ہو جاوے تو دنیا میں اعلیٰ درجہ کی زندگی ہو مگر شرط یہی ہے کہ صادق اور جو ائمہ دہرہ کر دکھائے دل متزلزل نہ ہو۔ اور اس میں کوئی تمیزش ریا کاری اور شرک کی نہ ہو ابراہیم علیہ السلام میں وہ کیا بات تھی جس نے اس کو بالملکت اور ابو الحنفیہ قرار دیا اور خدا تعالیٰ نے اُس کو استقدر عظیم الشان برکتیں دیں کہ شمار میں نہیں آسکتیں وہ یہی صدق و اخلاص تھا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک دعا کی تھی کہ اُس کی اولاد میں سے عرب میں ایک بنی ہو پھر کیا وہ اسی وقت قبول ہو گئی ابراہیم کے بعد ایک عرصہ دراز تک کسی کو خیال بھی نہیں آیا کہ اس دعا کا کیا اثر ہوا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں وہ دعا پوری ہوئی اور پھر کس شان کے ساتھ پوری ہوئی۔

(الحکم جلد ۷، ص ۷۸ فروری ۱۹۳۰ء ص ۲۱)

شفاعت اعمال حسنہ کی محرک کس طرح پر ہے؟ اس سوال کا جواب بھی قرآن شریف ہی سے ملتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ وہ کفارہ کا رنگ اپنے اندر نہیں رکھتی جو عیسائی مانتے ہیں کیونکہ اس پر حصر نہیں کیا جس سے کاہلی اور سستی پیدا ہوتی بلکہ فرمایا۔ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں کہ وہ کہاں ہے تو کہہ دے کہ میں قریب ہوں۔ قریب والا تو سب کچھ کر سکتا ہے دور والا کیا کرے گا؟ اگر آگ لگی ہوئی ہو تو دور والے کو جب تک خبر نہ پہنچے اس وقت تک تو شاید وہ جل کر خاک سیاہ بھی ہو چکے۔ اس لیے فرمایا کہ کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ پس یہ آیت بھی قبولیت دعا کا ایک راز بتاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت پر ایمان کامل پیدا ہو۔ اور اُسے ہر وقت اپنے قریب یقین کیا جاوے اور ایمان ہو کہ وہ ہر لپکار کو سُنتا ہے۔ بہت سی دعاؤں کے رد ہونے کا یہ بھی ستر

ہے کہ دعا کرنے والا اپنی ضعیف الایمانی سے دعا کو مسترد کر لیتا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ دعا کو قبول ہونے کے لائق بنایا جائے کیونکہ اگر وہ دعا خدا تعالیٰ کی شرائط کے نیچے نہیں ہے تو پھر اس کو خواہ سار نبی بھی مل کر کریں تو قبول نہ ہوگی اور کوئی فائدہ اور نتیجہ اس پر مترتب نہیں ہو سکے گا۔

اب یہ بات سوچنے کے قابل ہے کہ ایک طرف تو آنحضرت صلعم کو فرمایا صَلَّ عَلَیْہِمَا اِنَّ صَلَوتَكَ سَكُنٌ لَّہُمَا۔ تیری صلوٰۃ سے ان کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور جوش و جذبات کی آگ سرد ہو جاتی ہے دوسری طرف فَلَیْسَتْ بِتَحْبِیْبٍ عَلَیَّ مَا یُحِبُّہَا بھی حکم فرمایا۔ ان دونوں آیتوں کے ملائے سے دعا کرنے اور کرنے والے کے تعلقات پھر ان تعلقات سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں اُن کا بھی پتہ لگتا ہے کیونکہ صرف اسی بات پر منحصر نہیں کر دیا کہ آنحضرتؐ کی شفاعت اور دعا ہی کافی ہے اور خود کچھ نہ کیا جاوے اور نہ ہی فلاح کا باعث ہو سکتا ہے کہ آنحضرتؐ کی شفاعت اور دعا کی ضرورت ہی نہ سمجھی جاوے۔

(الحکم جلد ۷، غٹا مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۳۳ء ص ۳)

دنیا میں کبھی کوئی شخص کامیاب نہیں ہوا جو جسم اور روح دونوں سے کام نہ لے۔ اگر روح کوئی چیز نہیں تو ایک مردہ جسم سے کوئی کام کیوں نہیں ہو سکتا۔ کیا اس کے سارے اعضا اور قویٰ موجود نہیں ہوتے۔

اب یہ بات کیسی صفائی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ روح اور جسم کا تعلق جب کہ ابدی ہے پھر کیوں کسی ایک کو بیکار قرار دیا جاوے دعا کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ جسم تکالیف اٹھائے اور روح گلدز ہو۔ اور پھر صبر اور استقلال سے اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لا کر صحن ظن سے کام لیا جاوے۔

(الحکم جلد ۷، غٹا مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۳۳ء ص ۳)

دعا اور اس کی قبولیت کے زمانہ کے درمیانی اوقات میں بسا اوقات ابتلا پر مبتلا آتے ہیں اور ایسے ایسے ابتلا بھی آجاتے ہیں کہ کم توڑ دیتے ہیں مگر مستقل مزاج سعید الفطرت ان ابتلاؤں اور مشکلات میں بھی اپنے رب کی عنایتوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور فراست کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے بعد نصرت آتی ہے۔ ان ابتلاؤں کے آنے میں ایک ستر یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا کے لیے جوش بڑھتا ہے کیونکہ جس جس قدر اضطراب اور اضطراب بڑھتا جاوے گا اسی قدر روح میں گدازش ہوتی جائے گی اور یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہیں۔ پس کبھی گھبرانا نہیں چاہیے اور بے صبری اور بیقراری سے اپنے المدد پر مدظن نہیں ہونا چاہیے یہ کبھی بھی خیال کرنا نہیں چاہیے کہ میری دعا قبول نہ ہوگی یا نہیں ہوتی۔ ایسا وہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے انکار ہو جاتا ہے کہ وہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ کبھی ایسا بھی

ہوتا ہے کہ انسان ایک امر کے لیے دعا کرتا ہے مگر وہ دعا اُس کی اپنی نادانی اور نادانی کا نتیجہ ہوتی ہے یعنی ایسا امر خدا سے چاہتا ہے جو اس کے لیے کسی صورت سے مفید اور نافع نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو تو رد نہیں کرتا۔ لیکن کسی اور صورت میں پورا کر دیتا ہے مثلاً ایک زمیندار جس کو ہل چلانے کے لیے بیل کی ضرورت ہے وہ بادشاہ سے جا کر ایک اونٹ کا سوال کرے اور بادشاہ جانتا ہے کہ اس کو دراصل بیل دینا مفید ہوگا اور وہ حکم دے دے کہ اس کو ایک بیل دے دو وہ زمیندار اپنی بے وقوفی سے یہ کہہ دے کہ میری درخواست منظور نہیں ہوتی تو یہ اس کی حماقت اور نادانی ہے لیکن اگر وہ غور کرے تو اُس کے لیے یہی بہتر تھا۔ اس طرح اگر ایک بچہ آگ کے سرخ انگارے کو دیکھ کر ماں سے مانگے تو کیا مہربان اور شفیق ماں یہ پسند کرے گی کہ اس کو آگ کے انگارے دے دے؟ غرض بعض اوقات دعا کی قبولیت کے متعلق ایسے امور بھی پیش آتے ہیں جو لوگ بے صبری اور بدظنی سے کام لیتے ہیں وہ اپنی دعا کو رد کر لیتے ہیں۔

اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی قبولیت کے زمانہ میں اور بھی درازی ہو جاتی ہے بنی اسرائیل اسی وجہ سے چالیس برس تک ارض مقدس میں داخل ہونے سے محروم ہو گئے کہ ذرا ذرا سی بات پر شوشیوں سے کام لیتے تھے اسی طرح یہ قبولیت کی ارض مقدس ان مولویوں کے نصیب معلوم نہیں ہوتی جو کئے دن مخالفت اور شرارت میں بڑھتے جاتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ ان کو کیا کہا گیا تھا کیا تعلیم ملی تھی اور اب انھوں نے اس پر کس حد تک عمل کیا ہے۔

(الحکم جلد ۷، علاء مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۳۳ء ص ۲۷)

بہت سے لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو بری خیال کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو نماز بھی پڑھی اور دعا بھی کی ہے مگر قبول نہیں ہوتی یہ ان لوگوں کا اپنا قصور ہوتا ہے، نماز اور دعا جب تک انسان غفلت اور کسل سے خالی نہ ہو تو وہ قبولیت کے قابل نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان ایک ایسا کھانا کھائے جو کہ بظاہر تو میٹھا ہے مگر اس کے اندر زہر ملی ہوئی ہے تو میٹھا س سے وہ زہر معلوم تو نہ ہوگا مگر پیشتر اس کے کہ میٹھا س اپنا اثر کرے زہر پہلے ہی اثر کر کے کام تمام کر دے گا یہی وجہ ہے کہ غفلت سے بھری ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتیں کیونکہ غفلت اپنا اثر پہلے کر جاتی ہے یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بالکل مطیع ہو اور پھر اس کی دعا قبول نہ ہو ہاں یہ ضروری ہے کہ اس کے مقررہ شرائط کو کامل طور پر ادا کرے۔ (البد جلد ۲، علاء مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۳۳ء ص ۱۹۱)

اس میں شک نہیں کہ دعاؤں کی قبولیت پر سہارا ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اُن کے قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے مگر دعاؤں کے اثر اور قبولیت کو توجہ کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے اور پھر حقوق کے لحاظ سے دعا کے لیے جوش پیدا ہوتا ہے

دعا کرنے والے کے لیے یہ بھی ضرور ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور اللہ تعالیٰ سے صلح کرے اپنے گناہوں

سے توبہ کرے پس جہاں تک ممکن ہو تم اپنے آپ کو درست کرو اور یہ یقیناً سمجھ لو کہ انسان کا پرستار کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔
(الحکم جلد ۷، صفحہ ۳۷ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۷۹ء ص ۷)

سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جس سے دعا کرتا ہے اُس پر کامل ایمان ہو اُس کو موجود سیخ - بصیر - خبیر - علیم - منصرف - قادر سمجھے اور اُس کی ہستی پر ایمان رکھے کہ وہ دعاؤں کو سُنتا ہے اور قبول کرتا ہے مگر کیا کروں - کس کو سُناؤں اب اسلام میں مشکلات ہی اور آپڑی ہیں کہ جو محبت خدا سے کرنی چاہیے وہ دوسروں سے کرتے ہیں اور خدا کا رتبہ انسانوں اور مردوں کو دیتے ہیں - حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تھی مگر اب جس قبر کو دیکھو وہ حاجت روا ٹھیرائی گئی ہے - - - - - حاجت روا اور مشکل کشا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور کوئی اس صفت کا موصوف نہیں - قبر سے کسی آواز کی اُمید مت رکھو برخلاف اس کے اگر اللہ تعالیٰ کو اغلاص اور ایمان کے ساتھ دن میں دس مرتبہ بھی پکارو - تو میں یقین رکھتا ہوں - اور میرا اپنا تجربہ ہے کہ وہ دس دفعہ ہی آواز سُنتا اور دس ہی دفعہ جواب دیتا ہے لیکن یہ شرط ہے کہ پکارے اس طرح پر جو پکارنے کا حق ہے۔
(الحکم جلد ۷، صفحہ ۷۵ مورخہ ۱۰ فروری ۱۹۷۹ء ص ۷)

دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرے اگر بدلیوں سے نہیں بچ سکتا اور خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے تو دعاؤں میں کوئی اثر نہیں رہتا۔ (الحکم جلد ۷، صفحہ ۷۵ مورخہ ۱۰ جون ۱۹۷۹ء ص ۷)
دعا میں جس قدر یہودگی ہوتی ہے - اُسی قدر اثر کم ہوتا ہے - یعنی اُس کی استجاب ضروری نہیں سمجھی جاتی۔ مثلاً ایک شخص ہے - کہ اس کا گذارہ ایک دور پیہ روزانہ میں بخوبی چل سکتا ہے - لیکن وہ پچاس روپیہ روزانہ طلب کرتا ہے - تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا سوال بہیودہ ہوگا - یہ ضروری امر ہے - کہ ضرورت حقہ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کی جاوے۔
(البدیع جلد ۳، صفحہ ۲۷۷ مورخہ یکم اگست ۱۹۷۹ء ص ۷)

خدا تعالیٰ ایک تعلق چاہتا ہے اور اس کے حضور میں دعا کرنے کے لیے تعلق کی ضرورت ہے - بغیر تعلق کے دعا نہیں ہو سکتی - پہلے بزرگوں کی بھی اسی قسم کی باتیں چلی آتی ہیں - کہ جن سے دعا کرنے والوں کو دعا کرنے سے پہلے تعلق ثابت کرنے کی تاکید کی خواہ مخواہ بازار میں چلتے ہوئے کسی بے تعلق کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو میرا دوست ہے - اور نہ ہی اس کے لیے درد دل ہی ہوتا ہے - اور نہ ہی جوش دعا پیدا ہو سکتا ہے - اللہ تعالیٰ سے تعلق اس طرح نہیں ہو سکتا - کہ انسان غفلت کاریوں میں مبتلا بھی رہے اور صرف منہ سے دم بھرنارہے کہ میں نے خدا سے تعلق پیدا کر لیا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے ایک محبوبیت کی ضرورت ہے - ہم بار بار اپنی جماعت کو اس بات پر قائم ہونے کے لیے کہتے ہیں - کیونکہ جب تک دنیا کی طرف سے انقطاع اور اس کی محبت دلوں سے ٹھنڈی ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے نظروں

میں طبعی جوش اور محویت پیدا نہیں ہوتی۔ اس وقت تک ثبات میسر نہیں آ سکتا۔

(الہد جلد ۳ صفحہ ۳۲ مورخہ ۲۲ اگست ۱۹۷۲ء)

دعاؤں میں جو روح خدا ہو تو جو کی جاوے تو پھر ان میں خارق عادت اثر ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دعاؤں میں قبولیت خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے اور دعاؤں کے لیے بھی ایک وقت ہوتا ہے (جیسے صبح کا ایک خاص وقت ہے اس وقت میں خصوصیت ہے وہ دوسرے اوقات میں نہیں اسی طرح پر دعا کے لیے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں جب کہ ان میں قبولیت اور اثر پیدا ہوتا ہے۔)

(الحکم جلد ۷ صفحہ ۷۴ مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۷۲ء)

دُعا جو خدا تعالیٰ کی پاک کلام نے مسلمانوں پر فرض کی ہے اس کی فرضیت کے چار سبب ہیں (۱) ایک یہ کہ تاہر ایک وقت اور ہر ایک حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر توحید پر تنگی حاصل ہو۔ کیونکہ خدا سے مانگنا اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ مرادوں کا دینے والا صرف خدا ہے۔ (۲) دوسرے یہ کہ تا دُعا کے قبول ہونے اور مراد کے ملنے پر ایمان قوی ہو۔ (۳) تیسرے یہ کہ اگر کسی اور رنگ میں عنایت الہی شامل حال ہو تو علم اور حکمت زیادت پکڑے۔ (۴) چوتھے یہ کہ اگر دعا کی قبولیت کا الہام اور رویا کے ساتھ وعدہ دیا جائے اور اسی طرح ظہور میں آوے تو معرفت الہی ترقی کرے اور معرفت سے یقین اور یقین سے محبت اور محبت سے ہر ایک گناہ اور غیر اللہ سے انقطاع حاصل ہو جو حقیقی نجات کا مثر ہے۔ (ایام الصلح ص ۱۴)

حق بات یہی ہے کہ جیسے حکم مطلق نے دواؤں میں باوجود انضباط قوانین قدرتیہ کے تاثرات رکھی ہیں ایسا ہی دعاؤں میں بھی تاثرات ہیں جو ہمیشہ تجارب صحیحہ سے ثابت ہوتی ہیں اور جس مبارک ذات علت العلل نے استجاب دُعا کو قدیم سے اپنی سنت ٹھہرایا ہے اسی ذات قدوس کی یہ بھی سنت ہے کہ جو مصیبت رسیدہ لوگ ازل میں قابلِ رہائی ٹھہر چکے ہیں وہ انھیں لوگوں کے انفس پاک یا دعا اور توجہ اور یا ان کے وجود فی الارض کی برکت سے رہائی پالتے ہیں جو قرب اور قبولیت الہی کی شرف سے مشرف ہیں۔ (آسانی فیصلہ ص ۲)

میں کتا ہوں کہ علماء جیسی کوئی چیز نہیں دنیا میں دیکھو بعض خرگدا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر روز شور ڈالتے رہتے ہیں ان کو آخر کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو قادر اور کریم ہے جب یہ اڑ کر دعا کرتا ہے تو پالتا ہے کیا خدا انسان جیسا بھی نہیں ؟ یہ قاعدہ یاد رکھو کہ جب دعا سے باز نہیں آتا اور اس میں لگا رہتا ہے تو آخر دُعا قبول ہو جاتی ہے مگر یہ بھی یاد رہے کہ ہر قسم کی دعائیں طفیلی ہیں اصل دعائیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے کرنی چاہئیں۔ باقی دعائیں خود بخود قبول ہو جائیں گی۔ کیونکہ گناہ کے دور ہونے سے برکات آتی ہیں۔ یوں دعا قبول نہیں ہوتی جو نری دنیا ہی کے واسطے ہو۔ اس لیے پہلے خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے دعائیں کرے۔ اور وہ سب سے بڑھ کر دعا ھٰدِیْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ہے جب یہ دعا کرتا ہے کہ اَللّٰهُمَّ عَلَیْکُمْ کی جماعت میں داخل

ہوگا۔

(الحکم جلد ۸ ع ۵ مورخہ ۱۸ مارچ ۱۹۷۵ء)

سب سے عمدہ دُعا یہ ہے کہ خدا کی رضا مندی اور گناہوں سے نجات حاصل ہو۔ کیونکہ گناہوں ہی سے دل سخت ہو جاتا اور انسان دنیا کا کپڑا بن جاتا ہے۔ ہماری دُعا یہ ہونی چاہیے۔ کہ خدا تعالیٰ ہم سے گناہوں کو جو دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ دور کر دے۔ اور اپنی رضا مندی کی راہ دکھلائے۔ (البدر جلد ۳ ع ۳۱ مورخہ ۱۶ اگست ۱۹۷۵ء)

میں سمجھتا ہوں کہ دعا سے آخری فتح ہوگی اور انبیاء علیہم السلام کا یہی طرز رہا ہے کہ جب دلائل اور حجج کام نہیں دیتے تو اُن کا آخری حربہ دعا ہوتی ہے جیسا کہ فرمایا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيتٍ..... میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ کسرِ صلیب جال کاہ دعاؤں پر موقوف ہے دعا میں ایسی قوت ہے کہ جیسے آسمان صاف ہو اور لوگ تضرع اور انتہال کے ساتھ دعا کریں تو آسمان پر بدلیاں سی نمودار ہو جاتی ہیں اور بارش ہونے لگتی ہے اسی طرح پر میں خوب جانتا ہوں کہ دُعا اس باطل کو ہلاک کر دے گی۔ اور لوگوں کو تو کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ دین کے لیے دعا کریں مگر میرے نزدیک بڑا چارہ دعا ہی ہے اور یہ بڑا خطرناک جنگ ہے جس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہے و نعم ما قیل

اندریں وقت مصیبت چارہ ہائے سبکیاں جُز دعا ہی بامداد و گریہ اسما ربیت

پھر ان دعاؤں کے لیے گوشہ نشینی کی بڑی ضرورت ہے۔ (الحکم جلد ۸ ع ۵ مورخہ ۱۸ فروری ۱۹۷۵ء)

فَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّعَاءَ حَرْبَةٌ مُعْطِيَةٌ مِنَ السَّمَاءِ يَفْخُ هَذَا الزَّمَانُ - وَلَنْ تَغْلِبُوا إِلَّا بِهَذِهِ الْحَرْبَةِ يَا مَعْشَرَ الْخَلَائِقِ - وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّونَ مِنْ أَوْلِيهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ بِهَذِهِ الْحَرْبَةِ - وَقَالُوا إِنَّ الْمَسِيحَ الْمَوْعُودَ يَنَالُ الْفَتْحَ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ فِي الْحَضْرَةِ لَا بِالْمَلَأِجِمِ وَسُفْلِكَ دِمَاءِ الْأُمَمَةِ - فَإِنَّ حَقِيقَةَ الدُّعَاءِ الْأَقْبَالُ عَلَى اللَّهِ بِجَمِيعِ الْهِمَّةِ وَالصِّدْقِ وَالصَّبْرِ لِدَفْعِ الضَّرَرِّ - وَإِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ إِذَا تَوَجَّهُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَدَفَعَ مُوَدِّهُمُ بِالتَّضَرُّعِ وَالْإِبْتِهَالِ - جَرَتْ عَادَةُ اللَّهِ أَنَّهُ يَسْمَعُ دُعَاءَهُمْ

ترجمہ: خوب یاد رکھیں کہ دعا وہ ہتھیار ہے، جو اس زمانہ کی فتح کے لیے مجھے آسمان سے دیا گیا ہے۔ اور اے میرے دوستوں کی جماعت، تم صرف اسی حربہ سے غالب آ سکتے ہو۔ تمام نبیوں نے اول سے آخر تک اس ہتھیار کی خبر دی ہے۔ اور سب نے فرمایا کہ مسیح موعود دعا اور بارگاہ رب العزت میں تضرع کے ذریعہ سے ہی فتح حاصل کرے گا۔ جنگوں اور لوگوں کے خون بہانے سے نہیں۔

دعا کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ساری ہمت، پورے صدق اور کامل صبر کے ساتھ مصیبت کے دور کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ یقیناً اولیاء الدرب اپنے رب کی طرف تضرع اور انتہال کے ساتھ متوجہ

وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ أَوْ فِي الْحَالِ وَكُوجِّهَتْ الْعِنَايَةُ الصَّعْدِيَّةُ لِيُدْفَعَ مَا نَزَلَ بِهِمْ مِنَ
الْبَلَاءِ وَالْوَبَالِ - بَعْدَ مَا أَقْبَلُوا عَلَى اللَّهِ كُلِّ الْإِقْبَالِ - وَإِنَّ أَكْثَرَ أَكْثَرِ الْأَمَاتِ -
إِسْتِجَابَةُ الدَّعَوَاتِ - عِنْدَ حُلُولِ الْأَفَاتِ -

..... قِيلَ مَا مَعْنَى الدَّعَاءِ بَعْدَ قَدَرٍ لَا يُرَدُّ - وَقَضَاءِ لَا يُصَدَّدُ - فَاَعْلَمَ أَنَّ
هَذَا السِّرَّ مَوْزُودٌ - فَضِلُّ بِهِ الْعُقُولُ - وَلِيَعْتَلِ فِيهِ الْعُقُولُ - وَلَا يَبْلُغُهُ إِلَّا مَنْ
يَتَنَبَّؤُ - وَ مِنَ التَّوْبَةِ يَذُوبُ -

فَمَنْ ارْهَفَ أُذُنَهُ لِسَمْعِ هَذِهِ الْحَقَائِقِ وَهَذَا إِلَيْنَا كَاللَّهِيبِ الشَّارِقِ -
فَسَاخَفْزُهُ - بِمَا يَسْرُورِيْنِيَّةُ وَيَمْلَأُ عَيْبَتَهُ - وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ بَعْضَ الْأَشْيَاءِ
مُعَلَّقًا بِبَعْضِهَا مِنَ الْقَدِيمِ - وَكَذَلِكَ عَنَّا قَدَرُهُ بِدَعْوَةِ الْمُصْطَرِّ
الْأَلِيمِ - فَمَنْ تَهَضَّ مُهْرِدًا إِلَى حَضْرَةِ الْعِزَّةِ - بِعِبَارَاتٍ مُتَّحِدَةٍ وَدُمُوعِ جَابِرِيَّةِ

ہوتے ہیں۔ تاکہ کسی موزی چیز کو دور کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عادت اس طرح سے جاری ہے کہ وہ ان کی
دعاؤں کو بہر حال سنتا ہے۔ خواہ قورا۔ خواہ کچھ عرصہ بعد۔ خدائے صمد کی توجہ اس بلا اور وبال کے دور
کرنے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جو خدا کے نیک بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ یہ بات اس وقت ہوتی
ہے۔ جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی کرامت آفات کے
اترنے کے وقت قبولیت دعا ہی ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ تقدیر مبرم کے بعد اور نہ رد ہونے والی قضاء کے بعد دعا کے کیا معنی ہیں
تو جاننا چاہیے کہ یہ راز الیاسنہ ہے۔ جہاں عقلیں بھٹک جاتی ہیں۔ اور راہ زن اس پر راہ زنی کرتے
ہیں۔ اور اس راستے پر وہ ہی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ جو حقیقی توبہ کرتا ہے۔ اور توبہ سے گداز
ہوتا ہے۔

پس جو شخص میرے بیان کردہ حقائق پر کان دھرتا ہے۔ اور درمند شوق رکھنے والے انسان کی طرح
ہماری طرف آتا ہے۔ میں اس کا محافظ بنوں گا۔ اور اس کی حفاظت ایسی باتوں سے کروں گا۔ جو اس کے
شکوک و شبہات کو دور کر دیں گی۔ اور اس کے روحانی خزانوں کو بھر دیں گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قدیم
سے بعض چیزوں کو بعض چیزوں سے وابستہ کر رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر کو مضطر اور دکھی انسان کی
دعا سے وابستہ کیا ہے۔ پس جو شخص دوڑتے ہوئے بارگاہ عزت میں پہنچتا ہے اس کے آسوا بہتے ہیں، اور
اس کی آنکھوں سے پانی جاری ہوتا ہے۔ اور اس کا دل سوز و گداز سے بھرا ہوتا ہے۔ گویا کہ وہ آگ کے انکارے

مِّنَ الْمُفْلَةِ وَ قَلْبٌ يُّضْجِرُ كَأَنَّهُ وُضِعَ عَلَى الْجُبْرِ - تَحَرَّكَ لَهُ مَوْجُ الْقَبُولِ
مِنَ الْحَضَرَةِ - وَ نَجَّى مِنْ كَرْبٍ بَلَغَ أَمْرُهُ إِلَى الْهَلَكَةِ - بَيْنَ أَنَّ هَذَا الْمَقَامَ لَا
يُحْصَلُ إِلَّا بِمَنْ فَنَى فِي اللَّهِ وَ أَثَرَ الْعَيْبِ الْعَلَامَ وَ تَرَكَ كُلَّ مَا يُشَابِهُ الْأَصْنَامَ -
وَ كَبَى بِنَدَاءِ الْقُرَّانِ وَ حَضَرَ حَرِيمَةَ السُّلْطَانِ - وَ أَطَاعَ الْمَوْلَى حَتَّى قَتَى - وَ نَهَى النَّفْسَ
عَنِ الْهَوَى - وَ تَقَيَّطَ فِي زَمَنِ نَعَسِ النَّاسِ - وَ عَاتَى الْوَسْوَاسَ - وَ رَضِيَ عَنْ
رَبِّهِ وَ مَا قَضَى - وَ أَلْقَى إِلَيْهِ الْعُرَى وَ مَا دَسَّ نَفْسَهُ بِالذُّلُوبِ - بَعْدَ مَا أُدْخِلَ
فِي دِيَارِ الْمُحْبُوبِ - بِقَلْبٍ نَقِيٍّ - وَ عَزَمَ قَوِيٍّ - وَ صَدَّقَ جَلِيٍّ - أُولَئِكَ لَا
تُضَاعُ دَعْوَاتُهُمْ - وَ لَا تُرَدُّ كَلِمَاتُهُمْ -
(تذکرۃ الشہادتین ص ۸۰-۸۱)

اِحْلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ
أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ فَاَلْنِ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كُلُوا

پر رکھا گیا ہے - ایسے شخص کے لیے بارگاہِ احدیت سے قبولیت کی موجِ حرکت میں آتی ہے - اور اللہ تعالیٰ
اسے اس مصیبت سے نجات دیتا ہے - جو اسے ہلاکت تک پہنچا رہی تھی - ہاں یاد رہے - کہ یہ مقام صرف اسی
کو حاصل ہوتا ہے - جو فانی فی اللہ ہو - اور اپنے عالمِ اغیبِ محبوب کو سب پر ترجیح دے - اور ہر اس چیز کو
ترک کر دے جو بتوں سے مشابہ ہے - پھر قرآن مجید کی آواز پر لبیک کہے - اور دونوں جہانوں کے بادشاہ
خدا کے سامنے حاضر ہو جائے - اپنے آقا کی اطاعت میں فناء کے مقام تک پہنچ جائے - اور نفس کو تمام
خواہشات سے روکے - وہ اس وقت اللہ کے حضور جاگ کر وقت گزارے جب لوگوں پر نیند کا غلبہ ہو اور
وسوسہ اندازِ شیطان ان میں خرابی پیدا کرتا ہو - ایسا مومن جو اپنے رب سے اور اس کی قضا پر ہر حال میں
راضی ہو اور اپنے تمام معاملات کو اس کے سپرد کر دے - اور جب اسے محبوب کے دیار میں پاکِ دل اور
مضبوطِ عزیمت اور واضحِ سبائی کے طفیل داخل کیا جا چکا ہو - تو وہ اپنے نفس کو کسی قسم کے گناہ سے بھی
میلانہ کرے - یہ وہ لوگ ہیں - جن کی دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتیں - اور جن کی عاجزانہ التجائیں کبھی رد
نہیں ہوتیں :

کَلَّا ایک امر ہے جب مومن اس کو امر سمجھ کر بجا لاوے تو اس کا ثواب ہوگا اسی طرح عَائِشَةُ رَضِیَ اللہ عَنْہَا امر کی بجا آوری سے ثواب ہوتا ہے لیکن اگر ریاکاری سے نماز بھی ادا کرے تو پھر اس کے لیے ویل ہے۔
(وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ -)

اعتکاف میں یہ ضروری نہیں کہ انسان اندر ہی بیٹھا رہے اور بالکل کہیں آئے جائے ہی نہ..... چھت پر دھوپ ہوتی ہے وہاں جا کر آپ بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ نیچے یہاں سردی زیادہ ہے۔ اور ہر ایک ضروری بات کر سکتے ہیں ضروری امور کا خیال رکھنا چاہیے اور یوں تو ہر ایک کام (مومن کا) عبادت ہی ہوتا ہے۔

(البدیع جلد اول صفحہ ۲ مورخہ ۱۹۰۳ء ص ۴۷)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ

یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طور پر مت کھایا کرو اور نہ اپنے مال کو رشوت کے طور پر حکام تک پہنچایا کرو تا اس طرح ہر حکام کی اعانت سے دوسرے کے مالوں کو دیا لو۔

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ۱۰۵)

(شہادت القرآن بار دوم ص ۳۵)

ناجائز طور پر ایک دوسرے کے مال مست کھاؤ۔

۴۰ : النساء : اے ڈاکٹر عبداللہ صاحب امرتسری اور خواجہ کمال الدین صاحب سے خطاب ہے۔ ہر دو اصحاب ان دنوں قادیان کی مسجدیں مختلف تھے۔
(مرتب)

(شہادت القرآن باروم ص ۷۲)

تم ایک دوسرے کے مال کو ناحق کے طور پر ہت کھاؤ۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحِجَّةُ وَلَكِنَّ
الْبِرَّ بَانَ تَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنَ اتَّقَىٰ وَاتُوا الْبُيُوتَ
مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

اور گھروں میں دیواروں پر سے کو دکر نہ جایا کرو بلکہ گھروں میں ان گھروں کے دروازہ میں سے جاؤ۔

(پلورٹ جلد اعظم مذہب ص ۹۷)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝۹۰

یعنی خدا کی راہ میں ان لوگوں کے ساتھ لڑو۔ جو لڑنے میں سبقت کرتے ہیں۔ اور تم پر چڑھ چڑھ کے آتے ہیں
مگر ان پر زیادتی نہ کرو۔ اور تحقیقاً یاد رکھو کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ (یکمچر مشورہ چشمہ معرفت ص ۷۱)
اس آیت کا ماحصل یہ ہے کہ جو لوگ تمہیں قتل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کا دفع شر کے لیے مقابلہ
تو کرو۔ مگر کچھ زیادتی نہ کرو۔

جنگ صرف جرائم پیشہ لوگوں کے لیے تھا کہ مسلمانوں کو قتل کرتے تھے یا امن عامہ میں خلل ڈالتے تھے
اور چوری ڈاکہ میں مشغول رہتے تھے اور یہ جنگ بحیثیت بادشاہ ہونے کے تھا نہ بحیثیت رسالت جیسا
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
المزدمط سورة البقرہ - (ترجمہ)

تم خدا کے راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں یعنی دوسروں سے کچھ غرض نہ رکھو اور زیادتی
مت کرو خدا زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ (چشمہ معرفت ص ۷۲)

یعنی جو لوگ تم سے لڑتے ہیں ان کا مقابلہ کرو اور پھر بھی حد سے مت بڑھو کیونکہ خدا تعالیٰ حد سے بڑھنے
والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ (جنگ مقدس بحث ۲ جولائی ۱۸۹۳ ص ۷۱)

اور تم خدا کی راہ میں اُن سے جو تم سے لڑیں لڑو لیکن حد سے مت بڑھو اور کوئی زیادتی مت کرو کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
(شہادت القرآن بار دوم ص ۳۹۰)

جب بے رحم کافروں کا ظلم اس حد تک پہنچ گیا خدا نے جو آخر اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے اپنے رسول پر اپنی وحی نازل کی کہ مظلوموں کی فریاد میرے تک پہنچ گئی۔ آج میں اجازت دیتا ہوں کہ تم بھی ان کا مقابلہ کرو۔ اور یاد رکھو کہ جو لوگ بے گناہ لوگوں پر تلوار اٹھاتے ہیں۔ وہ تلوار سے ہی ہلاک کئے جائیں گے۔ مگر تم کوئی زیادتی مت کرو۔ کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ (پیغام صلح ص ۴۲-۴۱)

خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ جس طرح اور جن آلات سے کفار لوگ تم پر حملہ کرتے ہیں، انہی طریقوں اور آلات سے تم ان لوگوں کا مقابلہ کرو۔ اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے حملے اسلام پر تلوار سے نہیں ہیں بلکہ قلم سے ہیں لہذا ضرور ہے کہ ان کا جواب قلم سے دیا جاوے اگر تلوار سے دیا جاوے گا زویہ اعتدا ہوگا جس سے خدا تعالیٰ کی صریح ممانعت قرآن شریف میں موجود ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ۔
(الحکم جلد ۹ ع ۲۴ فروری ۱۹۹۰ء ص ۷)

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى
يُقْتَلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝

یعنی قتل کرو انہیں جہاں پاؤ اور اسی طرح نکالو جس طرح انہوں نے نکالا۔ (جنگ مقدس بحث ۲۳ جون ۱۹۹۰ء ص ۷)

وَقَتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ اُنْتَهَوْا
فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ۝

یعنی اس حد تک ان کا مقابلہ کرو کہ اُن کی بغاوت دور ہو جاوے اور دین کی روکیں اٹھ جائیں اور حکومت اللہ کے دین کی ہو جائے۔
(جنگ مقدس بحث ۲ جون ۱۹۹۰ء ص ۷)

یعنی عرب کے ان مشرکوں کو قتل کرو یہاں تک کہ بغاوت باقی نہ رہ جاوے اور دین یعنی حکومت

اللہ تعالیٰ کی ہو جائے۔ اس سے کہاں جبر نکلتا ہے۔ اس سے تو صرف اس قدر پایا جاتا ہے کہ اُس حد تک لڑو کہ اُن کا زور ٹوٹ جائے اور شرارت اور فساد اٹھ جائے اور بعض لوگ جیسے خفیہ طور پر اسلام لائے ہوئے ہیں ظاہر بھی اسلامی احکام ادا کر سکیں۔ اگر اللہ جل شانہ کا ایمان بالجبر منشاء ہوتا تو پھر ہزیہ اور صلح اور معاہدات کیوں جائز رکھے جاتے اور کیا وجہ تھی کہ یہود اور عیسائیوں کے لیے یہ اجازت دی جاتی کہ وہ ہزیہ دے کر امن میں آجائیں اور مسلمانوں کے زیر سایہ امن کے ساتھ زندگی بسر کریں۔

(جنگ مقدس (بحث ۳ جون ۱۸۹۳ء)

بعض لوگ جن کو حق کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے جب ایسی تعلیم سنتے ہیں تو اور کچھ نہیں تو یہی اعتراض کر دیتے ہیں کہ اسلام میں اگر ہمدردی کی تعلیم ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لڑائیاں کیوں کرتے وہ نادان اتنا نہیں سمجھتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کیے وہ تیرو برس تک خطرناک دُکھ اور تکالیف پر تکالیف اٹھانے کے بعد کیے اور وہ بھی صرف ملافعت کے طور پر۔ تیرو برس تک ان کے ہاتھوں سے آپ تکالیف اٹھاتے رہے۔ ان کے عزیز دوست اور یاروں کو سخت عذاب دیا جاتا رہا اور جو رِوِظِ ظلم کا کوئی بھی ایسا پہلو نہ رہا جو کہ مخالفوں نے اُن کے لیے نہ بڑا ہو یا مال تک کہ کئی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اُن کے ہاتھ سے شہید بھی ہو گئے اور اُن کے ہر وقت کے ایسے شدید ظلموں سے تنگ آ کر حکم الہی شہر بھی چھوڑنا پڑا جب مدینہ منورہ کو تشریف لے گئے۔ اور وہاں بھی ان ظالموں نے یہ سمجھا نہ چھوڑا۔ جب اُن کے ظلموں اور شرارتوں کی بات انتہا تک پہنچ گئی تو خدا تعالیٰ نے مظلوم قوم کو اس مظلومانہ حالت میں مقابلہ کا حکم دیا اور وہ بھی اس لیے کہ شریر اپنی شرارت سے باز آجائیں اور ان کی شرارت سے مظلوم خدا کو بچایا جاوے اور ایک حق پرست قوم اور دین حق کے لیے ایک راہ کھل جاوے۔

(تقریریں ص ۲۵)

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ

اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

خدا کی محبت متقی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔

(الحکم جلد ۴ ص ۴۶ مورخہ ۲۴ دسمبر ۱۹۳۷ء)

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

اور تم خدا کی راہ میں خرچ کرو اور دانستہ اپنے تئیں ہلاکت میں مت ڈالو اور لوگوں سے احسان کرو کہ
خدا محسنین کو دوست رکھتا ہے۔ (شہادت القرآن بار دوم ص ۳۵)

یعنی خود کشی نہ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کے باعث نہ ٹھہرو اور یہ ظاہر ہے کہ اگر مثلاً خالد
کے پریٹ میں درد ہو اور زید اس پر رحم کر کے اپنا سر پھوڑے تو زید نے خالد کے حق میں کوئی نیکی کا
کام نہیں کیا بلکہ اپنے سر کو احمقانہ حرکت سے ناسحق پھوڑا نیکی کا کام تب ہوتا کہ جب زید خالد کی خدمت میں
مناسب اور مفید طریق کے ساتھ سر گرم رہتا اور اس کے لیے عمدہ دوائیں میسر کرتا اور طبابت کے قواعد کے
موافق اس کا علاج کرتا مگر اس کے سر کے پھوڑنے سے زید کو تو کوئی فائدہ نہ پہنچا ناسحق اس نے اپنے وجود
کے ایک شریف عضو کو دکھ پہنچایا.....

قوم کی راہ میں جان دیے کا حکیمانہ طریق ہی ہے کہ قوم کی بھلائی کے لیے قانون قدرت کے مفید راہوں
کے موافق اپنی جان پر سمیٹی اٹھاویں اور مناسب تدبیروں کے بحالانے سے اپنی جان ان پر فدا کر دیں نہ یہ کہ قوم کو
سخت بلایا لگراہی میں دیکھ کر اور خطرناک حالت میں پا کر اپنے سر پر پتھر مار لیں یا دو تین لٹی اسٹرکینا کھا کر اس
جہان سے رخصت ہو جائیں اور پھر گمان کریں کہ ہم نے اپنی اس حرکت سے بیجا سے قوم کو نجات دے دی ہے
یہ مردوں کا کام نہیں ہے زمانہ خصلتیں ہیں اور بے حوصلہ لوگوں کا ہمیشہ سے یہی طریق ہے کہ مصیبت کو قابل
برداشت نہ پا کر جھٹ پٹ خود کشی کی طرف دوڑتے ہیں ایسی خود کشی کی گول بعد میں کتنی ہی تاویل کی جائیں مگر یہ
حرکت بلاشبہ عقل اور عقلمندوں کا ننگ ہے مگر ظاہر ہے کہ ایسے شخص کا صبر اور دشمن کا مقابلہ نہ کرنا معتبر
نہیں ہے جس کو انتقام کا موقع ہی نہ ملا کیونکہ کیا معلوم ہے کہ اگر وہ انتقام پر قدرت پاتا تو کیا کچھ کرتا جب
تک انسان پر وہ زمانہ نہ آوے جو ایک مصیبتوں کا زمانہ اور ایک مقدرت اور حکومت اور ثروت کا زمانہ ہو
اس وقت تک اس کے سچے اخلاق ہرگز ظاہر نہیں ہو سکتے صاف ظاہر ہے کہ جو شخص صرف کمزوری اور ناداری
اور بے اقتداری کی حالت میں لوگوں کی ماریں کھاتا مر جاوے اور اقتدار اور حکومت اور ثروت کا زمانہ نہ پائے
اس کے اخلاق میں سے کچھ بھی ثابت نہ ہوگا اور اگر کسی میدان جنگ میں حاضر نہیں ہوا تو یہ بھی ثابت نہیں ہوگا
کہ وہ دل کا بہادر تھا یا بزدل ہوگا اس کے اخلاق کی نسبت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ (رپورٹ جلسہ اعظم مذہب ص ۲۸۲)

ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرے اہل خانہ اور بچے ایک ایسے مقام میں ہیں جہاں طاعون کا زور ہے میں گھبراہٹ ہوا ہوں اور وہاں جانا چاہتا ہوں فرمایا۔

مت جاؤ۔ وَلَا تَلْتَفُوا بِأَيِّدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ پچھلی رات کو اٹھ کر ان کے لیے دعا کرو یہ بہتر ہوگا۔
بر نسبت اس کے کہ تم خود جاؤ۔ ایسے مقام پر جانا گناہ ہے۔ (الحکم جلد ۶، مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۷۹ء ص ۷)
سوال ہوا کہ بعض باتیں واقع میں صحیح ہوتی ہیں۔ مگر مصلحت وقت اور قانون ان کے اظہار کا مانع ہوتا ہے تو کیا ہم لَا تَلْتَفُوا التَّهْلُكَةَ کے موافق ظاہر کر دیا کریں۔ فرمایا۔

یہ بات اس وقت ہوتی ہے جب آدمی آزاد باطن ہو۔ دوسری جگہ یہ بھی تو فرمایا ہے۔ لَا تَلْتَفُوا بِأَيِّدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ قانون کی پابندی ضروری شے ہے۔ جب قانون روکتا ہے تو رکنا چاہیے جب کہ بعض جگہ اخفاء ایمان بھی کرنا پڑتا ہے تو جہاں قانون بھی مانع ہو وہاں کیوں اظہار کیا جاوے جس راز کے اظہار سے خانہ بربادی اور تباہی آتی ہو۔ وہ اظہار کرنا منع ہے۔ (الحکم جلد ۶، مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۷۹ء ص ۷)

سرحد کے پٹھانوں کو یہ بھی ایک خط نہایا ہوا ہے کہ وہ انگریز فیسروں پر اگر حملے کرتے ہیں اور اپنی شوریہ سری سے اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ انھوں نے سمجھ لیا ہے کہ اگر ہم کسی کا فریاد مذہب والے کو ہلاک کر دیں گے تو ہم غازی ہوں گے اور اگر مارے جاویں گے تو شہید ہوں گے مجھے ان کمینہ فطرت ملاوٹوں پر بھی افسوس ہے جو ان شوریہ سری پٹھانوں کو اکساتے ہیں وہ انھیں نہیں بتاتے کہ تم اگر کسی شخص کو بلا وجہ قوی قتل کرتے ہو تو غازی نہیں ظالم ٹھہرتے ہو اور اگر وہاں ہلاک ہو جاتے ہو تو شہید نہیں بلکہ خود کشی کر کے حرام موت مرتے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے۔ لَا تَلْتَفُوا بِأَيِّدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور فساد کرتے ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ سخت سزا کے مستوجب ہیں۔ (الحکم جلد ۶، مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۷۹ء ص ۷)

رشوت ہرگز نہیں دینی چاہیے۔ یہ سخت گناہ ہے مگر میں رشوت کی یہ تعریف کرتا ہوں کہ جس سے گورنمنٹ یا دوسرے لوگوں کے حقوق تلف کئے جاویں۔ میں اس سے سخت منع کرتا ہوں لیکن ایسے طور پر کہ بطور نذرانہ یا ڈالی اگر کسی کو دی جاوے جس سے کسی کے حقوق کے اتلاف نہ نظر نہ ہو بلکہ اپنی حق تلفی اور شر سے بچنا مقصود ہو تو یہ میرے نزدیک منع نہیں اور میں اس کا نام رشوت نہیں رکھتا کسی کے ظلم سے بچنے کو شریعت منع نہیں کرتی بلکہ لَا تَلْتَفُوا بِأَيِّدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ فرمایا ہے۔ (الحکم جلد ۶، مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۷۹ء ص ۷)

کوئی مخالف آزمائے اور آگ جلا کر ہمیں اس میں ڈال دے آگ ہرگز ہم پر کام نہ کرے گی اور وہ ضرور ہمیں اپنے وعدہ کے موافق بچالے گا لیکن اس کے یہ معنے نہیں ہیں کہ ہم خود آگ میں کودتے پھرں یہ طریق انبیاء کا نہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَلْتَفُوا بِأَيِّدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ پس ہم خود آگ میں دیدہ دانستہ نہیں پڑتے

بلکہ یہ حفاظت کا وعدہ دشمنوں کے مقابلہ پر ہے کہ اگر وہ آگ میں ہمیں جلانا چاہیں تو ہم ہرگز نہ جلیں گے۔
اس لیے میرا ایمان تو یہ ہے کہ ہمیں تکلف اور تاویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے خدا کے باطنی تصرفات
ہیں ویسے ہی ظاہری بھی ہم مانتے ہیں بلکہ اسی لیے خدا نے اول ہی سے الہام کر دیا ہوا ہے کہ آگ سے ہمیں
موت ڈرا آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔
(البدیع جلد ۲ ص ۷۷ مورخہ ۱۶ دسمبر ۱۹۰۳ء ص ۳۴۳)

أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ خدا کی مخلوق سے احسان کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست
رکھتا ہے۔
(راپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۱۱)

وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

اور حج اور عمرہ کو اللہ کے واسطے پورا کرو۔
(شہادت القرآن بار دوم ص ۳۹)

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ وَمَاتَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ۝

حج میں محبت کے سارے ارکان پائے جاتے ہیں بعض وقت شدت محبت میں کپڑے کی بھی حاجت
نہیں رہتی۔ عشق بھی ایک جنون ہوتا ہے کپڑوں کو سنوار کر رکھنا یہ عشق میں نہیں رہتا۔ سیا لکھٹ میں
ایک عورت ایک درزی پر عاشق تھی اسے بہتیرا کپڑا رکھتے تھے وہ کپڑے پھاڑ کر علی آتی تھی غرض یہ نمونہ
جو انتہائے محبت کا لباس میں ہوتا ہے وہ حج میں موجود ہے۔ سر منڈایا جاتا ہے۔ دوڑتے ہیں محبت کا بوسہ رہ گیا وہ
بھی ہے جو خدا کی ساری شریعتوں میں تصویری زبان میں چلا آیا ہے پھر قربانی میں بھی کمال عشق دکھایا ہے اسلام
نے پورے طور پر ان حقوق کی تکمیل کی تعلیم دی ہے نادان ہے وہ شخص جو اپنی نابینائی سے اعتراض کرتا
ہے۔
(الحکم جلد ۶ ص ۷۷ مورخہ ۲۲ جولائی ۱۹۰۳ء ص ۳)

حج کے واسطے جانا غلوص اور محبت سے آسان ہے مگر واپسی ایسی حالت میں مشکل بہت ہیں جو وہاں
سے نامراد اور سخت دل ہو کر آتے ہیں اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ وہاں کی حقیقت اُن کو نہیں ملتی۔ فشر کو دیکھ
کر رائے زنی کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہاں کے فیوض سے محروم ہوتے ہیں اپنی بدکاریوں کی وجہ سے

اور بھرا الزام دوسروں پر دھرتے ہیں۔ اس واسطے ضروری ہے کہ مامور کی خدمت میں صدق اور استقلال سے کچھ عرصہ رہا جاوے تاکہ اُس کے اندرونی حالات سے بھی آگاہی ہو اور صدق پورے طور پر نورانی ہو جاوے۔

(الحکم جلد ۷، صفحہ ۷۴، مورخہ ۱۴ مارچ ۱۹۳۳ء صفحہ ۴۷)

جب سفر کرو تو ہر ایک طور پر سفر کا انتظام کر لیا کرو اور کافی زاد راہ لے لیا کرو تاگداگری سے بچو۔

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب صفحہ ۷۵)

اور اپنے پاس توشہ رکھو کہ توشہ میں یہ فائدہ ہے کہ تم کسی دوسرے سے سوال نہیں کرو گے یعنی سوال ایک ذلت ہے اس سے بچنے کے لیے تدبیر کرنی چاہیئے۔

(شہادت القرآن ص ۳۰ بار دوم)

مومن کو بھی ہر وقت اپنے سفر کے لیے تیار اور محتاط رہنا چاہیئے اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔

(الحکم جلد ۴، صفحہ ۲۲، مورخہ ۲۴ نومبر ۱۹۳۲ء صفحہ ۷۵)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الشَّعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

گناہ اصل میں جُنَاح سے لیا گیا ہے اور ج کا تبادله گ سے کیا گیا ہے جیسے فارسی والے کر لیتے ہیں اور جُنَاح اصل میں عمدہ کسی طرف میل کرنے کو کہتے ہیں پس گناہ سے یہ مراد ہے کہ عمدہ بدی کی طرف میل کیا جاوے پس میں ہرگز نہیں مان سکتا کہ انبیاء علیہم السلام سے یہ حرکت سمرزد ہو اور قرآن شریف میں اس کا ذکر بھی نہیں۔ انبیاء علیہم السلام سے گناہ کا صدور اس لیے ناممکن ہے کہ عارفانہ حالت کے انتہائی مقام پر وہ ہوتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ عارف بدی کی طرف میل کرے۔

(الحکم جلد ۵، صفحہ ۷۴، مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۳۱ء صفحہ ۳۰)

ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

استغفار جس کے ساتھ ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں قرآن شریف میں دو معنی پر آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے دل کو خدا کی محبت میں محکم کر کے گناہوں کے ظہور کو جو علیحدگی کی حالت میں ہوش مارتے ہیں خدا تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ روکنا اور خدا میں پیوست ہو کر اس سے مدد چاہنا یہ استغفار تو مقررہوں کا ہے جو ایک طرفۃ العین خدا سے علیحدہ ہونا اپنی تباہی کا موجب جانتے ہیں اس لیے استغفار کرتے ہیں تا خدا اپنی محبت میں تھامے رکھے۔ اور دوسری قسم استغفار کی یہ ہے کہ گناہ سے نکل کر خدا کی طرف بھاگنا اور کوشش کرنا کہ جیسے درخت زمین میں لگ جاتا ہے ایسا ہی دل خدا کی محبت کا اسیر ہو جائے تا پاک نشوونما پا کر گناہ کی خشکی اور زوال سے بچ جائے اور ان دونوں صورتوں کا نام استغفار رکھا گیا۔ کیونکہ غفر جس سے استغفار نکلا ہے ڈھانکنے اور دبانے کو کہتے ہیں۔ گویا استغفار سے یہ مطلب ہے کہ خدا اُس شخص کے گناہ جو اُس کی محبت میں اپنے تئیں قائم کرتا ہے دبائے رکھے اور بشریت کی جڑیں ننگی نہ ہونے دے بلکہ الوہیت کی چادر میں لے کر اپنی قدوسیت میں سے حصہ دے۔ یا اگر کوئی بڑا گناہ کے ظہور سے ننگی ہو گئی ہو پھر اس کو ڈھانک دے اور اُس کی برہنگی کے بد اثر سے بچائے۔

جب انسان کے اندر محبت کا چشمہ ہوش مارتا ہے تو وہ محبت طبعاً یہ تقاضا کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو پس محبت کی کثرت کی وجہ سے استغفار کی بھی کثرت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کے کامل طور پر پیار کرنے والے ہر دم اور ہر لحظہ استغفار کو اپنا ورد رکھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر مصوم کی یہی نشانی ہے کہ وہ سب سے زیادہ استغفار میں مشغول رہے اور استغفار کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ ہر ایک لغزش اور قصور جو بوجہ ضعف بشریت انسان سے صادر ہو سکتی ہے اُس امکانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے خدا سے مدد مانگی جائے تا خدا کے فضل سے وہ کمزوری ظہور میں نہ آوے اور مستور و مخفی رہے۔ پھر بعد اس کے استغفار کے معنی عام لوگوں کے لیے وسیع کئے گئے اور یہ امر بھی استغفار میں داخل ہوا کہ جو کچھ لغزش اور قصور صادر ہو چکا خدا تعالیٰ اُس کے بد نتائج اور زہریلی تاثیروں سے دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھے۔ پس نجات حقیقی کا سرچشمہ محبت ذاتی خدا سے عزوجل کی ہے جو عجز و نیاز اور دائمی استغفار کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔

(چشمہ میسی ص ۶۳-۶۴)

روحانی سرسبزی کے محفوظ اور سلامت رہنے کے لیے یا اُس سرسبزی کی ترقیات کی غرض سے حقیقی زندگی کے چشمہ سے سلامتی کا پانی مانگنا یہی وہ امر ہے جس کو قرآن کریم دوسرے نعتوں میں استغفار کے نام سے موسوم کرتا ہے۔

(نور القرآن ص ۱۷۱)

(مغفرت) لغت میں ایسے ڈھانکنے کو کہتے ہیں جس سے انسان آفات سے محفوظ رہے اسی وجہ سے مغفرو

خود کے معنی رکھتا ہے اسی سے نکالا گیا ہے اور مغفرت مانگنے سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس بلا کا خوف ہے یا جس گنہ کا اندیشہ ہے خدا تعالیٰ اس بلا یا اس گناہ کو ظاہر ہونے سے روک دے اور دھاکے رکھے۔
(نور القرآن حصہ اول ص ۲۱)

انسان کو خدا کی ضرورت بہ حال میں لاحق رہتی ہے اس لیے ضروری ہوا کہ خدا سے طاقت طلب کرتے رہیں اور یہی استغفار ہے۔ اصل حقیقت تو استغفار کی یہ ہے پھر اس کو وسیع کر کے ان لوگوں کے لیے کیا گیا کہ جو گناہ کرتے ہیں کہ اُن کے برے نتائج سے محفوظ رکھا جاوے لیکن اصل یہ ہے کہ انسانی کمزوریوں سے بچایا جاوے۔ پس جو شخص انسان ہو کر استغفار کی ضرورت نہیں سمجھتا وہ بے ادب دہریہ ہے۔
(الحکم جلد ۶ صفحہ ۷۷ مورخہ ۱۷ مارچ ۱۹۰۲ء ص ۵)

استغفار کے اصل معنی تو یہ ہیں کہ یہ خواہش کرنا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو یعنی میں معصوم رہوں اور دوسرے معنی جو اس کے نیچے درج پر ہیں کہ میرے گناہ کے بد نتائج جو مجھے ملنے ہیں میں اُن سے محفوظ رہوں۔
(البدیع جلد ۱۷ مورخہ ۱۹ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۷)

غفلت غیر معلوم اسباب سے ہے بعض وقت انسان نہیں جانتا اور ایک دفعہ ہی زنگ اور تیرگی اس کے قلب پر آجاتی ہے اس لیے استغفار ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ زنگ اور تیرگی نہ آوے عیسائی لوگ اپنی ہوتونی سے اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے سابقہ گناہوں کا ثبوت ملتا ہے۔ اصل معنی اس کے یہ ہیں کہ گناہ صادر نہ ہوں۔ ورنہ اگر استغفار سابقہ صادر شدہ گناہوں کی بخشش کے معنی رکھتا ہے تو وہ بتلاویں کہ آئندہ گناہوں کے نہ صادر ہونے کے معنوں میں کوئی ناسلف ہے۔ غفر اور کفر کے ایک ہی معنی ہیں تمام انبیاء اس کے محتاج تھے جتنا کوئی استغفار کرتا ہے اتنا ہی معصوم ہوتا ہے اصل معنی یہ ہیں کہ خدا نے اُسے بچایا۔ معصوم کے معنی مستغفر کے ہیں۔
(البدیع جلد ۱۷ مورخہ ۱۲ دسمبر ۱۹۰۲ء ص ۵)

گناہ ایک ایسا کیڑا ہے جو انسان کے خون میں ملا ہوا ہے مگر اس کا علاج استغفار سے ہی ہو سکتا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ یہی جو گناہ صادر ہو چکے ہیں ان کے بد اثرات سے خدا محفوظ رکھے اور جو ابھی صادر نہیں ہوئے اور جو بالقوہ انسان میں موجود ہیں ان کے صدور کا ہی وقت نہ آوے اور اندر ہی اندر وہ جل بھن کر راکھ ہو جاویں۔
(البدیع جلد ۲۷ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۱۱)

گناہ جو انسان سے صادر ہوتا ہے اگر انسان یقین سے توبہ کرے تو خدا بخش دیتا ہے۔ پیغمبر خدا جو ستر بار استغفار کرتے تھے حالانکہ ایک دفعہ کے استغفار سے گذشتہ گناہ معاف ہو سکتے تھے پس اس سے ثابت ہے کہ استغفار کے یہ معنی ہیں کہ خدا آئندہ ہر ایک غفلت اور گناہ کو دبائے رکھے۔ اس کا صدور بالکل نہ ہو۔
(البدیع جلد ۲۷ مورخہ ۱۹ جون ۱۹۰۹ء ص ۱۱)

توبہ واستغفار کرنی چاہیے۔ بغیر توبہ واستغفار کے انسان کر ہی کیا سکتا ہے۔ سب نبیوں نے یہی کہا ہے کہ اگر توبہ واستغفار کرو گے تو خدا بخش دے گا۔ سو نمازیں پڑھو اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ سے مدد چاہو اور پچھلے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور بار بار استغفار کرو تا کہ جو قوت گناہ کی انسان کی فطرت میں ہے وہ ظہور میں نہ آوے۔ انسان کی فطرت میں دو طرح کا ملکہ پایا جاتا ہے ایک تو کسب خیرات اور نیک کاموں کے کرنے کی قوت ہے اور دوسرے بُرے کاموں کو کرنے کی قوت اور ایسی قوت کو روکے رکھنا یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے اور یہ قوت انسان کے اندر اس طرح سے ہوتی ہے جس طرح کہ پتھر میں ایک آگ کی قوت ہے اور استغفار کے یہی معنی ہیں کہ ظاہر میں کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اور گناہوں کے کرنے والی قوت ظہور میں نہ آوے۔ انبیاء کے استغفار کی بھی یہی حقیقت ہے کہ وہ ہوتے تو معصوم ہیں مگر وہ استغفار اس واسطے کرتے ہیں کہ تا آئندہ وہ قوت ظہور میں نہ آوے۔ اور عوام کے واسطے استغفار کے دوسرے معنی بھی لیے جاویں گے کہ جو جرائم اور گناہ ہو گئے ہیں ان کے بدنتائج سے خدا بچائے رکھے اور ان گناہوں کو معاف کر دے اور ساتھ ہی آئندہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔

بہر حال یہ انسان کے لیے لازمی امر ہے کہ وہ استغفار میں ہمیشہ مشغول رہے۔ یہ جو قوت اور طرح طرح کی بلائیں دنیا میں نازل ہوتی ہیں۔ ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگ استغفار میں مشغول ہو جائیں مگر استغفار کا یہ مطلب نہیں ہے جو استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہیں۔ اصل میں غیر ملک کی زبان کے سبب لوگوں سے حقیقت چھپی رہی ہے۔ عرب کے لوگ تو ان باتوں کو خوب سمجھتے تھے مگر ہمارے ملک میں غیر زبان کی وجہ سے بہت سی حقیقتیں مخفی رہی ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی دفعہ استغفار کیا۔ سو تسبیح یا ہزار تسبیح پڑھی۔ مگر جو استغفار کا مطلب اور معنی پوچھو تو بس کچھ نہیں ہکا بکا رہ جاویں گے انسان کو چاہیے کہ حقیقی طور پر دل ہی دل میں معافی مانگتا ہے کہ وہ معاصی اور جرائم جو مجھ سے سرزد ہو چکے ہیں ان کی سزا نہ بھگتنی پڑے اور آئندہ دل ہی دل میں ہر وقت خدا سے مدد طلب کرتا رہے کہ آئندہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور مصیبت سے بچائے رکھے۔

خوب یاد رکھو کہ لفظوں سے کچھ کام نہیں بنے گا اپنی زبان میں بھی استغفار ہو سکتا ہے کہ خدا پچھلے گناہوں کو معاف کرے اور آئندہ گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیک کی توفیق دے اور یہی حقیقی استغفار ہے کچھ ضرورت نہیں کہ یونہی استغفر اللہ استغفر اللہ کہتا پھرے اور دل کو خبر نہ ہو۔ یاد رکھو کہ خدا تک وہی بات پہنچتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ اپنی زبان میں ہی خدا سے بہت دعائیں مانگنی چاہئیں۔ اس سے دل پر بھی اثر ہوتا ہے۔ زبان تو صرف دل کی شہادت دیتی ہے اگر دل میں ہوش پیدا ہو اور زبان بھی ساتھ مل جائے تو اچھی بات ہے بغیر دل کے صرف زبانی دعائیں عبث ہیں ہاں دل کی دعائیں اصلی دعائیں ہوتی ہیں۔ جب قبل از وقت بلا انسان اپنے

دل ہی دل میں خدا سے دعائیں مانگتا رہتا ہے اور استغفار کرتا رہتا ہے۔ تو پھر خداوند رحیم و کریم ہے وہ بلا مل جاتی ہے لیکن جب بلا نازل ہو جاتی ہے پھر نہیں ٹلا کرتی۔ بلا کے نازل ہونے سے پہلے دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور بہت استغفار کرنا چاہیے اس طرح سے خدا بلا کے وقت محفوظ رکھتا ہے۔

(الحکم جلد ۱۱ ص ۳۴ مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۰۷ء ص ۷)

استغفار کے معنی یہ ہیں کہ خدا سے اپنے گزشتہ جرائم اور معاصی کی سزا سے حفاظت چاہنا۔ اور آئندہ گناہوں کے سرزد ہونے سے حفاظت مانگنا۔ استغفار انبیاء بھی کیا کرتے ہیں اور عوام بھی۔

بعض نادان پادریوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار پر اعتراض کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اُن کے استغفار کرنے سے نفوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ کا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ نادان اُنہا نہیں سمجھتے کہ استغفار تو ایک اعلیٰ صفت ہے۔ انسان فطرتاً ایسا بنا ہے کہ کمزوری۔ اور ضعف اس کا فطری تقاضا ہے۔ انبیاء اس فطرتی کمزوری اور ضعف بشریت سے خوب واقف ہوتے ہیں۔ لہذا وہ دعا کرتے ہیں کہ یا الہی تو ہماری ایسی حفاظت کر کہ وہ بشری کمزوریاں ظہور پذیر ہی نہ ہوں۔ غفر کہتے ہیں ڈھکنے کو۔ اصل بات یہی ہے کہ جو طاقت خدا کو ہے وہ نہ کسی نبی کو ہے نہ ولی کو اور نہ رسول کو۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی طاقت سے گناہ سے بچ سکتا ہوں۔ پس انبیاء بھی حفاظت کے واسطے خدا کے محتاج ہیں پس اظہار عبودیت کے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور انبیاء کی طرح اپنی حفاظت خدا سے مانگا کرتے تھے۔

..... استغفار ایک عربی لفظ ہے۔ اس کے معنی ہیں۔ طلب مغفرت کرنا۔ کیا الہی ہم سے پہلے جو گناہ ہم سرزد ہو چکے ہیں۔ ان کے بدنتائج سے ہمیں بچا کیونکہ گناہ ایک زہر ہے۔ اور اس کا اثر بھی لازمی ہے۔ اور آئندہ ایسی حفاظت کر کہ گناہ ہم سے سرزد ہی نہ ہوں۔ صرف زبانی تکرار سے مطلب حاصل نہیں ہوتا۔ پس چاہیے کہ توبہ استغفار منتر جنتر کی طرح نہ پڑھو بلکہ ان کے مفہوم اور معانی کو مد نظر رکھ کر ٹرپ اور سچی پیاس سے خدا کے حضور دعائیں کرو۔

(الحکم جلد ۱۱ ص ۳۴ مورخہ ۱۸ مئی ۱۹۰۷ء ص ۳)

خدا نے اپنی آسمانی بادشاہت میں فرشتوں کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ لیکن انسانی فطرت کو قبولِ عدم قبول کا اختیار دیا گیا ہے اور چونکہ یہ اختیار اوپر سے دیا گیا ہے اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ فاسق انسان کے وجود سے خدا کی بادشاہت زمین سے جاتی رہی بلکہ ہر رنگ میں خدا کی ہی بادشاہت ہے ہاں صرف قانونِ دوہیں۔ ایک آسمانی فرشتوں کے لیے قضا و قدر کا قانون ہے کہ وہ بدی کر ہی نہیں سکتے اور ایک زمین پر انسانوں کے لیے خدا کے قضا و قدر کے متعلق ہے اور وہ یہ کہ آسمان سے اُن کو بدی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے مگر جب خدا سے طاقت طلب کریں یعنی استغفار کریں تو روح القدس کی تائید سے ان کی کمزوری دور ہو سکتی ہے

اور وہ گناہ کے ارتکاب سے بچ سکتے ہیں جیسا کہ خدا کے نبی اور رسول بچتے ہیں اور اگر ایسے لوگ ہیں کہ گنہگار ہو چکے ہیں تو استغفار اُن کو یہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ گناہ کے نتائج سے یعنی عذاب سے بچائے جاتے ہیں کیونکہ نور کے آنے سے ظلمت باقی نہیں رہ سکتی اور جرائم پیشہ جو استغفار نہیں کرتے یعنی خدا سے طاقت نہیں مانگتے وہ اپنے جرائم کی سزا پاتے رہتے ہیں۔
(کشتی نوح ص ۳)

آدمی کو لازم ہے کہ توبہ و استغفار میں لگا رہے اور دیکھتا رہے کہ البیانہ ہو بہ اعمالیاں حد سے گزر جائیں اور خدا تعالیٰ کے غضب کو کھینچ لائیں جب خدا تعالیٰ کسی پر فضل کے ساتھ نگاہ کرتا ہے تو عام طور پر دلوں میں اُس کی محبت کا القا کر دیتا ہے لیکن جس وقت انسان کا شر حد سے گزر جاتا ہے اُس وقت آسمان پر اُس کی مخالفت کا ارادہ ہوتا ہے ہی اللہ تعالیٰ کے منشاء کے موافق لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں مگر جو نبی وہ توبہ و استغفار کے ساتھ خدا کے آستانہ پر گر کر پناہ لیتا ہے تو اندر ہی اندر ایک رحم پیدا ہو جاتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ اُس کی محبت کا بیج لوگوں کے دلوں میں بو دیا جاتا ہے۔ غرض توبہ و استغفار کا ایسا مجرب نسخہ ہے کہ خطا نہیں جاتا۔
(الحکم جلد ۳ ع ۳۷ مورخہ ۱۲ مئی ۱۸۹۹ ص ۵)

میرے نزدیک تو استغفار سے بڑھ کر کوئی تعویذ و حرز اور کوئی احتیاط و دوا نہیں۔ میں تو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ خدا سے صلح و موافقت پیدا کرو اور دعاؤں میں مصروف رہو۔ (الحکم جلد ۳ ع ۲۳ مورخہ ۳۱ جولائی ۱۸۹۹ ص ۵)
استغفار بہت پڑھا کرو۔ انسان کے واسطے غموں سے سبک ہونے کے واسطے یہ طریق ہے۔

(الحکم جلد ۳ ع ۲۷ مورخہ ۲۷ جنوری ۱۹۰۱ ص ۱۱)

(الحکم جلد ۳ ع ۲۸ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۰۱ ص ۱۱)

استغفار کلید ترقیات روحانی ہے۔

استغفار بہت کرو۔ اس سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے دیتا ہے۔ یاد رکھو۔ یقین بڑی چیز ہے جو شخص یقین میں کامل ہوتا ہے خدا تعالیٰ خود اس کی دستگیری کرتا ہے۔

(الحکم جلد ۳ ع ۳۱ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۰۱ ص ۱۱)

جو لوگ قبل از نزول بلا دعا کرتے ہیں اور استغفار کرتے اور صدقات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن پر رحم کرتا ہے اور عذاب الہی سے اُن کو بچا لیتا ہے۔ میری ان باتوں کو قصہ کے طور پر نہ سنو میں نصیحت لکھتا ہوں اپنے حالات پر غور کرو۔ اور آپ بھی اور اپنے دوستوں کو بھی دعائیں لگ جانے کے لیے کہو۔ استغفار عذاب الہی اور مصائب شدیدہ کے لیے سپر کام دیتا ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے مَا كَانَ اللَّهُ يَبْعَثُ بَنِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یہی الگ رقم چاہئے ہو کہ اس عذاب الہی سے تم محفوظ رہو تو استغفار کثرت سے پڑھو۔
(الحکم جلد ۳ ع ۳۲ مورخہ ۲۷ جولائی ۱۹۰۱ ص ۱۱)

استغفار بہت پڑھا کرو۔ انسان کی دو ہی حالت ہیں یا تو وہ گناہ نہ کرے اور یا اللہ تعالیٰ اُس گناہ کے بدلہ انجام سے بچالے۔ سو استغفار پڑھنے کے وقت دونوں معنوں کا لحاظ رکھنا چاہیے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے گذشتہ گناہوں کی پردہ پوشی چاہے اور دوسرا یہ کہ خدا سے توفیق چاہے کہ آئندہ گناہوں سے بچالے۔ مگر استغفار صرف زبان سے پورا نہیں ہوتا بلکہ دل چاہے۔ نمازیں اپنی زبان میں بھی دعا مانگو یہ ضروری ہے۔
(المکملہ جلد ۲۹، موضحہ ۱۰، اگست ۱۹۸۰ء ص ۳)

مرض دو قسم کے ہوتے ہیں ایک مرض مستوی اور ایک مرض مختلف مرض مستوی وہ ہوتا ہے جس کا درد وغیرہ محسوس نہیں ہوتا جیسے برص اور مرض مختلف وہ ہے جس کا درد وغیرہ محسوس ہوتا ہے اس کے علاج کا تو انسان فکر کرتا ہے اور مرض مستوی کی چنداں پروا نہیں کرتا۔ اسی طرح سے بعض گناہ تو محسوس ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اُن کو محسوس بھی نہیں کرتا اس لیے ضرورت ہے کہ ہر وقت انسان خدا تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے۔
(المکملہ جلد ۲۹، موضحہ ۱۰، اگست ۱۹۸۰ء ص ۳)

ہم نے تحقیق کر لی ہے کہ استغفار کے یہ معنی ہیں کہ انسانی قومی جو کروت کر رہے ہیں اُن کا افراط اور تفریط یعنی بے عمل استعمال۔ نافرمانی ہوتا ہے تو خدا کا لطف و کرم مانگنا کہ تو رحم کر اور ان کے استعمال کی افراط تفریط سے محفوظ رکھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کرنی ہے۔ مسیح بھی خدا کی مدد کے محتاج تھے اگر کوئی اس طرح نہیں سمجھتا تو وہ مسلمان نہیں.....

(رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کے متعلق فرمایا۔) اس سے مراد تو ترقی مراتب ہے۔

(البدیع جلد ۲، موضحہ ۱۰، نومبر ۱۹۸۰ء ص ۳)

اگر استغفار کے لیے معنی ہیں کہ گذشتہ گناہوں سے معافی ہونو پھر بتلاویں کہ آئندہ گناہوں سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی لفظ ہے۔ گناہ سے حفاظت یعنی عصمت تو انسان کو استغفار سے ملتی ہے کہ انسان خدا سے چاہے کہ اُن قوائی کا ظہور اور بروز ہی نہ ہو جو معاصی کی طرف کھینچتے ہیں کیونکہ جیسے انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ گذشتہ گناہ اس کے بخشے جاویں اسی طرح اس بات کی ضرورت بھی ہے کہ آئندہ اس کے قوائی سے گناہ کا ظہور و بروز نہ ہو۔ یہ مسئلہ بھی قابل دعا کے ہے ورنہ یہ کیا بات ہے کہ جب گناہ میں مبتلا ہو تو اُس وقت تو دعا کرے اور آئندہ گناہوں سے محفوظ رہنے کی دعا نہ کرے اگر انجیل میں یہ دعا نہیں ہے تو پھر وہ کتاب ناقص ہے انجیل میں لکھا ہے مانگو تو دیا جاوے گا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار مانگا آپ کو دیا گیا۔ مسیح نے نہ مانگا ان کو نہ دیا گیا۔ غرضیکہ طبعی تقسیم قرآن نے کی ہے کہ گناہ سے حفاظت کے ہر ایک پہلو کو دیکھ کر استغفار کا لفظ رکھا ہے کیونکہ انسان دونوں راہ کا محتاج ہے کبھی گناہ کی معافی کا

کبھی اس امر کا کہ وہ قوائی طور و بروز نہ کریں ورنہ یہ کب ممکن ہے کہ قوائی خدا کی حفاظت کے بغیر خود بخود بچے رہیں وہ کتاب کامل ہے جس نے دونوں قسم کی تعلیم بتلائی اور عقل اور ضرورت خود دونوں قسم کی دعا کا تقاضا کرتی ہے۔

(البد جلد اول ص ۱۲ مورخہ ۱۲ دسمبر ۱۹۰۲ء ص ۵۳)

جو شخص دعویٰ سے کہتا ہے کہ میں گناہ سے بچتا ہوں وہ جھوٹا ہے جہاں شیرینی ہوتی ہے وہاں چوٹیاں ضرور آتی ہیں اسی طرح نفس کے تقاضائے تو ساتھ لگے ہی ہیں ان سے نجات کیا ہو سکتی ہے خدا کے فضل اور رحمت کا ہاتھ نہ ہو تو انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا نہ کوئی نبی نہ ولی اور نہ ان کے لیے یہ نفع کا مقام ہے کہ ہم سے گناہ صادر نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمیشہ خدا کا فضل مانگتے تھے اور نبیوں کے استغفار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خدا کے فضل کا ہاتھ ان پر رہے ورنہ اگر انسان اپنے نفس پر چھوڑا جاوے تو وہ ہرگز معصوم اور محفوظ نہیں ہو سکتا اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ۔ اور دوسری دعائیں بھی استغفار کے اس مطلب کو بتلاتی ہیں۔ عبودیت کا ستر یہی ہے کہ انسان خدا کی پناہ کے نیچے اپنے آپ کو لے آوے جو خدا کی پناہ نہیں چاہتا ہے وہ مضر اور متکبر ہے۔

(البد جلد ۲ ص ۲۳ مورخہ ۲۶ جون ۱۹۰۲ء ص ۱۴)

احق حقیقت سے نا آشنا استغفار کے لفظ پر اعتراض کرتے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ جس قدر یہ لفظ پیارا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی پاکیزگی پر دلیل ہے وہ ہمارے وہم و گمان سے بھی پرے ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عاشق رضا ہیں اور اس میں بڑی بلند پروازی کے ساتھ ترقیات کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تصور کرتے ہیں اور اظہار شکر سے قاصر پاکر تدارک کرتے ہیں یہ کیفیت ہم کس طرح ان عقل کے اندھوں اور مجذوم القلب لوگوں کو سمجھائیں ان پر وارد ہو تو وہ سمجھیں۔ جب ایسی حالت ہوتی ہے احسانا اکسبہ کی کثرت اگر اپنا غلبہ کرتی ہے تو روح محبت سے پر ہو جاتی ہے اور وہ اچھل اچھل کر استغفار کے ذریعہ اپنے قصور شکر کا تدارک کرتی ہے۔ یہ لوگ نشک منطق کی طرح اتنا ہی نہیں جانتے کہ وہ قویٰ جن سے کوئی کمزوری یا غفلت صادر ہو سکتی ہے وہ ظاہر نہ ہوں۔ نہیں وہ ان قویٰ پر توفیق حاصل کئے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تصور کر کے استغفار کرتے ہیں کہ شکر نہیں کر سکتے۔ یہ ایک لطیف اور اعلیٰ مقام ہے جس کی حقیقت سے دوسرے لوگ نا آشنا ہیں۔

(الحکم جلد ۸ ص ۱۲۱ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۲ء ص ۱۲۱)

جب انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ تو خدا اس کا متولی اور مشغف ہو جاتا ہے۔ اور جیسے مال بچے کو گود میں پرورش کرتی ہے۔ اسی طرح وہ خدا کی گود میں پرورش پاتا ہے۔ اور یہی حالت ہے کہ خدا کا نور اس کے دل پر گر کر کل دنیاوی اثرات کو جلا دیتا ہے۔ اور انسان ایک تبدیلی اپنے اندر محسوس کرتا ہے لیکن ایسی حالت میں بھی اسے ہرگز مطمئن نہ ہونا چاہیے۔ کہ اب یہ طاقت مجھ میں مستقل طور پر پیدا ہو گئی ہے اور کبھی ضائع نہ ہوگی۔

انسان کو جو روشنی عطا ہوتی ہے وہ بھی مستقل نہیں ہوتی۔ بلکہ عارضی ہوتی ہے اور ہمیشہ اُسے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے استغفار کی ضرورت ہے۔ انبیاء جو استغفار کرتے ہیں۔ اس کی بھی یہی وجہ ہوتی ہے۔ کہ وہ ان باتوں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اور ان کو خطرہ لگا رہتا ہے کہ نور کی جو چادر ہمیں عطا کی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ چھین جاوے۔۔۔ کوئی نبی جس قدر زیادہ استغفار کرنے والا ثابت ہوگا۔ اُسی قدر اُس کا درجہ بڑا اور بلند ہوگا۔ لیکن جس کو یہ حالت حاصل نہیں۔ تو وہ خطرہ میں ہے۔ اور ممکن ہے کہ کسی وقت اُس سے وہ چادر حفاظت کی چھین لی جاوے۔ کیونکہ نبیوں کو بھی وہ مستحار طور پر ملتی ہے۔ اور وہ پھر استغفار کے ذریعہ اُسے حرامی طور پر رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اصل النور تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور نبی ہو یا کوئی اور سب خدا سے انھیں حاصل کرتے ہیں۔ سچے نبی کی یہی علامت ہے۔ کہ وہ اس روشنی کی حفاظت بذریعہ استغفار کے کرے۔ استغفار کے یہی معنی ہوتے ہیں۔ کہ جو وہ نور جو خدا سے حاصل ہوا ہے وہ محفوظ رہے۔ اور زیادہ اور طے۔ اسی کی تحصیل کے لیے پجہ نماز بھی ہے تاکہ ہر روز دل کھول کھول کر اُس روشنی کو خدا سے مانگ لیوے۔ (البدیع جلد ۳ صفحہ ۱۹۲ مورخہ ۱۹ نومبر ۱۹۷۱ء ص ۱۹)

یہ جو فرمایا کہ وہ (بشتی) ہمیشہ اپنی مغفرت چاہیں گے اس جگہ سوال یہ ہے کہ جب بہشت میں داخل ہو گئے تو پھر مغفرت میں کیا کسر رہ گئی۔ اور جب گناہ بخشے گئے تو پھر استغفار کی طرف کون سی حاجت رہی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مغفرت کے اصل معنی یہ ہیں نا لازم اور ناقص حالت کو نیچے دبانا اور ڈھانکنا سو بہشتی اس بات کی خواہش کریں گے کہ کمال تام حاصل کریں اور سراسر نور میں غرق ہو جائیں وہ دوسری حالت کو دیکھ کر پہلی حالت کو ناقص پائیں گے پس چاہیں گے کہ پہلی حالت نیچے دبائی جائے پھر تیسرے کمال کو دیکھ کر یہ آرزو کریں گے کہ دوسرے کمال کی نسبت مغفرت ہو یعنی وہ حالت ناقص نیچے دبائی جائے اور مخفی کی جائے اسی طرح غیر متناہی مغفرت کے خواہش مند رہیں گے یہ وہی لفظ مغفرت اور استغفار کا ہے جو بعض نادان بطور اعتراض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پیش کیا کرتے ہیں سوناظرین نے اس جگہ سے سمجھ لیا ہو گا کہ یہی خواہش استغفار غفر انسان ہے جو شخص کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا اور پھر ہمیشہ کے لیے استغفار اپنی عادت نہیں پکڑتا وہ کیڑا ہے نہ انسان اور اندھا ہے نہ سو جا کھا اور ناپاک ہے نہ طیب۔

(رپورٹ جسے اعظم ذمہ دار ۱۸۳)

خوب یاد رکھو کہ دل اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے اس کا فضل نہ ہو تو دوسرے دن جا کر عیسائی ہو جاوے۔ یا کسی اور بے دینی میں مبتلا ہو جاوے۔ اس لیے ہر وقت اس کے فضل کے لیے دعا کرتے رہو۔ اور اس کی استعانت چاہو تاکہ صراطِ مستقیم پر پختہ قائم رکھے۔ جو شخص خدا تعالیٰ سے بے نیاز ہوتا ہے وہ شیطان ہو جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان استغفار کرتا رہے تاکہ وہ زہر اور جوش پیدا نہ ہو جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔

(الحکم جلد ۴ صفحہ ۱۹۲ مورخہ ۱۹ نومبر ۱۹۷۱ء ص ۱۹)

توبہ و استغفار کرتے رہو۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو استغفار کرتا ہے۔ اسے رزق میں کشائش دیتا ہے۔
(النبی، ص ۷۷، سورہ ۶، فوری شانہ ۷۷)

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ
ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
مِنْ خَلَقٍ ۚ

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ یعنی اپنے والد جل شانہ کو ایسے دلی جوشِ محبت سے یاد کرو جیسا
باپوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مخدوم اُس وقت باپ سے مشابہ ہو جاتا ہے جب محبت میں غایت درجہ
شدت واقعہ ہو جاتی ہے اور حُب جو ہر ایک کی ورت اور غرض سے مصفا ہے دل کے تمام پردے چیر کر دل کی جڑھ
میں اس طرح سے بیٹھ جاتی ہے کہ گویا اُس کی جڑ ہے تب جس قدر جوشِ محبت اور پیوندِ شدید اپنے محبوب سے ہے
وہ سب حقیقت میں مادرِ زلو معلوم ہوتا ہے اور البیاض طبعیت سے ہر رنگ اور اُس کی جڑ ہو جاتا ہے کہ سعی اور کوشش کا
ذریعہ ہرگز یاد نہیں رہتا اور جیسے بیٹے کو اپنے باپ کا وجود تصور کرنے سے ایک روحانی نسبت محسوس ہوتی ہے ایسا
ہی اس کو بھی ہر وقت باطنی طور پر اُس نسبت کا احساس ہونا رہتا ہے اور جیسے بیٹا اپنے باپ کا حلیہ اور نقوش نمایاں
طور پر اپنے چہرہ پر ظاہر رکھتا ہے اور اُس کی رفتار اور کردار اور خو اور بول بھائی تمام اُس میں پائی جاتی ہے علیٰ ہذا
القیاس یہی حال اس میں ہوتا ہے۔
(سرمدِ چشم آریہ ص ۲۱۳-۲۱۱ حاشیہ)

اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کرو کہ جیسے تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اگر مجازی طور پر ان الفاظ کا بلانا
منہیاتِ شرع سے ہوتا تو خدا تعالیٰ ایسی طرز سے اپنی کلام کو منزه رکھتا جس سے اس اطلاق کا جواز مستبطل ہو سکتا ہے۔
(آئینہ کلمات اسلام ص ۷۵)

ایک دفعہ مجھے خدا نے مخاطب کر کے فرمایا۔ اَنْتَ مَعِيَ بِمَنْزِلَةِ اَوْلَادِي۔ اَنْتَ مَعِيَ بِمَنْزِلَةِ اَوْلَادِي۔ یعنی تو مجھ سے بمنزلہ اولاد کے ہے اور تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جس کو دنیا نہیں جانتی۔ تب مولویوں
نے اپنے کپڑے پھاڑے کہ اب کفر میں کیا شک ہے اور اس آیت کو بھول گئے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ۔
(چشمِ مسی ص ۷۵ حاشیہ)

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔

یعنی خدا کو ایسا یاد کرو جیسا کہ تم اپنے بالوں کو یاد کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ اور سخت درجہ کی محبت کے ساتھ یاد کرو۔ (سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب ص ۷)

(نہیم دعوت ص ۲۲)

(نور القرآن ج ۲ بار دوم ص ۷)

تم خدا کو ایسا یاد کرو جیسا کہ تم اپنے بالوں کو یاد کرتے ہو۔ خدا کو ایسا یاد کرو جیسا کہ اپنے بالوں کو بلکہ اس سے بہت زیادہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح پر تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ اس جگہ دو رمز ہیں ایک تو ذکر اللہ کو ذکر ابا سے مشابہت دی ہے اس میں یہ ستر ہے کہ ابا کی محبت ذاتی اور فطرتی محبت ہوتی ہے۔ دیکھو بچہ کو جب ماں مارتی ہے وہ اس وقت بھی ماں ہی پکارتا ہے گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی تعلیم دیتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے فطری محبت کا تعلق پیدا کرے اس محبت کے بعد اطاعت امر اللہ کی خود بخود پیدا ہوتی ہے یہی وہ اصلی مقام معرفت کا ہے جہاں انسان کو پہنچنا چاہیے یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے فطری اور ذاتی محبت پیدا ہو جاوے۔ (یکمیل صیوان بحوالہ الحکم جلد ۱ ص ۳۷ مورخ ۲۴ اکتوبر ۱۹۷۹ ص ۳)

تم محبت سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ خدا کو یاد کرو۔ جیسا کہ تم اپنے بالوں کو یاد کرتے ہو۔

(بادشاہتیں مندرجہ برائین احمدیہ جلد پنجم ص ۷ نیز پیغام صلح ص ۴۷-۴۸)

پس تم خدا کو یاد کرو جیسا کہ تم اپنے بالوں کو یاد کرتے ہو۔ پس اس جگہ خدا تعالیٰ کو باپ کے ساتھ تشبیہ دی اور استعارہ بھی صرف تشبیہ کی حد تک ہے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۲۴)

ہر ایک ابن آدم اپنے اندر ایک حیض کی ناپاکی رکھتا ہے مگر وہ جو سچے دل سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے وہی حیض اس کا ایک پاک لڑکے کا جسم طیار کر دیتا ہے اسی بنا پر خدا میں فانی ہونے والے اطفال اللہ کہلاتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ وہ خدا کے در حقیقت بیٹے ہیں کیونکہ یہ تو کلمہ کفر ہے اور خدا بیٹوں سے پاک ہے بلکہ اس لیے استعارہ کے رنگ میں وہ خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں کہ وہ بچہ کی طرح دلی جوش سے خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں اسی مرتبہ کی طرف قرآن شریف میں اشارہ کر کے فرمایا گیا ہے فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا یعنی خدا کو ایسی محبت اور دلی جوش سے یاد کرو جیسا کہ بچہ اپنے باپ کو یاد کرتا ہے۔ اسی بنا پر ہر ایک قوم کی کتابوں میں اب یا پتا کے نام سے خدا کو پکارا گیا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کو استعارہ کے رنگ میں ماں سے بھی ایک مشابہت ہے اور وہ یہ کہ جیسے ماں اپنے پیٹ میں اپنے بچہ کی پرورش کرتی ہے ایسا ہی خدا تعالیٰ کے پیارے بندے خدا کی محبت کی گود میں پرورش پاتے ہیں اور ایک گندی فطرت سے ایک پاک جسم انھیں ملتا ہے سو اولیاء کو جو صوفی اطفال حق کہتے ہیں یہ صرف ایک استعارہ ہے ورنہ خدا اطفال سے پاک اور لَمْ يُولَدْ وَلَمْ يُوَلَدْ ہے۔ (تمہ حقیقۃ الوحی ص ۱۴۷)

خدا کے ساتھ محبت کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ اپنے والدین۔ جترو۔ اپنی اولاد۔ اپنے نفس غرض ہر چیز

پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کر لیا جاوے چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کرو کہ جیسا تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ اور سخت درجہ کی محبت کے ساتھ یاد کرو۔ اب یہاں یہ امر بھی غور طلب ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ تعلیم ہمیں دی کہ تم خدا کو باپ کہنا کہو بلکہ اس لیے یہ سکھایا ہے کہ نصاریٰ کی طرح دھوکہ نہ لگے اور خدا کو باپ کر کے پکارنا نہ جائے اور اگر کوئی کہے کہ پھر باپ سے کم درجہ کی محبت ہوئی تو اس اعتراض کو رفع کرنے کے لیے اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا رکھ دیا اور اگر اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا نہ ہوتا تو یہ اعتراض ہو سکتا تھا۔ مگر اب اس نے اس کو حل کر دیا۔ جواب کہتے ہیں وہ کیسے گرے کہ ایک عاجز کو خدا کہہ اٹھے۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۷ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۵۷ء)

حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ رَأَيْتُ رَبِّي عَلَى صُورَةِ أَبِي يَعْنِي فِي نَفْسِهِ کہ اپنے رب کو اپنے باپ کی شکل پر دیکھا۔ میں نے بھی اپنے والد صاحب کی شکل پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا ان کی شکل ٹھہری بارعب تھی انھوں نے ریاست کا زمانہ دیکھا ہوا تھا۔ اس لیے بڑے بلند ہمت اور عالی حوصلہ تھے غرض میں نے دیکھا کہ وہ ایک عظیم الشان تخت پر بیٹھے ہیں اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ خدا تعالیٰ ہے۔ اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ باپ چونکہ شفقت اور رحمت میں بہت بڑا ہوتا ہے اور قرب اور تعلق شدید رکھتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا باپ کی شکل میں نظر کرنا اس کی عنایت تعلق اور شدت محبت کو ظاہر کرتا ہے اس لیے قرآن شریف میں بھی آیا ہے۔ كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ اور میرے امامات میں یہ بھی ہے اَنْتَ مَتَّبِعُ بَنِيكَ اَوْلَادِي یہ قرآن شریف کی اسی آیت کے مفہوم اور مصداق پر ہے۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۷ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۵۷ء)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

مومن کے تعلقات دنیا کے ساتھ جس قدر وسیع ہوں وہ اس کے مراتب عالیہ کا موجب ہوتے ہیں کیونکہ اس کے نصب العین دین ہوتا ہے اور دنیا اس کا مال و جاہ دین کا خادم ہوتا ہے۔ پس اصل بات یہ ہے کہ دنیا مقصود بالذات نہ ہو بلکہ حصول دنیا میں اصل غرض دین ہو اور ایسے طور پر دنیا کو حاصل کیا جاوے کہ وہ دین کی خادم ہو۔ جیسے انسان کسی جگہ سے دوسری جگہ جانے کے واسطے سفر کے لیے سواری یا اور زاد راہ کو ساتھ لیتا ہے تو اس کی اصل غرض منزل مقصود پر پہنچنا ہوتا ہے نہ خود سواری اور راستہ کی ضروریات۔ اسی طرح پر انسان دنیا کو حاصل کرے مگر دین کا خادم سمجھ کر۔

اللہ تعالیٰ نے جو یہ دعا تعلیم فرمائی ہے کہ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اُس میں بھی دنیا کو مقدم کیا ہے لیکن کس دنیا کو؟ حسنتہ الدنیا کو جو آخرت میں حسنات کی موجب ہو جاوے اس دعا کی تعلیم سے صاف سمجھ میں آجاتا ہے کہ مومن کو دنیا کے حصول میں حسنات الآخرة کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی حسنتہ الدنیا کے لفظ میں اُن تمام بہترین ذرائع حصول دنیا کا ذکر آگیا ہے جو کہ ایک مومن مسلمان کو حصول دنیا کے لیے اختیار کرنی چاہئیں مونیہ کو ہر ایسے طریق سے حاصل کرو۔ جس کے اختیار کرنے سے بھلائی اور خوبی ہی ہو۔ نہ وہ طریق جو کسی دوسرے بنی نوع انسان کی تکلیف رسانی کا موجب ہو نہ ہم جنسوں میں کسی عار و شرم کا باعث۔ ایسی دنیا بشیک حسنتہ الآخرة کا موجب ہوگی پس یاد رکھو کہ جو شخص خدا کے لیے زندگی وقف کر دیتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ بے دست و پا ہو جاتا ہے، نہیں ہرگز نہیں بلکہ دین اور الٰہی وقف انسان کو ہوشیار اور چابکدست بنا دیتا ہے سستی اور کسل اس کے پاس نہیں آتا حدیث میں عمار بن خزمیر سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے میرے باپ کو فرمایا کہ تجھے کس چیز نے اپنی زمین میں درخت لگانے سے منع کیا تو میرے باپ نے جواب دیا کہ میں بڑھا ہوں کل مرجاؤں گا پس اُس کو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تجھ پر ضرور ہے کہ درخت لگا دے پھر میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ خود میرے باپ کے ساتھ مل کر ہماری زمین میں درخت لگاتے تھے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عجم اور کسل سے پناہ مانگا کرتے تھے میں پھر کہتا ہوں کہ سست نہ ہو اللہ تعالیٰ حصول دنیا سے منع نہیں فرماتا بلکہ حسنتہ الدنیا کی دعا تعلیم فرماتا ہے۔

(الحکم جلد ۴ ص ۲۹۷ مورخہ ۱۶ اگست ۱۹۵۷ء)

انسان اپنے نفس کی خوشحالی کے واسطے دو چیزوں کا محتاج ہے۔ ایک دنیا کی مختصر زندگی اور اس میں جو کچھ مصائب۔ شداہد۔ ابتلا وغیرہ اسے پیش آتے ہیں۔ ان سے امن میں رہے۔ دوسرے فسق و فجور اور روحانی بیماریاں جو اسے خدا سے دور کرتی ہیں۔ ان سے نجات پاوے تو دنیا کا حسنہ یہ ہے کہ کیا جسمانی اور کیا روحانی طور پر یہ ہر ایک بلا اور گندی زندگی اور ذلت سے محفوظ رہے۔ خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا۔ ایک ناخن ہی میں درد ہو۔ تو زندگی بیزار ہو جاتی ہے۔ میری زبان کے نیچے ذرا درد ہے۔ اس سے سخت تکلیف ہے۔ اسی طرح جب انسان کی زندگی خراب ہوتی ہے۔ جیسے بازاری عورتوں کا گروہ۔ کہ ان کی زندگی کیسے ظلمت سے بھری ہوئی اور بہائم کی طرح ہے۔ کہ خدا اور آخرت کی کوئی خبر نہیں۔ تو دنیا کا حسنہ یہی ہے کہ خدا ہر ایک پہلو سے خواہ وہ دنیا کا ہو خواہ آخرت کا ہر ایک بلا سے محفوظ رکھے۔ اور فی الْآخِرَةِ حَسَنَةً میں جو آخرت کا پہلو ہے وہ بھی دنیا کی حسنہ کا ثمرہ ہے اگر دنیا کا حسنہ انسان کو مل جاوے تو وہ فال نیک آخرت کے واسطے ہے۔ یہ غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا حسنہ کیا مانگنا ہے آخرت کی بھلائی ہی مانگو۔ صحت جسمانی وغیرہ ایسے امور ہیں جس سے انسان کو آرام ملتا ہے اور اسی کے ذریعہ سے وہ آخرت کے لیے کچھ کر سکتا ہے اور اس لیے ہی دنیا کو آخرت کا مزرعہ کہتے ہیں اور درحقیقت جسے خدا دنیا میں صحت۔ عزت۔ اولاد۔ اور عافیت

دیوے اور عمدہ عمدہ اعمال صالح اس کے ہوویں تو امید ہوتی ہے کہ اُس کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔

(البدیع جلد اول صفحہ ۲ مورخہ ۲ جنوری ۱۳۹۵ھ)

توبہ انسان کے واسطے کوئی زائد یا بے فائدہ چیز نہیں ہے۔ اور اس کا اثر صرف قیامت پر ہی منحصر نہیں بلکہ اس سے انسان کی دنیا و دین دونوں سنور جاتے ہیں۔ اور اسے اس جہان میں اور آنے والے جہان میں دونوں میں آرام اور سچی خوشحالی نصیب ہوتی ہے دیکھو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ثُمَّ قَتَلْنَا عَبْدًا اَبْنَا نَارًا سَہْمَارَے رب ہمیں اس دنیا میں بھی آرام و آسائش کے سامان عطا فرما۔ اور آنے والے جہان میں بھی آرام اور راحت عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ دیکھو درحقیقت رَبَّنَا کے لفظ میں توبہ ہی کی طرف ایک باریک اشارہ ہے کیونکہ رَبَّنَا کا لفظ چاہتا ہے کہ وہ بعض اور باتوں کو جو اُس نے پہلے بنائے ہوئے تھے اُن سے بیزار ہو کر اس رب کی طرف آیا ہے۔ اور یہ لفظ حقیقی درد اور گداز کے سوا انسان کے دل سے نکل ہی نہیں سکتا۔ رب کہتے ہیں بتدریج کمال کو پہنچانے والے اور پرورش کرنے والے کو۔ اصل میں انسان نے اپنے بہت سے ارباب بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اپنے جیلوں اور دغا بازیوں پر اسے پورا بھروسہ ہوتا ہے تو وہی اس کے رب ہیں۔ اگر اسے اپنے علم کا باقوت بازو کا گھمٹ ہے تو وہی اُس کے رب ہیں۔ اگر اسے اپنے مٹن یا مال یا دولت پر غرے تو وہی اُس کا رب ہے۔ غرض اس طرح کے ہزاروں اسباب اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ جب تک اُن سب کو ترک کر کے اُن سے بیزار ہو کر اس واحد لاشریک سچے اور حقیقی رب کے آگے سر نہیز نہ جھکے اور رَبَّنَا کی پروردگارِ دل کو پگھلانے والی آوازوں سے اُس کے آستانہ پر نہ گرے تب تک وہ حقیقی رب کو نہیں سمجھا۔ پس جب ایسی دلسوزی اور جاگدازی سے اُس کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرتا اور اُسے مخاطب کرتا ہے کہ رَبَّنَا یعنی اصلی اور حقیقی رب تو تو ہی تھا مگر ہم اپنی غلطی سے دوسری جگہ بھٹکتے پھرتے رہے اب میں نے اُن جھوٹے بتوں اور باطل معبودوں کو ترک کر دیا ہے اور صدق دل سے تیری ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں تیرے آستانہ پر آتا ہوں۔

غرض بجز اس کے خدا کو اپنا رب بنانا مشکل ہے۔ جب تک انسان کے دل سے دوسرے رب اور اُن کی قدر و منزلت و عظمت و وقار نکل نہ جاوے تب تک حقیقی رب اور اُس کی ربوبیت کا ٹھیکہ نہیں اُٹھاتا۔ بعض لوگوں نے جھوٹ ہی کو اپنا رب بنایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جھوٹ کے بدون گزارا ہی مشکل ہے۔ بعض چوری و زہنی اور فریب دہی کو اپنا رب بنائے ہوئے ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ اس راہ کے سوا اُن کے واسطے کوئی رزق کا راہ ہی نہیں۔ سوان کے ارباب وہ چیزیں ہیں۔ دیکھو ایک چور جس کے پاس سارے نقب زنی کے ہتھیار موجود ہیں اور رات کا موقع بھی اس کے مفید مطلب ہے اور کوئی چوکیدار وغیرہ بھی نہیں جاگتا ہے تو ایسی حالت میں وہ چوری کے سوا کسی اور راہ کو بھی جانتا ہے جس سے اُس کا رزق آ سکتا ہے۔ وہ اپنے ہتھیاروں کو ہی اپنا

معبود جانتا ہے۔ غرض ایسے لوگ جن کو اپنی ہی جیلہ بازیوں پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے اُن کو خدا سے استعانت اور دعا کرنے کی کیا حاجت۔ دعا کی حاجت تو اسی کو ہوتی ہے جس کے سارے راہ بند ہوں اور کوئی راہ سوائے اُس در کے نہ ہو اسی کے دل سے دعا سکتی ہے۔ غرض رَبَّنَا اِنْتَنَافِي الدُّنْيَا۔ اے۔ ایسی دعا کرنا صرف اُنھیں لوگوں کا کام ہے جو خدا ہی کو اپنا رب جان چکے ہیں۔ اور اُن کو یقین ہے کہ ان کے رب کے سامنے اور سارے ارباب باطلہ بیچ ہیں۔

آگ سے مراد صرف وہی آگ نہیں جو قیامت کو ہوگی۔ بلکہ دُنیا میں بھی جو شخص ایک لمبی عمر پاتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ دُنیا میں بھی ہزاروں طرح کی آگ ہیں۔ تجربہ کار جانتے ہیں کہ قسم قسم کی آگ دُنیا میں موجود ہے۔ طرح طرح کے عذاب۔ خوف۔ خون۔ فقر و فاقے۔ امراض۔ ناکامیاں۔ ذلت و ادبار کے اندیشے ہزاروں قسم کے دکھ۔ اولاد۔ بیوی وغیرہ کے متعلق تکالیف اور رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں الجھن۔ غرض یہ سب آگ ہیں۔ تو مومن دعا کرتا ہے کہ ساری قسم کی آگوں سے ہمیں بچا۔ جب ہم نے تیرا دامن پکڑا ہے تو ان سب عوارض سے جو انسانی زندگی کو تلخ کرنے والے ہیں اور انسان کے لیے بمنزلہ آگ ہیں بچائے رکھ۔

(الحکم جلد ۷، ع ۷، مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۳۳ء ص ۹)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ

بِالْعِبَادِ

یعنی انسانوں میں سے وہ اعلیٰ درجہ کے انسان ہیں جو خدا کی رضا میں کھوئے جاتے ہیں۔ وہ اپنی جان بیچتے ہیں اور خدا کی مرضی کو مول لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا کی رحمت ہے ایسا ہی وہ شخص جو روحانی حالت کے مرتبہ تک پہنچ گیا ہے خدا کی راہ میں فدا ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ تمام دکھوں سے وہ شخص نجات پاتا ہے جو میری راہ میں اور میری رضا کی راہ میں جان کو بیچ دیتا ہے اور جانفشانی کے ساتھ اپنی اس حالت کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ خدا کا ہے اور اپنے تمام وجود کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہے جو طاعت خالق اور خدمت مخلوق کے لیے بنائی گئی ہے اور پھر حقیقی نیکیاں جو ہر ایک قوت سے متعلق ہیں ایسے ذوق و شوق و حضور دل سے بجا لاتا ہے کہ گویا وہ اپنی فرماں برداری کے آئینہ میں اپنے محبوب حقیقی کو دیکھ رہا ہے اور ارادہ اس کا خدا تعالیٰ کے ارادہ سے ہم رنگ ہو جاتا ہے اور تمام لذت اس کی فرماں برداری میں ٹھہر جاتی ہے اور تمام اعمال صالحہ نہ مشقت کی راہ سے بلکہ تلذذ اور احتفاظ کی کشش سے صادر ہونے لگتے ہیں یہی وہ نقد بہشت ہے

جو روحانی انسان کو ملتا ہے اور وہ بہشت جو آئندہ ملے گا وہ درحقیقت اسی کی اظلال و آثار ہے جس کو دوسرے عالم میں قدرت خداوندی جسمانی طور پر متمثل کر کے دکھائے گی۔

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۳-۱۴)

یعنی خدا کا پیارا بندہ اپنی جان خدا کی راہ میں دیتا ہے اور اس کے عوض میں خدا کی مرضی خرید لیتا ہے وہی لوگ ہیں جو خدا کی رحمت خاص کے مورد ہیں غرض وہ استقامت جس سے خدا ملتا ہے اس کی یہی روح ہے جو بیان کی گئی جس کو سمجھنا ہو سمجھے۔

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۸)

بعض ایسے ہیں کہ اپنے نفسوں کو خدا کی راہ میں بیچ دیتے ہیں تاکسی طرح وہ راضی ہو۔

(یادداشتیں برائین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۷ نیز پیغام صلح ص ۴۸)

بعض مومن لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ اپنی جانیں رضاء الہی کے عوض میں بیچ دیتے ہیں اور خدا الیوں ہی پر مہربان ہے۔

(نور القرآن دوم ص ۴۲)

اللہ کے بندے جو دین کو دنیا پر مقدم کر لیتے ہیں ان کے ساتھ وہ رافت اور محبت کرتا ہے چنانچہ خود فرماتا ہے **وَاللّٰهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ**۔ یہ وہی لوگ ہیں، جو اپنی زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اللہ تعالیٰ کی ہی راہ میں وقف کر دیتے ہیں۔ اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کرنا۔ اپنے مال کو اس کی راہ میں صرف کرنا اس کا فضل اور اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ مگر جو لوگ دنیا کی املاک و جائیداد کو اپنا مقصود بالذات بنا لیتے ہیں وہ ایک خواہیدہ نظر سے دین کو دیکھتے ہیں، مگر حقیقی مومن اور صادق مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ سچا اسلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ساری طاقتوں اور قوتوں کو مادام الحیات وقف کر دے تاکہ وہ حیات طیبہ کا وارث ہو۔

(الحکم جلد ۴ ص ۲۹ مورخہ ۱۹ اگست ۱۹۷۹ ص ۳)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

اے ایمان والو! خدا کی راہ میں اپنی گردن ڈال دو اور شیطانی راہوں کو اختیار مت کرو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اس جگہ شیطان سے مراد وہی لوگ ہیں جو بدی کی تعلیم دیتے ہیں۔

(یادداشتیں برائین احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۱، نیز پیغام صلح ص ۴۸)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ

آیت ۲۱

وَقُضِيَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ تَرْجَعُ الْأُمُورُ

یعنی اُس دن بادلوں میں تیرا خدا آئے گا یعنی انسانی مظہر کے ذریعہ سے اپنا جلال ظاہر کرے گا اور اپنا چہرہ دکھلائے گا کفر اور شرک نے بہت غلبہ کیا اور وہ خاموش رہا اور ایک مخفی خزانہ کی طرح ہو گیا اب چونکہ شرک اور انسان پرستی کا غلبہ کمال تک پہنچ گیا اور اسلام اُس کے پاؤں کے نیچے کھلا گیا اس لیے خدا فرماتا ہے کہ میں زمین پر نازل ہوں گا اور وہ قمری نشان دکھلاؤں گا کہ جب سے نسل آدم پیدا ہوئی ہے کبھی نہیں دکھلائے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ مدافعت بقدر حملہ دشمن ہوتی ہے پس جس قدر انسان پرستوں کو شرک پر غلو ہے وہ غلو بھی انتہا تک پہنچ گیا ہے اس لیے اب خدا آپ رٹے گا وہ انسانوں کو کوئی تلوار نہیں دے گا اور نہ کوئی جہاد ہوگا ہاں اپنا ہاتھ دکھلائے گا۔

(حقیقۃ الوحی ص ۱۵۷)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

لوگوں کا یہ خیال خام ہے کہ فلاں شخص فلاں کے پاس جا کر بلا مجاہدہ و تزکیہ ایک دم میں صدیقین میں داخل ہو گیا۔ قرآن کو دیکھو کہ خدا کس طرح تم پر راضی ہو۔ جب تک نبیوں کی طرح تم پر مصائب و زلازل نہ آویں۔ جنہوں نے بعض وقت تنگ آ کر یہ بھی کہہ دیا۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ۔

أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (س ۲) اللہ کے بندے ہمیشہ بلاؤں میں ڈالے گئے۔ پھر خدا نے اُن کو قبول کیا۔

(رپورٹ جلد سہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۴۳)

أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ یاد رکھو کہ خدا کی مدد بہت ہی قریب ہے۔

(برائین احمدیہ جلد سوم ص ۲۳۴ حاشیہ نمبر ۱۱)

تبلیغ رسالت جلد ششم ص ۵۴
(مجموعہ اشتہارات)

خدا کی رحمت اس ابتلاء کے دلوں کے بعد جلد آئیگی۔

(اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ) مسلمانوں کا بہشت صرف جسمانی بہشت نہیں بلکہ دینار الہی کا گھر ہے۔ اور دونوں قسم کی سعادتوں روحانی اور جسمانی کی جگہ ہے۔ ہاں عیسائی صاحبوں کا دوزخ محض جسمانی ہے۔

(حجۃ الاسلام ص ۷ طبع دسمبر ۱۹۲۶ء)

خدا تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ بہشت کی نعمتیں فوق الفہم ہیں۔ تمہیں اُن کا حقیقی علم نہیں دیا گیا اور تم وہ نعمتیں پاو گے جو اب تم سے پوشیدہ ہیں جو نہ دنیا میں کسی نے دیکھیں اور نہ سنیں اور نہ دلوں میں گزریں وہ تمام مخفی امور ہیں اُسی وقت سمجھ میں آئیں گی جب وارد ہوں گی جو کچھ قرآن اور حدیث میں وعدے ہیں وہ سب مثال کے طور پر بیان کیا ہے اور ساتھ اُس کے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ امور مخفی ہیں جن کی کسی کو اطلاع نہیں پس اگر وہ لذات اسی قدر ہوتیں جیسے اس دنیا میں شربت یا شراب پینے کی لذت یا عورت کے جماع کی لذت ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ یہ نہ کہتا کہ وہ ایسے امور ہیں کہ جو کسی آنکھ نے دیکھے اور نہ کسی کان نے سنے اور نہ وہ کبھی کسی کے دل میں گذرے پس ہم مسلمان لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ بہشت جو جسم اور روح کے لیے دارالجزا ہے، وہ ایک ادھورا اور ناقص دارالجزا نہیں بلکہ اُس میں جسم اور جان دونوں کو اپنی اپنی حالت کے موافق جزا ملے گی جیسا کہ جہنم میں اپنی اپنی حالت کے موافق دونوں کو سزا دی جائے گی اور اس کی اصل تفصیلات ہم خدا کے حوالے کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ جزا سزا جسمانی روحانی دونوں طور پر ہوں گی اور یہی وہ عقیدہ ہے جو عقل اور انصاف کے موافق ہے اور یہ نہایت شہرت اور خباثت اور حرام زدگی ہے کہ قرآن پر یہ یعن وارد کیا جائے کہ وہ صرف جسمانی بہشت کا وعدہ کرتا ہے قرآن تو صاف کہتا ہے کہ ہر ایک جو بہشت میں داخل ہو گا وہ جسمانی روحانی دونوں قسم کی جزا پائے گا اور جیسا کہ نعمت جسمانی اس کو ملے گی ایسا ہی وہ دینار الہی سے لذت اٹھائے گا اور یہی اعلیٰ لذت بہشت میں ہے معارف کی لذت بھی ہوگی اور طرح طرح کے انوار کی لذت بھی ہوگی اور عبادت کی لذت بھی ہوگی مگر اس کے ساتھ جسم بھی اپنی سعادت تامہ کو پہنچے گا۔

(نور القرآن نمبر ۲ ص ۳۱-۳۲)

كِتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا... (الخ) یعنی یہ ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو بُری سمجھو اور وہ اصل میں تمہارے

لیے اچھی ہو اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو دوست رکھو اور وہ اصل میں تمہارے لیے بُری ہو اور خدا چیزوں کی اصل حقیقت کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۲۶۱ حاشیہ نمبر ۱۱)

دعائے قبول ہونے والی ہوتی ہے۔ تو اللہ اس کے لیے دل میں ایک سچا جوش اور اضطراب پیدا کر دیتا ہے۔ اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ خود ہی ایک دعا سکھاتا ہے۔ اور الہامی طور پر اس کا پیارا بتا دیتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے۔ قَتَلْنَا اٰدَمَ مِنْ رَّبِّهِ كَيْدًا۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے راستباز بندوں کو قبول ہونے والی دعائیں خود الہاماً سکھاتا ہے۔ بعض وقت ایسی دعائیں الیسا حصہ بھی ہوتا ہے جس کو دعا کرنے والا ناپسند کرتا ہے مگر وہ قبول ہو جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس آیت کے مصداق ہے عَلَيَّ اَنْ نَّكَرَ هُوَ اَشْيَا وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ۔ (الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۲۷ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۲ء ص ۷)

بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو اور وہ اچھی نہیں ہوتی ہیں اور بہت سی ایسی ہوتی ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو اور وہ درحقیقت تمہارے لیے مفید ہوتی ہیں۔ (الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۲۷ مورخہ ۲۲ جنوری ۱۹۰۲ء ص ۷)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ
مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ
يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ
مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

یعنی شہر حرام میں قتل تو گناہ ہے لیکن خدا تعالیٰ کی راہ سے روکنا اور کفر اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مسجد حرام سے خارج کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بغاوت کو پھیلانا یعنی امن کا خلل انداز ہونا قتل سے بڑھ کر ہے اور ہمیشہ قتل کے لیے یہ لوگ مقابلہ کریں گے تا اگر ممکن ہو تو تمہیں دین حق سے پھیر دیں۔
(جنگ مقدس - جلد ۲ جون ۱۹۰۲ء صفحہ ۷۷)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

یعنی جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطنوں سے یا نفس پرستیوں سے جدائی اختیار کی اور خدا کی راہ میں کوشش کی وہ خدا کی رحیمیت کے اُمیدوار ہیں اور خدا غفور اور رحیم ہے یعنی اُس کا فیضانِ رحیمیت ضرور اُن لوگوں کے شامل حال ہو جاتا ہے کہ جو اُس کے مستحق ہیں کوئی ایسا نہیں جس نے اُس کو طلب کیا اور نہ پایا۔ عاشق کہ شد کہ یار بحالش نظر نہ کرد اے خواجہ درد نیست و گرنہ طیب ہست

(برائین احمدیہ جلد چہارم ص ۳۷۸-۳۷۹ حاشیہ نمبر ۱۱)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ

یعنی حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کرو اور اُن کے نزدیک مت جاؤ یعنی صحبت کے ارادہ سے جب تک کہ وہ پاک ہولیں۔ اگر ایسی صفائی سے کنارہ کشی کا بیان دید میں بھی ہو تو کوئی صاحب پیش کرے لیکن ان آیات سے یہ مراد نہیں کہ خاوند کو بغیر ارادہ صحبت کے اپنی عورت کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے یہ تو حقائق اور بیوقوفی ہوگی کہ بات کو اس قدر دور کھینچا جائے کہ تمدن کی ضروریات میں بھی حرج واقع ہو اور عورت کو ایامِ حیض میں ایک ایسی زہر قاتل کی طرح سمجھا جائے جس کے چھونے سے فی الفور موت نتیجہ ہے اگر بغیر ارادہ صحبت عورت کو چھونا حرام نہ ہو تو بیچارے عورتیں بڑی مصیبت میں پڑ جاتیں۔ بیمار ہوتیں تو کوئی نبض بھی دیکھ نہ سکتا، گرتیں تو کوئی ہاتھ سے اٹھا نہ سکتا اگر کسی درد میں ہاتھ پیر دبانے کی محتاج ہوتیں تو کوئی دبا نہ سکتا اگر مرتیں تو کوئی دفن نہ

کر سکتا کیونکہ ایسی پلید ہو گئیں کہ اب ہاتھ لگانا ہی حرام ہے سو یہ سب نامعلوم کی جہانتیں ہیں اور سچ بھی ہے کہ خاوند کو ایام حیض میں صحبت حرام ہو جاتی ہے لیکن اپنی عورت سے محبت اور آثار محبت حرام نہیں ہوتے۔
(آریہ دھرم ۳۳۷)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ یعنی خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ان کو بھی دوست رکھتا ہے جو جسمانی طہارت کے پابند رہتے ہیں۔ سو تو آمین کے لفظ سے خدا تعالیٰ نے باطنی طہارت اور پاکیزگی کی طرف توجہ دلائی اور متطہرین کے لفظ سے ظاہری طہارت اور پاکیزگی کی ترغیب دی۔ اور اس آیت سے یہ مطلب نہیں کہ صرف ایسے شخص کو خدا تعالیٰ دوست رکھتا ہے کہ جو محض ظاہری پاکیزگی کا پابند ہو بلکہ تو آمین کے لفظ کو ساتھ ملا کر بیان فرماتا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے اکل اور اتم محبت جس سے قیامت میں نجات ہوگی اسی سے وابستہ ہے کہ انسان علاوہ ظاہری پاکیزگی کے خدا تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرے۔ لیکن محض ظاہری پاکیزگی کی رعایت رکھنے والا دنیا میں اس رعایت کا فائدہ صرف اس قدر اٹھا سکتا ہے کہ بہت سے جسمانی امراض سے محفوظ رہے۔ اور اگرچہ وہ خدا تعالیٰ کی اعلیٰ درجہ کی محبت کا نتیجہ نہیں دیکھ سکتا مگر چونکہ اُس نے تھوڑا سا کام خدا تعالیٰ کی منشا کے موافق کیا ہے یعنی اپنے گھر اور بدن اور کپڑوں کو ناپاکیوں سے پاک رکھا ہے۔ اس لیے اس قدر نتیجہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ بعض جسمانی بلاؤں سے بچا لیا جائے۔ بجز اس صورت کے کہ وہ نثر گناہوں کی وجہ سے سزا کے لائق ٹھہر گیا ہو۔ کیونکہ اس صورت میں اس کے لیے یہ حالت بھی خدا تعالیٰ میسر نہیں کرے گا کہ وہ ظاہری پاکیزگی کو کا حقہ بجالا کر اُس کے نتائج سے فائدہ اٹھا سکے۔ غرض بموجب وعدہ الہی کے محبت کے لفظ میں سے ایک خفیف اور ادنیٰ سے حصہ کا وارث وہ دشمن بھی اپنی دنیا کی زندگی میں ہو جاتا ہے جو ظاہری پاکیزگی کے لیے کوشش کرتا ہو جیسا کہ تجربہ کے رو سے یہ مشاہدہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں کو خوب صاف رکھتے ہیں اور اپنی بد روؤں کو گندہ نہیں ہونے دیتے اور اپنے کپڑوں کو دھوئے رہتے ہیں اور خلال کرتے اور مسواک کرتے اور بدن پاک رکھتے ہیں اور بد بو اور عفونت سے پرہیز کرتے ہیں وہ اکثر خطرناک وبائی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ پس گویا وہ اس طرح پر يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ کے وعدہ سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن جو لوگ طہارت ظاہری کی پرواہ نہیں رکھتے آخر کبھی نہ کبھی وہ بیچ میں پھنس جاتے ہیں اور خطرناک بیماریاں ان کو آپڑتی ہیں۔

اگر قرآن کو غور سے پڑھو تو تمہیں معلوم ہو گا کہ خدا تعالیٰ کے بے انتہا رحم نے یہی چاہا ہے کہ انسان باطنی پاکیزگی اختیار کر کے روحانی عذاب سے نجات پاوے اور ظاہری پاکیزگی اختیار کر کے دنیا کے جہنم سے بچا رہے جو طرح طرح کی بیماریوں اور وباؤں کی شکل میں نمودار ہو جاتا ہے اور اس سلسلہ کو قرآن شریف میں اول سے آخر تک

بیان فرمایا گیا ہے جیسا کہ مثلاً یہی آیت اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُنْتَظِرِيْنَ۔ صاف بتلا رہی ہے کہ توابین سے مراد وہ لوگ ہیں جو باطنی پاکیزگی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اور متظرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو ظاہری اور جسمانی پاکیزگی کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ البتہ یہی ایک دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَلُمَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ یعنی پاک چیزیں کھاؤ اور پاک عمل کرو۔ اس آیت میں حکم جسمانی صلاحیت کے انتظام کے لیے ہے جس کے لیے كَلُمَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ کا ارشاد ہے اور دوسرا حکم روحانی صلاحیت کے انتظام کے لیے ہے جس کے لیے وَاعْمَلُوا صَالِحًا کا ارشاد ہے اور ان دونوں کے مقابلہ سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ بدکاروں کے لیے عالم آخرت کی سزا ضروری ہے۔ کیونکہ جب کہ ہم دنیا میں جسمانی پاکیزگی کے قواعد کو ترک کر کے فی الفور کسی بلا میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ امر بھی یقینی ہے کہ اگر ہم روحانی پاکیزگی کے اصول کو ترک کر دیں گے تو اسی طرح موت کے بعد بھی کوئی عذاب مولم ضرور ہم پر وارد ہوگا جو وہاں کی طرح ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوگا۔

(ایام الصلح ۱۰۱ تا ۱۰۲)

اسی طرح بیعت میں عظیم الشان بات توبہ ہے۔ جس کے معنی رجوع کے ہیں۔ توبہ اس حالت کا نام ہے کہ انسان اپنے معاصی سے جس سے اس کے تعلقات بڑھے ہوئے ہیں۔ اور اس نے اپنا وطن انھیں مقرر کر لیا ہو اپنے گویا کہ گناہ میں اس نے بود و باش مقرر کر لی ہوئی ہے۔ تو توبہ کے معنی یہ ہیں کہ اس وطن کو چھوڑنا اور رجوع کے معنی پاکیزگی کو اختیار کرنا۔ اب وطن کو چھوڑنا بڑا گراں گزرتا ہے۔ اور ہزاروں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ایک گھرجب انسان چھوڑتا ہے تو کس قدر اسے تکلیف ہوتی ہے اور وطن کو چھوڑنے میں تو اس کو سب یار دوست سے قطع تعلق کرنا پڑتا ہے۔ اور سب چیزوں کو مثل چارپائی فرش و مہسائے و گلیاں کو بچے بازار سب چھوڑ چھاڑ کر ایک نئے ملک میں جانا پڑتا ہے۔ یعنی اس وطن میں کبھی نہیں آنا۔ اس کا نام توبہ ہے۔ معصیت کے دوست اور ہوتے ہیں۔ اور تقویٰ کے دوست اور۔ اس تبدیلی کو صوفیاء نے موت کہا ہے۔ جو توبہ کرتا ہے اُسے بڑا حرج اٹھانا پڑتا ہے اور سچی توبہ کے وقت بڑے بڑے حرج اُس کے سامنے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحیم کریم ہے وہ جب تک اُس کل کا نعم البدل عطا نہ فرماوے نہیں مازنا۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ میں یہی اشارہ ہے کہ وہ توبہ کر کے غریب بکیں ہو جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اُسے محبت اور پیار کرتا ہے اور اُسے نیکوں کی جماعت میں داخل کرتا ہے۔

(البدرد جدا ۷۵، مورخہ ۲۸ نومبر ۱۹۷۵ء، ص ۳۶)

یعنی جو باطنی اور ظاہری پاکیزگی کے طالب ہیں اُن میں اُن کو دوست رکھنا ہوں۔ ظاہری پاکیزگی باطنی طہارت کی ممد اور معاون ہے۔ اگر انسان اس کو چھوڑ دے اور پاخانہ پھر کر بھی طہارت نہ کرے تو اندرونی پاکیزگی پاس بھی نہ چسکے۔

پس یاد رکھو۔ کڑاہری پاکیزگی اندرونی طہارت کو مستلزم ہے۔ اس لیے لازم ہے۔ کہ کم از کم جمعہ کو غسل کرو۔ ہر نماز میں وضو کرو۔ جماعت کھڑی کرو۔ تو خوشبو لگا لو۔ عیدین اور جمعہ میں خوشبو لگانے کا جو حکم ہے وہ اسی بنا پر قائم ہے اصل وجہ یہ ہے کہ اجتماع کے وقت عفونت کا اندیشہ ہے۔ پس غسل کرنے اور صاف کپڑے پہننے اور خوشبو لگانے سے سمیت اور عفونت سے روک ہوگی جیسا اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ مقرر کیا ہے ویسا ہی قانون مرنے کے بعد بھی رکھا ہے۔

(رسالہ اندازۃ دعبودۃ ۱۹۳۷ء مطبعہ ط)

بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ان لوگوں سے جو پاکیزگی کے خواہاں ہیں پیار کرتا ہے اس آیت سے نہ صرف یہی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی توبہ کے ساتھ حقیقی پاکیزگی اور طہارت شرط ہے۔ ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے الگ ہونا ضروری ہے۔ ورنہ نری توبہ اور لفظ کے تکرار سے تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔

(الحکم جلد ۸ء ۳۱ مورخہ ۱۴ ستمبر ۱۹۵۷ء ط)

یاد رکھو کہ گناہ ایک زہر ہے اور ہلاکت ہے۔ مگر توبہ اور استغفار ایک تریاق ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاک ہو جاویں۔

اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو ضائع نہیں کرتا۔ جب تضرع سے دعا کرنا ہے اور محصیت میں مبتلا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ شخص بچا یا جاوے اور وہ بچا یا جاتا ہے کیونکہ (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ۔)

(الحکم جلد ۱۱ء ۲ مورخہ ۱۴ جنوری ۱۹۵۷ء ط)

حقیقی توبہ انسان کو خدا تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے اور اس سے پاکیزگی اور طہارت کی توفیق ملتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور نیز ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو گناہوں کی کشش سے پاک ہونے والے ہیں۔ توبہ حقیقت میں ایک ایسی شے ہے کہ جب وہ اپنے حقیقی لوازمات کے ساتھ کی جاوے تو اس کے ساتھ ہی انسان کے اندر ایک پاکیزگی کا بیج بویا جاتا ہے جو اُس کو نیکیوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہی باعث ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ گویا اُس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یعنی توبہ سے پہلے کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس وقت سے پہلے جو کچھ بھی اس کے حالات تھے۔ اور جو بے جا حرکات اور بے اعتدالیاں اُس کے چال چلن میں پائی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اُن کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عمدہ صلح باندھا جاتا ہے اور نیا حساب

شروع ہوتا ہے۔ (الحکم جلد ۳۵، مورخہ ۱۷ اکتوبر ۱۹۳۳ء ص ۱)

یہ سچی بات ہے کہ توبہ اور استغفار سے گناہ بخشے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔
 اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ سچی توبہ کرنے والا معصوم کے رنگ میں ہوتا ہے۔ پچھلے گناہ تو
 معاف ہو جاتے ہیں پھر آئندہ کے لیے خدا سے حاملہ صاف کر لے۔ اس طرح پر خدا تعالیٰ کے اولیاء میں داخل
 ہو جائے گا اور پھر اس پر کوئی خوف و حزن نہ ہوگا۔ (الحکم جلد ۷، مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۳۷ء ص ۱)

اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے اور نیز ان لوگوں سے پیار کرتا ہے کہ جو اس بات پر زور لگاتے ہیں
 کہ کسی طرح گناہ سے پاک ہو جائیں۔ (چشمہ معرفت ص ۱)

ایک تو تواب ہوتے ہیں اور ایک مطہر ہوتے ہیں۔ تواب ان کو کہا جاتا ہے جو کبھی خدا کی طرف رجوع کر لیتے
 ہیں اور مطہر وہ ہوتے ہیں۔ کہ وہ مجاہدات اور ریاضات کرتے رہتے ہیں اور ان کے دل میں ایک کبیٹہ سی لگی
 رہتی ہے کہ کسی طرح سے ان آلائشوں سے پاک ہو جاویں۔ اور نفس امارہ کے جذبات پر ہر طرح سے غالب آکر زکی
 النفس بن جاویں۔ (الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۱۲ جنوری ۱۹۳۷ء ص ۱)

نَسَاؤُكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَاتُوا حَرَّتْكُمْ اَلِيْ شَيْئُمْ وَقَدِّمُوا
 لَا نَفْسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ مُّلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

اسلام نے نکاح کرنے سے علت غائی ہی یہی رکھی ہے کہ تا انسان کو وجہ حلال سے نفسانی شہوات کا
 وہ علاج میسر آوے جو ابتداء سے خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں رکھا گیا ہے اور اس طرح اس کو عفت اور
 پرہیزگاری حاصل ہو کر ناجائز اور حرام شہوت رانیوں سے بچا رہے کیا جس نے اپنی پاک کلام میں فرمایا کہ نَسَاؤُكُمْ حَرْتُ
 نَسَاؤُ یعنی تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں اُس کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ اس کی غرض صرف یہ تھی کہ تا لوگ
 شہوت رانی کریں اور کوئی مقصد نہ ہو کیا کھیتی سے صرف لہو و لعب ہی غرض ہوتی ہے یا یہ مطلب ہوتا ہے کہ
 جو بیج بویا گیا ہے اُس کو کامل طور پر حاصل کر لیں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ کیا جس نے اپنی مقدس کلام میں فرمایا
 مُّحْصِنِيْنَ غَيْرُ مُسَاَفِحِيْنَ یعنی تمہارے نکاح کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ تمہیں عفت اور پرہیزگاری
 حاصل ہو اور شہوت کے بد نتائج سے بچ جاؤ۔ یہ نہیں مقصود ہونا چاہیے کہ تم حیوانات کی طرح بغیر کسی
 پاک غرض کے شہوت کے بندے ہو کر اس کام میں مشغول ہو کیا اس حکیم خدا کی نسبت یہ خیال کر سکتے ہیں
 کہ اُس نے اپنی تعلیم میں مسلمانوں کو صرف شہوت پرست بنانا چاہا اور یہ باتیں فقط قرآن شریف میں نہیں

بلکہ ہماری معتبر حدیث کی دو کتابیں بخاری اور مسلم میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت ہے۔

(آریہ دھرم ص ۳۹-۳۸)

تمھاری عورتیں تمھاری اولاد پیدا ہونے کے لیے ایک کھیتی ہیں۔ پس تم اپنی کھیتی کی طرف جس طور سے چاہو آؤ صرف کھیتی ہونے کا لحاظ رکھو یعنی اس طور سے صحبت نہ کرو جو اولاد کی مانع ہو۔ بعض آدمی اسلام کے اوائل زمانہ میں صحبت کے وقت انزال کرنے سے پرہیز کرتے تھے اور باہر انزال کر دیتے تھے اس آیت میں خدا نے اُن کو منع فرمایا اور عورتوں کا نام کھیتی رکھا یعنی ایسی زمین جس میں ہر قسم کا اناج اُگتا ہے پس اس آیت میں ظاہر فرمایا کہ چونکہ عورت درحقیقت کھیتی کی مانند ہے جس سے اناج کی طرح اولاد پیدا ہوتی ہے سو یہ جائز نہیں ہے کہ اُس کھیتی کو اولاد پیدا ہونے سے روکا جائے ہاں اگر عورت بیمار ہو اور یقین ہو کہ حمل ہونے سے اُس کی موت کا خطرہ ہوگا ایسا ہی صحت نیت سے کوئی اور مانع ہو تو یہ صورتیں مستثنیٰ ہیں ورنہ عندا لشرع ہرگز جائز نہیں کہ اولاد ہونے سے روکا جائے۔

غرض جبکہ خدا تعالیٰ نے عورت کا نام کھیتی رکھا تو ہر ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ اسی واسطے اُس کا نام کھیتی رکھا کہ اولاد پیدا ہونے کی جگہ اُس کو قرار دیا اور نکاح کے اعراض میں سے ایک یہ بھی غرض رکھی کہ تا اس نکاح سے خدا کے بندے پیدا ہوں جو اُس کو یاد کریں۔ دوسری غرض خدا تعالیٰ نے یہ بھی قرار دی ہے کہ تا مرد اپنی بیوی کے ذریعہ اور بیوی اپنے خاوند کے ذریعہ سے بذہنی اور بدعینی سے محفوظ رہے۔ تیسری غرض یہ بھی قرار دی ہے کہ تا باہم اُس ہو کر تنہائی کے رنج سے محفوظ رہیں۔

(جیشہ معرفت ص ۲۸-۲۹)

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا
بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

قرآن شریف کی رو سے لغو یا جھوٹی قسمیں کھانا منع ہے کیونکہ وہ خدا سے ٹھٹھا ہے اور گستاخی ہے اور ایسی قسمیں کھانا بھی منع ہے جو نیک کاموں سے محروم کرتی ہوں جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ میں آئندہ مسطح صحابی کو صدق خیرات نہیں دوں گا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا۔ یعنی ایسی قسمیں مت کھاؤ جو نیک کاموں سے باز رکھیں..... تفسیر مفتی الامام مسعود مفتی روم میں زیر آیت وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ لکھا ہے کہ عرضہ اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز ایک بات کے کرنے سے عاجز اور مانع ہو جائے اور لکھا ہے کہ یہ آیت ابو بکر صدیق کے حق میں ہے

جب کہ انھوں نے قسم کھائی تھی کہ مسطح کو جو صحابی ہے بباعث شرکت اس کی حدیث انک میں کچھ خیرات نہیں دوں گا۔ پس خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ ایسی قسمیں مت کھاؤ جو تمہیں نیک کاموں اور اعمال صالحہ سے روک دیں نہ یہ کہ معاملہ متنازعہ جس سے طے ہو۔
(الحکم جلد ۸ ص ۲۲۷ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۴ء ص ۷)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

انسان کے دل کے تخیلات جو بے اختیار اٹھتے رہتے ہیں اُس کو گنہگار نہیں کرتے بلکہ عند اللہ مجرم ٹھہر جانے کی تین ہی قسم ہیں (۱) اول یہ کہ زبان پر ناپاک کلمے جو دین اور راستی اور انصاف کے برخلاف ہوں جاری ہوں (۲) دوسرے یہ کہ جو ارجح یعنی ظاہری اعضا سے نافرمانی کی حرکات صادر ہوں (۳) تیسرے یہ کہ دل جو نافرمانی پر عزیمت کرے یعنی پختہ ارادہ کرے کہ فلاں فعل بد ضرور کروں گا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ یعنی جن گناہوں کو دل اپنی عزیمت سے حاصل کرے اُن گناہوں کا مواخذہ ہو گا مگر محجرات و خطرات پر مواخذہ نہیں ہو گا کہ وہ انسانی فطرت کے قبضہ میں نہیں ہیں خدائے رحیم ہمیں اُن خیالات پر نہیں پکڑتا جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں۔ ہاں اُس وقت پکڑتا ہے کہ جب ہم اُن خیالات کی زبان سے یا ہاتھ سے یا دل کی عزیمت سے پروہی کریں بلکہ بعض وقت ہم اُن خیالات سے ثواب حاصل کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ نے صرف قرآن کریم میں ہاتھ پیر کے گناہوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ کان اور آنکھ اور دل کے گناہوں کا بھی ذکر کیا ہے جیسا کہ وہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَ مَسْئُولًا یعنی کان اور آنکھ اور دل جو ہیں ان سب سے باز پرس کی جائے گی اب دیکھو جیسا کہ خدا تعالیٰ نے کان اور آنکھ کے گناہ کا ذکر کیا ایسا ہی دل کے گناہ کا بھی ذکر کیا مگر دل کا گناہ خطرات اور خیالات نہیں ہیں کیونکہ وہ تو دل کے بس میں نہیں ہیں بلکہ دل کا گناہ پختہ ارادہ کر لینا ہے صرف ایسے خیالات جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں گناہ میں داخل نہیں ہاں اُس وقت داخل ہو جائیں گے جب اُن پر عزیمت کرے اور اُن کے ارتکاب کا ارادہ کر لے ایسا ہی اللہ جل شانہ اندرونی گناہوں کے بارہ میں ایک اور جگہ فرماتا ہے قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ یعنی خدا نے ظاہری اور اندرونی گناہ دونوں حرام کر دیے۔
(نور القرآن نمبر ۲ ص ۳۳)

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اشْهُرٍ فَاِنْ فَاَوْ

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

جو لوگ اپنی بیویوں سے جدا ہونے کے لیے قسم کھا لیتے ہیں وہ طلاق دینے میں جلدی نہ کریں بلکہ چار مہینے انتظار کریں۔ سو اگر وہ اس عرصہ میں اپنے ارادہ سے باز آجائیں پس خدا کو غفور و رحیم پائیں گے۔ (آریہ دھرم ص ۴۳)

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اور اگر طلاق دینے پر پختہ ارادہ کر لیں سو یاد رکھیں کہ خدا سننے والا اور جاننے والا ہے یعنی اگر وہ عورت جس کو طلاق دی گئی خدا کے علم میں مظلوم ہو اور پھر وہ بددعا کرے تو خدا اُس کی بددعا سُن لے گا۔ (آریہ دھرم ص ۴۳)

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ

أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ

الْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

آریہ لوگ جب اُس اعتراض کے وقت جو نیوک پر وارد ہوتا ہے بالکل لا جواب اور عاجز ہو جاتے ہیں تو بھلا نصا اور خدا ترسی کی قوت سے کام نہیں لیتے بلکہ اسلام کے مقابل پر نہایت مکروہ اور بے جا افتراؤں پر آجاتے ہیں چنانچہ بعض تو مسئلہ طلاق کو ہی پیش کرتے ہیں حالانکہ خوب جانتے ہیں کہ قدرتی طور ایسی آفات ہر ایک قوم کے لیے ہمیشہ ممکن الظہور ہیں جن سے بچنا بجز طلاق کے متصور نہیں مثلاً اگر کوئی عورت زانیہ ہو تو کس طرح اس کے خاوند کی غیرت اُس کو اجازت دے سکتی ہے کہ وہ عورت اس کی بیوی کہلا کر پھر دن رات زنا کاری کی حالت میں مشغول رہے ایسا ہی اگر کسی کی جو رو اس قدر دشمنی میں ترقی کرے کہ اس کی جان کی دشمن ہو جاوے اور اُس کے مارنے کے فکر میں لگی رہے تو کیا وہ ایسی

عورت سے امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے بلکہ ایک غیرت مند انسان جب اپنی عورت میں اس قدر خرابی بھی دیکھے کہ اجنبی شہوت پرست اُس کو پکڑتے ہیں اور اُس کا بوسہ لینے میں اور اس سے ہم بغل ہوتے ہیں اور وہ خوشی سے یہ سب کام کراتی ہے تو گو تحقیق کے رو سے ابھی زمانہ نکاح نہ پہنچی ہو بلکہ وہ فاسقہ موقع کے انتظار میں ہو تاہم کوئی غیرت مند ایسے ناپاک خیال عورت سے نکاح کا تعلق رکھنا نہیں چاہتا اگر آریہ کہیں کہ کیا حرج ہے کچھ مضائقہ نہیں تو ہم ان سے بحث کرنا نہیں چاہتے ہمارے مخاطب صرف وہ شریعت میں جن کی فطرت میں خدا تعالیٰ نے غیرت اور جیاد کا مادہ رکھا ہے اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ (حاشیہ متعلقہ ص ۲۳-۲۴) اور چاہیے کہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی وہ رجوع کی امید کے لیے تین حیض تک انتظار کریں۔ (آریہ دھرم ص ۴۳)

اس سوال کے جواب میں کہ کیا کوئی عورت بتیہ ہو سکتی ہے۔ فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَالرِّجَالِ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ اور الْمَرْجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ عورتیں اصل میں مردوں کی ہی ذیل میں ہوا کرتی ہیں۔ جب صاحب درجہ اور صاحب مرتبہ کے واسطے ایک دروازہ بند کر دیا گیا تو یہ بھاری ناقصات الغفل کس حساب میں ہیں۔

(الحکم جلد ۷، مورخہ ۱۷ اپریل ۱۳۹۷ھ ص ۱۰-۹)

عورتوں کے حقوق کی جیسی حفاظت اسلام نے کی ہے ویسی کسی دوسرے مذہب نے قطعاً نہیں کی مختصر الفاظ میں بیان فرما دیا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ کہ جیسے مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر ہیں۔ بعض لوگوں کا حال سنا جاتا ہے کہ ان بھاریوں کو پاؤں کی جوتی کی طرح جانتے ہیں اور ذیل ترین خدمات اُن سے لیتے ہیں۔ گالیاں دیتے ہیں خفارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور پردہ کے حکم ایسے ناجائز طریق سے برتتے ہیں کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔

چاہیے کہ بیویوں سے غلو نہ کیا گیا تعلق ہو جیسے دوسرے اور تحقیقی دوستوں کا ہوتا ہے انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں اگر انہی سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے۔ کہ خدا سے صلح ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خَيْرُكُمْ خَيْرُ مَا لَا يَهْلِكُ تَمَّ مِنْ سِوَاكُمْ اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے۔ (البدع جلد ۲، مورخہ ۲۲ مئی ۱۳۹۷ھ ص ۱۳۷)

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا

اِفْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ
اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

ان تین حیض میں (جن کا ذکر اوپر کی آیت میں ہو چکا ہے) جو قریباً تین مہینے ہیں دو دفعہ طلاق ہوگی یعنی ہر ایک حیض کے بعد خاوند عورت کو طلاق دے اور جب تیسرا مہینہ آوے تو خاوند کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ اب یا تو تیسری طلاق دیکر احسان کے ساتھ دائمی جدائی اور قطع تعلق ہے اور یا تیسری طلاق سے رُک جائے اور عورت کو حسن معاشرت کے ساتھ اپنے گھر میں آباد کرے اور یہ جائز نہیں ہوگا کہ جو مال طلاق سے پہلے عورت کو دیا تھا وہ واپس لے لے۔

(آریہ دھرم ص ۴۳)

جب ہم سوچیں کہ نکاح کیا چیز ہے تو مجھ اس کے اور کوئی حقیقت معلوم نہیں ہوتی کہ ایک پاک معاہدہ کی شرائط کے نیچے دو انسانوں کا زندگی بسر کرنا ہے اور جو شخص شرائط شکنی کا مرتکب ہو وہ عدالت کی رو سے معاہدہ کے حقوق سے محروم رہنے کے لائق ہو جاتا ہے اور اسی محرومی کا نام دوسرے لفظوں میں طلاق ہے لہذا طلاق ایک ایسی پوری پوری جدائی ہے جس سے مطلقہ کی حرکات سے شخص طلاق دہندہ پر کوئی بد اثر نہیں پہنچتا یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک عورت کسی کی منکوحہ ہو کر نکاح کے معاہدہ کو کسی اپنی بد چلنی سے توڑ دے تو وہ اس عضو کی طرح ہے جو گندہ ہو گیا اور مڑ گیا یا اس دانت کی طرح ہے جس کو کپڑے نے کھا لیا اور وہ اپنے شہید درد سے ہر وقت تمام بدن کو ستانا اور دکھ دیتا ہے تو اب حقیقت میں وہ دانت دانت نہیں ہے اور نہ وہ متعفن عضو حقیقت میں عضو ہے اور سلامتی اسی میں ہے کہ اس کو اکھڑ دیا جائے اور کاٹ دیا جائے اور پھینک دیا جائے یہ سب کاروائی قانون قدرت کے موافق ہے۔ عورت کا مرد سے ایسا تعلق نہیں جیسے اپنے ہاتھ اور اپنے پیر کا لیکن تاہم اگر کسی کا ہاتھ یا پیر کسی ایسی آفت میں مبتلا ہو جائے کہ اطباء اور ڈاکٹروں کی رائے اسی پر اتفاق کرے کہ زندگی اس کی کاٹ دینے میں ہے تو بھلا تم میں سے کون ہے کہ ایک جان کے بچانے کے لیے کاٹ دینے پر راضی نہ ہو پس ایسا ہی اگر تیری منکوحہ اپنی بد چلنی اور کسی ہمان پاپ سے تیرے پروبال لاوے تو وہ ایسا عضو ہے کہ کپڑ گیا اور مڑ گیا اور اب وہ تیرا عضو نہیں ہے اس کو جلد کاٹ دے اور گھر سے باہر پھینک دے البتہ ہو کہ اس کی زہر تیرے سارے بدن میں پہنچ جائے اور تجھے ہلاک کرے پھر اگر اس کاٹے ہوئے اور زہر تلے جسم کو کوئی پرنہ یاد نہ رکھائے تو تجھے اس سے کیا کام کیونکہ وہ جسم تو اسی وقت سے تیرا جسم نہیں رہا جب کہ تو نے اس کو کاٹ کر پھینک دیا اب جبکہ طلاق کی ایسی صورت ہے کہ اس میں خاوند خاوند نہیں رہتا اور نہ عورت اس کی عورت رہتی

ہے اور عورت ایسی جدا ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک خراب شدہ عضو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے تو ذرہ سوچنا چاہیے کہ طلاق کو نیوگ سے کیا مناسبت ہے طلاق تو اس حالت کا نام ہے کہ جب عورت سے بیزار ہو کر کبھی قطع تعلیق اُس سے کیا جاوے مگر نیوگ میں تو خاوند بدستور خاوند ہی رہتا ہے اور نکاح بھی بدستور نکاح ہی کہلاتا ہے اور جو شخص اس غیر عورت سے ہم بستر ہوتا ہے اُس کا نکاح اس عورت سے نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ کہو کہ مسلمان بے وجہ بھی عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں تو تمہیں معلوم ہے کہ ایشیائے اسلامیہ میں مسلمانوں کو لغو کام کرنے سے منع کیا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ اور قرآن میں بے وجہ طلاق دینے والوں کو بہت ہی ڈرایا ہے۔ ماسوا اس کے تم اس بات کو بھی تو ذرا سوچو کہ مسلمان اپنی حیثیت کے موافق بہت سا مال خرچ کر کے ایک عورت سے شادی کرتے ہیں اور ایک رقم کثیر عورت کے منہ کی اُن کے ذمہ ہوتی ہے اور بعضوں کے ہر کئی ہزار اور بعض کے ایک لاکھ یا کئی لاکھ ہوتے ہیں اور یہ نہ عورت کا حق ہوتا ہے اور طلاق کے وقت بہر حال اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وصول کرے اور نیز قرآن میں یہ حکم ہے کہ اگر عورت کو طلاق دی جائے تو جس قدر مال عورت کو طلاق سے پہلے دیا گیا ہے وہ عورت کا ہی رہے گا اور اگر عورت صاحب اولاد ہو تو بچوں کے تعہد کی مشکلات اس کے علاوہ ہیں اسی واسطے کوئی مسلمان جب تک اس کی جان پر ہی عورت کی وجہ سے کوئی وبال نہ پڑے تب تک طلاق کا نام نہیں لیتا بھلا کون ایسا پاگل ہے کہ بے وجہ اس قدر تباہی کا بوجھ اپنے سر پر ڈال لے بہر حال جب مرد اور عورت کے تعلقات نکاح باہم باقی نہ رہے تو پھر نیوگ کو اُس سے کیا نسبت جس میں عین نکاح کی حالت میں ایک شخص کی عورت دوسرے شخص سے ہم بستر ہو سکتی ہے پھر طلاق مسلمانوں سے کچھ خاص بھی نہیں بلکہ ہر ایک قوم میں بشرطیکہ دیوث نہ ہوں نکاح کا معاہدہ صرف عورت کی نیک چلنی تک ہی محدود ہوتا ہے اور اگر عورت بدچلن ہو جائے تو ہر ایک قوم کے غیرت مند کو خواہ ہندو خواہ عیسائی ہو بدچلن عورت سے علیحدہ ہونے کی ضرورت پڑتی ہے..... گندی عورت گندے عضو کی طرح ہے اور اُس کا کاٹ کر پھینکنا اسی قانون کے رو سے ضروری پڑا ہوا ہے جس قانون کی رو سے ایسے عضو کاٹے جاتے ہیں اور چونکہ ایسی عورتوں کو اپنے پاس سے دفع کرنا واقعی طور پر ایک پسندیدہ بات اور انسانی غیرت کے مطابق ہے اس لیے کوئی مسلمان اس کاروائی کو چھپے چھپے ہرگز نہیں کرتا مگر نیوگ چھپ کر کیا جاتا ہے کیونکہ دل گواہی دیتا ہے کہ یہ بُرا کام ہے۔

(آئینہ دھرم ص ۳۶-۳۷)

اگر کوئی عورت اذیت اور مصیبت کا باعث ہو تو ہم کو کیونکر یہ خیال کرنا چاہیے کہ خدا ہم سے ایسی عورت کے طلاق دینے سے ناخوش ہوگا۔ میں دل کی سمجھی گو اس شخص سے منسوب کرتا ہوں جو اس عورت کو اپنے پاس رہنے دے نہ اُس شخص سے جو اس کو ایسی صورتوں میں اپنے گھر سے نکال دے ناموافقت سے عورت کو رکھنا ایسی

سختی ہے جس میں طلاق سے زیادہ بے رحمی ہے طلاق ایک مصیبت ہے جو ایک بدتر مصیبت کے عوض اختیار کی جاتی ہے۔ تمام معاہدے بدعہدی سے ٹوٹ جاتے ہیں پھر اس پر کون سی معقول دلیل ہے کہ نکاح کا معاہدہ ٹوٹ نہیں سکتا اور کیا وجہ کہ نکاح کی نوعیت تمام معاہدوں سے مختلف ہے۔ عیسیٰ نے زنا کی شرط سے طلاق کی اجازت دی مگر آخر اجازت تو دے دی نکاح ملاپ کے لیے ہے اس لیے نہیں کہ ہم دائمی تردد اور نزاع کے باعث سے پریشان خاطر رہیں۔

عورت کا جوڑ اپنے خاوند سے پاک دامنی اور فرماں برداری اور باہم رضامندی پر موقوف ہے اور اگر ان تینوں باتوں میں سے کسی ایک بات میں بھی فرق آجائے تو پھر یہ جوڑ قائم رہنا محالات میں سے ہو جاتا ہے انسان کی بیوی اُس کے اعضا کی طرح ہے پس اگر کوئی عضو سڑک جائے یا ہڈی ایسی ٹوٹ جائے کہ قابل پیوند نہ ہو تو پھر بجز کاٹنے کے اور کیا علاج ہے اپنے عضو کو اپنے ہاتھ سے کاٹنا کوئی نہیں چاہتا کوئی بڑی ہی مصیبت پڑتی ہے تب کاٹا جاتا ہے پس جس حکیم مطلق نے انسان کے مصلح کے لیے نکاح تجویز کیا ہے اور چاہا ہے کہ مرد اور عورت ایک ہو جائیں اسی نے مفاسد ظاہر ہونے کے وقت اجازت دی ہے کہ اگر آرام اُس میں منظور ہو کہ کم خوردہ دانت یا سڑے ہوئے عضو یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کی طرح موذی کو علیحدہ کر دیا جائے تو اسی طرح کار بند ہو کر اپنے تئیں فوق الطاق آفت سے بچالیں کیونکہ جس جوڑ سے وہ فائدہ مترتب نہیں ہو سکتے کہ جو اُس جوڑ کی علت غائی ہیں بلکہ اُن کی ضد پیدا ہوتی ہے تو وہ جوڑ درحقیقت جوڑ نہیں ہے۔

(آریہ دھرم حاشیہ متعلقہ ص ۷۳ ع ۱)

خدا تعالیٰ نے جو ضرورتوں کے وقت میں مرد کو طلاق دینے کی اجازت دی اور کھول کر یہ نہ کہا کہ عورت کی زنا کاری سے یا کسی اور بدعاشی کے وقت اس کو طلاق دی جاوے اس میں حکمت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ستاری نے چاہا کہ عورت کی تشبیہ نہ ہو اگر طلاق کے لیے زنا وغیرہ جرائم کا اعلان کیا جاتا تو لوگ سمجھتے کہ اس عورت پر کسی بدکاری کا شبہ ہے یا فلاں فلاں بدکاری کے قہموں میں سے ضرور اُس نے کوئی بدکاری کی ہوگی مگر اب یہ راز خاوند تک محدود رہتا ہے۔

دُنیا میں کوئی فرق نہیں جو طلاق کا مخالف ہو کسی نہ کسی ضرورت سے بعض وقت طلاق دینی پڑتی ہے۔ یہ رسم کس مذہب میں نہیں جب مرد و عورت میں مخالفت ہوگی تو بحر طلاق اور کیا چارہ ہوگا۔ (سنان دھرم ص ۷) اگر طلاق ایسا امر ہو تا جو کہ کاشننس کے خلاف ہے تو پھر دیگر اقوام بھی اسے بجا نہ لائیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جو ضرورت کے وقت عورت کو طلاق نہ دیتی ہو۔ (البدعہ ص ۷۷ مورخہ می سنہ ۱۱۷۱ھ)

درحقیقت اسلامی پاکیزگی نے ہی طلاق کی ضرورت کو محسوس کیا ہے ورنہ جو لوگ دیوالوں کی طرح زندگی بسر کرتے

ہیں اُن کے نزدیک گواہ کی عورت کچھ کرتی پھرے طلاق کی ضرورت نہیں۔ (نسیم دعوت ص ۷۷ حاشیہ)

روحانی اور جسمانی طور پر اپنی بیویوں سے ٹکی کر۔ ان کے لیے دعا کرتے رہو اور طلاق سے پرہیز کرو کیونکہ نہایت بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے۔ جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو ایک گندہ برتن کی طرح جلد مت توڑو۔ (ضمیمہ محمد گولڑویہ ص ۷۷ حاشیہ)

ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ جو لوگ ایک ہی دفعہ تین طلاق لکھ دیتے ہیں اُن کی وہ طلاق جائز ہوتی ہے یا نہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ قرآن شریف کے فرمودہ کی رو سے تین طلاق دی گئی ہوں اور اُن میں سے ہر ایک کے درمیان اتنا ہی وقفہ رکھا گیا جو قرآن شریف نے بنایا ہے تو ان تینوں کی عدت کے گزرنے کے بعد اس خاوند کا کوئی تعلق اس بیوی سے نہیں رہتا ہاں اگر کوئی ان شخص اس عورت سے عدت گزرنے کے بعد نکاح کرے اور پھر اتفاقاً وہ اُس کو طلاق دے دے تو اُس خاوند ازل کو جائز ہے کہ اُس بیوی سے نکاح کرے۔ مگر اگر دوسرا خاوند ازل کی خاطر سے یا لحاظ سے اُس بیوی کو طلاق دے کہ تا وہ پہلا خاوند اُس سے نکاح کرے تو یہ حلال ہوتا ہے اور یہ حرام ہے۔ لیکن اگر تین طلاق ایک ہی وقت میں دی گئی ہوں تو اُس خاوند کو یہ فائدہ دیا گیا ہے کہ وہ عدت کے گزرنے کے بعد بھی اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے کیونکہ یہ طلاق ناجائز طلاق تھا اور اللہ و رسول کے فرمان کے موافق نہ دیا گیا تھا دراصل قرآن شریف میں عورت کو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو یہ امر نہایت ہی ناگوار ہے۔ کہ پرانے تعلقات والے خاوند اور بیوی آپس کے تعلقات کو چھوڑ کر الگ الگ ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اُس نے طلاق کے واسطے بڑے بڑے شرائط لگائے ہیں۔ وقفہ کے بعد تین طلاق کا دینا اور ان کا ایک ہی جگہ رہنا وغیرہ۔ یہ امور سب اس واسطے ہیں کہ شاید کسی وقت اُن کے دلی رنج دور ہو کر آپس میں صلح ہو جاوے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کبھی کوئی قریبی رشتہ دار وغیرہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں اور نازے جوش کے وقت میں حکام کے پاس عرضی پرچے لے کر آتے ہیں تو آخر ان حکام اس وقت ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ایک ہفتہ کے بعد آنا۔ اصل غرض ان کی صرف یہی ہوتی ہے کہ یہ آپس میں صلح کر لیں گے اور اُن کے یہ جوش فرو ہوں گے تو پھر ان کی مخالفت باقی نہ رہے گی اسی واسطے وہ اس وقت اُن کی وہ درخواست لینا مصلحت کے خلاف جانتے ہیں۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی مرد اور عورت کے الگ ہونے کے واسطے ایک کافی موقع رکھ دیا ہے۔

یہ ایک ایسا موقع ہے کہ طرفین کو اپنی بھلائی بُرائی کے سوچنے کا موقع مل سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَطْلَاقْ مَرَّتَيْنِ۔ یعنی دو دفعہ کی طلاق ہونے کے بعد یا اُسے اچھی طرح سے رکھ لیا جاوے یا احسان سے جدا کر دیا جاوے۔ اگر اتنے لمبے عرصے میں بھی ان کی آپس میں صلح نہیں ہوتی تو پھر ممکن نہیں کہ وہ اصلاح

(الحکم جلد ۳۷ مورخہ مارچ اپریل ۱۳۷۷ء)

پذیریں۔

طلاق ایک وقت میں کامل نہیں ہو سکتی طلاق میں تین طہر ہونے ضروری ہیں فقہانے ایک ہی مرتبہ تین طلاق دے دینی جائز رکھی ہے مگر ساتھ ہی اس میں یہ رعایت بھی ہے کہ عدت کے بعد اگر خاوند رجوع کرنا چاہے تو وہ عورت اسی خاوند سے نکاح کر سکتی ہے اور دوسرے شخص سے بھی کر سکتی ہے۔

قرآن کریم کی رو سے جب تین طلاق دے دی جاویں تو پہلا خاوند اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی اور کے نکاح میں آوے اور پھر وہ دوسرا خاوند بلا عہد اُسے طلاق دے دیوے اگر وہ عہد اسی لیے طلاق دے گا کہ اپنے پہلے خاوند سے وہ پھر نکاح کر لے تو یہ حرام ہو گا کیونکہ اسی کا نام حلالہ ہے جو کہ حرام ہے فقہانے جو ایک دم کی تین طلاقیں کو جائز رکھا ہے اور پھر عدت کے گزرنے کے بعد اسی خاوند سے نکاح کا حکم دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اول اُسے شرعی طریق سے طلاق نہیں دی۔

قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو طلاق بہت ناگوار ہے کیونکہ اس سے میاں بیوی دونوں کی خانہ بربادی ہو جاتی ہے اس واسطے تین طلاق اور تین طہر کی مدت مقرر کی کہ اس عرصہ میں دونوں اپنا نیک و بد سمجھ کر اگر صلح چاہیں تو کر لیں۔

عورت مرد کا معاملہ آپس میں جو ہوتا ہے اس پر دوسرے کو کامل اطلاع نہیں ہوتی بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی فحش عیب عورت میں نہیں ہوتا مگر تاہم مزاجوں کی نا موافقت ہوتی ہے جو کہ باہمی محاشرۃ کی نخل ہوتی ہے ایسی صورت میں مرد طلاق دے سکتا ہے۔

بعض وقت عورت گولی ہو اور ٹری عابد اور پرہیزگار اور پاکدامن ہو اور اس کو طلاق دینے میں خاوند کو بھی جرم آتا ہو بلکہ وہ روتا بھی ہو مگر پھر بھی چونکہ اس کی طرف سے کراہت ہوتی ہے اس لیے وہ طلاق دے سکتا ہے۔ مزاجوں کا آپس میں موافق نہ ہونا یہ بھی ایک شرعی امر ہے۔

اگر شرط ہو کہ فلاں بات ہو تو طلاق ہے اور وہ بات ہو جائے تو پھر واقعی طلاق ہو جاتی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ اگر فلاں پھل کھاؤں تو طلاق ہے اور پھر وہ پھل کھالے تو طلاق ہو جاتی ہے۔

(البدع جلد ۲۷۱ مورخہ ۱۲ جون ۱۹۰۳ء ص ۱۱۳)

ایک صاحب نے اول بٹے چاہ سے ایک شریف لڑکی کے ساتھ نکاح ثانی کیا مگر بعد ازاں بہت سے خفیف غلہ پر دس ماہ کے اندر ہی انھوں نے چاہا کہ اس سے قطع تعلق کر لیا جاوے اس پر حضرت اقدس کو بہت سخت طال ہوا اور فرمایا کہ

مجھے اس قدر غصہ ہے کہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا اور ہماری جماعت میں ہو کر پھر یہ ظالمانہ طریق اختیار کرنا سخت عیب کی بات ہے۔ چنانچہ دوسرے دن پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ

وہ صاحب اپنی اس نئی یعنی دوسری بیوی کو علیحدہ مکان میں رکھیں۔ جو کچھ زوجہ اول کو دیوں وہی اسے دیوں ایک شب اُدھر رہیں تو ایک شب اُدھر رہیں اور دوسری عورت کوئی نوٹدی غلام نہیں ہے بلکہ بیوی ہے اُسے زوجہ اول کا دست نگر کر کے نہ رکھا جاوے۔

(البدر جلد ۲۳ صفحہ ۲۶ مورخہ ۲۶ جون ۱۹۳۷ء ص ۷)

یہ مرض عورتوں میں بہت کثرت سے ہوا کرتا ہے۔ کہ وہ ذرا سی بات پر بگڑ کر اپنے خاوند کو بہت کچھ بھلا بُرا کہتی ہیں بلکہ اپنی ساس اور سرسُر کو بھی سخت الفاظ سے یاد کرتی ہیں حالانکہ وہ اُس کے خاوند کے بھی قابلِ عزت بزرگ ہیں وہ اس کو ایک معمولی بات سمجھ لیتی ہیں۔ اور ان سے لڑنا وہ ایسا ہی سمجھتی ہیں جیسا کہ محلہ کی اور عورتوں سے جھگڑا۔ حالانکہ خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کی خدمت اور رضا جوئی ایک بہت بڑا فرض مقرر کیا ہے۔ یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر والدین کسی لڑکے کو مجبور کریں۔ کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے دے تو اُس کے لڑکے کو چاہیے کہ وہ طلاق دے دے پس جبکہ ایک عورت کی ساس اور سرسُر کے کہنے پر اس کو طلاق مل سکتی ہے۔ تو اور کون سی بات رہ گئی ہے۔ (الحکم جلد ۱۱ مورخہ ۳ مارچ ۱۹۳۷ء ص ۷)

جائز چیزوں میں سب سے زیادہ بُرا خدا اور اُس کے رسول نے طلاق کو قرار دیا ہے اور یہ صرف ایسے موقعوں کے لیے رکھی گئی ہے۔ جبکہ اشد ضرورت ہو جیسا کہ خدا تعالیٰ نے جو رب ہے کہ سانپوں اور بھجپوں کے لیے خوراک ہتیا کی ہے ویسا ہی ایسے انسانوں کے لیے جن کی حالتیں بہت گری ہوئی ہیں اور جو اپنے اُوپر قابو نہیں رکھ سکتے۔ طلاق کا مسئلہ بنادیا ہے۔ کہ وہ اس طرح ان آفات اور مصیبتوں سے بچ جائیں جو طلاق کے نہ ہونے کی صورت میں پیش آئیں یا بعض اوقات دوسرے لوگوں کو بھی ایسی صوتیں پیش آجاتی ہیں اور ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ سوائے طلاق کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا پس اسلام نے جو کہ تمام مسائل پر حاوی ہے یہ مسئلہ طلاق کا بھی دکھلایا ہے اور ساتھ ہی اس کو مکروہ بھی قرار دیا ہے۔

(البدر جلد ۶ ص ۳۸ مورخہ ۱۹ ستمبر ۱۹۰۷ء ص ۷)

شرعیات اسلام نے صرف مرد کے ہاتھ میں ہی یہ اختیار نہیں رکھا کہ جب کوئی خُزانی دیکھے یا ناموافقیت پاوے تو عورت کو طلاق دے دے بلکہ عورت کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بذریعہ حاکم وقت کے طلاق لے لے۔ اور جب عورت بذریعہ حاکم کے طلاق لیتی ہے تو اسلامی اصطلاح میں اس کا نام خلع ہے۔ جب عورت مرد کو ظالم پاوے یا وہ اس کو ناحق مارتا ہو یا اور طرح سے ناقابلِ برداشت بدسلوکی کرتا ہو یا کسی اور وجہ سے ناموافقیت ہو یا وہ مرد دراصل نامرد ہو یا تبدیلِ مذہب کرے یا ایسا ہی کوئی اور سبب پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے عورت کو اُس کے گھر میں آباد رہنا ناگوار ہو تو ان تمام حالتوں میں عورت یا اُس کے کسی ولی کو چاہیے کہ حاکم وقت کے پاس یہ شکایت کرے اور حاکم وقت پر یہ لازم ہوگا کہ اگر عورت کی شکایت واقعی درست سمجھے تو اس عورت کو اس مرد سے اپنے حکم

سے علیحدہ کر دے اور نکاح کو توڑ دے لیکن اس حالت میں اس مرد کو بھی عدالت میں بلانا ضروری ہو گا کہ
کیوں نہ اُس عورت کو اُس سے علیحدہ کیا جائے۔ (چشمہ معرفت ص ۲۶۶-۲۶۷)

مجبوریوں کے وقت عورتوں کے لیے بھی راہ کھلی ہے کہ اگر مرد بیکار ہو جاوے تو حاکم کے ذریعے سے خلع کرالیں
جو طلاق کا قائم مقام ہے.... اگر عورت مرد کے تعدد ازواج پر ناراض ہے تو وہ بذریعہ حاکم خلع کر سکتی ہے۔
(کشتی نوح ص ۷۲-۷۱)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا

حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

اگر تیسری طلاق تو تیسرے حیض کے بعد ہوتی ہے دے دے تو اب وہ عورت اس کی عورت نہیں رہی اور
جب تک وہ دوسرا خاوند نہ کرے تب تک نیا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا (یعنی ایسے شخص کی سزا یہی ہے جو باوجود
ہدایت مندرکہ بالا کے پھر نہ سمجھے اور چونکہ یہ عورت اب اُس کی عورت نہیں رہی اس لیے وہ خاوند کرنے میں اختیار
کلی رکھتی ہے)۔ (آریہ دھرم ص ۷۷)

بعض آریہ دھرم عقول سے عاجز آکر یہ جواب دیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں حلالہ کی رسم نیوگ سے مشابہ ہے
یعنی جو مسلمان اپنی جورو کو طلاق دے وہ اپنی جورو کو اپنے پر حلال کرنے کے لیے دوسرے سے ایک رات ہم بستر
کراتا ہے تب آپ اُس کو اپنے نکاح میں لے آتا ہے سو ہم اس افترا کا جواب بجز لعنۃ اللہ علی الکاذبین اور کیا دے
سکتے ہیں۔ ناظرین پر واضح رہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں حلالہ کی رسم تھی لیکن اسلام نے اس ناپاک رسم کو قطعاً حرام
کر دیا اور رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو حلالہ کے پابند ہوں چنانچہ ابن عمر سے مروی ہے
کہ حلالہ زناہ میں داخل ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حلالہ کرنے کو انے والے سنگسار کیے جائیں اگر
کوئی مطلقہ سے نکاح کرے تو نکاح تب درست ہو گا کہ جب واقعی طور پر اُس کو اپنی جورو بنالے اور اگر دل میں
یہ خیال ہو کہ وہ اس حیلہ کے لیے اُس کو جورو بناتا ہے کہ تا اُس کے طلاق کے بعد دوسرے پر حلال ہو جائے
تو ایسا نکاح ہرگز درست نہیں اور ایسا نکاح کرنے والا اُس عورت سے زنا کرتا ہے اور جو ایسے فعل کی ترغیب
دے وہ اس سے زنا کرتا ہے غرض حلالہ علماء اسلام کے اتفاق سے حرام ہے اور ائمہ اور علماء سلف جیسے

حضرت قتادہ۔ عطاء اور امام حسن اور ابراہیم نخعی اور حسن بصری اور مجاہد اور شعبی اور سعید بن مسیب اور امام مالک۔ لیث۔
 ثوری۔ امام احمد بن حنبل وغیرہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور سب محققین علماء اس کی حرمت کے قائل ہیں اور
 شریعت اسلام اور نیز لغت عرب میں بھی زوج اُس کو کہتے ہیں کہ کسی عورت کو فی الحقیقت اپنی جوہر بنانے کے لیے
 تمام حقوق کو مد نظر رکھ کر اپنے نکاح میں لاوے اور نکاح کا معاہدہ حقیقی اور واقعی ہو نہ کہ کسی دوسرے کے لیے
 ایک جیلد ہو اور قرآن شریف میں جو آیا ہے حَتَّى تَنْكِحُوا وَجُوعًا عِيْرًا اس کے یہی معنی ہیں کہ جیسے دنیا میں نیک نیتی
 کے ساتھ اپنے نفس کی اغراض کے لیے نکاح ہوتے ہیں ایسا ہی جب تک ایک مطلقہ کے ساتھ کسی کا نکاح نہ ہو
 اور وہ پھر اپنی مرضی سے اُس کو طلاق نہ دے تب تک پہلے طلاق دینے والے سے دوبارہ اُس کا نکاح نہیں
 ہو سکتا سو آیت کا یہ منشاء نہیں ہے کہ جو رو کرنے والا پہلے خاوند کے لیے ایک راہ بناوے اور آپ نکاح کرنے کے
 لیے سچی نیت نہ رکھتا ہو بلکہ نکاح صرف اُس صورت میں ہوگا کہ اپنے پختہ اور مستقل ارادہ سے اپنے صحیح اغراض
 کو مد نظر رکھ کر نکاح کرے ورنہ اگر کسی جیلد کی غرض سے نکاح کرے گا تو عند الشرع وہ نکاح ہرگز درست نہیں ہوگا
 اور زنا کے حکم میں ہوگا۔ لہذا ایسا شخص جو اسلام پر حلالہ کی تہمت لگانا چاہتا ہے اُس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کا
 یہ مذہب نہیں ہے اور قرآن اور صحیح بخاری اور مسلم اور دیگر احادیث صحیحہ کی رو سے حلالہ قطعی حرام ہے اور منکب
 اُس کا ذاتی کی طرح مستوجب سزا ہے۔
 (آریہ دھرم حاشیہ متعلقہ صفحہ ۴۳ ص ۵)

قرآن شریف میں یہ شرط جو ہے کہ اگر تین طلاق تین طہریں جو تین مہینہ ہوتے ہیں دی جائیں تو پھر ایسی عورت
 خاوند سے بالکل جدا ہو جاوے گی اور اگر اتفاقاً کوئی دوسرا خاوند اس کا اس کو طلاق دے دے تو صرف اسی صورت میں
 پہلے خاوند کے نکاح میں آ سکتی ہے ورنہ نہیں یہ شرط طلاق سے روکنے کے لیے ہے تاہر یک شخص طلاق دینے میں
 دلیری نہ کرنے اور وہی شخص طلاق دے جس کو کوئی ایسی مصیبت پیش آگئی ہے جس سے وہ ہمیشہ کی جدائی پر راضی ہو گیا۔
 اور تین مہینے بھی اس لیے رکھے گئے۔ تا اگر کوئی مثلاً غصہ سے طلاق دینا چاہتا ہو تو اس کا غصہ اتر جائے۔
 (آریہ دھرم نوٹ بر حاشیہ متعلقہ صفحہ ۴۳ ص ۵)

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجَلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
 سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَسْكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّلْعَتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ
 ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا

نُعِيتَ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ
بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

عورتوں کو دکھ دینے کی غرض سے بندرت رکھو۔
(شہادت القرآن بار دوم ص ۳۵)
اگر تم طلاق دو تو عورتوں کو احسان کے ساتھ رخصت کرو۔
(شہادت القرآن بار دوم ص ۳۵)

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمَا بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن
كَانَ مِنْكُمُ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

جب تم عورتوں کو طلاق دو۔ اور وہ مدت مقررہ تک پہنچ جائیں۔ اور عدت کی ميعاد گزر جائے تو ان کو
نکاح کرنے سے مت روکو یعنی جب تین حیض کے بعد تین طلاقیں ہو چکیں۔ عدت بھی گزر گئی۔ تو اب وہ عورتیں
تمہاری عورتیں نہیں۔ ان کو نکاح کرنے سے مت روکو۔
(آریہ دھرم ص ۴۶-۴۷)
ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یعنی یہ اس کو وعظ کیا جاتا ہے جو تم میں سے المداوریوم آخرت
پر ایمان لاتا ہے۔
(شہادت القرآن بار دوم ص ۳۳)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِّمَنُ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ

بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

یعنی ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دو برس کامل تک دودھ پلاویں اگر وہ مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہتی
ہیں۔ اور ان کی خوراک پوشاک اُس مرد کے ذمہ ہے جس کے وہ بچے ہیں۔ (حشمہ معرفت ص ۳۲)
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ یعنی یہ بات مردوں کے ذمہ ہے کہ جو عورتوں کو کھانے کے لیے
ضرورتیں ہوں یا پہننے کے لیے ضرورتیں ہوں وہ سب اُن کے لیے مہیا کریں اس سے ظاہر ہے کہ مرد عورت کا مربی
اور محسن اور ذمہ دار آسائش کا ٹھہرایا گیا ہے اور وہ عورت کے لیے بطور آقا اور خداوند نعمت کے ہے۔
(حشمہ معرفت ص ۳۵)

وَالَّذِينَ يَتُوفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ

اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور جو رُوئیں رہ جائیں تو وہ چار مہینے اور دس دن تکاح کرنے
سے رکی رہیں۔

(شہادت القرآن بار دوم ص ۳۹)

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

تراضی طرفین سے جو ہوا اس پر کوئی حرف نہیں آتا۔ اور شرعی مہر سے یہ مراد نہیں کہ نصوص یا احادیث میں کوئی اس کی حد مقرر کی گئی ہے بلکہ اس سے مراد اس وقت کے لوگوں کے مروجہ مہر سے ہوا کرتی ہے ہمارے ملک میں یہ خرابی ہے کہ نیت اور ہوتی ہے اور محض نمود کے لیے لاکھ لاکھ روپے کا مہر ہوتا ہے صرف ڈراوے کے لیے یہ لکھا جایا کرتا ہے کہ مرد قابو میں رہے اور اس سے پھر دوسرے نتائج خراب نکل سکتے ہیں نہ عورت والوں کی نیت لینے کی ہوتی ہے اور نہ خاوند کے دینے کی۔

میلہ مذہب یہ ہے کہ جب ایسی صورت میں تنہا عدم پڑے تو جب تک اس کی نیت یہ ثابت نہ ہو کہ ہاں وہ رضا و رغبت سے وہ اسی قدر مہر پر آمادہ تھا جس قدر کہ مقرر شدہ ہے تب تک مقرر شدہ نہ دلایا جاوے اور اس کی حیثیت اور رواج وغیرہ کو مدنظر رکھ کر پھر فیصلہ کیا جاوے کیونکہ بدیتی کی اتباع نہ مشروعیت کرتی ہے اور نہ قانون۔

(البدیع جلد ۲ ص ۷۷ مورخہ ۸ مئی ۱۹۰۳ء ص ۱۲۳)

سوال ہوا کہ جن عورتوں کا مہر پھر کی دوسری چربی ہو وہ کیسے ادا کیا جاوے۔ فرمایا لَا يَكِلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اس کا خیال مہر میں ضرور ہونا چاہیے خاوند کی حیثیت کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ اگر اس کی حیثیت غلے روپے کی نہ ہو تو وہ ایک لاکھ کا مہر کیسے ادا کرے گا اور پھر وہ کی چربی تو کوئی مہر ہی نہیں یہ کہ یَا كِلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا میں داخل ہے۔ (البدیع جلد ۳ ص ۷۷ مورخہ ۱۶ مارچ ۱۹۰۴ء ص ۷۷)

سوال ہوا کہ ایک عورت اپنا مہر نہیں بخشی۔ فرمایا یہ عورت کا حق ہے اُسے دینا چاہیے اول تو نکاح کے وقت ہی ادا کرے ورنہ بعد ازاں ادا کر دینا چاہیے پنجاب اور ہندوستان میں یہ شرافت ہے کہ موت کے وقت یا اس سے پیشتر اپنا مہر خاوند کو بخش دیتی ہیں یہ صرف رواج ہے جو موت پر دلالت کرتا ہے۔

(البدیع جلد ۳ ص ۷۷ مورخہ ۱۶ مارچ ۱۹۰۴ء ص ۷۷)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا

كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۲۵﴾

اللہ تعالیٰ جو قرض مانگتا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو حاجت ہے اور وہ محتاج ہے ایسا وہم کرنا بھی کفر ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جزا کے ساتھ واپس کروں گا یہ ایک طریق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے فضل کرنا چاہتا ہے۔
(الحکم جلد ۹ نمبر ۱۰ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۸۷ ص ۷)

ایک نادان کہتا ہے کہ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (کون شخص ہے جو اللہ کو قرض دے) اس کا مفہوم یہ ہے کہ گویا معاذ اللہ خدا بھوکا ہے احمق نہیں سمجھتا کہ اس سے بھوکا ہونا کہاں سے نکلتا ہے یہاں قرض کا مفہوم اصل تو یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کے واپس کرنے کا وعدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ افلاس اپنی طرف سے لگالیتا ہے۔ یہاں قرض سے مراد یہ ہے کہ کون ہے جو خدا تعالیٰ کو اعمال صالحہ دے اللہ تعالیٰ اُن کی جزا اُسے کئی گنا کر کے دیتا ہے یہ خدا کی شان کے لائق ہے جو سلسلہ عبودیت کا ربوبیت کے ساتھ ہے اُس پر غور کرنے سے اُس کا یہ مفہوم صاف سمجھ میں آتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ بدون کسی نیکی دعا اور التجا اور بدون تفرقہ کا فرومون کے ہر ایک کی پرورش فرما رہا ہے اور اپنی ربوبیت اور رحمانیت کے فیض سے سب کو فیض پہنچا رہا ہے پھر وہ کسی کی نیکیوں کو کب ضائع کرے گا۔ اُس کی شان تو یہ ہے مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ جو ذرہ بھی نیکی کرے اُس کا بھی اجر دیتا ہے اور جو ذرہ بدی کرے گا اُس کی پاداش بھی ملے گی۔ یہ ہے قرض کا اصل مفہوم جو اس آیت سے پایا جاتا ہے چونکہ اصل مفہوم قرض کا اس سے پایا جاتا تھا اس لیے یہی کہہ دیا مَنْ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اس کی تفسیر اس آیت میں موجود ہے مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔
(الحکم جلد ۷۱۲ مورخہ ۱۸ جون ۱۹۸۱ ص ۳)

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ

غُرْفَةً يَدِيهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ

يُظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا لِلَّهِ كَمَا مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ
فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

کشفی حالت میں اس عاجز نے دیکھا کہ انسان کی صورت پر دو شخص ایک مکان میں بیٹھے ہیں ایک زمین پر اور ایک چھت کے قریب بیٹھا ہے تب میں نے اس شخص کو جو زمین پر تھا مخاطب کر کے کہا کہ مجھے ایک لاکھ فوج کی ضرورت ہے مگر وہ چپ رہا اور اُس نے کچھ بھی جواب نہ دیا تب میں نے اُس دوسرے کی طرف رخ کیا جو چھت کے قریب اور آسمان کی طرف تھا اور اُسے میں نے مخاطب کر کے کہا کہ مجھے ایک لاکھ فوج کی ضرورت ہے وہ میری اس بات کو سن کر بولا کہ ایک لاکھ نہیں ملے گی مگر پانچ ہزار سپاہی دیا جائے گا تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگرچہ پانچ ہزار تھوڑے آدمی ہیں پر اگر خدا تعالیٰ چاہے تو تھوڑے بہتوں پر فتح پا سکتے ہیں اُس وقت میں نے یہ آیت پڑھی کَمَا مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ - (ازالہ اوہام اول صفحہ ۹۷ حاشیہ)

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا
صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

یعنی اے ہمارے خدا ہمارے گناہ بخش اور جو اپنے کاموں میں ہم سے گزر جاتے ہیں وہ بھی معاف فرما پس ظاہر ہے کہ اگر خدا گناہ بخشے والا نہ ہوتا تو ایسی دعا ہرگز نہ سکھانا۔ (چشمہ معرفت ص ۱۱)
ایک وہ زمانہ تھا کہ تلواروں سے ڈرایا جاتا تھا اور وہ لوگ اس کے مقابلہ پر کیا کرتے تھے خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگتے اور کہتے رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ مگر آج کل تو خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ تلوار سے نہیں ڈرایا جاتا۔ (المعجم جلد ۷، صفحہ ۲۴، مورخہ ۲۴ اگست ۱۳۹۷ھ ص ۱)

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَاتَّهُ اللَّهُ
الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

(وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ لَمْ) اور اگر خدا صالح لوگوں کے ذریعہ سے مگر اہوں کا تدارک نہ فرماتا اور بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین بگڑ جاتی پر یہ خدا کا فضل ہے کہ وہ گمراہی کے پھیلنے کے وقت اپنی طرف سے ہادی بھیجتا ہے کیونکہ تفضل اور احسان اُس کی عادت ہے۔ (برائین احمدیہ جلد چہام ۵۲۳)

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ
 وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ
 بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ
 بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَيَنْهَضُ مَنْ أَمِنَ وَمِنْهُمْ
 مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝

جاننا چاہیے کہ رفع کا لفظ قرآن شریف میں جہاں کہیں انبیاء اور اخیار ابرار کی نسبت استعمال کیا گیا ہے عام طور پر اس سے ہی مطلب ہے کہ جو ان برگزیدہ لوگوں کو خدا نے تعالیٰ کی جناب میں باعتبار اپنے روحانی مقام اور نفسی نقطہ کے آسمانوں میں کوئی بلند مرتبہ حاصل ہے اُس کو ظاہر کر دیا جائے اور ان کو بشارت دی جائے کہ بعد موت و مفارقت بدن ان کی روح اُس مقام تک جو ان کے لیے قرب کا مقام ہے اٹھائی جائے گی جیسا کہ اللہ جل شانہ ہمارے سید و مولیٰ کا اعلیٰ مقام ظاہر کرنے کی غرض سے قرآن شریف میں فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ یعنی یہ تمام رسول اپنے مرتبہ میں یکساں نہیں بعض ان میں سے وہ ہیں جن کو روبرو کلام کرنے کا شرف بخشا گیا اور بعض وہ ہیں جن کا رفع درجات سب سے بڑھ کر ہے۔

اس آیت کی تفسیر احادیث نبویہ میں یہی بیان کی گئی ہے کہ موت کے بعد ہر ایک نبی کی روح آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے اور اپنے درجہ کے موافق اُس روح کو آسمانوں میں سے کس آسمان میں کوئی مقام ملتا ہے جس کی نسبت کہنا جاتا ہے کہ اس مقام تک اُس روح کا رفع عمل میں آیا ہے تا جیسا کہ باطنی طور پر اُس روح کا درجہ ظاہر خارجی طور پر وہ درجہ ثابت کر کے دکھایا جائے سو یہ رفع جو آسمان کی طرف ہوتا ہے تحقیق درجات کے لیے وقوع میں آتا ہے اور آیت مذکورہ بالا میں جو رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ہے یہ اشارہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع تمام نبیوں کے رفع سے بلند تر ہے اور ان کی روح مسیح کی طرح دوسرے آسمان میں نہیں اور حضرت موسیٰ کی روح کی طرح چھٹے آسمان میں بلکہ سب سے بلند تر ہے اسی کی طرف معراج کی حدیث بتصریح دلالت کر رہی ہے بلکہ معالم النبوت میں صفحہ ۵۱۷ یہ حدیث لکھی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں چھٹے آسمان

سے آگے گذر گئے تو حضرت موسیٰ نے کہا رَبِّ لَمْ أَظُنْ أَنْ سَوْفَ عَلَيَّ أَحَدٌ يَعْنِي اے میرے خداوند مجھے یگانہ نہیں تھا کہ کوئی نبی مجھ سے اوپر اٹھایا جائے گا اور اپنے رفع میں مجھ سے آگے بڑھ جائے گا۔ اب دیکھو کہ رفع کا لفظ محض تحقق درجات کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور آیت موصوفہ بالا کے احادیث نبویہ کی رو سے یہ معنی کھلے کہ ہر ایک نبی اپنے درجہ کے موافق آسمانوں کی طرف اٹھایا جاتا ہے اور اپنے قرب کے انداز کے موافق رفع سے حصہ لیتا ہے اور انبیاء اور اولیاء کی روح اگرچہ دنیوی حیات کے زمانہ میں زمین پر ہو مگر پھر بھی اُس آسمان سے اُس کا تعلق ہوتا ہے جو اس کی روح کے لیے حد رفع ٹھہرایا گیا ہے اور موت کے بعد وہ رُوح اُس آسمان میں جا ٹھہرتی ہے جو اس کے لیے حد رفع مقرر کیا گیا ہے چنانچہ وہ حدیث جس میں عام طور پر موت کے بعد رُوحوں کے اٹھائے جانے کا ذکر ہے اس بیان کی مؤید ہے۔

(ازالہ اوہام حصہ اول ص ۳۴۳ تا ۳۷۲)

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ اِس جگہ صاحب درجات رفیع سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں جن کو ظلی طور پر انتہائی درجہ کے کمالات جو کمالات الوہیت کے اظلال و آثار میں بخشے گئے اور وہ خلافت حقہ جس کے وجود کامل کے تحقق کے لیے سلسلہ بنی آدم کا قیام بلکہ ایجاد کُل کائنات کا ہوا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باجود سے اپنے مرتبہ اتم و اکمل میں ظہور پذیر ہو کر آئندہ خدا نما ہوئے۔ (سرمہ چشم آریہ ص ۱۸۶ تا ۱۸۷ حاشیہ)

اِس رفع درجات سے وہی انتہائی درجہ کا ارتفاع مراد ہے جو ظاہری اور باطنی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اور یہ وجود باجود جو خیر مجسم ہے مقرر بین کے تین قسموں سے اعلیٰ و اکمل ہے جو الوہیت کا منظر اتم کہلاتا ہے۔ (سرمہ چشم آریہ ص ۱۸۷ حاشیہ)

یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اولیاء اللہ کے بھی کئی درجات ہوتے ہیں اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ بعض بعض پر فضیلت رکھتے ہیں بلکہ بعض اُس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ ادنیٰ درجہ کے صلحاء اُن کو شناخت نہیں کر سکتے اور اُن کے مقام عالی سے منکر رہتے ہیں اور یہ اُن کے لیے ابتلا اور ٹھوکر کا باعث ہو جاتا ہے اصل بات یہ ہے کہ ربوبیت کی تجلیات الگ الگ ہوتی ہیں جو اخص العباد ہوتے ہیں وہ اعلیٰ درجہ کی تجلی سے مخصوص کیے جاتے ہیں دوسروں کو اس تجلی سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اگرچہ خدا ایک ہے اور واحد لا شریک ہے مگر پھر بھی مختلف تجلیات کے اعتبار سے ہر ایک کا جدا جدا رتبہ ہے یہ نہیں کہ رتبہ بہت ہیں رتبہ ایک ہی ہے جو سب کا رتبہ ہے اور کثرت کا قایل کا فر ہے مگر تعلقات کے مختلف مراتب کے لحاظ سے اور صفات الہیہ کے ظہور کی کمی بیشی کے لحاظ سے ہر ایک کا جدا جدا رتبہ کتنا پُر تا ہے جیسا کہ بہت سے آئینے اگر ایک چہرہ کے مقابل پر رکھے جائیں جن میں سے بعض آئینے اس قدر چھوٹے ہوں کہ جیسے اُسی کا شبیہ ہوتا ہے اور بعض اِس سے بھی چھوٹے اور بعض اس قدر چھوٹے کہ گویا اُسی کے آئینہ سے پچا سواں حصہ ہیں اور بعض اُسی کے آئینہ سے کسی قدر بڑے ہیں اور بعض اس قدر بڑے ہیں

کہ ان میں پورا چہرہ نظر آ سکتا ہے پس اس میں شک نہیں کہ اگرچہ چہرہ ایک ہی ہے لیکن جس قدر آئینہ چھوٹا ہوگا چہرہ بھی اس میں چھوٹا دکھائی دیکھا۔ یہاں تک کہ بعض نہایت چھوٹے آئینوں میں ایک نقطہ کی طرح چہرہ نظر آئے گا اور بزرگ پورا چہرہ نظر نہیں آئے گا جب تک پورا آئینہ نہ ہو پس اس میں کچھ شک نہیں کہ چہرہ تو ایک ہے اور بات واقعی صحیح ہے لیکن جو بظاہر مختلف آئینوں میں نظر آتا ہے اس کی نسبت یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ وہ باعتبار اس نمایش کے ایک چہرہ نہیں ہے بلکہ کئی چہرے ہیں اسی طرح بلوبیت البیت ہر ایک کے لیے ایک درجہ بظاہر نہیں ہوتی انسانی نفس تزکیہ کے بعد ایک آئینہ کا حکم رکھتا ہے جس میں بلوبیت البیت کا چہرہ منعکس ہوتا ہے مگر گو کسی کے لیے تزکیہ نفس حاصل ہو گیا ہو مگر فطرت کے لحاظ سے تمام نفوس انسانیہ برابر نہیں ہیں کسی کا دائرہ استعداد بڑا ہے اور کسی کا چھوٹا جس طرح اجرام سماویہ چھوٹے بڑے ہیں۔ پس جو چھوٹی استعداد کا نفس ہے گو اس کا تزکیہ بھی ہو گیا مگر چونکہ استعداد کی رو سے اس نفس کا ظرف چھوٹا ہے اس لیے بلوبیت البیت اور تجلیات ربانیہ کا عکس بھی اس میں چھوٹا ہوگا پس اس لحاظ سے اگرچہ رب ایک ہے لیکن ظروف نفسانیہ منعکس ہونے کے وقت بہت سے عجب نظر آئیں گے۔ یہی بھید ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہی کہتے تھے کہ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى۔ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ یعنی میرا رب سب سے بڑا اور بزرگ ہے۔ پس اگرچہ رب تو ایک ہے مگر تجلیات عظیمہ اور بلوبیت عالیہ کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سب سے اعلیٰ ہے۔

پھر اس جگہ ایک اور نکتہ ہے کہ چونکہ مدارج قرب اور تعلق حضرت احدیت کے مختلف ہیں اس لیے ایک شخص باوجود خدا کا مقرب ہونے کے جب ایسے شخص سے مقابلہ کرتا ہے جو قرب اور محبت کے مقام میں اس سے بہت بڑھ کر ہے تو آخر نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ادنیٰ درجہ کا قرب اتنی رکھتا ہے نہ صرف ہلاک ہوتا ہے بلکہ بے ایمان ہو کر مرنے لگتا ہے جیسا کہ موسیٰ کے مقابل پرلیم باعور کا حال ہوا۔ پہلے تو وہ مکالمہ مخاطبہ البیت سے مشرف تھا اور اس کی دعا میں قبول ہوتی تھیں اور تمام ملک میں دلی کہلاتا تھا اور صاحب کرامات تھا لیکن جب خواہ مخواہ موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کر بیٹھا اور اپنی قدر کو شناخت نہ کیا تب ولایت اور قرب کے مقام سے گرایا گیا اور خدا نے کئے کے ساتھ اس کو مثال دی۔

چشمہ معرفت ۳۳۷-۳۳۸

کرور ہائیک بندوں کو الہام ہوتا رہا ہے مگر ان کا مرتبہ خدا کے نزدیک ایک درجہ کا نہیں بلکہ خدا کے پاک نبی جو پہلے درجہ پر کمال صفائی سے خدا کا الہام پانے والے ہیں وہ بھی مرتبہ میں برابر نہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الْأَنبِيَاءُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ یعنی بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ الہام محض فضل ہے اور فضیلت کے وجود میں اس کو دخل نہیں بلکہ فضیلت اس صدق اور اخلاص اور وفاداری کے قدر پر ہے جس کو خدا جانتا ہے۔

درپورٹ جلد اعظم مذاہب ص ۱۲

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت انسانی فطرت کے انتہا تک پہنچی ہوئی ہے اس لیے قرآن شریف کامل

نازل ہوا۔ اور یہ کچھ بڑا ماننے کی بات نہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى الْبَعْضِ یعنی بعض نبیوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے اور میں حکم ہے کہ تمام احکام میں اخلاق میں عبادات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں پس اگر ہماری فطرت کو وہ قوتیں نہ دی جاتیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کو ظلی طور پر حاصل کر سکتیں تو یہ حکم ہمیں ہرگز نہ ہوتا کہ اس بزرگ نبی کی پیروی کرو کیونکہ خدا تعالیٰ فوق الطاقۃ کوئی تکلیف نہیں دیتا۔
(تحقیقۃ الوحی ص ۱۵۲)

بِسْمِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

اللہ جو جامع صفات کاملہ اور مستحق عبادت ہے اُس کا وجود بدیہی الثبوت ہے کیونکہ وہ حقی بالذات اور قائم بالذات ہے مجز اُس کے کوئی چیز حقی بالذات اور قائم بالذات نہیں یعنی اُس کے بغیر کسی چیز میں یہ صفت پائی نہیں جاتی کہ بغیر کسی علت موجدہ کے آپ ہی موجود اور قائم رہ سکے یا کہ اس عالم کی جو کمال حکمت اور ترتیب حکم اور موزون سے بنایا گیا ہے علت موجبہ ہو سکے اور یہ امر اُس صانع عالم جامع صفات کاملہ کی ہستی کو ثابت کرنے والا ہے تفصیل اس استدلال لطیف کی یہ ہے کہ یہ بات بہ بدہمت ثابت ہے کہ عالم کے اشیا میں سے ہر ایک موجود جو نظر آتا ہے اُس کا وجود اور قیام نظر اعلیٰ ذارۃ ضروری نہیں مثلاً زمین کروی شکل ہے اور نظر اُس کا بعض کے گمان کے موافق تخمیناً چار ہزار کوس سچتہ ہے مگر اس بات پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی کہ کیوں یہی شکل اور یہی مقدار اُس کے لیے ضروری ہے اور کیوں جائز نہیں کہ اس سے زیادہ یا اس سے کم ہو یا برخلاف شکل حاصل کے کسی اور شکل سے متشکل ہو اور جب اس پر کوئی دلیل قائم نہ ہوئی تو یہ شکل اور یہ مقدار جس کے مجموعہ کا نام وجود ہے زمین کے لیے ضروری نہ ہوا۔ اور علیٰ ہذا القیاس عالم کی تمام اشیا کا وجود اور قیام غیر ضروری مٹھرا اور صرف یہی بات

نہیں کہ وجود ہر یک ممکن کا نظر اعلیٰ ذاتہ غیر ضروری ہے بلکہ بعض صورتیں ایسی نظر آتی ہیں کہ اکثر چیزوں کے معدوم ہونے کے سبب بھی قائم ہو جاتے ہیں پھر وہ چیزیں معدوم نہیں ہوتیں مثلاً باوجود اس کے کہ سخت سخت نقطہ اور دبا پڑتی ہیں مگر پھر بھی ابتداء زمانہ سے تخم ہر یک چیز کا پختہ چلا آیا ہے حالانکہ عند العقل جائز بلکہ واجب تھا کہ ہزار ہا شدائد اور حوادث میں سے جو ابتداء سے دُنیا پر نازل ہونے رہے کبھی کسی دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ شدتِ قحط کے وقت غلہ جو کہ خوراک انسان کی ہے بالکل مفقود ہو جاتا یا کوئی قسم غلہ کی مفقود ہو جاتی یا کبھی شدتِ وبا کے وقت نوع انسان کا نام و نشان باقی نہ رہتا یا کوئی آواز مفقود انواعِ حیوانات میں سے مفقود ہو جاتے یا کبھی اتفاقی طور پر سورج یا چاند کی کل بگڑ جاتی یا دوسری شے ہمارے چیزوں سے جو عالم کی دستی نظام کے لیے ضروری ہیں کسی چیز کے وجود میں حمل راہ پا جاتا کیونکہ کر دہا چیزوں کا اختلال و فساد ان سے سالم رہنا اور کبھی اُن پر آفت نازل نہ ہونا قیاس سے بعید ہے پس جو چیزیں نہ ضروری الوجود ہیں نہ ضروری القیام بلکہ اُن کا کبھی نہ کبھی بگڑ جانا اُن کے باقی رہنے سے زیادہ تر قریب قیاس ہے اُن پر کبھی زوال نہ آنا اور احسن طور پر بہ ترتیب محکم اور ترکیبِ ابلغ اُن کا وجود اور قیام پایا جانا اور کر دہا ضروریاتِ عالم میں سے کبھی کسی چیز کا مفقود نہ ہونا صریح اس بات پر نشان ہے کہ اُن سب کے لیے ایک جمعی اور محافظ اور قیوم ہے جو جامع صفاتِ کاملہ یعنی مبراور حکیم اور رحمان اور رحیم اور اپنی ذات میں ازلی ابدی اور ہر یک نقصان سے پاک ہے جس پر کبھی موت اور فنا طاری نہیں ہوتی بلکہ او نگہ اور نیند سے بھی جو فی الجملہ موت سے مشابہ ہے پاک ہے سو وہی ذات جامع صفاتِ کاملہ ہے جس نے اس عالم امکانی کو برعایتِ کمال حکمت و موزونیت وجود عطا کیا اور بہت سی کونستی پر ترجیح بخشی اور وہی بوجہ اپنی کمالیت اور خالقیت اور ربوبیت اور قیومیت کے مستحقِ عبادت ہے یہاں تک تو ترجمہ اس آیت کا ہو کہ

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُہٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَّہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَّمَا فِی الْاَرْضِ ابْصُرَ الْصٰفٰتِ دِکھنا چاہیئے کہ کس بلاغت اور لطافت اور متانت اور حکمت سے اس آیت میں وجودِ صانعِ عالم کو دلیل بیان فرمائی ہے اور کس قدر تھوڑے لفظوں میں معانی کثیرہ اور لطائف حکمیہ کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے اور مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَّمَا فِی الْاَرْضِ کے لیے ایسی محکم دلیل سے وجودِ ایک خالقِ کامل الصفا کا ثابت کر دکھایا ہے جس کے کامل اور محیط بیان کے برابر کسی حکیم نے آج تک کوئی تقریر بیان نہیں کی بلکہ حکماء ناقص الفہم نے ارواح اور اجسام کو حادث بھی نہیں سمجھا اور اس راہِ دقیق سے یہ خبر ہے کہ حیاتِ حقیقی اور ہستیِ حقیقی اور قیامِ حقیقی صرف خدا ہی کے لیے مسلم ہے یہ عینِ معرفتِ اسی آیت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے جس میں خدا نے فرمایا کہ حقیقی طور پر زندگی اور بقا زندگی صرف اللہ کے لیے حاصل ہے جو جامع صفاتِ کاملہ ہے اس کے بغیر کسی دوسری چیز کو وجودِ حقیقی اور قیامِ حقیقی حاصل نہیں اور اسی بات کو صانعِ عالم کی ضرورت کے لیے دلیل ٹھہرایا اور فرمایا اَللّٰهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَّمَا فِی الْاَرْضِ یعنی جبکہ عالم کے لیے نہ حیاتِ حقیقی حاصل ہے نہ قیامِ حقیقی تو بالضرور اُس کو ایک علتِ موجبہ کی حاجت ہے

جس کے ذریعہ سے اس کو حیات اور قیام حاصل ہوا اور ضرور ہے کہ ایسی علت موجبہ جامع صفات کاملہ اور مدبّر بالا راہ اور حکیم اور عالم الغیب ہو سو وہی اللہ ہے کیونکہ اللہ موجب اصطلاح قرآن شریف کے اُس ذات کا نام ہے جو مجمع کمالات تامہ ہے اسی وجہ سے قرآن شریف میں اللہ کے اسم کو جمیع صفات کاملہ کا موصوف ٹھہرایا ہے اور جا بجا فرمایا ہے کہ اللہ وہ ہے جو کہ رب العالمین ہے رحمان ہے رحیم ہے مدبّر بالا راہ ہے حکیم ہے عالم الغیب ہے قادر مطلق ہے ازلی ابدی ہے وغیرہ وغیرہ سو یہ قرآن شریف کی ایک اصطلاح ٹھہر گئی ہے کہ اللہ ایک ذات جامع جمیع صفات کاملہ کا نام ہے اسی جہت سے اس آیت کے سر پر بھی اللہ کا اسم لائے اور فرمایا اللہ لا الہ الا هو الْحَيُّ الْقَيُّومُ یعنی اِس عالم بے ثبات کا قیوم ذات جامع کمالات ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ عالم جس ترتیب محکم اور ترکیب ابلغ سے موجود اور مرتب ہے اُس کے لیے یہ گمان کرنا باطل ہے کہ انہیں چیزوں میں سے بعض چیزیں بعض کے لیے علت موجبہ ہو سکتی ہیں بلکہ اس حکیمانہ کام کے لیے جو سرسحر حکمت سے بھر ہوا ہے ایک ایسے صانع کی ضرورت ہے جو اپنی ذات میں مدبّر بالا راہ اور حکیم اور علیم اور رحیم اور غیر فانی اور تمام صفات کاملہ سے متصف ہو سو وہی اللہ ہے جس کو اپنی ذات میں کمال تام حاصل ہے۔ (ربن احمد چہم چہم ص ۳۳۳ حاشیہ در حاشیہ)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُكَ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔
یعنی خدا اپنی ذات میں سب مخلوقات کے معبود ہونے کا ہمیشہ حق رکھتا ہے جس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس دلیل روشن سے کہ وہ زندہ ازلی ابدی ہے اور سب چیزوں کا وہی قیوم ہے یعنی قیام اور بقا ہر چیز کا اسی کے بقا اور قیام سے ہے اور وہی ہر چیز کو رہم دیتا ہے ہوئے ہے نہ اس پر اونگ طاری ہوتی ہے نہ نیندا سے پکڑتی ہے یعنی حفاظت مخلوق سے کسی غافل نہیں ہوتا پس جبکہ ہر ایک چیز کی قاضی اسی سے ہے پس ثابت ہے کہ ہر ایک مخلوقات آسمانوں کا اور مخلوقات زمین کا وہی خالق ہے اور وہی مالک۔ اور شکل اس قیاس کی جو آیت شریف میں وارد ہے بقاعدہ منطقیہ اس طرح پر ہے (جز اول قیاس مرکب کی) (صغریٰ) خدا کو بلا شریکۃ الغیر تمام مخلوقات کے معبود ہونے کا حق ازلی ابدی ہے (کبریٰ) اور جس کو تمام مخلوقات کے معبود ہونے کا حق ازلی ابدی ہو وہ زندہ ازلی ابدی اور تمام چیزوں کا قیوم ہوتا ہے (نتیجہ) خدا زندہ ازلی ابدی اور تمام چیزوں کا قیوم ہے (جز ثانی قیاس مرکب کی کہ جس میں نتیجہ قیاس اول کا صغریٰ قیاس کا بنایا گیا ہے) (صغریٰ) (خداوند ازلی ابدی اور تمام چیزوں کا قیوم ہے) (کبریٰ) (اور جو زندہ ازلی ابدی اور تمام چیزوں کا قیوم ہو وہ تمام اشیاء کا خالق ہوتا ہے) (نتیجہ) (خدا تمام چیزوں کا خالق ہے) صغریٰ جز اول قیاس مرکب کا یعنی یہ قضیہ کہ خدا کا بلا شریکۃ الغیر (سے) تمام مخلوقات کے معبود ہونے کا حق ازلی ابدی ہے باقرار فریق ثانی ثابت ہے۔ پس حاجت اقامت دلیل کی نہیں اور کبریٰ جز اول قیاس مرکب کا یعنی یہ قضیہ کہ جس کو تمام اشیاء کے معبود ہونے کا حق ازلی ابدی ہو وہ زندہ ازلی ابدی اور تمام اشیاء کا قیوم ہوتا ہے۔ اس طرح پر ثابت

ہے کہ اگر خدا نے تعالیٰ ازلی ابدی زندہ نہیں ہے تو یہ فرض کرنا پڑا کہ کسی وقت پیدا ہوا یا آئندہ کسی وقت باقی نہیں رہے گا دونوں صورتوں میں ازلی ابدی موجود ہونا اس کا باطل ہوتا ہے کیونکہ جب اس کا وجود ہی نہ رہا تو پھر عبادت اس کی نہیں ہو سکتی کیونکہ عبادت معدوم کی صحیح نہیں ہے اور جب وہ بوجہ معدوم ہونے کے معبود ازلی ابدی نہ رہا تو اس سے قیضہ کا ذب ہوا کہ خدا کو معبود ہونے کا حق ازلی ابدی ہے۔ حالانکہ ابھی ذکر ہو چکا ہے کہ یہ قیضہ صادق ہے پس ماننا پڑا کہ جس کو تمام اشیاء کے معبود ہونے کا حق ازلی ابدی ہو وہ زندہ ازلی ابدی ہوتا ہے۔

اسی طرح اگر خدا تمام چیزوں کا قیوم نہیں یعنی حیات اور بقا دوسروں کی اس کی حیات اور بقا پر موقوف نہیں تو اس صورت میں وجود اس کا بقاء مخلوقات کے واسطے کچھ شرط نہ ہو گا۔ بلکہ تاثیر اس کی بطور موثر بالقدر ہو گی نہ بطور علت حقیقہ حافظہ الاشیاء کے کیونکہ موثر بالقدر اسے کہتے ہیں کہ جس کا وجود اور بقا اس کے متاثر کے بقا کے واسطے شرط نہ ہو جیسے زید نے مثلاً ایک پتھر چلایا اور اسی وقت پتھر چلتے ہی مر گیا تو بیشک اس پتھر کو جو ابھی اس کے ہاتھ سے چھٹا ہے بعد موت زید کے بھی حرکت رہے گی پس اسی طرح اگر بقول آریہ سماج والوں کے خدا نے تعالیٰ کو محض موثر بالقدر قرار دیا جائے تو اس سے نعوذ باللہ یہ لازم آتا ہے کہ اگر پریشی کی موت بھی فرض کریں تو بھی ارواح اور ذرات کا کچھ بھی حرج نہ ہو کیونکہ بقول پنڈت دیانند صاحب کے کہ جس کو انہوں نے ستیا ارتھ پرکاش میں درج فرما کر توحید کا ستیا ناس کیا ہے اور نیز بقول پنڈت کھرک صاحب کے کہ جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے عقیدہ پنڈت دیانند صاحب کی اختیار کی ہے۔ وید میں یہ لکھا ہے کہ سب ارواح اپنی بقاء اور حیات میں بالکل پریشی سے بے غرض ہیں اور جیسے بڑھتی کو چوکی سے اور کھار کو گھر سے نسبت ہوتی ہے وہی پریشی کو مخلوقات سے نسبت ہے یعنی صرف جوڑنے جاڑنے سے مثلاً پریشی گری کا چلاتا ہے اور قیوم چیزوں کا نہیں ہے لیکن ہر ایک کو ماننا جانا ہے کہ ایسا ماننے سے یہ لازم آتا ہے کہ پریشی کا وجود بھی مثل کھاروں اور تجارتوں کے وجود کے بقاء اشیاء کے لیے کچھ شرط نہ ہو بلکہ جیسے بعد موت کھاروں اور بڑھتیوں کے گھر سے اور چوکیاں اسی طرح بنے رہتے ہیں۔ اسی طرح بصورت فوت ہونے پر پریشی کے بھی اشیاء موجودہ میں کچھ بھی خلل واقع نہ ہو سکے۔ پس ثابت ہوا کہ یہ خیال پنڈت صاحب کا جو پریشی کو صالح ہونے میں کھار اور بڑھتی سے مشابہت ہے قیاس مع الفارق ہے۔ کاش اگر وہ خدا کو قیوم اشیاء کا مانتے اور تجارتوں سے جانتے تو ان کو یہ تو کتنا نہ پڑتا کہ پریشی کی موت فرض کرنے سے رحوں کا کچھ بھی نقصان نہیں۔ لیکن شاید وید میں یہی لکھا ہو گا۔ ورنہ میں کیونکر کہوں کہ پنڈت صاحب کو قیومیت پروردگار میں جو اعلیٰ بدیسیا ہے کچھ شک ہے۔ اور اگر پنڈت صاحب پریشی کو قیوم سب چیزوں کا مانتے ہیں تو پھر اس کو کھاروں اور محاروں سے نسبت دینا کس قسم کی بدیہا ہے اور وید میں اس پر دلیل کیا لکھی ہے۔ دیکھو فرقان مجید میں صفت قیومی پروردگار کی کئی مقام میں ثابت کی ہے جیسا کہ مکرر اس دوسری آیت میں بھی فرمایا ہے اَللّٰهُ نُورٌ سَمُوتٌ وَاَلْاَرْضُ

یعنی خدا آسمان و زمین کا نور ہے اسی سے طبقہ سفلی اور علوی میں حیات اور بقا کی روشنی ہے۔ پس اس ہماری تحقیق سے جز اول قیاس مرکب کی ثابت ہوئی اور صغریٰ جز ثانی قیاس مرکب کا وہی ہے جو جز اول قیاس مرکب کا نتیجہ ہے اور جز اول قیاس مرکب کی ابھی ثابت ہو چکی ہے پس نتیجہ بھی ثابت ہو گیا۔

اور کبریٰ جز ثانی کا جو زندہ انزلی ابدی اور قیوم سب چیزوں کا ہو وہ خالق ہوتا ہے۔ اس طرح پر ثابت ہے کہ قیوم اُسے کہتے ہیں کہ جس کا بقا اور حیات دوسری چیزوں کے بقا اور حیات اور اُن کے کل یا محتاج کے حصول کا شرط ہو اور شرط کے یہ معنی ہیں کہ اگر اُس کا عدم فرض کیا جائے تو ساتھ ہی مشروط کا عدم فرض کرنا پڑے جیسے کہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کا وجود نہ ہو تو کسی چیز کا وجود نہ ہو۔ پس یہ قول کہ اگر خدا تعالیٰ کا وجود نہ ہو تو کسی چیز کا وجود نہ ہو بعینہ اس قول کے مساوی ہے کہ خدا تعالیٰ کا وجود نہ ہو تو کسی چیز کا وجود نہ ہو تا پس اس سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کا وجود دوسری چیزوں کے وجود کا علت ہے اور خالقیت کے بجز اس کے اور کوئی معنی نہیں کہ وجود خالق کا وجود مخلوق کے لیے علت ہو پس ثابت ہو گیا کہ خدا خالق ہے اور یہی مطلب تھا۔

(پرانی تفسیریں ص ۱۲۱)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔ کہ وہی محبوب و برحق ہر ایک چیز کی جان اور ہر ایک وجود کا سہارا ہے۔
(شخصہ حق ص ۵۵)

یعنی وہی خدا ہے اُس کے سوا کوئی نہیں وہی ہر ایک جان کی جان اور ہر ایک وجود کا سہارا ہے۔ اس آیت کے لفظی معنی یہ ہیں کہ زندہ وہی خدا ہے اور قائم بالذات وہی خدا ہے۔ پس جبکہ وہی ایک زندہ ہے اور وہی ایک قائم بالذات ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص جو اس کے سوا زندہ نظر آتا ہے وہ اُسی کی زندگی سے زندہ ہے اور ہر ایک جو زمین یا آسمان میں قائم ہے وہ اُسی کی ذات سے قائم ہے۔ (ختم معرفت ص ۱۱۱)

حقیقی وجود اور حقیقی بقا اور تمام صفات حقیقیہ خاص خدا کے لیے ہیں کوئی اُن میں اُس کا شریک نہیں وہی بذاتہ زندہ ہے اور باقی تمام زندے اُس کے ذریعہ سے ہیں۔ اور وہی اپنی ذات سے آپ قائم ہے اور باقی تمام چیزوں کا قیام اس کے سہارے سے ہے اور جیسا کہ موت اُس پر جائز نہیں ایسا ہی اونی درجہ کا تعطل جو اس بھی جو نیندا اور اونگھ سے ہے وہ بھی اُس پر جائز نہیں۔ مگر دوسروں پر جیسا کہ موت وارد ہوتی ہے نیندا اور اونگھ بھی وارد ہوتی ہے۔ جو کچھ تم زمین میں دیکھتے ہو یا آسمان میں وہ سب اُسی کا ہے اور اُسی سے ظہور پذیر اور قیام پذیر ہے کون ہے جو بغیر اُس کے حکم کے اُس کے آگے شفاعت کر سکتا ہے وہ جانتا ہے جو لوگوں کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے یعنی اس کا علم حاضر اور غائب پر محیط ہے اور کوئی اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتا لیکن جس قدر وہ چاہے۔ اس کی قدرت اور علم کا تمام زمین و آسمان پر تسلط ہے وہ سب کو اُٹھائے ہوئے ہے یہ نہیں کہ کسی چیز

نے اُس کو اٹھا رکھا ہے اور وہ آسمان و زمین اور اُن کی تمام چیزوں کے اٹھانے سے تھکتا نہیں اور وہ اس بات سے بزرگ تر ہے کہ ضعف و ناتوانی اور کم قدرتی اُس کی طرف منسوب کی جائے۔ (پہلے معرفت ص ۲۶۲)

تمام مخلوقات اجرام فلکی سے لیکر ارضی تک اپنی بناوٹ ہی میں عبودیت کا رنگ رکھتی ہے ہر پتے سے یہ پتا ملتا ہے اور ہر شاخ اور آواز سے یہ صدا نکلتی ہے کہ الوہیت اپنا کام کر رہی ہے۔ اُس کے عمیق در عمیق تصرفات جن کو ہم خیال اور قوت سے بیان نہیں کر سکتے بلکہ کامل طور پر سمجھ بھی نہیں سکتے اپنا کام کر رہے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ **اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ** یعنی اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جو جامع صفات کاملہ اور ہر ایک نقص سے منزہ ہے وہی متقی عبادت ہے۔ اُسی کا وجود بدیہی الثبوت ہے۔ کیونکہ وہ جی بالذات اور قائم بالذات ہے۔ اور بحر اُس کے اور کسی چیز میں جی بالذات اور قائم بالذات ہونے کی صفت نہیں پائی جاتی۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے بدول اور کسی میں یہ صفت نظر نہیں آتی کہ بغیر کسی علت موجبہ کے آپ ہی موجود اور قائم ہو۔ یا کہ اُس عالم کی جو کمال حکمت اور ترتیب محکم و موزوں سے بنایا گیا ہے، علت موجبہ ہو سکے۔ غرض اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ان مخلوقات عالم میں تغیر و تبدل کر سکتا ہو یا ہر ایک شے کی حیات کا موجب اور قیام کا باعث ہو۔ اس آیت پر نظر کرنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وجودی مذہب حق سے دور چلا گیا ہے اور اُس نے صفات الہیہ کے سمجھنے میں ٹھوکر کھاٹی ہے۔ وہ معلوم نہیں کر سکتا کہ اُس نے عبودیت اور الوہیت کے ہی اثر پر ٹھوکر کھاٹی ہے۔ اصل یہ معلوم ہوتی ہے کہ اُن میں سے جو لوگ اہل کشف ہوئے ہیں اور اُن میں سے اہل مجاہد نے دریافت کرنا چاہا تو عبودیت اور ربوبیت کے رشتہ میں امتیاز نہ کر سکے اور خلق الاشیاء کے قائل ہو گئے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۱۳۵-۱۳۹)

هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ یعنی حقیقی حیات اُسی کو ہے اور دوسری سب چیزیں اُس سے پیدا اور اُس کے ساتھ زندہ ہیں یعنی درحقیقت سب جانوں کی جان اور سب طاقتوں کی طاقت وہی ہے۔ لیکن اگر یہ خیال کیا جائے کہ وہ قدیم سے الگ کا الگ چلا آتا ہے اور اُس کی ربوبیت کا کسی چیز پر احاطہ نہیں اور کوئی چیز اُس سے ظہور پذیر نہیں ہوتی تو اہل صورت میں علم کائنات تو اُسے کیا ہو گا بلکہ محدود چیزوں میں سے وہ بھی ایک چیز ہوگی جس کا کوئی اور محدود تلاش کرنا پڑے گا۔

(سہ ماہی آریہ ص ۱۷۷ حاشیہ)

خدا تعالیٰ کے دو نام ہیں ایک تجی۔ دوسرا قیوم۔ جی کے یہ معنی ہیں کہ خود بخود زندہ اور دوسری چیزوں کو زندگی بخشنے والا۔ اور قیوم کے یہ معنی ہیں کہ اپنی ذات میں آپ قائم اور اپنی پیدا کردہ چیزوں کو اپنے سہارے سے باقی رکھنے والا۔ پس خدا تعالیٰ کے نام قیوم سے وہ چیز فائدہ اٹھا سکتی ہے جو پہلے اس سے اُس کے نام جی سے فائدہ اٹھا چکی ہو کیونکہ خدا تعالیٰ اپنی پیدا کردہ چیزوں کو سہارا دیتا ہے نہ ایسی چیزوں کو جن کے وجود اور ہستی کو اس کا ہاتھ

ہی نہیں چھوڑا پس جو شخص خدا تعالیٰ کو حقیقی یعنی پیدا کرنے والا مانتا ہے اُسی کا حق ہے کہ اُس کو قیوم بھی مانے یعنی اپنی پیدا کردہ کو اپنی ذات سے سہارا دینے والا۔ لیکن جو شخص خدا تعالیٰ کو حقیقی یعنی پیدا کرنے والا نہیں جانتا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کی نسبت یہ اعتقاد رکھے کہ وہ اُن چیزوں کو ان کے رہنے میں سہارا دینے والا ہے کیونکہ سہارا دینے کے یہ معنی ہیں کہ اگر اُس کا سہارا نہ ہو۔ وہ چیزیں معدوم ہو جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ جن چیزوں کا اُس کی طرف سے وجود نہیں وہ چیزیں اپنے بقائے وجود میں اُس کی محتاج بھی نہیں ہو سکتیں۔ اور اگر وہ بقائے وجود میں محتاج ہیں تو اُس وجود کی پیدائش میں بھی محتاج ہیں غرض خدا تعالیٰ کے یہ دونوں اسم حقیقی و قیوم اپنی تاثیر میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں کبھی علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتے پس جن لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ خدا روحوں اور ذرات کا پیدا کرنے والا نہیں وہ اگر عقل اور سمجھ سے کچھ کام لیں تو ان کو اقرار کرنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ اُن چیزوں کا قیوم بھی نہیں یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا تعالیٰ کے سہارے سے ذرات یا ارواح پیدا ہوئے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے سہارے کی محتاج وہ چیزیں ہیں جو اُس کی پیدا کردہ ہیں غیر کہ جو اپنے وجود میں اُس کا محتاج نہیں اُس کے سہارے کی کیوں حاجت پڑ گئی یہ دعویٰ بے دلیل ہے۔

(چشمہ سحیح ص ۳۸۳)

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف نے دو نام پیش کیے ہیں اَلْحَی اور اَلْقَیُّوْم۔ اَلْحَی کے معنی ہیں خود زندہ اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا۔ اَلْقَیُّوْم خود قائم اور دوسروں کے قیام کا اصلی باعث۔ ہر ایک چیز کا ظاہری باطنی قیام اور زندگی انہیں دونوں صفات کے طفیل سے ہے پس حقیقی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے جیسا کہ اس کا منظر سورۃ فاتحہ میں اَیَّاكَ نَعْبُدُ ہے اور القیوم چاہتا ہے کہ اس سے سہارا طلب کیا جاوے اس کو اَیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے۔

حقیقی کا لفظ عبادت کو اس لیے چاہتا ہے کہ اس نے پیدا کیا اور پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا جیسے مثلاً معاصر نے عمارت کو بنایا ہے اس کے مرجانے سے عمارت کا کوئی حرج نہیں ہے مگر انسان کو خدا کی ضرورت ہر حال میں لائق رہتی ہے اس لیے ضروری ہوا کہ خدا سے طاقت طلب کرتے رہیں اور یہی استغفار ہے۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۷۲ مورخہ ۱۷ مارچ ۱۹۵۶ء)

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ..... وہی ایک سب کا رب ہے۔ (سنت یحییٰ ص ۵۵)

(مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) مُشْرِك لوگ بھی اپنے معبودوں سے عبت طور پر مدد طلب کرتے ہیں جس پر کوئی فائدہ مترتب نہیں ہو سکتا کوئی مقرب الہی ہو مگر کسی کی مجال نہیں کہ خواہ مخواہ سفارش کر کے کسی مجرم کو رہا کر دے خدا کا علم اُن کے پیش و پس پر محیط ہو رہا ہے اور اُن کو خدا کے علوم سے صرف اُسی قدر اطلاع ہوتی ہے جن باتوں پر وہ آپ مطلع کرے اس سے زیادہ نہیں۔

(براہین احمدیہ ص ۴۳۶ حاشیہ نمبر ۳)

خدا کے اذن کے سوا کوئی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ قرآن شریف کی رو سے شفاعت کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرے کہ وہ مطلب اس کو حاصل ہو جائے یا کوئی بلا ٹل جائے پس قرآن شریف کا حکم ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے حضور میں زیادہ جھکا ہوا ہے وہ اپنے کمزور بھائی کے لیے دعا کرے کہ اُس کو وہ مرتبہ حاصل ہو یہی حقیقت شفاعت ہے۔ سو ہم اپنے بھائیوں کے لیے بیشک دعا کرتے ہیں کہ خدا اُن کو قوت دے اور اُن کی بلا دور کرے اور یہ ایک ہمدردی کی قسم ہے پس اگر وید نے اس ہمدردی کو نہیں سکھایا اور وید کی رو سے ایک بھائی دوسرے کے لیے دعا نہیں کر سکتا تو یہ بات دید کے لیے قابلِ تعریف نہیں بلکہ ایک سخت عیب ہے چونکہ تمام انسان ایک جسم کی طرح ہیں اس لیے خدا نے ہمیں بار بار سکھایا ہے کہ اگرچہ شفاعت کو قبول کرنا اُس کا کام ہے مگر تم اپنے بھائیوں کی شفاعت میں یعنی اُن کے لیے دعا کرنے میں لگے رہو اور شفاعت سے یعنی ہمدردی کی دعا سے باز نہ رہو کہ تمہارا ایک دوسرے پر حق ہے۔ اصل میں شفاعت کا لفظ شفیع سے لیا گیا ہے شفیع جنت کو کہتے ہیں جو طاق کی خدمت ہے۔ پس انسان کو اس وقت شفیع کہا جاتا ہے جبکہ وہ کمال ہمدردی سے دوسرے کا جنت ہو کر اُس میں فنا ہو جاتا ہے اور دوسرے کے لیے ایسی ہی عافیت مانگتا ہے جیسا کہ اپنے نفس کے لیے۔ اور یاد رہے کہ کسی شخص کا دین کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ شفاعت کے رنگ میں ہمدردی اس میں پیدا نہ ہو بلکہ دین کے دوہی کامل حصے ہیں ایک خدا سے محبت کرنا اور ایک بنی نوع سے اس قدر محبت کرنا کہ اُن کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ لیا اور اُن کے لیے دعا کرنا جس کو دوسرے فطرت میں شفاعت کہتے ہیں۔

(نسیم دعوت ص ۹۰-۹۱)

(حقیقۃ الوحی ص ۲۱۹)

یعنی کس کی مجال ہے کہ بغیر اذن الہی کے کسی کی شفاعت کر سکے۔ یاد رکھو۔ کہ خدائی کے دعویٰ کی حضرت مسیح پر سراسر تہمت ہے۔ انہوں نے ہرگز ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ جو کچھ انہوں نے اپنی نسبت فرمایا ہے وہ الفاظ شفاعت کی حد سے بڑھتے نہیں۔ سونیوں کی شفاعت سے کس کو انکار ہے حضرت موسیٰ کی شفاعت سے کئی مرتبہ بنی اسرائیل بھڑکتے ہوئے عذاب سے نجات پا گئے۔ اور میں خود اس میں صاحبِ تجربہ ہوں۔ اور میری جماعت کے اکثر معزز خوب جانتے ہیں کہ میری شفاعت سے بعض مصائب اور امراض کے مبتلا اپنے دکھوں سے رہائی پا گئے۔ اور یہ خبریں ان کو پہلے سے دی گئی تھیں۔ (ریکرسیا کلکٹ ص ۲۳-۲۴)

خدا کا قدیم سے قانون قدرت ہے کہ وہ توبہ اور استغفار سے گناہ معاف کرتا ہے اور نیک لوگوں کی شفاعت کے طور پر دعا بھی قبول کرتا ہے۔

(خیشہ مسیح ص ۱۳)

شفیع کا لفظ شفیع سے نکلا ہے جس کے معنی جنت کے ہیں۔ اس لیے شفیع وہ ہو سکتا ہے جو دو مقامات کا منظر اتم ہو یعنی منظر کامل لاہوت اور ناسوت کا ہو۔ لاہوتی مقام کا منظر کامل ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس کا خدا کی طرف صعود ہو وہ خدا سے حاصل کرے اور ناسوتی مقام کا منظر کا یہ مفہوم ہے کہ مخلوق کی طرف اس کا نزول

ہو جو خدا سے حاصل کرے۔ وہ مخلوق کو پہنچا دے۔ اور منظر کامل ان مقامات کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسی کی طرف اشارہ ہے ذٰلِی فَتَدَلٰی ۙ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی۔

ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدون کامل حصہ تمام لاہوت کا کسی نبی میں نہیں آیا۔ اور ناسوتی حصہ چاہتا ہے بشری لوازم کو ساتھ رکھے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام میں یہ ساری باتیں پوری پائی جاتی ہیں۔ آپ نے شادیاں بھی کیں۔ بچے بھی ہوئے دوستوں کا زمرہ بھی تھا۔ فتوحات کر کے اختیاری قوتوں کے ہونے ہوئے انتقام چھوڑ کر رحم کر کے بھی دکھایا جب تک انسان کے پر ایہ پورے نہ ہوں وہ پوری ہمدردی نہیں کر سکتا۔ اس حصہ اخلاق فاضلہ میں وہ نامکمل رہے گا۔ مثلاً جس نے شادی ہی نہیں کی وہ بیوی اور بچوں کے حقوق کی کیا قدر کر سکتا ہے اور ان پر اپنی شفقت اور ہمدردی کا کیا نمونہ دکھا سکتا ہے رہبانیت ہمدردی کو دور کر دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں رہبانیت کو نہیں رکھا۔

غرض کامل شفیع وہی ہو سکتا ہے جس میں یہ دونوں حصے کامل طور پر پائے جائیں۔ چونکہ یہ ایک ضروری امر تھا۔ کہ شفیع ان دونوں مقامات کا منظر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابتداءے آفرینش سے ہی اس سلسلہ کا نخل قائم رکھا یعنی آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو لاہوتی حصہ تو اس میں یوں رکھ دیا جب کہا فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سَاجِدِيْنَ ۙ اور ناسوتی حصہ یوں رکھا کہ تو اُوُس سے پیدا کیا۔ یعنی جب روح پھونکی تو ایک جوڑ آدم کا خدا تعالیٰ سے قائم ہوا اور جب حوا نکالی تو دوسرا جوڑ مخلوق کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ناسوتی ہو گیا پس جب تک یہ دونوں حصے کامل طور پر کامل انسان میں نہ پائے جاویں وہ شفیع نہیں ہو سکتا۔ جیسے آدم کی پسلی سے حوا نکلی اسی طرح پر کامل انسان کی پسلی سے مخلوق نکلتی ہے۔ (الحکم جلد ۷۔ ۷۷ مورخہ ۲۸ فروری ۱۹۷۵ء)

تعجب ہے کہ عیسائی لوگ شفاعت کے لیے عصمت کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں نری عصمت شفاعت کا موجب نہیں ہو سکتی بلکہ شفاعت تب ہو سکتی ہے جبکہ شفیع معصوم ہو اور پھر وہ ابن اللہ ہو اور پھر صلیب پر لٹکایا جا کر ملعون ہو۔ جب تک یہ تثلیث عیسائی مذہب کے عقیدہ کے موافق قائم نہ ہو شفیع نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ عصمت عصمت ہی کیوں پکارتے ہیں کیا اگر کوئی معصوم ان کے سامنے پیش کیا جاوے۔ یا ثابت کر دیا جاوے تو وہ مان لیں گے کہ وہ شفیع ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ عیسائی عقیدہ کے موافق یہ ضروری ہے کہ وہ خدا بھی نہ ہو بلکہ ابن اللہ ہو اور وہ مصلوب ہو کر جب تک ملعون نہ ہو لے ہرگز ہرگز وہ شفیع نہیں ہو سکتا پھر ایک اور بات قابل غور ہے کہ جبکہ یسوع خود خدا تھا اور اس لیے وہ علت العلل تھا اور اس نے کل جہان کے گناہ بھی اپنے ذمے لیے پھر وہ معصوم کیونکر ہوا اور گناہوں کا تذکرہ ہم چھوڑتے ہیں جو یہودی مورخوں اور فری ٹھنکروں (آزاد خیال) نے ان کی انجیل سے ثابت کیے

ہیں لیکن جب اس نے خود گناہ اٹھالیے اور بوجہ علت العلل ہونے کے سارے گناہوں کا کرنے والا وہی ٹھہرا تو پھر اسے معصوم قرار دینا عجیب و انشمنہ دی ہے۔

پھر خدا کا نام معصوم نہیں کیونکہ معصوم وہ ہے جس کا کوئی دوسرا عاصم ہو خدا کا نام عاصم ہے اس لیے جب شفاعت کے لیے انبیت کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بھی مصلوبیت کی لعنت ضروری ہے تو یہ سارا تانا بانا ہی بنائے فاسد بر فاسد کا مصداق ہے۔

حقیقی اور سچی بات یہ ہے جو میں نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ شفیع کے لیے ضروری ہے کہ اول خدا تعالیٰ سے تعلق کامل ہو تاکہ وہ خدا سے فیض کو حاصل کرے اور پھر مخلوق سے شدید تعلق ہو تاکہ وہ فیض اور خیر جو وہ خدا سے حاصل کرتا ہے مخلوق کو پہنچا دے جب تک یہ دونوں تعلق شدید نہ ہوں شفیع نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی مسئلہ پر تیسری بحث قابل غور یہ ہے کہ جب تک نمونے نہ دیکھے جائیں کوئی مفید نتیجہ نہیں نکل سکتا اور ساری بحثیں فرضی ہیں مسیح کے نمونہ کو دیکھ لو کہ چند حواریوں کو بھی درست نہ کر سکے ہمیشہ ان کو سست اعتقاد کہتے رہے بلکہ بعض کو شیطان بھی کہا اور انجیل کی رو سے کوئی نمونہ کامل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ بالمقابل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہیں کہ کیسے روحانی اور جسمانی طور پر انہوں نے عذاب الیم سے چھوڑا یا اور گناہ کی زندگی سے ان کو نکالا کہ عالم ہی پلٹ دیا ایسا ہی حضرت موسیٰ کی شفاعت سے بھی فائدہ پہنچا عیسائی جو مسیح کو مشیل موسیٰ قرار دیتے ہیں تو یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ موسیٰ کی طرح انہوں نے گناہ سے قوم کو بچا یا ہو بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کے بعد قوم کی حالت بہت ہی بگڑ گئی۔ اور اب بھی اگر کسی کو شک ہو تو لندن یا یورپ کے دوسرے شہروں میں جا کر دیکھ لے کہ آیا گناہ سے چھڑا دیا ہے یا پھنسا دیا ہے اور یوں کہنے کو تو ایک چوہڑا بھی کہہ سکتا ہے کہ بالمیک نے چھوڑا یا مگر بیزرے دعوے ہی دعوے ہیں جن کے ساتھ کوئی واضح ثبوت نہیں ہے۔ پس عیسائیوں کا یہ کہنا کہ مسیح چھوڑانے کے لیے آیا تھا۔ ایک خیالی بات ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد قوم کی حالت بہت بگڑ گئی اور روحانیت سے بالکل دور جا پڑی۔

ہاں سچا شفیع اور کامل شفیع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے قوم کو بت پرستی اور ہر قسم کے فسق و فجور کی لگندگیوں اور ناپاکیوں سے نکال کر اعلیٰ درجہ کی قوم بنا دیا اور پھر اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر زمانہ میں آپ کی پاکیزگی اور صداقت کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نمونہ بھیج دیتا ہے (الحکم جلد ۵، مورخہ ۱۴ مارچ ۱۹۵۲ء ص ۵۷)

مامورین اللہ کی دعاؤں کا کل جہان پر اثر ہوتا ہے اور یہ خدا تعالیٰ کا ایک باریک قانون ہے جس کو ہر ایک شخص نہیں سمجھ سکتا جن لوگوں نے شفیع کے مسئلہ سے انکار کیا ہے انہوں نے سخت غلطی کھائی ہے شفیع کو قانون قدرت چاہتا ہے اس کو ایک تعلق شدید خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے اور دوسرا مخلوق سے مخلوق کی ہمدردی

اس میں اس قدر ہوتی ہے کہ یوں کتنا چاہیے کہ اس کے قلب کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمدردی کے لیے جلد متاثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ خدا سے لیتا ہے اور اپنی عقیدت اور توجہ سے مخلوق کو پہنچاتا ہے اور اپنا اثر اس پر ڈالتا ہے اور یہی شفاعت ہے۔

انسان کی دعا اور توجہ کے ساتھ مصیبت کا رفع ہونا یا معصیت اور ذنوب کا کم ہونا یہ سب شفاعت کے نیچے ہے توجہ سب پر اثر کرتی ہے خواہ مامور کو اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا نام اور (تباہی) یاد ہو نہ ہو۔
(الحکم جلد ۶، مورخہ ۲۲ مارچ ۱۹۷۷ء ص ۱)

یہ ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ شفاعت کوئی چیز نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ شفاعت حق ہے اور اس پر یض صریح ہے وَصَلَّ عَلَیْہِمْ اِنَّ صَلَاتَکَ سَکُنٌ لِّہُمْ۔ یہ شفاعت کا فلسفہ ہے یعنی جو گناہوں میں انسانیّت کا پوش ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاوے شفاعت کا نتیجہ یہ بتایا ہے کہ گناہ کی زندگی پر ایک موت وارد ہو جاتی ہے اور انسانیّت جو شول اور جذبات میں ایک برودت آجاتی ہے جس سے گناہوں کا صدور بند ہو کر ان کے بالمقابل نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں پس شفاعت کے مسئلہ نے اعمال کو بیکار نہیں کیا بلکہ اعمالِ حسنہ کی تحریک کی ہے۔ شفاعت کے مسئلہ کے فلسفہ کو نہ سمجھ کر احمقوں نے اعتراض کیا ہے اور شفاعت اور کفارہ کو ایک قرار دیا حالانکہ یہ ایک نہیں ہو سکتے ہیں کفارہ اعمالِ حسنہ سے مستغنی کرتا ہے اور شفاعت اعمالِ حسنہ کی تحریک جو چیز اپنے اندر فلسفہ نہیں رکھتی ہے وہ میسج ہے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلامی اصول اور عقائد اور اُس کی ہر تعلیم اپنے اندر ایک فلسفہ رکھتی ہے اور علمی پیرایہ اس کے ساتھ موجود ہے جو دوسرے مذاہب کے عقائد میں نہیں ملتا۔

شفاعتِ اعمالِ حسنہ کی محرک کس طرح پر ہے؟ اس سوال کا جواب بھی قرآن شریف ہی سے ملتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ وہ کفارہ کا رنگ اپنے اندر نہیں رکھتی جو عیسائی مانتے ہیں کیونکہ اس پر چھ نہیں کیا جس سے کاہلی اور سستی پیدا ہوتی بلکہ فرمایا اِذَا سَأَلَکَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاَنِّیْ قَرِیْبٌ شَمِیْعٌ جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں کہ وہ کہاں ہے تو کہہ دے کہ میں قریب ہوں۔ قریب والا تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ دور والا کیا کرے گا؟ اگر آگ لگی ہوئی ہو تو دور والے کو جب تک خبر نہ پہنچے اُس وقت تک تو شاید وہ جل کر خاکِ سیاہ بھی ہو چکے۔ اس لیے فرمایا کہ دو میں قریب ہوں۔

پس یہ آیت بھی قبولیت دعا کا ایک راز بتاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت پر ایمان کامل پیدا ہوا اور اُسے ہر وقت اپنے قریب یقین کیا جاوے اور ایمان ہو کہ وہ ہر کچھ کر سکتا ہے۔ بہت سی دعاؤں کے رد ہونے کا یہ بھی ستر ہے کہ دعا کرنے والا اپنی ضعیف الایمانی سے دعا کو مسترد کر لیتا ہے اس لیے یہ ضروری

ہے کہ دعا کو قبول ہونے کے لائق بنایا جائے کیونکہ اگر وہ دعا خدا تعالیٰ کی شرائط کے نیچے نہیں ہے تو پھر اس کو خواہ سار نبی بھی مل کر کریں تو قبول نہ ہوگی اور کوئی فائدہ اور نتیجہ اس پر مرتب نہیں ہو سکے گا۔

اب یہ بات سوچنے کے قابل ہے کہ ایک طرف تو آنحضرت صلعم کو فرمایا صَلِّ عَلَيْهِمْ ط إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكُنَ لَّهُمْ تِیرِی صَلَوة سے ان کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور جوش و جذبات کی آگ سرد ہو جاتی ہے دوسری طرف فَلَيْسَ بِحَبِيبٍ لِّی کا بھی حکم فرمایا۔ ان دونوں باتوں کے ملانے سے دعا کرنے اور کرنے والے کے تعلقات پھر ان تعلقات سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی پتہ لگتا ہے کیونکہ صرف اسی بات پر منحصر نہیں کر دیا کہ آنحضرتؐ کی شفاعت اور دعا ہی کافی ہے اور خود کچھ نہ کیا جاوے۔ اور نہ ہی فلاح کا باعث ہو سکتا ہے کہ آنحضرتؐ کی شفاعت اور دعا کی ضرورت ہی نہ سمجھی جاوے۔ (الحکم جلد ۷، مورخہ ۲۴ مارچ سنہ ۱۹۰۳ء ص ۳۲)

دعا اُسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے جو خود بھی اپنی اصلاح کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے سچے تعلق کو قائم کرتا ہے پیغمبر کسی کے لیے اگر شفاعت کرے لیکن وہ شخص جس کی شفاعت کی گئی ہے اپنی اصلاح نہ کرے اور غفلت کی زندگی سے نہ نکلے تو وہ شفاعت اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔

(الحکم جلد ۷، مورخہ ۲۴ مارچ سنہ ۱۹۰۳ء ص ۳۲)

قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذکر کیا ہے کہ ایک دیوار دو تہیم لڑکوں کی تھی۔ وہ گرنے والی تھی اُس کے نیچے خزانہ تھا لڑکے ابھی نابالغ تھے۔ اُس دیوار کے گرنے سے اندیشہ تھا کہ خزانہ منگا ہو کر لوگوں کے ہاتھ آجائے گا۔ وہ لڑکے بیمارے خالی ہاتھ رہ جا دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اس خدمت کے واسطے مقرر فرمایا۔ وہ گئے اور اس دیوار کو درست کر دیا کہ جب وہ بڑے ہوں تو پھر کسی طرح اُن کے ہاتھ وہ خزانہ آ جاوے پس اس جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ كَانَ الْبُؤْسُ مَا صَلَّاحًا یعنی ان لڑکوں کا باپ نیک مرو تھا جس کے واسطے ہم نے اُن کے خزانہ کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ کے ایسا فرمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکے کچھ اچھے نہ تھے اور نہ اچھے ہونے والے تھے۔ ورنہ یہ فرماتا کہ یہ لڑکے اچھے ہیں صالح ہیں اور صالح ہونے والے ہیں۔ نہیں بلکہ اُن کے باپ کا ہی حوالہ دیا کہ اُن کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے دیکھو یہی تو شفاعت ہے۔ (الحکم جلد ۷، مورخہ ۲۴ مارچ سنہ ۱۹۰۳ء ص ۳۲)

مذہبی مسائل میں سے نجات اور شفاعت کا مسئلہ ایک ایسا عظیم الشان اور مدار المہام مسئلہ ہے کہ مذہبی پابندی کے تمام اغراض اُسی پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور کسی مذہب کے صدق اور سچائی کے پرکھنے کے لیے وہی ایک ایسا صاف اور کھلا کھلا نشان ہے جس کے ذریعہ سے پوری تسلی اور اطمینان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ فلاں مذہب درحقیقت سچا اور منجانب اللہ ہے اور یہ بات بالکل راست اور درست ہے کہ جس مذہب نے اس مسئلہ کو صحیح طور پر بیان نہیں کیا یا اپنے فرق میں نجات یافتہ لوگوں کے موجودہ نمونے کھلے کھلے امتیاز کے ساتھ دکھلا دیے اس مذہب کے باطل

ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں مگر جس مذہب نے کمالِ صحت سے نجات کی اصل حقیقت دکھلائی ہے اور نہ صرف اس قدر بلکہ اپنے موجودہ زمانے میں ایسے انسان بھی پیش کیے ہیں جن میں کمالِ طور پر نجات کی روح پھونکی گئی ہے اُس نے ہر لگا دی ہے کہ وہ سچا اور منجانب اللہ ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک انسان طبعاً اپنے دل میں محسوس کرتا ہے کہ وہ صد ہا طرح کی غفلتوں اور پردوں اور نفسانی حملوں اور لغزشوں اور کمزوریوں اور جہالتوں اور قدم قدم پر تاریکیوں اور ٹھوکروں اور مسلسل خطرات اور دساؤں کی وجہ سے اور نیز دنیا کی انواع و اقسام کی آفتوں اور بلاؤں کے سبب سے ایک ایسے زبردست ہاتھ کا ضرور محتاج ہے جو اس کو ان تمام مکروہات سے بچا دے کیونکہ انسان اپنی فطرت میں ضعیف ہے اور وہ کبھی ایک دم کے لیے بھی اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کر سکتا کہ وہ خود بخود نفسانی ظلمات سے باہر آ سکتا ہے یہ تو انسانی کائنات کی شہادت ہے اور اسوالات کے اگر غور اور فکر سے کام لیا جاوے تو عقل سلیم بھی اسی کو چاہتی ہے کہ نجات کے لیے شفیع کی ضرورت ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نہایت درجہ تقدس اور ظہر کے مرتبہ پر ہے اور انسان نہایت درجہ ظلمت اور معصیت اور آلودگی کے گڑھے میں ہے اور بوجہ فقدانِ مناسبت اور مشابہت عام طبقہ انسانی گروہ کا اس لائق نہیں کہ وہ براہِ راست خدا تعالیٰ سے فیض پا کر مرتبہ نجات کا حاصل کر لیں پس اس لیے حکمت اور رحمت الہی نے یہ تقاضا فرمایا کہ نوع انسان اور اللہ تعالیٰ میں بعض افراد کا ملکہ جو اپنی فطرت میں ایک خاص فضیلت رکھتے ہوں درمیانی واسطہ ہوں اور وہ اس قسم کے انسان ہوں جن کی فطرت نے کچھ حصہ صفاتِ لاہوتی سے لیا ہو اور کچھ حصہ صفاتِ ناسوتی سے تابعا ث لاہوتی مناسبت کے خدا سے فیض حاصل کریں اور باعثِ ناسوتی مناسبت کے اس فیض کو جو اوپر سے دیا ہے نیچے کو یعنی بنی نوع کو پہنچا دیں اور یہ کمنا و افعیٰ صحیح ہے کہ اس قسم کے انسان بوجہ زیادتِ کمالِ لاہوتی اور ناسوتی کے دوسرے انسانوں سے ایک خاص امتیاز رکھتے ہیں گویا یہ ایک مخلوق ہی الگ ہے کیونکہ جس قدر ان لوگوں کو خدا کا جلال اور عظمت ظاہر کرنے کے لیے جوش دیا جاتا ہے اور جس قدر ان کے دلوں میں وفاداری کا مادہ بھرا جاتا ہے اور پھر جس قدر بنی نوع کی ہمدردی کا جوش ان کو عطا کیا جاتا ہے وہ ایک ایسا امر فوق العادت ہے جو دوسرے کے لیے اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یہ تمام اشخاص ایک مرتبہ پر نہیں ہوتے بلکہ ان فطرتی فضائل میں کوئی اعلیٰ درجہ پر ہے کوئی اس سے کم اور کوئی اُس سے کم۔

ایک سلیم العقل کا پاک کائنات سمجھ سکتا ہے کہ شفاعت کا مسئلہ کوئی بناوٹی اور مصنوعی مسئلہ نہیں ہے بلکہ خدا کے مقرر کردہ انتظام میں اندر سے اس کی نظیریں موجود ہیں اور قانونِ قدرت میں اس کی شہادتیں صریح طور پر ملتی ہیں۔ اب شفاعت کی فلاسفی یوں سمجھنی چاہیے کہ شفع لغت میں جفت کو کہتے ہیں پس شفاعت کے لفظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ضروری امر جو شفیع کی صفات میں سے ہوتا ہے یہ ہے کہ اُس کو دوطرفہ اتحاد حاصل ہو یعنی ایک طرف اُس کے نفس کو خدا تعالیٰ سے تعلق شدید ہو ایسا کہ گویا وہ کمال اتحاد کے سبب حضرت احدیت

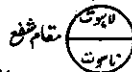
کے لیے بطور جنت اور پیوند کے ہو اور دوسری طرف اُس کو مخلوق سے بھی شدید تعلق ہو گو یا وہ اُن کے اعضا کی ایک جز ہو پس شفاعت کا مرتب ہونے کے لیے درحقیقت یہی دو جز ہیں جن پر ترتیب اثر موقوف ہے۔ یہی راز ہے جو حکمت الہیہ نے آدم کو ایسے طور سے بنایا کہ فطرت کی ابتدا سے ہی اُس کی سرشت میں دو قسم کے تعلق قائم کر دیئے یعنی ایک تعلق تو خدا سے قائم کیا جیسا قرآن شریف میں فرمایا **فَاِذَا اسْوَيْنٰهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَہٗ سٰجِدٰیْنَ** یعنی جب میں اس کو ٹھیک ٹھیک بنا لوں اور میں اپنی روح اس میں پھونک دوں تو اسے فرشتوں اسی وقت تم سجدہ میں گرجاؤ۔ مذکورہ بالا آیت سے صاف ثابت ہے کہ خدا نے آدم میں اُس کی پیدائش کے ساتھ ہی اپنی روح پھونک کر اس کی فطرت کو اپنے ساتھ ایک تعلق قائم کر دیا۔ سو یہ اس لیے کیا گیا کہ تا انسان کو فطرۃً خدا سے تعلق پیدا ہو جائے ایسا ہی دوسری طرف یہ بھی ضروری تھا کہ اُن لوگوں سے بھی فطرتی تعلق ہو جو بنی نوع کلمائیں گے کیونکہ جب کہ اُن کا وجود آدم کی ہڈی میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت ہو گا تو وہ ضرور اس روح میں سے بھی حصہ لیں گے جو آدم میں پھونکی گئی۔ پس اس لیے آدم طبعی طور پر اُن کا شفیع ٹھیرے گا۔ کیونکہ باعث نفع روح جو راست بازی آدم کی فطرت کو دی گئی ہے ضرور ہے کہ اس کی راست بازی کا کچھ حصہ اُس شخص کو بھی ملے جو اس میں سے نکلا ہے جیسا کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کا نور کا بچہ اس کی صفات اور افعال میں سے حصہ لیتا ہے اور دراصل شفاعت کی حقیقت بھی یہی ہے کہ فطرتی وارث اپنے مورث سے حصہ لے کیونکہ ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ شفاعت کا لفظ شفیع کے لفظ سے نکلا ہے جو زوج کو کہتے ہیں پس جو شخص فطرتی طور پر ایک دوسرے شخص کا زوج ٹھیر جائے گا ضرور اس کی صفات میں سے حصہ لے گا۔

اسی اصول پر تمام سلسلہ خلقی توارث کا جاری ہے یعنی انسان کا بچہ انسانی قوی میں سے حصہ لیتا ہے اور گھوڑے کا بچہ گھوڑے کے قوی میں سے حصہ لیتا ہے اور اسی وارث کا نام دوسرے لفظوں میں شفاعت سے فیض یاب ہونا ہے کیونکہ جبکہ شفاعت کی اصل شفیع یعنی زوج ہے پس تمام مدار شفاعت سے فیض اٹھانے کا اس بات پر ہے کہ جس شخص کی شفاعت سے آدمی مستفیض ہونا چاہتا ہے اس سے فطرتی تعلق اس کو حاصل ہوتا ہے جو کچھ اس کی فطرت کو دیا گیا ہے۔ اس کی فطرت کو بھی وہی ملے یہ تعلق جیسا کہ وہی طور پر انسانی فطرت میں موجود ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی جز ہے ایسا ہی کسی طور پر بھی یہ تعلق زیادت پذیر ہے یعنی جب ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ جو فطرتی محبت اور فطرتی ہمدردی بنی نوع کی اس میں موجود ہے اس میں زیادت ہو تو بقدر دائرہ فطرت اور مناسبت کے زیادت بھی ہو جاتی ہے اسی بنا پر قوت عشقی کا توجہ بھی ہے کہ ایک شخص ایک شخص سے اس قدر محبت بڑھاتا ہے کہ بغیر اس کے دیکھنے کے آرام نہیں کر سکتا۔ آخر اس کی شدت محبت اس دوسرے شخص کے دل پر بھی اثر کرتی ہے اور جو شخص انتہا درجہ پر کسی سے محبت کرتا ہے وہی شخص کامل طور اور سچے طور پر اُس کی بھلائی بھی چاہتا ہے چنانچہ یہ امر بچوں کی نسبت ان کی طرف سے مشہور

اور محسوس ہے۔

پس اصل بڑ شفاعت کی یہی محبت ہے جبکہ اس کے ساتھ فطرتی تعلق بھی ہو کیونکہ بحر فطرتی تعلق کے محبت کا کمال جو شرط شفاعت ہے غیر ممکن ہے اس تعلق کو انسانی فطرت میں داخل کرنے کے لیے تو ا کو علیحدہ پیدا کیا بلکہ آدم کی پسلی سے ہی اس کو نکالا۔ جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا ہے: **وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لَعَلَّہُمْ یَعْلَمُونَ** اور یہ اس لیے کیا کہ تا آدم زادوں سے تعلق اور ہمدردی کو بقا ہو کیونکہ طبعی تعلق غیر منفک ہوتے ہیں مگر غیر طبعی تعلق کے لیے بقا نہیں ہے کیونکہ ان میں وہ باہمی کشش نہیں ہے جو طبعی میں ہوتی ہے۔ غرض خدا نے اس طرح پر دونوں قسم کے تعلق جو آدم کے لیے خدا سے اور بنی نوع سے ہونے چاہیے تھے طبعی طور پر پیدا کیے پس اس تقریر سے صاف ظاہر ہے کہ کامل انسان جو شفیع ہونے کے لائق ہو وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے ان دونوں تعلقوں سے کامل حاصل کیا ہو اور کوئی شخص بغیر ان ہر دو قسم کے کمال کے انسان کامل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آدم کے بعد بھی سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہوئی کہ کامل انسان کے لیے جو شفیع ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں تعلق ضروری پھیلے گئے یعنی ایک تعلق کہ ان میں آسمانی روح پھونکی گئی۔ اور خدا نے ایسا ان سے انصال کیا کہ گویا ان میں اترا یا اور دوسرے یہ کہ بنی نوع کی زوجیت کا وہ جوڑا جو تو آدم میں باہمی ہمدردی اور محبت کے ساتھ مستحکم کیا گیا تھا ان میں سب سے زیادہ چمکا یا گیا اسی تحریک سے ان کو بیویوں کی طرف بھی رغبت ہوئی اور یہی ایک اول علامت اس بات کی ہے کہ ان میں بنی نوع کی ہمدردی کا مادہ ہے اور اسی کی طرف وہ حدیث اشارہ کرتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ **خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ بِأَهْلِهِ** یعنی تم میں سب سے زیادہ بنی نوع کے ساتھ بھلائی کرنے والا وہی ہو سکتا ہے کہ پہلے اپنی بیوی کے ساتھ بھلائی کرے مگر جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ظلم اور شرارت کا برتاؤ رکھتا ہے ممکن نہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی بھلائی کر سکے کیونکہ خدا نے آدم کو پیدا کر کے سب سے پہلے آدم کی محبت کا مصداق اس کی بیوی کو ہی بنایا ہے پس جو شخص اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا یا اس کی خود بیوی ہی نہیں وہ کامل انسان ہونے کے مرتبہ سے گرا ہوا ہے اور شفاعت کی دو شرطوں میں سے ایک شرط اس میں مفقود ہے۔ اس لیے اگر عصمت اس میں پائی بھی جائے تب بھی وہ شفاعت کرنے کے لائق نہیں لیکن جو شخص کوئی بیوی نکاح میں لاتا ہے وہ اپنے لیے بنی نوع کی ہمدردی کی بنیاد ڈالتا ہے کیونکہ ایک بیوی بہت سے رشتوں کا موجب ہو جاتی ہے اور بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی بیویاں آتی ہیں اور بچوں کی نانیاں اور بچوں کے ماموں وغیرہ ہوتے ہیں اور اس طرح پر ایسا شخص خواہ مخواہ محبت اور ہمدردی کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کی اس عادت کا دائرہ وسیع ہو کر سب کو اپنی ہمدردی سے حصہ دیتا ہے لیکن جو لوگ جو گویوں کی طرح نشوونما پاتے ہیں ان کو اس عادت کے وسیع کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ اس لیے ان کے دل سخت اور خشک رہ جاتے ہیں۔

عصمت اور شفاعت میں تعلق | یہ امر ظاہر ہے کہ عصمت کو شفاعت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ عصمت کا مفہوم صرف اس حد تک ہے کہ انسان گنہ سے بچے اور گنہ کی تعریف یہ ہے کہ انسان خدا کے حکم کو عہداً توڑ کر لائق سزا ٹھہرے۔ پس صاف ظاہر ہے کہ عصمت اور شفاعت میں کوئی تلازم ذاتی نہیں کیونکہ تعریف مذکورہ بالا کے رو سے نابالغ بچے اور پیدائشی مجنون بھی معصوم ہیں وجہ یہ کہ وہ اس لائق نہیں ہیں کہ کوئی گناہ عہداً کریں پس بلاشبہ وہ حتی رکھتے ہیں کہ ان کو معصوم کہا جائے مگر کیا وہ یہ بھی حتی رکھتے ہیں کہ وہ انسانوں کے شفیع ہوں اور منجی کہلائیں پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ منجی ہونے اور معصوم ہونے میں کوئی تعلق نہیں اور ہرگز عقل سمجھ نہیں سکتی کہ عصمت سے شفاعت کا کوئی حقیقی تعلق ہے ہاں عقل اس بات کو خوب سمجھتی ہے کہ شفیع کے لیے یہ ضروری ہے کہ مذکورہ بالا دو قسم کے تعلق اس میں پائے جائیں اور عقل بلا تردد یہ حکم کرتی ہے کہ اگر کسی انسان میں یہ دو صفتیں موجود ہوں کہ ایک خدا سے تعلق شدید ہو اور دوسری طرف مخلوق سے بھی محبت اور ہمدردی کا تعلق ہو تو بلاشبہ ایسا شخص ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عہداً اُسی سے تعلق نہیں توڑا دلی جوش سے شفاعت کرے گا۔ اور وہ شفاعت اس کی منظور کی جائے گی کیونکہ جس شخص کی فطرت کو یہ دو تعلق عطا کیے گئے ہیں ان کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ وہ خدا کی محبت تامر کی وجہ سے اس فیض کو کھینچے اور پھر مخلوق کی محبت تامر کی وجہ سے وہ فیض اُن تک پہنچائے اور یہی وہ کیفیت ہے جس کو دوسرے لفظوں میں شفاعت کہتے ہیں۔ شخص شفیع کے لیے جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے ضروری ہے کہ خدا سے اس کو ایک ایسا گہرا تعلق ہو کہ گویا خدا اُس کے دل میں اُتر اُسوا ہو اور اس کی تمام انسانیت مگر بال بال میں لاہوتی علی پیدا ہو گئی ہو اور اُس کی روح پانی کی طرح گداز ہو کہ خدا کی طرف نہ نکلی ہو اور اس طرح پر خدا فی قرب کے انتہائی نقطہ پر جا پہنچی ہو اور اسی طرح شفیع کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس کے لیے وہ شفاعت کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ہمدردی میں اس کا دل ہاتھ سے کھلا جاتا ہو ایسا کہ عنقریب اس پریشانی طاری ہوگی اور گویا شدت تعلق سے اُس کے اعضا اس سے علیحدہ ہوتے جاتے ہیں اور اُس کے حواس منتشر ہیں اور اس کی ہمدردی نے اس کو اس مقام تک پہنچایا ہو کہ جو باپ سے بڑھ کر اور ماں سے بڑھ کر اور ہر ایک غمخوار سے بڑھ کر ہے پس جب یہ دونوں حالتیں اس میں پیدا ہو جائیں گی تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ گویا وہ ایک طرف سے لاہوت سے مقام سے جفت ہے اور دوسری طرف ناسوت کے مقام سے جفت۔ تب دونوں پلہ میزان کے اس میں مساوی ہوں گے۔ یعنی وہ منظر لاہوت کامل بھی ہوگا۔ اور منظر ناسوت کامل بھی۔ اور بطور برزخ دونوں حالتوں میں واقع ہوگا۔

قرآن شریف سے ثبوت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل تھے | اسی مقام شفاعت کی طرف قرآن شریف میں اشارہ فرما کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان کامل ہونے کی شان میں فرمایا ہے دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی یعنی یہ رسول خدا کی طرف چڑھا اور جہاں تک امکان میں ہے خدا سے نزدیک ہوا اور قرب کے تمام کمالات

کو طے کیا اور لاہوتی مقام سے پورا حصہ لیا اور پھر ناسوت کی طرف کامل رجوع کیا یعنی عبودیت کے انتہائی نقطہ تک اپنے تئیں پہنچایا اور بشریت کے پاک لازم یعنی بنی نوع کی ہمدردی اور محبت سے جو ناسوتی کمال کہلاتا ہے پورا حصہ لیا لہذا ایک طرف خدا کی محبت میں کمال تام تک پہنچا پس چونکہ وہ کامل طور پر خدا سے قریب ہوا اور پھر کامل طور پر بنی نوع سے قریب ہوا۔ اس لیے دونوں طرف کے مساوی قرب کی وجہ سے ایسا ہو گیا جیسا کہ دو قوسوں میں ایک خط ہوتا ہے لہذا وہ شرط جو شفاعت کے لیے ضروری ہے اس میں پائی گئی اور خدا نے اپنے کلام میں اس کے لیے گواہی دی کہ وہ اپنے بنی نوع میں اور اپنے خدا میں ایسے طور سے درمیان ہے جیسا کہ دو قوسوں کے درمیان ہوتا ہے۔

(ریویو آف ریجنز جلد ۵ صفحہ ۱۸۵-۱۸۶)

ضرورت شفاعت ممکن ہے کہ اس جگہ کوئی شخص یہ سوال بھی پیش کرے کہ انسان کو شفاعت کی کیوں ضرورت ہے اور کیوں جائز نہیں کہ ایک شخص براہ راست توبہ اور استغفار کر کے خدا سے معافی حاصل کرے۔ اس سوال کا جواب قانون قدرت خود دیتا ہے کیونکہ یہ بات مسلم ہے اور کسی کو اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ انسان بلکہ تمام حیوانات کی نسل کا سلسلہ شفاعت پر ہی چل رہا ہے کیونکہ ہم ابھی لکھ چکے ہیں کہ شفاعت کا لفظ شفع سے نکلا ہے جس کے معنی میں شفقت پس اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ تمام برکات تناسل شفع سے ہی پیدا ہوئی ہیں اور پورے ہی ایک انسان کے اخلاق اور قوت اور صورت دوسرے انسان میں اسی ذریعہ سے آجاتے ہیں یعنی وہ ایک جوڑ کا ہی نتیجہ ہوتا ہے ایسا ہی ایک حیوان جو دوسرے سے پیدا ہوتا ہے مثلاً بکری پہلے گدھا وغیرہ اور وہ تمام قوی جو ایک حیوان سے دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں وہ بھی درحقیقت ایک جوڑ کا ہی نتیجہ ہوتا ہے پس یہی جوڑ جب ان معنوں سے لیا جاتا ہے کہ ایک ناقص ایک کامل سے روحانی تعلق پیدا کر کے اس کی روح سے اپنی کمزوری کا علاج پاتا ہے اور نفسانی جذبات سے محفوظ رہتا ہے تب اس جوڑ کا نام شفاعت ہے جیسا کہ چاند سورج کے مقابل ہو کر ایک قسم کا اتحاد اور جوڑ اس سے حاصل کرتا ہے تو معاً اس نور کو حاصل کر لیتا ہے جو آفتاب میں ہے اور چونکہ اس روحانی جوڑ کو جو پر محبت دلوں کو انبیاء کے ساتھ حاصل ہوتا ہے اس جہانی جوڑ سے ایک مناسبت ہے جو زید کو مثلاً اپنے باپ سے ہے اس لیے یہ روحانی فیضیاب بھی خدا کے نزدیک اولاد کہلاتے ہیں اور اس تولد کو کامل طور پر حاصل کرنے والے وہی نقوش اور اخلاق اور برکات حاصل کر لیتے ہیں جو نبیوں میں موجود ہوتے ہیں پس دراصل یہی حقیقت شفاعت ہے اور جس طرح جہانی شفع یعنی جوڑ کا یہ لازم ذاتی ہے کہ اولاد مناسب حال اس شخص کے ہوتی ہے جس سے یہ جوڑ کیا گیا ہے ایسا ہی روحانی شفع کا بھی خاصہ ہے غرض یہی حقیقت شفاعت ہے کہ خدا کا قانون جہانی اور روحانی اس طرح پر قدیم سے واقع ہے کہ تمام برکات جوڑ سے ہی پیدا ہوتی ہیں صرف یہ فرق ہے کہ ایک قسم کو شفع کہا گیا ہے اور دوسری قسم کا نام شفاعت رکھا گیا ہے اور انسان کو جس طرح کہ سلسلہ تناسل کے محفوظ رکھنے کے لیے شفع کی ضرورت ہے ایسا ہی روحانیت کا سلسلہ باقی رکھنے

کے لیے شفاعت کی ضرورت ہے اور خدا کے کلام نے دونوں کو بیان فرمادیا ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے کہ خدا نے آدم کو جوڑا پیدا کیا اور پھر اس جوڑہ سے مخلوق مرد اور عورت پیدا کیے اور ایسا ہی فرماتا ہے کہ خدا نے زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کیا جو آدم تھا جس میں خدائی روح تھی پھر وہ نور آدم سے دوسرے نبیوں میں منتقل ہو گیا اور ابراہیم اور اسحاق اور اسماعیل اور یعقوب اور موسیٰ اور داؤد اور عیسیٰ وغیرہم سب اسی نور کے وارث ہوئے یہاں تک کہ آخری وارث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے پس ان تمام پاک نبیوں نے جیسا کہ آدم سے وراثت میں جہانی نقوش پائے ایسا ہی یحشیت خلیفہ ہونے آدم کے اُس سے خدائی روح بھی پائی پھر ان کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً اور لوگ بھی وارث ہوتے گئے۔

(ریویو آف ریمینڈ جلد ۱ ص ۱۹۳-۱۹۴)

آخرت کا شفیع وہ ثابت ہو سکتا ہے جس نے دنیا میں شفاعت کا کوئی نمونہ دکھلایا ہو۔ سو اس معیار کو آگے رکھ کر جب ہم موسیٰ پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ بھی شفیع ثابت ہوتا ہے کیونکہ بارہا اُس نے اترتا ہوا عذاب دعا سے ٹال دیا اُس کی توفیق گواہ ہے اسی طرح جب ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کا شفیع ہونا اجلی بدیہیات معلوم ہوتا ہے کیونکہ آپ کی شفاعت کا ہی اثر تھا کہ آپ نے غریب صحابہ کو تخت پر بٹھا دیا اور آپ کی شفاعت کا ہی اثر تھا کہ وہ لوگ باوجود اس کے کہ بت پرستی اور شرک میں نشوونما پایا تھا ایسے موحد ہو گئے جن کی نظیر کسی زمانہ میں نہیں ملتی اور پھر آپ کی شفاعت کا ہی اثر ہے کہ اب تک آپ کی پیروی کرنے والے خدا کا سچا امام پاتے ہیں خدا اُن سے ہمکلام ہوتا ہے مگر مسیح ابن مریم میں یہ تمام ثبوت کیونکر اور کہاں سے مل سکتے ہیں ہمارے سید و مولیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر اس سے بڑھ کر اور زبردست شہادت کیا ہوگی کہ ہم اُس جناب کے واسطے سے جو کچھ خدا سے پاتے ہیں ہمارے دشمن وہ نہیں پا سکتے اگر ہمارے مخالف اس امتحان کی طرف آویں تو چند روز میں فیصلہ ہو سکتا ہے۔

(ریویو آف ریمینڈ جلد ۱ ص ۲۰۵)

تمام آدمزادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (کشتی نوح ص ۱۳) جو شخص مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور سچے دل سے میل پیر و بنتا ہے اور میری اطاعت میں محو ہو کر اپنے تمام ارادوں کو چھوڑتا ہے وہی ہے جو ان آفتوں کے دلوں میں میری روح اُس کی شفاعت کرے گی۔

(کشتی نوح ص ۱۳)

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یعنی خدا کی کرسی کے اندر تمام زمین و آسمان سماٹے ہوئے ہیں اور وہ اُن سب کو اٹھائے ہوئے ہے ان کے اٹھانے سے وہ تھکتا نہیں ہے اور وہ نہایت بلند ہے کوئی عقل اس کی کتہ تک پہنچ نہیں سکتی اور نہایت بڑا ہے اس کی عظمت کے آگے سب چیزیں ہیچ ہیں۔ یہ ہے ذکر کرسی کا اور یہ محض ایک استعارہ ہے جس سے یہ خیال نامنظور ہے کہ زمین و آسمان سب

خدا کے تصرف میں ہیں اور ان سب سے اس کا مقام دور تر ہے اور اس کی عظمت ناپید اکتا رہے۔
(چشمہ معرفت ص ۱۱۱ حاشیہ)

هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وہ نہایت بزرگ اور صاحب عظمت ہے۔ (ست بہن ص ۸۳)

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ یعنی یہ دین کوئی بات جبر سے منوانا نہیں چاہتا بلکہ ہر ایک بات کے دلائل پیش کرتا ہے
(رپورٹ جملہ اعظم مذاہب ص ۱۹)

پس نواب صدیق حسن خاں کا یہ خیال صحیح نہیں تھا کہ ہمدی کے زمانہ میں جبر کر کے لوگوں کو مسلمان کیا جائے گا خدا
تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ یعنی دین اسلام میں جبر نہیں ہے ہاں عیسائی لوگ ایک زمانہ میں جبراً
لوگوں کو عیسائی بناتے تھے مگر اسلام جب سے ظاہر ہوا وہ جبر کے مخالف ہے جبر ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس آسمانی
نشان نہیں مگر اسلام تو آسمانی نشانوں کا سمندر ہے کسی نبی سے اس قدر معجزات ظاہر نہیں ہوئے جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم سے۔ کیونکہ پہلے نبیوں کے معجزات ان کے مرنے کے ساتھ ہی مر گئے مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات
اب تک ظہور میں آرہے ہیں اور قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے جو کچھ میری تائید میں ظاہر ہوتا ہے دراصل وہ سب انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں مگر کہاں ہیں وہ یادری یا یہودی یا اور قویں جو ان نشانوں کے مقابل پر نشان دکھلا سکتے
ہیں۔ ہرگز نہیں! ہرگز نہیں!!! اگرچہ کوشش کرتے کرتے مر بھی جائیں۔ تب بھی ایک نشان بھی دکھلا نہیں سکتے
کیونکہ ان کے مصنوعی خدا ہیں سچے خدا کے وہ پیرو نہیں ہیں۔ اسلام معجزات کا سمندر ہے اس نے کبھی جبر نہیں کیا اور نہ اس
کو جبر کی کچھ ضرورت ہے۔ (تمیز حقیقتہ الوحی ص ۳۵-۳۶)

ہمیں خدا تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی تعلیم دی ہے۔ کہ دین اسلام میں اکراہ اور جبر نہیں جیسا کہ وہ فرماتا ہے
لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ اور جیسا کہ فرماتا ہے اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ الْمَسْـُٔمَ۔

(تبلیغ رسالت مجموعہ اشتہارات) جلد ہفتم ص ۷۱۔

اسلام نے کبھی جبر کا مسئلہ نہیں سکھایا۔ اگر قرآن شریف اور تمام حدیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں کو غور سے دیکھا جائے اور جہاں تک انسان کے لیے ممکن ہے تدبیر سے پڑھایا سنا جائے تو اس قدر وسعت معلومات کے بعد قطعی یقین کے ساتھ معلوم ہوگا کہ یہ اعتراض کہ گویا اسلام نے دین کو جبراً پھیلانے کے لیے تلوار اٹھائی ہے نہایت بیجا اور قابل شرم الزام ہے اور یہاں لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے تعصب سے الگ ہو کر قرآن اور حدیث اور اسلام کی معتبر تاریخوں کو نہیں دیکھا بلکہ جھوٹ اور بہتان لگانے سے پورا پورا کام لیا ہے۔ مگر میں جانتا ہوں کہ اب وہ زمانہ قریب آنا جاتا ہے کہ راستی کے بھوکے اور بیا سے ان بہتانوں کی حقیقت پر مطلع ہو جائیں گے۔ کیا اُس مذہب کو ہم جبر کا مذہب کہہ سکتے ہیں جس کی کتاب قرآن میں صاف طور پر یہ ہدایت ہے کہ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ یعنی دین میں داخل کرنے کے لیے جبر جائز نہیں۔ کیا ہم اُس بزرگ نبی کو جبر کا الزام دے سکتے ہیں جس نے مکہ معظمہ کے تیرہ برس میں اپنے تمام دوستوں کو دن رات یہی نصیحت دی کہ شرک کا مقابلہ کر دو اور صبر کرتے رہو ہاں جب دشمنوں کی بدی حد سے گذر گئی اور دین اسلام کے شانہ کے لیے تمام قوموں نے کوشش کی تو اس وقت غیرت الہی نے تقاضا کیا کہ جو لوگ تلوار اٹھاتے ہیں وہ تلوار ہی سے قتل کیے جائیں۔ ورنہ قرآن شریف نے ہرگز جبر کی تعلیم نہیں دی۔ اگر جبر کی تعلیم ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جبر کی تعلیم کی وجہ سے اس لائق نہ ہوتے کہ امتحانوں کے موقع پر سچے ایمانداروں کی طرح صدق دکھا سکتے لیکن ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی اللہ کے صحابہ کی وفاداری ایک ایسا امر ہے کہ اس کے اظہار کی میں ضرورت نہیں۔ یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں کہ ان کے صدق اور وفاداری کے نمونے اس درجہ پر ظہور میں آئے کہ دوسری قوموں میں ان کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ اس وفادار قوم نے تلواروں کے نیچے بھی اپنی وفاداری اور صدق کو نہیں چھوڑا بلکہ اپنے بزرگ اور پاک نبی کی رفاقت میں وہ صدق دکھلایا کہ کبھی انسان میں وہ صدق نہیں آ سکتا جب تک ایمان سے اس کا دل اور سینہ منور نہ ہو۔ غرض اسلام میں جبر کو دخل نہیں۔ اسلام کی لڑائیاں تین قسم سے باہر نہیں (۱) دفاعی طور پر یعنی بطریق حفاظت خود اختیاری۔ (۲) بطور مزاحمت یعنی خون کے عوض میں خون (۳) بطور آزادی قائم کرنے کے یعنی بغرض مزاحمت کی قوت توڑنے کے جو مسلمان ہونے پر قتل کرتے تھے۔ پس جس حالت میں اسلام میں یہ ہدایت ہی نہیں کہ کسی شخص کو جبراً قتل کی دھمکی سے دین میں داخل کیا جائے تو پھر کسی خوبی یا خوبی مسیح کی انتظار کرنا سراسر لغو اور بیہودہ ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ قرآنی تعلیم کے برخلاف کوئی ایسا انسان بھی دنیا میں آوے جو تلوار کے ساتھ لوگوں کو مسلمان کرے۔

(سبح بندہ نشان میں صفت)

قرآن میں صاف حکم ہے کہ دین کے پھیلانے کے لیے تلوار مت اٹھاؤ اور دین کی ذاتی خوبیوں کو پیش کرو اور نیک نیتوں سے اپنی طرف کھینچو اور بہت خیال کرو کہ ابتدا میں اسلام میں تلوار کا حکم ہوا کیونکہ وہ تلوار دین کو پھیلانے کے لیے نہیں کھینچی گئی تھی بلکہ دشمنوں کے حلوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور یا امن قائم کرنے کے لیے کھینچی گئی تھی مگر دین کے لیے

جبر کرنا کبھی مقصد نہ تھا۔

(ستارہ فیصلہ ص ۵)

تمام سچے مسلمان جو دنیا میں گذرے کبھی ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوا کہ اسلام کو تلوار سے پھیلانا چاہیے بلکہ ہمیشہ اسلام اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے دنیا میں پھیلا ہے۔ پس جو لوگ مسلمان کہلا کر صرف یہی بات جانتے ہیں کہ اسلام کو تلوار سے پھیلانا چاہیے وہ اسلام کی ذاتی خوبیوں کے مخبر نہیں ہیں اور ان کی کارروائی درندوں کی کارروائی سے مشابہ ہے۔

(تربیاق القلوب ص ۲۸ حاشیہ)

یہ جہالت اور سخت نادانی ہے کہ اس زمانہ کے نیم ملا فی الفور کہہ دیتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمان کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی اور انہی شبہات میں نا سمجھ پادری گرفتار ہیں۔ مگر اس سے زیادہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہوگی کہ یہ جبر اور تعدی کا الزام اُس دین پر لگایا جائے جس کی پہلی ہدایت یہی ہے کہ لَا اِکْرَاهَ فِي الدِّينِ یعنی دین میں جبر نہیں چاہیے بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ بزرگ صحابہ کی لڑائیاں یا تو اس لیے تھیں کہ کفار کے حملہ سے اپنے تئیں بچایا جائے۔ اور یا اس لیے تھیں کہ امن قائم کیا جائے اور جو لوگ تلوار سے دین کو روکنا چاہتے ہیں ان کو تلوار سے پیچھے ہٹایا جائے۔

(تربیاق القلوب ص ۲۸)

لَا اِکْرَاهَ فِي الدِّينِ یعنی دین کو جبر سے شائع نہیں کرنا چاہیے۔ (اشہار واجب الاطاعت مشمولہ تربیاق القلوب ص ۱) جس کتاب میں یہ آیت اب تک موجود ہے کہ لَا اِکْرَاهَ فِي الدِّينِ یعنی دین کے معاملہ میں زبردستی نہیں کرنی چاہیے کیا اس کی نسبت ہم ظن کر سکتے ہیں کہ وہ جہاد کی تعلیم دیتی ہے۔ (ضمیمہ رسالہ گورنمنٹ انگریزی ادبیہاد ص ۱)

جس کام کے لیے آپ لوگوں کے عقیدے کے موافق مسیح ابن مریم آسمان سے آئیگا یعنی یہ کہ مہدی سے مل کر لوگوں کو جبراً مسلمان کرنے کے لیے جنگ کر لیا یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو اسلام کو بدنام کرتا ہے قرآن شریف میں کہاں لکھا ہے کہ مذہب کے لیے جبر درست ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن شریف میں فرماتا ہے لَا اِکْرَاهَ فِي الدِّينِ یعنی دین میں جبر نہیں ہے پھر مسیح ابن مریم کو جبر کا اختیار کیوں کر دیا جائے گا یہاں تک کہ مجرم اسلام یا قتل کے جزیہ بھی قبول نہ کرے گا یہ تعلیم قرآن شریف کے کس مقام اور کس سیما پر ہے سورہ میں ہے سارا قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ دین میں جبر نہیں اور صاف طور پر ظاہر کر رہا ہے کہ جن لوگوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت لڑائیاں کی گئی تھیں وہ لڑائیاں دین کو جبراً شائع کرنے کے لیے نہیں تھیں بلکہ یا تو بطور سزا تھیں یعنی اُن لوگوں کو سزا دینا منظور تھا جنہوں نے ایک گروہ کثیر مسلمانوں کو قتل کر دیا اور بعض کو وطن سے نکال دیا تھا اور نہایت سخت ظلم کیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ لِلَّذِينَ يَلْتَمِسُونَ اَنْتَهُمْ ظَلَمُوا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ یعنی ان مسلمانوں کو جن سے کفار جنگ کر رہے ہیں سبب مظلوم ہونے کے مقابلہ کرنے کی اجازت دی گئی اور خدا قادر ہے کہ جو ان کی مدد کرے۔ اور یا وہ لڑائیاں ہیں جو بطور مدافعت تھیں یعنی جو لوگ اسلام کے نابود کرنے کے لیے پیش قدمی کرتے تھے یا اپنے ملک میں اسلام کو

شاخ ہونے سے جبراً روکتے تھے ان سے بطور حفاظت خود اختیاری یا ملک میں آزادی پیدا کرنے کے لیے لڑائی کی جاتی تھی۔
 بجز ان تین صورتوں کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس خلیفوں نے کوئی لڑائی نہیں کی بلکہ اسلام نے غیر
 قوموں کے ظلم کی اس قدر برداشت کی ہے جو اس کی دوسری قوموں میں نظیر نہیں ملتی پھر عیسیٰ مسیح اور محمدی صاحب
 کیسے ہوں گے جو آتے ہی لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے یہاں تک کہ کسی اہل کتاب سے بھی جزیہ قبول نہیں کریں گے
 اور آیت حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ مُلْحَقُونَ کو بھی منسوخ کر دیں گے یہ دین اسلام کے کیسے حامی ہونگے
 کہ آتے ہی قرآن کریم کی ان آیتوں کو بھی منسوخ کر دیں گے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی منسوخ نہیں ہوئیں
 اور اس قدر انقلاب سے پھر بھی ختم نبوت میں حرج نہیں آئے گا۔ اس زمانہ میں جو تیرہ سو برس بعد نبوت کو گزر گئے اور
 خود اسلام اندرونی طور پر متفرقوں پھیل گیا۔ سچے مسیح کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ دلائل کے ساتھ دلوں پر فتح پائے
 نہ تلوار کے ساتھ اور صلیبی عقیدہ کو واقعی اور سچے نبوت کے ساتھ توڑ دے نہ یہ کہ ان صلیبوں کو توڑنا پھرے جو چاندی
 یا سونے یا پتیل یا لکڑی سے بنائی جاتی ہیں اگر تم جبر کرو گے تو تمہارا جبر اس بات پر کافی دلیل ہے کہ تمہارے پاس اپنی
 سچائی پر کوئی دلیل نہیں۔ ہر ایک نادان اور ظالم طبع جب دلیل سے عاجز آجاتا ہے تو پھر تلوار یا بندوق کی طرف ہاتھ
 لمبا کرتا ہے مگر ایسا مذہب ہرگز ہرگز خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا جو صرف تلوار کے سہارے سے پھیل سکتا ہے
 نہ کسی اور طریق سے اگر تم ایسے جہاد سے باز نہیں آ سکتے اور اس پر غصہ میں آ کر استبدادوں کا نام بھی دجال اور ملعونہ کہتے
 ہو تو ہم ان دو فرقوں پر اس تقریر کو ختم کرتے ہیں قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ اَنْدرونی تفرقہ
 اور پھوٹ کے زمانہ میں تمہارا فرضی مسیح اور فرضی ہمدی کس کس پر تلوار چلائے گا کیا سینوں کے نزدیک شیعہ اس لائق
 نہیں کہ ان پر تلوار اٹھائی جائے اور شیعوں کے نزدیک سنی اس لائق نہیں کہ ان سب کو تلوار سے نیست و نابود کیا
 جاوے پس جبکہ تمہارے اندرونی فرقتے ہی تمہارے عقیدہ کی رو سے مستوجب سزا ہیں تو تم کس کس سے جہاد کرو گے۔
 مگر یاد رکھو کہ خدا تلوار کا محتاج نہیں وہ اپنے دین کو آسمانی نشانوں کے ساتھ زمین پر پھیلانے کا اور کوئی اس کو روک
 نہیں سکے گا۔
 (کشتی نوح ص ۶۹-۷۰)

اگر کوہ عربوں کے لیے بھی حکم تھا کہ جبراً مسلمان کیے جائیں یہ خیال قرآن شریف سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا بلکہ
 یہ ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ تمام عرب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ایذا پہنچایا تھا اور بہت سے صحابہ مرووں
 اور عورتوں کو قتل کر دیا تھا اور بقیۃ السیف کو وطن سے نکال دیا تھا اس لیے وہ تمام لوگ جو ترک جرم قتل یا معین اس
 جرم کے تھے وہ سب خدا تعالیٰ کی نظر میں اپنی خوں ریزی کے عوض میں غوریزی کے لائق ہو چکے تھے ان کی نسبت بطور
 قصاص اصل حکم قتل کا تھا مگر ارحم الراحمین کی طرف سے یہ رعایت دی گئی کہ اگر کوئی ان میں سے مسلمان ہو جائے تو

اُس کا گذشتہ بُرم جس کی وجہ سے وہ قابلِ ہزائے موت ہے بخش دیا جائے گا۔ پس کہاں یہ صورتِ رحم اور کہاں جبر۔
(کشتی نوح ص ۶۷ حاشیہ)

یعنی دین میں جبر نہیں چاہیئے۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد سوم ص ۱۹ حاشیہ)

یعنی دین کو جبر سے شائع نہیں کرنا چاہیئے۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد نہم ص ۸۳)

يَقُولُونَ لَا آكْرَاهُ فِي الدِّينِ وَيَقْرَأُونَ هَذِهِ الْآيَةَ فِي الْكِتَابِ الْمُبِينِ ثُمَّ يَقُولُونَ قَوْلًا خَالِفًا ذَٰلِكَ وَيَصِرُّونَ عَلَىٰ أَنَّ مَهْدِيًّا يَخْرُجُ بِالنُّجُاسَةِ وَلَا يُقْبَلُ إِلَّا الْإِسْلَامُ ۝

(مواعظ الرحمن ص ۸۲)

یہ بات نہایت صاف اور سلیح النعم ہے کہ وہ کتاب جو حقیقت میں کتاب الہی ہے وہ انسانوں کی طبیعتوں پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالتی اور ایسے امور مخالف عقل پیش نہیں کرتی جن کا قبول کرنا اکراہ اور جبر میں داخل ہو کیونکہ کوئی عقل صحیح تجویز نہیں کر سکتی جو دین میں اکراہ اور جبر جائز ہو اس واسطے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا لَا آكْرَاهُ فِي الدِّينِ۔
(نور القرآن اول ص ۱)

یعنی دین میں کوئی جبر نہیں ہے تحقیق ہدایت اور گمراہی میں کھلا کھلا فرق ظاہر ہو گیا ہے پھر جبر کی کیا حاجت ہے تعجب کہ باوجودیکہ قرآن شریف میں اس قدر تصریح سے بیان فرمایا ہے کہ دین کے بارے میں جبر نہیں کرنا چاہیئے پھر بھی جن کے دل بعض اور دشمنی سے سیاہ ہو رہے ہیں ناحق خدا - عظام پر جبر کا الزام دیتے ہیں۔ (حاشیہ معرفت ص ۲۲۳)

میں نہیں جانتا کہ ہمارے مخالفوں نے کہاں سے اور کس سے سُن لیا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ خدا تو قرآن شریف میں فرماتا ہے لَا آكْرَاهُ فِي الدِّينِ یعنی دین اسلام میں جبر نہیں۔ تو پھر کس نے جبر کا حکم دیا۔ اور جبر کے کون سے سامان تھے۔ اور کیا وہ لوگ جو جبر سے مسلمان کیے جاتے ہیں ان کا یہی صدق اور یہی ایمان ہوتا ہے کہ بغیر کسی تمغہ پانے کے باوجود دو تین سو آدمی ہونے کے ہزاروں آدمیوں کا مقابلہ کریں۔ اور جب ہزار تک پہنچ جائیں تو کئی لاکھ دشمن کو شکست دیدیں۔ اور دین کو دشمن کے حملہ سے بچانے کے لیے بھیڑوں بکریوں کی طرح سرکٹا دیں۔ اور اسلام کی سہائی پر اپنے خون سے ہمیں کر دیں۔ اور خدا کی توحید کے پھیلائے کے لیے ایسے عاشق ہوں کہ درویشانہ طور پر سختی اٹھا کر افریقہ کے ریگستان تک پہنچیں۔ اور اس ملک میں اسلام کو پھیلا دیں۔ اور پھر ہر یکے قسم کی صعوبت اٹھا کر چین تک پہنچیں نہ جنگ کے

ترجمہ) لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے دین میں جبر و اکراہ نہیں ہے اور آیت لَا آكْرَاهُ فِي الدِّينِ کو قرآن مجید میں پڑھتے ہیں پھر بھی اس قول کی مخالفت کرتے ہیں بلکہ اصرار کرتے ہیں کہ مہدی تلوار لیکر نکلیں گے اور جنگ کریں گے حتیٰ کہ اسلام کے سوا کوئی اور چیز قبول نہیں کریں گے اور عدم قبول اسلام کی صورت میں سب کو تہ تیغ کریں گے۔

طور پر بلکہ محض درویشانہ طور پر اور اس ملک میں پہنچ کر دعوت اسلام کریں جس کا نتیجہ یہ ہو کہ ان کے بابرکت و غلط سے کئی کروڑ مسلمان اس زمین میں پیدا ہو جائیں۔ اور پھر ٹاٹ پوش درویشوں کے رنگ میں ہندوستان میں آئیں اور بہت سے حصہ آریہ ورت کو اسلام سے مشرف کر دیں اور یورپ کی حدود تک لا الہ الا اللہ کی آواز پہنچا دیں۔ تم ایماننا کو کہ کیا یہ کام ان لوگوں کا ہے جو جبراً مسلمان کیے جاتے ہیں جن کا دل کا فروز زبان مومن ہوتی ہے۔ نہیں بلکہ یہ ان لوگوں کے کام ہیں جن کے دل نور ایمان سے بھر جاتے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں خدا ہی خدا ہوتا ہے۔ (پیغام صلح صفحہ ۴۳-۴۴)

قرآن شریف میں ہرگز ہرگز جبر کی تعلیم نہیں ہے۔ (جنگ مقدس ریمٹ ۳ جون ۱۸۹۳ء ص ۴۳)

یاد رکھو مہدی کی نسبت جو حدیثیں ہیں جن میں لکھا ہے کہ وہ جنگ کریگا اور خونریزی کریگا۔ ان کی نسبت خود ان مولویوں نے لکھ دیا ہے کہ بہت سی حدیثیں ان میں موضوع ہیں اور قریناً سب کی سب مجروح ہیں۔ ہمارا یہ مذہب نہیں ہے کہ مہدی آئے گا تو خون کرتا پھر لگا بھلا وہ دین کیا ہوا جس میں سوائے جنگ اور جدال کے اور کچھ نہ ہو۔ جہاد کے مسئلہ کو بھی ان ناواقفوں نے نہیں سمجھا۔ قرآن شریف تو کہتا ہے لَا اِکْرَاهَ فِي الدِّينِ تَوْكِيَا اِنْ اَرَادْتُمْ اِيَّاكُمْ لَتَاْكُلَنَّ اَرْضَكُمْ فَاِنْ كُنْتُمْ لَا تَفْعَلُوْنَ فَاِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْجَوْنَ۔ قرآن شریف کے اس حکم کی بے حرمتی ہوگی۔ اُس کے آنے کی غرض تو یہ ہے کہ وہ اسلام کو زندہ کرے یا یہ کہ اس کی توہین کرے۔ اگر دین میں لڑائیاں ہی ضروری ہوتی ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۱۳ برس تک مکہ میں رہ کر کیوں نہ لڑے ہر قسم کی تکلیف اٹھاتے رہے اور پھر بھی آپ نے ابتداء میں آپ کی اور ہمارا مذہب ہے کہ جبراً مسلمان کرنے کے واسطے لڑائیاں ہرگز نہیں کی ہیں بلکہ وہ لڑائیاں خدا تعالیٰ کا ایک عذاب تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو سخت تکلیف دی تھیں اور مسلمانوں کا تعاقب کیا اور ان کو تنگ کیا تھا۔ پس یہ ہرگز صحیح نہیں ہے کہ اسلام تلوار دکھاتا ہے اسلام تو قرآن اور ہدایت پیش کرتا ہے۔ وہ صلح اور امن لیکر آیا ہے اور دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں جو اسلام کی طرح صلح پھیلاتا ہو۔ پس یہ غلط ہے کہ مہدی جنگ کرے گا ہمارا یہ مذہب ہرگز نہیں بھلا اگر تلوار مار کر لوگوں کو ہلاک کر دیا اور ان کے املاک لوٹ لیے تو اس سے فائدہ کیا ہوا جس مہدی ہونے کا ہمارا دعویٰ ہے یہ تو قرآن شریف سے ثابت ہے جیسے موسیٰ سلسلہ مسیح پر اگر ختم ہوا اسی طرح خدا تعالیٰ نے ایک خاص مناسبت کی وجہ سے اس سلسلہ کو بھی ایک مہدی مسیح پر ختم کیا ہے اور مہدی نام اس کا اس لیے رکھا ہے کہ وہ براہ راست خدا تعالیٰ سے ہدایت پائے گا اور ایسے وقت میں آئے گا جبکہ دنیا سے نور و ہدایت اٹھ گئے ہوں گے۔ پھر ایک لطیف تراتب ان دونوں سلسلوں کی مماثلت میں یہ ہے کہ جیسے مسیح موسیٰ علیہ السلام کے بعد چودھویں (صدی) میں آیا تھا یہاں بھی مسیح مہدی کی بعثت کا زمانہ چودھویں ہی صدی ہے اور جیسے مسیح موسیٰ یودیوں کی سلطنت نہیں بلکہ رومیوں کی سلطنت میں پیدا ہوا تھا اسی طرح مہدی مسیح بھی مسلمانوں کی سلطنت میں نہیں بلکہ انگلش گورنمنٹ کی سلطنت میں پیدا ہوا ہے۔ غرض ہمارا ہرگز یہ مذہب نہیں ہے کہ مہدی اگر لڑائیاں کرتا پھرے گا اور خونریزی اُس کا کام ہوگا۔ (الحکم جلد ۲۹، ۱۰ اگست ۱۹۱۹ء ص ۴۳)

میں مسیح کھتا ہوں کہ اگر نوح کی قوم کا اعتراض شریفانہ رنگ میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نہ پکڑتا ساری قومیں اپنی کرتوتوں کی پاداش میں مزیاتی میں خدا تعالیٰ نے تو یہاں تک بھی فرما دیا ہے کہ جو لوگ قرآن سننے کے لیے آتے ہیں ان کو امن کی جگہ تک پہنچا دیا جاوے خواہ وہ مخالف اور منکر ہی ہوں اس لیے کہ اسلام میں جبر اور کراہ نہیں جیسے فرمایا (اَلْكَرَاهُ فِي الدِّينِ) (الحکم جلد ۶، صفحہ ۱۰، مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۶۲ء ص ۷۷)

وہ تمام لوگ آگاہ رہیں جو اسلام کے بزور شمشیر پھیلانے جانے کا اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اسلام کی تاثیرات اپنی اشاعت کے لیے کسی جبر کی محتاج نہیں ہیں اگر کسی کو شک ہے تو وہ میرے پاس رہ کر دیکھ لے کہ اسلام اپنی زندگی کا ثبوت براہین اور نشانات سے دیتا ہے۔ انگلستان اور فرانس اور دیگر ممالک یورپ میں یہ الزام بڑی سختی سے اسلام پر لگایا جاتا ہے کہ وہ جبر کے ساتھ پھیلا یا گیا ہے مگر افسوس اور سخت افسوس ہے کہ وہ نہیں دیکھتے کہ اسلام (اَلْكَرَاهُ فِي الدِّينِ) کی تعلیم دیتا ہے اور انہیں نہیں معلوم کہ کیا وہ مذہب جو فتح پاکر بھی گرے نہ گرنے کا حکم دیتا ہے کیا وہ جبر کر سکتا ہے مگر اصل بات یہ ہے کہ ان ملائوں نے جو اسلام کے نادان دوست ہیں۔ یہ فساد ڈال دیا ہے۔ انہوں نے خود اسلام کی حقیقت کو سمجھا نہیں اور اپنے خیالی عقائد کی بنا پر دوسروں کو اعتراض کا موقع دیا۔

(الحکم جلد ۶، صفحہ ۱۰، مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۶۲ء ص ۷۷)

اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ تعلیم اور تربیت کے لیے کرتا ہے چونکہ شوکت کا زمانہ دیر تک رہتا ہے اور اسلام کی قوت اور شوکت صدیوں تک رہی اور اس کے فتوحات دور دراز تک پہنچے اس لیے بعض احمقوں نے سمجھ لیا کہ اسلام جبر سے پھیلا یا گیا۔ حالانکہ اسلام کی تعلیم ہے (اَلْكَرَاهُ فِي الدِّينِ) اس امر کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اسلام جبر سے نہیں پھیلا اللہ تعالیٰ نے خاتم الخلفاء کو پیدا کیا اور اس کا کام بیضع الحسب رکھ کر دوسری طرف لَبِظْهُ عَنِ الدِّينِ کَلْبَہ قرار دیا یعنی وہ اسلام کا غلبہ مل بالک پر محبت اور براہین سے قائم کر لیا اور جنگ و جدال کو اٹھا دیگا۔ وہ لوگ سخت غلطی کرتے ہیں جو کسی خونی حدی اور خونی مسیح کا انتظار کرتے ہیں۔

(الحکم جلد ۶، صفحہ ۱۰، مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۶۲ء ص ۷۷)

اب تلوار سے کام لینا تو اسلام پر تلوار مارانی ہے اب تو دلوں کو فتح کرنے کا وقت ہے اور یہ بات جبر سے نہیں ہو سکتی۔ یہ اعتراض کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے پہلے تلوار اٹھائی بالکل غلط ہے تیرہ برس تک آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اور صحابہ صبر کرتے رہے پھر باوجود اس کے کہ دشمنوں کا تعاقب کرتے تھے مگر صلح کے خواستگار بننے تھے کہ کسی طرح جنگ نہ ہو۔ اور جو شرک تو میں صلح اور امن کی خواست گار ہوں میں ان کو امن دیا جاتا اور صلح کی جاتی اسلام نے بڑے بڑے چچوں سے اپنے آپ کو جنگ سے بچانا چاہا ہے۔ جنگ کی بنیاد کو خود خدا تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ بہت مظلوم ہیں اور ان کو ہر طرح سے دکھ دیا گیا ہے اس لیے اب اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ یہ بھی ان کے مقابلہ پر لڑیں۔

درز اگر تعصب ہو تو انویہ حکم پہنچتا کہ مسلمانوں کو چاہیئے کہ دین کی اشاعت کے واسطے جنگ کریں لیکن ادھر حکم دیا کہ لَا اِکْرَاهَ
فِي الدِّينِ (یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں) اور ادھر حجب غایت درجہ کی سختی اور ظلم مسلمانوں پر ہوئے تو پھر مقابلہ کا حکم دیا۔
(البدل جلد اول صفحہ ۲ مورخہ ۲ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۷۵۲)

مذہبی امور میں آزادی ہوئی چاہیئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَا اِکْرَاهَ فِي الدِّينِ کہ دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں
ہے۔ اس قسم کا فقرہ انجیل میں کہیں بھی نہیں ہے۔ لڑائیوں کی اصل جڑھ کیا تھی۔ اس کے سمجھنے میں ان لوگوں سے غلطی ہوتی
ہے۔ اگر لڑائی کا ہی حکم تھا تو تیرہ برس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھر ضائع ہی گئے۔ کہ آپ نے آتے ہی تلوار اٹھائی
صرف لڑنے والوں کے ساتھ لڑائیوں کا حکم ہے۔ اسلام کا یہ اصول کبھی نہیں ہوا۔ کہ خود ابتداءً جنگ کریں۔ لڑائی کا
کیا سبب تھا اسے خود خدا نے بتلایا ہے کہ ظَلِمُوا۔ خدا نے جب دیکھا کہ یہ لوگ مظلوم ہیں تو اب اجازت دیتا ہے کہ
تم بھی لڑو۔ یہ نہیں حکم دیا کہ اب وقت تلوار کا ہے تم زبردستی تلوار کے ذریعہ لوگوں کو مسلمان کرو۔ بلکہ یہ کہا ہے کہ تم
مظلوم ہو۔ اب مقابلہ کرو مظلوم کو تو ہر ایک قانون اجازت دیتا ہے کہ حفظ جان کے واسطے مقابلہ کرے۔
(البدل جلد ۲ صفحہ ۲-۱ مورخہ ۲۷/۳۰ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۷۵۲)

بِسْمِ اللّٰهِ وَلِیِّ الدِّیْنِ اَمَنُوْا یُخْرِجْهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا
اُولٰٓئِکَ هُمُ الطَّاغُوْتُ لَا یُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَی الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِکَ
اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ

خدا مومنوں کا کار ساز ہے ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکال رہا ہے۔ (براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۵۷۱)
اللہ دوستدار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور ان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔
(جنگ مقدس بحث ۲۲ مئی ۱۸۹۳ء ص ۷۵۲)

خدا سے پورے طور پر ڈرنا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں۔ تقویٰ کی باریک راہوں پر قدم مارنا اور اپنے عمل کو ریاکاری
کی طوفی سے پاک کر دینا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں۔ ایسا ہی دنیا کی دولت اور حرمت اور اس کی کیمیا پر لعنت بھیجنا اور
بادشاہوں کے قرب سے بے پروا ہو جانا اور صرف خدا کو اپنا ایک خزانہ سمجھنا بجز یقین کے ہرگز ممکن نہیں۔ اب بتلاؤ
اے مسلمان کہلانے والو کہ ظلمات شک سے نور یقین کی طرف تم کیونکر پہنچ سکتے ہو یقین کا ذریعہ تو خدا کا کلام ہے جو
یُخْرِجْهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ کا مصداق ہے۔
(نزول امیح ص ۹۲)

بعض لوگوں کا خیال ہے۔ کہ بہت نیکیاں کرنے سے انسان ولی بنتا ہے۔ یہ نادانی ہے مومن کو تو خدا نے اول ہی ولی بنایا ہے۔ جیسے کہ فرمایا ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا۔ (البقرہ جلد ۲ سورہ ۲۰ جنوری ۱۹۵۷ء ص ۳)
یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی بنتا ہے اور انہیں ہر قسم کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔
(الحکم جلد ۱۰ صفحہ ۱۰۲ مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۵۷ء ص ۳)

يٰۤاَوَّلٰٓئِیْنَ اَوْکَالِذِیْ مَرَّ عَلٰی قَرِیْبَةٍ وَهِيَ خَاوِیَةٌ عَلٰی عُرُوْشِہَا قَالِ اِنِّیْ یٰحٰی
ہٰذِہِ اللّٰہُ بَعْدَ مَوْتِہَا فَاَمَاتَہُ اللّٰہُ مَائَۃَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَہُ ۖ قَالِ کَمْ لَبِثْتُ
قَالِ لَبِثْتُ یَوْمًا اَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قَالِ بَلْ لَبِثْتُ مَائَۃَ عَامٍ فَاَنْظُرْ اِلٰی
طَعَامِکَ وَشَرَابِکَ لَمْ یَتَسَنَّہٗ وَاَنْظُرْ اِلٰی حِمَارِکَ وَلِنَجْعَلَکَ اٰیَۃً
لِّلنَّاسِ وَاَنْظُرْ اِلٰی الْعِظَامِ کَیْفَ نُنْشِزُہَا ثُمَّ نَکْسُوْہَا لَحْمًا ۖ فَلَمَّا تَبٰیَّنَ
لَہٗ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

عزیر کے فوت ہونے اور پھر سو برس کے بعد زندہ ہونے کی حجت جو پیش کی گئی ہے یہ حجت مخالف کے لیے کچھ مفید نہیں ہے۔ کیونکہ ہرگز بیان نہیں کیا گیا کہ عزیر کو زندہ کر کے پھر دنیا کے دارالہموم میں بھیجا گیا تا یہ فساد لازم آوے کہ وہ بہشت سے نکالا گیا۔ بلکہ اگر ان آیات کو ان کے ظاہری معانی پر محمول کیا جاوے تو صرف یہ ثابت ہوگا کہ خدائے تعالیٰ کے کرشمہ قدرت نے ایک لمحہ کے لیے عزیر کو زندہ کر کے دکھلادیا تا اپنی قدرت پر اس کو یقین دلاوے مگر وہ دنیا میں آنا صرف عارضی تھا اور دراصل عزیر بہشت میں ہی موجود تھا جانا چاہیے کہ تمام انبیاء اور صدیق مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جاتے ہیں اور ایک نورانی جسم بھی انہیں عطا کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی مبداری میں راست بازوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں چنانچہ اس بارہ میں یہ عاجز خود صاحبِ تجربہ ہے پھر اگر عزیر کو خدا نے اسی طرح زندہ کر دیا ہو تو تعجب کیا ہے۔ لیکن اس زندگی سے یہ نتیجہ نکالنا کہ وہ زندہ ہو کر بہشت سے خارج کیے گئے یہ عجیب طور کی نادانی ہے بلکہ اس زندگی سے تو بہشت کی تجلی زیادہ تر ظہور جاتی ہے۔
(ازالہ اودھام حصہ اول ص ۳۶۵-۳۶۶)

قرآن اور حدیث دونوں بالاتفاق اس بات پر شاہد ہیں کہ جو شخص مر گیا پھر دنیا میں ہرگز نہیں آسکا اور قرآن کریم اُنہم لا یرجعون کہہ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے اُن کو رخصت کرنا ہے اور قصہ عزیر وغیرہ جو قرآن کریم میں ہے اس بات کے مخالف نہیں کیونکہ لغت میں موت بمعنی نوم اور غشی بھی آیا ہے دیکھو قافوس۔ اور جو عزیر کے قصہ میں ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کا ذکر ہے وہ حقیقت میں ایک الگ بیان ہے جس میں یہ خیال نامنظور ہے کہ رحم میں خدا سے تعالیٰ ایک مردہ کو زندہ کرنا ہے اور اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے اور پھر اُس میں جان ڈالتا ہے ماسوا اس کے کسی آیت یا حدیث سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ عزیر دوبارہ زندہ ہو کر کبھی فوت ہوا پس اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عزیر کی زندگی دوم دنیوی زندگی نہیں تھی ورنہ بعد اس کے ضرور کہیں اس کی موت کا بھی ذکر ہوتا ایسا ہی قرآن کریم میں جلعص لوگوں کی دوبارہ زندگی لکھی ہے وہ بھی دنیوی زندگی نہیں۔ (ازالہ اہام حصہ دوم ۶۶۵-۶۶۶)

مسیح علیہ السلام کی وفات کے منکر اپنے دلائل میں حضرت عزیر کی زندگی کا سوال پیش کرتے ہیں کہ وہ سو برس مر کر پھر زندہ ہوا۔ مگر یاد رہے کہ یہ احیاء بعد الامات ہے۔ اور احیاء کی کئی قسمیں ہیں؛ اول یہ کہ کوئی آدمی مرنے کے بعد ایسے طور پر زندہ ہو جاوے کہ قبر بھٹ جاوے اور وہ اپنا بویا بدھنا استر بستر وغیرہ اٹھا کر دنیا میں آ جاوے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک نئی زندگی بخشے جیسے اہل اللہ کو ایک دوسری زندگی دی جاتی ہے جس طرح ہر ایک شخص نے خدا سے ڈر کر کہا تھا کہ میری راکھ اڑا دی جاوے اس پر خدا تعالیٰ نے اُس کو زندہ کیا یہ راکھ کا اکٹھا کرنا بھی ایک جہانی زندگی تھی مرنے کے بعد جو زندگی ملتی ہے وہاں تو راکھ کا اکٹھا کرنا نہیں ہے۔۔۔ بعض آدمی حجۃ اللہ آیات اللہ کلماتے ہیں بعض وجود ہی نشان ہوتے ہیں بعض کے مرنے کے بعد نشان قائم رہتے ہیں۔

یہ بیان کرنا ضروری تھا کہ اس اعتراض کا فشا کیا ہے جس راہ کو ہم نے اختیار کیا ہے اس کے خلاف ہے۔ ہمارے مخالفوں کا مسیح کی نسبت تو یہ اعتقاد ہے کہ وہ زندہ ہی آسمان پر گئے اور زندہ ہی واپس آئیں گے۔ عزیر کے قصہ سے اس کو کیا تعلق اور کیا مشابہت ہے؟ یہ مشابہت تو نب ہوتی اگر معترض کا یہ مذہب ہوتا کہ مسیح علیہ السلام قبر بھٹ کر نکلیں گے۔ جبکہ اُن کا یہ مذہب ہی نہیں تو پھر تعجب کی بات ہے کہ اس قصہ کو جو قیاس مع الفارق ہے کیوں پیش کرتے ہیں۔۔۔۔۔ غرض اس سلسلہ میں یعنی مسیح کے قصہ میں عزیر کا قصہ داخل کرنا خلط مبحث ہے۔ ہمارا یہ مذہب ہے کہ عزیر کے قصہ کو مسیح کے آنے نہ آنے سے کچھ تعلق نہیں ہے ہاں اگر رنگ سوال اور ہوتا تو اور بات ہے یعنی عزیر کیوں کر زندہ ہوا؟ ہم اس قسم کی حیات کے منکر ہیں اور سارا قرآن اول سے آخر تک منکر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جو تجویز بندوں کے لیے رکھی ہے کہ خدا تعالیٰ اُس کے فرشتوں اُس کی کتابوں وغیرہ پر ایمان رکھ کر خاتمہ اس طرح پر ہوتا ہے کہ فرشتہ ملک الموت اگر قبض روح کر لیتا ہے اور پھر اور وفات پیش آتے ہیں۔ منکر نکیر آتے ہیں اعمال آتے ہیں پھر کھڑکی نکالی جاتی ہے۔ پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ موتی قیامت ہی کو اُنھیں گے وَالْمَوْتُ یَبْعَثُہُمُ اللّٰہُ معاملہ میں لکھا ہے کہ رجوع موتی نہیں ہوتا۔

قرآن کریم کے دو حصے ہیں کوئی بات قصہ کے رنگ میں ہوتی ہے اور بعض احکام ہدایت کے رنگ میں ہوتے ہیں بحیثیت ہدایت جو پیش کرتا ہے اُس کا منشا ہے کہ مان لو جیسے فرمایا اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ... قصوں کے ختلاف بتانے خدا تعالیٰ کو ضرور نہیں اُن پر ایمان لاؤ اور ان کی تفاسیر حوالہ بخدا کرو... ہمارے مخالفوں میں اگر دیانت اور خدا ترسی ہو تو غریب کا قصہ بیان کرنے وقت ضرور ہے کہ وہ ان آیات کو بھی ساتھ رکھیں جس میں لکھا ہے کہ مردے واپس نہیں آتے۔ پھر ہم بطریق تنزیل ایک اور جواب دیتے ہیں۔

اس بات کو ہم نے بیان کر دیا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ قصوں کے لیے اجمالی ایمان کافی ہے ہدایات میں چونکہ عملی رنگ لانا ضروری ہوتا ہے اس لیے اُس کا سمجھنا ضروری ہے ماسوا اس کے یہ جو لکھا ہے کہ سو برس تک مردہ ہے۔ اَمَات کے معنی اَنَام بھی آئے ہیں اور قوت نامیہ اور حسیہ کے زوال پر بھی موت کا لفظ قرآن کریم میں بولا گیا ہے ہمارے ہم سونے کے معنی بھی اصحاب کف کے قصہ کی طرح کر سکتے ہیں اصحاب کف اور غریب کے قصہ میں فرق اتنا ہے کہ اصحاب کف کے قصہ میں ایک کتاب ہے اور یہاں گدھا ہے اور نفس کتے اور گدھے دونوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ خدا نے یہودیوں کو گدھا بنایا ہے اور کتے کو بلعم کے قصہ میں بیان فرمایا ہے معلوم ہوتا ہے کہ نفس سمجھا نہیں چھوڑتا جو ہوش ہوتا ہے۔ اُس کے ساتھ یا کتا ہو گا یا گدھا۔

غرض دوسرے طریق پر جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اَمَات کے معنی اَنَام کرتے ہیں اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ سو برس چھوڑ کر کوئی دولاکھ برس تک سویا رہے ہماری بحث یہ ہے کہ روح ملک الموت لے جاوے پھر واپس دنیا میں نہیں آتی سونے میں بھی قبض روح تو ہوتا ہے مگر اُس کو ملک الموت نہیں لے جاتا۔

اور عرصہ دراز تک سوئے رہنا ایک ایسا امر ہے کہ اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا ہندوؤں کی کتابوں میں دم سادھنے (جس دم کرنے) کی ترکیبیں لکھی ہوئی ہیں اور جوگ ابھیاس کی منزلوں میں دم سادھنا بھی ہے۔ ابھی تھوڑا عرصہ گزرا ہے کہ اخبارات میں لکھا تھا کہ ریل کی بٹرک طیار ہوتی تھی تو ایک سادھو کی کتیا نکلی۔ ایسا ہی اخبارات میں ایک لڑکے کی بیس سال تک سوئے رہنے کی خبر گشت کر رہی تھی۔ غرض یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ ایک ہی سو سال تک سویا رہے۔ پھر یہ لفظ لَمَّ یَتَسَّنَّ قابل غور ہے اور موجودہ زمانہ کے تجربہ پر لحاظ کرنے کے بعد لَمَّ یَتَسَّنَّ کی حقیقت سمجھ لینا کچھ عجیبی شکل نہیں ہے ایک ثقہ آدمی لکھتا ہے کہ میں نے گوشت کھا یا ہے جو میری پیدائش سے ۳۰ برس پہلے کا کچا ہوا تھا۔ ہوا نکال کر بند کر لیا گیا تھا۔

اب ولایت یورپ اور امریکہ سے ہر روز ہزاروں لاکھوں بوتلوں میں لَمَّ یَتَسَّنَّ کھانے پکے پکائے چلے آتے ہیں لَمَّ یَتَسَّنَّ کا اثر تو ہندوؤں کے جوگ پر پڑتا ہے اور آجکل کی علمی بلند پروازیوں کی حقیقت کھولتا ہے کہ قرآن کریم

میں پہلے سے درج ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جیسے ہوا کے ایک خاص اثر سے کھانا مر جاتا ہے اسی طرح انسان پر بھی اُس کا اثر ہوتا ہے۔ اب اگر خاص ترکیب سے کھانے کو اُس ہوا کے اثر سے محفوظ رکھ کر زندہ رکھا جاتا ہے تو اس میں تعجب کی کوئی بات ہے۔ ممکن ہے آئندہ کسی زمانہ میں حقیقت بھی کھل جائے کہ انسان پر کھانے کی طرح عمل ہو سکتا ہے یہ علوم ہیں ان کے ماننے سے کوئی حرج لازم نہیں آتا۔

آج کل کی تحقیقات اور علمی تجربوں نے ایسے موزے بنالیے ہیں کہ انسان ان کو پس کر دیا پر چل سکتا ہے اور ایسے کوٹ ایجاد ہو گئے ہیں کہ آگ یا بندوق کی گولی اُن پر اپنا اثر نہیں کر سکتی اسی طرح سے لَحْمٌ يَنْسَنُّہُ کی حقیقت جو قرآن کریم کے اندر مرکوز ہے علمی طور پر بھی ثابت ہو جاوے تو کیا تعجب ہے؟ ہوا کا اثر کھانے کو تباہ کرتا ہے اور انسان کے لیے بھی ہوا کا بڑا تعلق ہے ہوا کے دو حصے ہیں ایک قسم کی ہوا اندر جاتی ہے تو اندر تازگی پیدا ہوتی ہے دوسری دم کے ساتھ باہر آتی ہے جو جلی ہوئی متعفن ہوا ہوتی ہے۔ غرض اگر لَحْمٌ يَنْسَنُّہُ والی بات نکل آئے تو ہمارا کچھ بھی حرج نہیں بلکہ جس قدر علوم طبعی پھیلتے جاتے ہیں اور پھیلیں گے اُسی قدر قرآن کریم کی عظمت اور خوبی ظاہر ہوگی۔

ہم تو آئے دن دیکھتے ہیں کہ ولایت کے پکے ہوئے شوربے اور گوشت ہندوستان میں آتے ہیں اور بکرنے نہیں دلاتی ادویات ہزاروں میل سے آتی ہیں اور جینوں پر رسول پُری رہتی ہیں خراب نہیں ہوتی ہیں۔ مجھے ایک شخص نے بتلایا کہ اگر انڈے کو سرسوں کے تیل میں رکھ چھوڑیں تو نہیں بگڑتا۔

اس طرح ہر ممکن ہے کہ انسان کے شباب اور طاقتوں پر بھی اثر پڑے بعض مسلمانوں نے بھی دم سادھنے کی کوشش کی ہے۔ خود میرے پاس ایک شخص آیا اور اُس نے کہا کہ میں دن میں دو بار سانس لیتا ہوں۔ یہ عمل شہادت ہے کہ ہوا کو سڑنے میں دخل ہے۔ اس قسم کی ہوا سے جب بچایا جاوے تو انسان کی عمر بڑھ جاوے تو حرج کیا ہے اور عمر کا بڑھنا مان لیں تو کیا حرج ہے۔

قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر حکمتیں ایجاد ہوتی ہیں یا تو طبعی طور پر خدا نے قاعدہ رکھا ہوا ہے یا عناصر کے نظام میں بات رکھی ہوتی ہے کوئی محقق دیکھ کر بات نکال لیتا ہے۔ ہم کو اس پر کوئی بحث نہیں ہے۔

ہمارا تو مذہب یہ ہے کہ علوم طبعی جس قدر ترقی کریں گے اور عملی رنگ اختیار کریں گے قرآن کی عظمت دنیا میں قائم ہوگی۔
(الحکم جلد ۴ - سورہ ۱۶ جولائی ۱۹۷۱ء ص ۴)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ

پھر اس کا جواب جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بھی عجیب اور لطیف ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو چار جانور لے یا ان کو اپنے ساتھ بلا لے۔ یہ غلطی ہے جو کہا جاتا ہے کہ ذبح کر لے کیونکہ اس میں ذبح کرنے کا لفظ نہیں بلکہ اپنے ساتھ بلا لے جیسے لوگ بلیں یا تیز یا بلیں کو پالتے ہیں اور اپنے ساتھ بلا لیتے ہیں پھر وہ اپنے مالک کی آواز سنتے ہیں اور اُس کے بلانے پر جاتے ہیں۔ اسی طرح پر حضرت ابراہیم کو اشیاء امانت سے انکار نہ تھا بلکہ وہ یہ جانتے تھے کہ مردے خدا کی آواز کس طرح سنتے ہیں اس سے اُنہوں نے سمجھ لیا کہ ہر چیز طبعاً اور فطرناً اللہ تعالیٰ کی مطیع اور تابع فرمان ہے۔

(الحکم جلد ۷، صفحہ ۲۸ فروری ۱۹۳۹ء)

سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پوچھا سَرَّابِ اَرِنِي كَيْفَ تَحْيِي الْمَوْتٰی اس سے کیا غرض ہے۔

جواب۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا مطلب جس کو سَرَّابِی سمجھنا چاہیے یہ ہے۔ کہ ہر ایک چیز میری آواز سنتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے پر کوئی شک پیدا نہیں ہوا کیونکہ ہم تو ہر روز دیکھتے ہیں کہ متعفن پانی اغذیہ میں سے جانور پیدا ہو جاتے ہیں پیٹ میں بچ پیدا ہو جاتا ہے کیا وہ پہلے مردہ نہیں ہوتا۔ پس واقعات سے انکار کرنے والا تو بڑا احمق ہوتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اصل سَرَّابِی سے واقف ہونا چاہتے تھے پس خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک چیز میری آواز سنتی ہے جیسے پرندے تمہاری آواز سن کر دوڑے چلے آتے ہیں اسی طرح ہر ایک چیز میری آواز سنتی اور میرے پاس دوڑی چلی آتی ہے یہاں تک کہ ادویہ اور اغذیہ جو انسان کے پیٹ میں جاتی ہیں اور ہر ذرہ ذرہ میری آواز سنتا ہے پس یہاں اللہ تعالیٰ ایمان اور معرفت کا یقین دلانا چاہتا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق کو خالق سے ایک باریک کشش ہوتی ہے جیسے کسی کا شعر ہے ۷

ہم را روئے در خدا دیدم و آن خدا بر ہم ترا دیدم

..... غرض اس قصہ میں اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا مقصود ہے کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تابع ہے اگر اس سے انکار کیا جائے تو پھر تو خدا تعالیٰ کا وجود بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز اور حکیم بیان کی ہے یعنی اس کا غلبہ قہری ایسا ہے کہ ہر ایک چیز اس کی طرف رجوع کر رہی ہے بلکہ جب خدا تعالیٰ کا قرب انسان حاصل کرتا ہے تو اس انسان کی طرف بھی ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے جس کا ثبوت سورۃ العادیات میں ہے عزیز حکیم سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا غلبہ حکمت سے بھرپور ہوا ہے نا حق کا دکھ نہیں ہے۔ (الحکم جلد ۷، صفحہ ۲۴ اپریل ۱۹۳۹ء)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

یعنی خدا کی راہ میں جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اُن کے مالوں میں خدا اس طرح برکت دیتا ہے کہ جیسے ایک دانہ حبیب بویا جاتا ہے تو گو وہ ایک ہی ہوتا ہے مگر خدا اُس میں سے سات خوشے نکال سکتا ہے اور ہر ایک خوشے میں سو دانے پیدا کر سکتا ہے یعنی اصل چیز سے زیادہ کر دینا یہ خدا کی قدرت میں داخل ہے اور درحقیقت ہم تمام لوگ خدا کی اسی قدرت سے ہی زندہ ہیں اور اگر خدا اپنی طرف سے کسی چیز کو زیادہ کرنے پر قادر نہ ہوتا تو تمام دنیا ہلاک ہو جاتی اور ایک جاندار بھی بڑے نہیں پر باقی نہ رہتا۔
(حشمہ معرفت ص ۱۶۲)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى
كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا
لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ○

یعنی اے احسان کرنے والو! اپنے صدقات کو جن کی صدق پر بنا چاہیے احسان یا بد دلانے اور دکھ دینے کے ساتھ برباد مت کرو یعنی صدقہ کا لفظ صدق سے مشتق ہے پس اگر دل میں صدق اور اخلاص نہ رہے تو وہ صدقہ صدقہ نہیں رہتا بلکہ ایک ریاکاری کی حرکت ہو جاتی ہے غرض احسان کرنے والے میں یہ ایک خامی ہوتی ہے کہ کبھی غصہ میں آکر اپنا احسان یا دہی دلا دیتا ہے اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کو ڈرایا۔
(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۱۰-۱۱۱)

اپنی خیرات اور موت کو احسان رکھنے اور دکھ دینے کے ساتھ باطل مت کرو یعنی اپنے ممنون منت کو کبھی یہ نہ جتلاؤ کہ ہم نے تجھے یہ دیا تھا اور نہ اس کو دکھ دو کہ اس طرح تمہارا احسان باطل ہو گا۔ اور نہ ایسا طریق پکڑو کہ تم اپنے مالوں کو ریاکاری کے ساتھ خرچ کرو۔
(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۱۱)

رونا دھونا اور صدقات فرد قرار داجرم کو بھی ردی کر دیتے ہیں۔ اصول خیرات کا اسی سے نکلا ہے یہ طریق اللہ کو راضی کرنے کے ہیں۔ علم تعبیر الروایا میں مال کلیم ہوتا ہے اسی لیے خیرات کو راجحان دینا ہوتا ہے۔ انسان خیرات کرتے

وقت کس قدر صدق و ثبات دکھاتا ہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ صرف قیل و قال سے کچھ نہیں بنتا جب تک کہ عمل رنگ میں لا کر کسی بات کو نہ دکھایا جاوے۔ صدقہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ صادقوں پر نشان کر دیتا ہے۔

(الحکم جلد ۲، مورخہ ۶ مارچ ۱۹۹۸ء ص ۷)

مسلمان وہی ہے جو صدقات اور دعا کا قائل ہو۔ (الحکم جلد ۳، مورخہ ۲۶ اپریل ۱۹۹۹ء ص ۷)

بعض لوگ ایک بات منہ سے نکالتے ہیں اور پھر اس پر قائم نہیں رہ سکتے اور گنہ گار ہوتے ہیں۔ صدقہ عمدہ وہ ہے جو اگرچہ قلیل ہو، مگر اس پر دوام ہو۔ (بدر جلد ۱، مورخہ ۲۰ اکتوبر ۱۹۰۵ء ص ۷)

اس بات پر بھی غور کرو کہ صدقہ اور خیرات کیوں جاری ہے اور ہر قوم میں اس کا رواج ہے۔ فطراناً انسان مصیبت اور بلا کے وقت صدقہ دینا چاہتا ہے۔ اور خیرات کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ بکرے دو، کپڑے دو۔ یہ دو وہ دو۔ اگر اس کے ذریعہ سے رد بلا نہیں ہوتا تو پھر اضطراراً انسان کیوں ایسا کرتا ہے؟ نہیں رد بلا ہوتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار ستمبر کے اتفاق سے یہ بات ثابت ہے اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ صرف مسلمانوں ہی کا مذہب نہیں بلکہ یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کا بھی یہ مذہب ہے اور میری سمجھ میں روئے زمین پر کوئی اس امر کا منکر ہی نہیں جب کہ یہ بات ہے تو صاف کھل گیا کہ وہ ارادہ الہی مل جاتا ہے۔ (ریکچر لکھیان بحوالہ الحکم جلد ۱، مورخہ ۱۴ اکتوبر ۱۹۰۵ء ص ۷)

يَا أَيُّدُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ
وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

ہر ایک بیسٹ میں جو مرکبات کا اصل ہے کہ رویت یعنی گول ہونا مشاہدہ کر دو گے۔ پانی کا قطرہ بھی گول شکل پر ظاہر ہوتا ہے اور تمام ستارے جو نظر آتے ہیں ان کی شکل گول ہے اور ہوا کی شکل بھی گول ہے جیسا کہ ہوائی گولے جن کو عربی میں اِعْصَار کہتے ہیں یعنی بگولے جو کسی تند ہوا کے وقت مدور شکل میں زمین پر چکر کھاتے پھرتے ہیں ہواؤں کی کہ رویت ثابت کرتے ہیں۔

(تحفہ گولڑویہ ص ۱۳۱ حاشیہ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تَغْبِضُوا فِيهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

اے ایمان والو تم ان مالوں میں سے لوگوں کو بطریقِ سخاوت یا احسان یا صدقہ وغیرہ دو جو تمہاری پاک کمائی
ہے یعنی جس میں چوری یا رشوت یا خیانت یا غبن کا مال یا ظلم کے روپیہ کی آمیزش نہیں اور یہ مقصد تمہارے دل سے
دور رہے کہ ناپاک مال لوگوں کو دو۔
(رپورٹ جلد اعظم مذاہب ص ۳۳)

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ
خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا الْأُولَاءُ ۝

یعنی خدا جس کو چاہتا ہے حکمت عنایت کرتا ہے اور جس کو حکمت دی گئی اُس کو بہت سامان دیا گیا۔
(براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۳۱۷)

یعنی خدا جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جس کو حکمت دی گئی اُس کو خیر کثیر دی گئی ہے یعنی حکمت خیر
کثیر مشتمل ہے اور جس نے حکمت پائی اس نے خیر کثیر کو پالیا سو یہ علوم و معارف جو دوسرے لفظوں میں حکمت کے نام
سے موسوم ہیں۔ یہ خیر کثیر مشتمل ہونے کی وجہ سے بحرِ محیط کے رنگ میں ہیں جو کلامِ الہی کے تابعین کو دئے جاتے ہیں اور
اُن کے فکر اور نظر میں ایک ایسی برکت رکھی جاتی ہے جو اعلیٰ درجہ کے حقائقِ حقہ ان کے نفسِ آئینہ صفت پر عکس ہوتے
رہتے ہیں اور کامل صداقتیں اُن پر آشوب ہوتی رہتی ہیں اور تائیداتِ الہیہ ہر ایک تحقیق اور تدقیق کے وقت کچھ
ایسا سامان اُن کے لیے میسر کر دیتی ہیں جس سے بیان اُن کا ادھورا اور ناقص نہیں رہتا اور نہ کچھ غلطی واقع ہوتی
ہے۔
(براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۲۴۵-۲۴۶ حاشیہ نمبر ۳)

یعنی خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جس کو حکمت دی گئی اُس کو خیر کثیر دی گئی
پس دیکھنا چاہیے کہ ان آیات میں مسلمانوں کو کس قدر علم و حکمت حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔

(سرمد چشم آریہ ص ۱۲۷)

نہ کسی عمل سے نہ کسی عا سے بلکہ بلا علت فیضان سے صرف ایک مومنت ہے۔ یٰھْدِیْ مِنْ یُّشَاءُ وَکُیْلٌ مَنْ یُّشَاءُ مگر پھر یہ معرفت اعمال صالحہ اور حسن ایمان کے شمول سے زیادہ ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ آخر الہام اور کلام الہی کے رنگ میں نزول پکڑ کر تمام صحن سینہ کو اُس نور سے منور کر دیتی ہے جس کا نام اسلام ہے اور اس معرفت نامہ کے درجہ پر پہنچ کر اسلام صرف لفظی اسلام نہیں رہتا بلکہ وہ تمام حقیقت اُس کی جو ہم بیان کر چکے ہیں حاصل ہو جاتی ہے اور انسانی رُوح نہایت انگسار سے حضرت احدیت میں اپنا سر رکھ دیتی ہے تب دونوں طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ جو میرا سوتیرا ہے یعنی بندہ کی روح بھی بولتی ہے اور اقرار کرتی ہے کہ کیا الہی جو میرا ہے سوتیرا ہے۔ اور خدا تعالیٰ بھی بولتا ہے اہل بشارت دیتا ہے کہ اے میرے بندے جو کچھ زمین و آسمان وغیرہ میرے ساتھ ہے وہ سب تیرے ساتھ ہے اسی مرتبہ کی طرف اشارہ اس آیت میں ہے قُلْ یٰعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذَّنُوْبَ جَمِیْعًا (الحج ۲۲) (آئینہ کمالات اسلام ص ۱۸۶-۱۹۰)

خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کا نام مال رکھا ہے اور حکمت کا نام بھی مال رکھا ہے جیسا کہ فرماتا ہے یُوْثِقُ الْحِکْمَةُ مَنْ یُّشَاءُ وَ مَنْ یُّثِقُ الْحِکْمَةَ فَقَدْ اُوْقِيَ خَیْرًا کَثِیْرًا مفسر لکھتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں مَالًا کَثِیْرًا۔ لغت میں خیر کے معنی مال کے لکھے ہیں اور ایک اور حدیث میں سفیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بُری دعوت کی اور ہر ایک قسم کا کھانا پکایا تو بعض کھانا کھانے کے لیے آئے انہوں نے کھانا کھا کر حظ اٹھایا اور بعض نے اس دعوت سے انکار کیا وہ بے نصیب رہے۔ اب دیکھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاؤ اور قورم وغیرہ پکایا پکھایا روحانی کھانے تھے۔

اصل بات یہ ہے کہ انبیاء اکثر روحانی امور کو طرح طرح کے پیرایوں میں بیان فرمایا کرتے ہیں اور نفسانی آدمی ان کو جسمانی امور کی طرف لے جاتے ہیں۔ بھلا ہم پوچھتے ہیں کہ مسیح آکر درہم و دینار بہت سے تقسیم کرے گا کہ علماء وغیرہ کے گھر سونے چاندی سے بھر جائیں گے لیکن اس کا کمال تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جو روحانی طور پر بھوکے پیاسے ہونگے اُن کی اسی طور سے پوری حاجت براری کرے گا۔ پس اگر یہ تذکرہ کسی اور جگہ نہیں تو یقیناً یاد رکھو کہ یہ وہی تذکرہ ہے جو استعارہ کے رنگ پر بیان کیا گیا ہے۔ (الحکم جلد ۴ ص ۲۳ جولائی ۱۹۰۳ء)

علوم ہیں ہی کیا؟ صرف خواص الاشیاء ہی کا تو نام ہے۔ سیارہ۔ ستارہ۔ نباتات کی تاثیریں اگر نہ رکھتا تو اللہ تعالیٰ کی صفت علیم پر ایمان لانا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا یہ ایک یقینی امر ہے کہ ہمارے علم کی بنیاد خواص الاشیاء ہے اس سے یہ غرض ہے کہ ہم حکمت سیکھیں علوم کا نام حکمت بھی رکھا ہے چنانچہ فرمایا۔ وَ مَنْ یُّثِقُ الْحِکْمَةَ فَقَدْ اُوْقِيَ خَیْرًا کَثِیْرًا۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۹۰۶ء ص ۱۲۶)

قرآن شریف کو خدا تعالیٰ نے خیر کہا ہے چنانچہ فرمایا وَ مَنْ یُّثِقُ الْحِکْمَةَ فَقَدْ اُوْقِيَ خَیْرًا کَثِیْرًا پس

قرآن شریف معارف و علوم کے مال کا خزانہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآنی معارف اور علوم کا نام بھی مال رکھا ہے۔ دنیا کی کرنٹیں بھی اسی کے ساتھ آتی ہیں۔
(الحکم جلد ۲۹ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۷۹ء ص ۱۹)

جیسے نصیحت کرنی ہو اُسے زبان سے کرو۔ ایک ہی بات ہوتی ہے وہ ایک پیاری میں ادا کرنے سے ایک شخص کو دشمن بنا سکتی ہے اور دوسرے پیاری میں دوست بنا دیتی ہے پس جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مَعَكُمْ کے موافق اپنا عمل درآمد رکھو اسی طرز کلام ہی کا نام خدا نے حکمت رکھا ہے چنانچہ فرماتا ہے يُثْبِتِي الْحُكْمَ مَنْ يَشَاءُ۔
(الحکم جلد ۲۹ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۷۹ء ص ۱۹)

انسان اصل میں انسان سے لیا گیا ہے یعنی جس میں دو حقیقی اُنس ہوں ایک اللہ تعالیٰ سے دوسرا بنی نوع کی ہمدردی سے جب یہ دو اُنس اس میں پیدا ہو جائیں اُس وقت انسان کماتا ہے اور یہی وہ بات ہے جو انسانیت کا مغز کلماتی ہے اور اسی مقام پر انسان اولوالالباب کماتا ہے۔ جب تک یہ نہیں کچھ بھی نہیں۔ ہزار دعویٰ کرو اور دکھاؤ مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے نبی اور فرشتوں کے نزدیک پہنچ ہے۔ (الحکم جلد ۲۹ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۷۹ء ص ۱۹)

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا
الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ

اگر تم ظاہر کرو خیرات کو تو وہ اچھا ہے۔ اور اگر تم خیرات کو چھپاؤ تو وہ بہت ہی اچھا ہے۔ ایسی خیرات تمہاری بُرائیاں دور کرے گی۔
(ابو داؤد اثبائیں برائین احمدیہ مسموعہ ص ۱۱۲ و پیغام صلح ص ۱۱۲)

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

وہ کبھی پوشیدہ خیرات کرتے رہتے ہیں اور کبھی ظاہر۔ پوشیدہ اس لیے کہ تار یا کاری سے بچیں اور ظاہر اس لیے کہ تم دوسروں کو ترغیب دیں۔
(رپورٹ جلد ۱۱۲ ص ۱۱۲)

انجیل میں کہا گیا ہے کہ تم اپنے نیک کاموں کو لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو مگر قرآن کتا ہے کہ تم ایسا مت کرو کہ اپنے سارے کام لوگوں سے چھپاؤ بلکہ تم حسب مصلحت بعض اپنے نیک اعمال پوشیدہ طور پر بجا لاؤ جبکہ تم

دیکھو کہ پوشیدہ کرنا تمہارے نفس کے لیے بہتر ہے اور بعض اعمال دکھلا کر بھی کرو جبکہ تم دیکھو کہ دکھلانے میں عام لوگوں کی بھلائی ہے تاہمیں دودبے میں اوتا کڑا اور لوگ کہ جو ایک نیکی کے کام پر جرات نہیں کر سکتے وہ بھی تمہاری پیروی سے اُس نیک کام کو کر لیں۔ غرض خدا نے جو اپنے کلام میں فرمایا مِسْ اَوْ عَلَانِيَةً یعنی پوشیدہ بھی خیرات کرو اور دکھلا دکھلا کر بھی۔ ان احکام کی حکمت اُس نے خود فرمادی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف قول سے لوگوں کو سمجھاؤ بلکہ فعل سے بھی متحرک کرو کیونکہ ہر ایک جگہ قول اثر نہیں کرتا بلکہ اکثر جگہ نمونہ کا بہت اثر ہوتا ہے۔
(کشتی نوح ص ۱۹)

جیسا کہ تم بعض اپنے نیک اعمال کو پوشیدہ کرتے ہو ایسا ہی بعض اوقات ان کو لوگوں پر ظاہر کر دیا لوگ تمہارے نمونہ پر چلیں۔ کیونکہ انسان کی عادت ہے کہ نمونہ دیکھ کر اس میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ (مکتوبات احمدیہ جلد پنجم ص ۱۷۰ مکتوب طلبہ نام حضرت مہتمم مدارجِ مہتمم)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۖ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۖ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ يَحِقُّ لِلَّهِ الرِّبَا وَبِزِي الصَّدَقَاتِ ۖ وَ
اللَّهُ لَا يَحِبُّ ۖ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۖ فَإِنْ لَّمْ
تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

ایک شخص نے ایک لمبا خط لکھا کہ سینگ بنک کا سودا اور دیگر تجارتی کارخانوں کا سود جائز ہے یا نہیں کیونکہ اس کے ناجائز ہونے سے اسلام کے لوگوں کو تجارتی معاملات میں بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہ ایک جہنمادی مسئلہ ہے اور جب تک کہ اس کے سارے پہلوؤں پر غور نہ کی جائے اور ہر قسم کے ہرج اور فساد جو اس سے حاصل ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے پیش نہ کیے جادیں ہم اس کے متعلق اپنی رائے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں طریق روپیہ کمانے کے پیدا کیے ہیں مسلمان کو چاہیے کہ ان کو اختیار کرے اور اس سے پرہیز رکھے ایمان صراط مستقیم سے وابستہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس طرح سے ٹال دینا گناہ ہے مثلاً اگر دنیا میں سود کی تجارت ہی سب سے زیادہ نفع مند ہو جائے تو کیا مسلمان اس کی تجارت شروع کر دیں گے۔ ہاں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کو چھوڑنا اسلام کے لیے ہلاکت کا موجب ہوتا ہے تب ہم فتنہ اضطرر غیر باغ و لا عاذ کے نیچے لا کر اس کو جائز کر دیں گے مگر یہ کوئی ایسا امر نہیں اور یہ ایک خالگی امر اور خود غرضی کا مسئلہ ہے۔ ہم فی الحال بڑے بڑے عظیم الشان امور دینی کی طرف متوجہ ہیں۔ ہمیں تو لوگوں کے ایمان کا فکر پڑ رہا ہے۔ ایسے ادنیٰ امور کی طرف ہم توجہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بڑے عالیشان دینی جماعت کو چھوڑ کر ابھی سے ایسے ادنیٰ کاموں میں لگ جائیں تو ہماری مثال اس بادشاہ کی ہوگی جو ایک مقام پر ایک محل بنانا چاہتا ہے مگر اس جگہ بڑے شیر اور درندے اور سانپ ہیں اور نیز کھیاں اور چوئیاں ہیں۔ پس اگر وہ پیٹے درندوں اور سانپوں کی طرف توجہ نہ کرے اور ان کو ہلاکت تک نہ پہنچائے اور سب سے پیٹے مکھیوں کے قنا کرنے میں مصروف ہو تو اس کا کیا حال ہوگا۔

(الحکم جلد ۱۰ صفحہ ۱۰۱)

ایک نے سوال کیا کہ ضرورت پر سودی روپیہ لیکر تجارت وغیرہ کرنے کا کیا حکم ہے۔ فرمایا حرام ہے۔ ہاں اگر کسی دوست اور غارف کی جگہ سے روپیہ لیا جاوے اور کوئی وعدہ اس کو زیادہ دینے کا نہ ہو نہ اس کے دل میں زیادہ لینے کا خیال ہو پھر اگر مقرض اصل سے کچھ زیادہ دیدے تو وہ سود نہیں ہوتا بلکہ یہ توہی جزاء الإحسان إلا الإحسان ہے۔

اس پر ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر ضرورت سخت ہو اور سوائے سود کے کام نہ چل سکے تو پھر اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اس کی حرمت مومنوں کے واسطے مقرر کی ہے اور مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان پر قائم ہو اللہ تعالیٰ اس کا متولی اور مکلف ہوتا ہے اسلام میں کر وڑھا ایسے آدمی گرے ہیں جنہوں نے نہ سود لیا نہ دیا آخر ان کے حوائج بھی پورے ہوتے رہے کہ نہ۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ لو نہ دو جو ایسا کرتا ہے وہ گویا خدا کے ساتھ لڑائی کی طیاری کرتا ہے ایمان ہو تو اس کا صلہ خدا بخشتا ہے۔ ایمان بڑی بابرکت شے ہے اَللّٰهُ تَعَالٰی اَنْ لَّهِ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدْرٌ اگر اسے خیال ہو کہ پھر کیا کرے تو کیا خدا کا حکم بھی بیکار ہے اس کی قدرت بہت بڑی ہے۔ سود تو کوئی شے ہی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا کہ زمین کا پانی نہ سپا کر تو وہ ہمیشہ بارش کا پانی آسمان سے دیا کرتا اسی طرح ضرورت پر وہ خود ایسی راہ نکال

ہی دیتا ہے کہ جس سے اس کی نافرمانی بھی نہ ہو تب تک ایمان میں میل کچل ہوتا ہے۔ تب تک یہ ضعف اور کمزوری ہے کوئی گناہ چھوٹ نہیں سکتا جب تک خدا نہ چھوڑا دے۔ ورنہ انسان تو ہر ایک گناہ پر یہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ ہم چھوڑ نہیں سکتے اگر چھوڑیں تو گناہ نہیں چلتا۔ دکانداروں عطاروں کو دیکھا جاوے کہ پرانا مال سالہا سال تک بچتے ہیں دھوکا دیتے ہیں ملازم پیشہ لوگ رشوت خوری کرتے ہیں اور سب یہ عذر کرتے ہیں کہ گناہ نہیں چلتا ان سب کو اگر اکٹھا کر کے نتیجہ نکالا جائے تو پھر یہ نکلتا ہے کہ خدا کی کتاب پر عمل ہی نہ کرو کیونکہ گناہ نہیں چلتا حالانکہ مومن کے لیے خدا خود سہولت کر دیتا ہے یہ تمام راست بازوں کا مجرب علاج ہے کہ مصیبت اور مصوبت میں خدا خود راہ نکال دیتا ہے۔

لوگ خدا کی قدر نہیں کرتے جیسے ہر دوسرا کو حرام کے دروازے پر ہے ویسا خدا پر نہیں ہے خدا پر ایمان یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ اگر وہ موتی چاہے کہ جیسے اور عجیب نسخہ معنی رکھنا چاہتے ہیں ویسے ہی اسے بھی معنی رکھا جائے۔ (البدیع جلد ۲ صفحہ ۷۷ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۷۸)

ہمارے نزدیک سودی روپیہ لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے ایمان پر قائم ہوں اللہ ان کا خود متولی اور متکفل ہو جاتا ہے اللہ تم ہر بات پر قادر ہے۔ عذر رکھ کر مصیبت میں مبتلا ہونا یہ سفلی عذر ہے جو شیطان سے آتا ہے ورنہ خدا تعالیٰ کے فضل پر بھروسہ کرتے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ غرض مومن کو خدا تعالیٰ ایسی مشکلات میں نہیں ڈالتا۔ جو ٹپتا ہے وہ اپنی ہی کمزوری کی وجہ سے ٹپتا ہے۔ (الحکم جلد ۷ صفحہ ۲۲ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۶۷)

ایک صاحب نے سوال کیا کہ ریلوے میں جو لوگ ملازم ہوتے ہیں ان کی تنخواہ میں سے ار (ایک نام) فی روپیہ کاٹ کر رکھا جاتا ہے پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ روپیہ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور زائد روپیہ بھی دیتے ہیں اس کا کیا حکم ہے۔ فرمایا کہ شرع میں سود کی تعریف ہے کہ ایک شخص اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو روپیہ قرض دیتا ہے اور فائدہ مقرر کرتا ہے۔ یہ تعریف جہاں صادق آوے گی وہ سود کہلاوے گا۔ لیکن جس نے روپیہ لیا ہے اگر وہ وعدہ وعید تو کچھ نہیں کرتا اور اپنی طرف سے زیادہ دیتا ہے تو وہ سود سے باہر ہے چنانچہ انبیاء ہمیشہ شرائط کی رعایت رکھتے آئے ہیں اگر بادشاہ کچھ روپیہ لیتا ہے اور وہ اپنی طرف سے زیادہ دیتا ہے اور دینے والا اس نیت سے نہیں دیتا کہ سود ہے تو وہ بھی سود میں داخل نہیں ہے وہ بادشاہ کی طرف سے احسان ہے پیغمبر خدا نے کسی سے ایسا قرضہ نہیں لیا کہ ادائیگی وقت اُسے کچھ نہ کچھ ضرور زیادہ (دے) دیدیا ہو یہ خیال رہنا چاہیے کہ اپنی خواہش نہ ہو۔ خواہش کے برخلاف جو زیادہ ملتا ہے وہ سود میں داخل نہیں ہے۔

(البدیع جلد ۲ صفحہ ۷۷ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۷۸)

سود کی تعریف یہ ہے کہ اپنے ذاتی فائدہ کے لیے روپیہ قرض دیا جاوے یہ تعریف جہاں صادق آتی ہے وہ سود ہے لیکن جبکہ محکمہ ریلوے کے ملازم خود وہ روپیہ سود کے لالچ سے نہیں دیتے بلکہ جبراً وضع کیا جاتا ہے تو یہ سود کی تعریف میں داخل نہیں ہے اور خود جو کچھ وہ روپیہ زائد دیتے ہیں وہ داخل سود نہیں ہے۔ غرض یہ خود دیکھ سکتے ہو کہ آیا یہ روپیہ سود لینے کے لیے تم خود دیتے ہو یا وہ خود وضع کرتے ہیں۔ اور بلا طلب اپنے طور پر دیتے ہیں۔ (الحکم جلد ۷ صفحہ ۲۲ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۷۸)

ایک صاحب نے بیان کیا کہ سید احمد خان صاحب نے لکھا ہے اَصْحٰۤافًا مَضَاعِفًا کی ممانعت ہے۔ فرمایا کہ یہ بات غلط ہے کہ سود و رسود کی ممانعت کی گئی ہے اور سود جائز رکھا ہے شریعت کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے۔ یہ فقرے اسی قسم کے ہوتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ گناہ درگناہ مت کرتے جاؤ اس سے یہ مطلب نہیں ہونا کہ گناہ ضرور کرو اس قسم کا روپیہ جو کہ گورنمنٹ سے ملتا ہے وہ اسی حالت میں سود ہو گا جبکہ لینے والا اسی خواہش سے روپیہ دیتا ہے کہ مجھ کو سود ملے ورنہ گورنمنٹ جو اپنی طرف سے احساناً دیوے وہ سود میں داخل نہیں ہے۔

(البدیع جلد ۲ صفحہ ۷۷ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۰۷ء)

انشیورنس اور بیمہ پر سوال کیا گیا فرمایا۔ کہ سود اور قمار بازی کو الگ کر کے دوسرے اقراروں اور ذمہ داریوں کو شریعت نے صحیح قرار دیا ہے قمار بازی میں ذمہ داری نہیں ہوتی۔ دنیا کے کاروبار میں ذمہ داری کی ضرورت ہے۔ دوسرے ان تمام سوالوں میں اس امر کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں حکم ہے کہ بہت کھوج نکال نکال کر مسائل نہ پوچھنے چاہئیں۔ مثلاً اب کوئی دعوت کھانے جاوے تو اب اسی خیال میں لگ جاوے کہ کسی وقت حرام کا پیسہ ان کے گھر آیا ہو گا پھر اس طرح تو آخر کار دعوتوں کا کھانا ہی بند ہو جاوے گا۔ خدا کا نام سننا بھی ہے ورنہ دنیا میں عام طور پر راست باز کم ہوتے ہیں مستور الحال بہت ہوتے ہیں یہ بھی قرآن میں لکھا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا یعنی تجسس مت کیا کرو ورنہ اس طرح تم مشقت میں پڑو گے۔

(البدیع جلد ۲ صفحہ ۷۷ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۰۷ء)

سود کی بابت پوچھا گیا کہ بعض مجبوریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ فرمایا

اس کا فتویٰ ہم نہیں دے سکتے۔ یہ بہر حال ناجائز ہے۔ ایک طرح کا سود اسلام میں جائز ہے یہ کہ قرض دینے وقت کوئی شرط وغیرہ کسی قسم کی نہ ہو۔ اور مقروض جب قرضہ ادا کرے تو موت کے طور پر اپنی طرف سے کچھ زیادہ دے دیوے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے۔ اگر دس روپیہ قرض لیے تو ادائیگی کے وقت ایک سو تک دے دیا کرتے۔ سود حرام وہی ہے۔ جس میں عہد معاہدہ اور شرائط اول ہی کر لی جاویں۔ (البدیع جلد ۳ صفحہ ۳۲ مورخہ ۲۷ اگست ۱۹۰۷ء)

بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سود لینے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ کیونکر متقی کہلا سکتے ہیں خدا تعالیٰ تو وعدہ کرتا ہے کہ میں متقی کو ہر ایک مشکل سے نکالوں گا اور ایسے طور سے رزق دل کا جو گمان اور وہم میں بھی نہ آ سکے۔

(البدیع جلد ۳ صفحہ ۳۵ یکم جولائی ۱۹۰۷ء)

حضرت حکیم نور الدین صاحب نے ایک مسئلہ حضرت اقدس سے دریافت کیا۔ کہ یہ ایک شخص میں جن کے پاس بیس بائیس ہزار کے قریب روپیہ موجود ہے۔ ایک سکھ ہے وہ ان کا روپیہ تجارت میں استعمال کرنا چاہتا ہے اور ان کے اطہیان کے لیے اس نے تجویز کی ہے۔ کہ یہ روپیہ بھی اپنے قبضہ میں رکھیں۔ لیکن جس طرح وہ ہدایت کرے۔ اسی طرح ہر ایک شے خرید کر جہاں کہے۔ وہاں روانہ کریں۔ اور جو روپیہ آوے۔ وہ امانت رہے۔ سال کے بعد وہ سکھ

دو ہزار چھ سو روپیہ ان کو منافع کا دے دیا کرے گا۔ یہ اس غرض سے یہاں فتویٰ دریافت کرنے آئے ہیں۔ کہ یہ روپیہ جو ان کو سال کے بعد ملے گا اگر سود نہ ہو تو شرکت کر لی جاوے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ چونکہ انھوں نے خود بھی کام کرنا ہے اور ان کی محنت کو دخل ہے اور وقت بھی صرف کریں گے۔ اس لیے ہر ایک شخص کی حیثیت کے لحاظ سے اس کے وقت اور محنت کی قیمت ہوا کرتی ہے۔ دس دس ہزار اور دس دس لاکھ روپیہ لوگ اپنی محنت اور وقت کا معاوضہ لیتے ہیں۔ لہذا میرے نزدیک تو یہ روپیہ جو ان کو دیا جاتا ہے۔ سود نہیں ہے۔ اور میں اس کے بجاؤں کا فتویٰ دیتا ہوں۔ سود کا لفظ تو اس روپیہ پر دلالت کرتا ہے جو محنت بلا محنت کے (صرف روپیہ کے معاوضہ میں) لیا جاتا ہے اب اس ملک میں اکثر مسائل زیر و زبر ہو گئے ہیں۔ کل تجارتوں میں ایک نہ ایک حصہ سود کا موجود ہے۔ اس لیے اس وقت نئے اجتہاد کی ضرورت ہے۔

(البدیع جلد ۳، ۷۲-۷۱، مورخہ یکم و ۸ نومبر ۱۳۷۷ھ)

بینک کے سود کے متعلق فرمایا

ہمارا یہی مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہی ہمارے دل میں ڈالا ہے کہ الیسا روپیہ اشاعتِ دین کے کام میں خرچ کیا جاوے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ سود حرام ہے لیکن اپنے نفس کے واسطے اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں جو چیز جاتی ہے وہ حرام نہیں رہ سکتی ہے کیونکہ حرمت اشیاء کی انسان کے لیے ہے نہ اللہ تعالیٰ کے واسطے۔ پس سود اپنے نفس کے لیے سیوی چوٹی احباب رشتہ داروں اور مہیالوں کے لیے بالکل حرام ہے۔ لیکن اگر یہ روپیہ خالصتہً اشاعتِ دین کے لیے خرچ ہو تو ہرج نہیں ہے خصوصاً ایسی حالت میں کہ اسلام بہت کمزور ہو گیا ہے اور پھر اس پر دوسری مصیبت یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔

میں دیکھتا ہوں۔ کہ اس وقت دو مصیبتیں واقع ہو رہی ہیں اور دو حرمتیں روا رکھی گئی ہیں۔ اول یہ کہ زکوٰۃ جس کے دینے کا حکم تھا وہ دیتے نہیں اور سود جس کے لینے سے منع کیا تھا وہ لیتے ہیں۔ یعنی جو خدا تعالیٰ کا حق تھا وہ تو دینائیں اور جو اپنا حق نہ تھا اسے لیا گیا۔ جب ایسی حالت ہو رہی ہے اور اسلام خطرناک ضعف میں مبتلا ہے تو میں یہی فتویٰ دیتا ہوں کہ ایسے سودوں کی رمتیں جو بینک سے ملتا ہے یک مشت اشاعتِ دین میں خرچ کرنی چاہئیں۔ میں نے جو فتویٰ دیا ہے وہ عام ہے ورنہ سود کا لینا اور دینا دونوں حرام ہیں مگر اس ضعفِ اسلام کے زمانہ میں جبکہ مالی ترقی کے ذریعہ پیدا نہیں ہوئے اور مسلمان توجہ نہیں کرتے الیسا روپیہ اسلام کے کام میں لگنا حرام نہیں ہے۔

قرآن شریف کے مفہوم کے موافق جو حرمت ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے اگر خرچ ہو تو حرام ہے یہ بھی یاد رکھو جیسے سود اپنے لیے درست نہیں کسی اور کو اس کا دینا بھی درست نہیں۔ ہاں خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ایسے مال کا دینا درست ہے اور اس کا یہی طریق ہے کہ وہ صرف اشاعتِ اسلام میں خرچ ہو۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے جہاد ہو رہا ہو

اور گولی بارود کسی فاسق فاجر کے ہاں ہو اس وقت محض اس خیال سے رک جانا کہ یہ گولی بارود مال حرام ہے ٹھیک نہیں بلکہ مناسب یہی ہوگا کہ اس کو خرچ کیا جاوے اس وقت تلوار کا جہاد تو باقی نہیں رہا اور خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں ایسی گولہ فٹ دی ہے جس نے ہر ایک قسم کی مذہبی آزادی عطا کی ہے۔ اب قلم کا جہاد باقی ہے اس لیے اشاعت دین میں ہم اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔

(الحکم جلد ۹ ص ۲۳ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۷۰ء ص ۷)

ہمارا مذہب یہ ہے کہ سود کا روپیہ بالکل حرام ہے۔ کہ کوئی شخص اُسے اپنے نفس پر خرچ کرے اور کسی قسم کے بھی ذاتی مصارف میں خرچ کرے۔ یا اپنے بال بچے کو دے۔ یا کسی فقیر مسکین کو دے۔ کسی ہمسایہ کو دے۔ یا مسافر کو دے سب حرام ہے۔ سود کے روپیہ کا لینا اور خرچ کرنا گناہ ہے۔

(بدیع جلد ۳ مورخہ ۲۹ ستمبر ۱۹۷۰ء ص ۷)

سود کا روپیہ صرف ذاتی کے واسطے ناجائز ہے۔ لیکن خدا کے واسطے کوئی شے حرام نہیں۔ خدا کے کام میں جو مال خرچ کیا جائے وہ حرام نہیں ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے۔ کہ گولی بارود کا چلانا کیسا ہی ناجائز اور گناہ ہو۔ لیکن جو شخص اُسے ایک جانی دشمن پر مقابلہ کے واسطے نہیں جلاتا وہ قریب ہے۔ کہ خود ہلاک ہو جائے کیا خدا نے نہیں فرمایا۔ کہ تین دن کے بھوکے کے واسطے سوئہ بھی حرام نہیں بلکہ حلال ہے۔ پس سود کا مال اگر ہم خدا کے لیے لگائیں تو یہ کچھ بیکار گناہ ہو سکتا ہے اس میں مخلوق کا حصہ نہیں۔ لیکن اعلیٰ کلمہ اسلام میں اور اسلام کی جان بچانے کے لیے اس کا خرچ کرنا ہم اطمینان اور شلج قلب سے کہتے ہیں۔ کہ یہ بھی فَلَا اِثْمَ عَلَیْکُمْ میں داخل ہے۔ یہ ایک استثناء ہے۔ اشاعت اسلام کے واسطے ہزاروں حاجتیں ایسی پڑتی ہیں۔ جن میں مال کی ضرورت ہے۔

(بدیع جلد ۳ مورخہ ۲۹ ستمبر ۱۹۷۰ء ص ۷)

اشاعت اسلام کے لیے روپیہ کی ضرورت ہے اور اس پر اگر وہ روپیہ جو منکوں کے سود سے آتا ہے خرچ کیا جاوے۔ تو جائز ہے کیونکہ وہ خالص خدا کے لیے ہے۔ خدا تعالیٰ کے لیے وہ حرام نہیں ہے جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ کسی جگہ کا سکھ و بارود ہو وہ جہاد میں خرچ کرنا جائز ہے یہ ایسی باتیں ہیں کہ بلا تکلف سمجھ میں آجاتی ہیں۔ کیونکہ بالکل صاف بین اللہ تعالیٰ نے سورہ کو حرام کیا ہے لیکن بایں بہہ فرماتا ہے فَمَنْ اضْطُرَّ خَلْفَ بَاغٍ وَلَا عَادَ فَلَا اِثْمَ عَلَیْہِ۔ جب اضطراری حالت میں محض اپنی جان بچانے کی خاطر شور کا کھانا جائز ہے تو کیا ایسی حالت میں کہ اسلام کی حالت بہت ضعیف ہو گئی ہے اور اس کی جان پر آجی ہے اس کی جان بچانے کے لیے محض اعلیٰ کلمہ اسلام کے لیے سود کا روپیہ خرچ نہیں ہو سکتا؟ میرے نزدیک یقیناً خرچ ہو سکتا ہے اور خرچ کرنا چاہیے۔

(الحکم جلد ۹ ص ۲۳ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۷۰ء ص ۷)

میرا مذہب جس پر خدا نے مجھے قائم کیا ہے۔ اور جو قرآن شریف کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس عیال اطفال دوست عزیز کے واسطے اس سود کو مباح نہیں کر سکتے۔ بلکہ یہ پلیدی ہے۔ اور اس کا گناہ (استعمال حرام ہے۔ لیکن اس ضعف اسلام کے زمانہ میں جبکہ دین مالی امداد کا سخت محتاج ہے اسلام کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے مثال کے طور پر بیان کیا ہے۔ کہ جاپانیوں کے واسطے ایک کتاب لکھی جاوے۔ اور کسی فصیح بلیغ جاپانی کو ایک ہزار روپیہ دے کر

ترجمہ کرایا جائے۔ اور پھر اس کا دس ہزار ستم چھاپ کر جاپان میں شائع کر دیا جائے۔ ایسے موقع پر سود کا روپیہ لگانا جائز ہے کیونکہ ہر ایک مال خدا کا ہے۔ اور اس طرح پر وہ خدا کے ہاتھ میں جائے گا۔ مگر بایں ہمہ اضطراب کی حالت میں بیجا ہوگا۔ اور فیض اضطراب یہ بھی جائز نہیں..... ہمارا منشاء صرف یہ ہے کہ اضطرابی حالت میں جب خنزیر کھانے کی اجازت نفسانی ضرورتوں کے واسطے جائز ہے۔ تو اسلام کی ہمدردی کے واسطے اگر انسان دین کو ہلاکت سے بچانے کے واسطے سود کے روپے کو خرچ کرے تو کیا قہاحت ہے۔ یہ اجازت مختص المقام اور مختص الزمان ہے۔ یہ نہیں۔ کہ ہمیشہ کے واسطے اس پر عمل کیا جائے جب اسلام کی نازک حالت نہ رہے۔ تو پھر اس ضرورت کے واسطے بھی سود لینا ویسا ہی حرام ہے۔ کیونکہ دراصل سود کا عام حکم تو حرمت ہی ہے۔ (بدر جلد ۲ صفحہ ۱۰۹ مئی ۱۹۷۱ء)

ایک صاحب کا خط حضرت اقدس کی خدمت میں پہنچا کہ جب بنگلوں کے سود کے متعلق حضور نے اجازت دی ہے کہ موجودہ زمانہ اور اسلام کی حالت کو مد نظر رکھ کر اضطراب کا اعتبار کیا جائے تو اضطراب کا اصول چونکہ وسعت پذیر ہے اس لیے ذاتی قومی۔ ملکی۔ تجارتی وغیرہ اضطراب بھی پیدا ہو کر سود کا لین دین جاری ہو سکتا ہے یا نہیں۔

فرمایا۔ اس طرح سے لوگ حرام خوری کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں۔ کہ جو جی چاہے کرتے پھریں۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ بینک کا سود بہ سبب اضطراب کے کسی انسان کو لینا اور کھانا جائز ہے۔ بلکہ اشاعت اسلام میں اور دینی ضروریات میں اس کا خرچ جائز ہونا بتلایا گیا ہے۔ وہ بھی اس وقت تک کہ امداد دین کے واسطے روپیہ مل نہیں سکتا۔ اور دین غریب ہو رہا ہے۔ کیونکہ کوئی شے خدا کے واسطے تو حرام نہیں۔ باقی یہی اپنی ذاتی اور ملکی اور قومی اور تجارتی ضروریات سوان کے واسطے اور ایسی باتوں کے واسطے سود بالکل حرام ہے۔ وہ جواز جو ہم نے بتلایا ہے۔ وہ اس ختم کا ہے۔ کہ مثلاً کسی جاندار کو آگ میں جلانا شرعاً منع ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے واسطے جائز ہے۔ کہ اس زمانہ میں اگر کمین جنگ پیش آوے۔ تو توپ بندوقوں کا استعمال کرے۔ کیونکہ دشمن بھی اس کا استعمال کر رہا ہے۔

(بدر جلد ۲ صفحہ ۱۰۹ فروری ۱۹۷۱ء)

بوشخص اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتا ہے۔ اسے سزا ملتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ اگر سود کے لین دین سے باز نہ آؤ گے تو لڑائی کا اعلان ہے۔ خدا کی لڑائی یہی ہے کہ ایسے لوگوں پر عذاب بھیج دیتا ہے۔ پس یہ مغسلی بطور عذاب اور اپنے کیے کا پھل ہے۔

(بدر جلد ۲ صفحہ ۱۰۹ فروری ۱۹۷۱ء)

اس شخص نے کہا کیا کریں مجبوری سے سودی قرضہ لیا جاتا ہے۔

فرمایا جو خدا تعالیٰ پر توکل کرتا ہے۔ خدا اس کا کوئی سبب پر وہ غیب سے بنا دیتا ہے افسوس کہ لوگ اس راز کو نہیں سمجھتے کہ متقی کے لیے خدا تعالیٰ کبھی ایسا موقع نہیں بناتا کہ وہ سودی قرضہ لینے پر مجبور ہو۔ یاد رکھو جیسے اور گناہ ہیں مثلاً زنا چوری ایسے ہی یہ سود دینا اور لینا ہے۔ کس قدر نقصان دہ یہ بات ہے کہ مال بھی گیا حیثیت بھی

گئی اور میان بھی گیا۔ معمولی زندگی میں ایسا کوئی امر ہی نہیں کہ جس پر اتنا خرچ ہو جو انسان سودی قرضہ لینے پر مجبور ہو۔ مثلاً نکاح ہے۔ اس میں کوئی خرچ نہیں۔ طرفین نے قبول کیا اور نکاح ہو گیا۔ بعد ازاں وہیہ سنت ہے۔ سو اگر اس کی استطاعت بھی نہیں تو یہ بھی محاف ہے۔ انسان اگر کفایت شعاری سے کام لے تو اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ اپنی نفسانی خواہشوں اور عارضی خوشیوں کے لیے خدا تعالیٰ کو ناراض کر لیتے ہیں جو ان کی تباہی کا موجب ہے۔ دیکھو سود کا کس قدر سنگین گناہ ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں۔ سو رکھنا تو بحالت اضطرار جائز رکھا ہے چنانچہ فرماتا ہے **فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** یعنی جو شخص باغی نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں اللہ غفور رحیم ہے مگر سود کے لیے نہیں فرمایا کہ بحالت اضطرار جائز ہے بلکہ اس کے لیے تو ارشاد ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** ہاں لے لو یا بخریب **مَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ** اگر سود کے میں دین سے باز نہ آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ ہمارا تو یہ مذہب ہے کہ جو خدا تعالیٰ پر توکل کرتا ہے۔ اُسے حاجت ہی نہیں پڑتی۔ مسلمان اگر اس ابتلا میں ہیں تو یہ ان کی اپنی ہی بد عملیوں کا نتیجہ ہے۔ ہندو اگر یہ گناہ کرتے ہیں تو مالدار ہو جاتے ہیں مسلمان یہ گناہ کرتے ہیں تو تباہ ہو جاتے ہیں۔ **خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ** کے مصداق پس کیا ضروری نہیں کہ مسلمان اس سے باز آئیں۔

انسان کو چاہیے کہ اپنے معاش کے طریق میں پہلے ہی کفایت شعاری مد نظر رکھے تاکہ سودی قرضہ اٹھانے کی نوبت نہ آئے جس سے سود اصل سے بڑھ جاتا ہے۔ ابھی کل ایک شخص کا خط آیا تھا کہ ہزار روپیہ دے چکا ہوں ابھی پانچ چھ سو باقی ہے پھر مصیبت یہ ہے کہ عدالتیں بھی ڈگری دے دیتی ہیں۔ مگر اس میں عدالتوں کا کیا گناہ۔ جب اس کا اقرار موجود ہے تو گویا اس کے یہ معنی ہیں کہ سود دینے پر راضی ہے پس وہاں سے ڈگری جاری ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ بہتر تھا کہ مسلمان اتفاق کرتے اور کوئی فائدہ جمع کر کے تجارتی طور پر اسے فروغ دیتے تاکہ کسی بھائی کو سود پر قرضہ لینے کی حاجت نہ ہوتی بلکہ اسی مجلس سے ہر صاحب ضرورت اپنی حاجت روائی کر لیتا اور مباح و مقررہ پرواپس دے دیتا۔ (بدر جلد ۷ صفحہ ۶ فروری ۱۳۹۸ء)

دیکھو جو حرام پر جلدی نہیں دوڑتا بلکہ اس سے بچتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے لیے حلال کا ذریعہ نکال دیتا ہے۔ **مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا** جو سود دینے اور ایسے حرام کاموں سے بچے خدا تعالیٰ اس کے لیے کوئی سبیل بنا دے گا۔ ایک کی نیکی اور نیک خیال کا اثر دوسرے پر بھی پڑتا ہے۔ کوئی اپنی جگہ پر استقلال رکھے تو سود بخوار بھی مفت دینے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ (بدر جلد ۷ صفحہ ۶ فروری ۱۳۹۸ء)

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

(جب تم سچی گواہی کے لیے بلائے جاؤ تو جانے سے انکار مت کرو۔ (رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۱۴-۱۱۵))

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ

أَمِنْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فليؤدِّ الَّذِي أَوْثِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

وَلَا تَكُونُوا الشُّهَدَاءَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَرَانَةٌ أَثَمَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

ہمارے نزدیک رہن جبکہ نفع و نقصان کا ذمہ دار ہو جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھانا منع نہیں ہے۔

(الحکم جلد ۷، ع ۱۱، مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۷۳ء ص ۷)

موجودہ تجاویز رہن جائز ہیں۔ گزشتہ زمانہ میں یہ قانون تھا کہ اگر فصل ہوگئی تو حکام زمینداروں سے معاملہ وصول کر لیا کرتے تھے اگر نہ ہوتی تو معاف ہو جاتا اور اب خواہ فصل ہو یا نہ ہو حکام اپنا مطالبہ وصول کر ہی لیتے ہیں پس چونکہ حکام وقت اپنا مطالبہ کسی صورت میں نہیں چھوڑتے تو اسی طرح یہ رہن بھی جائز رہا کیونکہ کبھی فصل ہوتی اور کبھی نہیں ہوتی تو دونوں صورتوں میں مرتن نفع و نقصان کا ذمہ دار ہے۔ پس رہن عدل کی صورت میں جائز ہے آج کل گورنمنٹ کے معاملے زمینداروں سے ٹھیکہ کی صورت میں ہو گئے ہیں اور اس صورت میں زمینداروں کو کبھی فائدہ اور کبھی نقصان ہوتا ہے تو ایسی صورت عدل میں رہن بیشک جائز ہے۔

جب دودھ والا جانور اور سواری کا گھوڑا رہن با قبضہ ہو سکتا ہے اور اس کے دودھ اور سواری سے مرتن فائدہ اٹھا سکتا ہے تو پھر زمین کا رہن تو آپ ہی حاصل ہو گیا۔

پھر زیور کے رہن کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا۔

زیور ہو کچھ ہو جب کہ انتفاع جائز ہے تو خواہ غواہ تکلفات کیوں بناتے جاویں۔ اگر کوئی شخص زیور کو استعمال کرنے سے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی اس کے ذمہ ہے۔ زیور کی زکوٰۃ بھی فرض ہے چنانچہ کل ہی ہمارے گھر میں زیور کی زکوٰۃ ڈیڑھ سو روپیہ دیا ہے پس اگر زیور استعمال کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ دے۔ اگر مگر ہی رہن

رکھی ہے اور اس کا دودھ پیتا ہے تو اس کو گھاس بھی دے۔ (الحکم جلد ۷، ۱۵ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۳۳ء)

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ اور سچی گواہی کو مت چھپاؤ اور جو چھپائے گا۔ اس کا دل گنہ گار ہے۔ (رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۱۵)

دل کی مثال ایک بڑی نہر کی سی ہے جس میں سے اور چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں جن کو سواکتے ہیں راجا ہا کتے ہیں۔ دل کی نہریں سے بھی چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں مثلاً زبان وغیرہ اگر چھوٹی نہر یعنی سوسے کا پانی خراب اور گندہ اور میلاد ہو تو قیاس کیا جاتا ہے کہ بڑی نہر کا پانی خراب ہے۔ پس اگر کسی کو دیکھو کہ اُس کی زبان یا دست و پا وغیرہ میں سے کوئی عضو ناپاک ہے تو سمجھو کہ اُس کا دل بھی ایسا ہی ہے۔ (الحکم جلد ۷، ۲۹ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۳۳ء)

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّهُمْ
اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَكُتِبَ عَلَيْهِمْ لَا يَفْرِقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ
رُّسُلِهِ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

یعنی رسول اور اُس کے ساتھ کے مومن اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ان پر نازل کی گئی اور ہر ایک خدا پر ایمان لایا اور اُس کے فرشتوں پر اور اُس کی کتابوں پر اور اُس کے رسولوں پر اور ان کا یہ اقرار ہے کہ ہم خدا کے رسولوں میں تفرقہ نہیں ڈالتے۔ اس طرح پر کہ بعض کو قبول کریں اور بعض کو رد کریں۔ بلکہ ہم سب کو قبول کرتے ہیں۔ ہم نے سنا اور ایمان لائے اے خدا ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف ہی ہماری بازگشت ہے۔ ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ قرآن شریف ان تمام نبیوں کا ماننا جن کی قبولیت دنیا میں پھیل چکی ہے مسلمانوں کا فرض ٹھہرتا ہے اور قرآن شریف کی رو سے ان نبیوں کی سچائی کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ دنیا کے ایک بڑے حصہ نے اُن کو قبول کیا اور ہر ایک قدم میں خدا کی مدد اور نصرت اُن کے شامل حال ہو گئی۔ خدا کی شان اس سے بلند تر ہے کہ وہ کروڑوں انسانوں کو اُس شخص کا سچا تابع اور جاں نثار کرے جس کو وہ جانتا ہے کہ خدا پر اقرار کرتا ہے اور دنیا کو دھوکہ دیتا ہے اور دروغ گو ہے اور اگر کاذب کو ایسی ہی عزت دی جائے صحیح کچھ صادق کو تو امان اٹھ جاتا ہے اور امرِ نبوت صادقہ مشتبہ ہو جاتا ہے۔ پس یہ اصول نہایت صحیح اور سچا ہے کہ جن نبیوں کو قبولیت دی جاتی ہے اور ہر ایک قدم میں حمایت اور نصرت الہی اُن کے شامل حال ہو جاتی ہے وہ ہرگز جھوٹے ہوا نہیں کرتے۔ ہاں ممکن ہے کہ پیچھے آنے والے اُن کے نوشتوں میں تحریف تبدیل کر دیں اپنی نفسانی تفسیروں سے اُن کے مطالب کو اٹھا دیں بلکہ پُرانی کتابوں کے لیے یہ بھی ایک لازمی امر ہے کہ مختلف

خیالات کے آدمی اپنے خیال کے طور پر ان کے معنی کرتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ وہی معنی جُز و کتاب کی سمجھے جاتے ہیں۔ اور پھر انہیں مختلف خیالات کی کشش کی وجہ سے کئی فرقے ہو جاتے ہیں اور ہر ایک فرقہ دوسرے فرقہ کے مخالف معنی کرتا ہے۔
(یکمشر مشورہ چہتر معرفت ص ۷۷)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا إِن تَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا رَبَّنَا
وَلَا تَحِبِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ عَنَّا
وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا یعنی خدا تعالیٰ انسان کی نفوس کو ان کی وسعت علمی سے زیادہ کسی بات کو قبول کرنے کے لیے تکلیف نہیں دیتا اور وہی عقیدے پیش کرتا ہے جن کا سمجھنا انسان کی حد استعداد میں داخل ہے تا اس کے حکم تکلیف مالا یطاق میں داخل نہ ہوں۔
(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۹۷-۱۹۸)

ہمیں حکم ہے کہ تمام احکام میں اخلاق میں عبادات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں پس اگر ہماری فطرت کو وہ قوتیں نہ دی جاتیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کو ظنی طور پر حاصل کر سکتیں تو یہ حکم ہمیں ہرگز نہ ہوتا کہ اس بزرگ نبی کی پیروی کرو کیونکہ خدا تعالیٰ فوق الطاق کوئی تکلیف نہیں دیتا جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔
(حقیقۃ الوحی ص ۱۵۳)

جس پر خدا تعالیٰ کے نزدیک اتمام حجت ہو چکا ہے وہ قیامت کے دن مواخذہ کے لائق ہوگا اور جس پر خدا کے نزدیک اتمام حجت نہیں ہوا اور وہ مذبذوب اور منکر ہے تو گو شرعیت نے (جس کی بنا ظاہر یہ ہے) اس کا نام بھی کا فر ہی رکھا ہے اور ہم بھی اُس کو اتباع شرعیت کا فر کے نام سے ہی پکارتے ہیں مگر پھر بھی وہ خدا کے نزدیک موجب آیت لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا قابل مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہاں ہم اس بات کے مجاز نہیں ہیں کہ ہم اُس کی نسبت نجات کا حکم دیں۔ اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے ہمیں اس میں دخل نہیں۔
(حقیقۃ الوحی ص ۱۵۱)

ہم کو عقل سے بھی کام لینا چاہیے کیونکہ انسان عقل کی وجہ سے مکلف ہے۔ کوئی آدمی بھی خلاف عقل باتوں کے ماننے پر مجبور نہیں ہو سکتا۔ قویٰ کی برداشت اور حوصلہ سے بڑھ کر کسی قسم کی شرعی تکلیف نہیں اٹھوائی گئی لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا وَّاسْعًا۔ اس آیت سے صاف طور پر پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ایسے نہیں جن کی بجا آدمی کوئی کر ہی نہ سکے۔ اور نہ شرائع و احکام خدائے تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے نازل کیے کہ اپنی بڑی فصاحت و بلاغت اور ایجادی قانونی طاقت اور چیتان طرازی کا فخر انسان پر ظاہر کرے اور یوں پہلے ہی سے اپنی جگہ ٹھان رکھا تھا کہ کہاں بیہودہ ضعیف انسان؟ اور کہاں کا ان حکموں پر عمل درآمد؟ خدا تعالیٰ اس سے برتر اور پاک ہے کہ ایسا نفع فعل کرے۔
(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۶۹-۷۰)

شرائط پر پابند ہونا باعتبار استطاعت ہے۔ لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا وَّاسْعًا۔

(مکتوبات جلد ۵ حصہ ۲ ص ۲۵۲ مکتوب ۴۴ بنام حضرت حفیظہ اولہ)

ہم قرآن شریف ہی کی تعلیم دینے کو آئے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف تو اس لیے بھیجا ہے کہ اس پر عمل کیا جاوے اس میں کہیں نہیں لکھا کہ خدا کسی کو مجبور کرتا ہے بلکہ قابلیت فراست سے ظاہر ہوتی ہے۔ خدا نے کچھ چھپایا ہے اور کچھ ظاہر کیا ہے اگر بالکل ظاہر کرتا تو ایمان کا ثوبہ جاتا رہتا اور اگر بالکل چھپاتا تو سارے مذاہب تاریکی میں دبے رہتے اور کوئی بات قابل اطمینان نہ ہو سکتی اور آج کوئی مذہب والا دوسرے کو نہ کہہ سکتا کہ تو غلطی پر ہے اور نہ مؤاخذہ کا اصول قائم رہ سکتا تھا کیونکہ یہ تکلیف مالا یطاق تھی مگر خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا وَّاسْعًا۔

(الحکم جلد ۶ ص ۹۷ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۲ء ص ۵)

جو نبی آتا ہے اس کی نبوت اور وحی والہام کے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی فطرت میں ایک وجہیت رکھی ہوئی ہے اور وہ وجہیت خواب ہے اگر کسی کو کوئی خواب سچی کبھی نہ آئی ہو تو وہ کیونکر ایمان سکتا ہے کہ الہام اور وحی بھی کوئی چیز ہے اور چونکہ خدا کی یہ صفت ہے کہ لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا وَّاسْعًا۔ اس لیے یہ مادہ اُس نے سب میں رکھ دیا ہے۔

شریعت کا مدار نرمی پر ہے سختی پر نہیں ہے لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا وَّاسْعًا۔

(الحکم جلد ۶ ص ۳۷ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۵)

حواس باطنی میں جس طرح اس وقت فرق آجاتا ہے حواس ظاہری میں بھی محرم ہو کر بہت کچھ فور پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اندھے ہو جاتے ہیں بہرہ ہو جاتے ہیں چلنے پھرنے سے عاری ہو جاتے ہیں اور قسم قسم کی مصیبتوں اور
سہ میں قرآن شریف کی تعلیم تصاف ہے کہ لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا وَّاسْعًا۔

”دکھوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ زمانہ بھی بڑا ہی روتی زمانہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی زمانہ ہے جو ان دونوں کے بیچ کا زمانہ ہے۔ یعنی شباب کا جب انسان کوئی کام کر سکتا ہے کیونکہ اس وقت قوی میں نشو و نما ہوتا ہے اور طاقتیں آتی ہیں۔ لیکن یہی زمانہ ہے جبکہ نفسِ آمارہ ساتھ ہوتا ہے اور وہ اس پر مختلف رنگوں میں حملے کرتا ہے اور اپنے زیر اثر رکھنا چاہتا ہے یہی زمانہ ہے جو مواخذہ کا زمانہ ہے۔ اور خاتمہ بالخیر کے لیے کچھ کرنے کے دن بھی یہی ہیں لیکن ایسی آفتوں میں گھرا ہوا ہے کہ اگر بڑی سعی نہ کی جاوے تو یہی زمانہ ہے جو جہنم میں لے جائے گا اور شقی بنا دے گا۔ ہاں اگر عمدگی اور ہوشیارسی اور پوری احتیاط کے ساتھ اس زمانہ کو بسر کیا جاوے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو جاوے کیونکہ ابتدائی زمانہ تو بے خبری اور غفلت کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہ کرے گا جیسا کہ خود اس نے فرمایا لَا يَكْتِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا۔

(الحکم جلد ۱۰ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۷ء ص ۳)

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ۔ سن ۷۔ اس کے لیے جو اس نے اچھے کام کیے اور اس پر جو اس نے بُرے کام کیے۔

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ تَسْبِينَا أَوْ أَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا اِنَّمَا اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

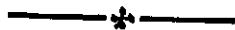
نیک باتوں کے نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں مت پکڑ جن کو ہم بھول گئے اور بوجہ نسیان ادا نہ کر سکے اور نہ ان بد کاموں پر ہم سے مواخذہ کر جن کا ارتکاب ہم نے عدا نہیں کیا بلکہ سمجھ کی غلطی واقع ہو گئی اور ہم سے وہ بوجہ مت اٹھا جس کو ہم اٹھا نہیں سکتے اور ہمیں معاف کر اور ہمارے گناہ بخش اور ہم پر رحم فرما۔

(پیشہ معرفت ص ۱۷)

لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ جوامع فوق الطاقۃ اور ناقابل برداشت ہو جاوے اس سے خدا بھی درگزر

(الحکم جلد ۱۲ مورخہ ۲۶ مارچ ۱۹۰۷ء ص ۱۷)

کرتا ہے۔

جلد دوم

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ تاسُورَةُ الْحَجَرِ

پیش لفظ

سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صیح موعود و مہدی موعود
علیہ السلام نے اپنی تصانیف اور تقاریر میں قرآن کریم کے
جسے آیات کے تفسیر بیان فرمائی ہے ہم اُسے یکجا کر کے
اجاب کے خدمت میں پیش کرنے کے سعادت حاصل
کر رہے ہیں۔

ابوالمنیر نور الحق

میننگ ڈائریکٹر ادارۃ المصنفین ربوہ

الفهرس

١	سورة آل عمران
٢٠٢	سورة النساء
٢٤٢	سورة المائدة
٣٩١	سورة الانعام
٥١٨	سورة الاعراف
٥٩٢	سورة الانفال
٦١٢	سورة التوبة
٦٥٢	سورة يونس
٦٨٣	سورة هود
٤٠٩	سورة يوسف
٤٢٩	سورة الرعد
٤٢٩	سورة ابراهيم
٤٦٢	سورة الحجر

فهرست آیات سورة آل عمران

نمبر آیت	آیت	صفحه	نمبر آیت	آیت	صفحه
۳	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ	۱	۵۳	قَالَ مَنْ أَضَارِعِي إِلَى اللَّهِ.....	۵۶
۵	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ	۲	۵۵	وَمَكُرُوا وَكُفِرَ اللَّهُ.....	۵۷
۸	إِنَّهُ آيَاتُ كُتُبَاتٍ وَأَخْبَرُ مَتَشَبِهَاتٍ	۲	۵۶	إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ.....	۶۰
۹	رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا	۴	۵۷	فَا مَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَدَّ بِهِمْ.....	۱۱۶
۱۰	إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلُقُ الْبَشَعَادَ	۷	۶۰	إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ.....	۱۱۷
۱۳	قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْيُهُمْ.....	۹	۶۲	فَمَنْ حَاجَّكَ فِيمَ..... ثُمَّ بَشِّرْهُ.....	۱۲۲
۱۸	الضَّالِّينَ وَالضَّالِّينَ وَالضَّالِّينَ.....	۹	۶۵	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا.....	۱۲۳
۲۰	إِنَّ السَّادِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامَ.....	۱۰	۷۰	وَدَّثَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.....	۱۲۴
۲۱	فَإِنْ حَاجَّكَ فَقُلْ سَلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ.....	۱۲	۷۲	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ.....	۱۲۵
۲۵	ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِن تَمَسَّنَا النَّارُ.....	۱۵	۷۳	وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.....	۱۲۵
۲۷	قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ.....	۱۵	۷۶	وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن إِنْ تَأْمَنَهُ.....	۱۲۶
۲۸	تُؤْتِي النَّبْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤْتِي النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ.....	۱۶	۸۲	وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ.....	۱۲۶
۳۲	قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي.....	۱۷	۸۶	وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا.....	۱۲۷
۳۳	قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ.....	۲۶	۸۷	كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا.....	۱۲۸
۳۷	إِنِّي أَعِذُّكَ بِكَ وَدُرِّيَّهَا.....	۲۷	۹۱	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْعَدَايِمَانِهِمْ.....	۱۲۸
۴۰	أَنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكَ بِخَيْرٍ..... حُصُورًا	۳۱	۹۳	لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا.....	۱۳۰
۴۲	أَلَا كَلِمَةُ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٌ إِلَّا رَمَزًا	۳۱	۹۷	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ.....	۱۳۲
۴۶	إِسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِهًا.....	۳۱	۹۸	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ.....	۱۳۳
۴۷	وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي النَّهْدِ وَكَهْلًا.....	۳۵	۱۰۰	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ.....	۱۳۷
۴۸	فَالْتَزِمْتُ رَبِّي أَنْ يَكُونَ لِي وَلَدٌ.....	۳۶	۱۰۵	وَلَسْتُ مَشْغُورٌ.....	۱۳۸
۵۰	إِنِّي أَخْلَقْتُكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ	۳۹	۱۰۷	يَوْمَ بَشِيعَ وَجُوهٌ.....	۱۳۹
	الطَّيْرِ		۱۱۱	كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ.....	۱۳۹

نبرأت	آيت	صفو	نبرأت	آيت	صفو
١١٣	صُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ	١٢٥	١٥٥	ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ	١٨٦
١١٥	يَا مُؤْمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَبِتَهْجُونِ عَنِ الْمُنْكَرِ	١٢٥	١٢٥	فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ	١٨٤
١١٩	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً	١٢٦	١٢٦	وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ	١٨٩
١٢١	وَأَنْ تَصِيرُوا دُثْرًا وَتُنْفِقُوا	١٢٦	١٢٦	وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا	١٩٠
١٢٣	وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ	١٢٦	١٢٦	الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ	١٩١
١٣٥	الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ فِي السَّرَائِرِ	١٥٠	١٤٤	وَلَا يَخْرُتُكَ الَّذِينَ يَسَارِعُونَ	١٩١
١٣٦	وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً	١٥٣	١٨٠	وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِلَّ الْمُؤْمِنِينَ	١٩٢
١٤٠	وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا	١٥٣	١٨٤	تَلْبَسُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ	١٩٣
١٤١	إِنْ يَسْأَلْكُمْ فَرَجٌ	١٥٣	١٨٩	لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ	١٩٥
١٤٥	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	١٥٥	١٩١ ١٩٢	إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	١٩٥
١٤٦	وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ	١٨٥	١٩٣	رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي	١٩٨
١٤٨	وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا	١٨٦	١٩٦	فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ	١٩٨
١٥٢	سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا	١٨٦	٢٠١	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا	١٩٨

فهرست آیات سورة النساء

٢	خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ	٢٠٢	٢٢٢	حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ	٢٣١
٣	وَأَتَوَلَّيْنَا إِلَى أَمْوَالِهِمْ وَلَا تَنبَذُوا	٢٠٣	٢٥	وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ	٢٣٢
٧	وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى	٢٠٣	٢٦	وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ	٢٣٣
٥	وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ	٢٢١	٢٩	يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ	٢٣٥
٦	وَلَا تَتَوَلَّوْا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ	٢٢٢	٣٠	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا	٢٣٦
٩:١١	بِلسَرِّجَالٍ نَصِيبٌ	٢٢٢	٣٥	الرِّجَالُ قَوَّامُونَ	٢٣٦
١١	إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى	٢٢٣	٣٦	وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا	٢٣٩
١٢	يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ	٢٢٣	٣٧	وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا	٢٣٩
١٥	وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ	٢٢٣	٣٨	الَّذِينَ يَخْلُونُ	٢٤٠
٢٠	وَعَاشِرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ	٢٢٤	٢٢	فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ	٢٤٠
٢٣	وَلَا تَسْبَحُوا مَا نَحْنُ آبَاءُكُمْ	٢٣٠	٢٣	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى	٢٤١

نبر آیت	آیت	صفه	نبر آیت	آیت	صفه
٢٧	مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّمُونَ الْكَلِمَ.....	٢٣٧	١٠٥	وَلَا تَهْنُؤْا فِي اتِّبَاعِ الْقَوْمِ.....	٢٦٥
٢٩	إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ.....	٢٣٧	١٠٦	إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ.....	٢٦٥
٥٠	الَّذِينَ يَزْكُونَ.....	٢٣٣	١٠٨	وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ.....	٢٦٥
٥٢	الَّذِينَ اتَّخَذُوا.....	٢٣٣	١١١	وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءً.....	٢٦٦
٥٣	أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ.....	٢٣٣	١١٣	وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً.....	٢٦٦
٥٥	أَهْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ.....	٢٣٣	١١٤	وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ.....	٢٦٠
٥٦	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا.....	٢٣٣	١١٣	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.....	٢٦٧
٥٩	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ.....	٢٣٥	١٢٤	وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ.....	٢٦٣
٦٠	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا.....	٢٣٥	١٢٩	وَابْتَغُوا فَاغَاتٍ مِنْ بَعْلِهَا.....	٢٦٣
٦٣	فَلْيَفْ إِذَا أَصَابَهُمْ.....	٢٣٨	١٣٦	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا.....	٢٦٣
٦٥	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ.....	٢٣٨	١٣٤	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا.....	٢٦٥
٦٦	فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ.....	٢٣٨	١٣٦	الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ.....	٢٦٥
٦٠	وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ.....	٢٣٩	١٣٦	إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ.....	٢٦٦
٦٩	أَيُّنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمْ الْمَوْتُ.....	٢٥٤	١٣٨	مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ.....	٢٦٤
٨٢	وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ.....	٢٥٤	١٥١ ١٥٣	إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ.....	٢٦٤
٨٣	أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ.....	٢٥٨	١٥٤	فَبِمَا نَقُصُّهُمْ مِنْتَاقَهُمْ.....	٢٦٩
٨٦	مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً.....	٢٥٩	١٥٤ ١٥٩	وَيُكْفِّرُ عَنْهُمْ وَوَعْدُ لَهُمْ عَلَى مَرَمٍ بَهْتَانًا.....	٢٦٩
٨٤	وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ.....	٢٥٩	١٤٠	وَرَنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا {.....	٣٣٦
٩٢	وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا.....	٢٥٩	١٤٠	يُؤْمِنَنَّ بِهِ.....	٣٣٦
٩٥	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا.....	٢٥٩	١٤٥	وَرَسُولًا قَدْ قُصَصْتُمْ عَلَيْهِ.....	٣٣٦
٩٦	لَا يَسْتَوِ الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.....	٢٦٠	١٤٦	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا.....	٣٣٥
١٠١	وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.....	٢٦٠	١٤١	يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ.....	٣٣٥
١٠٢	وَإِذَا هَمَّرْتُمْ فِي الْأَرْضِ.....	٢٦١	١٤٢	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.....	٣٣٦
١٠٢	فَإِذَا أَقْضَيْتُمْ الصَّلَاةَ.....	٢٦٢	١٤٥	يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ.....	٣٤١

فرست آیات سورة المائدة		نمبر آیت	آیت	نمبر آیت	صفه
٣	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْمِلُوا سَعِيرَ اللَّهِ	٣٦	وَأَمَّا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ	٣٥	٣٤٣
٤	حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالذَّهْرُ لَكُمْ الْخِنْجِيرُ	٣٧	وَقَفِينَا عَلَى أَنَا رَهْمِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ	٣٥	٣٤٣
٥	لَيْسَ لَكُم مَّاذَا أَحِلَّ لَكُمْ	٣٨	وَلَيْخَلُّمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ فِيهِ	٣٥	٣٩١
٦	الْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ	٣٩	وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ	٣٥	٣٩٢
٧	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ	٤٠	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ	٣٥	٣٩٣
٨	فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ	٤١	وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ	٣٥	٣٩٣
٩	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ	٤٢	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ	٣٥	٣٩٥
١٥	شَهِدًا بِنَفْسِهِ	٤٣	قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً	٣٥	٣٩٥
١٥	وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ	٤٤	عِنْدَ اللَّهِ	٣٥	٣٩٦
١٦	يَا هَلْ لَّكَ لَلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ	٤٥	وَتَرَىٰ شِرَارَ أَقْنَمٍ يُسَارِعُونَ فِي الْأَعْمَالِ	٣٥	٣٩٧
١٧	لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ	٤٦	وَالْعُدُوَّانِ	٣٥	٣٩٨
١٩	وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ	٤٧	وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ	٣٥	٣٩٩
٢٠	وَإِحْبَابُهُ	٤٨	يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ	٣٥	٣٩٩
٢٠	يَا هَلْ لَّكَ لَلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا	٤٩	قُلْ يَا هَلْ لَّكَ لَلْكِتَابِ نَسْتَمِعُ عَلَىٰ شَيْءٍ	٣٥	٣٩٩
٢٥	يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ	٥٠	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا	٣٥	٣٩٩
٢٥	قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنُتَخَلَّفُ أَبَدًا	٥١ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ	٣٥	٣٩٩
٢٨	وَأَنَّا عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ	٥٢	مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ	٣٥	٣٩٩
٣٣	مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ	٥٣	لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا	٣٥	٣٩٩

نمبر آیت	آیت	صف	نمبر آیت	آیت	صف
٨٧	وَإِذْ سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ	٢٢٢	٢٢	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا	٢٦٣
٨٨	وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ	٢٢٢	٢٣	وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ	٢٦٣
٩٠	لَا يُؤْخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ	٢٢٢	٢٨	وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ	٢٦٥
٩١	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ {	٢٢٣	٣١	وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ	٢٦٥
١٠٢	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ	٢٢٣	٣٥	وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ	٢٦٥
١٠٤	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ	٢٢٣	٣٦	وَإِنْ كَانَ كِبَارُكَ إِعْرَاضُهُمْ	٢٦٦
١١٠	يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ	٢٢٤	٣٨	وَقَالُوا أَلَمْ نَزَلْ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ	٢٦٦
١١١	وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقُوبَ ابْنُ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي	٢٢٤	٣٩	وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ	٢٦٧
١١٢	قَالُوا نَرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا	٢٢٨	٤٧	بَلْ آيَةٌ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ	٢٦٨
١١٤	وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقُوبَ ابْنُ مَرْيَمَ أَفَتِ {	٢٢٨	٤٨	فَلَمَّا سَأَلُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ	٢٦٨
١١٨	مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ	٢٢٩	٤٩	فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا	٢٦٩
١٢٠	قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ {	٢٢٩	٥١	قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ	٢٦٩
	صِدْقُهُمْ	٢٢٩	٥٥	وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَتِنَا	٢٧٠
		٢٢٩	٥٦	وَكَذَلِكَ لِفَصْلِ آيَاتِ	٢٧٠
		٢٢٩	٥٨	قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي	٢٧١
		٢٢٩	٦٠	وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ	٢٧١
		٢٢٩	٦١	وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ بِاللَّيْلِ	٢٧٢
		٢٢٩	٦٢	وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ	٢٧٢
		٢٢٩	٦٣	قُلْ مَنْ يُجْحِبُكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ	٢٧٢
		٢٢٩	٦٤	قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا	٢٧٢
		٢٢٩	٦٥	قُلْ أَتَدْعُونِي دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا	٢٧٢
		٢٢٩	٨٠	إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ	٢٧٢
		٢٢٩	٨٣	الَّذِينَ آمَنُوا وَلَسَوْ يَلْسَوْنَ أَيْمَانَهُمْ	٢٧٣
		٢٢٩	٨٨	وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ	٢٧٣
		٢٢٩			٢٨١
فهرست آیات سورة الانعام					
٦	فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ	٢٧١	٦	وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ	٢٧١
١١	وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ	٢٧١	١٧	قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ	٢٧١
١٢	قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ	٢٧١	١٨	وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بَعْضُ	٢٧٢
١٨	وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بَعْضُ	٢٧٢	١٩	وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ	٢٧٢
٢٠	قُلْ إِنَّمَا شِئْتُ الْكِبْرَ شَهَادَةً	٢٧٢	٢٠	قُلْ إِنَّمَا شِئْتُ الْكِبْرَ شَهَادَةً	٢٧٢
٢١	الَّذِينَ آمَنُوا وَلَسَوْ يَلْسَوْنَ أَيْمَانَهُمْ	٢٧٣	٢١	كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ	٢٧٣

مِزَانِيت	آيَة	صفحة	مِزَانِيت	آيَة	صفحة
٩١	أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْهُمْ أَفْتَدَا	٢٨٢	١٦٣	قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ	٥٠٢
٩٢	وَمَا هَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ	٢٨٣	١٦٢	لَأَشْرِيَنَّكَ لَهُ وَيَبْدُوكَ أُمُوتُ	٥١١
٩٣	وَهَذَا كِتَابُنَا أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ	٢٨٥	١٦٥	قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْنِيَّ رَبًّا	٥١١
١٠١	وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ	٢٩١	فهرست آیات سورة الاعراف		
١٠٢	بَدِيعُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ	٢٩١	٢٧	اسْتَبْعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ	٥١٨
١٠٣	لَا تُدْرِكُهُ الْإِبْصَارُ	٢٩١	٩	وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ	٥١٨
١٠٥	قَدْ جَاءَكُمْ نَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ	٢٩٣	١٣	قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْتُكَ	٥١٨
١٠٩	وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ	٢٩٣	١٥	قَالَ أَطُغِرْنِي إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ	٥٢٠
١١٠	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ	٢٩٣	٢٢	قَالَ رَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا	٥٢١
١١١	وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ	٢٩٥	٢٥	قَالَ اهْبِطُوا الْبَعْضُكُمُ لِبَعْضٍ عَذَابٌ	٥٢١
١١٥	أَفَغَيَّرَ اللَّهُ أَيْتَنِي حُكْمًا	٢٩٥	٢٥	وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ	٥٢١
١١٤	وَأَنْ تَطْعَمَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ	٢٩٦	٢٦	قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ	٥٢٢
١٢٠	وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ عَلَيْكُمْ	٢٩٦	٢٦	وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ	٥٢٢
١٢٣	أَوْ مَنْ كَانَ مِثْلًا خَيْرِينَ	٢٩٦	٢٦	يَبْنِي أَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لُبَاسًا	٥٢٤
١٢٥	وَإِذَا جَاءَهُمْ أَيْةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ	٢٩٦	٣٠	قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ	٥٢٩
١٣٥	إِنْ مَا نُوْعِدُوكَ لَنْ لَا يَ وَ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ	٥٠٠	٣٢	يَبْنِي أَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لُبَاسًا	٥٣١
١٣٦	قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ	٥٠٠	٣٢	قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ	٥٣٢
١٣٦	قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ	٥٠١	٣٦	يَبْنِي أَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لُبَاسًا	٥٣٣
١٣٤	وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ	٥٠١	٣٨	فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا	٥٣٣
١٣٨	فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ	٥٠٣	٢١	إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا	٥٣٢
١٥٢	قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ	٥٠٣	٢١	وَأَسْتَنْبِهُوا وَعَنْهَا	٥٣٢
١٥٣	وَلَا تَقْرَءُوا مَالِ الْيَتِيمِ	٥٠٣	٢٢	وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ	٥٣٦
١٥٢	وَأَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ	٥٠٣	٥٣	وَلَقَدْ جُئْتُهُمْ بِكِتَابٍ فَفَصَّلْنَاهُ	٥٣٨
١٥٩	هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ	٥٠٣	٥٣	عَلَيْهِمْ	٥٣٨

نبرأت	آيت	صف	نبرأت	آيت	صف
٥٥	إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ	٥٣٨	١٣٣	وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً	٥٣٢
٥٦	وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ	٥٣٩	١٣٣	وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ	٥٣٢
٥٧	وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ	٥٤١	١٣٩	وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خَلْقِهِ	٥٣٣
٥٨	وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ	٥٤١	١٥٣	إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ	٥٣٥
٥٩	يَدَيْ رَحْمَتِهِ	٥٤٢	١٥٤	وَالْتَبَّ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً	٥٣٥
٦٠	وَالْبَلَدِ الطَّيِّبِ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ	٥٤٣	١٥٨	الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي	٥٣٦
٦١	وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا	٥٤٣	١٥٩	قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا	٥٣٨
٦٢	أُخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ	٥٤٣	١٦٨	فَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى	٥٤٠
٦٣	وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا	٥٤٣	١٦٨	يَوْمَ الْقِيَامَةِ	٥٤٠
٦٤	فَبَدَأَ ثَمُودَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا..... رَبَّنَا افْتَحْ	٥٤٣	١٤١	وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ	٥٤٤
٦٥	بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ	٥٤٣	١٤٣	وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ	٥٤٤
٦٦	وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ	٥٤٣	١٤٤	وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا	٥٤١
٦٧	بَلَاكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا	٥٤٥	١٨٠	وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ النَّارِ وَالْإِنسِ	٥٨٢
٦٨	وَمَا تَنْقِمُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ أَنْبَاءَ بَآيَاتِ رَبِّنَا	٥٤٥	١٨١	وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا	٥٨٢
٦٩	لَمَّا جَاءَتْهَا	٥٤٥	١٨١	أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ	٥٨٢
٧٠	وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ.....	٥٤٥	١٨٦	وَالْأَرْضِ	٥٨٢
٧١	قَالَ سَتَقِيَ بَنَاءَهُمْ وَتَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ	٥٤٥	١٨٨	يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا	٥٨٦
٧٢	قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ	٥٤٥	١٩٤	أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا	٥٨٤
٧٣	وَاصْبِرُوا	٥٤٥	١٩٤	إِنَّ وَلِيَ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ	٥٨٨
٧٤	قَالُوا أَوْزَيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَأْتِيَنَا	٥٤٥	١٩٨	وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا	٥٩١
٧٥	وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْنَا	٥٤٥	١٩٨	يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ	٥٩١
٧٦	فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَئِنْ هَذِهِ	٥٤٥	١٩٩	وَأَنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا	٥٩١
٧٧	وَأَنْ تَصْبِيحَهُمْ سَيِّئَةٌ تَنْظُرُوا	٥٤٥	٢٠٠	خَذِ الْعَفْوَ وَامْرًا بِالْعُرْفِ	٥٩٢
٧٨	بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ	٥٤٥	٢٠٢	وَإِذْ أَلَمْتَ أَتَانَهُمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا نُوحِيَ تِلْكَ	٥٩٢

نمبر آیت	آیت	صف	نمبر آیت	آیت	صف
فهرست آیات سورة الانفال					
٢	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ	٥٩٣	٥٩	وَمَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً	٢٠٥
٨	وَأَذِيعُكُمْ اللَّهُ بِهَدْيِ الطَّائِفَتَيْنِ	٥٩٣	٦١	وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ	٢٠٦
٩	يُجِئُ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ	٥٩٥	٦٢	وَأَنْ جَحِقُوا لِلْسَّلَامِ فَأَجْزِمْنَا لَهُمَا	٢١١
١٣	أَذِيعُكُمْ رَبِّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ آتِي مَعَكُمْ	٥٩٥	٦٣	وَأَنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ	٢١٢
١٨	فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ	٥٩٥	٦٤	وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ	٢١٢
فهرست آیات سورة توبه					
١٩	ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ	٥٩٦	٢	فَسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُمٍ	٢١٣
٢٧	وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ	٥٩٦	٦	وَأَنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ	٢١٣
٢٨	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ	٥٩٦	٧	كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ	٢١٤
٢٩	وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمُوا كُفْرًا وَلَدُكُمُ فِتْنَةٌ	٥٩٦	٨	اللَّهُ وَعِنْدَ رَسُولِهِ	٢١٥
٣٠	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ	٥٩٨	١٠	لَا يَرْفِقْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ	٢١٥
٣١	وَأَذِيعُكُمْ إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا	٦٠٠	١٢	وَأَنْ تَكُونُوا أَيْمَانُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ	٢١٥
٣٢	وَأَذِيعُكُمْ إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا	٦٠١	١٣	أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ	٢١٥
٣٣	وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ	٦٠١	٢٢	قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ	٢١٨
٣٥	وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ	٦٠٢	٢٩	قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا	٢١٩
٣٦	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَتَفَقَّهُوا آمَوَالَهُمْ	٦٠٢	٣٠	بِالْيَوْمِ الْآخِرِ	٢٢١
٣٧	وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ	٦٠٣	٣١	وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيذُ بْنُ اللَّهِ	٢٢١
٣٨	إِذَا نَتَمَّرَ الْإِسْلَامُ وَدَا الْدُنْيَا وَهُمْ	٦٠٣	٣٢	إِتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ	٢٢٣
٣٩	بِالْعُدُوِّ الْقَتْلَى	٦٠٣	٣٣	أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ	٢٢٣
٤٠	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيَمَتْ قِسْمَةُ	٦٠٣	٣٤	يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نَوَارَ اللَّهِ	٢٢٣
٤١	وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا	٦٠٣	٣٥	بِأَفْوَاهِهِمْ	٢٢٣
٤٢	وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ	٦٠٣	٣٦	هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى	٢٢٣
٤٣	كَذَّابٍ مُبِينٍ مِنَ قَبْلِهِمْ	٦٠٣	٣٧	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ كَثُرَ الْإِخْبَارُ	٢٢٥

نبرأيت	آيت	صفه	نبرأيت	آيت	صفه
٢٠	الَّتِي نَصَرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغِيَابِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَجَاهِدْ وَأَنْتَ أَكْفَرُ بِالْمُؤْمِنِينَ	٢٢٦	٩٨	وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ فِي مَقَامٍ مَّكِينٍ	٢٢٣
٢١	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي كَفَرُوا بِهَا لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ	٢٢٧	١٠٠	الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ	٢٢٢
٥١	قُلْ لَن يَغْيِبَنَّا إِنْ آمَلْتَبِ اللَّهُ لَنَّا وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا مِنْهُمْ نَفَقَتَهُمْ	٢٢٨	١٠٣	خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً	٢٢٥
٥٢	إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفَقَرِ	٢٢٩	١١٢	تَطَهَّرُهُمْ وَتَزَكِّيَهُمْ	٢٢٤
٦٠	إِنَّمَا يَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ	٢٣٠	١١٦	الَّذِينَ آمَنُوا بِالْعَبِيدِ وَكَانُوا كَالْحَادِدُونَ	٢٢٦
٦٣	وَرَسُولُهُ	٢٣١	١١٧	إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	٢٢٧
٤٧	وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ	٢٣١	١١٩	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ	٢٣٤
٤٨	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ	٢٣٢	١٢٠	وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ	٢٣٤
٨١	فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِ هَمْ	٢٣٣	١٢٢	مَا كَانَ لِلْأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ	٢٣٨
٨٢	خَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ	٢٣٣	١٢٨	وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً	٢٤٩
	فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا	٢٣٣	١٢٩	نَقَدْ جَاءَ كُفْرُ رَسُولٍ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ	٢٤٩
				فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ	٢٥١

فهرست آیات سورة يونس		نمبر آیت	آیت	صفحه
نمبر آیت	آیت	صفحه	نمبر آیت	آیت
٢	الَّذِي تِلْكَ الْكِتَابَ الْحَكِيمَ -	٢٥٢	٥٩	قُلْ يَفْضِلُ اللَّهُ وَرَحْمَتِهِمْ ...
٣	أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا ...	٢٥٢	٦٣	الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ...
٤	إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ...	٢٥٣	٦٩	قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ...
١٣	وَإِذْ آمَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا ...	٢٥٣	٩١	وَجُورُنَا يُبَدِّلُنَا سُرَادِيلَ الْبَحْرِ ...
١٥	ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ...	٢٥٤	٩٩	فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ ...
١٦	وَإِذْ تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ...	٢٥٤	١٠٠	وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ ...
١٧	قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ ...	٢٥٤		
١٨	فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ...	٢٥٤		
٢١	وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ ...	٢٥٤		
٢٣	هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ...	٢٥٤		
٢٤	فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ ...	٢٥٤		
٢٥	إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ ...	٢٥٤		
٢٦	لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْهُسْبَىٰ وَزِيَادَةٌ ...	٢٥٤		
٢٨	وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ ...	٢٥٤		
٣٤	وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ...	٢٥٤		
٥٠، ٣٩	وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ ...	٢٥٤		
٥٣	وَيَسْتَكْفِرُونَكَ أَهَقُ هُوَ ...	٢٥٤		
٥٨	يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تِلْكَ مَوْعِدُكُمْ ...	٢٥٤		
فهرست آیات سورة هود				
٢	الَّذِي تِلْكَ الْكِتَابَ أَحْكَمَتْ آيَتُهُ ...	٢		
٣	أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ...	٣		
٤	وَإِنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ...	٤		
٥	وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ ...	٥		
٨	وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ...	٨		
١٥	فَالَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ...	١٥		
٣٨	وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا ...	٣٨		
٣٢	وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا ...	٣٢		
٣٣	قَالَ سَاوِيَ إِلَىٰ جِبَلٍ ...	٣٣		
٣٥	وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ ...	٣٥		

نمبر آیت	آیت	صفحہ	نمبر آیت	آیت	صفحہ
۴۷	قَالَ يٰٓيُٰسَ ۙ اِنَّكَ لَیْسَ مِنْ اَهْلِكَ ...	۶۴	۶۴	فَلَمَّا رَجَعُوا اِلٰی اٰیِهِمْ ...	۷۲
۵۶	مِنْ دُوْنِهِ فَلَیْکُمْ فِیْ جَمِیْعًا ...	۶۵	۸۸	یٰٓبَنِیَّ اذْهَبُوْا فْتَحَسَّسُوْا مِنْ یُّوْسُفَ ...	۷۲
۸۸	قَالُوْا یٰشُعَیْبُ ...	۶۵	۹۱	قَالُوْا اَوَاٰتٰکَ لَاَنْتَ یُّوْسُفُ ...	۷۲
۹۳	وَلِیَقُوْمِرْ اَعْمَلُوْا عَلٰی مَکَانَتِکُمْ ...	۶۶	۹۳	قَالَ لَا تَثْرِیْبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ ...	۷۲
۱۰۶	یَوْمَ یَاۤتِیْ لَاحْکُمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهِ ...	۶۶	۹۵	وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیْرُ قَالَ اَبُوْهُمُ ...	۷۲
۱۰۸	خَلِیْدٍ فِیْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ...	۶۸	۹۶	قَالُوْا تَاٰلِیٰہُ اِنَّکَ لَفِیْ ضَلٰلٍۭکَ الْقَدِیْمِ ...	۷۲
۱۰۹	وَاَمَّا الَّذِیْنَ سَعَدُوْا فَفِی الْجَنَّةِ ...	۶۸	۱۰۲	رَبِّ قَدْ اٰتٰیْتَنِیْ مِنَ الْمَلٰٓئِکَ ...	۷۲
۱۱۳	فَاَسْتَقِمْ کَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَکَ ...	۶۸	۱۰۹	قُلْ هٰذِهِ سَبِیْلِیْ اَدْعُوْا اِلٰی اللّٰهِ ...	۷۲
۱۱۵	وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفِی النَّهَارِ ...	۶۵	۱۱۱	حَتّٰی اِذَا اسْتَنْسَسَ الرُّسُلُ ...	۷۲
۱۱۶	وَاَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا یُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ	۶۷	۱۱۲	لَقَدْ کَانَ فِیْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ ...	۷۲
۱۲۰	اِلَّا مَنِ ارْتَضٰ رَبُّکَ ۚ وَلِذٰلِکَ خَلَقَهُمْ ...	۶۷			
۱۲۳	وَاللّٰهُ غَیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ...	۶۸			
فہرست آیات سورۃ الزمر					
۷۹	اللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ ...	۳			
۷۹	لَہٗ مَعْقِبَتٌ ...	۱۲			
۷۹	لَہٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ...	۱۵			
۷۹	قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ...	۱۷			
۷۹	اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً ...	۱۸			
۷۹	وَالَّذِیْنَ یَصْلُوْنَ ...	۲۲			
۷۹	وَالَّذِیْنَ صَبَرُوْا بِتَقَاۤءِ وَجْہِ رَبِّہُمْ ...	۲۳			
۷۹	اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَیْنُ قُلُوْبُهُمْ	۲۹			
۷۹	بِذِکْرِ اللّٰهِ ...	۷۱			
۷۹	وَلَوْ اَنْ قُرْاٰنًا سُوِّرَتْ بِہِ الْجِبَالُ ...	۳۲			
۷۹	وَلَقَدْ اسْتَهْزِیْ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِکَ ...	۳۳			
۷۹	اَقَمْنَ ہُوَ قَائِمٌ عَلٰی کُلِّ نَفْسٍ ...	۳۳			
فہرست آیات سورۃ یوسف					
۲۲	وَقَالَ الَّذِیْ اشْتَرٰہُ مِنْ مِّصْرَ ...	۷۹			
۲۳	وَلَمَّا بَلَغَ اَشَدَّٰ اٰتٰیْنِہٖ حُکْمًا وَعِلْمًا ...	۸۰			
۲۵	وَلَقَدْ هَمَّتْ بِہِ ...	۸۰			
۲۷	قَالَ یٰہٰی رَاوَدْتَنِیْ عَنْ نَّفْسِیْ ...	۸۰			
۲۹	فَلَمَّا رَا قَمِیصَہٗ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ ...	۸۱			
۳۲	فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَیْھِھْنَ ...	۸۱			
۳۳	قَالَ رَبِّ السِّجْنِ اَحَبُّ اِلَیَّ ...	۸۲			
۴۷	یُّوْسُفُ اٰیَھَا الصِّدِّیْقُ اَفْتِنَا ...	۸۳			
۵۲	وَمَا اُبْرِئُ نَفْسِیْ ...	۸۴			
۵۵	وَقَالَ الْمَلِکُ اسْتَوِنِیْ بِہِ ...	۸۵			

نبر آیت	آیت	صفحه	نبر آیت	آیت	صفحه
٣٦	مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ ...	٤٢٥	فهرست آیات سورة الحجر		
٣٠	يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ...	٤٢٦	وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ ...	٤٦٣	
٣١	وَأِنْ مَا نَرِيكَ بِعَقْلِ الَّذِي نَعُدُّهُمْ ...	٤٢٦	إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ	٤٦٣	
٣٢	أَوْ لَمْ يَرَوْا إِنَّا فَاقُوا الْأَرْضَ شَقَقْنَاهَا ...	٤٢٦	وَأِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ ...	٤٦٦	
٣٣	وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ...	٤٢٦	وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُتَّقِينَ مِنْهُمْ ...	٤٤٤	
	فهرست آیات سورة ابراهيم		وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَارِ السَّمُومِ	٤٤٤	
٢	الرَّحْمَنُ أَنْزَلْنَاهُ ...	٤٢٩	فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ...	٤٤٤	
٥	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ ...	٤٥٠	قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ...	٤٨٠	
٨	وَأِذَا تَذَكَّرْتُمْ دَرَجَتَكُمْ ...	٤٥٠	إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ	٤٨٤	
١١	قَالَتْ رُسُلُهُمْ إِنِّي اللَّهُ شَكُّ ...	٤٥١	إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ...	٤٨٨	
١٦	وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ	٤٥٢	لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ...	٤٩١	
٢٦، ٢٥	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً		وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ ...	٤٩٢	
	طَبِيبَةً ...	٤٥٣	لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ ...	٤٩٢	
٢٤	وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ...	٤٥٨	وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي ...	٤٩٣	
٢٨	يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ	٩٦	فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُفْرِكِينَ	٤٩٣	
	الثَّابِتِ ...	٤٥٩	إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ	٤٩٥	
٣٣	وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ...	٤٥٩	وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ	٤٩٥	
٣٥	وَالْمَكْمَرِ مِنْ كُلِّ مَآسٍ لَنْتَوَلَّوْا ...	٤٦٠			
٣٢	رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ ...	٤٦١			
٣٤	وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ ...	٤٦١			
٣٨	فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعْدَهُ				
	رُسُلَهُ ...	٤٦١			
٣٩	يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ ...	٤٦٢			

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تفسیر سورة آل عمران

بیان فرمودہ

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ

أَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

وہی اللہ ہے اُس کا کوئی ثانی نہیں اسی سے ہر ایک کی زندگی اور بقا ہے اُس نے حق اور ضرورت حقہ کے ساتھ تیرے پر کتاب

(نور انفرکان نمبر بار دوم ص ۳۱)

آٹاری۔

قرآنی عقیدہ یہ بھی ہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ ہر ایک چیز کا خالق اور پیدا کنندہ ہے اسی طرح وہ ہر ایک چیز کا واقعی اور حقیقی طور پر قیوم بھی ہے یعنی ہر ایک چیز کا اسی کے وجود کے ساتھ بقا ہے اور اُس کا وجود ہر ایک چیز کے لیے بمنزل جان ہے اور اگر اُس کا عدم فرض کریں تو ساتھ ہی ہر ایک چیز کا عدم ہو گا۔ غرض ہر ایک وجود کے بقا اور قیام کے لیے اُس کی محبت لازم ہے۔

(ست چہن بار اول ص ۱۵۳)

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ

كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

جو لوگ خدا تعالیٰ کی آیتوں سے منکر ہو گئے اُن کے لیے سخت عذاب ہے اور خدا غالب بدلہ لینے والا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ اس آیت میں بھی منکروں کے لیے عذاب کا وعدہ ہے لہذا ضرور تھا کہ اُن پر عذاب نازل ہوتا۔ پس خدا تعالیٰ نے تلوار کا عذاب اُن پر وارد کیا۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۵)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

پیشگوئیوں کے ہمیشہ دو حصہ ہوا کرتے ہیں اور آدم سے اس وقت تک یہی تقسیم چلی آرہی ہے کہ ایک حصہ منشا بہانہ کا ہوا کرتا ہے اور ایک حصہ بینات کا اب حدیبیہ کے واقعات کو دیکھا جاوے۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شان تو سب سے بڑھ کر ہے مگر علم کے لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ آپ کا سفر کرنا دلالت کرتا تھا کہ آپ کی رائے اسی طرف تھی کہ فتح ہوگی نبی کی جہاد ہی غلطی جاتے غار نہیں ہوا کرتی اصل صورت جو معاملہ کی ہوتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے انسان اور خدا میں یہی تو فرق ہے۔

(البدر جلد ۲، ۱۹ مورخہ ۲۹ مئی ۱۹۳۳ء ص ۱۲۴)

ایمان اس بات کو کہتے ہیں کہ اُس حالت میں ملان لینا جبکہ ابھی علم کمال تک نہیں پہنچا اور شکوک و شبہات سے ہنوز لڑائی ہے پس جو شخص ایمان لاتا ہے یعنی باوجود کمزوری اور نہ مہیا ہونے کل اسباب یقین کے اس بات کو اغلب احتمال کی وجہ سے قبول کر لیتا ہے وہ حضرت احدیت میں صادق اور استباز شمار کیا جاتا ہے اور پھر اس کو مہبت کے طور پر معرفت نامہ حاصل ہوتی

ہے اور ایمان کے بعد عرفان کا جام اُس کو پلایا جاتا ہے۔ اس لیے ایک مرتقی رسولوں اور نبیوں اور مامورین من اللہ کی دعوت کو سن کر ہر ایک پہلو پر امتداد امر میں ہی حملہ کرنا نہیں چاہتا بلکہ وہ حصہ جو کسی مامور من اللہ کے ہونے پر بعض صاف اور کھلے کھلے دلائل سے سمجھ آ جاتا ہے اُسی کو اپنے اقرار اور ایمان کا ذریعہ ٹھہرا لیتا ہے اور وہ حصہ جو سمجھ میں نہیں آتا اُس میں سنت صالحین کے طور پر استعدادات اور مجازات قرار دیتا ہے اور اس طرح تناقض کو درمیان سے اٹھا کر صفائی اور اخلاص کے ساتھ ایمان لے آتا ہے تب خدا تعالیٰ اُس کی حالت پر رحم کر کے اور اس کے ایمان پر راضی ہو کر اور اس کی دعاؤں کو سن کر معرفت نامہ کا دروازہ اس پر کھولتا ہے اور الہام اور کشف کے ذریعے سے اور دوسرے آسمانی نشانوں کے وسیلے سے یقین کامل تک اس کو پہنچاتا ہے لیکن متعصب آدمی جو خدا سے پُرتوتا ہے ایسا نہیں کرتا اور وہ ان امور کو جو حق کے پہچاننے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں تحقیر اور توہین کی نظر سے دیکھتا ہے اور ٹھٹھے اور ہنسی میں اُن کو اڑا دیتا ہے اور وہ امور جو ہنوز اُس پر شبہ ہیں اُن کو اعتراض کرنے کی دستاویز بناتا ہے اور ظالم طبع لوگ ہمیشہ ایسا ہی کرتے رہے ہیں چنانچہ ظاہر ہے کہ ہر ایک نبی کی نسبت جو پہلے نبیوں نے پیشگوئیاں کیں ان کے ہمیشہ جو حصے ہوتے رہے ہیں۔ ایک بینات اور حکمتا جہن میں کوئی استعارہ نہ تھا اور کسی تاویل کی محتاج نہ تھیں اور ایک مشابہات جو محتاج تاویل تھیں اور بعض استعارات اور مجازات کے پردے میں محبوب تھیں پھر ان نبیوں کے ظہور اور بعثت کے وقت جو ان پیشگوئیوں کے مصداق تھے دو فریق ہوتے رہے ہیں۔ ایک فریق مسیدوں کا جنہوں نے بینات کو دیکھ کر ایمان لانے میں تاخیر نہ کی اور جو حصہ مشابہات کا تھا اُس کو استعارات اور مجازات کے رنگ میں سمجھ لیا آئندہ کے منتظر رہے اور اس طرح پر حق کو پایا اور ٹھوکر نہ کھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی ایسا ہی ہوا پہلی کتابوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت دو طور کی پیشگوئیاں تھیں ایک یہ کہ وہ مسکینوں اور عاجزوں کے پیار میں ظاہر ہوگا اور غیر سلطنت کے زمانہ میں آئے گا اور داؤد کی نسل سے ہوگا اور علم اور نرمی کا لے گا اور نشان دکھلائے گا اور دوسری قسم کی پیشگوئیاں تھیں کہ وہ بادشاہ ہوگا اور بادشاہوں کی طرح لڑے گا اور یہودیوں کو غیر سلطنت کی ماتحتی سے چھڑا دیگا اور اس سے پہلے ایلیاہی دوبارہ دنیا میں آئے گا اور جب تک ایلیاہی دوبارہ دنیا میں نہ آوے وہ نہیں آئیگا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ نے ظہور فرمایا تو یہود دو فریق ہو گئے۔ ایک فریق جو بہت ہی کم اور قلیل التعداد تھا اُس نے حضرت مسیح کو داؤد کی نسل سے پاک اور پھر ان کی مسکینی اور عاجزی اور راست بازی دیکھ کر اور پھر آسمانی نشانوں کو ملاحظہ کر کے اور نیز زمانہ موجودہ کو دیکھ کر کہ وہ ایک نبی مصلح کو چاہتی ہے اور پہلی پیشگوئیوں کے قرار داد و قریب کا تھا بلکہ کے یقین کر لیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا اسرائیل کی قوم کو وعدہ دیا گیا تھا سو وہ حضرت مسیح پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ ہو کر طرح طرح کے دکھ اٹھائے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اپنا صدق ظاہر کیا لیکن جو بد بختوں کا گروہ تھا اُس نے کھلی کھلی علامتوں اور نشانوں کی طرف ذرہ التفات نہ کیا یہاں تک کہ زمانہ کی حالت پر بھی ایک نظر نہ ڈالی اور شریرانہ حجت بازی کے ارادے سے دوسرے حقے کو جو مشابہات کا حصہ تھا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور نہایت گستاخی سے اُس مقدس کو گالیاں دینی شروع کیں اور اس کا نام ملحد اور بے دین اور کافر رکھا اور یہ کہا کہ یہ شخص پاک نوشتوں کے اُلٹے معنے کرتا ہے اور اُس نے

ناحق ایلیا نبی کے دوبارہ آنے کی تاویل کی ہے اور نص صریح کو اُس کے ظاہر سے پھیرا ہے اور ہمارے علماء کو متکار اور یا کار کتا ہے اور کتب مقدسہ کے اُلٹے معنی کرتا ہے اور نہایت شرارت سے اس بات پر زور دیا کہ نبیوں کی پیشگوئیوں کا ایک حرف بھی صادق نہیں آتا وہ نہ بادشاہ ہو کر آیا اور نہ غیر قوموں سے لڑا اور نہ ہم کو اُن کے ہاتھ سے چھڑایا اور نہ اس سے پہلے ایلیا نبی نازل ہوا پھر وہ مسیح موعود کیونکر ہو گیا۔ غرض ان بدقسمت شریروں نے سچائی کے انوار اور علامات پر نظر ڈالنا نہ چاہا اور جو حصہ مشابہات کا پیشگوئیوں میں تھا اُس کو ظاہر پر حمل کر کے بار بار پیش کیا۔ یہی ابتلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اکثر یہودیوں کو پیش آیا۔ انہوں نے بھی اپنے اسلاف کی عادت کے موافق نبیوں کی پیشگوئیوں کے اُس حصہ سے فائدہ اٹھانا نہ چاہا جو بینات کا حصہ تھا اور مشابہات جو استعارات تھے اسی آنکھ کے سامنے رکھ کر یا تحریف شدہ پیشگوئیوں پر زور دیکر اُس نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دولت اطاعت سے جو سید الکونین ہے محروم رہ گئے اور اکثر عیسائیوں نے بھی ایسا ہی کیا انجیل کی کھلی کھلی پیشگوئیاں ہمارے (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کے حق میں تھیں ان کو تو ہاتھ تک نہ لگایا اور جو سنت اللہ کے موافق پیشگوئیوں کا دوسرا حصہ یعنی استعارات اور مجازات تھے اُن پر گر پڑے اس لیے حقیقت کی طرف راہ نہ پاسکے۔ لیکن ان میں سے وہ لوگ جو حق کے طالب تھے اور جو پیشگوئیوں کی تحریر میں طرز و عادت الٰہی ہے اُس سے واقف تھے انہوں نے انجیل کی اُن پیشگوئیوں سے جو آنے والے بزرگ نبی کے بارے میں تھیں فائدہ اٹھایا اور مشرف باسلام ہوئے۔ اور جس طرح یہود میں سے اُس گروہ نے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے پیشگوئیوں کے بینات سے دلیل پکڑی تھی اور مشابہات کو چھوڑ دیا تھا ایسا ہی ان بزرگ عیسائیوں نے بھی کیا اور ہزار ہا نیک بخت انسان اُن میں سے اسلام میں داخل ہوئے۔ غرض ان دونوں قوموں یہود و نصاریٰ میں سے جس گروہ نے مشابہات پر جم کر انکار پر زور دیا اور بینات پیشگوئیوں سے جو ظہور میں آئیں فائدہ نہ اٹھایا ان دونوں گروہ کا قرآن شریف میں جابجا ذکر ہے اور یہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ تا ان کی بد بختی کے ملاحظہ سے مسلمانوں کو سبق حاصل ہو اور اس بات سے متنبہ رہیں کہ یہود و نصاریٰ کی مانند بینات کو چھوڑ کر اور مشابہات میں پڑ کر ہلاک نہ ہو جائیں اور ایسی پیشگوئیوں کے بارے میں جو امور من اللہ کے لیے پہلے سے بیان کی جاتی ہیں امید نہ رکھیں کہ وہ اپنے تمام پہلوؤں کے رو سے ظاہری طور پر ہی پوری ہوگی بلکہ اس بات کے ماننے کے لیے تیار رہیں کہ قدیم سنت اللہ کے موافق بعض حصے ایسی پیشگوئیں کے استعارات اور مجازات کے رنگ میں بھی ہوتے ہیں اور اسی رنگ میں وہ پوری بھی ہو جاتی ہیں مگر غافل اور سطحی خیال کے انسان ہنوز انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ گویا ابھی وہ باتیں پوری نہیں ہوئیں بلکہ آئندہ ہوں گی جیسا کہ یہود ابھی تک اس بات کو روٹے ہیں کہ ایلیا نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا اور پھر اُن کا مسیح موعود بڑے بادشاہ کی طرح ظاہر ہوگا اور یہودیوں کو امارت اور حکومت بخشے گا حالانکہ یہ سب باتیں پوری ہو چکیں۔ اور اس پر انیس سو برس کے قریب عرصہ گزر گیا اور آنے والا ابھی گیا اور اس دنیا سے اٹھا بھی گیا۔

(المہدر جلد ۲ صفحہ ۱۶ دسمبر ۱۹۳۷ء ص ۳۷)

یہ بات نہایت کارآمد و یاد رکھنے کے لائق تھی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مامور ہو کر آتے ہیں خواہ وہ رسول ہوں یا نبی یا محدث

اور مجددان کی نسبت جو پہلی کتابوں میں یا رسولوں کی معرفت پیشگوئیاں کی جاتی ہیں ان کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک وہ علامات جو ظاہری طور پر وقوع میں آتی ہیں اور ایک مشابہات جو استعارات اور مجازات کے رنگ میں ہوتی ہیں پس جن کے دلوں میں زلیخ اور کجی ہوتی ہے وہ مشابہات کی پیروی کرتے ہیں اور طالب صادق بنیات اور محکمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہود اور عیسائیوں کو یہ ابتلا پیش آچکے ہیں پس مسلمانوں کے اولوالالبصار کو چاہیے کہ اُن سے عبرت پکڑیں اور صرف مشابہات پر نظر رکھ کر تخریب میں غلہ نہ کریں اور جو باتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے کھل جائیں اُن سے اپنی ہدایات کے لیے فائدہ اٹھاویں یہ تو ظاہر ہے کہ شک یقین کو رفع نہیں کر سکتا پس پیشگوئیوں کا وہ دوسرا حصہ جو ظاہری طور پر بھی پورا نہیں ہوا وہ ایک امر شکی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ ایلیا کے دوبارہ آنے کی طرح وہ حصہ استعارات یا مجاز کے رنگ میں پورا ہو گیا ہو مگر انتظار کرنے والا اس غلطی میں پڑا ہو کہ وہ ظاہری طور پر کسی دن پورا ہو گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض احادیث کے الفاظ محفوظ نہ رہے ہوں کیونکہ احادیث کے الفاظ وحی متلو کی طرح نہیں اور اکثر احادیث احاد کا مجموعہ ہیں اعتقادی امر تو الگ بات ہے جو چاہا ہوا اعتقاد کو رد و رد فی اور تحقیق فیصلہ یہی ہے کہ احاد میں عند العقل امکان تغیر الفاظ ہے چنانچہ ایک ہی حدیث جو مختلف طریقوں اور مختلف راویوں سے پہنچی ہے اکثر ان کے الفاظ اور ترتیب میں بہت سافرق ہوتا ہے حالانکہ وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی منہ سے نکلی ہے پس صاف سمجھ آتا ہے کہ چونکہ اکثر راویوں کے الفاظ اور طرز بیان جدا جدا ہوتے ہیں اس لیے اختلاف پڑ جاتا ہے اور نیز پیشگوئیوں کے مشابہات کے حصہ میں یہ بھی ممکن ہے کہ بعض واقعات پیشگوئیوں کے جن کا ایک ہی دفعہ ظاہر ہوا ہے رکھا گیا ہے وہ تدریجاً ظاہریوں کی کسی اور شخص کے واسطے سے ظاہر ہوں جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کہ قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ پر رکھی گئی ہیں۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ پیشگوئی کے ظہور سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے اور آنجناب نے نہ قیصر اور کسریٰ کے خزانہ کو دیکھا اور نہ کنجیاں دیکھیں مگر چونکہ مقدر تھا کہ وہ کنجیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وجود ظلی طور پر گویا آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی تھا اس لیے عالم وحی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قرار دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ دھوکا کھانے والے اسی مقام پر دھوکا کھاتے ہیں وہ اپنی بدقسمتی سے پیشگوئی کے ہر ایک حصہ کی نسبت یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر ضرور پورا ہو گا۔ اور پھر جب وقت آتا ہے اور کوئی مامورین اللہ آتا ہے تو جو جو علامتیں اُس کے صدق کی نسبت ظاہر ہو جائیں ان کی کچھ پرواہ نہیں رکھتے اور جو علامتیں ظاہری صورت میں پوری نہ ہوں یا ابھی اُن کا وقت نہ آیا ہو اُن کو بار بار پیش کرتے ہیں۔ ہلاک شدہ متین جنہوں نے سچے نبیوں کو نہیں مانا ان کی ہلاکت کا اصل موجب یہی تھا اپنے زعم میں تو وہ لوگ اپنے تئیں بڑے ہوشیار جانتے رہے ہیں مگر ان کے اس طریق نے قبول حق سے اُن کو بے نصیب کھا۔ یہ عجیب ہے کہ پیشگوئیوں کی نا فہمی کے بارے میں جو کچھ پہلے زمانہ میں یہود اور نصاریٰ سے وقوع میں آیا اور انہیں نے سچوں کو قبول نہ کیا۔ ایسا ہی میری قوم مسلمانوں نے میرے ساتھ معاملہ کیا یہ تو ضروری تھا کہ قدیم سنت اللہ کے

موافق وہ پیشگوئیاں جو مسیح موعود کے بارے میں کی گئیں وہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہوتیں ایک حصہ نبیات کا جو اپنی ظاہر صورت پر واقع ہونے والا تھا اور ایک حصہ متشابہات کا جو استعارات اور مجازات کے رنگ میں تھا۔ لیکن افسوس کہ اس قوم نے بھی پہلے خطا کار لوگوں کے قدم پر قدم مارا اور متشابہات پر اڑ کر ان نبیات کو رد کر دیا جو نہایت صفائی سے پوری ہو گئی تھیں۔ حالانکہ شرط تقویٰ یہ تھی کہ پہلی قوموں کے ابتلاؤں کو یاد کرتے متشابہات پر زور نہ مارتے اور نبیات سے یعنی ان باتوں اور ان علامتوں سے جو روز روشن کی طرح کھل گئی تھیں غائدہ اٹھاتے۔ مگر وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی وہ پیشگوئیاں پیش کی جاتی ہیں جن کے اکثر حصے نہایت صفائی سے پورے ہو چکے ہیں تو نہایت لاپرواہی سے اُن سے منہ پھیر لیتے ہیں اور پیشگوئیوں کی بعض باتیں جو استعارات کے رنگ میں تھیں پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حصہ پیشگوئیوں کا کیوں ظاہری طور پر پورا نہیں ہوا۔ اور اب اس بہرہ جب پہلے مکذوبوں کا ذکر آئے جنہوں نے بعینہ اُن لوگوں کی طرح واقع شدہ علامتوں پر نظر نہ کی اور متشابہات کا حصہ جو پیشگوئیوں میں تھا اور استعارات کے رنگ میں تھا اُس کو دیکھ کر کہ وہ ظاہری طور پر پورا نہیں ہوا حق کو قبول نہ کیا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے زمانہ میں ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ حالانکہ اب یہ لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ان پہلے مکذوبوں نے کیا جن ثابت شدہ علامتوں اور نشانوں سے قبول کرنے کی روشنی پیدا ہو سکتی ہے اُن کو قبول نہیں کرتے اور جو استعارات اور مجازات اور متشابہات ہیں ان کو ہاتھ میں لیے ہوئے پھرتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ باتیں پوری نہیں ہوئیں حالانکہ سنت اللہ کی تعلیم طریق کے موافق ضرور تھا کہ وہ باتیں اس طرح پوری نہ ہوئیں جس طرح ان کا خیال ہے یعنی ظاہری اور جسمانی صورت پر بیشک ایک حصہ ظاہری طور پر اور ایک حصہ مخفی طور پر پورا ہو گیا لیکن اس زمانہ کے متعصب لوگوں کے دلوں نے نہیں چاہا کہ قبول کریں وہ تو ہر ایک ثبوت کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں وہ خدا کے نشانوں کو انسان کی مکاری خیال کرتے ہیں جب خدا نے ہر دوس کے پاک الہاموں کو سننے میں تو کہتے ہیں کہ انسان کا اقرار ہے مگر اس بات کا جواب نہیں دے سکتے کہ کیا کبھی خدا پر اقرار کرنے والے کو مفتریات کے پھیلانے کیلئے وہ مہلت ملی جو سچے مہموں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی؟ کیا خدا نے نہیں کہا کہ الہام کا اقرار کے طور پر دعویٰ کرنے والے ہلاک کیے جائیں گے اور خدا پر جھوٹ بولنے والے پکڑے جائیں گے؟ یہ تو توریت میں بھی ہے کہ جھوٹا نبی قتل کیا جائے گا اور انجیل میں بھی ہے کہ جھوٹا جلد فنا ہو گا اور اس کی جگہ متفرق ہو جائے گی۔ کیا کوئی ایک نظیر بھی ہے کہ جھوٹے ملہم نے جو خدا پر اقرار کرنے والا تھا ایام اقرار میں وہ عمر پائی جو اس عاجز کو ایام دعوت الہام میں ملی؟ بھلا اگر کوئی نظیر جستجو پیش تو کرو۔ میں نہایت پر زور دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا کی ابتدا سے آج تک ایک نظیر بھی نہیں ملے گی۔ پس کیا کوئی ایسا ہے کہ اس حکم اور قطعی دلیل سے غائدہ اٹھاوے اور خدا تعالیٰ سے ڈرے؟ میں نہیں کہتا کہ بت پرست عمر نہیں پاتے یا دہریہ یا انا الحق کہنے والے جلد پکڑے جاتے ہیں کیونکہ ان غلطیوں اور ضلالتوں کی سزا دینے کے لیے دوسرا عالم ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص خدا تعالیٰ پر الہام کا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ الہام مجھ کو ہوا حالانکہ

جانتا ہے کہ وہ الہام اس کو نہیں ہوا وہ جلد پکڑا جاتا ہے اور اُس کی عمر کے دن بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ قرآن اور انجیل اور تورات نے یہی گواہی دی ہے عقل بھی یہی گواہی دیتی ہے۔ اور اس کے مخالف کوئی منکر کسی تاریخ کے حوالہ سے ایک نظیر بھی پیش نہیں کر سکتا اور نہیں دکھلا سکتا کہ کوئی جھوٹا الہام کا دعویٰ کرنے والا بچپس برس تک یا اٹھارہ برس تک جھوٹے الہام دنیا میں پھیلاتا رہا۔ اور جھوٹے طور پر خدا کا مقرب اور خدا کا مورا اور خدا کا فرستادہ اپنا نام رکھا۔ اور اس کی تائید میں سالہا سالہ ہزار تک اپنی طرف سے الہامات تراش کر مشہور کرتا رہا اور پھر وہ باوجود ان بھڑانہ حرکات کے پکڑا نہ گیا۔ کیا امید کی جاتی ہے کہ کوئی ہمارا مخالف اس سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ان کے دل جانتے ہیں کہ وہ ان سوالات کے جواب دینے سے عاجز ہیں مگر پھر بھی انکار سے باز نہیں آتے بلکہ بہت سے دلائل سے اُن پر حجت وارد ہو گئی۔ مگر وہ خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔

(البدار جلد ۲ ص ۲۵ مورخہ ۲۲ دسمبر ۱۹۰۳ء ص ۲۸۲-۲۸۳)

پیشگوئی میں کسی قدر انخفاء اور متشابہات کا ہونا بھی ضروری ہے اور یہی ہمیشہ سے سنت الہی ہے۔ ملائی اگر اپنی پیشگوئی میں صاف لکھ دیتا کہ الیاس خود نہ آئے گا بلکہ اس کا نبیل تو حضرت عیسیٰ کے ماننے میں اس قدر دقیق اس زمانہ کے علماء کو ہمیشہ نہ آتیں۔ ایسا ہی اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشگوئیاں توریت اور انجیل میں ہیں وہ نہایت ظاہر الفاظ میں ہوتیں کہ آنے والا نبی آخر زمان اسماعیل کی اولاد میں سے ہوگا اور شہر مکہ میں ہوگا تو پھر یہودیوں کو آپ کے ماننے سے کوئی انکار نہ ہو سکتا تھا لیکن خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ کہ ان میں متقی کون ہے جو صداقت کو اس کے نشانات سے دیکھ کر پہچانتا اور اُس پر ایمان لاتا ہے۔

(بدار جلد ۲ ص ۲۵ مورخہ ۱۶ مئی ۱۹۰۳ء ص ۳)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

اے ہمارے خدا ہمارے دل کو گمراہی سے بچا اور بعد اس کے جو تو نے ہدایت دی ہمیں پھیلنے سے محفوظ رکھا اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عنایت کر کہیو کہ ہر ایک رحمت کو تو ہی بخشتا ہے۔ (تذکرۃ الشہادتین ص ۱۱۹)

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُخْلِفُ الْوَعْدَ

(براہین احمدیہ جلد سوم ص ۲۳۱ حاشیہ نمبر ۱۱)

خدا مختلف وعدہ نہیں کرے گا۔

وعدہ سے ملو وہ امر ہے جو علم الہی میں بطور وعدہ قرار پا چکا ہے نہ وہ امر جو انسان اپنے خیال کے مطابق اس کو قطعی وعدہ خیال کرتا ہو یہی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر جو اہم ہے وہ عمدہ ہونی کی قسم میں سے ہے یعنی وہ امر جو ارادہ قدیمہ میں وعدہ کے نام سے موسوم ہے گو انسان کو اُس کی تفصیل پر علم ہو یا نہ ہو وہ غیر متبدل ہے ورنہ ممکن ہے جو انسان جس بشارت کو وعدہ کی صورت میں سمجھتا ہے اُس کے ساتھ کوئی ایسی شرط مخفی ہو جس کا عدم تحقق اس بشارت کے عدم تحقق کے لیے ضرور ہو کیونکہ شرائط کا ظاہر کرنا اللہ جل شانہ پر حق واجب نہیں ہے چنانچہ اسی بحث کو شاہ ولی اللہ صاحب نے بسط سے لکھا ہے اور مولوی عبدالحی صاحب دہلوی نے بھی فتوح الغیب کی شرح میں اس میں بہت عمدہ بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کی لڑائی میں نضیع اور دعا کرنا اسی خیال سے تھا کہ انہی مواعید اور بشارت میں احتمال شرط مخفی ہے اور یہ اس لیے سنت اللہ ہے کہ اس کے خاص بندوں پر حسب طور عظمت الہی مستولی رہیں۔

ماحصل کلام یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے وعدوں میں بے شک تخلف نہیں وہ جیسا کہ خدا تعالیٰ کے علم میں ہیں پورے ہو جاتے ہیں لیکن انسان ناقص عقل بھی نہ تو تخلف کی صورت میں سمجھ لیتا ہے کیونکہ بعض ایسی مخفی شرائط پر اطلاع نہیں پاتا جو پیشگوئی کو دوسرے رنگ میں لے آتے ہیں اور ہم لکھ چکے ہیں کہ الہامی پیشگوئیوں میں یہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ وہ ہمیشہ ان شرائط کے لحاظ سے پوری ہوتی ہیں جو سنت اللہ میں اور الہی کتاب میں مندرج ہو چکی ہیں گو وہ شرائط کسی ولی کے الہام میں ہوں یا نہ ہوں۔ (اشتہار الہامی چار ہزار روپیہ برترہ چارم۔ تبلیغ رسالت جلد سوم ص ۱۷۹)

وقوتوں اور میعادوں کا ٹلنا تو ایک ایسی سنت اللہ ہے جس سے ہر ایک سخت جاہل کے اور کوئی انکار نہیں کر سکتا دیکھو حضرت موسیٰ کو نزول توریت کے لیے تیس رات کا وعدہ دیا تھا اور کوئی ساتھ شرط نہ تھی مگر وہ وعدہ قائم نہ رہا اور اُس پر دس دن اور بڑھائے گئے جس سے بنی اسرائیل کو سالہا پرستی کے فتنہ میں پڑے پس جبکہ اس نص قطعی سے ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ ایسے وعدہ کی تاریخ کو بھی ٹال دیتا ہے جس کے ساتھ کسی شرط کی تصریح نہیں کی گئی تھی تو وعید کی تاریخ میں عند الرجوع تاخیر ڈالنا خود کرم میں داخل ہے اور ہم لکھ چکے ہیں کہ اگر تاریخ عذاب کسی کے تو بہ استغفار سے ٹل جائے تو اُس کا نام تخلف وعدہ نہیں کیونکہ بڑا وعدہ سنت اللہ ہے پس جبکہ سنت اللہ پوری ہوئی تو وہ ایفاء وعدہ ہوا نہ تخلف وعدہ۔ (اشتہار الہامی چار ہزار روپیہ برترہ چارم۔ تبلیغ رسالت جلد سوم ص ۱۷۹-۱۸۰)

خدا نے ابتداء سے وعید کے ساتھ یہ شرط لگا رکھی ہے کہ اگر چاہوں تو وعید کو موقوف کروں اس لیے قرآن میں یہ تو آیا ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ اور یہ نہیں آیا کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ۔ (کتاب البریہ ص ۲۲۰)

لوگ اس نعمت سے بے خبر ہیں کہ صدقات۔ دعا۔ اور خیرات سے رد ہوتا ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو انسان زندہ ہی مرجاتا مصائب اور مشکلات کے وقت کوئی امید اس کے لیے تسلی بخش نہ ہوتی مگر نہیں اسی نے لَا يُخْلِفُ

الْمَيْعَادَ فرمایا ہے۔ لَا يَخْلُفُ الْوَعْدَ عَيْدٌ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کے وعید معلق ہوتے ہیں جو دعا اور صدقات سے بدل جاتے ہیں اس کی بجائے انتہا نظریں موجود ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان کی فطرت میں مصیبت اور بلا کے وقت دعا اور صدقات کی طرف رجوع کرنے کا جوش ہی نہ ہوتا۔

جس قدر راست باز اور نبی دنیا میں آئے ہیں خواہ وہ کسی ملک اور قوم میں آئے ہوں مگر یہ بات ان سب کی تعلیم میں یکساں ملتی ہے کہ انہوں نے صدقات اور خیرات کی تعلیم دی۔ اگر خدا تعالیٰ تقدیر کے محو و اثبات پر قائل نہیں تو پھر یہ ساری تعلیم فضول ٹھہر جاتی ہے اور پھر ماننا پڑے گا کہ دعا کچھ نہیں۔ اور ایسا کتنا ایک عظیم الشان صداقت کا خون کرنا ہے۔

اسلام کی صداقت اور حقیقت دعا ہی کے نکتہ کے نیچے مخفی ہے کیونکہ اگر دعا نہ ہو تو نماز بیفائدہ زکوٰۃ بے نفع اور اسی طرح سب اعمال معاذ اللہ لغو ٹھہرتے ہیں۔ (الحکم جلد ۱۰، مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۳۷ء ص ۷)

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سِتْغَلِبُونَ وَتَحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْيَهَادُ

کافروں کو کہہ دے کہ تم غنیمت مغلوب کیے جاؤ گے اور پھر آخر جہنم میں پڑو گے۔ (ابراہیم احمد رحمہ اللہ ص ۲۲۵ حاشیہ ۱۱)
انسان جس لذت کا خوگر ہے اور عادی ہو جب وہ اس سے چھوڑنی چاہے تو وہ ایک دکھ اور درد محسوس کرتا ہے اور یہی جہنم ہے پس جبکہ ساری لذتیں دنیا کی چیزوں میں محسوس کرنے والا ہو تو ایک دن یہ ساری لذتیں تو چھوڑنی پڑیں گی پھر وہ سیدھا جہنم میں جاوے گا لیکن جس شخص کی ساری خوشیاں اور لذتیں خدا میں ہیں اس کو کوئی دکھ اور تکلیف محسوس نہیں ہو سکتی۔ وہ اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو سیدھا بہشت میں ہوتا ہے۔

(الحکم جلد ۱۰، مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۳۷ء ص ۷)

الْصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

خدا ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم ہر روز صبح کے وقت استغفار کیا کرو وہ فرماتا ہے الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ پھر فرماتا ہے إِنَّهُمْ كَانُوا أَقْبَلَ ذَٰلِكَ الْمُحْسِنِينَ ۚ كَانُوا أَقْلِيلًا مِّنْ

الَّذِينَ مَا يَتَجَعَلُونَ ۚ وَالْأَتَقَارَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۚ إِنَّ آيَاتِ سَعِ صَافٍ ظَاهِرٌ سَوَاطِئُ ۚ كَمَا تَدْرَأُ لِي ۚ مِثْلُ هَٰذَا ۚ
نہیں کرنا کہ جس وقت تم سے کوئی گناہ سرزد ہو اُس وقت استغفار کیا کرو۔ بلکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ بغیر گناہوں کے از کباب
کے بھی ہم استغفار کیا کریں۔
(ریوید جلد ۲ ص ۷ بابت جون ۱۹ صفحہ ۲۲۲)

بَيِّنَاتٍ لِّلَّذِينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۚ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ الْاَمِنْ بَعْدَ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا ۚ بَيْنَهُمْ وَمَنْ
يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

اسلام کے لفظ میں نظر کیجیے کہ اُس کے لغوی معنی تو صرف یہ ہیں کہ جو کسی کو کام سونپا یا ترک مقابلہ اور فروگزاشت
اور اطاعت۔
(براہین احمدیہ جلد سوم حاشیہ در حاشیہ ص ۲۲۲)

واضح ہو کہ لغت عرب میں اسلام اس کو کہتے ہیں کہ بطور پیشگی ایک چیز کا مول دیا جائے اور یا یہ کہ کسی کو اپنا کام
سونپیں اور یا یہ کہ صلح کے طالب ہوں اور یا یہ کہ کسی امر یا خصوصیت کو چھوڑ دیں۔ اور اصطلاحی معنی اسلام گئے وہ ہیں
جو اس آیت کریمہ میں اُس کی طرف اشارہ ہے یعنی یہ کہ بَلَىٰ مَن اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرٌ عَظِيمٌ
رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ یعنی مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام وجود کو سونپ
دیوے یعنی اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے ارادوں کی پیروی کے لیے اور اس کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے
لیے وقف کر دیوے۔ اور پھر یہ ایک کاموں پر خدا تعالیٰ کے لیے قائم ہو جائے۔ اور اپنے وجود کی تمام عملی طاقتیں اس کی
راہ میں لگا دیوے مطلب یہ ہے کہ اعتقادی اور عملی طور پر محض خدا تعالیٰ کا ہر جاوے۔

اعتقادی طور پر اس طرح سے کہ اپنے تمام وجود کو حقیقت ایک ایسی چیز سمجھ لے جو خدا تعالیٰ کی شناخت اور اس
کی طاعت اور اس کے عشق اور محبت اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اور عملی طور پر اس طرح سے
کہ خدا تعالیٰ حقیقی نیکیاں جو ہر ایک نیت سے متعلق اور ہر ایک خدا وادوں میں سے وابستہ ہیں بجا لاوے مگر ایسے وقت
شوق و حضور سے کہ گویا وہ اپنی فرمانبرداری کے اثبتہ میں اپنے معبود حقیقی کے چہرہ کو دیکھ رہا ہے۔
(آئینہ کلمات اسلام ص ۵۵-۵۸)

حقیقت اسلام جس کی تعلیم قرآن کریم فرماتا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام اسی حقیقت کے ظاہر کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے اور تمام اسی کتابوں کا یہی مدعا رہا ہے کہ تاسی آدم کو اس صراطِ مستقیم پر قائم کریں لیکن قرآن کریم کی تعلیم کو جو دوسری تعلیموں پر کمال و درجہ کی فوقیت ہے تو اس کی دو وجہیں۔

اول یہ کہ پہلے ہی اپنے زمانہ کے جمیع بنی آدم کے لیے مبعوث نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ صرف اپنی ایک خاص قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے جو خاص استعدادیں محدود اور خاص طور کے عادات اور عقائد اور اخلاق اور روش میں قابل اصلاح ہوتے تھے پس اس وجہ سے وہ کتابیں قانونِ مختصِ اقوام کی طرح ہو کر صرف اسی حد تک اپنے ساتھ ہدایت لاتی تھیں جو اس خاص قوم کے مناسب حال اور ان کے چہ بیاد استعداد کے موافق ہوتی تھی۔

دوسری وجہ یہ کہ ان انبیاء علیہم السلام کو ایسی شریعت ملتی تھی جو ایک خاص زمانہ تک محدود ہوتی تھی اور خدا تعالیٰ نے ان کتابوں میں یہ ارادہ نہیں کیا تھا کہ دنیا کے اخیر تک وہ ہدایتیں جاری رہیں اس لیے وہ کتابیں قانونِ مختصِ الزمان کی طرح ہو کر صرف اسی زمانہ کی حد تک ہدایت لاتی تھیں جو ان کتابوں کی پابندی کا زمانہ حکمت الہی نے اندازہ کر رکھا تھا۔

(آئینہ کمالات اسلام ۱۲۶-۱۲۸)

قرآن کریم نے حقیقتِ اسلامیہ کی تحصیل کے لیے بہت سے وسائل بیان فرمائے ہیں مگر درحقیقت ان سب کا مال دو قسم پر ہی جائزہ ملے گا۔ اول یہ کہ خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کی مالکیت تامہ اور اس کی قدرت تامہ اور اس کی حکومت تامہ اور اس کے علم تامہ اور اس کے حساب تامہ اور نیز اس کے واحد لا شریک اور حقیقی و اور حاضر ناظر و والا قدر اور انلی ہدایا ہونے میں اور اس کی تمام قوتوں اور طاقتوں اور جمیع جلال و کمال کے ساتھ جگانہ ہونے میں پورا پورا یقین آجائے یاں تک کہ ہر ایک ذرہ اپنے وجود اور اس تمام عالم کے وجود کا اس کے تصرف اور حکم میں دکھائی دے اور ہو الشاہر فوئی عبادۃ کے تصور سامنے نظر آجائے اور نقشِ راسخ بید ہ ملکوت السموات والارض کا جلی قلم کے ساتھ دل میں لکھا جائے یاں تک کہ اس کی عظمت اور ہیبت اور کبریائی تمام نفسانی جذبات کو اپنی قہری شاعوں سے منضمل اور خیرہ کر کے ان کی جگہ لے لے اور ایک دائمی رعب اپنا دل پر جما دیوے اور اپنے قہری حملہ سے نفسانی سلطنت کے تخت کو خاک مذلت میں پھینک دیوے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیوے اور اپنے خوفناک کرشموں سے غفلت کی دیواروں کو گرا دے اور تکبر کے میناروں کو ٹوٹے اور عظمت بشری کی حکومتیں وجود انسانی کی دار السلطنت سے کچل کر اٹھا دیوے اور جو جذبات نفسِ امارہ کی طبیعت انسانی پر حکومت کرتے تھے اور باعزت سمجھے گئے تھے ان کو ذلیل اور خوار اور بیع اور بے مقدار کر کے دکھلا دیوے۔

دوم یہ کہ اللہ جل شانہ کے حسن و احسان پر اطلاع وافر پیدا کرے کیونکہ کامل درجہ کی محبت یا تو حسن کے ذریعہ سے پیدا

(آئینہ کمالات اسلام ص ۱۸۰-۱۸۲)

ہوتی ہے اور یا احسان کے ذریعہ سے۔

لے مہودہ للایمان تہمت ۱۸۰۰

جب کوئی اپنے مولیٰ کا سچا طالب کامل طور پر اسلام پر قائم ہو جائے اور نہ کسی تکلف اور بناوٹ سے بلکہ طبعی طور پر خدا تعالیٰ کی راہوں میں ہر ایک وقت اُس کے کام میں لگ جائے تو آخری تجربہ اُس کی اس حالت کا یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہدایت کے اعلیٰ تجلیات تمام حجب سے مبرا ہو کر اُس کی طرف رخ کرتے ہیں اور طرح طرح کے برکات اُس پر نازل ہوتے ہیں اور وہ احکام اور وہ عقاید جو محض ایمان اور سماع کے طور پر قبول کیے گئے تھے اب بذریعہ مکاشفات صحیحہ اور الہامات یقینہ قطعہ مشہود اور محسوس طور پر کھولے جاتے ہیں اور منقعات شرع اور دین کے اور سراسر سبب ملت خنیفہ کے اُس پر منکشف ہو جاتے ہیں اور ملکوت الہی کا اُس کو سیر کرایا جاتا ہے نا وہ یقین اور معرفت میں مرتبہ کامل حاصل کرے اور اُس کی زبان اور اُس کے بیان اور تمام افعال اور اقوال اور حرکات سکنت میں ایک برکت رکھی جاتی ہے اور ایک قیامت لگاتار شجاعت اور استقامت اور ہمت اُس کو عطا کی جاتی ہے اور شرح صدر کا ایک اعلیٰ مقام اُس کو عنایت کیا جاتا ہے اور بشریت کے محالوں کی تنگ دلی اور سخت اور بخل اور بیاریار کی لغزش اور رنگ پشی اور غلامی شہوات اور دواعی خلاق اور ہر ایک قسم کی نفسانی تانیکی بجلی اُس سے دور کر کے اُس کی جگہ ربانی اخلاق کا نور بھریا جاتا ہے تب وہ بجلی تبدیل ہو کر ایک نئی پیدائش کا پرائیہ بن لیتا ہے اور خدا تعالیٰ سے سننا اور خدا تعالیٰ سے دیکھنا اور خدا تعالیٰ کے ساتھ حرکت کرنا اور خدا تعالیٰ کے ساتھ ٹھہرنا ہے اور اُس کا غضب خدا تعالیٰ کا غضب اور اُس کا رحم خدا تعالیٰ کا رحم ہو جاتا ہے اور اس درجہ میں اُس کی دعائیں بطور اصطفاء کے منظور ہوتی ہیں نہ بطور ابتلا کے اور وہ زمین پر رحمت اللہ اور امان اللہ ہوتا ہے اور آسمان پر اُس کے وجود سے خوشی کی جاتی ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ عطیہ جو اُس کو عطا ہوتا ہے کمالات الہیہ اور مخاطبات حضرت یزدانی ہیں جو بغیر شک اور شبہ اور کسی غبار کے چاند کے نور کی طرح اُس کے دل پر نازل ہوتے رہتے ہیں اور ایک شدید الاثر لذت اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور طمانیت اور تسلی اور سکینت بخشتے ہیں۔ (انہی کمالات اسلام ۱۲۲-۱۲۳)

قرآن کریم نے اسلام کی نسبت جس کو وہ پیش کرتا ہے یہ فرمایا ہے اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ (سورہ ۳ رکوع ۱۰) دَمَنَ يَنْشِخْ غَيْرِ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاُخْرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (تیسرا ۳ رکوع ۱۰) ترجمہ یعنی دین سچا اور کامل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے اور جو کوئی غیر اسلام کے کسی اور دین کو چاہے گا تو ہرگز قبول نہیں کیا جاوے گا۔ اور وہ آخرت میں زبان کارون میں سے ہو گا۔ (جنگ مقدس بحث ۲۲ صفحہ ۱۹۳ مل)

وہ دین جس میں خدا کی معرفت صحیح اور اُس کی پرستش احسن طور پر ہے وہ اسلام ہے۔ (اسلامی اصول کی خلاصہ مل)

اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۔ یعنی سب دین جھوٹے ہیں مگر اسلام۔ (ضمیمہ نام ۱۰ نظم مستعاشیہ)

اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری روحیں خدا تعالیٰ کے آستانہ پر گر جائیں۔ اور خدا اور اس کے احکام ہر ایک پہلو کے رو سے تمہاری دنیا پر تمہیں مقدم ہو جائیں۔ (تذکرۃ الشاہدین ص ۶۱-۶۲)

اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی گردن خدا کے آگے قربانی کے برے کی طرح رکھ دینا اور اپنے تمام ارادوں سے

کھوٹے جانا اور خدا کے ارادہ اور رضامیں محو ہو جانا اور خدا میں گم ہو کر ایک موت اپنے پروا رکھنا اور اس کی محبت ذاتی سے پورا رنگ حاصل کر کے محض محبت کے جوش سے اس کی اطاعت کرنا نہ کسی اور بنا پر۔ اور ایسی آنکھیں حاصل کرنا۔ جو محض اس کے ساتھ دیکھتی ہوں اور ایسے کان حاصل کرنا جو محض اس کے ساتھ سنتے ہوں۔ اور ایسا دل پیدا کرنا جو ہر اس کی طرف جھکا ہوا ہو اور ایسی زبان حاصل کرنا جو اس کے بلائے بولتی ہو۔ یہ وہ مقام ہے جس پر تمام سلوک ختم ہو جاتے ہیں اور انسانی قوی اپنے ذمہ کا تمام کام کر چکتے ہیں اور پورے طور پر انسان کی نفسانیت پر موت وارد ہو جاتی ہے تب خدا تعالیٰ کی رحمت اپنے زندہ کلام اور چمکتے ہوئے نوروں کے ساتھ دوبارہ اس کو زندگی بخشی ہے۔ اور وہ خدا کے لذیذ کلام سے مشرف ہوتا ہے۔ اور وہ دقیق در دقیق نور میں کو عقلیں دریافت نہیں کر سکتیں اور آنکھیں اس کی کمرہ تک نہیں پہنچتیں وہ خود انسان کے دل سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ (لیکچر لاہور ص ۱۲)

سچا اسلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ساری طاقتوں اور قوتوں کو بام الحیات وقف کر دے تاکہ وہ حیات طیبہ کا وارث ہو۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ اس لہی وقف کی طرف ایما کر کے فرماتا ہے مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس جگہ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ کے معنی یہ ہیں کہ ایک نیستی اور تذلل کا لباس پہن کر آستانہ الوہیت پر گرے اور اپنی جان۔ مال۔ آبرو و غرض جو کچھ اس کے پاس ہے خدا ہی کے لیے وقف کرے اور دنیا اور اس کی ساری چیزیں دین کی غلام بنادے۔ (الحکم جلد ۴ ص ۲۹ مورخہ ۱۶ اگست ۱۹۰۶ء ص ۳)

اسلام تو یہ ہے کہ بکرے کی طرح سر رکھ دے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مرنامہ جینا میری نماز میری قربانیاں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنی گردن رکھتا ہوں۔

(الحکم جلد ۴ ص ۳ مورخہ ۲۲ جنوری ۱۹۰۶ء ص ۳)

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو سچا دین جو نجات کا باعث ہوتا ہے اسلام ہے اگر کوئی عیسائی ہو جاوے یا یہودی ہو یا آریہ ہو وہ خدا کے نزدیک عزت پانے کے لائق نہیں۔

(الحکم جلد ۴ ص ۳ مورخہ ۲۲ اگست ۱۹۰۶ء ص ۳)

سچے اسلام کا یہ معیار ہے کہ اُس سے انسان اعلیٰ درجہ کے اخلاق پر ہو جاتا ہے اور وہ ایک ممتاز شخص ہوتا ہے۔

(البدیع جلد ۳ ص ۱۲ مورخہ ۱۲ نومبر ۱۹۰۶ء ص ۲۳)

ابراہیم علیہ السلام کے قصہ پر غور کرو کہ جو آگ میں گرنا چاہتے ہیں تو ان کو خدا تعالیٰ آگ سے بچاتا ہے اور جو خود آگ سے بچنا چاہتے ہیں وہ آگ میں ڈالے جاتے ہیں یہ مسلم ہے اور یہ اسلام ہے کہ جو کچھ خدا کی راہ میں پیش آوے اس سے انکار نہ کرے۔

(البدیع جلد ۱ ص ۱۲ مورخہ ۱۲ دسمبر ۱۹۰۶ء ص ۵۳)

اسلام اس بات کا نام ہے کہ بحر اس قانون کے جو مقرر ہے ادھر ادھر بالکل نہ جافے۔ (البدیع جلد ۲ ص ۵۷ مورخہ ۱۳ اپریل ۱۹۰۶ء ص ۵۷)

اپنے آپ کو ہر گنہگار و اعدا میں خدا کا محتاج جاننا اور اس کے آستانہ پر سر رکھنا یہی اسلام ہے..... اسلام
تمام ہے خدا کے لئے گردن چمکا دینے کا۔
(البدیع جلد ۲ صفحہ ۲۴ مورخہ ۸ دسمبر ۱۹۰۶ء ص ۱۳۶)

اسلام اس بات کا نام ہے کہ قرآن شریف کی اتباع سے خدا کو راضی کیا جاوے۔

(البدیع جلد ۳ صفحہ ۱۵ مورخہ ۱۶ اپریل ۱۹۰۶ء ص ۱۳۷)

اسلام کے ہولاد کوئی دین قبول نہیں ہو سکتا۔ اور یہ نرا دعویٰ نہیں تاثرات ظاہر کر رہی ہیں اگر کوئی اہل مذہب
اسلام کے سوا اپنے مذہب کے اندر انوار و برکات اور تاثرات رکھتا ہے تو پھر وہ آٹے ہمارے ساتھ مقابلہ کرے اور ہم
نے ہمیشہ ایسی دعوت کی ہے کہ کوئی مقابلہ پر نہیں آیا۔
(الحکم جلد ۹ صفحہ ۵۲ مورخہ ۷ نومبر ۱۹۰۵ء ص ۱۳۸)

اسلام کے معنی تو یہ تھے کہ انسان خدا کی محبت اور اطاعت میں فنا ہو جاوے اور جس طرح پر ایک بکری کی گردن قصا
کے آگے ہوتی ہے اس طرح پر مسلمان کی گردن خدا تعالیٰ کی اطاعت کے لیے رکھ دی جاوے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ
خدا تعالیٰ ہی کو وحدہ لا شریک سمجھے۔
(الحکم جلد ۱۱ صفحہ ۳۶ مورخہ ۱۷ اکتوبر ۱۹۰۶ء ص ۱۳۹)

اسلام کی حقیقت یہی ہے کہ اس کی تمام طاقتیں اندرونی ہوں یا بیرونی سب کی سب اللہ تعالیٰ ہی کے آستانہ پر گری
ہوئی ہوں۔
(حضرت کی ایک تقریر اور مسئلہ وحدۃ الوجود پر ایک خط ص ۱ مرتبہ شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی ص ۱۰)

یاد رکھو اسلام ایک موت ہے جب تک کوئی شخص نفسانی جذبات پر موت وارد کر کے نئی زندگی نہیں پاتا اور خدا ہی
کے ساتھ بولتا۔ چلتا۔ پھرتا۔ سوتا۔ دیکھتا نہیں وہ مسلمان نہیں ہوتا۔
(الحکم جلد ۱۱ صفحہ ۵۱ مورخہ ۷ جنوری ۱۹۰۷ء ص ۱۴۰)

سچا رجوع اس وقت ہوتا ہے جبکہ خدا تعالیٰ کی رضا سے رضاء انسان مل جاوے۔ یہ وہ حالت ہے جہاں انسان
اولیا اور ابدا اور مقربین کا درجہ پاتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کا شرف ملتا ہے اور وحی کی جاتی ہے
اور چونکہ وہ خیر سے کمالی اور شیطانی شرارت سے محفوظ ہوتا ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا میں زندہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ
ایک ابدی بہشت اور سرور میں ہوتا ہے انسانی ہستی کا مقصد اعلیٰ اور غرض اسی مقام کا حاصل کرنا ہے۔ اور یہی وہ مقصد ہے
جو اسلام کے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کیونکہ اسلام سے سچی مراد یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع اپنی رضا
کرے۔
(الحکم جلد ۸ صفحہ ۳۲ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۷ء ص ۱۴۱)

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَّمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ
لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسَلَّمْتُ فَإِنْ أَسَلَّمُوا فَقَدْ
اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ

ان کو کہہ دے کہ میری راہ یہ ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اپنا تمام وجود خدا تعالیٰ کو سونپ دوں اور اپنے تئیں سب عالمین کے لیے خالص کر لوں یعنی اس میں خفا ہو کر جیسا کہ وہ رب العالمین ہے میں خادم العالمین بنوں اور ہمہ تن اسی کا اور اسی کی راہ کا ہو جاؤں۔ سو میں نے اپنا تمام وجود اور جو کچھ میرا تھا خدا تعالیٰ کا کر دیا ہے اب کچھ بھی میرا نہیں جو کچھ میرا ہے وہ سب اُس کا ہے۔
(آئینہ کمالات اسلام ص ۱۶۵)

اور اے پیغمبر اہل کتاب اور عرب کے جاہلوں کو کہو کہ کیا تم دین اسلام میں داخل ہوتے ہو پس اگر اسلام قبول کر لیں تو ہدایت پا گئے اور اگر منہ موڑیں تو بہارا تو صرف یہی کام ہے کہ حکم الہی پہنچا دو۔ اس آیت میں یہ نہیں لکھا کہ تمہارا یہ بھی کام ہے کہ تم ان سے جنگ کرو اس سے ظاہر ہے کہ جنگ صرف جبرائیم پیشہ لوگوں کے لیے تھا کہ مسلمانوں کو قتل کرتے تھے یا امن عامہ میں خلل ڈالتے تھے اور چوری ڈاکہ میں مشغول رہتے تھے اور یہ جنگ بحیثیت بادشاہ ہونے کے تھا نہ بحیثیت رسالت۔
(حشتمہ معرفت ص ۲۳۲)

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ
وَ غَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ

عرب کے مشرکوں کی طرح اُس ملک کے اہل کتاب بھی جبرائیم پیشہ ہو گئے تھے عیسائیوں نے تو کفارہ کے مشلہ پر زور دیکر اور اُس پر بھروسہ کر کے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم پر سب جبرائیم حلال ہیں اور یہودی کہتے تھے کہ ہم از کتاب جراثم کی وجہ سے صرف چند روز دوزخ میں پڑیں گے اس سے زیادہ نہیں جیسا کہ اس بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ وَ غَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ (البقرہ سورۃ ال عمران) (ترجمہ) یہ دلیری اور جرأت اس سے اُن کو پیدا ہوئی کہ اُن کا یہ قول ہے کہ دوزخ کی آگ اگر ہمیں چھوٹے گی بھی تو صرف چند روز تک رہے گی اور جو اقرار پر وازیاں وہ کرتے ہیں انہیں پر مغرور ہو کر اُن کے یہ خیالات ہیں۔ (حشتمہ معرفت ص ۲۳۲-۲۳۳)

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَ تَعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

کہ اے بارخدا اے مالک الملک تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے ہر ایک خیر کس کا انسان طالب ہے تیرے ہی ہاتھ میں ہے تو ہر ایک چیز تیرا ہے۔
(براین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۳۷ حاشیہ ۱۱)

تَعَزُّزٌ مِّنْ تَشَاءُ وَتَسْذِلُّ مَن تَشَاءُ یعنی خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔
(سنت یحییٰ ص ۹۱)

تَوَلَّجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَتَوَلَّجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَنُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَنُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

جاننا چاہیئے کہ خدا نے اس بات کو بڑے پرزور الفاظ سے قرآن شریف میں بیان کیا ہے کہ دنیا کی حالت میں قدیم سے ایک مدوجز واقعہ ہے اور اُسی کی طرف اشارہ ہے جو فرمایا ہے تَوَلَّجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَتَوَلَّجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ یعنی اے خدا کبھی تو رات کو دن میں اور کبھی دن کو رات میں داخل کرتا ہے یعنی ضلالت کے غلبہ پر ہدایت اور ہدایت کے غلبہ پر ضلالت کو پیدا کرتا ہے اور حقیقت اس مدوجز کی یہ ہے کہ کبھی بامر اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں ایک صورت انقباض اور مجموعیت کی پیدا ہو جاتی ہے اور دنیا کی آرائشیں ان کو عزیز معلوم ہونے لگتی ہیں اور تمام ہمتیں ان کی اپنی دنیا کے درست کرنے میں اور اس کے عیش حاصل کرنے کی طرف مشغول ہو جاتی ہیں یہ ظلمت کا زمانہ ہے جس کے انتہائی نقطہ کی رات لیلۃ القدر کہلاتی ہے اور وہ لیلۃ القدر ہمیشہ آتی ہے مگر کامل طور پر اُس وقت آتی تھی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا دن آپہنچا تھا کیونکہ اُس وقت تمام دنیا پر ایسی کامل گمراہی کی تاریکی پھیل چکی تھی جس کی مانند کبھی نہیں پھیلی تھی اور نہ آئندہ کبھی پھیلے گی جب تک قیامت نہ آوے۔ غرض جب یہ ظلمت اپنے اس انتہائی نقطہ تک پہنچ جاتی ہے کہ جو اُس کے لیے مقرر ہے تو عنایت الہیہ تنویر عالم کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور کوئی صاحب نور دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجا جاتا ہے اور جب وہ آتا ہے تو اس کی طرف مستعد رہیں کہیں چلی آتی ہیں اور پاک فطرتیں خود بخود رجوع ہوتی چلی جاتی ہیں اور جیسا کہ ہرگز ممکن نہیں کہ شمع کے روشن ہونے سے پروانہ اُس طرف مَیْج نہ کرے ایسا ہی یہ بھی غیر ممکن ہے کہ بروقت ظہور کسی صاحب نور کے صاحب فطرت سلیمہ کا اس کی طرف بارود متوجہ نہ ہو۔ ان آیات میں جو خدا نے تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جو دنیا و دعویٰ ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت ایک ایسی ظلمانی حالت پر زمانہ آپکا تھا کہ جو آفتاب صداقت کے ظاہر ہونے کے متقاضی تھی۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

ان کو کہہ دے کہ اگر خدا سے پیار کرتے ہو تو آؤ میرے پیچھے ہو لو۔ اور میری راہ پر چلو تا خدا بھی تم سے پیار کرے اور تمہارے گناہ بخشے اور وہ تو بخشنده اور رحیم ہے۔ (اسلامی اصول کی خلاصہ ص ۱۳)

اُن کو کہہ دو کہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا تعالیٰ بھی تم سے محبت رکھے اور تمہیں اپنا محبوب بنالوے۔ اب سوچنا چاہیے کہ جس وقت انسان ایک محبوب کی پیروی سے خود بھی محبوب بن گیا تو کیا اُس محبوب کا شمس ہی ہو گیا یا ابھی غیر شمس رہا۔ (ازار اوہام ص ۲۵۸)

ان کو کہہ دے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میرے پیچھے پیچھے چلنا اختیار کرو یعنی میرے طریق پر جو اسلام کی اعلیٰ حقیقت ہے۔ قدم مارو تب خدا تعالیٰ تم سے بھی پیار کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دیگا۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۱۶۵)

اے نبی ان کو کہہ دے کہ اگر تم خدا سے پیار کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے پیار کرے اور تمہارے گناہ بخش دیوے (آئینہ کمالات اسلام ص ۱۶۵)

إِنَّ كَمَالَاتِ النَّبِيِّينَ لَيْسَتْ حَكَمَالَاتِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّ اللَّهَ أَحَدٌ صَمَدٌ وَجِدُّ الْأَشْرَافِ
لَهُ فِي ذَاتِهِ وَلَا فِي صِفَاتِهِ وَأَمَّا الْأَنْبِيَاءُ فَلَيْسُوا كَذَلِكَ بَلْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ وَارثِينَ
مِنَ الْمُتَّبِعِينَ الصَّادِقِينَ۔ فَأَمَّتْهُمْ وَرَثَاءُ هُمْ يَعْبُدُونَ مَا وَجَدُوا أَنْبِيَاءَهُمْ إِنْ كَانُوا لَهُمْ
مُتَّبِعِينَ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ
اللَّهُ فَاَنْظُرْ كَيْفَ جَعَلَ الْأُمَّةَ أَحِبَّاءَ لِلَّهِ بَشَرًا وَاقْتَدَاءَهُمْ بِسَيِّدِ
الْمُحِبُّونَ۔ (كرامت الصادقين ص ۹۹)

(توجہ) نبیوں کے کمالات پروردگار عالم کے کمالات کی طرح نہیں ہوتے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلے بی نیاز اور بیکانہ ہے اُس کی ذات اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں لیکن نبی ایسے نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے سچے متبعین میں سے اُن کے وارث بناتا ہے پس اُن کی اُمت اُن کی وارث ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ پاتے ہیں جو اُن کے نبیوں کو ملا ہو بشرطیکہ وہ اُن کے پورے پورے متبع نہیں۔ اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے آیت قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ میں اشارہ فرمایا ہے۔ پس دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے افراد امت کو اپنے محبوب قرار دیا ہے بشرطیکہ وہ محبوبوں کے سردار (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیروی کریں اور آپ کے نمونہ پر چلیں۔

خدا نے انبیاء علیہم السلام کو اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ دنیا میں اُن کے مشیل قائم کرے اگر یہ بات نہیں تو پھر نبوتِ اخو
 ٹھہرتی ہے۔ اسی لیے نہیں آتے کہ اُن کی پرستش کی جائے بلکہ اس لیے آتے ہیں کہ لوگ اُن کے نمونے پر چلیں اور اُن سے
 تشبیہ حاصل کریں اور اُن میں فنا ہو کر گویا وہی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ
 يُحِبِّبْكُمْ اللّٰهُ۔ پس خدا جس سے محبت کر گیا کو کسی نعمت ہے جو اُس سے اٹھا رکھے گا اور اتباع سے مراد بھی مرتبہ فنا ہے
 جو مشیل کے درجے تک پہنچاتا ہے۔ اور یہ مسئلہ سب کا ماننا ہوا ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر گیا مگر وہی جو جاہل سفیہ
 یا لحد بے دین ہوگا۔ (ایام الصلح ص ۱۲۳)

سوال: مسیح نے اپنی نسبت یہ کلمات کہے ”میرے پاس آؤ تم جو تھکے اور ماندے ہو کہ میں تمہیں آرام دوں گا“ اور یہ کہ
 ”میں روشنی ہوں اور میں راہ ہوں میں زندگی اور راستی ہوں“ کیا باقی اسلام نے یہ کلمات یا ایسے کلمات کسی جگہ اپنی
 طرف منسوب کیے ہیں۔

الجواب: قرآن شریف میں صاف فرمایا گیا ہے۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ يُحِبِّبْكُمْ اللّٰهُ۔ یعنی ان کو کہہ دے کہ اگر خدا سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ بخشے
 یہ وعدہ کہ میری پیروی سے انسان خدا کا پیارا بن جاتا ہے مسیح کے گزشتہ اقوال پر غالب ہے۔ کیونکہ اس سے بڑھ کر
 کوئی مقام نہیں کہ انسان خدا کا پیارا ہو جائے پس جس کی راہ پر چلنا انسان کو محبوب الہی بنا دیتا ہے اس سے زیادہ کس کا حق ہے
 کہ اپنے تئیں روشنی کے نام سے موسوم کرے۔ (مرآۃ الدین عیسیٰ کے چار سوالوں کا جواب ص ۴۶)

میرے نزدیک مومن وہی ہوتا ہے جو آپ کی اتباع کرتا ہے۔ اور وہی کسی مقام پر پہنچتا ہے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ
 نے فرمادیا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ يُحِبِّبْكُمْ اللّٰهُ یعنی کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو محبت کرتے ہو تو
 میری اتباع کرو تا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ اب محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب کے فعل کے ساتھ
 خاص مواضع ہو۔ اور مرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ نے مر کر دکھا دیا پھر کون ہے جو زندہ رہے یا زندہ
 رہنے کی آرزو کرے یا کسی اور کے لیے تجویز کرے کہ وہ زندہ رہے۔ محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ کی اتباع میں ایسا کم ہو
 کہ اپنے جذبات نفس کو تھام لے اور یہ سوچ لے کہ میں کس کی امت ہوں ایسی صورت میں جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
 نسبت یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اب تک زندہ ہیں وہ کیونکر آپ کی محبت اور اتباع کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ
 آپ کی نسبت وہ گوارا کرتا ہے کہ مسیح کو افضل قرار دیا جاوے اور آپ کو مردہ کہا جاوے مگر اس کے لیے وہ پسند کرتا
 ہے کہ زندہ یقین کیا جاوے۔ (الحکم ۱، ستمبر ۱۹۷۱ء جلد ۳ ص ۳۳) (لیکچر لدھیانہ)

میں نے محض خدا کے فضل سے نہ اپنے کسی ہنر سے اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو
 خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی۔ اور میرے لیے اُس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولیٰ فخر الانبیاء اور خیر الوریٰ

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہوں کی پیروی نہ کرتا۔ سو میں نے جو کچھ پایا اس پیروی سے پایا اور میں اپنے سپے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان مجھ پیروی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ معرفت کا ملکا حصہ پاسکتا ہے۔ اور میں اس جگہ بھی بتلاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے کہ سچی اور کامل پیروی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب باتوں سے پہلے دل میں پیدا ہوتی ہے سو یاد رہے کہ وہ قلب سلیم ہے یعنی دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور دل ایکابدی اور لازوال لذت کا طالب ہو جاتا ہے پھر بعد اس کے ایک مصطفیٰ اور کامل محبت الہی باعث اس قلب سلیم کے حاصل ہوتی ہے اور یہ نعمتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے بطور وراثت ملتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰهُ - یعنی اُن کو کہہ دے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا ابھی تم سے محبت کرے بلکہ بطور محبت کا دعویٰ بالکل ایک جھوٹ اور لاف و گزاف ہے جب انسان سچے طور پر خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو خدا ابھی اُس سے محبت کرتا ہے تب زمین پر اُس کے لیے ایک قبولیت پھیلائی جاتی ہے اور ہزاروں انسانوں کے دلوں میں ایک سچی محبت اس کی ڈال دی جاتی ہے اور ایک قوت جذب اُس کو عنایت ہوتی ہے اور ایک نور اُس کو دیا جاتا ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جب ایک انسان سچے دل سے خدا سے محبت کرتا ہے اور تمام دنیا پر اُس کو اختیار کر لیتا ہے اور غیر اللہ کی عظمت اور وجاہت اس کے دل میں باقی نہیں رہتی بلکہ سب کو ایک مرے ہوئے کیڑے سے بھی بدتر سمجھتا ہے تب خدا جو اس کے دل کو دکھینا ہے ایک بھاری تجلی کے ساتھ اُس پر نازل ہوتا ہے اور جس طرح ایک صاف آئینہ میں جو آفتاب کے مقابل پر رکھا گیا ہے آفتاب کا عکس ایسے پورے طور پر پڑتا ہے کہ مجاز اور استعارہ کے رنگ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہی آفتاب جو آسمان پر ہے اس آئینہ میں بھی موجود ہے۔ ایسا ہی خدا ایسے دل پر اُترتا ہے اور اس کے دل کو اپنا عرش بنا لیتا ہے یہی وہ امر ہے جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۳۷)

اُن کو کہہ کہ اگر خدا سے تم محبت کرتے ہو میں آؤ میری پیروی کرو تا خدا ابھی تم سے محبت کرے اور تمہارے گمہ بخش دے اور خدا غفور و رحیم ہے۔

(حقیقۃ الوحی ص ۱۳۷)

صوفیوں نے ترقیات کی دو راہیں لکھی ہیں۔ ایک سلوک۔ دوسرا جذب۔ سلوک وہ ہے۔ جو لوگ آپ عظیمی سے سوچ کر اللہ و رسول کا راہ اختیار کرتے ہیں۔ جیسے فرمایا قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰهُ یعنی اگر تم اللہ کے پیار سے پنے چاہتے ہو تو رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی کرو۔ وہ ہادی کامل وہی رسول میں جنہوں نے وہ مصائب اٹھائی کہ دنیا اپنے اندر نظیر نہیں رکھتی۔ ایک دن بھی آرام نہ پایا۔ اب پیروی کرنے والے بھی حقیقی طور سے وہی ہوں گے جو اپنے متبوع کے ہر قول و فعل کی پیروی پورے جدوجہد سے کریں۔ متبع وہی ہے جو سب طرح پیروی کر گیا۔ سہل انگار اور سخت گداز کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب میں آدیک۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا۔ تو سالک کا کام یہ ہوگا کہ اول رسول اکرم کی کل تاریخ

دیکھیے اور پھر پیروی کرے۔ اسی کا نام سلوک ہے۔ اس راہ میں بہت مصائب و شدائد ہوتے ہیں۔ ان سب کو اٹھانے کے بعد ہی انسان سالک ہوتا ہے۔ اہل جذبہ کا درجہ سالکوں سے بڑھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ انہیں سلوک پر ہی نہیں رکھتا بلکہ خود اہل کو مصائب میں ڈالتا اور جاذبہ ازلی سے اپنی طرف کھینچتا ہے کل انبیاء مجذوب ہی تھے جس وقت انسانی روح کو مصائب کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ان سے فرسودہ کار اور تجربہ کار ہو کر روح چمک اٹھتی ہے جیسے لوہا یا شیشہ اگرچہ چمک کا مادہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ لیکن صیتلوں کے بعد ہی جلتا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اس میں منہ دیکھنے والے کا نظر آجاتا ہے۔ مجاہدات بھی صیقل کا ہی کام کرتے ہیں۔ دل کا صیقل یہاں تک ہونا چاہیئے کہ اس میں سے بھی منہ نظر آجاوے منہ کا نظر آنا کیا ہے مخلوق بااخلاق اللہ کا مصداق ہونا۔ سالک کا دل آئینہ ہے جس کو مصائب شدائد اس قدر صیقل کر دیتے ہیں کہ اخلاق النبی اس میں منعکس ہو جاتے ہیں اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بہت مجاہدات اور تزکیوں کے بعد اس کے اندر کسی قسم کی کمزورت یا کثافت نہ رہے۔ تب یہ درجہ نصیب ہوتا ہے ہر ایک مومن کو ایک حد تک ایسی صفائی کی ضرورت ہے۔ کوئی مومن بلا آئینہ ہونے کے نجات نہ پائے گا۔ سلوک والا خود یہ صیقل کرتا ہے۔ اپنے کام سے مصائب اٹھاتا ہے۔ لیکن جذبہ والا مصائب میں ڈالا جاتا ہے۔ خدا خود اس کا صیقل ہوتا ہے۔ اور طرح طرح کے مصائب شدائد سے صیقل کر کے اس کو آئینہ کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ دراصل سالک مجذوب دونوں کا ایک ہی نتیجہ ہے۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۲۳-۲۴)

اس خانہ خدا کو بتوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے ایک جہاد کی ضرورت ہے اور اس جہاد کی راہ میں نہیں بتانا ہوں اور یقین دلاتا ہوں اگر تم اس پر عمل کرو گے تو ان بتوں کو توڑ ڈالو گے اور یہ راہ میں اپنی خود تراشیدہ نہیں بتانا بلکہ خدا نے مجھے مامور کیا ہے کہ میں بتاؤں اور وہ راہ کیا ہے؟ میری پیروی کرو اور میرے پیچھے چلے آؤ یہ آواز نئی آواز نہیں ہے مگر کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمُ اللّٰهُ اسی طرح پر اگر تم میری پیروی کرو گے تو اپنے اندر کے بتوں کو توڑ ڈالنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اور اس طرح پر سینہ کو جو طرح طرح کے بتوں سے بھرا ہوا ہے پاک کرنے کے لائق ہو جاؤ گے۔ تزکیہ نفس کے لیے چلے کشیوں کی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے چلے کشیاں نہیں کی تھیں۔ ارہ اور نفی و اثبات وغیرہ کے ذکر نہیں کیے تھے۔ بلکہ ان کے پاس ایک اور ہی چیز تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں محو تھے جو نور آپ میں تھا وہ اس اطاعت کی نالی میں سے ہو کر صحابہ کے قلب پر گرتا تھا اور ماسوی اللہ کے خیالات کو پاش پاش کرتا جاتا تھا تاریکی کے بجائے ان سینوں میں نور بھرا جاتا تھا۔ (الحکم جلد ۳ صفحہ ۱۱۱، اگست ۱۹۸۶ء ص ۳)

یہیں سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص حقیقی نیکی کرنے والا اور خدا تعالیٰ کی رضا کو پانے والا نہیں ٹھہر سکتا اور ان انعام و برکات اور خفائق اور کشف سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ درجہ کے تزکیہ نفس پر ملتے ہیں جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھویا نہ جائے اور اس کا ثبوت خود خدا تعالیٰ کے

پر مجلسِ حبیبِ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کے نمونے پر چلنے کی تاکید فرمائی تو ساتھ ایک استثناء لگا دیا مگر آنحضرتؐ کی صورت میں کوئی استثناء نہیں کیا اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال غلطی سے پاک تھے۔

(ریویو آف ریفرنس جلد ۲ ص ۲ بابت جون سنہ ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۴۷-۲۴۸)

اگر خدا کے محبوب بنا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی راہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔

(الحکم جلد ۳۹ مورخہ ۲۲ اکتوبر سنہ ۱۹۰۳ء)

روحانیت کے نشو و نما اور زندگی کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ خدا تعالیٰ نے رکھا ہے اور وہ تبارِ رسول ہے..... قرآن شریف اگر کچھ بتاتا ہے تو یہ کہ خدا سے یں محبت کرو۔ اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰہِ کے مصداق بنو اور فَاتَّبِعُونِیْ یُحِبُّکُمُ اللّٰہُ پر عمل کرو اور ایسی فناء تم پر آجائے کہ تَبْتَغُوا لَیْسَ بِکُمْ رِجَالٌ سِوَاہِیْ سے تم رنگین ہو جاؤ۔ اور خدا تعالیٰ کو سب چیزوں پر مقدم کرو۔

(الحکم جلد ۳۹ مورخہ ۲۱ اکتوبر سنہ ۱۹۰۳ء)

جس طرح پر آفتاب سے ساری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے اور اُس کا فائدہ کسی خاص حد تک جا کر بند نہیں ہوتا بلکہ جاری رہتا ہے اسی طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات کا آفتاب ہمیشہ چمکتا ہے اور سعادت مندوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰہَ فَاتَّبِعُونِیْ یُحِبُّکُمُ اللّٰہُ یعنی ان کو کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ تو میری اطاعت کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریگا۔ آپ کی سچی اطاعت اور اتباع انسان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتی ہے۔ پس جبکہ آپ کی اتباع کامل اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے پھر کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ ایک محبوب اپنے محبوب سے کلام نہ کرے۔ (الحکم جلد ۳۱ مورخہ ۳۱ مئی سنہ ۱۹۰۳ء)

اللہ تعالیٰ کی محبت کا مل طور پر انسان اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور طرز عمل کو اپنا رہا اور ہادی دنیا لے چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی بابت فرمایا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰہَ فَاتَّبِعُونِیْ یُحِبُّکُمُ اللّٰہُ یعنی محبوب اُسی بننے کے لیے ضروری ہے کہ رُسُوْلُ اللّٰہِ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جاوے یہی اتباع آپ کے اخلاق فاضلہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے۔

(الحکم جلد ۲ مورخہ ۳ جولائی سنہ ۱۹۰۳ء)

نجات اپنی کوشش سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے ہوا کرتی ہے اُس فضل کے حصول کے لیے خدا تعالیٰ نے جو اپنا قانون ٹھہرایا ہوا ہے وہ (اسے) کبھی باطل نہیں کرتا وہ قانون یہ ہے کہ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰہَ فَاتَّبِعُونِیْ یُحِبُّکُمُ اللّٰہُ اور مَنْ یَّتَّبِعْ غَیْرَ الْاِسْلَامِ دِیْنًا فَلَنْ یُّقْبَلَ مِنْہٗ

(البدر جلد ۱۱ مورخہ ۲۱ نومبر سنہ ۱۹۰۳ء)

خدا کے محبوب بننے کے واسطے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی ایک راہ ہے اور کوئی دوسری راہ نہیں کہ تم کو خدا ملاوے..... میں پھر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی راہ کے سوا اور کسی طرح انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ (الحکم جلد ۱۰ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

لَا تُکْفِرُ بَرِّیْتُ قَدْ کَانَتْ لَکُمْ اَسْوَقَ حَسَنَةً فِیْ اِبْرَہِیْمَ..... اَلَا قَوْلُ اِبْرَہِیْمَ لَا لِیْہِ لَا تَسْتَخْفِرُنَّ لَکَ (المستحجنہ) کہ اے ابراہیمؑ

ہر ایک شخص کو خود بخود خدا سے ملاقات کرنے کی طاقت نہیں ہے اس کے واسطے واسطہ کی ضرورت ہے اور وہ واسطہ قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس واسطے جو آپ کو چھوڑتا ہے وہ کبھی بامراد نہ ہوگا انسان کو دراصل بندہ یعنی غلام ہے غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ مالک جو حکم کرے اسے قبول کرے اسی طرح اگر تم چاہتے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض حاصل کرو تو ضرور ہے کہ اس کے غلام ہو جاؤ قرآن کریم میں خدا فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيَ أَنْفُسِهِمْ اس جگہ بندوں سے مراد غلام ہی ہیں نہ کہ مخلوق۔ رسول کریم کے بندہ ہونے کے واسطے ضروری ہے کہ آپ پر درود پڑھو اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو سب حکموں پر کاربند رہو جیسے کہ حکم ہے قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ یعنی اگر تم خدا سے پیار کرنا چاہتے ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے فرماں بردار بن جاؤ اور رسول کریم کی راہ میں فنا ہو جاؤ تب خدا تم سے محبت کرے گا۔ (البدیع جلد ۲ ص ۱۲۷ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۰۹)

جو جس سے پیار کرتا ہے تو اُس سے کلام بغیر نہیں رہ سکتا اسی طرح خدا جس سے پیار کرتا ہے تو اس سے بلا مکالمہ نہیں رہتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جب انسان کو خدا پیار کرنے لگتا ہے تو اس سے کلام کرتا ہے غیب کی خبریں اُس پر ظاہر کرتا ہے اسی کا نام نبوت ہے۔ (البدیع جلد ۲ ص ۱۵۰ مورخہ یکم مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۱۳)

اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کا ایک ہی طریق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرمانبرداری کی جاوے۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ طح طرح کی رسومات میں گرفتار ہیں۔ کوئی مرتا جاتا ہے تو قسم قسم کی بدعات اور رسومات کی جاتی ہیں حالانکہ چاہیے کہ مردہ کے حق میں دعا کریں۔ رسومات کی بجائے اور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مخالفت ہی نہیں ہے بلکہ ان کی ہتھک بھی کی جاتی ہے۔ اور وہ اس طرح سے کہ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کافی نہیں سمجھا جانا اگر کافی خیال کرتے تو اپنی طرف سے رسومات کے گھڑنے کی کیوں ضرورت پڑتی۔ (البدیع جلد ۲ ص ۱۹۰ مورخہ ۲۹ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۲۵)

یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء و رسل اور آئمہ کے آنے سے کیا غرض ہوتی ہے۔ وہ دنیا میں اس لیے نہیں آتے کہ ان کو اپنی پوجا کرانی ہوتی ہے وہ تو ایک خدا کی عبادت قائم کرنا چاہتے ہیں اور اسی مطلب کے لیے آتے ہیں۔ اور اس واسطے کہ لوگ اُن کے کامل نمونہ پر عمل کریں اور اُن جیسے بننے کی کوشش کریں۔ اور ایسی اتباع کریں کہ گویا وہی ہو جائیں۔ مگر افسوس ہے کہ بعض لوگ ان کے آنے کے اصل مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو خدا سمجھ لیتے ہیں اس سے وہ آئمہ اور رسل خوش نہیں ہو سکتے کہ لوگ ان کی اس قدر عزت کرتے ہیں کبھی نہیں وہ اس کو کوئی خوشی کا باعث قرار نہیں دیتے ان کی اصل خوشی اسی میں ہوتی ہے کہ لوگ اُن کی اتباع کریں اور بتعلیم وہ پیش کرتے ہیں کہ سچے خدا کی عبادت کرو اور توحید پر قائم ہو جاؤ اُس پر قائم ہوں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ یعنی اے رسول ان کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اس اتباع کا یہ نتیجہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے گا۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کا طریق یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی جاوے پس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام اور الیاسی اور جو خدا تعالیٰ کے راست باز اور صادق بندے ہوتے ہیں وہ دنیا میں ایک نمونہ ہو کر آتے ہیں جو شخص اس نمونہ کے موافق چلنے کی کوشش نہیں کرتا لیکن اُن کو سجدہ کرنے اور حاجت روائی کے لیے کوتاہی رہو جاتا ہے وہ کبھی خدا تعالیٰ کے نزدیک قابلِ قدر نہیں ہے۔ بلکہ وہ دیکھ لیا کہ مرنے کے بعد وہ امام اُس سے بیزار ہو گا۔

(الحکم جلد ۷، مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۵۷ء ص ۱۷)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقام تو یہ تھا کہ آپ محبوب الہی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو بھی اس مقام پر پہنچنے کی راہ بتائی جیسا کہ فرمایا تِلْكَ رِجَالٌ لَا تُلَاقِيَهُمْ فِي السُّبُلِ فَاطَبَعَهُمْ اللَّهُ فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُعْجِبُكُمْ اللَّهُ يَعْنِي اِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيُخْرِجْكُمْ مِنْ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ طَيِّبٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ اُولَٰئِكَ يَرْجُوْنَ غُفْرٰنًا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ محبوب الہی بن جاؤ تو میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنالے گا۔ اب غور کرو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع محبوب الہی تو بنا دیتی ہے۔ پھر اور کیا چاہیے۔ (الحکم جلد ۷، مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۵۷ء ص ۱۷)

اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اس اتباع کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اور تمہارے گناہوں کو بخش دیگا۔ پس اب اس آیت سے صاف ثابت ہے کہ جب تک انسان کامل مَنُحِ اَنْحَضَتْ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ سے فیوض و برکات پا نہیں سکتا اور وہ معرفت اور بصیرت جو اس کی گناہ آلود زندگی اور نفسانی جذبات کی آگ کو ٹھنڈا کر دے عطا نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ ہیں جو علماء اُمتی کے مضموم کے اندر داخل ہیں۔

(الحکم جلد ۷، مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۵۷ء ص ۱۷)

اے رسول تو ان لوگوں کو کہہ دے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنالے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع انسان کو محبوب الہی کے مقام تک پہنچا دیتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کامل موحّد کا نمونہ تھے۔

(الحکم جلد ۷، مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۵۷ء ص ۱۷)

یہ خصوصیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے اور یہ آپ کی حیات کی ایسی زبردست دلیل ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح پر آپ کے برکات و فیوض کا سلسلہ لا انتہا اور غیر منقطع ہے۔ اور ہر زمانہ میں گویا امت آپ کا ہی فیض پاتی ہے اور آپ ہی سے تعلیم حاصل کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت بنتی ہے جیسا کہ فرمایا ہے اِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يُخْرِجْكُمْ مِنْ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ طَيِّبٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ اُولَٰئِكَ يَرْجُوْنَ غُفْرٰنًا۔ اس امت کو کسی صدی میں خالی نہیں چھوڑتا اور یہی ایک امر ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر روشن دلیل ہے۔

(الحکم جلد ۷، مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۵۷ء ص ۱۷)

مسلمانوں میں اندرونی تفرقہ کا موجب بھی یہی سبب دنیا ہی ہوتی ہے کیونکہ اگر محض اللہ تعالیٰ کی رضا مقدم ہوتی تو آسانی سے سمجھ میں آ سکتا تھا کہ فلاں فرقے کے اصول زیادہ صاف ہیں اور وہ انہیں قبول کر کے ایک ہو جاتے۔

اب جبکہ حب دنیا کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے تو ایسے لوگوں کو کیسے مسلمان کہا جاسکتا ہے جبکہ ان کا خدا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر نہیں اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ یعنی کمو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا۔ اب اس حب اللہ کی بجائے اب اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حب دنیا کو مقدم کیا گیا ہے کیا یہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے؟ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دار تھے؟ کیا وہ سود لیا کرتے تھے یا فرائض اور احکام الہی کی بجا آوری میں غفلت کیا کرتے تھے کیا آپ میں (معاذ اللہ) نفاق تھا۔ مگر ہنہ تھا دنیا کو دین پر مقدم کرتے تھے؟ غور کرو۔ اتباع تو یہ ہے کہ آپ کے نقش قدم پر چلو اور پھر دیکھو کہ خدا تعالیٰ کیسے کیسے فضل کرتا ہے۔ (الحکم جلد ۱۷، مورخہ ۱۷، ص ۱۹۷ ص ۱۹۸)

جو شخص یہ کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر نجات ہو سکتی ہے۔ وہ جھوٹا ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو بات ہم کو سمجھائی ہے وہ بالکل اس کے برخلاف ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دے کہ اگر تم خدا سے پیار کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تم خدا کے محبوب بن جاؤ گے بغیر متابعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص نجات نہیں پاسکتا جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھتے ہیں ان کی کبھی خیر نہیں۔ (بدیع جلد ۲۳، مورخہ ۲۳، جون ۱۹ ص ۱۹ ص ۲۰)

یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پا جانا تھا اس لیے ظاہری طور پر ایک نمونہ اور خدا نمائی کا آلہ دنیا سے اٹھنا تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آسان راہ دکھ دی کہ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي کیونکہ محبوب اللہ مستقیم ہی ہوتا ہے۔ زیغ رکھنے والا کبھی محبوب نہیں بن سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ازدیاد اور تجدید کے لیے ہر نماز میں درود شریف کا پڑھنا ضروری ہو گیا۔ تاکہ اس دعا کی قبولیت کے لیے انتقامت کا ایک ذریعہ ہاتھ آئے۔

(حضرت اقدس کی ایک تقریر اور مسئلہ وحدت الوجود پر ایک خط ص ۲۷ متر حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی؟ قبولیت دعا کے تین ہی ذریعے ہیں۔ اول ان کنتہ تعجبون اللہ فاتبعونی۔ دوم یا ایہا الذین آمنوا اصلوا علیہ وسلم واتسلیموا۔ تیسرا موہبت الہی۔ (حضرت اقدس کی ایک تقریر اور مسئلہ وحدت الوجود پر ایک خط ص ۲۷ ایضاً) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو خدا تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے بغیر اس کے یہ مقام مل ہی نہیں سکتا۔ (الحکم جلد ۳۱، مورخہ ۲۴، جنوری ۱۹ ص ۱۹ ص ۲۰)

ان کنتہ تعجبون اللہ فاتبعونی۔ کہہ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک طبقہ کے انسان کو مخاطب کیا ہے کہ ہر ایک قسم کا سبق مجھ سے لو۔ اور ظاہر ہے۔ کہ جب تک ایک اسوہ سامنے نہ ہو۔ انسان عمل درآمد سے قاصر رہتا ہے۔ ہر ایک قسم کے کمال کے حصول کے لیے نمونہ کی ضرورت ہے۔ انسانی طبائع اسی قسم کی واقع ہوئی ہیں کہ وہ صرف قول سے

مؤثر نہیں ہوتیں جب تک اس کے ساتھ فعل نہ ہو۔ اگر صرف قول ہو۔ تو صد ہا اعتراض لوگ کرتے ہیں۔ دین کی باتوں کو سن کر کہا کرتے ہیں۔ کہ یہ سب باتیں کہنے کی ہیں۔ کون اُن کو بجالا سکتا ہے۔ یونہی بنا چھوڑی ہیں۔ اور ان اعتراضوں کا رد نہیں ہو سکتا۔ جب تک ایک انسان عمل کر کے دکھانے والا نہ ہو۔ (البدیع جلد ۳ ص ۱۴ مورخہ ۱۹۰۵ گشت ۱۹ ص ۴)

خدا کی ذات میں بخل نہیں۔ اور نہ انبیاء اس لیے آئے ہیں کہ اُن کی پوجا کی جاوے۔ بلکہ اس لیے کہ لوگوں کو تعلیم دیں کہ ہماری راہ اختیار کرنے والے ہمارے بخل کیے نیچے آجاویں گے۔ جیسے فرمایا۔ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيُعْزِزْكُمْ بِرَحْمَتِهٖ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تُخْلِفُوْنَ۔ (تو بخدا محبت کرو۔ تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر اسلام ایسا مذہب ہے۔ تو تخت بیزاری ہے ایسے اسلام سے۔ مگر مگر اسلام ایسا مذہب نہیں۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) تو وہ ماخذ ہلائے ہیں کہ جو چاہے اُس کو حاصل کرے۔ وہ نہ تو دنیا کی دولت لائے اور نہ مہاجن بن کر آئے تھے۔ وہ تو خدا کی دولت لائے تھے اور خود اُس کے قاسم تھے پس اگر وہ مال دینا نہیں تھا تو کیا وہ گھٹری واپس لے گئے۔

(الحکم جلد ۸ ص ۳۸ و ۳۹ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۵ گشت ۱۹ ص ۴)

کل انبیاء اولیاء اتقیا۔ اور صالحین کا ایک یہ مجموعی مسئلہ ہے کہ پاک کرنا خدا کا کام ہے اور خدا کے افس فضل کے جذب کے واسطے اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از بس ضروری اور لازمی ہے۔ جیسا کہ فرماتا ہے قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ سورج دنیا میں موجود ہے مگر شہم بنیا بھی تو چاہیئے۔ خدا تعالیٰ کا قانون قدرت نفوذ اور بے فائدہ نہیں ہے۔ جو ذرائع کسی امر کے حصول کے خدا نے بنائے ہیں آخر انہیں کی پابندی سے وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ کان سننے کے واسطے خدا نے بنائے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے۔ آنکھ جو دیکھنے کے واسطے بنائی گئی ہے وہ سننے کا کام نہیں کر سکتی۔ بس اسی طرح خدا کے فضل کے فیضان کے حصول کی جو راہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے اس سے باہرہ کر کیسے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے۔

حقیقی پاکیزگی اور طہارت ملتی ہے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ خود خدا نے فرمادیا کہ اگر خدا کے محبوب بننا چاہتے ہو تو رسول کی پیروی کرو۔ پس وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میں کسی نبی یا رسول کی کیا ضرورت ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت کو باطل کرنا چاہتے ہیں۔ (الحکم جلد ۱۲ ص ۳۲ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۵ گشت ۱۹ ص ۴)

جبکہ خدا تعالیٰ کی محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے وابستہ ہے اور انتخاب کے عملی نمونوں کے دریافت کے لیے جن پر اتباع موقوف ہے حدیث بھی ایک ذریعہ ہے پس جو شخص حدیث کو چھوڑتا ہے وہ طریق اتباع کو بھی چھوڑتا ہے۔ (ریلو پر مباحثہ بنالوی و پکڑا لوی ص ۲)

قُلْ اطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْكَافِرِينَ

ان کو کہہ کہ خدا اور رسول کی اطاعت کرو پس اگر وہ اطاعت سے منہ پھیریں تو خدا کا فروں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان آیات سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ گناہوں کی مغفرت اور خدا تعالیٰ کا پیارا شخصت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے وابستہ ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ کافر ہیں۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۲)

ہر ایک دل اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ ایک حج کے ارادہ کرنے والے کے لیے اگر یہ بات پیش آجائے کہ وہ اس مسیح موعود کو دیکھ لے جس کا تیرہ سو برس سے اہل اسلام میں انتظار ہے۔ تو بموجب نص صریح قرآن اور احادیث کے وہ بغیر اس کی اجازت کے حج کو نہیں جاسکتا بل باجائز اس کے دوسرے وقت میں جاسکتا ہے۔ (تذکرۃ الشہادین ص ۴)

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا
وَضَعْتُ وَلَیْسَ الذَّکَرُ کُلًّا اُنْثٰی وَاِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ وَاِنِّیْ
اُعِیْذُهَا بِکَ وَذُرِّیَّتَہَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ

میں نے ایک مولوی صاحب کی ایک تازہ تصنیف پڑھی ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور اس کی ماں مریم کے سواٹھے مس شیطان سے دنیا میں کسی کی پیدائش پاک نہیں۔ صرف یہی دونوں مریم اور ابن مریم شیطان سے پاک ہیں اور بس۔ اس عبارت کو پڑھ کر مجھے بہت ہی افسوس ہوا کہ میں تو یہ لوگ کافر کہتے ہیں۔ اور اپنا یہ حال ہے کہ تمام انبیاء اور علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پاکوں کے سردار ہیں بغیر اللہ مس شیطان سے محفوظ نہیں سمجھتے۔ گویا ان کے نزدیک بے ایمان و اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں شیطان کا حصہ تھا۔ مگر حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کی پیدائش میں شیطان کا حصہ نہ تھا۔ بار بار افسوس آتا ہے کہ ان لوگوں کی حالت کہاں تک پہنچ گئی ہے انا للہ وانا الیہ راجعون۔

یہ لوگ اپنے اس دعویٰ کی دلیل میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو صحیح بخاری میں ہے اور نہیں سوچتے کہ سب سے مقدم تو قرآن شریف ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلْطٰنٌ میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں۔ کیا آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کے نزدیک عباد میں شامل نہ تھے۔ اول تو جو حدیث قرآن شریف کے مخالف ہو وہ حدیث ہی نہیں خواہ بخاری میں ہو اور خواہ مسلم میں ہو۔ دوسرا جس حدیث سے حضرت

نبی کریم محمد مصطفیٰ عجیب خدا محبوب اسی کی تمام نبیوں کے سردار کی اس قدر تک اور توہین لازم آتی ہو۔ کیونکہ ایک مسلمان کی نفی مان سکتی ہے کہ اسے صحیح حدیث تسلیم کر لے ان لوگوں میں کچھ شرم اور حیا باقی نہیں رہی۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ناجائز جملے کرتے ہیں۔

اگر ان لوگوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ محبت ہوتی۔ تو یہ لوگ اس حدیث کے یہ معنی نہ کرتے۔ یہ ایک کلام کے واسطے ایک شان نزول ہوتا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم کے واسطے ضرورتاً اس قسم کے لفظ لولے گئے ہیں کہ مریم صدیقہ تھی اور حضرت عیسیٰ کا روح خدا کی طرف سے تھا۔ ایسا ہی حدیث میں ضرورتاً یہ کلمات بولے گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش مس شیطان سے پاک تھی اور یہ ضرورت اس طرح سے واقعہ ہوئی تھی۔ کہ یہودی لوگ کہا کرتے تھے بلکہ اب تک کہتے ہیں کہ حضرت مریم نوحہ باللہ زانیہ تھیں اور یسوع کی پیدائش ناجائز تھی اور مس شیطان سے تھی۔ اس الزام کے جواب میں خدا تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں یہ بات فرمائی۔ کہ یہ الزام جھوٹے ہیں۔ بلکہ مریم صدیقہ تھی اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش مس شیطان سے پاک تھی۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی والدہ ماجدہ کے متعلق کبھی کسی کا فکر ایسا دہم و گمان بھی نہ ہوا تھا بلکہ سب کے نزدیک آپ اپنی ولادت کی رو سے طیب اور طاهر تھے اور آپ کی والدہ عقیقہ اور پاکدامن تھی اس لیے آپ کی نسبت یا آپ کی والدہ ماجدہ کی نسبت ایسے الفاظ بیان کرنے ضروری نہ تھے کہ وہ مس شیطان سے پاک ہے۔ مگر حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ کی نسبت یہودیوں کے بہتان کی وجہ سے ایسے بری کرنے والے الفاظ کی ضرورت پڑی۔ یہی حال دیگر انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ ان کے متعلق بھی نہ کبھی ایسا اعتراض ہوا اور نہ اس کے دفعیہ کی ضرورت کبھی محسوس ہوئی۔ افسوس ہے۔ کہ ان علماء کو یہ خبر بھی نہیں کہ یہ باتیں کیوں قرآن و حدیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ایسی باتیں کسی بہتان کے دفع کرنے کے لیے آتی ہیں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے۔ کہ مریم صدیقہ پر ایک بڑا بہتان باندھا گیا تھا۔ اسی واسطے خدا تعالیٰ نے اس کا نام صدیقہ رکھ دیا۔ افسوس ہے نہ تو ان لوگوں کے اکابر سمجھتے ہیں اور نہ ان کا اقتداء کرنے والوں کو کچھ خیال آتا ہے کہ ایسے عقیدہ سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر داغ لگایا جاتا ہے اگر قرآن شریف میں خدا کے بندوں کا مس شیطان سے پاک ہونے کا ذکر بھی نہ ہوتا۔ تب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت اور آپ پر ایمان کا یہ تقاضا ہونا چاہیے تھا کہ ایسا ناپاک عقیدہ آپ کے متعلق نہ رکھا جاتا۔

حضرت مریم کے متعلق یہ دعویٰ کہ اِنِّیْ اَعْیَنْتُہَا بِکَ وَذَرَّیْتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ۔ مگر یہ دعویٰ اسی اعتراض کے رفع کرنے کے واسطے ذکر کی گئی ہے۔ ورنہ خدا کے انبیاء اور اولیاء کے متعلق تو پہلے سے اللہ تعالیٰ کا خاص ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو مقدس رسول بنایا جاوے گا وہی ارادہ اسی ابتداء سے ان کی پیدائش اور تمام امور کو مقدس رکھتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام تو مادرِ ادا پاک ہوتے ہیں اور شیطان سے دور رکھے جاتے ہیں۔ دنیا میں پیدائش و قسم کی ہوتی ہے۔ ایک رحمانی اور دوسری شیطانی۔ خدا تعالیٰ کے تمام نیک بندوں کی پیدائش رحمانی ہوتی ہے۔ شیطان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور انہیں کے

متعلق کہا جاتا ہے کہ مردوح جتنہ ان کا روح خدا کی طرف سے ہوتا ہے اس میں حضرت عیسیٰ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے خدا کا
کے تمام نیک بندوں کی روح خدا کی طرف سے آتی ہے۔

زخشری نے بخاری کے حاشیہ میں اس حدیث کے یہی معنی کیے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ یہ علماء زخشری کو اچھا نہیں سمجھتے مگر
ہمارے خیال میں وہ ان علماء سے بہتر اور افضل تھا۔ گو معتزلی تھا مگر اس کے ایمان نے گوارا نہ کیا کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی
عظمت پر داغ لگا دے بلکہ اس کے دل میں اسلامی غیرت اور محبت نے جوش مارا۔ اصل میں ان لوگوں میں نزکیۃ نفس نہیں ہے
جب انسان نزکیۃ نفس اختیار کرتا ہے۔ تو قرآن شریف کے معانی اور معارف اس پر کھولے جاتے ہیں۔

(بدر جلد ۶ ص ۳۳۱ مورخہ ۲۴ اکتوبر سنہ ۱۹ ص ۸۷)

حضرت یسح اور ان کی ماں مریم پر پیہر کا اعتراض تھا۔ مسیح کو وہ لوگ ناجائز ولادت کا الزام لگاتے اور مریم کو زانیہ
کہتے تھے۔ قرآن شریف کا کام ہے کہ انبیاء پر سے اعتراضات کو رفع کرے اس لیے اس نے مریم کے حق میں زانیہ کی بجائے
صدیقہ کا لفظ رکھا اور مسیح کو مس شیطان سے پاک کہا اگر ایک محلہ میں صرف ایک عورت کا تبرہ کیا جاوے اور اس کی
نسبت کہا جاوے کہ وہ بدکار نہیں ہے تو اس سے یہ الزام لازم نہیں آتا کہ باقی کی سب ضرور بدکار ہیں صرف یہ معنی ہوتے
ہیں کہ اس پر جو الزام ہے وہ غلط ہے یا اگر ایک آدمی کو کہا جاوے کہ وہ بھلا مانس ہے تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہوتے کہ
باقی کے سب لوگ بھلے مانس نہیں بلکہ بدکار ہیں اسی طرح یہ ایک مقدمہ تھا کہ مسیح اور اس کی ماں پر الزام لگائے گئے تھے خدا نے
شہادت دی کہ وہ الزاموں سے بری اور پاک ہیں۔ کیا عدالت اگر ایک ملزم کو قتل کے مقدمہ میں بری کر دے تو اس سے
یہ لازم آوے گا کہ باقی کے سب لوگ اس شہر کے ضرور قاتل اور خونخوار ہیں غرضیکہ اس قسم کی بدعات اور فساد پھیلے ہوئے تھے
جن کے دور کرنے کے لیے خدا نے ہمیں مبعوث کیا ہے۔ (البدر جلد ۳ ص ۱۵۰ مورخہ ۱۶ اپریل سنہ ۱۹ ص ۸۷)

تمام انبیاء اور صلی مس شیطان سے پاک ہوتے ہیں حضرت یسح کی کوئی خصوصیت نہیں۔ اُن کی صراحت اس
واسطے کی ہے کہ اُن پر ایسے ایسے اعتراض ہوئے اور کسی نبی پر چونکہ نہیں ہوئے۔ اس لیے اُن کے لیے صراحت کی ضرورت
بھی نہ پڑی دوسرے نبیوں یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ ہوتے تو یہ بھی ایک قسم کی توہین ہے۔ کیونکہ اگر
ایک مسلم و مقبول نیک آدمی کی نسبت کہا جاوے کہ وہ تو زانی نہیں یہ اُس کی ایک رنگ میں ہتک ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود اہل مکہ تسلیم کر چکے ہوئے تھے کہ وہ مس شیطان سے پاک ہے تب ہی تو آپ
کا نام انہوں نے امین رکھا ہوا تھا اور آپ نے اُن پر پتھر کی کیا کہ قد لبثت فی کسم عمر۱۰ پھر کیا ضرورت تھی کہ
آپ کی نسبت بھی کہا جاتا۔ یہ الفاظ حضرت یسح کی عزت کو بڑھانے والے نہیں ہیں اُن کی برأت کرتے ہیں اور ساتھ
ہی ایک کلنک کا بھی پتہ دیدیتے ہیں کہ اُن پر الزام تھا۔ (الحکم جلد ۷ ص ۱۶۰ مورخہ ۳۰ اپریل سنہ ۱۹ ص ۸۷)

اصل میں یہ مسئلہ اس طرح سے ہے۔ کہ قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ پیدائش و قسم کی ہوتی ہے ایک سُرُح القدس

ایک شخص کے چہرہ پر سیاہی کا داغ ہوا اور اسے صاف کر دیا جائے تو یہ کسی حماقت ہو کہ ایک شخص جس کے چہرہ پر وہ داغ نہیں بلکہ خوبصورت اور روشن چہرہ رکھتا ہو اس سے اس سیاہی کے داغ والے کو افضل کہا جاوے صرف اس لیے کہ اس کا داغ صاف ہوا ہے۔
(الحکم جلد ۳۵۹ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۵۸ء ص ۱۱)

فَنَادَتْهُ الْمَلِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْحَرَابِ أَنَّ اللَّهَ
يُبْشِرُكَ بِجَنِيِّ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا
وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں سنگیا کہ کسی فاحشہ عورت نے اگر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حضور رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔
(دافع البلاء و معیار اعلیٰ الاصطفاء ص ۱۴۱ تا ۱۴۲ حاشیہ)

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
إِلَّا رَمْزًا وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالنَّعْشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

(سوال پیش ہوا) کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بابت جو آیا ہے کہ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا کیا اس سے یہ مراد ہے کہ وہ کلام نہ کریں گے۔
فرمایا۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ کہ۔ (الحکم جلد ۳۵۹ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۵۸ء ص ۱۱)

اِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَوْمَئِذٍ إِنَّ اللَّهَ يَبْشِرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ فَاسْمُ
الْمَسِيحِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ

المُقَرَّرِينَ

(اِسْمُهُ الْمَسِيحُ) یہ لفظ مسیح ہے جس کے معنی خلیفہ کے ہیں عربی اور عبرانی میں حدیثوں میں مسیح لکھا ہے اور قرآن میں خلیفہ لکھا ہے۔
(الحکم جلد ۶، صفحہ ۲۵۷، مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۷۷ء)

قولہ مسیح کے دوبارہ آنے پر ایک یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجِئْهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اور حضرت مسیح نے اُس زمانہ میں جبکہ وہ یہودیوں کے لیے مبعوث ہوئے عورت نہیں پائی اس لیے ماننا پڑا کہ پھر وہ آویں گے تب دنیا کی وجہا اُن کو نصیب ہوگی۔

اقول۔ یہ خیال بالکل بیہودہ ہے۔ قرآن شریف میں یہ لفظ نہیں کہ وَجِئْهَا عِنْدَ أَهْلِ الدُّنْيَا۔ دنیا داروں اور دنیا کے کتوں کی نظر میں تو کوئی نبی بھی اپنے زمانے میں وجہ نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے کسی نبی کو تسلیم نہیں کیا بلکہ قبول کرنے والے اکثر متعصبا اور غرباء ہوئے ہیں جو دنیا سے بہت کم حصہ رکھتے تھے سو آیت کے یہ معنی نہیں کہ پہلے زمانے میں عیسیٰ کو دنیا کے رئیسوں اور امیروں اور کرسی نشینوں نے قبول نہ کیا لیکن دوسری مرتبہ قبول کریں گے۔ بلکہ قرآن کے عام محاورہ کے رو سے آیت کے یہ معنی ہیں کہ دنیا میں بھی راستبازوں میں مسیح کی عزت ہوئی اور وجاہت مائی گئی جیسا کہ نبی نے ان کو مع اپنی تمام جماعت کے قبول کیا اور اُن کی تصدیق کی اور بتوں نے تصدیق کی اور قیامت میں بھی وجاہت ظاہر ہوگی۔ پھر میں کہتا ہوں کہ کیا اب تک حضرت عیسیٰ کو دنیا کی وجاہت نصیب نہ ہوئی حالانکہ چالیس کروڑ انسان اُن کو خدا کر کے ماننا ہے۔ کیا وجاہت کے لیے زندہ موجود ہونا بھی ضروری ہے اور مرنے کے بعد وجاہت جاتی رہتی ہے۔ ماسوا اس کے مسیح علیہ السلام کا دنیا میں دوبارہ آنا کسی طرح موجب وجاہت نہیں بلکہ آپ لوگوں کے عقیدے کے موافق اپنی حالت اور مرتبہ سے متنزل ہو کر آئیں گے امتی بن کے امام مہدی کی صحبت کریں گے مقتدی بن کر اُن کے پیچھے نماز پڑھیں گے پس یہ کیا وجاہت ہوئی بلکہ یہ تو قضیہ معکوسہ اور نبی اولوالعزم کی ایک ہتک ہے۔ اور یہ کہنا کہ ان سب باتوں کو وہ اپنا فخر سمجھیں گے بالکل بے ہودہ خیال ہے۔ لیکن اگر آسمان سے نازل نہ ہوں تو یہ ان کی وجاہت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ غرض واپس آنے میں کوئی وجاہت نہیں بلکہ بقول شیخ سعدی سخت است پس از جاہ محکم بردن دوسرے کے حکم کے نیچے اسلام کی خدمت کریں گے۔ اور مجد د صاحب اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ علماء اسلام اُن کے منکر ہو جائیں گے اور قریب ہے کہ اُن پر حملہ کریں“ دیکھو یہ خوب وجاہت ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ ملا مقابلہ کے لیے اُنھیں گے اور آثار سے علوم ہوتا ہے جیسا کہ حج الکرامہ میں ہے کہ اُن کی تکفیر بھی ہوگی کیونکہ مہدی اور اس کی جماعت پر کفر کا فتویٰ لکھا جائے گا اور علماء امت اس کو کافر اور کذاب اور دجال کہیں گے پس جبکہ مہدی موعود مع اپنی جماعت کے کافر اور دجال نظر آئے

جائیں گے تو اس سے یقینی طور پر معلوم ہوا کہ مسیح موعود پر بھی کفر کا فتویٰ لگے گا کیونکہ وہ ہمدی اور اُس کی جماعت سے الگ نہیں ہوں گے۔ اب دیکھو کہ آثارِ صحیحہ سے ثابت ہو گیا کہ مسیح موعود کو نالائق بد بخت پلید طبع مولوی کا فرٹھراٹھ لگے اور جہاں کہیں گے اور کفر کا فتویٰ ان کی نسبت لکھا جائے گا۔ اب انصافاً سوچو کہ کیا یہی وجاہت ہے جس کے لیے مسیح کو دوبارہ دنیا میں آنا ضروری ہے؟ کیا ناچیز اور ذلیل ملاؤں سے گالیاں کھانا اور کافر اور دجال کہلانا یہی وجاہت ہے؟ آثارِ صحیحہ سے ثابت ہے کہ مسیح موعود کی جس قدر پلید ملاؤں کے ہاتھ سے بے عزتی ہوئی اور جس قدر وہ ناپاک طبع مولویوں کے مُنہ سے کافر اور فاسق اور دجال کے الفاظ سنیں گے وہ نہایت درجہ کی ہتک ہوگی جو پلید طبع مولوی فتوے لکھنے والے کریں گے اور خدا کا ان مولویوں پر غضب ہوگا۔ آثارِ صحیحہ میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کے وقت کے مولوی تمام روئے زمین کے نساہل سے بدتر اور پلید تر ہوں گے کیونکہ وہ مسیح جیسے راست باز کو کافر اور دجال ٹھہرائیں گے۔ غرض مسیح موعود کو جو مولویوں سے عزت اور وجاہت ملے گی وہ یہ ہے۔ لیکن جو شخص خدا کے نزدیک خدا کے فرشتوں کے نزدیک خدا کے نیک بندوں کے نزدیک عزت اور وجاہت رکھتا ہے اگر پلید جاہلوں کے نزدیک وہ کافر اور دجال ہو تو اس سے اُس کا کیا نقصان ہوا

۴۔ مرنوری فشانہ و سگ بانگ می زند سگ را بر سر ششم تو با ماہمت با صیت

اور یہ بھی سوچو کہ اگر وجاہت کے لیے دنیا داروں کی اطاعت اور تعظیم شرط ہے تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے کفار کے ہاتھ سے نکالے گئے اور دُکھ دیشے گئے تو کیا اُس وقت آپ وجہ نہ تھے؟ اور مکہ کی فتح کے بعد وجہ یہ ہوئے؟ غرض آپ کا یہ اعتراض دینی اور روحانی دور اندیشی کی بنا پر نہیں بلکہ دنیا داری اور رسم اور عادت کے گندے تصورات سے پیدا ہوا ہے بہتر ہے نبی دنیا میں ایسے آئے کہ دوا دیوں نے بھی اُن کو قبول نہیں کیا تو کیا وہ وجہ نہیں تھے؟ اور حضرت مسیح علیہ السلام کب قبولیت سے بکلی خالی رہے تھے صد ہا لوگوں نے اُن کو قبول کر لیا یہی علیہ السلام نے مع اپنی تمام جماعت کے قبول کیا۔ حواریوں نے قبول کیا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک بادشاہ نے بھی قبول کیا تھا۔ اس بات کے عیسائی بھی قائل ہیں۔ اب اس سے زیادہ اور کیا وجاہت ہوگی۔ یہ وجاہت تو ان کو اپنے زمانے میں حاصل ہوئی۔ یہاں تک کہ انجیل میں لکھا ہے کہ صد آدمی اہل حاجت نیاز مندی کے ساتھ اُن کے گرد رہتے تھے اور ہجوم کی وجہ سے بعض دفعہ اُن کو ملنا مشکل ہو جاتا تھا اور اگرچہ بعض مولوی یہودیوں نے ان کو کافر کہا مگر جس زور شور سے مسیح موعود کی تکفیر ہوئی ایسی تکفیر حضرت عیسیٰ کی نہیں ہوئی۔ بلکہ انجیل سے ثابت ہے کہ اکثر کفار کے دلوں میں بھی حضرت عیسیٰ کی وجاہت تھی اور پھر موت کے بعد تو وہ وجاہت ہوئی کہ خدا بنائے گئے۔ اور ہمارے مخالف مولویوں کو تو یہ اقرار کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی خدا بننے کی وجاہت بھی دیکھ لی اور دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کے عقیدہ کے روسے وہ اب تک زندہ موجود ہیں اور یورپ کے تمام طاقتور بادشاہ مع اپنے ارکانِ دولت کے اُن کو خدائے ذوالجلال مانتے ہیں کیا ایسی وجاہت کسی دوسرے انسان کی ہوئی۔

ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں خدا تعالیٰ کی زمین پر بعض راست باز اپنی راست بازی اور تعلق باللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل اور اعلیٰ ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت فرمایا ہے وَجِئْنَا فِي السَّمَاءِ وَالْآخِرَةِ ذَوِي الْمَقَرَّةِ بَيْنَ جَنِّسٍ کے یہ معنی ہیں کہ اُس زمانہ کے مقربوں میں سے یہ بھی ملیک تھے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ سب مقربوں سے بڑھ کر تھے بلکہ اس بات کا امکان نکلتا ہے کہ بعض مقرب ان کے زمانہ کے ان سے بہتر تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ صرف بنی اسرائیل کی بھٹیروں کے لیے آئے تھے اور دوسرے ملکوں اور قوموں سے ان کو کچھ تعلق نہ تھا پس ممکن بلکہ قریب قیاس ہے کہ بعض انبیاء جو نہ نقصان میں داخل ہیں وہ اُن سے بہتر اور افضل ہوں گے اور جیسا کہ حضرت موسیٰ کے مقابل پر آخر ایک انسان کل آیا جس کی نسبت خدا نے عَلَّمْنَاهُ مِمَّا لَدُنَّا عَلِيمًا فرمایا تو پھر حضرت عیسیٰ کی نسبت جو موسیٰ سے کمتر اور اس کی شریعت کے پیرو تھے اور خود کوئی کامل شریعت نہ لائے تھے اور ختمہ اور مسائل فقہ اور وراثت اور حرمت خنزیر وغیرہ میں حضرت موسیٰ کی شریعت کے تابع تھے کیونکہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالا طلاق اپنے وقت کے تمام راست بازوں سے بڑھ کر تھے جن لوگوں نے ان کو خدا بنایا ہے جیسے عیسا ئی یا وہ جنہوں نے خواہ مخواہ خدائی صفات انہیں دی ہیں جیسا کہ ہمارے مخالف اور خدا کے مخالف نام کے مسلمان وہ اگر ان کو اوپر اٹھاتے اٹھاتے آسمان پر چڑھا دیں یا عرش پر بٹھایاں یا خدا کی طرح پرندوں کا پیدا کرنے والا قرار دیں تو ان کو اختیار ہے۔ انسان جب حیا اور انصاف کو چھوڑ دے تو جو چاہے کہے اور جو چاہے کرے لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی۔ مسلمانوں میں یہ جو مشہور ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں مس شیطان سے پاک ہیں اس کے معنی نادان لوگ نہیں سمجھتے اصل بات یہ ہے کہ پلید یہودیوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں پر سخت ناپاک الزام لگائے تھے اور دونوں کی نسبت نفوذ باللہ شیطانی کاموں کی تہمت لگاتے تھے سو اس افترا کا رد ضروری تھا پس اس حدیث کے اس سے زیادہ کوئی معنی نہیں کہ یہ پلید الزام جو حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں پر لگائے گئے ہیں یہ صحیح نہیں ہے بلکہ ان معنوں کر کے وہ مس شیطان سے پاک ہیں۔ اور اس قسم کے پاک ہونے کا واقعہ کسی اور نبی کو کبھی پیش نہیں آیا۔ ردائع البلاء و معیار اہل الاصلطفاء آخری باب ص ۲۷ حاشیہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی مسیح کو اس کی زندگی میں وجاہت یعنی عزت اور مرتبہ اور عام لوگوں کی نظر عظمت اور بزرگی ملے گی اور آخرت میں بھی۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت مسیح نے میر و دوس اور بلاطوس کے علاقہ میں کوئی عزت نہیں پائی بلکہ غایت درجہ کی تحقیر کی گئی۔ اور یہ خیال کہ دنیا میں پھر اگر عزت اور بزرگی پائیں گے یہ ایک بے اصل دہم ہے جو نہ صرف خدا تعالیٰ کی کتابوں کے منشاء کے مخالف بلکہ اس کے قدیم قانون قدرت سے بھی متضاد اور مبطل اور پھر ایک بے ثبوت امر ہے مگر واقعی اور سچی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اُس بد بخت قوم کے ہاتھ سے نجات پا کر جب ملک پنجاب کو اپنی تشریف آوری سے فخر بخشا تو اس ملک میں خدا سے تعالیٰ نے اُن کو بہت عزت دی اور بنی اسرائیل کی وہ دس قومیں جو گم

تھیں اس جگہ اگر ان کو مل گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اس ملک میں اگر اکثر ان میں سے بد مذہب میں داخل ہو گئے تھے اور بعض ذیل قسم کی بت پرستی میں جنس گئے تھے۔ سو اکثر ان کے حضرت مسیح کے اس ملک میں آنے سے راہ راست پر آ گئے اور چونکہ حضرت مسیح کی دعوت میں آنے والے بنی کے قبول کرنے کے لیے وصیت تھی اس لیے وہ دس فرقے جو اس ملک میں اگر افغان اور کشمیری کلاٹے آخر کار سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ غرض اس ملک میں حضرت مسیح کو بڑی وجاہت پیدا ہوئی اور حال میں ایک سکھ ملہ ہے جو اسی ملک پنجاب میں سے برآمد ہوا ہے اُس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام پالی تحریر میں درج ہے اسی زمانہ کا سکھ ہے جو حضرت مسیح کا زمانہ تھا۔ اس سے یقین ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس ملک میں اگر شاہانہ عزت پائی۔ اور غالباً یہ سکھ ایسے بادشاہ کی طرف سے جاری ہوا ہے جو حضرت مسیح پر ایمان لے آیا تھا۔ ایک اور سکھ برآمد ہوا ہے اس پر ایک اسرائیلی مرد کی تصویر ہے۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی حضرت مسیح کی تصویر ہے مگر ان میں ایک یہ بھی نایت ہے کہ مسیح کو خدا نے ایسی برکت دی ہے کہ جہاں جائے گا وہ مبارک ہوگا۔ سوان سکوں سے ثابت ہے کہ اُس نے خدا سے بڑی برکت پائی اور وہ فوت نہ ہوا جب تک اس کو ایک شاہانہ عزت نہ دی گئی۔

(سیح ہندوستان میں ص ۵۱-۵۲)

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ

کَل کے لفظ سے درمیان کی عمر کا آدمی مراد لیتے ہیں۔ مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں دیکھیے جو لکھتا ہے کتاب اللہ متع اکتب ہے اُس میں کَل کے معنی جوان مضبوط کے لکھے ہیں اور یہی معنی قاموس اور تفسیر کشاف وغیرہ میں موجود ہیں اور سابق سابق آیات کا بھی انہیں معنوں کو چاہتا ہے۔ کیونکہ اللہ جل شانہ کا اس کلام سے مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم نے خود دسالی کے زمانہ میں کلام کر کے اپنے نبی ہونے کا اظہار کیا پھر ایسا ہی جوانی میں بھر کر اور مبعوث ہو کر اپنی نبوت کا اظہار کر چکا سو کلام سے مراد وہ خاص کلام ہے جو حضرت مسیح نے اُن یہودیوں سے کیا تھا جو یہ الزام اُن کی والدہ پر لگاتے تھے اوجع ہو کر آئے تھے کہ اے مریم تو نے یہ کیا کام کیا۔ پس یہی معنی منشاء کلام الہی کے مطابق ہیں اگر ادھیڑ عمر کے زمانہ کا کلام مراد ہوتا تو اس صورت میں یہ آیت نعوذ باللہ لغو ٹھہرتی گویا اس کے یہ معنی ہوتے کہ مسیح نے خود دسالی میں کلام کی اور پھر پیرانہ سالی کے قریب پہنچ کر کلام کر لیا اور درمیان کی عمر میں بے زبان رہے گا مطلب تو صرف اتنا تھا کہ دو مرتبہ اپنی نبوت پر گواہی دے گا منصف کے لیے ایک بخاری کا دیکھنا ہی کافی ہے۔ (الحق دہلی ص ۳)

حضرت عیسیٰ کی نسبت لکھا ہے کہ وہ ہمہ میں بولنے لگے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیدا ہوتے ہی باد و چار مہینہ کے بولنے لگے بلکہ اس سے مطلب ہے کہ جب وہ دو چار برس کے ہوئے کیونکہ یہی وقت تو بچوں کا پنکھوڑوں میں کھیلنے کا ہوتا ہے اور ایسے بچے کے لیے باتیں کرنا کوئی تعجب انگیز امر نہیں ہماری لڑکی امتہ الحفیظ بھی بڑی باتیں کرتی ہے۔ [الحکم علیہ السلام ص ۱۹۰-۱۹۱]

قَالَتْ رَبِّ اَنْىٰ يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِىْ بَشْرٌ ۗ قَالَ
 كَذٰلِكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ
 فَيَكُوْنُ ۝

اِنْ قِيلَ اِنَّ الْمَسِيْحَ قَدْ خُلِقَ مِنْ غَيْرِ اَبٍ مِنْ يَدِ الْقُدْرَةِ - وَهٰذَا اَمْرٌ فَوْقَ الْعَادَةِ -
 فَلَا يَتِمُّ هُنَاكَ ثَمَانُ الْمَسْأَلَةِ - وَقَدْ وَجِبَ الْمَضَاهَا كَمَا لَا يَخْفَىٰ عَلَى الْقَرِيبَةِ الْوَقَادَةِ -
 قُلْنَا اِنَّ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ غَيْرِ اَبٍ دَاخِلٌ فِي عَادَةِ اللّٰهِ الْقَدِيرِ الْحَكِيمِ - وَلَا نُسَلِّمُ اَنَّهُ خَارِجٌ
 مِنَ الْعَادَةِ وَلَا هُوَ خَرَجَ بِالشَّرِّ لِنَبِيِّهِ - فَاِنَّ الْاِنْسَانَ قَدْ يَتَوَلَّدُ مِنْ لُطْفَةِ الْاِمْرَةِ وَخَدِّهَا
 وَلَوْ عَلَى سَبِيلِ الشَّدَرَةِ - وَلَيْسَ هُوَ بِخَارِجٍ مِنْ قَانُونِ الْقُدْرَةِ بَلْ لَهُ لُطَافٌ وَفَصْلٌ فِي حَلِّ
 قَوْمٍ وَقَدْ ذَكَرَهَا الْاَطْبَاءُ مِنْ اَهْلِ الْعَجْرِ بَتَرٍ - لَعَمْرُكَ قَبْلَ اَنْ هَذِهِ الْوَاقِعَةُ فَلَيْلَتُ
 نَسْبَةٍ اِلَى مَا خَالَفَهَا مِنْ قَانُونِ التَّوَلُّدِ وَكَذٰلِكَ كَانَ خَلْقُ مِنَ اللّٰهِ الْوَحِيدِ - وَكَانَ
 كَيْثَلُهُ فِي الشَّدَرَةِ وَكُنَى هَذَا الْقَدْرُ لِلْسَّعِيدِ فَاِذَا وُلِدَتْ تَوَلَّدَتْ مَا وَكَانَتْ صَبِيَّةً تَوَلَّدَتْ
 مَعْنًى فِي هَذِهِ الْقَرِيْبَةِ - فَمَا تَتْ وَلَقِيَتْ حَيًّا مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ذِي الْعِزَّةِ - وَلَا شَكَّ اَنَّ هَذِهِ
 الْوَاقِعَةُ نَادِرَةٌ نَسْبَةً اِلَى الطَّرِيقِ الْمُتَعَارَفِ الْمَشْهُورِ - وَيَكْفِي لِمَضَاهَا الْاِسْتِرَاكُ
 فِي الشَّدَرَةِ بِهَذَا الْقَدْرِ عِنْدَ اَهْلِ الْعَقْلِ وَالشُّعُورِ - (خطبه الهايمية حاشية ۴۹-۵۰)

(ترجمہ) اگر کہا جائے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بے باپ پیدا ہوئے تھے اور یہ ایک امر فوق العادہ ہے پس شانِ مخالفت پوری نہیں ہوتی ہے اور
 باہم مشابہت کا ہونا ضروری ہے جو سلیم الطبع لوگوں پر پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ انسان کا بے باپ پیدا کرنا عادت الدن میں اعلیٰ ہے
 اور ہم اس کو قبول نہیں کرتے کہ یہ خارج از عادت ہے اور نہ لائق ہے کہ اس بات کو قبول کیا جائے کس لیے کہ انسان کبھی عورت کے لطفہ
 سے بھی پیدا ہو جاتا ہے اگرچہ بات نامور ہو اور یہ امر قانون قدرت سے بھی خارج نہیں ہے بلکہ ہر قوم میں اس کی نظیریں پائی جاتی ہیں اور
 ہل تجربہ طبیعوں نے ایسی نظیروں کا ذکر کیا ہے۔ ہاں ہم یہ بات قبول کر سکتے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا قلیل الوقوع امر ہے نسبت اس
 امر کے کہ اس کا مخالف ہے اور اس امر عجیب کے مشابہ میری پیدائش ہے کس لیے کہ میں تو ام پیدا ہوا ہوں اور میرے ساتھ ایک لڑکی
 پیدا ہوئی تھی جو وہ مرگئی اور میں زندہ رہ گیا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واقعہ بھی نسبتاً عام پیدائش کے قاعدہ سے عجیب ہے
 اور مشابہت کے لیے اسی قدر اشتراک کافی ہے۔ (خطبہ الهایمہ حاشیہ ۴۹-۵۰)

تَمَّا عَلِمَ أَنَّ ثَوْلَدَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مِنْ غَيْرِ أَبِي مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِهَذَا الطَّرِيقِ - تَنْبِيْهُ
 لِيَهُودٍ وَعَلَمٌ لِّسَاعَتِهِمْ وَإِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الثَّبُوَّةَ مُنْتَزَعٌ مِنْهُمْ بِالْحَقِيقَةِ - (خطبہ الامامیہ صفحہ ۴۹-۵۰)
 وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَرْيَمَ وَجَدَتْ حَامِلًا قَبْلَ النِّكَاحِ - وَمَا كَانَ لَهَا أَنْ تَشْرُوحَ لِعَهْدِ
 سَبَقٍ مِنْ أُمِّهَا بَعْدَ الْإِجْحَاجِ - قَالَ أَمْرٌ مَحْصُورٌ فِي الْإِحْتِمَالَيْنِ - عِنْدَ ذَوِي الْعَيْنَيْنِ - أَمَّا
 أَنْ يُقَالَنَّ إِنَّ عِيسَى خُلِقَ مِنْ حِلْمَةِ اللَّهِ الْعَلَامَةِ - أَوْ يُقَالَنَّ وَلَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ إِنَّهُ مِنَ الْحَرَامِ
 وَلَا يُجِبُ سَبِيلًا إِلَى حَمْلِ مَرْيَمَ مِنَ النِّكَاحِ - فَإِنَّ أُمَّهَا كَانَتْ عَاهَدَتْ اللَّهَ أَنَّهَا تَتْرُكُهَا
 مُحَرَّرَةً سَادَةً وَكَانَتْ عَهْدُهَا هَذَا فِي آيَاتِهَا وَاللَّقَاحِ - وَهَذَا أَمْرٌ نَكْبَتُهُ مِنْ
 شَهَادَةِ الْفَرَّاقِ وَالْإِنْعِيْلِ فَلَا تَتْرُكُوا سَبِيلَ الْحَقِّ وَالْفَلَاحِ - هَذَا لِمَنْ اسْتَوْضَعَتْهُ
 فِطْرَتُهُ - وَلَا تَقْبَلْ خَارِقَ الْعَادَةِ عَادَتُهُ - وَآمَنُ خَشْيَتُهُ مِنْ بَكَمَالٍ قُدْرَةِ اللَّهِ الْأَعْلَى
 وَتَوْفُؤٍ مِنْ بَأْسِهِ إِنَّ لِكَيْسًا يُخْلَقُ مِنْ وَرَقٍ الْأَشْجَارِ عِيسَى - وَكَمْ مِنْ دُودٍ فِي الْأَرْضِ
 لَيْسَ لَهَا أَلْوَابٌ - فَأَيُّ عَجَبٍ يَأْخُذُكُمْ مِنْ خَلْقِ عِيسَى يَا فِتْيَانُ - (مواہب الرحمن صفحہ ۴۸-۴۹)
 میں ہمیشہ سے اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ بے باپ پیدا ہوئے تھے اور ان کا بے باپ پیدا ہونا

ترجمہ) پھر جان لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بے باپ پیدا ہونا بھی اسرائیل میں سے یہود کے لیے ایک تنبیہ ہے اور ان کے زوال کی
 گھڑی پر ایک دلیل ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ضرورت نبوت ان سے منتقل ہو جائے گی۔ (خطبہ الامامیہ صفحہ ۴۹-۵۰)
 ترجمہ) اور یہ بات معلوم ہے کہ حضرت مریم نکاح سے قبل حاملہ پائی گئیں اور اس عہد کی وجہ سے جو ان کی والدہ نے اپنے حاملہ ہونے
 کے بعد کیا تھا حضرت مریم کی مجال نہیں تھی کہ نکاح کرتیں پس اہل بصیرت کے نزدیک اس معاملہ کی دو صورتیں ممکن ہیں اول یا تو یہ
 کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدائے علام کے کلمہ سے پیدا ہوئے تھے یا نفوذِ باریک کہا جائے کہ وہ ولدِ الحرام تھے۔
 اور میں اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ حضرت مریم کا حمل نکاح کے نتیجہ میں قرار دیا جائے کیونکہ ان کی والدہ نے خدا تعالیٰ سے یہ
 عہد کیا تھا کہ وہ اس کو نکاح سے آزاد رکھیں گی اور بیت المقدس کی غلامہ بنائیں گی۔ انہوں نے یہ عہد اپنے حمل کے ایام میں کیا
 تھا اور ہم یہ بات قرآن کریم اور انجیل کی شہادت کی بناء پر لکھتے ہیں پس تم حق اور فلاح کا رستہ ترک نہ کرو۔ یہ تفصیل اس شخص
 کے لیے ہے جس کی فطرت وضاحت کا تقاضا کرتی ہے اور اس کی طبیعت کسی خارقِ عادت امر کو قبول نہیں کرتی۔ مگر تم خدائے
 بزرگ و بڑی کمال قدرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دوزخوں کے تپوں سے بھی عیسیٰ کی
 مانند پیدا کر سکتا ہے۔ دیکھو زمین میں کتنے ہی ایسے کٹر ہیں جو بغیر ابا باپ کے پیدا ہو جاتے ہیں پس اے لوگو تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ
 السلام کی بن باپ پیدائش میں کیا تعجب ہوتا ہے۔ (مواہب الرحمن صفحہ ۴۸-۴۹)

ایک نشہ تھا اس بات پر کہ اب بنی اسرائیل کے خاندان میں نبوت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کے ساتھ وعدہ تھا کہ بشرط تقویٰ نبوت بنی اسرائیل کے گھرانے سے ہوگی لیکن جب تقویٰ نہ رہا۔ تو یہ نشان دیا گیا تاکہ دانشمند سمجھیں کہ اب آئندہ اس سلسلہ کا انقطاع ہوگا۔
(الحکم جلد ۵ صفحہ ۱۷ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۵۷ء ص ۵۷-۶)

ہمارا ایمان اور اعتقاد یہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بن باپ تھے اور اللہ تعالیٰ کو سب طاقتیں ہیں نیچری جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا باپ تھا وہ بُری غلطی پر ہیں۔ ایسے لوگوں کا خدا مردہ خدا ہے اور ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بے باپ پیدا نہیں کر سکتا ہم ایسے آدمی کو دائرۃ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ تمہاری حالتیں ایسی ہی ہو گئی ہیں کہ اب تم میں کوئی اس قابل نہیں جو نبی ہو سکے یا اس کی اولاد میں سے کوئی نبی ہو سکے اسی واسطے آخری غلیفہ موسوی کو اللہ تعالیٰ نے بے باپ پیدا کیا اور ان کو سمجھایا کہ اب شرعیّت تمہارے خاندان سے گئی۔ (الحکم جلد ۵ صفحہ ۲۳ مورخہ ۲۲ جون ۱۹۵۷ء ص ۵۷)

یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ کو ایک جامع کرنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ جیسے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش خوارق طریق سے ہے ویسے ہی مسیح کی بھی ہے پھر یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا حال بیان کر کے مسیح کی پیدائش کا حال بیان کیا ہے۔ یہ ترتیب قرآنی بھی بتلاتی ہے کہ ادنیٰ حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف ترقی کی ہے یعنی جس قدر معجز نمائی کی قوت یحییٰ کی پیدائش میں ہے اس سے بڑھ کر مسیح کی پیدائش میں ہے۔ اگر اس میں کوئی معجزانہ بات نہ تھی تو یحییٰ کی پیدائش کا ذکر کر کے کیوں ساتھ ہی مریم کا ذکر چھڑ دیا اس سے کیا فائدہ تھا یا اسی لیے کیا کہ تاویل کی گنجائش نہ رہے ان دونوں بیانیوں کا ایک جا ذکر ہونا اعجازی امر کو ثابت کرتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو گویا قرآن نازل پر آتا ہے جو کہ اس کی شان کے برخلاف ہے۔
(البدیع جلد ۲ صفحہ ۱۷۷ مورخہ ۸ مئی ۱۹۵۳ء ص ۱۲۷)

وہ (مسیح علیہ السلام) بن باپ ہوئے اس کا زبردست ثبوت یہ ہے۔ کہ یحییٰ اور عیسیٰ کا قصہ ایک ہی جگہ بیان کیا ہے۔ پہلے یحییٰ کا ذکر کیا۔ جو بانجھ سے پیدا ہوئے۔ دوسرا قصہ مسیح کا اس کے بعد بیان فرمایا۔ جو اس سے ترقی پر پہنچا تھا۔ اور وہ یہی ہے۔ کہ وہ بن باپ ہوئے۔ اور یہی امر خارق عادت ہے اگر بانجھ سے پیدا ہونے والے (یحییٰ) کے بعد باپ سے پیدا ہونے والے کا ذکر ہوتا۔ تو اس میں خارق عادت کی کیا بات ہوتی۔ (الحکم جلد ۵ صفحہ ۲۷ مورخہ ۲۷ نومبر ۱۹۵۷ء ص ۵۷)

قرآن شریف سے ایسا ہی ثابت ہوتا ہے اور قرآن شریف پر ہم ایمان لاتے ہیں پھر قانون قدرت میں ہم اس کے برخلاف کوئی دلیل نہیں پاتے۔ کیونکہ سبب کنڈوں کیڑے کوڑے پیدا ہوتے رہتے ہیں جو نہ باپ رکھتے ہیں اور نہ ماں تقرآن شریف میں جہاں اس کا ذکر ہے۔ وہاں خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دو عجائب نمونوں کا ذکر کیا ہے۔ اول حضرت زکریا کا ذکر ہے۔ کہ ایسی پیرانہ سالی میں جہاں کہ سوئی بھی بانجھ تھی۔ خدا نے بیٹا پیدا کیا اور اس کے ساتھ ہی یہ دوسرا نمونہ ہے جو خدا تعالیٰ کی ایک اور قدرت عجیبہ کا نمونہ ہے اس کے ماننے میں کونسا ہرج پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے

سے ایسا ہی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح بن باپ ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ نے کش آدم جو فرمایا اس بھی ظاہر ہے کہ اس میں ایک عجوبہ قدرت ہے جس کے واسطے آدم کی مثال کا ذکر کرنا پڑا۔

(مدرجہ ۶، صفحہ ۱۶، مورخہ ۱۹، ص ۳)

إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ مسیح بن باپ پیدا ہوئے اور قرآن شریف سے یہی ثابت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) یہود کے واسطے ایک نشان تھے جو ان کی شامت اعمال سے اس رنگ میں پورا ہوا زبور اور دوسری کتابوں میں لکھا گیا تھا کہ اگر تم نے اپنی عادت کو نہ بگاڑا تو نبوت تم میں رہے گی مگر خدا تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ اپنی حالت کو بدل لیں گے اور شرک و بدعت میں گرفتار ہو جائیں گے جب انہوں نے اپنی حالت کو بگاڑا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق یہ تنبیہی نشان ان کو دیا اور مسیح کو بن باپ پیدا کیا۔ اور بن باپ پیدا ہونے کا سر یہ تھا کہ چونکہ سلسلہ نسب کا باپ کی طرف سے ہوتا ہے تو اسی طرح گویا سلسلہ منقطع ہو گیا اور اسرائیلی خاندان کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی کیونکہ وہ پورے طور سے اسرائیل کے خاندان سے نہ رہے مگر سب سے پہلے اسرائیل کے خاندان میں بشارت ہے اس کے دو ہی پہلو ہیں یعنی ایک تو آپ کا وجود ہی بشارت تھا کیونکہ نبی اسرائیل کے خاندان نبوت کا خاتمہ ہو گیا دوسرے زبان سے بھی بشارت دی یعنی آپ کی پیدائش میں بھی بشارت تھی اور زبانی بھی انجیل میں بھی مسیح نے باغ کی تمثیل میں اس امر کو بیان کر دیا ہے اور اپنے آپ کو مالک باغ کے بیٹے کی جگہ ٹھہرایا ہے۔ بیٹے کا محاورہ انجیل اور بائبل میں عام ہے۔ اسرائیل کی نسبت آیا ہے کہ اسرائیل فرزند من بلکہ نخست زادہ من است آخر اس تمثیل میں بتایا گیا ہے کہ بیٹے کے بعد وہ مالک خود اگر باغبانوں کو ہلاک کر دیگا اور باغ دوسروں کے سپرد کر دیگا یہ اشارہ تھا اس امر کی طرف کہ نبوت ان کے خاندان سے جاتی رہی پس مسیح کا بن باپ ہونا اس امر کا نشان تھا۔ (البدیع جلد اول صفحہ ۲، مورخہ ۱۹، ص ۳)

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا
بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْكَلْبَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ
وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِن فِي ذَلِكَ
لَآيَةٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

بعض لوگ مومنین کے فرقہ میں سے بحالہ آیت قرآنی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح ابن مریم انواع و اقسام کے پرندے بنا کر اور ان میں بھونک مار کر زندہ کر دیا کرتے تھے..... ان تمام ادوہام باطلہ کا جواب یہ ہے کہ وہ آیات جن میں ایسا لکھا ہے مشابہات میں سے ہیں اور ان کے یہ معنی کرنا کہ گویا خدا تعالیٰ نے اپنے اولادہ اور اذن سے حضرت عیسیٰ کو صفات خالقیت میں شریک کر رکھا تھا صریح الحاد اور سخت بے ایمانی ہے۔ کیونکہ اگر خدا تعالیٰ اپنی صفات خاصہ الوہیت بھی دوسرے کو دے سکتا ہے تو اس سے اس کی خدائی باطل ہوتی ہے اور موجد صاحب کا یہ عذر کہ ہم ایسا اعتقاد تو نہیں رکھتے کہ اپنی ذاتی طاقت سے حضرت عیسیٰ خالق طیسور تھے بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ طاقت خداے تعالیٰ نے اپنے اذن اور ارادہ سے ان کو دے رکھی تھی اور اپنی مرضی سے اُن کو اپنی خالقیت کا حصہ دار بنا دیا تھا اور یہ اس کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے اپنا منیل بنا دیوے قادر مطلق جو ہوا یہ سراسر مشرکانہ باتیں ہیں اور کفر سے بدتر۔ اس موجد کو یہ بھی کہا گیا کہ کیا تم اب شناخت کر سکتے ہو کہ ان پرندوں میں سے کون سے ایسے پرندے ہیں جو خداے تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور کون سے ایسے پرندے ہیں جو ان پرندوں کی نسل ہیں جن کے حضرت عیسیٰ خالق ہیں تو اس نے اپنے ساکت رہنے سے ہی جواب دیا کہ میں شناخت نہیں کر سکتا۔

اب واضح ہے کہ اس مانہ کہ بعض مومنین کا یہ اعتقاد کہ پرندوں کے کفن میں سے کچھ خود خداے تعالیٰ کی مخلوق اور کچھ حضرت عیسیٰ کی مخلوق ہے سراسر فاسد اور مشرکانہ خیال ہے اور ایسا خیال رکھنے والا بلاشبہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور یہ عذر کہ ہم حضرت عیسیٰ کو خدا تو نہیں مانتے بلکہ یہ مانتے ہیں کہ خداے تعالیٰ نے بعض اپنی خدائی کی صفتیں اُن کو عطا کر دی تھیں نہایت مکروہ اور باطل عذر ہے کیونکہ اگر خداے تعالیٰ نے اپنے اذن اور ارادہ سے اپنی خدائی کی صفتیں بندوں کو دے سکتا ہے تو بلاشبہ وہ اپنی ساری صفتیں خدائی کی ایک بندے کو دیکر پورا خدا بنا سکتا ہے پس اس صورت میں مخلوق پرستوں کے کل مذاہب سچے ٹھٹھارے ہیں گے کیونکہ اگر خداے تعالیٰ کسی بشر کو اپنے اذن اور ارادہ سے خالقیت کی صفت عطا کر سکتا ہے تو پھر وہ اسی طرح کسی کو اذن اور ارادہ سے اپنی طرح عالم الغیب بھی بنا سکتا ہے اور اُس کو ایسی قوت بخش سکتا ہے جو خداے تعالیٰ کی طرح ہر جگہ حاضر و ناظر ہو اور ظاہر ہے کہ اگر خدائی کی صفتیں بھی بندوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں تو پھر خداے تعالیٰ کا وحدانہ شریک ہونا باطل ہے جس قدر دنیا میں مخلوق پرست ہیں وہ بھی یہ تو نہیں کہتے کہ ہمارے معبود خدا ہیں بلکہ ان موجدوں کی طرح اُن کا بھی درحقیقت یہی قول ہے کہ ہمارے معبودوں کو خداے تعالیٰ نے خدائی کی طاقتیں دے رکھی ہیں رب اعلیٰ و برتر تو وہی ہے اور یہ صرف چھوٹے چھوٹے خدا ہیں تعجب کہ یہ لوگ یا رسول اللہ کننا شرک کا کلمہ سمجھ کر منع کرتے ہیں لیکن مریم کے ایک عاجز بیٹے کو خدائی کا حصہ دار بنا رہے ہیں۔ بھائیو! آپ لوگوں کا دراصل یہی مذہب ہے کہ خدائی بھی مخلوق میں تقسیم ہو سکتی ہے اور خداے تعالیٰ اس کو چاہتا ہے اپنی صفت خالقیت اور رازقیت و عالیت و قدرت وغیرہ میں ہمیشہ کے لیے شریک کر دیتا ہے تو پھر آپ لوگوں نے اپنے بدعتی بھائیوں سے اس قدر جنگ و جدل کیوں شروع کر رکھی ہے وہ بیچارے بھی تو اپنے اولیا کو خدا کر کے نہیں مانتے صرف یہی کہتے ہیں کہ خداے تعالیٰ نے اپنے اذن

اور ارادہ سے کچھ کچھ خدائی طاقتیں انہیں دے رکھی ہیں اور انہیں طاقتوں کی وجہ سے جو باذن الہی اُن کو حاصل ہیں وہ کسی کو بنایا دیتے ہیں اور کسی کو مٹی اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں نذریں نیازیں لیتے ہیں اور مرادیں دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی طالب حقیقی یہ سوال کرے کہ اگر ایسے عقائد سراسر باطل اور شرک کا نہ خیالات ہیں تو ان آیات فرقانہ کے صحیح معنی کیا ہیں جن میں لکھا ہے کہ مسیح ابن مریم مٹی کے پرندے بنا کر ٹھونک اُن میں مارتا تھا تو وہ باذن الہی پرندے ہو جاتے تھے۔

سودا صلیح ہو کہ انبیاء کے معجزات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) ایک وہ جو محض سماوی امور ہوتے ہیں جن میں انسان کی تدبیر اور عقل کو کچھ دخل نہیں ہوتا جیسے شوقِ فقر جو ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور خیرِ تعالیٰ کی غیر محدود قدرت نے ایک راست بازار کا بل بھی کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اس کو دکھایا تھا (۲) دوسرے عقلی معجزات ہیں جو اُس خارقِ عادت عقل کے ذریعہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں جو الہام الہی سے ملتی ہے جیسے حضرت سلیمان کا وہ معجزہ جو صُحُفُ مَسْرُودَہ قَوَارِیْش سے جس کو دیکھ کر یقین کو ایمان نصیب ہوا۔

اب جاننا چاہیے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت مسیح کا معجزہ حضرت سلیمان کے معجزہ کی طرح صرف عقلی تھا تاہم سب سے ثابت ہے کہ اُن دنوں میں ایسے امور کی طرف لوگوں کے خیالات جھکے ہوئے تھے کہ جو شعبہ بازی کی قسم میں سے اور دراصل بے سود اور عوام کو فریفتہ کرنے والے تھے۔ وہ لوگ جو فرعون کے وقت میں مصر میں ایسے ایسے کام کرتے تھے جو سانپ بنا کر دکھلا دیتے تھے اور کئی قسم کے جانور طیار کر کے اُن کو زندہ جانوروں کی طرح چلا دیتے تھے وہ حضرت مسیح کے وقت میں عام طور پر یہودیوں کے ملکوں میں پھیل گئے تھے اور یہودیوں نے اُن کے بہت سے ساحرانہ کام سیکھ لیے تھے جیسا کہ قرآن کریم بھی اس بات پر شاہد ہے سو کچھ تعجب کی جگہ نہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح کو عقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دیدی ہو جو ایک مٹی کا ٹھلونا کسی کل کے دبائے یا کسی پھونک مارنے کے طور پر ایسا پرواز کرتا ہو جیسے پرندہ پرواز کرتا ہے یا اگر پرواز نہیں تو پیروں سے چلتا ہو کیونکہ حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک تجارتی کام بھی کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بڑھئی کا کام درحقیقت ایک ایسا کام ہے جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں کے بنانے میں عقل تیز ہو جاتی ہے اور جیسے انسان میں قویٰ موجود ہوا نہیں کے موافق اعجاز کے طور پر بھی مدد ملتی ہے جیسے ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی قویٰ جو دقایق اور معارف تک پہنچنے میں نہایت تیز و قویٰ تھے سو انہیں کے موافق قرآن شریف کا معجزہ دیا گیا جو جامع جمیع دقایق و معارف الہیہ ہے پس اس سے کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت مسیح نے اپنے دادا سلیمان کی طرح اُس وقت کے مخالفین کو یہ عقلی معجزہ دکھلایا ہو اور ایسا معجزہ دکھانا عقل سے بعید بھی نہیں کیونکہ حال کے زمانہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر صنّاع ایسی ایسی چڑیاں بنا لیتے ہیں کہ وہ بولتی بھی ہیں اور چلتی بھی ہیں اور دم بھی ہلاتی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ بعض چڑیاں

کل کے ذریعہ سے پرواز بھی کرتی ہیں مبنیٰ اور ملکوت میں ایسے کھلونے بہت بنتے ہیں اور یورپ اور امریکہ کے ملکوں میں بکثرت ہیں اور ہر سال نئے نئے نکلتے آتے ہیں اور چونکہ قرآن شریف اکثر استعارات سے بھرا ہوا ہے اس لیے ان آیات کے روحانی طور پر یہی معنی بھی کر سکتے ہیں کہ مٹی کی جڑیوں سے مراد وہ امی اور نادان لوگ ہیں جن کو حضرت عیسیٰ نے اپنا رفیق بنایا گویا اپنی صحبت میں لیکر پرندوں کی صورت کا خاکہ کھینچا پھر ہدایت کی روح اُن میں پھونک دی جس سے وہ پرواز کرنے لگے۔

ماسوا اس کے یہ بھی قرین قیاس ہے کہ ایسے ایسے اعجاز طریق عمل الترب یعنی مسمریزمی طریق سے بطور لہو و لعب نہ بطور حقیقت ظہور میں آسکیں کیونکہ عمل الترب میں جس کو زمانہ حال میں مسمریزم کہتے ہیں ایسے ایسے عجائبات ہیں کہ اُس میں پوری پوری شق کرنے والے اپنی روح کی گرمی دوسری چیزوں پر ڈال کر اُن چیزوں کو زندہ کے موافق کر دکھاتے ہیں انسان کی بوج میں کچھ ایسی خاصیت ہے کہ وہ اپنی زندگی کی گرمی ایک جہاد پر جو بالکل بے جان ہے ڈال سکتی ہے تب جہاد سے دلچسپ حرکات صادر ہوتی ہیں جو زندوں سے صادر ہوا کرتی ہیں راقم رسالہ ہذا نے اس علم کے بعض مشق کرنے والوں کو دکھایا جو انہوں نے ایک لکڑی کی تنپائی پر ہاتھ رکھ کر ایسا اپنی حیوانی روح سے اُسے گرم کیا کہ اُس نے چار پالوں کی طرح حرکت کرنا شروع کر دیا اور کتنے آدمی گھوڑے کی طرح اس پر سوار ہوئے اور اس کی تیزی اور حرکت میں کچھ کمی نہ ہوئی سو یقینی طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص اس فن میں کامل مشق رکھنے والا مٹی کا ایک پرند بنا کر اس کو پرواز کرنا بھی دکھا دے تو کچھ بعید نہیں کیونکہ کچھ اندازہ نہیں کیا گیا کہ اس فن کے کمال کی کہاں تک انتہا ہے اور جبکہ ہم چشم خود دیکھتے ہیں کہ اس فن کے ذریعہ سے ایک جہاد میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جانداروں کی طرح چلنے لگتا ہے تو پھر اگر اُس میں پرواز بھی ہو تو بعید کیا ہے مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا جانور جو مٹی یا لکڑی وغیرہ سے بنایا جاوے اور عمل الترب سے اپنی روح کی گرمی اُس کو پہنچائی جائے وہ درحقیقت زندہ نہیں ہوتا بلکہ بدستور بے جان اور جہاد ہوتا ہے صرف عامل کے روح کی گرمی باروت کی طرح اس کو جنس میں لاتی ہے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان پرندوں کا پرواز کرنا قرآن شریف سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا بلکہ اُن کا ہلنا اور جنس کرنا بھی سپاہ ثبوت نہیں پہنچتا اور نہ درحقیقت ان کا زندہ ہو جانا ثابت ہوتا ہے۔

(دَابُّرِیْیُ الْاَلَمَہِ وَالْاَبْرَہِ) اس جگہ یہ بھی جاننا چاہیے کہ سلب امراض کرنا یا اپنی روح کی گرمی جہاد میں ڈال دینا درحقیقت یہ سب عمل الترب کی شاخیں ہیں ہر ایک زمانہ میں ایسے لوگ ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ہیں جو اس روحانی عمل کے ذریعہ سے سلب امراض کرتے رہے ہیں اور مفلوج مبروص مدقوق وغیرہ ان کی توجہ سے اچھے ہوتے رہے ہیں جن لوگوں کے معلومات وسیع ہیں وہ میرے اس بیان پر شہادت دے سکتے ہیں کہ بعض فقرائے نقشبندی و سہروردی وغیرہ نے بھی ان مشقوں کی طرف بہت توجہ کی تھی اور بعض ان میں یہاں تک مشاق گذرے ہیں کہ صد ہا بیماروں کو اپنے سین میں دسیار میں بٹھا کر صرف نظر سے اچھا کر دیتے تھے اور محی الدین ابن عربی صاحب کو بھی اس میں خاص درجہ کی مشق تھی اولیاء اور اہل سلوک کی تواریخ اور سوانح پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کالمین ایسے عملوں سے پرہیز کرتے رہے ہیں مگر بعض

لوگ اپنی ولایت کا ایک ثبوت بنانے کی غرض سے یا کسی اور نیت سے ان مشغلوں میں مبتلا ہو گئے تھے اور اب یہ بات قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم باذن حکم الہی الیسع نبی کی طرح اس عمل الترب میں کمال رکھتے تھے گو الیسع کے درجہ کامل سے کم رہے ہوتے تھے کیونکہ الیسع کی لاش نے بھی وہ معجزہ دکھلایا کہ اُس کی ہڈیوں کے لگنے سے ایک مردہ زندہ ہو گیا مگر چوروں کی لاشیں مسیح کے جسم کے ساتھ لگنے سے ہرگز زندہ نہ ہو سکیں یعنی وہ دو چور جو مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے بحال مسیح کی یہ تہنہ کار و انبیاں زمانہ کے مناسب حال بطور خاص مصلحت کے تھیں۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عمل الیسع اقدس کے لائق نہیں جیسا کہ عوام الناس اس کو خیال کرتے ہیں اگر یہ عاجز اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خداے تعالیٰ کے فضل و توفیق سے ابد قوی رکھتا تھا کہ ان اچوبہ نمائشوں میں حضرت ابن مریم سے کم نہ رہتا لیکن مجھے وہ روحانی طریق پسند ہے جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مارا ہے اور حضرت مسیح نے بھی اس عمل جمہانی کو یہودیوں کی جمہانی اور سبت خیالات کی وجہ سے جو ان کی فطرت میں مرکوز تھے باذن حکم الہی اختیار کیا تھا ورنہ دراصل مسیح کو بھی یہ عمل پسند نہ تھا واضح ہو کہ اس عمل جمہانی کا ایک نہایت بڑا خاصہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے تئیں اس مشغولی میں ڈالے اور جمہانی مضمون کے رفع و دفع کرنے کے لیے اپنی دلی و داعی طاقتوں کو خرچ کرتا ہے وہ اپنی ان روحانی تاثیروں میں جو روح پر اثر ڈال کر روحانی بیماریوں کو دور کرتی ہیں بہت ضعیف اور نکما ہو جاتا ہے اور امر تنویر باطن اور تزکیہ نفوس کا جو اصل مقصد ہے اُس کے ہاتھ سے بہت کم انجام پذیر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ گو حضرت مسیح جمہانی بیماریوں کو اس عمل کے ذریعہ سے اچھا کرتے رہے مگر ہدایت اور توحید اور دینی استقامتوں کے کامل طور پر دلوں میں قائم کرنے کے بارے میں ان کی کارروائیوں کا نمبر الیسع کے درجہ کار ہا کہ قریب قریب ناکام کے رہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان جمہانی امور کی طرف توجہ نہیں فرمائی اور تمام زور اپنی لوح کا دلوں میں ہدایت پیدا ہونے کے لیے ڈالا اسی وجہ سے تکمیل نفوس میں سب سے بڑھ کر رہے اور ہزار ہا بندگان خدا کو کمال کے درجہ تک پہنچا دیا اور اصلاح خلق اور اندرونی تبدیلیوں میں وہ یدِ مضیاء دکھلایا کہ جس کی ابتداء نے دُنیا سے آج تک نظیر نہیں پائی جاتی حضرت مسیح کے عمل الترب سے وہ مردے ہو زندہ ہوتے تھے یعنی وہ قریب الموت آدمی ہو گویا نئے سرے زندہ ہو جاتے تھے وہ بلا توقف چند منٹ میں مرجاتے تھے کیونکہ بذریعہ عمل الترب روح کی گرمی اور زندگی صرف عارضی طور پر اُن میں پیدا ہو جاتی تھی مگر جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور یہ جو میں نے سمریٰ طریق کا عمل الترب نام رکھا جس میں حضرت مسیح بھی کسی درجہ تک مشغول رکھتے تھے یہ الہامی نام ہے اور خداے تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا کہ یہ عمل الترب ہے اور اس عمل کے عجائبات کی نسبت یہ بھی الہام ہوا ھذا هو التَّرب الَّذی لا یعلیون یعنی یہ وہ عمل الترب ہے جس کی اصل حقیقت کی زمانہ حال کے لوگوں کو کچھ خبر نہیں ورنہ خداے تعالیٰ اپنی ہر ایک صفت میں واحد لا شریک ہے اپنی صفات الوہیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ فرقانِ کریم کی آیات بنیات میں اس قدر اس مضمون کی تائید پائی جاتی ہے جو کسی پر مخفی نہیں جیسا کہ وہ عز اسمہ فرماتا ہے۔ اَلَّذِیْ لَہٗ مُلْکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

وَلَمْ يَخْذَ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُءِىَ تَقْبِيْرًا۔ وَاتَّخَذَ مِنْ دُونِهِ
 اٰیٰةً لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ۔ وَلَا يَمْلِكُوْنَ اَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَلَا حَيٰوةً وَلَا
 نَشُوْرًا۔ (سورة الصافات: ۱۸) یعنی خدا وہ خدا ہے جو تمام زمین و آسمان کا اکیلا مالک ہے کوئی اس کا حصہ و انہیں
 اُس کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ اُس کے ملک میں کوئی اس کا شریک اور اُسی نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور پھر ایک حد تک اس
 کے جسم اور اس کی طاقتوں اور اس کی عمر کو محدود کر دیا اور مشرکوں نے بجز اس خدائے حقیقی کے اور اور ایسے ایسے خدا
 مقرر کر رکھے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ آپ پیدا شدہ اور مخلوق ہیں اپنے ضرر اور نفع کے مالک نہیں ہیں اور نہ
 موت اور زندگی اور بھی اُٹھنے کے مالک ہیں۔ اب دیکھو خدا نے تعالیٰ صفات صاف طور پر فرما رہا ہے کہ بجز میرے
 کوئی اور خالق نہیں بلکہ ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ تمام جہاں مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا اور صاف فرماتا ہے
 کہ کوئی شخص موت اور حیات اور ضرر اور نفع کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اس جگہ ظاہر ہے کہ اگر کسی مخلوق کو موت اور حیات کا مالک
 بنا دینا اور اپنی صفات میں شریک کر دینا اُس کی عادت میں داخل ہوتا تو وہ بطور استثناء ایسے لوگوں کو ضرور باہر رکھ
 لیتا اور ایسی اعلیٰ توحید کی ہمیں ہرگز تعلیم نہ دیتا۔

اگر یہ دسواں دل میں گڈرے کہ پھر اللہ جل شانہ نے مسیح ابن مریم کی نسبت اُس قصہ میں جہاں پرندہ بنانے کا ذکر
 ہے مخلوق کا لفظ کیوں استعمال کیا جس کے لفظ پر یہ معنی ہیں کہ نو پیدا کرتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ حضرت عیسیٰ کو
 خالق قرار دینا بطور استعارہ ہے جیسا کہ اس دوسری آیت میں فرمایا ہے فَتَبَارَكَ الَّذِي أَحْسَنَ الْاٰیٰتِ الْاٰیٰتِ الْاٰیٰتِ
 حقیقی اور سچا خالق خدا تعالیٰ ہے اور جو لوگ مٹی یا لکڑی کے کھلونے بناتے ہیں وہ بھی خالق ہیں مگر جھوٹے خالق
 جن کے فعل کی اصلیت کچھ بھی نہیں۔

اور اگر یہ کہا جائے کہ کیوں بطور معجزہ جائز نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اذن اور ارادہ الہی سے حقیقت میں
 پرندے بنا لیتے ہوں اور وہ پرندے اُن کی انجازی پھینک سے پرواز کرتے ہوں تو اُس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ
 اپنے اذن اور ارادہ سے کسی شخص کو موت اور حیات اور ضرر اور نفع کا مالک نہیں بناتا۔ بنی لوگ دُعا اور تضرع سے معجزہ
 مانگتے ہیں معجزہ نمائی کی ایسی قدرت نہیں رکھتے جیسا کہ انسان کو ہاتھ پیر ہلانے کی قدرت ہوتی ہے غرض معجزہ کی حقیقت
 اور مرتبہ سے بہرہ بردار نہ اور ان صفات خاصہ خدا تعالیٰ میں سے ہے جو کسی حالت میں بشر کو مل نہیں سکتیں معجزہ کی
 حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ایک امر خارق عادت یا ایک امر خیال اور گمان سے باہر اور امید سے بڑھ کر ایک اپنے
 رسول کی عزت اور صداقت ظاہر کرنے کے لیے اور اُس کے مخالفین کی عجز اور مغلوبیت جنم لانے کی غرض سے اپنے ارادہ
 خاص سے یا اُس رسول کی دُعا اور درخواست سے آپ ظاہر فرماتا ہے مگر ایسے طور سے جو اُس کی صفات وحدانیت و تقدس

کمال کے منافی و مخالف نہ ہو اور کسی دوسرے کی دکالت یا کار سازی کا اس میں کچھ دخل نہ ہو۔

اب ہر ایک دانشمند سوچ سکتا ہے کہ یہ صورت ہرگز معجزہ کی صورت نہیں کہ خداے تعالیٰ دائمی طور پر ایک شخص کو اجازت اور اذن دیدے کہ تو مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارا کر وہ حقیقت میں جانور بن جایا کریں گے اور اُن میں گوشت اور ہڈی اور خون اور تمام اعضا جانوروں کے بن جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر خداے تعالیٰ پرندوں کے بنانے میں اپنی خالقیت کا کسی کو وکیل مقرر کر سکتا ہے تو تمام امور خالقیت میں دکالت تامہ کا عمدہ بھی کسی کو دے سکتا ہے اس صورت میں خداے تعالیٰ کی صفات میں شریک ہونا جائز ہوگا کہ اُس کے حکم اور اذن سے ہی سہی اور نیز ایسے خالقوں کے سامنے اور فَتَنَابَهُ الْخَلْقُ عَلَیْہِم لَہٗ کی مجبوری سے خالق حقیقی کی معرفت مشغوبہ ہو جائے گی۔ غرض یہ اعجاز کی صورت نہیں یہ تو خدائی کا حصہ دار بنانا ہے بعض دانشمند شرک سے بچنے کے لیے یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ حضرت یسح جو پرندے بناتے تھے وہ بہت دینک جیتے نہیں تھے ان کی عمر چھوٹی ہوتی تھی تھوڑی مسافت تک پرواز کر کے پھر گر کر مر جاتے تھے لیکن یہ عذر بالکل فضول ہے اور صرف اس حالت میں ماننے کے لائق ہے کہ جب یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اُن پرندوں میں واقعی اور حقیقی حیات پیدا نہیں ہوتی تھی بلکہ صرف ظنی اور مجازی اور چھوٹی حیات جو عمل الترب کے ذریعہ سے پیدا ہو سکتی ہے ایک جھوٹی جھلکی کی طرح اُن میں نمودار ہو جاتی تھی پس اگر انہی ہی بات ہے تو ہم اس کو پہلے سے تسلیم کر چکے ہیں ہمارے نزدیک ممکن ہے کہ عمل الترب کے ذریعہ سے پھونک کی ہوا میں وہ قوت پیدا ہو جائے جو اس دُخان میں پیدا ہوتی ہے جس کی تحریک سے غبارہ اوپر کو چڑھتا ہے صالح فطرت نے اس مخلوقات میں بہت کچھ خواص مخفی رکھے ہوئے ہیں ایک شریک صفات باری ہونا ممکن نہیں اور کوئی صنعت ہے جو غیر ممکن ہے۔

اور اگر یہ اعتقاد رکھا جاوے کہ اُن پرندوں میں واقعی اور حقیقی حیات پیدا ہو جاتی تھی اور پچ اُن میں ہڈیاں گوشت پوست خون وغیرہ اعضا بن کر جان پڑ جاتی تھی تو اس صورت میں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اُن میں جاندار ہونے کے تمام لوازم پیدا ہو جاتے ہوں گے اور وہ کھانے کے بھی لائق ہوتے ہوں گے اور ان کی نسل بھی آج تک کروڑ ہا پرندے زمین پر موجود ہوں گے اور کسی بیماری سے یا شکاری کے ہاتھ سے مرتے ہوں گے تو ایسا اعتقاد بلاشبہ شرک ہے بہت لوگ اس دُسو سے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی نبی کے دعا کرنے سے کوئی مُردہ زندہ ہو جائے یا کوئی جادو جاندار بن جائے تو اس میں کوئی شرک ہے ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ اس جگہ دعا کا کچھ ذکر نہیں اور دعا کا قبول کرنا یا نہ کرنا اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہوتا ہے اور دُعا پر جو فعل مترتب ہوتا ہے وہ فعل اُسی ہوتا ہے نبی کا اس میں کچھ دخل نہیں ہوتا اور نبی خواہ دعا کرنے کے بعد فوت ہو جائے نبی کے موجود ہونے یا نہ ہونے کی اُس میں کچھ حاجت نہیں ہوتی۔ غرض نبی کی طرف سے صرف دعا ہوتی ہے جو کبھی قبول اور کبھی رد بھی ہو جاتی ہے لیکن اس جگہ وہ صورت نہیں۔ انا جیل رابعہ کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ یسح جو جو کام

اپنی قوم کو دکھلاتا تھا وہ دعا کے ذریعہ سے ہرگز نہیں تھے اور قرآن شریف میں بھی کسی جگہ یہ ذکر نہیں کہ مسیح ہماروں کے چکا کرنے یا پرہیز کھانے کے وقت دعا کرتا تھا بلکہ وہ اپنی روح کے ذریعہ سے جس کو روح القدس کے فیضان سے برکت بخشی گئی تھی ایسے کام اقتداری طور پر دکھاتا تھا چنانچہ جس نے کبھی اپنی عمر میں غور سے انجیل پڑھی ہوگی وہ ہمارے اس بیان کی بریقین تمام تصدیق کریگا اور قرآن شریف کی آیات بھی باوازا بلند ہی پکار رہی ہیں کہ مسیح کے ایسے عجائب کاموں میں اس کو طاقت بخشی گئی تھی اور خدا نے تعالیٰ نے صاف فرمادیا ہے کہ وہ ایک فطرتی طاقت تھی جو ہر ایک فرد بشر کی فطرت میں مودع ہے مسیح سے اس کی کچھ خصوصیت نہیں چنانچہ اس بات کا تجربہ اسی زمانہ میں ہو رہا ہے مسیح کے معجزات تو اس تالاب کی وجہ سے بے رونق اور بے قدر تھے جو مسیح کی ولادت سے بھی پہلے منظر عجاibat تھا جس میں بہتر قسم کے بیماریا اور تمام معجزہ مغلوچ مہروس وغیرہ ایک ہی غوطہ مار کر اچھے ہو جاتے تھے لیکن بعد کے زمانوں میں جو لوگوں نے اس قسم کے خوارق دکھائے اس وقت تو کوئی تالاب بھی موجود نہیں تھا۔

غرض یہ اعتقاد بالکل غلط اور فاسد اور شرکانہ خیال ہے کہ مسیح مٹی کے پرندے بنا کر اور ان میں پھونک مار کر انہیں مسیح کے جانور بنا دیتا تھا نہیں بلکہ صرف عمل الترب تھا جو روح کی قوت سے ترقی پذیر ہو گیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مسیح ایسے کام کے لیے اس تالاب کی مٹی لاتا تھا جس میں روح القدس کی تاثیر رکھی گئی تھی بہر حال یہ معجزہ صرف ایک کھیل کی قسم میں سے تھا اور وہ مٹی درحقیقت ایک مٹی ہی رہتی تھی جیسے سامری کا گو سالہ۔ قَدْ بَرَزْنَا لَهُ ثَلَاثَةٌ جَبَلَيْنِ مَا يَلْقَاهَا إِلَّا دُودٌ حَظٌّ عَظِيمٌ۔ (ازالہ اوبام عاشیہ حداثہ اول ماشیہ ۲۵۵-۳۷۷)

وَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ خَالِقَ الطُّيُورِ كَخَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى وَجَعَلَهُ اللَّهُ شَرِيكًا بِإِذْنِهِ وَالطُّيُورُ الَّتِي تُوَجَّدُ فِي هَذَا الْعَالَمِ تَنْحَصِرُ فِي الْقِسْمَيْنِ خَلَقَ اللَّهُ وَخَلَقَ الْمَسِيحُ فَانْظُرْ كَيْفَ جَعَلُوا ابْنَ مَرْيَمَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ - وَلَيْشَيْعُونَ فِي النَّاسِ هَذِهِ الْعَقَائِدَ وَلَا يَذَرُونَ مَا فِيهَا مِنْ الْبَلَايَا وَالْمَنَاسِيَا وَيُؤَيِّدُونَ الْمُتَنَصِّرِينَ وَهَلَاكٌ بِهَا إِلَى الْآنَ أَلُوفٌ مِنَ النَّاسِ وَدَخَلُوا فِي الْعَمَلَةِ النَّصْرَانِيَّةِ بَعْدَ مَا كَانُوا مُسْلِمِينَ - وَمَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ ذِكْرُ خَلْقِهِ عَلَى الْوُجْهِ الْحَقِيقِيِّ وَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

(ترجمہ) لوگ کہتے ہیں کہ مسیح خدا تعالیٰ کی طرح وہ پرندوں کا بھی خالق تھا اور خدا تعالیٰ نے اپنے اذن سے اس کو اپنا شریک بنایا۔ سو وہ سب پرندے جو دنیا میں پائے جاتے ہیں دو قسم کے ہیں کچھ خدا کی پیداوار ہیں اور کچھ مسیح کی سودیکھو کیونکہ ابن مریم کو خالق بنادیا۔ اور لوگوں میں یہ عقاید شائع کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ان عقیدوں میں کیا کیا بلائیں اور موتیں ہیں اور نصاریٰ کو مدد پہنچا رہے ہیں۔ اور ان عقاید کی شامت سے اب تک ہزاروں انسان ہلاک ہو چکے اور نصرائی مذہب میں داخل ہو گئے بعد اس کے جو وہ مسلمان تھے اور قرآن میں مسیح کے پرندے بنانے کا ذکر حقیقی طور پر کہیں بھی نہیں اور خدا نے اس قصہ

عِنْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الْقِصَّةِ فَيَصِيرُ حَيًّا بِإِذْنِ اللَّهِ بَلْ قَالَ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ فَانْظُرُوا
لَفْظَ فَيَكُونُ وَلَفْظَ طَيْرًا لِمَا اخْتَارَهُمَا الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَرَكَ لَفْظَ يَصِيرُ وَحَيًّا فَثَبَّتَ
مِنْ هَهُنَا أَنَّ اللَّهَ مَا أَوْلَاهُمْ هُنَا خَلْقًا حَقِيقِيًّا كَخَلْقِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيُؤَيِّدُ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ
التَّفْسِيرِ مِنْ بَعْضِ الصَّاهِبَةِ أَنَّ طَيْرَ عِيسَى مَا كَانَ يَطِيرُ إِلَّا أَمَامَ أَعْيُنِ النَّاسِ فَاذْأَبَ
سَقَطَ عَلَى الْأَرْضِ وَرَجَعَ إِلَى أَصْلِهِ كَعَصَا مُوسَى وَكَذَلِكَ كَانَ إَحْيَاءُ عِيسَى فَإِنَّ الْحَيَاةَ
الْحَقِيقِيَّةَ فَلَا جُلْدَ ذَلِكَ اخْتَارَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذَا الْمَقَامِ أَلْفَاظًا تَنَاسُبُ الْإِسْتِعَارَاتِ
لِئْسِيرِ إِلَى الْإِعْجَازِ الَّذِي بَلَغَ إِلَى حَدِّ الْمَجَازِ وَذَكَرَ مَجَازَ الْيَسِينِ إِعْجَازًا فَحَمَلَهُ
الْجَاهِلُونَ الْمُسْتَعْبِهُونَ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَسَلَكُوهُ مَسْلَكَ خَلْقِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ مَعَ
أَنَّهُ كَانَ مِنْ نَفْخِ الْمَسِيحِ وَتَأْثِيرِ رُوحِهِ مِنْ غَيْرِ مُقَارَنَتِهِ دَعَاءُ فَهَلَكُوا وَاهْلَكُوا
كَثِيرًا مِّنَ الْجَاهِلِينَ -

وَالْقُرْآنُ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا فِي خَلْقِ اللَّهِ أَحَدًا وَلَوْ فِي ذُبَابٍ أَوْ بَعُوضَةٍ بَلْ يَقُولُ إِنَّهُ
وَاحِدٌ ذَاتًا وَصِفَاتًا فَاقْرَأُوا الْقُرْآنَ كَالْمُسْتَدِيرِّينَ - قَالَ مُرَّالَّذِي ثَبَّتَ عَقْلًا

کے ذکر کرنے کے وقت یہ نہیں فرمایا کہ فیصیر حیًا باذن اللہ بلکہ یہ فرمایا کہ فیکون طیرًا باذن اللہ سو لفظ فیکون اور
لفظ طیرًا میں غور کرو کہ کیوں اس علیم حکیم نے انہیں دونوں لفظوں کو اختیار کیا اور لفظ فیصیر حیًا کو چھوڑ دیا سو اس
جگہ ثابت ہوا کہ اس جگہ خدا تعالیٰ کی مراد حقیقی خلق نہیں ہے اور وہ خالقیت مراد نہیں ہے جو اس کی ذات سے مخصوص ہے
اور اس کی تائید وہ بیانات کرتے ہیں جو بعض صحابہ سے تفسیروں میں بیان ہوئے ہیں اور وہ یہ کہ عیسیٰ کا پرندہ اُسی وقت تک پرواز
کرتا تھا جب تک کہ وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے رہتا تھا اور جب غائب ہوتا تھا تو گر جاتا تھا اور اپنی اصل کی
طرف رجوع کرتا تھا جیسے عصا موسیٰ کا اور عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا بھی ایسا ہی تھا سو اس جگہ حیات حقیقی کہاں ثابت
ہوئی سو اسی لیے خدا تعالیٰ نے اس مقام میں وہ لفظ اختیار کیے جو استعارات کے مناسب حال تھے تاکہ اس مجاز کی طرف
اشارہ کرے جو اعجاز کی حد تک پہنچا تھا اور مجاز کو اس لیے ذکر کیا کہ تا اُن کے معجزہ کو جو خارق عادت تھا بیان فرماوے
پس اس مجاز کو جاہلوں نے حقیقت پر حمل کر دیا اور ایسے مرتبہ میں داخل کیا جو الٰہی پیدائش کا مرتبہ ہے حالانکہ وہ صرف نفخ
مسیح اِہداس کی روح کی تاثیر سے تھا اور اُس کے ساتھ کوئی دعا نہیں تھی سو ایسے سمجھنے والے ہلاک ہوئے اور بہتوں
کو جاہلوں میں سے ہلاک کیا۔

اور قرآن تو کسی کو خدا کی خالقیت میں شریک نہیں کرتا اگرچہ ایک بھی بنانے یا ایک مچھرنانے میں شراکت ہو بلکہ وہ
کتابہ کہ خدا ذاتًا و صفتًا واحد لا شریک ہے سو تم قرآن کو ایسا پڑھو جیسا کہ تدبر کرنے والے پڑھتے ہیں۔ سو جو امر عقلاً

وَقُلْنَا ذَا اسْتَدْلَا لَا يُنْكِرُهُ أَحَدٌ إِلَّا الَّذِي مَا بَقِيَ فِي رَأْسِهِ مِرَّةٌ إِنْسَانِيَّةٌ وَلَحْنٌ
بِالْأَخْسَرِينَ السَّافِلِينَ - وَلَا يَقُولُ أَحَدٌ كَيْفَ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ إِلَّا الَّذِي لَيْسَ طَرِيقُ
الشَّوْجِيذِ وَمَالَ إِلَى الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَمَا بَلَغَ نَظَرُهُ إِلَى نَتَائِجِهَا الضَّرُورِيَّةِ وَمَفَاسِدِهَا
الْمُخْفِيَّةِ أَوِ الَّذِي رَسَا عَلَى جَهْلِهِ عَمْدًا وَغَرِقَ فِي لُجَّةِ التَّقْلِيدِ غَرَقًا حَتَّى قَعَدَ أَثَرُ
حُرِّيَّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَسَقَطَتْ فِي شَبَكَةِ لَا تَخْلُصُ مِنْهَا وَتَالَيْعَ أَثَرِ الْبَلِيسِ اللَّعِينِ وَالَّذِي آمَنَ
بِالْقُرْآنِ وَانْفَى نَفْسَهُ تَحْتَ هَذِهِ آيَاتِهِ فَلَنْ يَرْضَى بِشَيْءٍ هَذِهِ الْعُقَايِدُ بَلْ لَا يَسُوغُ
لَهُ قَوْلٌ يُخَالِفُ الْقُرْآنَ بِالْبَدَاهَةِ وَيُعَارِضُ بَيِّنَاتِهِ وَمُحْكَمَاتِهِ صَرِيحًا وَآيِي ذَنْبٍ
أَعْبُرُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَحَدَ الْيَوْمِ بِالْقُرْآنِ تَحْمِيضُ وَيُنْكِرُ بَعْضَ هَذِهِ آيَاتِهِ وَيَسْتَعْمِلُ
الْمُتَشَابِهَاتِ وَيَتْرُكُ الْمُحْكَمَاتِ وَيُحَوِّثُ الْقُرْآنَ وَيُغَيِّرُ مَعَانِيَهُ مِنْ مَوَازِيهِهَا
الْمُسْتَقْبِرَةِ وَيُوَيِّدُ بِأَقْوَالِهِ قَوْمًا مُشْرِكِينَ - وَلَكِنَّ الَّذِي تَمَسَّكَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَآمَنَ
بِمَا فِيهِ صِدْقًا وَحَقًّا فَآيِي حَرَجَ عَلَيْهِ وَآيِي ضَمِيرٍ أَنْ تَرَكَ رَوَايَاتٍ أُخْرَى الَّتِي تَخَالِفُ
بَيِّنَاتِ الْقُرْآنِ وَلَيْسَتْ ثَابِتَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِثُبُوتِ قِطْعِي يَقِينِي الَّذِي يُسَادِي
ثُبُوتَ الْقُرْآنِ وَلَوْ أَتَرَكَهُ أَوْ تَرَكَ مَثَلًا مَعَانٍ تَخَالِفُ لِمُصَوِّدَةٍ وَاخْتَارَ الْمَوَافِقَ وَلَوْ

و نقلاً و استدلالاً ثابت ہو گیا اُس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا بجز ایسے شخص کے جس کے سر میں انسانی دانشمندی کا مادہ نہیں
رہا اور زبان کاروں اور تحت الثری جانوروں کے ساتھ جاملے۔ اور ایسی باتیں کوئی منہ پر نہیں لایگا مگر وہی جو توحید کی راہ کو بھول گیا اور
پہلی جاہلیت کی طرف مایل ہو گیا اور اُس کی نظر ان عقیدوں کے لازمی نتیجوں اور چھپے ہوئے فسادوں تک نہیں پہنچ سکی یا وہ شخص
ایسے کلمات کیسیجا جو جہالت کی باتوں پر اڑ بیٹھا اور تقلید کے دریا میں غرق ہو گیا یہاں تک کہ انسانی آزادی کے نام و نشان کو
کھو بیٹھا اور ایسے حال میں پھنس گیا جس میں سے نجات نہیں اور ابلیس لعین کے نشان قدم کا پیرو ہو گیا اور وہ شخص جو قرآن
پر ایمان لایا اور اس کی ہدایتوں کے نیچے اپنے تئیں ڈال دیا سو وہ ایسے عقائد پر کبھی راضی نہیں ہوتا بلکہ وہ ایسی باتوں کو جو صریح
قرآن کے مخالف اور اس کی حکم آیتوں کے کھلے کھلے معارض ہیں ناجائز سمجھے گا اور اس سے بڑھ کر اور کونسا گناہ ہوگا کہ ایک شخص قرآن پر
ایمان لا کر پھر رجوع کرے اور اس کی بعض ہدایتوں سے انکاری ہو جائے اور تشابہات کی پیروی کرنے لگے اور محکمات کو چھوڑ دے اور
قرآن کی تحریف کرے اور اُس کے معانی کو اُن کے مرکز تنقیم سے پھیر دے اور اپنی باتوں سے مشرکوں کو مدد دے۔ مگر وہ شخص جس نے کتاب اللہ
سے پیغمبر مارا اور جو کچھ اس میں ہے اُن سب باتوں پر ایمان لایا اور صریح اور حق سمجھ لیا پس اس پر کونسا ہرج اور کونسا مضائقہ ہے اگر وہ
ایسی رعایتوں کو چھوڑ دے جو قرآن کے کھلے کھلے بیانات کی مخالف ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی قطعی اور یقینی طور
سے ثابت نہیں جو قرآن کے ثبوت اور اتواتر سے برابری کر سکے یا مثلاً کوئی ایسے معانی ترک کرے جو مخصوص قرآنہ کے مخالف ہیں اور وہ

بِالشَّادِيلِ نَبْلُ هَذَا مِنْ سِيرِ الصَّالِحِينَ الْمُتَّقِينَ - وَمِنْ سِيرِ الصَّالِحِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَقْرَبُ الْمُؤْمِنِينَ - قَالُوا جِبْ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُسْلِمِ الْمُتَوَرِّعِ الَّذِي يَتَّقِي اللَّهَ حَقَّ التَّقَاتِ أَنْ يَتَّصِمَ بِحَبْلِ اللَّهِ الْفَنَاءِ وَلَا يَبْأَى غَيْرُهُ الَّذِي يُخَالِفُهُ وَإِذَا زَالَمَى وَانْكَشَفَ عَلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ أَوْ الْخَلَفِ غَلَطُوا فِي فَهْمِ أَمْرِ فَلَيْسَ مِنْ دِيَا نَتَبَهُ أَنْ يَسْتَبَحَ أَغْلَاطُهُمْ وَيَقْبَلُهَا بَعْضُ الْبَصَرِ وَلَا يَفَارِقُهَا بِتَفْهِيمِ مُفْهِمِهِ - (نور الحق ص ۱۰۱ حصہ الاول)

ہمارے کم توجہ علماء کی یہ غلطی ہے کہ ان دسیح علیہ السلام کی نسبت وہ گمان کرتے ہیں کہ گویا وہ بھی خالق العلیین کی طرح کسی جانور کا قالب تیار کر کے پھر اُس میں پھونک مارنے تھے اور وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا اور مردہ پر ہاتھ رکھتے تھے اور وہ زندہ ہو کر چلنے پھرنے لگتا تھا اور غریب دانی کی بھی اُن میں طاقت تھی اور اب تک مرے بھی نہیں معجم آسمان پر موجود ہیں اور اگر یہ باتیں جو ان کی طرف نسبت دی گئی ہیں صحیح ہوں تو پھر اُن کے خالق العالم اور عالم الغیب اور محی اموات یعنی میں کیا شک رہا پس اگر اس صورت میں کوئی عیسائی ان کی الوہیت پر استدلال کرے اس بنا پر کہ لوازم شے کا پایا جانا وجود شے کو مستلزم ہے تو ہمارے بھائی مسلمانوں کے پاس اس کا کیا جواب ہے اگر کہیں کہ دعاء سے ایسے معجزات ظہور میں آتے تھے تو یہ کلام الہی پر زیادت ہے کیونکہ قرآن کریم سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ مثلاً پھونک مارنے سے وہ چیز جو ہدیت طیر کی طرح بناٹی جاتی تھی اڑنے لگتی تھی۔ دُعا کا تو قرآن کریم میں کہیں بھی ذکر نہیں اور نہ یہ ذکر ہے کہ اُس مہیبت طیر میں درحقیقت جان پڑ جاتی تھی۔ یہ تو نہیں چاہیے کہ اسی طرف سے کلام الہی پر کچھ زیادت کریں یہی تو تخریف ہے جس کی وجہ سے یہودیوں پر لعنت ہوئی۔ پھر جس حالت میں جان پڑنا ثابت نہیں ہوتا بلکہ عالم التنزیل اور بہت سی اور تفسیروں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہدیت طیر غصوڑی دہراڑ کر پھرنی کی طرح زمین پر گر پڑتی تھی تو پھر اُس کے اور کیا سمجھا جائے کہ وہ دراصل مٹی کی مٹی ہی تھی۔ اور جس طرح مٹی کے کھلونے انسانی کلوں سے چلتے پھرتے ہیں وہ ایک نبی کی روح کی سرایت سے پروا کرتے تھے ورنہ حقیقی خالقیت کے ماننے سے عظیم الشان خدا اور شرک لازم آتا ہے غرض تو معجزہ سے ہے اور یحجان کا باوجود یحجان ہونے کے پروا زبیر بڑا معجزہ ہے ہاں اگر قرآن کریم کی کسی قراءت میں اس موقع پر فیکوُن حیاتاً کا لفظ

منے اختیار کرے جو اُس کے موافق ہیں اگرچہ تاویل سے ہی سہی بلکہ یہ تو نیک بخوں اور متقیوں کا طریق ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مادرِ مومنات کے طریق اور خصلت میں سے ہے پس ایسے شخص پر جو مومن مسلمان پر مہر گار ہے اور خدا سے جیسا کہ حق ڈرنے کا ہے ڈرتا ہے واجب ہے جو حمل اللہ سے جو قرآن ہے پنجہ مارے اور اُس کے غیر کی کچھ پروا نہ کرے جو اس کا مخالف ہے اور جب دیکھے اور جب اُس پر کھلے کہ بعض علماء سلف میں سے یا خلف میں سے کسی بات کے سمجھنے میں غلطی میں پڑ گئے ہیں تو اُس کی دیانت سے بعید ہو گا کہ ان کی غلطیوں کی پیروی کرے اور آنکھ بند کر کے ان کو قبول کر لے اور کسی سمجھانے والے کے سمجھانے سے باز نہ آوے۔ (نور الحق ص ۱۰۱ حصہ اول)

موجود ہے یا تاریخی طور پر ثابت ہے کہ درحقیقت وہ زندہ ہو جاتے تھے اور اُنڈے بھی دیتے تھے اور اب تک اُن کی کسل (سے) بھی بہت سے پرندے موجود ہیں تو پھر ان کا ثبوت دینا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تمام دنیا چاہے کہ ایک کھئی بنا سکے تو نہیں بن سکتی کیونکہ اس سے تشابہ فی خلق اللہ لازم آتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ نے آپ اُن کو خالق ہونے کا اذن دے رکھا تھا یہ خدا تعالیٰ پر افتراء ہے کلام الہی میں تناقض نہیں خدا تعالیٰ کسی کو ایسے اذن نہیں دیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھئی بنانے کا بھی اذن نہ دیا۔ پھر مریم کے بیٹے کو یہ اذن کیونکر حاصل ہوا۔ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور مجاز کو حقیقت پر حمل نہ کرو۔ (شہادت القرآن ص ۴۹-۵۰ حاشیہ)

پھر ان (حضرت یح علیہ السلام) کا جانور بنا نا ہے سوا اس میں بھی ہم اس بات کے تو قایل ہیں کہ روحانی طور سے معجزہ کے طور پر درخت بھی نا چنے لگ جاوے تو ممکن ہے مگر یہ کہ اُنہوں نے چڑیاں بنا دیں اور اُنڈے بچے دیدئے اس کے ہم قائل نہیں ہیں اور نہ قرآن شریف سے ایسا ثابت ہے۔ ہم کیا کریں ہم اس طور پر ان باتوں کو مان ہی نہیں سکتے جس طرح پر ہمارے مخالف کہتے ہیں کیونکہ قرآن شریف صریح اس کے خلاف ہے۔ اور وہ ہماری تائید میں کھڑا ہے۔ (الحکم جلد ۲، صفحہ ۳۰، مورخہ ۱۶ دسمبر ۱۹۳۷ء)

چڑیاں کیا مٹی میں ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ ایک درخت بھی ٹاپنے لگے مگر پھر بھی وہ خدا کی چڑیوں کی طرح ہرگز نہیں ہو سکتی کہ جس سے تشابہ فی الخلق لازم آ جاوے۔ (الہد جلد ۲، صفحہ ۱۵۷، مورخہ یکم مئی ۱۹۳۷ء)

خلق طیور..... پر ہمارا یہ ایمان نہیں ہے کہ اس سے ایسے پرندے مراد ہیں جن کا ذبح کر کے گوشت بھی کھا یا جاسکے..... بلکہ مراد یہ ہے کہ خلق طیور اس قسم کا تھا کہ خدا عجاظ تک پہنچا ہوا تھا۔

(الہد جلد ۲، صفحہ ۱۶، مورخہ ۱۶ دسمبر ۱۹۳۷ء)

حضرت عیسیٰ کا خلق طیور کا مسئلہ بعینہ موسیٰ علیہ السلام کے سوٹے والی بات ہے۔ دشمنوں کے مقابلہ کے وقت وہ اگر سانپ بن گیا تھا تو دوسرے وقت میں وہی سوٹے کا سوٹا تھا۔ نہ یہ کہ وہ کہیں سانیوں کے گرد وہیں چلا گیا تھا۔ پس اسی طرح حضرت عیسیٰ کے وہ طیور بھی آخر مٹی کی مٹی ہی تھے بلکہ حضرت موسیٰ کا سوٹا تو چونکہ مقابلہ میں آگیا تھا اور مقابلہ میں غالب ثابت ہوا تھا اس واسطے حضرت عیسیٰ کے طیور سے بہت بڑھا ہوا ہے کیونکہ وہ طیور تو نہ کسی مقابلے میں آئے اور نہ اُن کا غلبہ ثابت ہوا۔ (الحکم جلد ۲، صفحہ ۱۶۷، مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۳۷ء)

اگمہ..... کے معنی شکور کے ہیں..... یہ اگمہ وہ مرض ہے کہ جس کا علاج بکرے کی کلیجی کھانا بھی ہے

(الحکم جلد ۲، صفحہ ۱۷۰، مورخہ ۲۱ فروری ۱۹۳۷ء)

اور اس سے بھی یہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے حجزے تو ایسے ہیں کہ اس زمانے میں وہ بالکل معمولی سمجھے جاسکتے ہیں۔ اگمہ سے مراد شب کو رہے۔ اب ایسا بیمار معمولی کلیجی سے بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ (دبر جلد ۶، صفحہ ۷، مورخہ ۱۹ فروری ۱۹۳۷ء)

علاج کی چار صورتیں تو عام ہیں دوا سے۔ غذا سے۔ عمل سے پرہیز سے علاج کیا جاتا ہے ایک پانچویں قسم بھی ہے جس سے سلب امراض ہوتا ہے وہ توجہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام اسی توجہ سے سلب امراض کیا کرتے تھے اور یہ سلب امراض کی قوت متون اور کافر کا امتیاز نہیں رکھتی بلکہ اس کے لیے نیک چلن ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ نبی اور عام لوگوں کی توجہیں اتنا فرق ہوتا ہے کہ نبی کی توجہ کسی نہیں ہوتی وہی ہوتی ہے۔ آج کل دوٹی جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے یہی وہی سلب امراض ہے۔ توجہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے سلب ذنوب بھی ہو جاتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور مسیح علیہ السلام کی توجہ میں یہ فرق ہے کہ مسیح کی توجہ سے تو سلب امراض ہوتا تھا مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے سلب ذنوب ہوتا تھا اور اس وجہ سے آپ کی قوت قدسی کمال کے درجہ پہنچی ہوئی تھی۔ دعا بھی توجہ ہی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ توجہ کا سلسلہ کڑیوں کی طرح ہوتا ہے جو لوگ حکیم اور ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو اس فن میں مہارت پیدا کرنی چاہیے۔ مسیح کی توجہ چونکہ زیادہ تر سلب امراض کی طرف تھی اس لیے سلب ذنوب میں ان کے کامیاب نہ ہونے کی وجہ یہی تھی۔ کہ جو جماعت انہوں نے تیار کی وہ اپنی صفاتی نفس اور زکریا باطن میں ان مدارج کو پہنچ نہ سکی جو جلیل الشان صحابہ کو ملی اور یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی با اثر تھی کہ آج اس زمانہ میں بھی تیرہ سو برس کے بعد سلب ذنوب کی وہی قوت اور تاثیر رکھتی ہے جو اس وقت رکھتی تھی مسیح اس میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز متغایہ نہیں کر سکتے۔ (الحکم علیہ ۱۳ موع ۳۱ اگست ۱۳۸۵ء)

فَاعْلَمْ أَنَّا نُوْمُنُ بِأَحْيَاءِ عِجَازِيٍّ وَخَلَقْنَا عِجَازِيٍّ وَلَا نُؤْمِنُ بِأَحْيَاءِ حَقِيقِيٍّ وَخَلَقْنَا حَقِيقِيٍّ
كَأَحْيَاءِ اللَّهِ وَخَلَقْنَا اللَّهُ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَتَشَابَهَ الْخَلْقُ وَالْأَحْيَاءُ وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ
فَيَكُونُ طَيْرًا بِأَذْنِ اللَّهِ وَمَا قَالُ فَيَكُونُ حَيًّا بِأَذْنِ اللَّهِ وَمَا قَالُ فَيَصِيرُ طَيْرًا بِأَذْنِ اللَّهِ
وَإِنْ مَثَلُ طَيْرٍ عَيْسَى كَمَثَلِ عَصَا مُوسَى ظَهَرَتْ كَجَبَّةٍ تَسْعَى وَلَكِنْ مَا تَرَكْتُ لِلدَّامِ سَيْرَتَهُ
الْأُولَى وَكَذَلِكَ قَالَ الْمُحَقِّقُونَ إِنَّ طَيْرَ عَيْسَى كَانَ يَطِيرُ أَمَّا رَأْيُنَا النَّاسَ وَإِذَا غَابَ
فَكَانَ يَسْقُطُ وَيَرْجِعُ إِلَى سَيْرَتِهِ الْأُولَى فَأَيْنَ حَصَلَ لَهُ الْحَيَاتُ الْحَقِيقِيَّةُ وَكَذَلِكَ كَانَ

(توجہ) (داعی) التمثیل (بازن) اللہ) جان لو کہ ہم احیاء عجازی اور خلق عجازی پر ایمان لاتے ہیں نہ کہ حقیقی طور پر زندہ کرنے اور پیدا کرنے پر جس کا خدا تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہو تو یہ احیاء اور خلق (خدا تعالیٰ کے خلق اور احیاء) متشابه ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فیکون طیراً باذن اللہ کہا ہے اور یہ نہیں کہا کہ فیکون حیاً باذن اللہ اور نہ فرمایا کہ فیکون طیراً باذن اللہ۔ اور علی علیہ السلام کے پرندوں کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی مثال ہے جو بھاگتے ہوئے سانپ کی شکل میں ظاہر ہوا لیکن اس نے ہمیشہ کے لیے اپنی پہلی سیرت کو چھوڑ نہیں دیا تھا۔ اور اسی طرح عقبتین نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پرندے جب تک لوگوں کی آنکھوں کے سامنے رہتے تھے اڑتے تھے اور چونکہ وہ نظروں سے غائب ہوتے۔ نیچے گر جاتے اور اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ آتے۔ پس ان پرندوں کو حقیقی زندگی کن حاصل ہوئی تھی

حَقِيقَةُ الْإِحْيَاءِ أَعْنَى أَنَّهُ مَا رَدَّ إِلَى مَيِّتٍ قَطُّ لَوَازِمَ الْحَيَاةِ كُلُّهَا بَلْ كَانَ يُرِيدُ جَلْوَةً
مِنْ حَيَاةِ الْمَيِّتِ بِتَأْثِيرِ رُوحِهِ الطَّيِّبِ وَكَانَ الْمَيِّتُ حَيًّا مَا دَامَ عَيْسَى قَائِمًا عَلَيْهِ
أَوْ قَاعِدًا أَيْمًا إِذَا هَبَّ فَعَادَ الْمَيِّتُ إِلَى حَالِهِ الْأَوَّلِ وَمَاتَ فَكَانَ هَذَا الْإِحْيَاءُ
إِعْجَازِيًّا لَا حَقِيقِيًّا. (حاشیہ البشرى ص ۳)

كَانَ الْإِحْيَاءُ بِالْتَّفِخِ كَالْإِمَاتَةِ بِالْخَطْرِ۔ پھونک سے زندہ کرنا ایسا تھا جیسے نظر سے مارنا۔

(لورالحق حصہ اول ص ۳۳۷ حاشیہ)

اگر مسیح واقعی مردوں کو زندہ کرتے تھے تو کیوں پھونک ماکر ایلیا کو زندہ نہ کر دیا تاہم وہ ابتلا سے بچ جاتے اور خود مسیح کو
بھی ان تکالیف اور مشکلات کا سامنا نہ ہوتا جو ایلیا کی تاویل سے پیش آتیں۔ (الحکم جلد ۲ ص ۳۳۷ مورخہ ۱۲ جنوری سنہ ۱۹۳۳ء ص ۳)
رہا حضرت عیسیٰ کا احیاء موتی۔ اس میں روحانی احیاء موتی کے تو ہم بھی قائل ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ روحانی
طور پر مردے زندہ ہوا کرتے ہیں اور اگر یہ کہو کہ ایک شخص مر گیا اور پھر زندہ ہو گیا یہ قرآن شریف یا احادیث سے ثابت نہیں ہے
اور ایسا ماننے سے پھر قرآن شریف اور احادیث نبوی کو یا ساری شریعت اسلام ہی کو ناقص ماننا پڑے گا۔ کیونکہ ردالموتی
کے متعلق مسائل نہ قرآن شریف میں ہیں نہ حدیث نے کہیں ان کی صراحت کی ہے اور نہ فقہ میں کوئی بات اس کے متعلق
ہے غرض کسی نے بھی اس کی تشریح نہیں کی۔ اس طرح پر یہ مسئلہ بھی صاف ہے۔

(الحکم جلد ۲ ص ۳۳۷ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۳۳ء ص ۳)

ہم اعجازی احیاء کے قائل ہیں مگر یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ ایک مردہ اس طرح زندہ ہوا ہو کہ وہ پھر اپنے
گھر میں آیا اور رہا اور ایک اور عمر اس نے بسر کی اگر ایسا ہوتا تو قرآن ناقص ٹھہرتا ہے کہ اس نے ایسے شخص کی
وراثت کے بارے میں کوئی ذکر نہ کیا۔ (البد جلد ۲ ص ۳۵۱ مورخہ یکم مئی ۱۹۳۳ء ص ۱۱)

اصل میں احیاء موتی پر ہمارا یہ ایمان نہیں ہے نہ احیائے موتی اسے یہ مطلب ہے کہ تحقیق مردہ
کا احیاء کیا گیا احیائے موتی کے یہ معنی ہیں کہ (۱) روحانی زندگی عطا کی جاوے (۲) یہ کہ بذریعہ دعا ایسے
انسان کو شفا دی جاوے کہ وہ گویا مردوں میں شمار ہو چکا ہو جیسا کہ عام بول چال میں کہا جاتا ہے کہ فلاں تو مر کر چلا
ہے۔ (البد جلد ۲ ص ۳۴۲ مورخہ ۱۶ دسمبر ۱۹۳۳ء ص ۳۴)

یہی حقیقت ان کے مردے زندہ کرنے کی ہے یعنی انہوں نے کسی مردہ میں کبھی تمام لوازمات زندگی دوبارہ نہیں لوٹائے۔
بلکہ ان کی پاکیزہ روح کی تاثیر سے مردہ میں زندگی کا ایک جلوہ دکھلایا جاتا تھا اور وہ مردہ اسی وقت تک زندہ رہتا تھا جب
تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس کھڑے یا بیٹھے رہتے جب آپ وہاں سے چلے جاتے تو مردہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ آتا
اور رہتا پاس یہ زندہ کرنا احیاء اعجازی تھا حقیقی نہ تھا۔ (حاشیہ البشرى ص ۳۷۲ ترجمہ عربی)

اجزاء موتی سے مراد بھی خطرناک مریضوں کا تندرست ہونا ہے۔ (بدر جلد ۶ صفحہ ۱۹۰ مورخہ ۱۹۰۵ء فروری ۱۹۰۵ء ص ۱۹۰)

معجزہ عادات البیت میں سے ایک ایسی عادت یا یوں کہو کہ اُس قادرِ مطلق کے افعال میں سے ایک ایسا فعل ہے جس کو اضافی طور پر خارق عادت کہنا چاہیے پس امر خارق عادت کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ جو پاک نفس لوگ عالم طریقی و طرز انسانی سے ترقی کر کے اور معمولی عادات کو بھاڑ کر قُرب الہی کے میدانوں میں آگے قدم رکھتے ہیں تو خدائے تعالیٰ حسبِ حالت اُن کے ایک ایسا عجیب معاملہ اُن سے کرتا ہے کہ وہ عام حالات انسانی پر خیال کرنے کے بعد ایک امر خارق عادت دکھائی دیتا ہے اور جس قدر انسان اپنی بشریت کے وطن کو چھوڑ کر اور اپنے نفس کے حجابوں کو بھاڑ کر عرصہ صاب عشق و محبت میں دوڑ تر چلا جاتا ہے اُسی قدر یہ خوارق نہایت صاف اور شفاف اور روشن و تاباں ظہور میں آتے ہیں جب ترکیب نفس انسانی کمالِ تام کی حالت پر پہنچتا ہے اور اُس کا دل غیر اللہ سے بالکل خالی ہو جاتا ہے اور محبت الہی سے بھر جاتا ہے تو اُس کے تمام اقوال و افعال و اعمال و حرکات و سکنات و عبادات و معاملات و اخلاق جو انتہائی درجہ پر اُس سے صادر ہوتے ہیں وہ سب خارق عادت ہی ہو جاتے ہیں سو بمقابل اُس کے ایسا ہی معاملہ باری تعالیٰ کا بھی اُس مبتدل تام سے بطور خارق عادت ہی ہوتا ہے۔

(سمر چشم آریہ صفحہ ۲۱-۲۲)

یوں تو عادات ازلیہ وابدیہ خدائے کریم جل شانہ سے کوئی چیز باہر نہیں مگر اُس کی عادات جو بنی آدم سے تعلق رکھتی ہیں دو طور کی ہیں ایک عادات عامہ جو روپوش اسباب ہو کر سب پر مشتمل ہوتی ہیں دوسری عادات خاصہ جو متوسط اسباب اور بلا توسط اسباب خاص اُن لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں جو اُس کی محبت اور رضامیں کھوٹی جاتی ہیں یعنی جب انسان بھلی خدائے تعالیٰ کی طرف انقطاع کر کے اپنی عادات بشریہ کو استرضاء حق کے لیے تبدیل کر دیتا ہے تو خدائے تعالیٰ اُس کی اُس حالتِ مُبدلہ کے موافق اُس کے ساتھ ایک خاص معاملہ کرتا ہے جو دوسروں سے نہیں کرتا یہ خاص معاملہ نسبتی طور پر گویا خارق عادت ہے جس کی حقیقت انہیں پر کھلتی ہے جو عنایت الہی سے اُس طرف کھینچے جاتے ہیں۔

(سمر چشم آریہ صفحہ ۲۱)

بنی اگر ایک سونٹا پھینک دے اور کہے کہ میرے سوا کوئی اس کو اٹھانے کے گا تو یہ بھی ایک معجزہ ہے۔

(الحکم جلد ۵ صفحہ ۲۲ مورخہ ۲۲ جنوری ۱۹۰۵ء ص ۲۲)

معجزات وہی ہوتے ہیں جس کی نظیر لانے پر دوسرے عاجز ہوں۔ انسان کا یہ کام نہیں کہ وہ اُن کی حد بند کرے کہ ایسا ہونا چاہیے یا ایسا ہونا چاہیے۔ اس میں ضرور ہے کہ بعض پہلوؤں اخفا کے ہوں کیونکہ نشانات کے ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ایمان بڑھے اور اس میں ایک عرفانی رنگ پیدا ہو جس میں ذوق ملا ہو۔

(الحکم جلد ۵ صفحہ ۲۲ مورخہ ۲۲ مارچ ۱۹۰۵ء ص ۲۲)

معجزہ سے مراد فرقان ہے جو حق اور باطل میں تمیز کر کے دکھائے اور خدائی ہستی پر شاہدِ باطنی ہو۔ [بدر جلد ۲ صفحہ ۱۹۰ مورخہ ۱۹۰۵ء ص ۱۹۰]

انبیاء علیہم السلام کو جو معجزات دئے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسانی تجاہل و شناخت نہیں کر سکتے۔ اور جب انسان اُن خارق عادت امور کو دیکھتا ہے تو ایک بار تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔
(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۹۲)

صحیح تاریخ ایک عمدہ معلم ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہر نبی کے معجزات اس رنگ کے ہوتے ہیں جس کا چرچا اور زور اس کے وقت میں ہو۔
(الحکم جلد ۶ ص ۵۷ مورخ ۲۴ اپریل ۱۹۱۷ء ص ۷)

میرا ایمان ہے۔ کہ بغیر معجزات کے زندہ ایمان ہی نصیب نہیں ہو سکتا۔ (الحکم جلد ۱۲ ص ۱۷ مورخ ۲۴ جولائی ۱۹۱۷ء ص ۱۱)
یہ قاعدہ کی بات ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور خدا تعالیٰ کے مامورین کی شناخت کا ذریعہ اُن کے معجزات اور نشانات ہوتے ہیں جیسا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی شخص اگر حاکم مقرر کیا جاوے تو اس کو نشان دیا جاتا ہے اسی طرح پر خدا کے مامورین کی شناخت کے لیے بھی نشانات ہوتے ہیں۔ (الحکم جلد ۱۱ ص ۱۱۰ مورخ ۳ نومبر ۱۹۱۷ء ص ۷)

معجزات اور خوارقِ قرآنی چار قسم پر ہیں۔ (۱) معجزات عقلیہ۔ (۲) معجزات علمیہ۔ (۳) معجزات برکات روحانیہ۔ (۴) معجزات تصرفات خارجیہ۔ نمبر اول دو دین کے معجزات خواص ذاتیہ قرآن شریف میں سے ہیں اور نہایت عالیشان اور بدیہی الثبوت ہیں جن کو ہر ایک زمانہ میں ہر ایک شخص تازہ بنا زہ طور چشم دید ماجرا کی طرح دریافت کر سکتا ہے لیکن نمبر چار کے معجزات یعنی تصرفات خارجیہ یہ بیرونی خوارق ہیں جن کو قرآن شریف سے کچھ ذاتی تعلق نہیں انہیں میں سے معجزہ شوقِ القرمحی ہے۔
(سردر چشم آریہ ص ۲۷ حاشیہ)

معجزات تین قسم کے ہوتے ہیں۔ دعائیہ ارباصیہ اور قوت قدسیہ کے معجزات۔ ارباصیہ میں دعا کو دخل نہیں ہوتا۔ قوت قدسیہ کے معجزات ایسے ہوتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلیاں رکھ دی تھیں اور لوگ پانی پیتے چلے گئے۔ یا کنوئیں میں لب گرا دیا اور اس کا پانی میٹھا ہو گیا مسیح کے معجزات اس قسم کے بھی تھے۔ خود ہم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بادشاہ تیسرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ (الحکم جلد ۱۲ ص ۱۷ مورخ ۲۶ جولائی ۱۹۱۷ء ص ۳)
معجزات دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو کہ موسیٰ کے سوئے کی طرح فوراً دکھا دیئے جاتے ہیں۔ دوسرے علمی رنگ کے معجزات اور غیب پر مشتمل پیشگوئیاں۔ اول الذکر معجزات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ اُن سے دشمنوں کے مُنہ بند ہو جاتے ہیں۔ مگر دیر پا اور ہمیشہ کے واسطے نہیں ہوتے۔ بلکہ وہ وقتی ضرورت کے مناسب حال ہوتے ہیں۔ پیچھے آنے والی قوموں کے واسطے وہ کوئی حجت اور دلیل نہیں ہوتے۔ کیونکہ اُن میں تدبیر و تفکر کا انسان کو موقع نہیں ملتا۔ مگر موثر الذکر معجزات ایسے علمی رنگ میں ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے واسطے اور دیر پا ہوتے ہیں۔ انسان جوں جوں اُن میں غور و خوض کرتا ہے تو انہیں اُن کی شوکت اور عظمت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اور جوں جوں بعد زمانی ہوتا جاتا ہے اُن کی ضیاء اور شوکت میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ اُن کی عظمت میں فرق نہیں آتا چنانچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اس قسم ثانی کے ہیں۔ (الحکم جلد ۱۲ ص ۱۷ مورخ ۲۶ جولائی ۱۹۱۷ء ص ۳)

جس قدر معجزات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے ہیں دنیا میں کل نبیوں کے معجزات کو بھی اگر ان کے مقابل میں رکھیں تو میں ایمان سے کہتا ہوں کہ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بڑھ کر ثابت ہوں گے قطع نظر اس بات کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں سے قرآن شریف بھر اٹھا ہے اور قیامت تک اس کے بعد تک کی پیشگوئیاں اس میں موجود ہیں سب سے بڑھ کر ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کا یہ ہے کہ ہر زمانہ میں ان پیشگوئیوں کا زندہ ثبوت دینے والا موجود ہوتا ہے چنانچہ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بطور نشان کھڑا کیا اور پیشگوئیوں کا ایک عظیم الشان نشان مجھے دیا تا میں اُن لوگوں کو جو حقائق سے بے بہرہ اور معرفت الہی سے بے نصیب ہیں روز روشن کی طرح دکھا دوں کہ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کیسے متعقل اور دائمی ہیں۔

(الحکم جلد ۵ صفحہ ۱۷۱۷ مورخہ ۱۹/۱۲/۳۷)

قرآن کریم میں جس قدر معجزات آگئے ہیں ہم ان کے دکھانے کو زندہ موجود ہیں خواہ قبولیت دعا کے متعلق ہوں خواہ اور رنگ کے۔ معجزہ کے منکر کا یہی جواب ہے کہ اس کو معجزہ دکھایا جاوے اس سے بڑھ کر اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔

(البدیع جلد ۲ صفحہ ۲۷۷ مورخہ ۱۶/۱۲/۳۷)

یہ بات اس جگہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اس قسم کے اقتداری خوارق کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں مگر پھر بھی خدا تعالیٰ کے اُن خاص افعال سے جو بلا واسطہ ارادہ غیر یہ ظہور میں آتے ہیں کسی طور سے برابری نہیں کر سکتے اور نہ برابر ہونا اُن کا مناسب ہے، اسی وجہ سے جب کوئی نبی یا ولی اقتداری طور پر بغیر واسطہ کسی دعا کے کوئی ایسا امر خارق عادت دکھلاوے جو انسان کو کسی حیلہ اور تدبیر اور علاج سے اُس کی قوت نہیں دی گئی تو نبی کا وہ فعل خدا تعالیٰ کے اُن افعال سے کم رتبہ پر رہیگا جو خود خدا تعالیٰ علانیہ اور بالجہ اپنی قوت کاملہ سے ظہور میں لاتا ہے یعنی ایسا اقتداری معجزہ نسبت دوسرے الہی کاموں کے جو بلا واسطہ اللہ جل شانہ سے ظہور میں آتے ہیں ضرور کچھ نقص اور کمزوری اپنے اندر موجود رکھتا ہو گا تا سرسری نگاہ والوں کی نظر میں تشابہ فی الخلق واقع نہ ہو۔ اسی وجہ سے حضرت مولیٰ علیہ السلام کا عصا باوجود اس کے کہ کئی دفعہ سانپ بنا لیکن آخر عصا کا عصا ہی رہا۔ اور حضرت یسح کی چڑیاں باوجودیکہ معجزہ کے طور پر اُن کا پرواز قرآن کریم سے ثابت ہے مگر پھر بھی مٹی کی مٹی ہی تھیں۔ اور کہیں خدا تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا کہ وہ زندہ بھی ہو گئیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداری خوارق میں چونکہ طاقت الہی سب سے زیادہ بھری ہوئی تھی کیونکہ وجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تجلیات الہیہ کے لیے اتم و اعلیٰ و ارفع و اکمل نمونہ تھا اس لیے ہماری نظریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداری خوارق کو کسی درجہ بشریت پر مقرر کرنے سے قاصر ہیں مگر تاہم ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اس جگہ بھی اللہ جل شانہ اور اُس کے رسول کریم کے فعل میں معنی طور پر کچھ فرق ضرور ہو گا۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۶۸-۶۹)

قرآن شریف میں حضرت مسیح ابن مریم کے معجزات کا ذکر اس غرض سے نہیں ہے کہ اس سے معجزات زیادہ ہوئے ہیں بلکہ اس غرض سے ہے کہ یہودی اس کے معجزات سے قطعاً منکر تھے اور اس کو فریبی اور مکار کہتے تھے پس خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہودیوں کے دفع اعتراض کے لیے مسیح ابن مریم کو صاحب معجزہ قرار دیا۔ (نسیم دعوت صفحہ ۱۶)

حضرت عیسیٰ نے جو دیکھا کہ میں نبی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھٹیروں کے سوا اور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ قرآن مجید سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ دُرُّسُوْلًا (الیٰ بنی اسرائیل) (رد جلد ۲۵ مورخہ ۲۵ جون ضمیمہ ص ۵)

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ
الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝

شریعت نے اسباب کو منع نہیں کیا ہے اور سچ پوچھو تو کیا دعا اسباب نہیں؟ یا اسباب دعا نہیں؟ تلاش اسباب بجائے خود ایک دعا ہے اور دعا بجائے خود عظیم الشان اسباب کا پشتمہ!..... اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور بھی صاف کرنے اور وضاحت سے دنیا پر کھول دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا ایک سلسلہ دنیا میں قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا اور قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی قسم کی امداد کی ضرورت ان رسولوں کو باقی نہ رہنے دیتے مگر پھر بھی ایک وقت ان پر آتا ہے کہ وہ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کیا وہ ایک ٹکڑا فقیر کی طرح بولتے ہیں؟ نہیں۔ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ کہنے کی بھی ایک شان ہوتی ہے وہ دنیا کو رعایت اسباب سکھانا چاہتے ہیں جو دعا کا ایک شعبہ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ پر ان کو کامل ایمان اس کے وعدوں پر پورا یقین ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ اِنَّا لَنَنْصُرَنَّ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ایک یقینی اور حتمی وعدہ ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بھلا اگر خدا کسی کے دل میں مدد کا خیال نہ ڈالے تو کوئی کیونکر مدد کر سکتا ہے۔ (الحکم جلد ۳ مورخہ ۱۲ اپریل ۱۸۹۹ء ص ۵)

اشاعت دین میں مامورین اللہ دوسروں سے مدد چاہتے ہیں۔ مگر کیوں؟ اپنے او اسے فرض کے لیے تاکہ دلائل میں خدا تعالیٰ کی غفلت پیدا کرے ورنہ یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ قریب بہ کفر پہنچ جاتی ہے اگر غیر اللہ کو متولی قرار دیں اور ان نفوس قدسیہ سے ایسا امکان؟ محال مطلق ہے۔ (الحکم جلد ۳ مورخہ ۱۲ اپریل ۱۸۹۹ء ص ۵)

تمام کام میاں بی ہماری معاشرت اور آخرت کے تعاون پر ہی موقوف ہو رہی ہے کیا کوئی اکیلے انسان کسی کام دین یا دنیا کو انجام دے سکتا ہے ہرگز نہیں کوئی کام دینی ہو۔ یا دنیوی بغیر معاونت باہمی کے چل ہی نہیں سکتا۔ ہر ایک گروہ کو جس کا مدعا اور مقصد ایک ہی مثل اعضا شے یک دیگر ہے۔ اور ممکن نہیں جو کوئی فعل بہ متعلق غرض مشترک اس گروہ کے ہے۔ بغیر معاونت باہمی ان کی کے بخوبی و خوش اسلوبی ہو سکے۔ بالخصوص جس قدر حلیل القدر کام ہیں۔ اور جن کی

علت غائی کوئی فائدہ عظیمہ جمہوری ہے وہ تو مجہد جمہوری اعانت کے کسی طور پر انجام پذیر ہی نہیں ہو سکتے اور صرف ایک ہی شخص ان کا تحمل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور نہ کہی ہوا۔ انبیاء علیہم السلام جو توکل اور تفویض اور تحمل اور مجاہدات افعال خیر میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ ان کو بھی برعایت اسباب ظاہری مَنْ اَنْصَارِ عِدَائِ اللّٰهِ کَمَا اِذَا خَدَانَهُ بِمِثْلِ قَانُونِ تشریف میں بتعبدیق اپنے قانوں قدرت کے نَعَاوُنَا عَلٰی السَّبْرِ وَالتَّقْوٰی کا حکم فرمایا۔

(بیلغ رسالت و محمود اشتہارات) جداول ص ۲۶

۵۱. وَمَكْرُوْا وَمَكْرَ اللّٰهِ وَطَّ اللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِیْنَ

خَيْرُ الْمَكْرِیْنَ یعنی ایسا مکر کرنے والا جس میں کوئی شری نہیں۔ (چشم معرفت ص ۲۷)

مکر لطیف اور مخفی تدبیر کو کہتے ہیں جس کا اطلاق خدا پر ناجائز نہیں۔ (استفتاء ص ۷)

مکر کے مفہوم میں کوئی ایسا ناجائز امر نہیں ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ شریوں کو منزا دینے کے

لیے خدا کے جو باریک اور مخفی کام ہیں ان کا نام مکر ہے۔ (استفتاء ص ۷)

لیکھرام نے نشان مانگنے سے وقت خدا تعالیٰ کا نام خیر الما کرین رکھا اور خدا تعالیٰ کے بارے میں مکر کا لفظ اس صورت میں بولا جاتا ہے کہ جب وہ باریک اسباب سے مجرم کو ہلاک یا ذلیل کرتا ہے پس لیکھرام کے منہ سے خود وہ الفاظ نکل گئے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنی موت کا نشان مانگتا تھا یعنی ایسا نشان جس کے اسباب بہت باریک ہوں جو خدا کی قدرت ہے کہ اسی طرح اس کی موت ہوئی اور ایسے قاتل کے ہاتھ سے مارا گیا جس کی کارروائی ہر ایک کو نہایت تعجب میں ڈالتی ہے کہ کیونکر اس نے عین روز روشن میں حملہ کیا اور کیونکر آباد گھر میں ہاتھ اٹھانے کی اس کو جرأت ہوئی اور کیونکر وہ چھری مار کر صاف نکل گیا اور پھر کیونکر ہندوؤں کی ایک آباد گلی میں باوجود قتل کے وارثوں کے شور دہائی کے پکڑا نہ گیا سو جب ہم ان واقعات کو غور سے سوچتے ہیں تو فی الفور طبیعت اس طرف چلی جاتی ہے کہ یہی وہ کام ہے جس کو خیر الما کرین کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ خدا کا نام قرآنی شریعت کی رو سے خیر الما کرین اُس وقت کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی مجرم مستوجب سزا کو باریک اسباب کے استعمال سے سزا میں گرفتار کرتا ہے۔ یعنی ایسے اسباب اس کی سزا کے لیے مہیا کرتا ہے کہ جن اسباب کو مجرم کسی اور راہ سے اپنے لیے آپ مہیا کرتا ہے پس وہی اسباب جو اپنی بہتری یا ناموری کے لیے مجرم جمع کرتا ہے وہی اُس کی ذلت اور ہلاکت کا موجب ہو جاتے ہیں۔ قانوں قدرت صاف گواہی دیتا ہے کہ خدا کا یہ فعل بھی دنیا میں پایا جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات بے حیا اور سخت دل مجرموں کی سزا ان کے ہاتھ سے دلاتا ہے۔ سو وہ لوگ اپنی ذلت

اور تباہی کے سامان اپنے ہاتھ سے جمع کر لیتے ہیں اور ان کی نظر سے وہ امور اس وقت تک مخفی رکھے جاتے ہیں جب تک خدا تعالیٰ کی قضاء و قدر نازل ہو جائے پس اس مخفی کارروائی کے لحاظ سے خدا کا نام مکر ہے دنیا میں ہزاروں نمونے اس کے پائے جاتے ہیں سو لیکھرام کے معاملہ میں خدا کا مکر یہ ہے کہ اول اُسی کے منہ سے اکھڑا یا کہ میں خیر الما کرین ہے اپنی نسبت نشان مانگتا ہوں۔ سو اس درخواست میں اُس نے ایسا عذاب مانگا جس کے اسباب مخفی ہوں بلورلیسا ہی وقوع میں آیا کیونکہ جس شخص کو تشدد کرنے کے لیے اُس نے اتوار کا دن مقرر کیا تھا اور اتوار کے دن آریوں کا ایک خوشی کا جلسہ قرار پایا تھا جیسا کہ عید کا دن ہوتا ہے تا اس شخص کو تشدد کیا جائے سو وہی خوشی کے اسباب اُس کے لیے اور اس کی قوم کے لیے ماتم کے اسباب ہو گئے اور خیر الما کرین کے نام کو خدا تعالیٰ نے تمام آریوں کو خوب سمجھا دیا۔

(استفادہ حاشیہ ۸)

قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کی صفات میں اس قسم کا مکر بھی داخل رکھا ہے جو اُس کی ذات پاک کے منافی نہیں اور جس میں کوئی امر اُس کے تقدس اور اُس کی بے عیب ذات کے مخالفت نہیں اور جس پر خدا کا قانون قدرت بھی گواہی دیتا ہے اور اُس کی قدیم عادت میں پایا جاتا ہے اور خدا کا مکر اس حالت میں کہا جاتا ہے اور اُس کے اس فعل پر اطلاق پاتا ہے کہ جب وہ ایک شریر آدمی کے لیے اُسی کے پوشیدہ منصوبوں کو اُس کے منہ سے ابھارنے کا سبب ٹھیراتا ہے۔ قرآن شریف کے رو سے یہی خدا کا مکر ہے جو مکر کرنے والے کے پاداش میں ظہور میں آتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ مَكْرُوا وَمَكْرُؤُاَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرٌ اَلْمَكْرِیْنَ یعنی کافروں نے ایک بد مکر کیا کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ منظر سے نکال دیا اور خدا نے اُن کے مقابل پر ایک نیک مکر کیا کہ وہی نکالنا اُس رسول کی فتح اور اقبال کا موجب ٹھیرا دیا پس خدا نے اس جگہ اپنا نام خیر الما کرین رکھا یعنی ایسا مکر کرنے والا جو نیک مکر ہے نہ بد مکر۔ اور کافروں کے مکر کو بد مکر قرار دیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے مکر کو دو قسم پر تقسیم کیا ہے ایک بد مکر اور ایک نیک مکر۔ پس خدا نے نیک مکر اپنی صفات میں داخل کیا ہے اور بد مکر کافروں اور شریر لوگوں کی عادت میں قرار دیا۔

(چشمہ معرفت مشن)

وہ مکر جو خدا کی شان کے مناسب حال ہیں وہ اس قسم کے ہیں جن کے ذریعہ سے وہ نیکیوں کو آزماتا ہے اور بدوں کو جو اپنی شرارت کے مکر میں چھوڑتے ہنر اوتیا ہے اور اُس کے قانون قدرت پر نظر ڈال کر ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ اسی مخفی رحمتیں یا مخفی غضب اُس کے قانون قدرت میں پائے جاتے ہیں بعض اوقات ایک مکار شریر آدمی جو اپنے بد مکروں سے باز نہیں آتا۔ بعض اسباب کے پیدا ہونے سے خوش ہوتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ ان اسباب کے ذریعہ سے جو میرے لیے میسر آگئے ہیں ایک مظلوم کو انتہا درجہ کے ظلم کے ساتھ پیس ڈالوں گا مگر انہیں اسباب سے خدا اسی کو ہلاک کر دیتا ہے اور یہ خدا کا مکر ہوتا ہے جو شریر آدمی کو اُن کاموں کے بد نتیجے سے بے خبر رکھتا ہے اور اُس کے دل میں یہ

خیال پیدا کرتا ہے کہ اس مکر میں اس کی کامیابی ہے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایسے کام خدا تعالیٰ کے دنیا میں ہزار ہا پائے جاتے ہیں کہ وہ ایسے شریر آدمی کو جو بدکروں سے بے گناہوں کو دھوکہ دیتا ہے اپنے نیک اور عدل کے مکر سے حسرت دیتا ہے۔

اب ہم عام فائدہ کے لیے کتاب لسان العرب سے جو ایک پرانی اور معتبر کتاب لغت کی ہے مکر کے معنی لکھتے ہیں اور وہ یہ ہے۔ **الْمَكْرُ بِالْحَتِيَالِ فِي خُفْيَةٍ - وَارِثَ الْكَيْدِ فِي الْخُسُوفِ حَلَالٌ - وَالْمَكْرُ فِي كُلِّ حَلَالٍ حَسْرَةً - تَلَّى اللَّهُ تَعَالَى وَمَكْرُؤًا مَكْرًا وَمَكْرًا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ - قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِاللَّغْوِ الْمَكْرُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى جَزَاءُ سَمِيٍّ بِاسْمِهِ مَكْرٌ الْمَجَازِي - ترجمہ - مکر اس حیلہ کو کہتے ہیں جو پوشیدہ رکھا جائے۔** جنگوں میں اس قسم کے حیلے حلال ہیں۔ اور ہر ایک حلال امر کو حیلہ کر کے ناجائز یا حرام ہے اور قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں نے اپنی دانست میں ایک بڑا مکر کیا اور ہم نے بھی مکر کیا اور وہ ہمارے مکر سے بے خبر تھے اور اہل علم کہتے ہیں کہ خدا کا مکر یہ ہے کہ مکار کو مکر کی سزا دینا۔ (مشترع معرفت ص ۱۹۳-۱۹۴)

ہمارے مخالف ہر طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے نابود کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کریں ہر قسم کی تدبیریں اور منصوبے کرتے ہیں مگر ان کو معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ پہلے ہی ہم کو تسلی دے چکا ہے **مَكْرُؤًا وَمَكْرًا اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ**۔ خدا کے ساتھ لڑ کر کبھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان کا بھروسہ اپنی تدابیر اور جیل پر ہے اور ہمارا خدا پر۔ (الحکم جلد ۱، صفحہ ۱۰، اپریل ۱۹۳۸ء ص ۳)

میں نے غور کیا ہے کہ مکر کا لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح علیہ السلام کے لیے قرآن میں آیا ہے اور میرے لیے بھی یہی لفظ براہین میں آیا ہے گو یا مسیح علیہ السلام کے قتل کے لیے بھی ایک معنی منصوبہ کیا گیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا گیا تھا اور یہاں بھی منصوبے ہوئے اور اپنے طور پر آج کل بھی فرق نہیں کیا جاتا مگر خدا تعالیٰ کا مکر ان سب پر غالب آیا۔ مگر مخفی اور لطیف تدبیر کو کہتے ہیں۔ لیکھرام نے اپنے خطوط میں یہی لکھا تھا کہ خیر الما کرین سے میرے لیے کوئی نشان طلب کرو۔ جب خدا تعالیٰ باریک اسباب سے مجرم کو ہلاک یا ذلیل کرتا ہے اور اپنے بندہ کو جو راست باز ہوتا ہے دشمن کے منصوبوں اور شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے اُس وقت اُس کا نام خیر الما کرین بیان ہوتا ہے یعنی ایسے اسباب مجرم کی سزا کے لیے مہیا کرتا ہے کہ جن اسباب کو وہ اپنے لیے کسی اور غرض سے مہیا کرتا ہے وہی اسباب جو بہتری کے لیے بناتا ہے ہلاکت کا باعث بنتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسیح کو ایسے طرز پر بچا یا کہ وہ اسباب جو ان کی ہلاکت کے لیے جمع ہوئے تھے اُن کی زندگی کا موجب ثابت ہوئے اور ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کفار مکہ کے منصوبوں سے بچا لیا۔ اور اُسی طرح یہاں بھی اُس کا وعدہ ہے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ وہاں ہی محفوظ کیوں نہ رکھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ سنت اللہ یہ نہیں ہے بلکہ خدا اپنا علم دکھانا چاہتا ہے اس لیے وہاں سے نکال لیتا ہے۔

مکر کی حد اُس وقت تک ہے جبکہ وہ انسانی تدبیر تک ہو مگر جب انسانی منصوبوں کے رنگ سے نکل گیا پھر وہ عارِ ق عادت سمجھ ہوا۔

اگر ذرہ بھی ایمان کسی میں ہو تو وہ اُن امور کو صفائی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گذرا جس کے لیے ہجرت نہ ہو۔

(الحکم جلد ۵ صفحہ ۳۰ مورخہ ۳۰ نومبر ۱۹۰۲ء ص ۴)

مکالمہ کیے ہی معنی ہیں کہ انسان کی باریک در باریک تدبیر اور تجاویز پر آخر کار خدا کی تجاویز غالب آجائیں اور انسان کو ناکامی ہو۔ اگر کوئی کتاب اللہ سے اس فلاسفی کو نہیں مانتا تو دنیا میں بھی اس کی نظیر موجود ہے اور اس کے اسرار پائے جاتے ہیں۔ چور کیسی باریک در باریک تدبیر کے نیچے اپنا کام اور اپنی حفاظت کرتا ہے لیکن گورنمنٹ نے چور کو بھینچ کر باریک در باریک اُس کی گرفتاری کی رکھی ہیں آخر وہ غالب آجاتی ہیں تو خدا کیوں غالب آوے۔

(البدیع جلد ۳ ص ۱۵۳-۱۵۴ مورخہ ۸-۱۶ مئی ۱۹۰۲ء ص ۳)

جب انسان مکر کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ خدا بھی مکر کرتا ہے۔ مکر کا مقابلہ مکر سے جب ہی بات بنتی ہے ناوان مکر کے غلط پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ زبان کی ناواقفیت کی وجہ سے ہے۔ اس میں کوئی بُری بات نہیں مگر اس باریک تدبیر کو کہتے ہیں۔ جو حیثیت آدمی کے دفع کے لیے کی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام خیر الما کرین رکھا۔

(البدیع جلد ۵ ص ۲۰ فروری ۱۹۰۲ء ص ۳)

۱. اِذْ قَالَ اللّٰهُ لِيٰعِيسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّىْكَ وَ رَافِعُكَ اِلٰى وُ مَطَهَّرُكَ
مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ جَاعِلُ الَّذِيْنَ اَتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى
يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ اِلٰى مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فَمَا كُنْتُمْ فِيْهِ
تَخْتَلِفُوْنَ

اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ اور پھر عزت کے ساتھ اپنی طرف اٹھانے والا اور کافروں کی تہمتوں سے پاک کرنے والا ہوں۔ اور تیرے متبعین کو تیرے منکروں پر قیامت تک غلبہ دینے والا ہوں۔

(رازالہ اودام حصہ دوم ص ۵۹)

اے عیسیٰ میں تجھے کامل اجر بخشوں گا یا وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا یعنی رفع درجات کروں گا یا دنیا

سے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تیرے تابعین کو ان پر جو تیرے منکر ہیں قیامت تک غلبہ بخشوں گا یعنی تیرے ہم عقیدہ اور ہم مشربوں کو محبت اور برہان اور برکات کی رو سے دوسرے لوگوں پر قیامت تک فائق رکھوں گا۔ رہیں احمدی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت میں خدا نے تعالیٰ نے ترتیب ار اپنے تئیں فاعل ٹھہرا کر جہاں فعل اپنے سے بعد دیگرے بیان کیے ہیں جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور کفار کے الزاموں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے متبعین کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دینے والا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ چار فقرے ترتیب طبعی سے بیان کیے گئے ہیں کیونکہ اس میں شک نہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف بلایا جاوے اور از جہی الی ربانک کی خبر اس کو پہنچ جائے پہلے اس کا وفات پانا ضروری ہے پھر موجب آیت کریمہ از جہی الی ربانک اور حدیث صحیح کے اس کا خدا تعالیٰ کی طرف رُفْع ہوتا ہے اور وفات کے بعد مومن کی روح کا خدا تعالیٰ کی طرف رُفْع لازمی ہے جس پر قرآن کریم اور احادیث صحیحہ ناظر ہیں پھر بعد اس کے جو خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو فرمایا جو میں تجھے کفار کے الزاموں سے پاک کرنے والا ہوں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہود چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر کے اس الزام کے نیچے داخل کریں جو توریت باب استثناء میں لکھا ہے جو مصلوب لعنتی اور خدا تعالیٰ کی حرمت سے بے نصیب ہے جو عزت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا نہیں جاتا سو خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اس آیت میں بشارت دی کہ تو اپنی موت طبعی سے فوت ہوگا اور پھر عزت کے ساتھ میری طرف اٹھایا جائیگا اور جو تیرے مصلوب کرنے کے لیے تیرے دشمن کو کشش کر رہے ہیں ان کو ششوں میں وہ ناکام رہیں گے اور جن الزاموں کے قائم کرنے کے لیے وہ فکر میں ہیں ان تمام الزاموں سے میں تجھے پاک اور منزه رکھوں گا یعنی مصلوبیت اور اس کے بدستار سے جو لعنتی ہونا اور نبوت سے محروم ہونا اور رُفْع سے بے نصیب ہونا ہے اور اس جگہ توفی کے لفظ میں بھی مصلوبیت سے بچانے کے لیے ایک باریک اشارہ ہے کیونکہ توفی کے معنی پر غالب یہی بات ہے کہ موت طبعی سے وفات دی جائے یعنی ایسی موت سے جو محض بیماری کی وجہ سے ہو نہ کسی ضربہ سقطہ سے اسی وجہ سے مفسرین صاحب کشف وغیرہ اپنی متوقیہ کی یہ تفسیر لکھتے ہیں کہ انی مہینتک حتف انفک ہاں یہ اشارہ آیت کے تیسرے فقرہ میں کہ مطہرک من الذین کفروا ہے اور بھی زیادہ ہے غرض فقرہ مطہرک من الذین ہیا کہ تیسرے مرتبہ پر بیان کیا گیا ہے ایسا ہی ترتیب طبعی کے لحاظ سے بھی تیسری مرتبہ پر ہے کیونکہ جبکہ حضرت عیسیٰ کا موت طبعی کے بعد نبیوں اور مقدسوں کے طور پر خدا تعالیٰ کی طرف رُفْع ہو گیا تو بلاشبہ وہ کفار کے مصلوبوں اور الزاموں سے بچائے گئے اور جو تھا فقرہ وجاعل الذین اتبعوک جیسا کہ ترتیباً چوتھی جگہ قرآن کریم میں واقع ہے ایسا ہی طبعاً بھی چوتھی جگہ ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ کے متبعین کا غلبہ ان سب امور کے بعد ہوا ہے سو یہ پورا فقرہ

آیت موصوفہ بالا میں ترتیب طبعی سے واقعہ ہیں اور یہی قرآن کریم کی شان بلاغت سے مناسب حال ہے کیونکہ امور قابل بیان کا ترتیب طبعی سے بیان کرنا کمال بلاغت میں داخل اور عین حکمت ہے اسی وجہ سے ترتیب طبعی کا التزام تمام قرآن کریم میں پایا جاتا ہے سورۃ فاتحہ ہی دیکھو کہ کیونکر پہلے رب العالمین کا ذکر کیا پھر رحمان پھر رحیم پھر مالک یوم الدین اور کیونکر فیض کے سلسلہ کو ترتیب وار عام فیض سے لیکر اخص فیض تک پہنچایا غرض موافق عام طریق کا مل البلاغۃ قرآن کریم کی اہمیت موصوفہ بالا میں ہر چار فقرہ ترتیب طبعی سے بیان کیے گئے ہیں لیکن حال کے متعصب ملا جن کو یہودیوں کی طرز پر تفسیر فَوْنِ الْکَلِمَ عَنْ مَوَاضِعَہِ کی عادت ہے اور جو یوحنا ابن مریم کی حیات ثابت کرنے کے لیے بے طرح ہاتھ پیر مار رہے ہیں اور کلام الہی کی تحریف و تبدیل پر کمر باندھ چکے ہیں وہ نہایت تکلف سے خدا تعالیٰ کی ان چار ترتیب وار فقروں میں سے دو فقروں کی ترتیب طبعی سے منکر ہو بیٹھے ہیں یعنی کہتے ہیں کہ اگرچہ فقرہ مُطَهَّرَاتٍ مِنَ الذِّیْنِ کُفَرُوا اور فقرہ دَجَالِیِّ الذِّیْنِ اَتَّبَعُوْکَ ترتیب طبعی واقع ہیں لیکن فقرہ اِنِّیْ مُتَوَقِّفَاتٍ اور فقرہ رَاْفَعَا اِنِّیْ ترتیب طبعی پر واقع نہیں ہیں بلکہ دراصل فقرہ اِنِّیْ مُتَوَقِّفَاتٍ موخر اور فقرہ رَاْفَعَا اِنِّیْ مقدم ہے افسوس کہ ان لوگوں نے باوجود اس کے کہ کلام بلاغت نظام حضرت ذات آسمان ائمہ علیہن جلا شہ نہ کا اپنی اصل وضع اور صورت اور ترتیب سے بدلا کر مسخ کر دیا اور چار فقروں میں سے دو فقروں کی ترتیب طبعی کو مسلم رکھا اور دو فقروں کو دائرہ بلاغت و فصاحت سے خارج سمجھ کر اپنی طرف سے اُن کی اصلاح کی یعنی مقدم کو موخر کیا اور موخر کو مقدم کیا مگر باوجود اس قدر یہودیہانہ تحریف کے پھر بھی کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ اگر فرض کیا جائے کہ فقرہ اِنِّیْ رَاْفَعَا اِنِّیْ فقرہ اِنِّیْ مُتَوَقِّفَاتٍ پر مقدم سمجھنا چاہیے تو پھر بھی اس سے محرفین کا مطلب نہیں نکلتا کیونکہ اس صورت میں اس کے یہ معنی ہوں گے کہ اے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور وفات دینے والا ہوں اور یہ مجھے سراسر غلط ہیں کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی آسمان پر پہنچنا ہو جو جبر کہ جب رفع کے بعد وفات دینے کا ذکر ہے اور نزول کا درمیان کہیں ذکر نہیں۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آسمان پر ہی حضرت عیسیٰ وفات پائیں گے ہاں اگر ایک تیسرا فقرہ اپنی طرف سے گھڑا جائے اور اُن دونوں فقروں کے بیچ میں رکھا جائے اور یوں کہا جائے یَعِیْسٰی اِنِّیْ رَاْفَعَا وَ مُنْزِلُکَ وَ مُتَوَقِّفَاتٍ تو پھر مجھے درست ہو جائیں گے مگر ان تمام تحریفات کے بعد فقرات مذکورہ بالا خدا تعالیٰ کا کلام نہیں رہیں گے بلکہ باعث دخل انسان اور صریح تغیر تبدیل و تحریف کے اُسی محرف کا کلام تصور ہوں گے جس نے بے حیائی اور شوخی کی راہ سے ایسی تحریف کی ہے اور کچھ شبہ نہیں کہ ایسی کارروائی سراسر لجاج اور صریح بے ایمانی میں داخل ہوگی۔

(ازالہ ابواب حصہ دوم ۹۲۶-۹۲۷ ما شیئہ متعلقہ ص ۸۹۲)

تفسیر محالم کے صفحہ ۱۶۲ میں زیر تفسیر آیت یَعِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَقِّفَاتٍ وَ رَاْفَعَا اِنِّیْ لکھا ہے کہ علی بن طلحہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ اِنِّیْ مُبِیْنَاتٍ یعنی میں تجھ کو مارنے والا ہوں اس پر دوسرے

اقوال اللہ تعالیٰ کے دلالت کرتے ہیں قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ - الَّذِينَ تَتَوَفَّكُم الْمَلَائِكَةُ طَائِفَتٌ مِّنْهُمْ تَضَعُ يَدَکَ عَلَیْ رَاسِکَ وَتَقُولُ سَلَامٌ عَلَیْکَ اذْخُلُکَ فِی الْبَنَانِ
ہو چکے ہیں اور ناظرین پر واضح ہو گا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اعتقاد یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ فوت
میں ہیں کے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے۔ (ازالہ اوہام حصہ اول صفحہ ۲۲۷)

قرآن شریف میں اول سے آخر تک جس جس جگہ توفی کا لفظ آیا ہے اُن تمام مقامات میں توفی کے معنی موت
یہ لیے گئے ہیں۔ (ازالہ اوہام حصہ اول صفحہ ۲۲۷ حاشیہ)

اگر حضرت عیسیٰ حقیقت میں موت کے بعد پھر جسم کے ساتھ اٹھائے گئے تھے تو قرآن شریف میں عبارت ایل
جاءنی یعنی یا عیسیٰ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ ثُمَّ مُجِیْبُکَ ثُمَّ رَافِعُکَ مَعَ جَسَدِکَ اِلَی السَّمَاءِ یعنی اے عیسیٰ میں
تجھے وفات دوں گا پھر زندہ کروں گا پھر تجھے تیرے جسم کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھا دوں گا لیکن اب تو بحرِ مجتہد
رَافِعُکَ کے جو متوفی کے بعد ہے کوئی دوسرا لفظ رافع کا تمام قرآن شریف میں نظر نہیں آتا جو شمعِ حُجُوبِکَ کے
بعد ہو اگر کسی جگہ ہے تو وہ دکھانا چاہیے میں بدعویٰ کہتا ہوں کہ اس ثبوت کے بعد کہ حضرت عیسیٰ فی الحقیقت فوت
ہو گئے تھے یعنی طور پر یہی ماننا پڑ گیا کہ جہاں جہاں رَافِعُکَ یا بَلِّ رَفَعَهُ اللّٰهُ اَلْبَسُوْهُ اُس سے مراد اُن کی روح
کا اٹھایا جانا ہے جو ہر ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ ضروری کو چھوڑ کر غیر ضروری کا خیال دل میں لانا سراسر
جہل ہے۔ (ازالہ اوہام حصہ اول صفحہ ۲۶۷)

قرآنی قویہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ مسیح جسم کے ساتھ آسمان پر برگز نہیں گیا اور نہ آسمان کا لفظ اس آیت میں
موجود ہے بلکہ لفظ تو صرف یہ ہے یا عیسیٰ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَ رَافِعُکَ اِنِّیْ پھر دوسری جگہ ہے بَلِّ رَفَعَهُ
اللّٰهُ اَلْبَسُوْهُ جس کے یہ معنی ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے مسیح کو موت دے کر پھر اپنی طرف اٹھالیا جیسا کہ یہ عام محاورہ
ہے کہ نیک بندوں کی نسبت جب وہ مر جاتے ہیں یہی کہا کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کو خدائے تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا
لیا ہے۔ (ازالہ اوہام حصہ اول صفحہ ۲۸۷)

خدائے تعالیٰ کی طرف اٹھائے جانے کے یہی معنی ہیں کہ فوت ہو جانا۔ خدائے تعالیٰ کا یہ کہنا کہ اِنِّیْ رَافِعُکَ اِنِّیْ
رَافِعُکَ اور یہ کہنا کہ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَ رَافِعُکَ اِنِّیْ ایک ہی معنی رکھتا ہے سوا اس کے جس وضاحت اور
تفصیل اور توضیح کے ساتھ قرآن شریف میں مسیح کے فوت ہو جانے کا ذکر ہے اس سے بڑھ کر متصور نہیں
کیونکہ خداوند عزوجل نے عام اور خاص دونوں طور پر مسیح کا فوت ہو جانا بیان فرمایا ہے۔
(ازالہ اوہام حصہ اول صفحہ ۳۲۷)

یہ بات ظاہر ہے کہ مگر مسیح ابن مریم اُس جماعت مرفوعہ سے الگ ہے جو دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر
 خدا سے تعالیٰ کی طرف اٹھائی گئی ہے تو اُن میں جو عالم آخرت میں پہنچ گئے ہرگز شامل نہیں ہو سکتا بلکہ مرنے کے بعد ہرگز شامل ہو گا
 اور اگر یہ بات ہو کہ اُن میں جا ملا اور بموجب آیت فَاذْخُلُوا فِي عِبَادَتِي اَنْ فُوتَ شِدَّةً مَبْدُولٍ میں داخل ہو گیا تو پھر نہیں
 میں سے شمار کیا جاوے گا اور عراج کی حدیث سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ مسیح اُن فوت شدہ نبیوں میں جا ملا اور یہی نبی کے پاس
 اُس کو مقام ملا اس صورت میں ظاہر ہے کہ معنی اس آیت کے کہ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ اِلٰی ہر ہوں گے کہ اِنِّي
 مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ اِلٰی عِبَادَتِي الْمُسَوِّفَيْنِ الْمُقَرَّبَيْنِ وَمُلْحِقُكَ بِالصَّالِحِينَ سو عقل کے لیے جو متعصب ہو
 اسی قدر کافی ہے کہ اگر مسیح زندہ ہی اٹھا یا گیا تو پھر مَرُودوں میں کیوں جا گھسا۔ ہاں اس قدر ذکر کرنا اور بھی ضروری ہے کہ جیسے
 بعض نادان یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ آیات دُومُتَغَفِّیْنِ میں یہ خیال سراسر فاسد ہے مومن کا یہ کام نہیں کہ تفسیر بالارے کرے
 بلکہ قرآن شریف کے بعض مقامات بعض دوسرے مقامات کے لیے خود مفسر اور شراح میں اگر یہ بات صحیح نہیں کہ مسیح کے
 حق میں جو یہ آیتیں ہیں کہ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ اور فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي سچو درحقیقت مسیح کی موت پر ہی ولایت کرتی ہیں بلکہ
 ان کے کوئی اور معنی ہیں تو اس نزاع کا فیصلہ قرآن شریف سے ہی کرنا چاہیے۔ اور اگر قرآن شریف مساوی طور پر کبھی
 اس لفظ کو موت کے لیے استعمال کرتا ہے اور کبھی اُن محضوں کے لیے جو موت سے کچھ علاوہ نہیں رکھتے تو محل متنازعہ فیہ میں
 مساوی طور پر احتمال رہے گا اور اگر ایک خاص معنی اغلب اور اکثر طور پر مستعملات قرآنی میں سے ہیں تو انہی معنوں کو اس
 مقام بحث میں ترجیح ہوگی اور اگر قرآن شریف اول سے آخر تک اپنے کُل مقامات میں ایک ہی معنوں کو استعمال کرتا
 ہے تو محل مبعوث فیہ میں بھی یہی قطعی فیصلہ ہوگا کہ جو معنی توفی کے سارے قرآن شریف میں لیے گئے ہیں وہی معنی اس جگہ
 بھی مراد ہیں کیونکہ یہ بالکل غیر ممکن اور بعید از قیاس ہے کہ خدا سے تعالیٰ اپنے بلیغ اور فصیح کلام میں ایسے تنازع کی جگہ
 میں جو اُس کے علم میں ایک معرکہ کی جگہ ہے ایسے شاذ اور مجہول الفاظ استعمال کرے جو اس کے تمام کلام میں ہرگز استعمال
 نہیں ہوئے اگر وہ ایسا کرے تو گویا وہ خلق اللہ کو آپ درطہ شبہات میں ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے اور ظاہر ہے کہ اُس
 نے ہرگز ایسا نہیں کیا ہوگا یہ کیونکر ممکن ہے کہ خدا سے تعالیٰ اپنے قرآن کریم کے تیشیس مقام میں تو ایک لفظ کے ایک ہی
 معنی مراد لیتا جاوے اور پھر دو مقام میں جو زیادہ تر محتاج صفائی بیان کے تھے کچھ اور کا اور مراد لیکر آپ ہی خلق اللہ کو گمراہی
 میں ڈال دے۔

اب لے ناظرین! آپ پر واضح ہو کہ اس عاجز نے اول سے آخر تک تمام وہ الفاظ جن میں توفی کا لفظ مختلف صیغوں میں
 آگیا ہے قرآن شریف میں غور سے دیکھے تو صاف طور سے کُل گیا کہ قرآن کریم میں علاوہ محل متنازعہ فیہ کے یہ لفظ تیشیس جگہ
 لکھا ہے اور ہر ایک جگہ موت اور قبض روح کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے اور ایک بھی ایسا مقام نہیں جس میں توفی کا

لفظ کسی اور معنی پر استعمال کیا گیا ہو اور وہ یہ ہیں :-

نام سورۃ	الجزء	آیت قرآن کریم
نساء	نمبر ۴	حَقُّ يَتَوَفَّيْهِمُ الْمَوْتَ
آل عمران	"	وَلَوْ فَعَلْنَا مَعَ الْإِنْبِرَارِ
میدہ	۲۱	قُلْ يَتَوَفَّيْكُمْ ذَلِكَ الْمَوْتُ الَّذِي دُخِلَ بِكُمْ
نساء	۵	إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمْ الْمَلَائِكَةُ طَائِفَتٍ أَنفُسِهِمْ
مومن	۲۴	فَأَمَّا تَرِيكَ لِبَعْضِ الَّذِينَ تَدْعُهُمْ أَوْ تَوَفَّيْتَنكَ فَإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ
النحل	۱۲	تَوَفَّيْتُمْ الْمَلَائِكَةُ طَائِفَتٍ أَنفُسِهِمْ
"	"	تَوَفَّيْتُمْ الْمَلَائِكَةُ طَائِفَتَيْنِ
بقرہ	۲	يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
"	۲	يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
النعام	۶	تَوَفَّيْتَهُ رُسُلَنَا
اعراف	۸	رُسُلَنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ
"	۹	لَوْ فَعَلْنَا مُسْلِمِينَ
الانفال	۱۰	إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْمَلَائِكَةُ
یونس	۱۱	يَتَوَفَّى
سورہ محمد معلّم	۲۶	فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّيْتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
یونس	۱۱	وَأَمَّا تَرِيكَ لِبَعْضِ الَّذِينَ تَدْعُهُمْ أَوْ تَوَفَّيْتَنكَ
یوسف	۱۳	تَوَفَّيْنِي مُسْلِمًا وَالْحَقَّيْنِ بِالْعَمَلِ
رعد	"	أَوْ تَوَفَّيْتَنكَ
مومن	۲۴	وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى
نحل	۱۲	ثُمَّ يَتَوَفَّيْكُمْ
حج	۱۶	وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى
زمر	۲۴	اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا
		فِي مَسَاكِنِ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

نام سورۃ	الحمدو	آیت قرآن کریم
الانعام	۷	هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَوَّحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَهُ

اب ظاہر ہے کہ ان تمام مقامات قرآن کریم میں توفیٰ کے لفظ سے موت اور قبض روح ہی مراد ہے اور دو موخر الذکر آیتیں اگرچہ ظاہر نہیں سے متعلق ہیں مگر حقیقت ان دونوں آیتوں میں بھی نیند نہیں مراد لی گئی بلکہ اس جگہ بھی اصل مقصد اور مدعا موت ہے اور یہ ظاہر کرنا منظور ہے کہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہی ہے اور جیسی موت میں روح قبض کی جاتی ہے جو نیند میں بھی روح قبض کی جاتی ہے سو ان دونوں مقامات میں نیند پر توفیٰ کے لفظ کا اطلاق کرنا ایک استعارہ ہے جو بے نصب قرینہ نوم استعمال کیا گیا ہے یعنی صاف لفظوں میں نیند کا ذکر کیا گیا ہے تاہم ایک شخص سمجھ لوے کہ اس جگہ توفیٰ سے مراد حقیقی موت نہیں ہے بلکہ مجازی موت مراد ہے جو نیند ہے۔ یہ بات ادنیٰ ذی علم کو بھی معلوم ہوگی کہ جب کوئی لفظ حقیقتِ مسئلہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یعنی ایسے معنوں پر جن کے لیے وہ عام طور پر موضوع یا عام طور پر متعلق ہو گیا ہے تو اس جگہ منظم کے لیے کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی شناخت کے لیے کوئی قرینہ قائم کرے کیونکہ وہ ان معنوں میں شائع متعارف اور متبادر الفہم ہے۔ لیکن جب ایک منظم کسی لفظ کے معانی حقیقتِ مسئلہ سے پھر کر کسی مجازی معنی کی طرف لے جاتا ہے تو اس حکم صراحتاً یا کنایتاً کسی دوسرے رنگ کے پیرائے میں کوئی قرینہ اس کو قائم کرنا پڑتا ہے تا اس کا سمجھنا مشتبہ نہ ہو اور اس بات کے دریافت کے لیے کہ منظم نے ایک لفظ بطور حقیقتِ مسئلہ استعمال کیا ہے یا بطور مجاز اور استعارہ نادرہ کے بھی کھلی کھلی علامت ہوتی ہے کہ وہ حقیقتِ مسئلہ کو ایک متبادر اور شائع و متعارف لفظ سمجھ کر لیا احتیاج قرآن کے یونہی مختصر بیان کر دیتا ہے مگر مجاز یا استعارہ نادرہ کے وقت ایسا اختصار پسند نہیں کرنا بلکہ اس کا فرض ہوتا ہے کہ کسی ایسی علامت سے جس کو ایک دانشمند سمجھ سکے اپنے اس مدعا کو ظاہر کر جائے کہ یہ لفظ اپنے اصل معنوں پر متعلق نہیں ہوا۔

اب چونکہ یہ فرق حقیقت اور مجاز کا صاف طور پر بیان ہو چکا تو جس شخص نے قرآن کریم پر اول سے آخر تک نظر ڈالی ہوگی اور جہاں جہاں توفیٰ کا لفظ موجود ہے بنظر غور دیکھا ہوگا وہ ایماناً ہمارے بیان کی تائید میں شہادت دے سکتا ہے چنانچہ بطور نمونہ دیکھنا چاہیے کہ آیات (۱) اَمَّا نَبُذُكَ بَعْضَ الَّذِي نَصْدُ هُمَا وَتَتَوَقَّعُكَ (۲) تَوَفَّاكَ مُسْلِمًا (۳) وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتَوَفَّى (۴) تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ (۵) يَتَوَقَّونَ مِنْكَ (۶) تَوَفَّهُ رُسُلَنَا (۷) رُسُلَانَا تَوَفَّوْنَهُمْ (۸) تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (۹) وَلَوْ كُنَّا مَعَهُ الْإِبْرَارُ (۱۰) ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ كَيْسِي صَرِيح اور صاف طور پر موت کے معنوں میں

۱۵ ان سورتوں کی ان آیات کے نمبر حسب ترتیب یہ ہیں۔ ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱

استعمال کی گئی ہیں مگر کیا قرآن شریف میں کوئی ایسی آیت بھی ہے کہ ان آیات کی طرح محمد توفی کا لفظ لکھنے سے اُس سے کوئی اور معنی مراد لیے گئے ہوں موت مراد نہ لی گئی ہو بلاشبہ قطعی اور یقینی طور پر اول سے آخر تک قرآنی محاورہ یہی ثابت ہے کہ ہر جگہ درحقیقت توفی کے لفظ سے موت ہی مراد ہے تو پھر متنازعہ فیہ دو آیتوں کی نسبت جو راقی مَتَوَفَّيْكَ اور فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي ہیں اپنے دل سے کوئی معنی مخالف عام محاورہ قرآن کے گھڑنا اگر الحاد اور تحریف نہیں تو اور کیا ہے۔

اور اس جگہ یہ نکتہ جان کرنے کے لائق ہے کہ قرآن شریف میں ہر جگہ موت کے محل پر توفی کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے امانت کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا ہے اس میں بھید یہ ہے کہ موت کا لفظ ایسی چیزوں کے فنا کی نسبت بھی بولا جاتا ہے جن پر حفاظت ضروری ہونے کے بعد کوئی روح اُن کی باقی نہیں رہتی۔ اسی وجہ سے جب نباتات اور جمادات اپنی صورت نوعیہ کو چھوڑ کر کوئی اور صورت قبول کر لیں تو اُن پر بھی موت کا لفظ اطلاق پاتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ یہ لہو ہار گیا اور کشتہ ہو گیا اور یہ چاندی کا ٹکڑا ہار گیا اور کشتہ ہو گیا ایسا ہی تمام جاندار اور کھڑے کھڑے جن کی روح مرنے کے بعد باقی نہیں رہتی اور مورد ثواب و عقاب نہیں ہوتے اُن کے مرنے پر بھی توفی کا لفظ نہیں بولتے بلکہ صرف یہی کہتے ہیں کہ فلاں جانور مر گیا یا فلاں کٹر ہار گیا۔ چونکہ خدا نے تعالیٰ کو اپنے کلام عزیز میں یہ منظور ہے کہ کھلے کھلے طور پر یہ ظاہر کرے کہ انسان ایک ایسا جاندار ہے کہ جس کی موت کے بعد بھی اس کی فنا نہیں ہوتی بلکہ اُس کی روح باقی رہ جاتی ہے جس کو قابض ارواح اپنے قبضہ میں لیتا ہے اسی وجہ سے موت کے لفظ کو ترک کر کے بجائے اُس کے توفی کا لفظ استعمال کیا ہے تا اس بات پر دلالت کرے کہ ہم نے اُس پر موت وارد کر کے بھی اُس کو فنا نہیں کیا بلکہ صرف جسم پر موت وارد کی ہے اور روح کو اپنے قبضہ میں کر لیا ہے اور اس لفظ کو اختیار کرنے میں دہر لویں کا رد بھی منظور ہے جو بعد موت جسم کے روح کی بقا کے قائل نہیں ہیں جانا چاہیے کہ قرآن شریف میں اول سے آخر تک توفی کے معنی روح کو قبض کرنے اور جسم کو بیکار چھوڑ دینے کے لیے گئے ہیں اور انسان کی موت کی حقیقت بھی صرف اسی قدر ہے کہ روح کو خدا نے تعالیٰ قبض کر لیتا ہے اور جسم کو اُس سے الگ کر کے چھوڑ دیتا ہے اور چونکہ نیند کی حالت بھی کسی قدر اس حقیقت میں اشتراک رکھتی ہے اسی وجہ سے مذکور بالا دو آیتوں میں نیند کو بھی بطور استعارہ توفی کی حالت سے تعبیر کیا ہے۔ کیونکہ کچھ شک نہیں کہ نیند میں بھی ایک خاص حد تک روح قبض کی جاتی ہے اور جسم کو بیکار اور معطل کیا جاتا ہے لیکن توفی کی کامل حالت جس میں کامل طور پر روح قبض کی جائے اور کامل طور پر جسم بیکار کر دیا جائے وہ انسان کی موت ہے اسی وجہ سے توفی کا لفظ عام طور پر قرآن شریف میں انسان کی موت کے بارے میں ہی استعمال کیا گیا ہے اور اول سے آخر تک قرآن شریف میں اسی استعمال سے بھرا پڑا ہے اور نیند کے محل پر توفی کا لفظ صرف دو جگہ قرآن شریف میں آیا ہے اور وہ بھی قرینہ قایم کرنے کے ساتھ اور اُن آیتوں میں صاف طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ اُس جگہ بھی توفی کے لفظ سے نیند مراد نہیں بلکہ موت ہی مراد ہے اور اس بات کا اظہار

مقصود ہے کہ نیند بھی ایک موت ہی کی قسم ہے جس میں روح قبض کی جاتی ہے اور جسم محط کیا جاتا ہے صرف اتنا فرق ہے کہ نیند ایک ناقص موت ہے اور موت حقیقی ایک کامل موت ہے۔

یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ توفی کا لفظ جو قرآن شریف میں استعمال کیا گیا ہے خواہ وہ اپنے حقیقی معنوں پر متعلق ہے یعنی موت پر یا غیر حقیقی معنوں پر یعنی نیند پر ہر ایک جگہ اُس لفظ سے مراد یہی ہے کہ روح قبض کی جائے اور جسم محط اور بیکار کر دیا جائے اب جبکہ یہ معنی مذکورہ بالا ایک مسلم قاعدہ ٹھہر چکا جس پر قرآن شریف کی تمام آیتیں جن میں توفی کا لفظ موجود ہے شہادت دے رہی ہیں تو اس صورت میں اگر فرض محال کے طور پر ایک لمحہ کے لیے بھی یہ خیال باطل بھی قبول کر لیں کہ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ کے معنی اِنِّیْ مُنِیْمَتٌ ہے یعنی یہ کہیں تجھے سُلانے والا ہوں تو اس سے بھی جسم کا اٹھایا جانا غلط ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس جگہ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ کے معنی از روئے قاعدہ متذکرہ بالا یہی کریں گے کہ میں تجھ پر نیند کی حالت غالب کر کے تیری روح کو قبض کرنے والا ہوں اب ظاہر ہے کہ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ کے بعد جو رَافِعُکَ اِنِّیْ فرمایا ہے یعنی میں تیری روح کو قبض کر کے پھر اپنی طرف اٹھاؤں گا یہ رَافِعُکَ کا لفظ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ کے لفظ سے تعلق رکھتا ہے جس سے بزدلت یہ معنی نکلتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے روح کو قبض کیا اور روح کو ہی اپنی طرف اٹھایا کیونکہ جو چیز قبض کی گئی وہی اٹھائی جائے گی جسم کے قبض کرنے کا تو کہیں ذکر نہیں چنانچہ دوسری آیات میں جو نیند کے متعلق ہیں خدائے تعالیٰ صاف صاف فرما چکا کہ نیند میں بھی موت کی طرح ہی قبض کی جاتی ہے جسم نہیں قبض کیا جاتا۔ اب ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ جو قبض کیا جاتا ہے اٹھایا بھی وہی جائے گا یہ تو نہیں کہ قبض کیا جائے روح اور پھر جسم کو اٹھایا جائے ایسے معنی تو قرآن شریف کی تمام آیات اور منشاء ربانی سے صریح صریح مخالف ہیں قرآن شریف نیند کے مقامات میں بھی توفی کے لفظ کو بطور استعارہ استعمال کرتا ہے اُس جگہ بھی صاف فرماتا ہے کہ ہم روح کو قبض کر لیتے ہیں اور جسم کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں اور موت اور نیند میں صرف اتنا فرق ہے کہ موت کی حالت میں ہم روح کو قبض کر کے پھر چھوڑتے نہیں بلکہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اور نیند کی حالت میں ایک مدت تک روح کو قبض کر کے پھر اُس روح کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ جسم سے تعلق پکڑ لیتی ہے۔

اب سوچنا چاہیے کہ کیا یہ بیان قرآن شریف کا اس بات کے سمجھنے کے لیے کافی نہیں کہ خدائے تعالیٰ کو جسم کے قبض کرنے اور اٹھانے سے دونوں حالتوں میں موت اور نیند میں کچھ سروکار نہیں بلکہ جیسا کہ اُس نے خود فرمایا ہے جسم خاک سے پیدا کیا گیا ہے اور آخر خاک میں ہی داخل ہوتا ہے۔ خدائے تعالیٰ ابتدا دُنیا سے صرف روحوں کو قبض کرتا آیا ہے اور وہوں کو ہی اپنی طرف اٹھاتا ہے اور جبکہ یہی امر واقعی اور یہی صحیح اور سچ ہے تو اس صورت میں اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ کے یہی معنی ہیں کہ میں تیری روح کو اسی طور سے قبض کرنے والا ہوں جیسا کہ سونے والے کی روح قبض کی جاتی ہے تو پھر بھی جسم کو اس قبض سے کچھ علاقہ نہیں ہوگا اور اس طور کی تاویل سے اگر کچھ ثابت ہوگا تو یہ ہوگا کہ حضرت یحییٰ کی روح خواب کے طور پر قبض کی گئی اور جسم ہی جگہ زمین پر پڑا رہا اور پھر کسی وقت روح جسم میں داخل ہو گئی اور ایسے معنی سراسر باطل اور دونوں فرق کے مقصد کے مخالف ہیں کیونکہ صرف کچھ عرصہ کیلئے

انصاف کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے کہ جس طرح حضرت مسیح کے حق میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اِسے مُتَوَفِّیْکَ فرمایا ہے اسی طرح ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا ہے وَ اَمَّا نُرَبِّیْکَ فَقَبَضَ الَّذِیْ بَعْدَهُمْ اَوْ مُتَوَفِّیْکَ لَیْسَ فِیْهِ دَوْلُوں جگہ مسیح کے حق میں اور ہمارے سید و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تو فی کا لفظ موجود ہے پھر کس قدر نا انصافی کی بات ہے کہ ہمارے سید و مولیٰ کی نسبت جو تو فی کا لفظ آیا ہے تو اُس جگہ تو ہم وفات کے ہی معنے کریں اور اُسی لفظ کو حضرت عیسیٰ کی نسبت اپنے اصلی اور شایع معارف محضوں سے پھیر کر اور اُن متفق علیہ معنے سے جو اول سے آخر تک قرآن شریف سے ظاہر ہو رہے ہیں انحراف کر کے اپنے دل سے کچھ اور کے اور معنے تراش لیں اگر یہ الحاد اور تحریف نہیں تو پھر الحاد اور تحریف کس کو کہتے ہیں !!! جس قدر مبسوط تفاسیر دنیا میں موجود ہیں جیسے کشف اور معالم اور تفسیر رازی اور ابن کثیر اور مدارک اور فتح البیان سب میں زیر تفسیر یا عیسیٰ اِیُّیْ مُتَوَفِّیْکَ ہی لکھا ہے کہ اِیُّیْ مُمِیْنَتُکَ حَتَّیْ اَنْفَکَ یعنی اے عیسیٰ میں تجھے طبعی موت سے مارنے والا ہوں بغیر اس کے کہ تو مصلوب یا مضروب ہونے کی حالت میں فوت ہو۔ غایت مافی الباب بعض مفسرین نے اپنی کوتاہ بینی سے اس آیت کی اور جوہر پر بھی تفسیریں کی ہیں، لیکن صرف اپنے بے بنیاد خیال سے نہ کسی آیت یا حدیث صحیح کے حوالہ سے اگر وہ زندہ ہوتے تو اُن سے پوچھا جاتا کہ حق کے ساتھ تم نے باطل کو کیوں اور کس دلیل سے طایا بہر حال جب وہ اس بات کا اقرار کر گئے کہ منجھ اِیُّوَالِ مختلفہ کے یہ بھی ایک قول ہے کہ منور حضرت مسیح فوت ہو گئے تھے اولاً کی روح اُٹھائی گئی تھی تو ان کی دوسری لاشیں قابلِ عفو ہیں اُن میں سے بعض جیسا کہ صاحب کشف خود اپنی قلم سے دوسرے اقوال کو قبل کے لفظ سے ضعیف ٹھہرا گئے ہیں۔

اب جبکہ تونی کے لفظ کی بخوبی تحقیقات ہو چکی اور ثابت ہو گیا کہ تمام قرآن شریف میں اول سے آخر تک یہ لفظ فقط روح کے قبض کرنے کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے تو اب یہ دیکھنا باقی رہا کہ اس کے بعد جو فقرہ رَافِعًا اُن کی میں رفع کا لفظ ہے یہ کن معنوں پر قرآن شریف میں مشتمل ہے۔

جاننا چاہیے کہ رفع کا لفظ قرآن شریف میں جہاں کہیں انبیاء اور انبیاءِ ابراہیم کی نسبت استعمال کیا گیا ہے عام طور پر اس سے یہی مطلب ہے کہ جو ان برگزیدہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی جناب میں باعتبار اپنے روحانی مقام اور نفسی

نقطہ کے آسمانوں میں کوئی بلند مرتبہ حاصل ہے اُس کو ظاہر کر دیا جائے اور اُن کو بشارت دی جائے کہ بعد موت و عمارت بدن اُن کی روح اُس مقام تک جو اُن کے لیے قرب کا مقام ہے اٹھائی جائیگی جیسا کہ اللہ جل شانہ ہمارے سید و مولیٰ کا اعلیٰ مقام ظاہر کرنے کی غرض سے قرآن شریف میں فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى الْبَعْضِ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ ذُرُجَاتٍ ۚ یعنی یہ تمام رسول اپنے مرتبہ میں یکساں نہیں بعض اُن میں سے وہ ہیں جن کو رب و کلام کرنے کا شرف بخشا گیا اور بعض وہ ہیں جن کا رفع درجات سب سے بڑھ کر ہے۔

اس آیت کی تفسیر احادیث نبویہ میں بھی بیان کی گئی ہے کہ موت کے بعد ہر ایک نبی کی روح آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے اور اپنے درجہ کے موافق اُس روح کو آسمانوں میں سے کسی آسمان میں کوئی مقام ملتا ہے جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ اس مقام تک اُس روح کا رفع عمل میں آیا ہے تا جیسا کہ باطنی طور پر اُس روح کا درجہ تھا۔ خارجی طور پر وہ درجہ ثابت کر کے دکھایا جائے سو یہ رفع جو آسمان کی طرف ہوتا ہے تحقیق درجات کے لیے وقوع میں آتا ہے اور آیت مذکورہ بالا میں جو رفع بعض درجات ہے یا اشارہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع تمام نبیوں کے رفع سے بلند تر ہے اور اُن کی روح صیح کی روح کی طرح دوسرے آسمان میں نہیں اور نہ حضرت موسیٰ کی روح کی طرح چھٹے آسمان میں بلکہ سب سے بلند تر ہے اسی کی طرف معراج کی حدیث بتصریح دلالت کر رہی ہے بلکہ عالم النبوت میں بہ صفحہ ۵۱۷ یہ حدیث لکھی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں چھٹے آسمان سے آگے گزر گئے تو حضرت موسیٰ نے کہا رَبِّ لِمَ أَظُنُّ أَنْ يُرَفَّعَ عَلَيَّ أَحَدٌ ۚ یعنی اے میرے خلدوند مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ کوئی نبی مجھ سے اوپر اٹھایا جائیگا اور اپنے رفع میں مجھ سے آگے بڑھ جائے گا۔ اب دیکھو کہ رفع کا لفظ محض تحقیق درجات کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور آیت موصوفہ بالا کے احادیث نبویہ کی رو سے یہ معنی کھلے کہ ہر ایک نبی اپنے درجہ کے موافق آسمانوں کی طرف اٹھایا جاتا ہے اور اپنے قرب کے انداز کے موافق رفع سے حصہ لیتا ہے اور انبیاء اور اولیاء کی روح اگرچہ دنیوی حیات کے زمانہ میں زمین پر ہو۔ مگر پھر بھی اُس آسمان سے اُس کا تعلق ہوتا ہے جو اُس کی روح کے لیے حد رفع ٹھہرایا گیا ہے اور موت کے بعد وہ روح اُس آسمان میں جا ٹھہرتی ہے جو اُس کے لیے حد رفع مقرر کیا گیا ہے چنانچہ وہ حدیث جس میں عام طور پر موت کے بعد روحوں کے اٹھانے جانے کا ذکر ہے اس بیان کی توثیق ہے اور چونکہ یہ بحث نہایت صریح اور صاف ہے اور کسی قدم پر پہلے لکھ بھی چکے ہیں اس لیے کچھ ضرورت نہیں کہ اس کو زیادہ طول دیا جائے۔

اس مقام میں یہ بھی بیان کرنے کے لایق ہے کہ بعض مفسروں نے جب دیکھا کہ درحقیقت اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ میں توفی کے معنی وفات دینے کے ہیں اور بعد اس کے جو رَافِعُکَ اِنِّیْ وَاقِعٌ ہے وہ تقریبہ صریح وفات کی روح کے رفع پر دلالت کر رہا ہے تو انہیں یہ فکر پڑی کہ یہ صریح ہماری رائے کے مخالف ہے اس لیے انہوں نے گویا اپنے تئیں نظم قرآنی کا مصلح

قرار دے کر اپنے لیے استاد کی منصب تجویز کر کے یہ اصلاح کی کہ اس جگہ سَرِ اِفْعَلْکَ مقدم اور اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ مؤخر ہے مگر ناظرین جانتے ہیں کہ خدا نے تعالیٰ کے ابلغ اور افصح کلام میں یہ کس قدر بے جا اور اُس کلام کی کسر شان کا موجب ہے۔

(ازالہ اذہام جداول ص ۳۷۶-۳۷۷)

بعض علماء نہایت سادگی سے یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ کے آگے سَرِ اِفْعَلْکَ اور بَلِّ رَفَعَهُ اللہُ الْیَسِیْرَ قرآن کریم میں آیا ہے اس سے زندہ ہو جانا ثابت ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر یہ معنی سچ نہیں تو پھر مجزئ مسیح کے اور کسی حق میں رَا فْعَلْکَ کا لفظ کیوں نہیں آیا۔ مگر میں اسی رسالہ ازالہ اذہام میں (ان تمام وہموں کا مفصل جواب لکھ چکا ہوں کہ رفع سے مراد رفع کسرت کے ساتھ اٹھائے جانا ہے جیسا کہ وفات کے بعد بموجب نص قرآن اور حدیث صحیح کے کہ ہیکل یسوع کی رفع عزت کے ساتھ خدا نے تعالیٰ کی طرف اٹھائی جاتی ہے اور مسیح کے رفع کا پھر اس جگہ ذکر کیا گیا تو اُس کی وجہ یہ ہے کہ مسیح کو دعوت حق میں قریباً ناکامی رہی اور یہودیوں نے خیال کیا کہ یہ کاذب ہے کیونکہ ضرور تھا کہ سچے مسیح سے پہلے ایلیا آسمان سے نازل ہو سو انہوں نے اس سے انکار کیا کہ مسیح کا اونہیوں کی طرح عزت کے ساتھ خدا نے تعالیٰ کی طرف رفع ہو بلکہ اس کو نعوذ باللہ لعنتی قرار دیا اور لعنتی اس کو کہتے ہیں جس کو عزت کے ساتھ رفع نصیب نہ ہو مگر خدا نے تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہ الزام مسیح کے سر پر ہے اٹھا دے۔ سو ازل ازل اُس نے اس بنیاد کو باطل ٹھہرایا جس بنیاد پر حضرت مسیح کا لعنتی ہونا ناکار یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے دلوں میں سمجھ لیا تھا اور پھر بعد اس کے تبصریح یہ بھی ذکر کر دیا کہ مسیح نعوذ باللہ ملعون نہیں ہو رفع سے روکا گیا ہے بلکہ عزت کے ساتھ اُس کا رفع ہوا ہے چونکہ مسیح ایک بیکس کی طرح دنیا میں چند روزہ زندگی بسر کر کے چلا گیا اور یہودیوں نے اس کی ذلت کے لیے بہت سا غلو کیا اُس کی والدہ پرنا جائز تہمتیں لگائیں اور اُس کو ملعون ٹھہرایا اور راست بازوں کی طرح اُس کے رفع سے انکار کیا اور نہ صرف یہودیوں نے بلکہ عیسائی بھی مؤخر الذکر خیال میں مبتلا ہو گئے اور کینگی کی راہ سے اپنی نجات کا یہ حیلہ نکالا کہ ایک راست باز کو ملعون ٹھہرایا اور یہ خیال نہ کیا کہ اگر مسیح کے ملعون ہونے پر ہی نجات موقوف ہے اور بھی نجات ملتی ہے کہ مسیح جیسے ایک راست باز پاک روش خدا نے تعالیٰ کے پیارے کو لعنتی ٹھہرایا جاوے تو حیف ہے ایسی نجات پر اس سے تو ہزار درجہ دوزخ بہتر ہے۔ غرض جب مسیح کے لیے دو لوں فرقی یہود و نصاریٰ نے ایسے دور از ادب القاب روا رکھے تو خدا نے تعالیٰ کی غیرت نے نہ چاہا کہ اُس پاک روش کی عزت کو بغیر شہادت کے چھوڑ دیوے سو اُس نے جیسا کہ انجیل میں پہلے سے وعدہ دیا گیا تھا ہمارے سید و مولیٰ ختم المرسلین کو مبعوث فرما کر مسیح کی عزت اور رفع کی قرآن کریم میں شہادت دی رفع کا لفظ قرآن کریم میں کئی جگہ واقع ہے ایک جگہ بَلْعَمَ کے قصہ میں بھی ہے کہ ہم نے اُس کا رفع چاہا مگر وہ زمین کی طرف جھٹک گیا اور ایک ناکام نبی کی نسبت اُس نے فرمایا وَدَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلَیًّا اور حقیقت یہ بھی ایک ایسا نبی ہے جس کی رفعت سے لوگوں نے انکار کیا تھا اور چونکہ اس عاجز کی بھی مسیح کی طرح ذلت کی گئی ہے کوئی کافرکت ہے اور کوئی مُلحد

خاص کر لیتا ہے اور اپنے متواتر بیان سے بخوبی سمجھا دیتا ہے کہ فلاں معنی کے لیے اُس نے فلاں لفظ خاص کر رکھا ہے اُس معنی سے اُس لفظ کو صرف اِس خیال سے پھیرنا کہ کسی لغت کی کتاب میں اِس کے اور معنی بھی آئے ہیں مہرِ جِ الحاد ہے مثلاً کتب لغت میں انیسویں صحت رات کا نام بھی کافر ہے مگر تمام قرآن شریف میں کافر کا لفظ صرف کافر دین یا کافر ملت پر بولا گیا ہے اب اگر کوئی شخص کفر کا لفظ الفاظِ مروجہ فرقان سے پھیر کر اندھیری رات اِس سے مراد لے اور یہ ثبوت دے کہ لغت کی کتابوں میں یہ معنی بھی لکھے ہیں تو یہ کفر کہہ کر اُس کا یہ طعنہ نہ طریق ہے یا نہیں۔ اسی طرح کتب لغت میں صوم کا لفظ صرف روزہ میں محدود نہیں بلکہ عیسائیوں کے گرجا کا نام بھی صوم ہے اور شتر مرغ کے سرگرم کو بھی صوم کہتے ہیں لیکن قرآن شریف کی اصطلاح میں صوم صرف روزہ کا نام ہے اور اسی طرح صلوٰۃ کے لفظ کے معنی بھی لغت میں لکھے ہیں مگر قرآن شریف کی اصطلاح میں صرف نماز اور درود اور دعا کا نام ہے یہ بات سمجھنے والے جانتے ہیں کہ ہر یک فن ایک اصطلاح کا محتاج ہوتا ہے اور اہل اِس فن کے حاجات کے موافق بعض الفاظ کو متحد و محمول سے مجرور کر کے کسی ایک معنی سے مخصوص کر لیتے ہیں مثلاً طبابت کے فن کو دیکھیے کہ بعض الفاظ جو کوئی معنی رکھتے تھے صرف ایک معنی میں اصطلاحی طور پر محصور و محدود رکھے گئے ہیں اور یہ کفر کہہ کر کوئی علم بغیر اصطلاحی الفاظ کے چل ہی نہیں سکتا پس جو شخص الحاد کا ارادہ نہیں رکھتا اُس کے لیے سیدھی راہ یہی ہے کہ قرآن شریف کے معنی اُس کے مروجہ اور مصطلح الفاظ کے لحاظ سے کرے ورنہ تفسیر بالرائے ہوگی۔

اگر یہ کہا جائے کہ اگر تو فی کے معنی الفاظ مروجہ قرآن میں عام طور پر قبض روح ہی ہے تو پھر مفسروں نے اِس کے برخلاف اقوال کیوں لکھے تو اِس کا جواب یہ ہے کہ موت کے معنی بھی تو وہ برابر لکھتے چلے آئے ہیں اگر ایک قوم کا ان معنوں پر اجماع نہ ہوتا تو کیوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے آج تک جو تیرہ سو برس گزر گئے یہ معنی تفسیروں میں رائج ہوتے چلے آئے سو ان معنوں کا مسلسل طور پر رواج ہوتے چلے آنا صریح اِس بات پر دلیل ہے کہ صحابہ کے وقت سے آج تک ان معنوں پر اجماع چلا آیا ہے وہی یہ بات کہ پھر دوسرے معنی انہیں تفسیروں میں کیوں لکھے گئے اِس کا جواب یہ ہے کہ وہ بعض لوگوں کی غلط رائے ہے اور اُس رائے کی غلطی ثابت کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ رائے سراسر قرآن شریف کے منشاء کے برخلاف ہے۔

(ازالہ اہام حصہ دوم ۴۶۵-۴۶۶)

مسیح ابن مریم کی وفات کے بارہ میں اگر خدا تعالیٰ قرآن شریف میں کسی ایسے لفظ کو استعمال کرتا جس کو اُس نے مختلف معنوں میں استعمال کیا ہوتا تو کسی خائن کو خیانت کرنے کی گنجائش ہوتی سو خیانت پیشہ لوگوں کا خدا تعالیٰ غلیبا بندوبست کیا کہ تو فی کے لفظ کو جو حضرت عیسیٰ کی وفات کے لیے استعمال کیا گیا تھا پچیس جگہ پر ایک ہی معنی پر استعمال کیا اور اُس کو ایک اصطلاحی لفظ بنا کر ہر یک جگہ میں اِس کے یہ معنی لیے ہیں کہ روح کو قبض کر لینا اور جسم کو بیکار و چھوڑ دینا تا یہ لفظ اِس بات پر دلالت کرے کہ روح ایک باقی رہنے والی چیز ہے جو بعد موت اور ایسا ہی حالت خواب میں بھی

خداے تعالیٰ کے قبضہ میں آجاتی ہے اور جسم پر فضا طاری ہوتی ہے مگر روح پر نہیں اور چونکہ یہی معنی بالالتزام ہر ایک محل میں جہاں توفی کا لفظ آیا ہے لیے گئے اور ان سے خروج نہیں کیا گیا اس لیے یہ سب نصوص صریحاً بتیہ ظاہرہ قرآن کریم میں سے نظر کئے جن سے انحراف کرنا الحاد ہوگا کیونکہ یہ مسلم ہے کہ التَّصَوُّصُ يُحْمَلُ مَحَلَّةً ظَوَاهِرًا۔ پس قرآن کریم نے توفی کے لفظ کو جو محل متنازعہ میں یعنی مسیح کی وفات کے متعلق ہے تثبیس جگہ ایک ہی محمول پر اطلاق کر کے ایسا کھول دیا ہے کہ اس کے ان محمول میں کہ روح قبض کرنا اور جسم کو چھوڑ دینا ہے ایک ذرہ شک و شبہ کی جگہ نہیں رہی بلکہ یہ اول درجہ کے یقینات اور مظاہر صریح ظاہرہ بدرجہ میں سے ہو گیا جس کو قطع اور یقین کا اعلیٰ مرتبہ حاصل ہے اور جس سے انکار کرنا بھی اعلیٰ درجہ کی نادانی ہے۔

اب قرآن کریم میں اس لفظ کی تشریح کرنے میں صرف دو سبیل ہیں تیسرا کوئی سبیل نہیں۔

(۱) دائمی طور پر روح کو قبض کر کے جسم کو بیکار چھوڑ دینا جس کا دوسرے لفظوں میں امانت نام ہے یعنی مار دینا۔
(۲) دوسری کچھ تھوڑی مدت کے لیے روح کا قبض کرنا اور جسم کو بیکار چھوڑ دینا جس کا دوسرے لفظوں میں امانت نام ہے یعنی سلا دینا۔ لیکن ظاہر ہے کہ محل متنازعہ فیہ سے دوسرے قسم کے معنی کو کچھ تعلق نہیں کیونکہ سونا اور پھر جاگ اٹھنا ایک معمولی بات ہے جب تک انسان سویا رہا روح اُس کی خداے تعالیٰ کے قبضہ میں رہی اور جب جاگ اٹھا تو پھر اُس جسم میں اگنی بول طور پر بیکار چھوڑا گیا تھا۔ یہ بات صفائی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ جبکہ توفی کے لفظ سے صرف روح کا قبضہ میں کر لینا مراد ہے بغیر اس کے جو جسم سے کچھ سروکار ہو بلکہ جسم کا بیکار چھوڑ دینا توفی کے مفہوم میں داخل ہے تو اس صورت میں اس سے بڑھ کر اور کوئی حماقت نہیں کہ توفی کے لیے معنی کیے جاویں کہ خدا تعالیٰ جسم کو اپنے قبضہ میں کر لے کیونکہ اگر یہ معنی صحیح ہیں تو نمونہ کے طور پر قرآن کریم کے کسی اور مقام میں بھی ایسے معنی ہونے چاہیے مگر ابھی ہم ظاہر کر چکے ہیں کہ قرآن کریم اول سے آخر تک صرف یہی معنی ہر ایک جگہ مراد لیتا ہے کہ روح کو قبض کر لینا اور جسم سے کچھ تعلق نہ رکھنا بلکہ سب کو بیکار چھوڑ دینا مگر فرض سکھو کہ اگر مسیح ابن مریم کے محل وفات میں دوسرے معنی مراد لیں تو انکا حاصل یہ ہوگا کہ کبھی کبھار روح کو قبض کر لیا جائے گا جس سے کچھ تعلق نہ رکھنا ہوگا پس اس سے ثبوت نہ ہو سکا کہ جسم انسان پر چلا گیا کیونکہ رات کو یادن کو سوتے ہیں تو انکا جسم سماں پر چلا جاتا ہے سونے کی حالت میں جیسا کہ ابھی میں بیان کر چکا ہوں صرف تھوڑی مدت تک روح قبض کر لی جاتی ہے جسم کے اٹھائے جانے سے اُس کو علاقہ ہی کیا ہے ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ نصوص ظاہرہ متواترہ صریحاً قرآن کریم نے توفی کے لفظ کو صرف روح تک محدود رکھا ہے یعنی روح کو اپنے قبضہ میں کر لینا اور جسم کو بیکار چھوڑ دینا اور جبکہ یہ حال ہے تو پھر توفی کے لفظ سے یہ نکالنا کہ گویا خداے تعالیٰ نے نہ صرف مسیح ابن مریم کی روح کو اپنی طرف اٹھا لیا بلکہ اُس کے جسم معصری کو بھی ساتھ ہی اٹھا لیا یہ کیسا سخت حماقت سے بھرا ہوا خیال ہے جو صریح اور بدرجہی طور پر نصوص بتیہ قرآن کریم کے مخالف ہے۔ قرآن کریم نے نہ ایک بار نہ دو بار بلکہ پچیس بار فرمادیا کہ توفی کے لفظ سے صرف قبض روح مراد ہے جسم سے

کچھ غرض نہیں پھر اگر اب بھی کوئی نہ مانے تو اُس کو قرآن کریم سے کیا غرض اُس کو تو صاف یہ کہنا چاہیے کہ میں اپنے چند مومنین بندگان کی لکیر کو کسی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم صفحہ ۵۴۲-۵۴۳)

خداے تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ کوئی شخص میری طرف بغیر مرلے کے آ نہیں سکتا لیکن کچھ شک نہیں کہ مسیح اُس کی طرف اٹھایا گیا سو وہ ضرور مر گیا خداے تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں اُس کو اپنی مُتَوَقِّفَاتِ وَرَافِعَاتِ رَاقِیَّہ پکڑا ہے سو لفظ متوفی جن عام معنوں سے تمام قرآن اور حدیثوں میں متعل ہے وہ یہی ہے کہ روح کو قبض کرنا اور جسم کو محفل چھوڑ دینا یا بڑے تعصب کی بات ہے کہ تمام جہان کے لیے تو توفی کے یہی معنی روح قبض کرنے کے ہوں لیکن مسیح جانِ مہکم کے لیے جسم قبض کرنے کے معنی لیے جاویں کیا ہم خاص علی کے لیے کوئی نئی نعت بنا سکتے ہیں جو کسی الشاد اور رسول کے کلام میں متعل نہیں ہوئے اور نہ عرب کے شعرا اور زبان دان کبھی اس کو استعمال میں لائے پھر جس حالت میں توفی کے یہی شایع متعارف معنی ہیں کہ روح قبض کی جائے خواہ بطور ناقص یا بطور تام تو پھر رفع سے رفع جسد کیوں مراد لیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ جس چیز پر قبضہ کیا جائے گا رفع بھی اُسی کا ہو گا نہ یہ کہ قبض تو روح کا ہو اور جسم کا رفع کیا جائے غرض برخلاف اُس متبادرا و مسلسل معنوں کے جو قرآن شریف سے توفی کے لفظ کی نسبت اول سے آخر تک سمجھے جاتے ہیں ایک نئے معنی اپنی طرف سے گھڑنا یہی تو الحاد اور تحریف ہے۔ خداے تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے بچا دے اگر یہ کہا جاوے کہ توفی کے معنی تفسیروں میں کئی طور سے کیے گئے تو میں کہتا ہوں کہ وہ مختلف اور متضاد اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے نہیں لیے گئے ورنہ ممکن نہ تھا کہ وہ بیان جو چشمہ وحی سے نکلا ہے اُس میں اختلاف اور تناقض رہ پاسکتا بلکہ وہ مفسرین کے صرف اپنے اپنے بیانات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کبھی ان کا کسی خاص معنی پر اجماع نہیں ہوا اگر ان میں سے کسی کو وہ بصیرت دی جاتی جو اس عاجز کو دی گئی تو ضرور اسی ایک بات پر اُن کا اجماع ہو جاتا لیکن خداے تعالیٰ نے اس قطعی اور یقینی علم سے ان کو محروم رکھا تا اپنے ایک بندہ کو کامل طور پر یہ علم دیکر آدم صلی اللہ کی طرح اُس کی علیٰ نفسیلت کا ایک نشان ظاہر کرے۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم صفحہ ۵۴۳-۵۴۴)

عموم معاوردہ قرآن شریف کا توفی کے لفظ کے استعمال میں یہی واقع ہوا ہے کہ وہ تمام مقامات میں اول سے آخر تک ہر ایک جگہ جو توفی کا لفظ آیا ہے اُس کو موت اور قبض روح کے معنی میں لانا ہے اور جب عرب کے قدیم و جدید اشعار و قصائد و نظم و نثر کا جہاں تک ممکن تھا تتبع کیا گیا اور عمیق تحقیقات سے دیکھا گیا تو یہ ثابت ہوا کہ جہاں جہاں توفی کے لفظ کا ذوی الروح سے یعنی انسانوں سے علاقہ ہے اور فاعل اللہ جل شانہ کو ٹھہرایا گیا ہے ان تمام مقامات میں توفی کے معنی موت و قبض روح کے کیے گئے ہیں اور اشعار قدیم و جدیدہ عرب میں اور ایسا ہی ان کی نثر میں بھی ایک بھی لفظ توفی کا ایسا نہیں ملیگا جو ذوی الروح میں مستعمل ہوا اور جس کا فاعل لفظاً یا معنیاً خداے تعالیٰ اٹھایا گیا ہو یعنی فعل عبد کا قرار نہ دیا گیا ہو اور محض خداے تعالیٰ کا فعل سمجھا گیا ہو اور پھر اس کے معنی بجز قبض روح کے

اور ملو رکھے گئے ہوں۔ لغات کی کتابوں قاتوس صحاح صراح وغیرہ نظر ڈالنے والے بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ضرب المثل کے طور پر بھی کوئی فقرہ عرب کے محاورات کا ایسا نہیں ملا جس میں توفی کے لفظ کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اور فوی الروح کے بارہ میں استعمال میں لاکر پھر اُس کے اور بھی معنی کیے ہوں بلکہ برابر ہر جگہ یہی معنی موت اور قبض روح کے کیے گئے ہیں اور کسی دوسرے احتمال کا ایک ذرہ راہ نکلا نہیں رکھا پھر بعد اس کے اس عاجز نے حدیثوں کی طرف رجوع کیا تا معلوم ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ اور خود آنحضرت صلعم اس لفظ توفی کو ذوی الروح کی طرف منسوب کر کے کن کن معنوں میں استعمال کرتے تھے آیا یہ لفظ اُس وقت اُن کے روزمرہ محاورات میں کئی معنوں پر استعمال ہوتا تھا یا صرف ایک ہی معنی قبض روح اور موت کے لیے متعلق تھا سو اس تحقیقات کے لیے مجھے بڑی محنت کرنی پڑی اور ان تمام کتابوں صحیح بخاری صحیح مسلم ترمذی ابن ماجہ ابوداؤد و نسائی دارمی مؤطا شرح السنہ وغیرہ کا صفحہ صفحہ دیکھنے سے معلوم ہوا کہ ان تمام کتابوں میں جو داخل شکوۃ ہیں تین سو چھیالیس مرتبہ مختلف مقامات میں توفی کا لفظ آیا ہے اور ممکن ہے کہ کبیر شہر کرنے میں بعض توفی کے لفظ رہ بھی گئے ہوں لیکن پڑھنے اور زیر نظر آ جانے سے ایک بھی لفظ باہر نہیں رہا اور جس قدر وہ الفاظ توفی کے ان کتابوں میں آئے ہیں خواہ وہ ایسا لفظ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مُرنے سے نکلا ہے یا ایسا جو کس صحابی نے مُرنے سے نکالا ہے تمام جگہ وہ الفاظ موت اور قبض روح کے معنی میں ہی آئے ہیں اور چونکہ میں نے ان کتابوں کو بڑی کوشش اور جان کا ہی سے سطر سطر نظر ڈال کر دیکھ لیا ہے اس لیے میں دعوے سے اور شرط کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر ایک جگہ جو توفی کا لفظ ان کتابوں کی احادیث میں آیا ہے اُس کے بعد موت اور قبض روح کے اور کوئی معنی نہیں اور ان کتابوں سے بطور استقراء کے ثابت ہوتا ہے کہ بعد بعثت اخیر عمر تک جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توفی کا لفظ بغیر معنی موت اور قبض روح کے کسی دوسرے معنی کے لیے بزرگ احتمال نہیں کیا اور نہ کبھی دوسرے معنی کا لفظ زبان مبارک پر جاری ہوا اور کچھ شک نہیں کہ استقراء بھی ادلہ یقینیہ میں سے ہے بلکہ جس قدر خطابی کے ثابت کرنے کے لیے استقراء سے مدد ملی ہے اور کسی طریق سے مدد نہیں ملی مثلاً ہمارے ان یقینات کی بنا جو عموماً تمام انسانوں کی ایک زبان ہوتی ہے اور دو آنکھ اور عمر انسان کی عموماً اس حد سے تجاوز نہیں کر سکتی اور اناج کی قسموں میں سے چنانہ اس انداز کا ہوتا ہے اور گیہوں کا دانہ اس انداز کا یہ سب یقینات استقراء سے معلوم ہوئے ہیں پس جو شخص اس استقراء کا انکار کرے تو ایسا کوئی لفظ توفی کا پیش کرنا اُس کے ذمہ ہوگا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مُرنے سے نکلا ہو اور بعد موت اور قبض روح کے اُس کے کوئی اور معنی ہوں اور امام محمد اسماعیل بخاری نے اس جگہ اپنی صحیح میں ایک لطیف نکتہ کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے معلوم ہوا کہ کم سے کم سات ہزار مرتبہ توفی کا لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مُرنے سے بعثت کے بعد اخیر عمر تک نکلا ہے اور ہر ایک لفظ توفی کے معنی قبض روح اور موت تھی سو یہ نکتہ بخاری کا منجملہ اُن نکات کے ہے جن سے حق کے طالبوں کو امام بخاری کا شکور و ممنون ہونا چاہیئے (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۸۸۵-۸۸۸)

ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو آیت قرآن کریم ہے کہ یا عیسیٰ اذ متوفیٰ لک اس کے یہ معنی ہیں کہ
 اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا سو امام بخاری صاحب ابن عباس کا قول بطور تائید کے لائے ہیں تا معلوم ہو کہ صحابہ کا
 بھی یہی مذہب تھا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو گیا ہے اور پھر امام بخاری نے ایک اور کمال کیا ہے کہ اپنی صحیح کے صفحہ ۵۳۱
 میں مناقب ابن عباس میں لکھا ہے کہ خود ابن عباس سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو اپنے سینے
 سے لگایا اور دعا کی کہ یا اہلی اس کو حکمت بخش اس کو علم قرآن بخش چونکہ دعائی کریم کی مستجاب ہے اس لیے ابن
 عباس کا یہ بیان کہ توفی عیسیٰ جو قرآن کریم میں آیا ہے امانت عیسیٰ اُس سے مراد ہے یعنی عیسیٰ کی وفات دینا
 یہ معنی آیت کریمہ کے جو ابن عباس نے کیے ہیں اس وجہ سے بھی قابل قبول ہیں کہ ابن عباس کے حق میں علم قرآن کی
 دعا مستجاب ہو چکی ہے۔
 (ازالہ اہام حصہ دوم ص ۸۹۲-۸۹۳)

بعض علماء وقت کو اس بات پر سخت غلو ہے کہ مسیح ابن مریم فوت نہیں ہوا بلکہ زندہ ہی آسمان کی طرف اٹھایا
 گیا اور حیات جہانی دنیوی کے ساتھ آسمان پر موجود ہے اور نہایت بے باکی اور شوخی کی راہ سے کہتے ہیں کہ توفی
 کا لفظ جو قرآن کریم میں حضرت مسیح کی نسبت آیا ہے اُس کے معنی وفات دینا نہیں ہے بلکہ پورا لینا ہے یعنی یہ کہ روح
 کے ساتھ جسم کو بھی لے لینا مگر ایسے معنی کرنا اُن کا سراسر افتراء ہے قرآن کریم کا عموماً التزام کے ساتھ اس لفظ کے
 بارہ میں یہ محاورہ ہے کہ وہ لفظ قبض روح اور وفات دینے کے معنوں پر ہر ایک جگہ اس کو استعمال کرتا ہے یہی محاورہ
 تمام حدیثوں اور جمیع اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے جب سے دُنیا میں عرب کا جزیرہ آباد ہوا
 ہے اور زبان عربی جاری ہوئی ہے کسی قول قدیم یا جدید سے ثابت نہیں ہوتا کہ توفی کا لفظ کبھی قبض جسم کی نسبت
 استعمال کیا گیا ہو بلکہ جہاں کہیں توفی کے لفظ کو خداے تعالیٰ کا فعل مٹھا کر انسان کی نسبت استعمال کیا گیا ہے وہ صرف
 وفات دینے اور قبض روح کے معنی پر آیا ہے نہ قبض جسم کے معنوں میں کوئی کتاب لغت کی اس کے مخالف نہیں کوئی
 مثل اور قول اہل زبان کا اس کے متاثر نہیں غرض ایک ذرہ احتمال مخالفت کے گنجائش نہیں اگر کوئی شخص قرآن کریم
 سے یا کسی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اشعار و قصاید و نظم و نثر قدیم و جدید عرب سے یہ ثبوت پیش کرے کہ کسی جگہ توفی
 کا لفظ خدا تعالیٰ کا فعل ہونے کی حالت میں جو ذی الروح کی نسبت استعمال کیا گیا ہو وہ بجز قبض روح اور وفات دینے
 کے کسی اور معنی پر بھی اطلاق پا گیا ہے یعنی قبض جسم کے معنوں میں بھی مستعمل ہوا ہے تو میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر اقرار
 صمیم شرعی کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو اپنا کوئی حصہ ملکیت کا فروخت کر کے مبلغ ہزار روپیہ نقد دول کا اور آئندہ
 اس کی کمالات حدیث دانی اور قرآن دانی کا اقرار کر لوں گا۔ ایسا ہی اگر مولوی محمد حسین صاحب جالوی یا کوئی اُن کا
 ہم خیال یہ ثابت کر دیوے کہ اَلدِّجَال کا لفظ جو بخاری اور مسلم میں آیا ہے بجز دجال محمود کے کسی اور جال کے لیے بھی
 استعمال کیا گیا ہے تو مجھے اُس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں ایسے شخص کو بھی جس طرح ممکن ہو

ہزار روپیہ قطع طور تاوان کے دول گا چاہیں تو مجھ سے ریشٹری کرالیں یا تمسک لکھالیں۔ اس اشتہار کے مخاطب خاص طور پر مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ہیں جنہوں نے غرور و تکبر کی راہ سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ توفی کا لفظ جو قرآن کریم میں حضرت مسیح کی نسبت آیا ہے اس کے معنے پورا لینے کے ہیں یعنی جسم اور روح کو بہشت کذا فی زندہ ہی اٹھا لینا اور وجود مرکب جسم اور روح میں سے کوئی حصہ متروک نہ چھوڑنا بلکہ سب کو بحیثیت کذا فی اپنے قبضہ میں زندہ اور صحیح سلامت لے لینا سو اسی معنی سے انکار کر کے یہ شرطی اشتہار ہے ایسا ہی محض نفسانیت اور عدم واقفیت کی راہ سے مولوی محمد حسین صاحب نے الدجال کے لفظ کی نسبت جو بخاری اور مسلم میں جا بجا دجال مہمود کا ایک نام پھلایا گیا ہے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ الدجال دجال مہمود کا خاص طور پر نام نہیں بلکہ ان کتابوں میں یہ لفظ دوسرے دجالوں کے لیے بھی مستعمل ہے اور اس دعویٰ کے وقت اپنی حدیث دانی کا بھی ایک لمبا چوڑا دعویٰ کیا ہے سو اس وسیع معنی الدجال سے انکار کر کے اور یہ دعویٰ کر کے کہ یہ لفظ الدجال کا صرف دجال مہمود کے لیے آیا ہے اور بطور علم کے اُس کے لیے مقرر ہو گیا ہے یہ شرطی اشتہار جباری کیا گیا ہے مولوی محمد حسین صاحب اور ان کے ہم خیال علما نے لفظ توفی اور الدجال کی نسبت اپنے دعویٰ متذکرہ بالا کو سپاہ شہوت پہنچا دیا تو وہ ہزار روپیہ لینے کے مستحق ٹھہریں گے اور نیز عام طور پر یہ عاجز و اقرضی چند اخباروں میں شایع کر دیا کہ درحقیقت مولوی محمد حسین صاحب اور اُن کے ہم خیال فاضل اور واقعی طور پر محدث اور مفسر اور رموز اور دقائق قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے سمجھنے والے ہیں اگر ثابت نہ کر سکے تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ لوگ دقائق و حقائق بلکہ سطحی معنوں قرآن اور حدیث کے سمجھنے سے بھی قاصر اور سرسری اور پلیدی ہیں اور پردہ اللہ اور رسول کے دشمن ہیں کہ محض الہام کی راہ سے واقعی اور تحقیقی معنوں کو ترک کر کے اپنے گھر کے ایک نئے معنی گھڑتے ہیں ایسا ہی اگر کوئی یہ ثابت کر دکھائے کہ قرآن کریم کی وہ آیتیں اور احادیث جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی مردہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا قطعاً الدلالت نہیں اور نیز بچائے لفظ موت اور امات کے جو متحد والمعنی ہے اور نیند اور بے ہوشی اور کفر اور ضلالت اور قریب الموت ہونے کے معنوں میں بھی آیا ہے توفی کا لفظ کہیں دکھا دے مثلاً یہ کہ توفاه اللہ ماتۃ عاجزۃ بعثۃ تو ایسے شخص کو بھی بلا توقف ہزار روپیہ نقد دیا جاوے گا۔

(راز الدوام حصہ دوم ۹۱۵-۹۲۱)

سوال اگر مسیح ابن مریم درحقیقت فوت ہو گیا ہے تو پھر کیا یہ بات کہ جو تیرہ سو برس سے آج تک مشہور چلی آتی ہے کہ مسیح زندہ آسمان کی طرف اٹھا یا گیا آج غلط ثابت ہو گئی۔

اما الجواب پس واضح ہو کہ یہ بالکل افراہ ہے کہ تیرہ سو برس سے بالاجماع ہی مانا گیا ہے کہ مسیح جسم کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھا یا گیا ہے ظاہر ہے کہ اگر سلف اور خلف کا کسی ایک بات پر اجماع ہوتا تو تفسیروں کے لکھنے والے متفرق قولوں کو نہ لکھتے لیکن کوئی ایسی تفسیر ہے جو اس بارہ میں اقوال متفرقہ سے خالی ہے کبھی کہتے ہیں کہ مسیح نیند

کی حالت میں اٹھایا گیا اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ مر گیا اور اس کی روح اٹھائی گئی اور کبھی قرآن شریف کی غلطی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آیت اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَاَرْفَعُکَ اِلٰی میں دراصل مُتَوَفِّیْکَ بعد میں ہونا چاہیے اور اَرْفَعُکَ اِلٰی اس سے پہلے اب ظاہر ہے کہ اگر ان کا اجماع ایک خاص شق پر ہوتا تو اپنی تفسیروں میں مختلف اقوال کیوں جمع کرتے اور جب ایک خاص بات پر تفسیر ہی نہیں تو پھر اجماع کہاں اور یہ اعتراض کہ تیرہ سو برس کے بعد یہ بات تمہیں کو معلوم ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت یہ قول نیا تو نہیں پہلے راوی اس کے تو ابن عباس ہی تھے لیکن اب خدا نے اس عاجز پر اس قول کی حقیقت ظاہر کر دی اور دوسرے اقوال کا بطلان ثابت کر دیا تا قولی طور پر اپنے ایک عاجز بندہ کی اس طرح پر ایک کراہت دکھاوے اور تا عقل مند لوگ سمجھ جاویں کہ یہ میری خاص خدا نے تعالیٰ کی طرف سے ہے کیونکہ اگر یہ معمولی فہم اور عقل کا کام ہوتا تو دوسرے لوگ بھی اس صداقت کو مع اس کے ان سب دلائل کے جو ان رسالوں میں درج ہو چکے ہیں بیان کر سکتے۔

(انزال اوہام حصہ دوم ص ۲۵۸-۲۵۹)

دو گواہوں کے ذریعہ سے پھانسی مل جاتی ہے مگر یہاں اس قدر شواہد موجود ہیں اور وہ بدستور انکار کرتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یَا عِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَاَرْفَعُکَ اِلٰی اور پھر حضرت مسیح کا اپنا اقرار اسی قرآن مجید میں موجود ہے فلما توفیتنی کننت انت الرقیب علیہم اور توفی کے معنی موت بھی قرآن مجید ہی سے ثابت ہے کیونکہ یہی لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آیا ہے جیسا کہ فرمایا وَاَمَّا نَرِیْکَ لِبَعْضِ الَّذِیْ نَعْدُہُمْ اَوْ نَتَوَفِّیْکَ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلما توفیتنی کہا ہے جس کے معنی موت ہی ہیں اور ایسا ہی حضرت یوسف اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہی لفظ آیا ہے پھر ایسی ضرورت میں اس کے کوئی اور معنی کیونکر ہو سکتے ہیں یہ بڑی زبردست شہادت مسیح کی وفات پر ہے۔

(الحکم جلد ۱۰ ص ۳۳۱ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۶۶ء)

رافعہ اِلٰی میں جو رفع کا وعدہ دیا گیا تھا یہ وہی وعدہ ہے جو آیت بل رفعہ اللہ الیہ میں پورا کیا گیا اب آپ وعدہ کی آیت پر نظر ڈال کر دیکھیے کہ اس سے پہلے کون (سے) لفظ موجود ہیں تو فی الفور آپ کو نظر آجائے گا کہ اس سے پہلے اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ ہے اب ان دونوں آیتوں کے ملانے سے جن میں سے ایک وعدہ کی آیت اور ایک ایفاء وعدہ کی آیت ہے آپ پر کھل جائے گا کہ جس طرز سے وعدہ تھا اُسی طرز سے وہ پورا ہونا چاہیے تھا یعنی وعدہ یہ تھا کہ اے عیسیٰ میں تجھے مارنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اس سے صاف کھل گیا کہ ان کی روح اٹھائی گئی ہے کیونکہ موت کے بعد روح ہی اٹھائی جاتی ہے نہ کہ جسم۔ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ میں تجھے آسمان کی طرف اٹھانے والا ہوں بلکہ یہ کہا کہ اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور جو لوگ موت کے ذریعہ سے اُس کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اسی قسم کے لفظ اُن کے حق میں بولے جاتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے گئے یا خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کر گئے

جیسا کہ اس آیت میں بھی ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي**۔ اور جیسا کہ اس آیت میں اشارہ ہے **إِنَّا لِلّٰهِ وَأَنَا لِيْلِهِ رَاجِعُونَ**۔ (الحق دہلی ص ۳)

قرآن کریم کے عموم محاورہ پر نظر ڈالنے سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ تمام قرآن میں توفی کا لفظ قبض روح کے معنوں میں متعمل ہوا ہے یعنی اُس قبض روح میں جو موت کے وقت ہوتا ہے دو جگہ قرآن کریم میں وہ قبض روح بھی مراد لیا ہے جو نیند کی حالت میں ہوتا ہے لیکن اس جگہ قرآن قائم کر دیا ہے جس سے سمجھا گیا ہے کہ حقیقی معنی توفی کے موت لیے ہیں۔ اور جو نیند کی حالت میں قبض روح ہوتا ہے۔ وہ بھی ہمارے مطلب کے مخالف نہیں بلکہ چونکہ اس کے توفی معنی میں کہ کسی وقت تک انسان سوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اپنے تصرف میں لے لیتا ہے اور پھر انسان جاگ اٹھتا ہے سو یہ وقوعہ ہی الگ ہے اس سے ہمارے مخالف کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بہر حال جبکہ قرآن میں لفظ توفی کا قبض روح کے معنوں میں ہی آیا ہے اور احادیث میں ان تمام مواضع میں جو خدا تعالیٰ کو فاعل ٹھہرا کر اس لفظ کو انسان کی نسبت استعمال کیا ہے جا بجا موت ہی معنی لیے ہیں۔ لہذا شہید لفظ قبض روح اور موت کے لیے قطعاً الدلالت ہو گیا۔ اور بخاری جو اصح الکتاب ہے اُس میں بھی تفسیر آیت فلما توفيتني کی تقریب میں متوفیک کے معنی ممیت تک لکھا ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ موت اور رفیع میں ایک ترتیب طبعی واقع ہے ہر ایک مومن کی روح پہلے فوت ہوتی ہے پھر اُس کا رفیع ہوتا ہے۔ اسی ترتیب طبعی پر یہ ترتیب وضعی آیت کی دلالت کر رہی ہے کہ پہلے انی متوفیک فرمایا اور پھر بعد اُس کے رافعک کہا اور اگر کوئی کہے کہ رافعک مقدم اور متوفیک مؤخر ہے یعنی رافعک آیت کے سر پر اور متوفیک فقرہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفر ذاکے بعد اور پہنچ میں یہ فقرہ محذوف ہے **ثُمَّ مَنَزَّلْنَا لَیَالِیَ الْأَرْضِ سُوْرَةَ ان یٰہودیوں کی تحریف ہے جن پر بوجہ تحریف کے اعت ہو چکی ہے** کیونکہ اس صورت میں اس آیت کو اس طرح پر زیر و زبر کرنا پڑے گا۔ **یا عیسیٰ انی رافعک الی السماء ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامة ثم منزلک الی الارض ومتوفیک** اب فرمائیے کیا اس تحریف پر کوئی حدیث صحیح مرفوع متصل مل سکتی ہے۔ یہودی بھی تو ایسے ہی کام کرتے تھے کہ اپنی رائے سے اپنی تفسیروں میں بعض آیات کے معنی کرنے کے وقت بعض الفاظ کو مقدم اور بعض کو مؤخر کر دیتے تھے جن کی نسبت قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے **کَیْ تَحْزَنُوْنَ اَنْ کَلِمَةً عَنْ یٰہُوْا ضَلَّ عَنْهَا** ان کی تحریف ہمیشہ لفظی نہیں تھی بلکہ معنوی بھی تھی۔ سو ایسی تحریفوں سے ہر ایک مسلمان کو ڈرنا چاہیئے اگر کسی حدیث صحیح میں ایسی تحریف کی اجازت ہے تو بسم اللہ وہ دکھلائیے۔ غرض آیت یا عیسیٰ انی متوفیک میں اگر قرآن کریم کا عموم محاورہ ملحوظ رکھا جائے اور آیت کو تحریف سے بچایا جائے تو پھر موت کے بعد اور دوسرے معنی کیا نکل سکتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ آیت میں رافعک الی وارد ہے رافعک الی السماء وارد نہیں۔ اس میں حکمت

یہ ہے کہ روح کوئی مکانی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے تعلقات مجہول الکینہ ہوتے ہیں۔ مرنے کے بعد ایک تعلق روح کا قبر کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور کشف قبور کے وقت ارباب مکاشفات پر وہ تعلق ظاہر ہوتا ہے کہ صاحب قبور اپنی قبروں میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلکہ ان سے صاحب کشف کے مخاطبات و مکالمات بھی واضح ہو جاتے ہیں یہ بات احادیث صحیحہ سے بھی بخوبی ثابت ہے۔ صلوٰۃ فی القبر کی حدیث مشہور ہے اور احادیث سے ثابت ہے کہ مرد سے جوتی کی آواز بھی سُن لیتے ہیں اور السلام علیکم کا جواب دیتے ہیں باوجود اس کے ایک تعلق اُن کا آسمان سے بھی ہوتا ہے اور اپنے نفسی نقطہ کے مکان پر اُن کا متش شاہدہ میں آتا ہے اور اُن کا رفع مختلف درجات سے ہوتا ہے بعض پہلے آسمان تک رہ جاتے ہیں بعض دوسرے تک بعض تیسرے تک لیکن موت کے بعد رفع روح بھی ضرور ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث صحیحہ اور آیت لَا تَقْفُ لِهٰذَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ صریح اشارہ کر رہی ہے۔ لیکن اُن کا آسمان پر ہونا یا قبروں میں ہونا ایک مجہول الکینہ امر ہے۔ عنصری خاکی جسم تو اُن کے ساتھ نہیں ہوتا کہ خاکی اجسام کی طرح ایک خاص اور حیز اور مکان میں ان کا پایا جانا ضروری ہو۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے رافعک الی فرمایا رافعک الی السماء نہیں کہا۔ کیونکہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں وہ خاص طور پر کسی مکان کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے بلکہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ہے۔ ہوتے ہیں یعنی اگر ان کا کوئی خاص مکان ہے تو ہی مکان ہے کہ خدا تعالیٰ کے قرب کا مکان جو حسب استعداد اُن کو ملتا ہے اب جبکہ قرآن کریم میں رافعک الی ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ میں تجھ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اگر جسمانی طور پر رفع مراد لیا جائے تو سخت اشکال پیش آتا ہے۔ کیونکہ احادیث صحیحہ بخاری سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یحیٰیؑ مدہ اپنے خالد زاد بھائی کے دوسرے آسمان پر ہیں۔ تو کیا خدا تعالیٰ دوسرے آسمان میں بیٹھا ہوا ہے تو دوسرے آسمان میں ہونا رافعک الی کا مصداق ہو جائے بلکہ اس جگہ روحانی رفع مراد ہے جس کا حسب مراتب ایک خاص آسمان سے تعلق ہے۔ بخاری میں حدیث معراج کی پڑھو۔ اور غور سے دیکھو۔ اب خلاصہ کلام یہ کہ ان تمام وجوہات کی رو سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰؑ وفات پا گئے ہیں بلاشبہ آیت اٰنی متوفیک حضرت عیسیٰؑ کی وفات پر قطعیۃ الدلالت ہے عموم محاورہ قرآن تترغیب کا اسی پر دلالت کرتا ہے۔ بخاری میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے متوفیک کے معنی میت تک لکھے ہیں۔ اور بخاری نے کسی صحابی کی روایت سے کوئی دوسرے متوفیک کے معنی نہ گزرا اپنی صحیح میں نہیں لکھے اور نہ مسلم نے لکھے ہیں۔ بلکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کے فاعل ہونے اور انسان کے مفعول ہونے کی حالت میں بحر قبض روح کے اور کوئی معنی نہیں ہو سکتے۔ اسی بنا پر میں نے ہزار روپیہ کا اشتہار بھی دیا ہے۔ اب اگر آیات مسیح ابن مریمؑ کی وفات پر قطعیۃ الدلالت نہیں تو دلائل مذکورہ بالا اور نیز دلائل مفصلہ مبسوطہ ازالہ اوہام کا جواب دینا

چاہیے تا آپ کو ہزار روپیہ بھی مل جائے اور اپنے بھائیوں میں علمی شہرت بھی حاصل ہو جائے۔ (الحق دہی ص ۸۳-۸۶)

بعض نادان خیال کرتے ہیں کہ آیت اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ میں صرف حضرت مسیح کی وفات کا وعدہ ہے جس سے صرف اس قدر نکلتا ہے کہ کسی وقت خدا تعالیٰ مسیح کو وفات دیدیگا یہ تو نہیں نکلتا کہ وفات دے بھی دی مگر یہ لوگ نہیں سوچتے کہ خدا تعالیٰ نے اُس وعدہ کو پورا ہونے کی بھی تو خبر دیدی جبکہ خود حضرت مسیح کی زبان سے مُلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ کا ذکر بیان فرمادیا ماسوا اس کے یہ بھی سوچنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ کہ میں ایسا کرنے کو ہوں خود وہ الفاظ دلالت کرنے میں کہ وہ وعدہ جلد پورا ہونے والا ہے اور اُس میں کچھ توقف نہیں تیریہ کہ رفع کا وعدہ تو اسی وقت پورا ہو جائے لیکن وفات دینے کا وعدہ ابھی تک جو دو ہزار برس کے قریب گزر گئے پورا ہونے میں نہ آوے۔ (راشد کلمات اسلام ص ۳۰-۳۱)

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ قَدَرْدٌ عَلَى أَقْوَامٍ الْکُفْرِ فِیْ کِتَابِهِ وَذَكَرَ مَوْتَ الْمَسِيحِ بِلَفْظِ التَّوْفِیِّ کَمَا ذَكَرَ مَوْتَ بَيْتِنَا بِذَلِكَ اللَّفْظِ فَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ اللَّفْظُ فِی الْمَسِيحِ وَآمَنَّا فِی سَبِيلِ نَا فَلَا تَعْلَمُونَ فَتِلْكَ إِذَا قَسَمْتُ خِیَانَةً فِی دِیْنِ اللَّهِ۔

(تحفہ بغداد ص ۱۱)

وَأَمَّا لَفْظُ التَّوْفِیِّ الَّذِیْ یُوجَدُ فِی الْقُرْآنِ فِی حَقِّ الْمَسِيحِ وَغَیْرِهِ مِنْ بَنِیْ آدَمَ فَلَا سَبِيلَ فِیْهِ إِلَى تَأْوِيلٍ أُخْرَى بِغَیْرِ الْإِمَاتَةِ وَأَخَذْنَا مَعْنَاهُ مِنَ اللَّيْلِ وَمِنْ أَجْلِ الصَّحَابَةِ لَا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِنَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْإِمَاتَةَ أَصْرُ نَابِثٍ دَائِمٍ وَاجِلٌ فِی سُنَنِ اللَّهِ الْقَدِيمَةِ وَمَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا تَوَفَّى وَفَدَ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِ عِیْسَى الْمُرْسَلُ فَاذْهَبْ عَنْ لَفْظِ التَّوْفِیِّ وَلَفْظِ الْمُرْسَلِ فَإِنْ سَلَّمْنَا وَفَرَضْنَا صِحَّةَ الْحَدِيثِ فَلَا يَهْدِ لَنَا أَنْ

(ترجمہ) تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہارے اقوال کی تردید کی ہے اور مسیح علیہ السلام کی موت کو اسی طرح توفیٰ کے لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے جیسے اس نے تمہارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وفات کو اسی لفظ کے ساتھ ذکر فرمایا۔ تم حضرت مسیح کے بارے میں تو اس لفظ کی تاویل کرتے ہو لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کی تاویل نہیں کرنے یہ تو ناقص تقسیم اور اللہ تعالیٰ کے دین میں خیانت ہے۔ (تحفہ بغداد ص ۱۱)

مگر کوئی کہ لفظ جو قرآن میں حضرت مسیح اور دوسروں کے حق میں پایا جاتا ہے سو اُس میں بغیر معنی مارنے کے اور کوئی تاویل نہیں ہو سکتی اور یہ معنی مارنے کے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اُس کے بزرگ صحابہ سے لیے ہیں نیز میں کہ اپنی طرف سے گھڑے ہیں اور تو جانتا ہے کہ مارنا ایک قرابت دائم الوقوع اور خدا تعالیٰ کی قدیم سنتوں میں داخل ہے اور کوئی نبی ایسا نہیں جو فوت نہ ہوا ہو اور حضرت عیسیٰ سے پہلے جو نبی آئے وہ فوت ہو چکے ہیں اور جبکہ لفظ نزول اور لفظ توفیٰ میں معارضہ واقع ہوا

لَقَوْلٍ لَفْظِ السُّزُولِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ لِسُزُولِ رَجُلٍ مِنَ السَّمَاءِ بَلْ وَضَعَ
لِسُزُولِ مُسَافِرٍ مِّنْ أَرْضٍ بِأَرْضٍ (زورالحی محصول صفحہ ۵۷)

اَنْظُرُوا فِي السَّرَّاسَةِ الْقَوْرِ الْكَبِيرِ وَفَتْحِ الْخَيْرِ الَّذِي هِيَ تَعْسِيرُ الْقُرْآنِ بِأَقْوَالِ
خَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَهِيَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ السَّهْلُ وَحِكْمِ الْمَلِكَةِ قَالَ مُتَوَفِّيقٌ مُبِينٌ وَلَمْ يُقَلِّ
غَيْرَهَا مِنْ الْكَلِمَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَعْنَى سَوَاهَا اتِّبَاعًا لِمَعْنَى خَرَجَ مِنْ قَشْلُوكَ الْبُتُوكَ -
(اتمام الحجۃ ص)

اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت دو جگہ توفی کا لفظ استعمال کیا ہے اور یہ لفظ ہمارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی قرآن کریم میں آیا ہے اور ایسا ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی دعائیں بھی یہی لفظ اللہ جل شانہ
نے ذکر فرمایا ہے اور کتنے اور مقامات میں بھی موجود ہے۔ اور ان تمام مقامات پر نظر ڈالنے سے ایک نصف مزاج آدمی
پورے اطمینان سے سمجھ سکتا ہے کہ توفی کے معنے ہر جگہ قبض روح اور مارنے کے ہیں نہ اور کچھ۔ کتب حدیث میں بھی یہی
محاورہ بھرا ہوا ہے۔ کتب حدیث میں توفی کے لفظ کو صد بار جگہ پاؤ گے مگر کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ بجز مارنے کے کسی
اور معنی پر بھی استعمال ہوا ہے ہرگز نہیں۔ بلکہ اگر ایک اُمتی آدمی عرب کو کہا جائے کہ تُوْفِیْ زیدٌ تو وہ اس فقو سے
یہی سمجھے گا کہ زید وفات پا گیا۔ خیر عربوں کا عام محاورہ بھی جانے دو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفوفات مبارکہ سے
بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی صحابی یا آپ کے سزیدوں میں سے فوت ہوتا تو آپ توفی کے لفظ سے ہی اس کی
وفات ظاہر کرتے تھے اور جب آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو صحابہ نے بھی توفی کے لفظ سے ہی آپ کی
وفات ظاہر کی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کی وفات حضرت عمر کی وفات۔ غرض تمام صحابہ کی وفات توفی کے لفظ سے ہی
تقریراً تحریراً بیان ہوئی اور مسلمانوں کی وفات کے لیے یہ لفظ ایک عروت کا قرار پایا تو پھر حبیبِ پرہیز وارد ہوا تو کیوں
اس کے خود تراشیدہ معنے لیے جاتے ہیں۔ اگر یہ عام محاورہ کا فیصلہ منظور نہیں تو دوسرا طریق فیصلہ یہ ہے کہ یہ دیکھا

پس اگر ہم حدیث کی صحت کو قبول کریں تاہم ہمارے لیے ضروری ہے کہ نزول کے لفظ کی تاویل کریں کیونکہ وہ دراصل آسمان سے
اُترنے کے معنوں کے لیے موضوع نہیں ہے بلکہ وہ تو مسافروں کے نزول کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ (زورالحی محصول صفحہ ۵۷)
(ترجمہ)۔ رسالہ الفوز الکبیر وفتح الخیر جو حکیم الملک سید ولی اللہ شاہ صاحب دہلوی کی تصنیف ہے اور جس میں احادیث نبویہ
کے ذریعہ تفسیر قرآن بیان ہوئی ہے اسے دیکھیں اس میں انہوں نے متوفیک کے معنے نمیت تک کیے ہیں۔ اور اس کے خلاف
کوئی اور بات نہیں کہی اور نہ اس کے سوا اور کوئی معنی نقل کیے ہیں اور ایسا کرنے میں انہوں نے ان معنوں کا تتبع کیا ہے جو
فور بقوت سے ظاہر ہوئے ہیں۔

جائے کہ مسیح کے متعلق قرآنی آیات میں تو فی کالفظ موجود ہے اس کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کیا کیے ہیں چنانچہ ہم نے یہ تحقیقات بھی کی تو بعد دریافت ثابت ہوا کہ صحیح بخاری میں یعنی کتاب التفسیر میں آیت فلما توفیتنی کے معنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مارا یا ہی لکھا ہے اور پھر اسی موقع پر آیت اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ کے معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مہینتک درج ہیں یعنی اے عیسیٰ میں تجھے مارنے والا ہوں۔ (امام الحرمین ۱۶۰۱۵) مسئلہ وفات مسیح میں کسی جگہ حدیث نے قرآن شریف کی مخالفت نہیں کی بلکہ تصدیق کی نظر ان میں مُتَوَفِّیْکَ آیا ہے حدیث میں مہینتک آگیا ہے۔ قرآن میں فلما توفیتنی آیا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ فلما توفیتنی بغیر تغیر و تبدیل کے اپنے پروردگار کے ظاہر فرمادیا کہ اس کے معنی مارنا ہے نہ اور کچھ اور نہی کی شان سے بعید ہے کہ خدا تعالیٰ کے مراد ہی معنوں کی تحریف کرے۔ اور ایک آیت قرآن شریف کی جس کے معنی خدا تعالیٰ کے نزدیک زندہ اٹھا لینا ہو اسی کو اپنی طرف منسوب کر کے اس کے معنی مار دینا کر دیوے یہ تو خیانت اور تحریف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس گندی کاروائی کو منسوب کرنا میرے نزدیک اول درجہ کافق بلکہ کفر کے قریب قریب ہے۔ افسوس کہ حضرت عیسیٰ کی زندگی ثابت کرنے کے لیے ان خیانت پیشہ مولویوں کی کہاں تک ذہن پستی ہے کہ لعنوا باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محرف القرآن ٹھہرایا بجز اس کے کیا کہیں کہ لعنت اللہ علی النجاشین انکا ذہن یہ بات نہایت سیدھی اور صاف معنی کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي کو اسی طرح اپنی ذات کی نسبت منسوب کر لیا جیسا کہ وہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب تھی اور منسوب کرنے کے وقت یہ دفرمایا کہ اس آیت کو جب حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کریں تو اس کے معنی اور ہوں گے اور جب میری طرف منسوب ہوں تو اس کے اور معنی ہیں حالانکہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت میں کوئی معنوی تغیر و تبدیل ہوتی تو رفع فتنہ کے لیے یہ عین فرض تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس تشبیہ و تمثیل کے موقع پر فرمادیتے کہ میرے اس بیان سے کہیں یوں نہ سمجھ لینا کہ جس طرح میں قیامت کے دن فلما توفیتنی کہہ کر جناب الہی میں ظاہر کروں گا کہ بگڑنے والے لوگ میری وفات کے بعد بگڑے اسی طرح حضرت مسیح بھی فلما توفیتنی کہہ کر یہی کہیں گے کہ میری وفات کے بعد میری امت کے لوگ بگڑے کیونکہ فلما توفیتنی سے میں تو اپنا وفات پانا مراد رکھتا ہوں لیکن مسیح کی زبان سے جب فلما توفیتنی کہے گا تو اس سے وفات پانا مراد نہیں ہوگا بلکہ زندہ اٹھایا جانا مراد ہوگا۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ نہیں دکھلایا جس سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں موقعوں پر ایک ہی معنی مراد لیے ہیں پس اب ذرا آگے بڑھ کر دیکھ لینا چاہیے کہ جبکہ فلما توفیتنی کے لفظ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ دونوں شریک ہیں گو یا یہ آیت دونوں کے حق میں وارد ہے تو اس آیت کے خواہ کوئی معنی کہ وہ دونوں اس میں شریک ہوں گے سو اگر تم یہ کہو کہ اس جگہ تو فی کے معنی زندہ آسمان پر اٹھایا جانا مراد ہے تو تمہیں اقرار کرنا پڑے گا کہ اس زندہ اٹھانے

جانے میں حضرت عیسیٰ کی کچھ خصوصیت نہیں بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں کیونکہ آیت میں دونوں کی مساوی شراکت ہے۔ لیکن یہ تو معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے بلکہ وفات پا گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں آپ کی قبر مبارک موجود ہے تو پھر اس سے تو بہر حال ماننا پڑا کہ حضرت عیسیٰ بھی وفات پا گئے ہیں۔
(اتمام الحجۃ ۱۸۳۷)

قرآن میں رفع الی اللہ کا ذکر ہے۔ نہ رفع الی السماء کا پھر جبکہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ یا عیسیٰ اِنِّیْ مُتَوِّفِّیْكَ دَرَافِعُكَ اِنِّیْ تُوَاوِسُ سے قطعی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ رفع موت کے بعد ہے کیونکہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا سو اس میں کیا کلام ہے کہ خدا کے نیک بندے وفات کے بعد خدا کی طرف اٹھائے جاتے ہیں سو وفات کے بعد نیک بندوں کا رفع ہونا سنت اللہ میں داخل ہے مگر وفات کے بعد عجم کا اٹھا یا جانا سنت اللہ میں داخل نہیں اور یہ کہنا کہ توفی کے معنی اس جگہ سونا ہے سراسر الحاد ہے کیونکہ صحیح بخاری میں ابن عباس سے روایت ہے کہ متوفیک میت تک اور اسی کی تاثیر میں صاحب بخاری اسی محل میں ایک حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لایا ہے۔ پس جو معنی توفی کے ابن عباس اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام متنازعہ فیہ میں ثابت ہو چکے۔ اس کے برخلاف کوئی اور معنی کرنا بھی طعنہ نہ ہے مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی ثبوت نہیں کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام متنازعہ فیہ میں یہی معنی کیے پس بڑی بے ایمانی ہے جو نبی کریم کے معنوں کو ترک کر دیا جائے۔
(رست بچن صحیح حاشیہ متعلقہ صفحہ ۱۶۴)

وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِ النَّبِيِّ فِي مَعْنَى الشَّوْقِي إِلَّا مَا قَالَ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ - وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ أُدْتُوَا الْعِلْمَ مِنْ مَّنْبَجِ النَّبِيِّ - وَمَا نَقْبَلُ خِلَافَ ذَلِكَ رَأَى أَحَدٌ - وَلَا قَوْلَ قَائِلٍ - إِلَّا مَا وَافَقَ قَوْلَ اللَّهِ وَقَوْلَ خَيْرِ الْمُسْلِمِينَ - وَإِذَا احْصَيْتَ الْحَقَّ فِي مَعْنَى الشَّوْقِي مِنْ لِسَانِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ - وَنَبَتْ أَنَّ الشَّوْقِي هُوَ الْإِمَانَةُ وَالْإِقْنَاءُ - لَا الرَّفْعُ وَالْإِسْتِغْنَاءُ - كَمَا هُوَ زَعْمُ الْمُخَالِفِينَ -
(انجام آتھم ص ۱۳۱-۱۳۲)

مگر ہم تو لفظ توفی کے معنی کے بارے وہی کچھ کہتے ہیں جو ہمارے رسول خیر الخلق صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے جو شہر نبوت سے علم دیئے گئے تھے فرمایا ہے۔ اور اس کے خلاف کسی کی رائے اور کسی کے قول کو قبول نہیں کرتے سوائے اس قول کے جو اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے موافق ہو خصوصاً جب کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے توفی کے معنی کے بارے میں حق ظاہر ہو گیا ہے اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ توفی کے معنی مارنے اور فنا کرنے کے ہیں۔ نہ کہ اٹھانے یا پورا پورا لینے کے۔ جیسا کہ مخالفین کا خیال ہے۔
(انجام آتھم ص ۱۳۱-۱۳۲)

لَا يُمَكِّنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْتِيَ بِأَثَرٍ مِنَ الصَّابَةِ - أَوْ حَبِثٍ مِنَ خَيْرِ السَّرِيَّةِ - فِي تَفْسِيرِ لَفْظِ
 التَّوْفِ بِغَيْرِ مَعْنَى الْإِمَاتَةِ - وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ أَبَدًا وَلَوْ مَالُوا بِالْحَسْرَةِ - فَأَمَّا دَلِيلُ
 أَخْبَرَنَا ذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي قَلْبٍ مَشْقَالٌ ذَرَّةً مِنَ الْحَشِيَّةِ - (انہم اتمم ۱۳)
 وَأَمَّا لَفْظُ التَّوْفِ الَّذِي يُفْتَشُونَهُ فِي اللِّسَانِ الْعَرَبِيَّةِ فَأَعْلَمْنَا أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ حَقِيقَةً
 إِلَّا لِلْإِمَاتَةِ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ - سَيِّمًا إِذَا كَانَ فَاعِلُهُ اللَّهُ وَالْمَفْعُولُ رَجُلًا أَوْ مِنَ النِّسْوَةِ -
 فَلَا يَأْتِي إِلَّا بِمَعْنَى قُبْضِ الرُّوحِ وَالْإِمَاتَةِ - وَمَا تَرَى خِلَافَ ذَلِكَ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ وَالْإِدْبَةِ -
 وَمَنْ فَتَشَ لُغَاتِ الْعَرَبِ وَأَنْصَرَ إِلَيْهَا رَكَابَ الطَّلَبِ - لَنْ يَجِدَ هَذَا اللَّفْظَ فِي مِثْلِ هَذِهِ
 الْمَقَامَاتِ - إِلَّا بِمَعْنَى الْإِمَاتَةِ وَالْإِهْلَاقِ - مِنَ اللَّهِ وَرَبِّ الْكَائِنَاتِ - وَقَدْ ذَكَرْهُ هَذَا اللَّفْظُ
 مِسْرًا فِي الْقُرْآنِ - وَوَضَعَهُ اللَّهُ فِي مَوَاضِعِ الْإِمَامَةِ وَأَقَامَهُ مَقَامَهَا فِي الْبَيَانِ - وَالسِّرِّ فِي
 ذَلِكَ أَنَّ لَفْظَ التَّوْفِ يَقْتَضِي وُجُودَ شَيْءٍ وَتَعَدُّ الْمَمَاتِ - فَهَذَا أَرَادَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَقْتَضُونَ
 بَقَاءَ الْأَرْوَاحِ بَعْدَ الْمَوْتِ - فَإِنَّ لَفْظَ التَّوْفِ يُؤْخَذُ مِنَ الْإِسْتِفَاءِ - وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَخْذِ شَيْءٍ
 بَعْدَ الْإِمَاتَةِ وَالْإِفْهَاءِ - وَالْأَخْذُ يَدُلُّ عَلَى الْبَقَاءِ - فَإِنَّ الْمَعْدُومَ لَا يُؤْخَذُ وَلَا يُلَيِّقُ بِالْأَخْذِ

ترجمہ: کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں کہ صحابہ کرام کی کوئی روایت یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کر سکے
 جس میں لفظ توفی کے معنی مارنے کے سوا کچھ اور بیان ہوئے ہوں اور مخالفین ہرگز ہرگز ایسا کرنے پر قادر نہیں ہونگے اگرچہ حسرت
 سے مرہی جاہیں ہیں اگر کسی کے دل میں ذرا بھر بھی خشیت اللہ پائی جاتی ہو - تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کون سی دلیل ہوگی -
 لفظ توفی جسے وہ عربی لغت میں تلاش کرتے ہیں - اس کے بارے میں یاد رہے کہ سوائے مارنے کے اس زبان میں
 کسی اور معنی میں از روئے حقیقت وہ استعمال نہیں ہوتا خصوصاً اس وقت جب اس کا فاعل اللہ اور مفعول کوئی انسان
 مرد یا عورت ہو پس اس صورت میں سوائے قبض روح کے اور موت دے جانے کے اور کسی معنی میں استعمال نہیں ہوتا
 اور کتب لغت اور ادب میں اس کے خلاف ہرگز کوئی معنی نہیں پاؤ گے اور جو کوئی بھی لغت عربی کی تفتیش کرے اور صحیح
 کی ساریوں کو اس غرض کے لیے لاغر کرے وہ بھی اس لفظ کو ایسے مقامات میں صرف مارنے اور اللہ کی طرف سے ہلاک
 کیے جانے کے معنی میں پائے گا اور یہ لفظ قرآن کریم میں بار بار بیان ہوا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس لفظ کو امات کی جگہ پر ہی
 رکھا ہے اور موت کے لفظ کا قائل مقام بنایا ہے اور اس میں بھید یہ ہے کہ لفظ توفی موتی کے وفات پامانے کے بعد بھی اس
 کے باقی رہنے کا مقتضی ہے - اور اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو موت کے بعد بقائے ارواح کے قائل نہیں ہیں کیونکہ
 لفظ توفی استیفاء سے ماخوذ ہے اور اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ موت اور فنا کے بعد بھی کسی چیز کا اخذ لینا
 موجود ہے - اور کسی چیز کا ماخوذ ہونا اس کے باقی رہنے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ جو چیز معدوم ہو وہ ماخوذ نہیں ہو سکتی اور

وَالْإِقْبَاءَ - وَهَذَا مِنْ الْعُلُومِ الْحِكْمِيَّةِ الْقُرْآنِيَّةِ فَإِنَّ رَجَعَ الْقَوْمَ إِلَى سَائِلِهِمْ
الْمُبَارَكَةِ إِلَيْنَاهُمَا مِثَّةً - لِيَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْوَاحَ بَاقِيَةٌ وَالْمَعَادَ حَقٌّ وَلِيَنْتَهَمُوا مِنْ عَقَائِدِ
الدَّهْرِ تَيْنَ وَالطَّيْنِ تَيْنَ - (انجام آتھم ص ۱۵۳-۱۵۴)

لَمَّا كَانَ الْمَلْعُوفُ فِي مَعْنَى الشَّرِّ مَعَهُمُ الْإِمَانَةُ مَعَ الْإِقْبَاءِ فَلَا جُلَّ وَالْإِلَافَ لَا يُسْتَعْمَلُ هَذَا اللَّفْظُ
فِي غَيْرِ الْإِنْسَانِ بَلْ يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ لَفْظُ الْإِمَانَةِ وَالْإِهْلَاكِ وَالْإِفْتَالِ - مَثَلًا لَا يُقَالُ تَوَفَّى
اللَّهُ الْجَحْمَارَ أَوْ الْقَنْصَدَ وَالْأَفْعَى وَالْعَارَ - فَإِنَّ أَرْوَاحَهُمَا لَيْسَتْ بِبَاقِيَةٍ كَأَرْوَاحِ الْأَدَمِيِّينَ -
(انجام آتھم ص ۱۵۴ حاشیہ)

وَفَصَّصْتُ حَلَامَ الْقَوْمِ وَكَصَفْتُ نَمَّا وَجَدْتُ لَفْظَ الشَّوْقِ فِي كَلَامِ أَوْشَعْرِ الشَّعْرِ أَوْ إِلَّا
بِمَعْنَى الْإِمَانَةِ مَعَ الْإِقْبَاءِ - وَمَا اسْتَعْمَلُوا فِي غَيْرِهِ إِلَّا لِبَعْدِ إِقَامَةِ الْقُرْبَانِيَّةِ وَالْإِسْمَاءِ -
وَمَا جَاءَ بِهِ فِي صُورَةٍ كَوْنِ اللَّهِ فَايِلًا إِلَّا بِهَذَا الْمَعْنَى - وَلِيَعْلَمَهُ كُلُّ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ
النَّصَرَةِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى - وَإِذَا كُنْتُمْ مَثَلًا إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذَا اللِّسَانِ إِنَّ
اللَّهَ تَوَفَّى فَلَا تَأْمَنُ الْأَحْبَابُ وَالْجَحِيرَانُ - فَلَا يَفْهَمُ مِنْهُ هَذَا الْعَرَبِيُّ إِلَّا وَفَاتَ ذَا الْإِلَافِ

یہ نکتہ علوم حکمیہ قرآنیہ میں سے ہے۔ کیونکہ قرآن نے عرب قوم کو ان کی زبان کی طرف جو مبارک اور الہامی ہے توجہ دلائی
ہے تا وہ جان لیں کہ ارواح باقی رہیں گی اور قیامت برحق ہے اور تاکہ وہ دہریوں اور نیچروں کے عقاید سے بچ جائیں۔
(انجام آتھم ص ۱۵۳-۱۵۴)

ترجمہ: چونکہ لفظ توفی میں امانت مع الالبقاء مفہوم ملحوظ ہوتا ہے اس لیے یہ لفظ انسان کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں
ہوتا۔ انسان کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے لفظ امانت و اہلاک و افناء استعمال کیے جاتے ہیں مثلاً یہ نہیں کہتے
تَوَفَّى اللَّهُ الْجَحْمَارَ أَوْ الْقَنْصَدَ وَالْأَفْعَى وَالْعَارَ کہ اللہ نے فلاں گدے یا کچھوے یا اثر دھا یا چوہے کی توفی کی کیونکہ
ان جانوروں کی رو میں انسانی روحوں کی طرح باقی رہنے والی نہیں۔ (انجام آتھم حاشیہ ص ۱۵۴)

میں نے اہل عرب کے کلام کی درق گردانی کی اور اسے خوب اچھی طرح جانچا مجھے کسی ادیب کے کلام یا کسی شاعر کے
شعر میں توفی کے لفظ کے معنی امانت مع الالبقاء کے سوا کچھ نہیں ملے۔ ان لوگوں نے لفظ توفی کا استعمال مذکورہ بالا معنوں کے سوا قرینہ اور
اشارہ کے بغیر نہیں کیا اور اگر اللہ فاعل ہوتا تو اس کے مضے صرف مالِ ہی کے ہونے میں سبب کو علماء عرب میں سے ہر شخص جانتا ہے خواہ وہ ادنی
ہو یا اعلیٰ مثلاً اگر تو کسی اہل زبان کی طرف یہ کہے کہ اِنَّ اللّٰهَ تَوَفَّى فَلَا تَأْمَنُ الْأَحْبَابُ وَالْجَحِيرَانُ کہ فلاں شخص کو خدا وفات دیدگا تو وہ غر
سوائے اس کے اور کچھ نہیں سمجھیکا کہ وہ شخص وفات پاگیا اور یہ ہر گز گمان نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلا دیا ہے

إِلَّا نَسْنَنَ فَمَا لَمْ يُرَ عَسَمُ أَبَدًا إِنَّهُ أَمَّا نَعْمَ أَوْ رَقَعَهُ بِالْجِسْمِ مِنْ ذَاكَ الْمَكَانِ - بَلْ يُسْتَرَجِعُ
عَلَى مَوْتِهِ كَمَا هُوَ عَادَةٌ الْمُتَوَصِّلِينَ - (انجام آتم صفحہ ۱۵۶)

براہین احمدیہ کا وہ الہام یعنی یا عیسیٰ اِنی متوفیک جو سترہ برس سے شائع ہو چکا ہے اس کے اس وقت خوب
مضمون کھلے یعنی یہ الہام حضرت عیسیٰ کو اُس وقت بطور تسلی ہوا تھا جب یہود اُن کے مصلوب کرنے کے لیے کوشش کر رہے
تھے۔ اور اِس جگہ بجائے یہود یہود کو شش کر رہے ہیں۔ اور الہام کے یہ مضمون ہیں کہ میں تجھے ایسی ذلیل اور لعنتی موتوں
سے بچاؤں گا۔ دیکھو اس واقعہ نے عیسیٰ کا نام اس عاجز پر کیسے چسپاں کر دیا ہے۔ (سراج منیر صفحہ ۲۷۷)

اے عیسیٰ میں تجھے طبعی وفات دینگا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اور تیرے تابعین کو اُن لوگوں پر غلبہ بخشوں گا جو
مخالف ہوں گے۔..... یہ آیت حضرت مسیح پر اُس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب اُن کی جان یہودیوں کے منصوبوں سے
نہایت گھبراہٹ میں تھی اور یہودی اپنی خباثت سے اُن کے مصلوب کرنے کی فکر میں تھے تاہم نہ موت کا داغ ان پر
لگ کر تو ریت کی ایک آیت کے موافق ان کو ملعون ٹھہراویں کیونکہ تو ریت میں لکھا تھا کہ جو لکڑی پر لٹکا یا جائے وہ
لعنتی ہے۔ چونکہ صلیب کو جراثیم پیشہ سے قدیم طریق سزا دہی کی وجہ سے ایک مناسبت پیدا ہو گئی تھی اور ہر ایک
خونی اور نہایت درد کا رد کار صلیب کے ذریعہ سے سزا پاتا تھا اس لیے خدا کی تقدیر نے راست بازوں پر صلیب کو
حرام کر دیا تھا تاہم پاک پولیس سے مشابہت پیدا نہ ہو پس یہ عجیب بات ہے کہ کوئی نبی مصلوب نہیں ہوا تا اُن کی سچائی
عوام کی نظر میں مشتبہ نہ ہو جائے۔

غرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو ایسے اضطراب کے زمانہ میں تسلی دی تھی کہ جب یہودی ان کے
مصلوب کرنے کی فکر میں تھے۔ اب جو یہ آیت براہین احمدیہ میں اس عاجز پر بطور الہام نازل ہوئی تو اس میں ایک باریک
اشارہ یہ ہے کہ اس عاجز کو بھی ایسا واقعہ پیش آئے گا کہ لوگ قتل کرنے یا مصلوب کرانے کے منصوبے کریں گے تاہم عاجز
جراثیم پیشہ کی سزا یا کر حق مشتبہ ہو جائے۔ سو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس عاجز کا نام عیسیٰ رکھ کر اور وفات دینے کا ذکر
کریں کہ ایسا فرمایا ہے کہ یہ منصوبے پیش نہیں جائیں گے اور میں ان کی شرارتوں سے محفوظ رہوں گا۔ (سراج منیر صفحہ ۳۷۸-۳۷۹)

اس بشارت کی حضرت عیسیٰ کے حق میں بھی ضرورت پڑی تھی کہ اُس وقت یہودیوں کی ہر روز کی دھمکیوں سے اُن
کی جان خطرہ میں تھی۔ اور یہودی لوگ ایک ایسی موت کی ان کو دھمکی دیتے تھے جس موت کو ایک مجرمانہ موت سمجھ سکتے ہیں
اور جس پر نوریت کے رو سے بھی راست باری کی شان کو دھتہ لگتا ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے ایسے پرخطر وقت میں ایسی

یا اس جگہ سے زندہ مع جمع اٹھا لیا ہے بلکہ فوراً اس شخص کی موت پر آگاہ ہو کر مومنوں کی عادت کے مطابق اِنَّا
بِلَہِ وَرَآئِہِ رَاجِعُونَ پڑھے گا۔ (انجام آتم صفحہ ۱۵۶)

پر مارا جائے۔ مگر صرف صلیب کے چھونے یا صلیب پر کچھ ایسی تکلیف اٹھانے سے جو موت کی حد تک نہیں پہنچی تخت لازم نہیں آتی اور نہ عدم رفع لازم آتا ہے۔ کیونکہ تورات کا منشاء یہ ہے کہ صلیب خدا تعالیٰ کی طرف سے جراثیم پیشہ کی موت کا ذریعہ ہے پس جو شخص صلیب پر مر گیا وہ مجرمانہ موت مرا جو اخقی موت ہے لیکن مسیح صلیب پر نہیں مرا اور اُس کو خدا نے صلیب کی موت سے بچا لیا بلکہ عیسائے اُس نے کہا تھا کہ میری حالت یونس سے مشابہ ہے ایسا ہی ہوانہ یونس مچھلی کے پیٹ میں مرا نہ یسوع صلیب کے پیٹ پر۔ اور اُس کی دعا ایلٰی ایلٰی لما سبقتانی سنی گئی۔ اگر مرنا تو پہلا طوس پر بھی ضرور وبال آتا۔ کیونکہ فرشتہ نے پہلا طوس کی جو رو کو یہ خبر دی تھی کہ اگر یسوع مر گیا تو یاد رکھ کہ تم پر وبال آئے گا۔ مگر پہلا طوس پر کوئی وبال نہ گیا۔ اور یہ بھی یسوع کے زندہ رہنے کی ایک نشانی ہے کہ اُس کی بدایاں صلیب کے وقت نہیں توڑی گئیں۔ اور صلیب پر سے اتارنے کے بعد چھیدنے سے خون بھی نکلا۔ اور اُس نے حواریوں کو صلیب کے بعد اپنے زخم دکھلائے۔ اور ظاہر ہے کہ نئی زندگی کے ساتھ زخموں کا ہونا ممکن نہ تھا پس اس سے ثابت ہوا کہ یسوع صلیب پر نہیں مرا اس لیے لعنت بھی نہیں ہوا۔ اور بلاشبہ اُس نے پاک وفات پائی اور خدا کے تمام پاک رسولوں کی طرح موت کے بعد وہی خدا کی طرف اٹھایا گیا۔ اور بموجب وعدہ اِنِّیْ مُتَوَقِّیْکَ وَرَافِعُکَ اِنِّیْ اُس کا خدا کی طرف رفع ہوا۔ اگر وہ صلیب پر مرقا تو اپنے قول سے خود جھوٹا ٹھہرتا کیونکہ اس صورت میں یونس کے ساتھ اس کی کچھ بھی مشابہت نہ ہوتی۔

(سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب صفحہ ۲۸-۲۹)

شیخ محی الدین ابن العربی کا بھی یہی مذہب ہے۔ یعنی عیسیٰ کے رفع کے یہ معنی ہیں کہ جب عالم سفلی سے اُس کی روح جدا ہوئی تو عالم بالا سے اس کا اتصال ہو گیا۔ پھر اپنی تفسیر کے (صفحہ ۷۸) میں لکھتے ہیں کہ رفع کے یہ معنی ہیں کہ عیسیٰ کی روح اُس کے قبض کرنے کے بعد رسول کے آسمان میں پہنچائی گئی۔ قندبیر۔ (کتاب البربر مٹ حاشیہ) افسوس کہ ہمارے کچھ فہم علماء پر کہاں تک خداوت اور بلاوت وارد ہو گئی ہے کہ وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ قرآن نے اگر اس آیت میں کہ اِنِّیْ مُتَوَقِّیْکَ وَرَافِعُکَ اِنِّیْ رفع جہاں کا ذکر کیا ہے تو اس کا کیا موقعتہ ہو گا جہاں اس بارے میں یہود اور نصاریٰ کا تھا۔ تمام جھگڑا تو یہی تھا کہ صلیب کی وجہ سے یہود کو بھانہ ہاتھ آ گیا تھا کہ نعوذ باللہ یہ شخص یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملعون ہے یعنی اُس کا خدا کی طرف رفع نہیں ہوا اور جب رفع نہ ہوا تو لعنتی ہونا لازم آیا کیونکہ رفع الی اللہ کی ضد لعنت ہے۔ اور یہ ایک ایسا انکار تھا جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نبوت کے دعوے میں جھوٹے ٹھہرتے تھے کیونکہ تورات نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو شخص مصلوب ہو اُس کا رفع الی اللہ نہیں ہوتا یعنی مرنے کے بعد استبازوں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف اُس کی روح اٹھائی نہیں جاتی یعنی ایسا شخص ہرگز نجات نہیں پاتا۔ پس خدا تعالیٰ نے جہاں اپنے سچے نبی کے دامن کو اس تہمت سے پاک کرے اس لیے اُس نے قرآن میں یہ ذکر کیا وَ مَا خَلَقْتُوْہُ وَ مَا صَلَبُوْہُ اور یہ فرمایا عیسیٰ اِنِّیْ مُتَوَقِّیْکَ وَرَافِعُکَ اِنِّیْ تا معلوم ہو کہ یہودی جھوٹے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا

اور پہلے نبیوں کی طرح رفع الی اللہ ہو گیا اور یہی وجہ ہے جو اس آیت میں یہ لفظ نہیں فرمائے گئے کہ رَافِعًا اِلَى السَّمَاءِ بلکہ یہ فرمایا گیا کہ رَافِعًا اِلَى تَاصْرِیحِ طُورٍ پَر ہر ایک کو معلوم ہو کہ یہ رفع روحانی ہے نہ جسمانی کیونکہ خدا کی جناب میں کی طرف راست بازوں کا رفع ہوتا ہے روحانی ہے نہ جسمانی۔ اور خدا کی طرف رفع پڑھتے ہیں نہ کہ جسم۔ اور خدا تعالیٰ نے جو اس آیت میں تَوَفٰی کو پہلے لکھا اور رفع کو بعد تو اسی واسطے یہ ترتیب اختیار کی کہ تاہر ایک کو معلوم ہو کہ یہ وہ رفع ہے کہ جو راست بازوں کے لیے موت کے بعد ہوا کرتا ہے ہمیں نہیں چاہیے کہ یہودیوں کی طرح تفریق کر کے یہ کہیں کہ دراصل تَوَفٰی کا لفظ بعد میں ہے اور رفع کا لفظ پہلے کیونکہ بغیر کسی حکم اور قطعی دلیل کے محض ظنون اور ادعا کی بنا پر قرآن کو الٹ پلٹ دینا اُن لوگوں کا کام ہے جن کی رو میں یہودیوں کی روحوں سے مشابہت رکھتی ہیں۔ پھر جس حالت میں آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي میں صاف طور پر بیان فرمایا گیا ہے کہ عیسا ثیوں کا تمام بگاڑ اور گمراہی حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد ہوئی ہے تو اب سوچنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ کو اب تک زندہ ماننے میں یہ اقرار بھی کرنا پڑتا ہے کہ اب تک عیسیٰ بھی گمراہ نہیں ہوئے۔ اور یہ ایک ایسا خیال ہے جس سے ایمان جانے کا نہایت خطرہ ہے۔

(کتاب البریہ ص ۵۰-۶)

اس آیت میں یہود کے اس قول کا رد ہے کہ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ مصلوب ہو گیا اس لیے ملعون ہے اور خدا کی طرف اُس کا رفع نہیں ہوا اور عیسیٰ کہتے تھے کہ تین دن یعنی رہ کر پھر رفع ہوا اور اس آیت نے یہ فیصلہ کیا کہ بعد وفات بلا تو خدا تعالیٰ کی طرف عیسیٰ کا رفع روحانی ہوا اور خدا تعالیٰ نے اس جگہ رَافِعًا اِلَى السَّمَاءِ نہیں کہا بلکہ رَافِعًا اِلَى فُؤَادِ تَاجِ جِہَانِی کا شُبہ نہ گذرے۔ کیونکہ جو خدا کی طرف جاتا ہے وہ روح سے جاتا ہے نہ جسم سے اَلْحَبِیثُ اِلَى رَبِّکَ اِس کی نظیر ہے۔ غرض اس طرح پر یہ جھگڑا فیصلہ پایا مگر ہمارے نادان مخالف جو رفع جسمانی کے قائل ہیں وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ جسمانی رفع امر متنازع فیہ نہ تھا۔ اور اگر اس بے تعلق امر کو بغرض محال قبول کر لیں تو پھر یہ سوال ہو گا کہ جو روحانی رفع کے متعلق یہود اور نصاریٰ میں جھگڑا تھا اس کا فیصلہ قرآن کی کن آیات میں بیان فرمایا گیا ہے آخر لوٹ کر اسی طرف آنا پڑے گا کہ وہ آیات یہی ہیں۔

(تبلیغ رسالت جلد ششم ص ۱۲۴-۱۲۸)

اے عیسیٰ میں تجھے وفات دول گا اور وفات کے بعد تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تجھے اُن الزاموں سے پاک کر دینگا جو تیرے پر اُن لوگوں نے لگائے جنہوں نے تیری راست بازی کو قبول نہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس جگہ رفع جسمانی کی کوئی بحث نہ تھی۔ اور یہودیوں کے عقیدہ میں یہ ہرگز داخل نہیں کہ جس کا رفع جسمانی نہ ہو وہ نبی یا مومن نہیں ہوتا۔ پس اس بے ہودہ قصے کے چھیڑنے کی کیا حاجت تھی۔ خدا تعالیٰ کا کلام لغو سے پاک ہے۔ وہ تو اُن مفادات کا فیصلہ کرتا ہے جن کا فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ یہود نالائق نعوذ باللہ حضرت مسیح کو کافر اور کاذب اور مفتی مٹھراتے تھے اور

کتنے تھے کہ موسیٰ اور تمام راستبازوں کی طرح اُن کو روحانی رفع نصیب نہیں ہوا اور کسی حد تک نصاریٰ بھی اُن کی ہاں میں ہاں ملانے لگے تھے سو خدا تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ دونوں فریق جھوٹے ہیں اور حضرت یسح علیہ السلام بے شک مرنے کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے گئے ہیں جیسا کہ اور راستباز اٹھائے گئے۔ یہ جہنہ الیسا ہی فیصلہ ہے جیسا کہ عزیزوں میں آیا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی مائیں مس شیطان سے پاک ہیں۔ جاہل مولویوں نے اس کے یہ منہ کر لیے کہ بجز حضرت عیسیٰ اور اُن کی مائیں کے اور کوئی نبی ہو یا رسول ہو مس شیطان سے پاک نہیں یعنی معصوم نہیں۔ اور آیت اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ كُوْجُھوں گئے اور نیز آیت سَلَامٌ عَلَیْہِ كُوْجُھوں گئے کس پشت ڈال دیا اور بات صرف اتنی تھی کہ اس حدیث میں بھی یہودیوں کا ذب اور رفع اعتراض منظور تھا۔ چونکہ وہ لوگ طرح طرح کے لافتنی بہتان حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ پر لگانے تھے اس لیے خدا کے پاک رسول نے گواہی دی کہ یہودیوں میں سے مس شیطان سے کوئی پاک نہ تھا۔ اگر پاک تھے تو صوف حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ بھی نحوذباللہ اس حدیث کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ایک حضرت عیسیٰ اور اُن کی والدہ ہی معصوم ہیں اور ان کے سوا کوئی نبی ہو یا رسول ہو مس شیطان سے معصوم نہیں ہے۔

(ایام الصلح ص ۱۱۶)

مخالفین کی حالت پر دونا آتا ہے وہ نہیں سوچتے کہ اگر اس آیت انی متوفیک ورافعک الی سے ایک پاک موت کا بیان کرنا غرض نہیں تھا اور بجائے ملعون ہونے کے روحانی رفع کا بیان کرنا مقصود نہیں تھا تو اس قصے کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت تھی اور حسانی رفع کے لیے کوئی دینی ضرورت پیش آتی تھی افسوس صاف اور سیدھی بات کو ناحق بگاڑتے ہیں بات تو صرف اتنی تھی کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو ملعون ٹھہرا کر اُن کے رفع روحانی سے منکر ہو گئے تھے اب رافع الی سے اس بات کا ظاہر کرنا مقصود تھا کہ حضرت عیسیٰ ملعون نہیں ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف اُن کا رفع ہو گیا اور توفی کے لفظ سے جس کے معنی صحیح بخاری میں مارنا کیا گیا حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہو گئی۔

(ایام الصلح ص ۱۱۷ حاشیہ)

بخاری میں عبداللہ بن عباس کے قول سے ثابت ہو چکا ہے کہ یا عیسیٰ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْک کے یہ معنی ہیں کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا۔ چنانچہ امام بخاری نے اسی مقام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لکھ کر ص میں کَسَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ہے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہی معنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ پھر بعد اس کے جو حضرت عیسیٰ کی وفات کے بارے میں قرآن نے فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور عبداللہ بن عباس کے قول میں بھی آیا دوسرے معنی کرنے یہودیوں کی طرح ایک خیانت ہے۔ غور کر کے دیکھ لو کہ تمام قرآن میں بجز روح قبض کرنے کے توفی کے اور کوئی معنی نہیں۔ تمام حدیثوں میں بجز مارنے کے اور کسی محل میں توفی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ تمام لغت کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ جب خدا تعالیٰ فاعل ہو اور کوئی انسان مفعول ہو

کر گیا اور اس پیشگوئی میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل نہیں ہوں گے اور آپ کا دفع الی السما اپنی نبوت کے روئے آفتاب کی طرح چمکیگا کیونکہ ہزار ہا اولیاء اس امت میں پیدا ہوں گے۔ اور اس پیشگوئی میں صاف لفظوں میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت مسیح اس زمانہ سے پہلے وفات پا جائیں گے جبکہ وہ رسول مقبول خطا ہر سو گاجو غلطیوں کے اعتراضات سے ان کے دامن کو پاک کر گیا کیونکہ اس آیت کریمہ میں لعنہ نشر مرتب ہے پہلے وفات کا وعدہ ہے پھر نفع کا پھر ظہیر کا اور پھر یہ کہ خدا تعالیٰ ان کے متبعین کو ہر ایک پہلو سے غلبہ بخش کر غلطیوں کو قیامت تک خلیل کرتا رہے گا اگر اس ترتیب کا لحاظ نہ رکھا جائے تو اس میں بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ ترتیب جو واقعات خارجیہ نے ثابت کر دی ہے ہاتھ سے جاتی رہے گی اور کسی کا اختیار نہیں ہے کہ قرآنی ترتیب کو بغیر کسی قوی دستاویز کے اٹھا دے کیونکہ ایسا کرنا گویا یہودیوں کے قدم پر قدم رکھنا ہے یہ تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ حرف واؤ کے ساتھ ہمیشہ ترتیب کا لحاظ واجب ہو۔ لیکن اس میں کیا شک ہے کہ خدا تعالیٰ اس آیت میں فقرہ متوفیک کو پہلے لایا ہے اور پھر فقرہ افک کو بعد اس کے اور پھر اس کے بعد فقرہ مطہر بیان کیا گیا ہے اور ہر حال ان الفاظ میں ایک ترتیب ہے جس کو خدائے عظیم و حکیم نے اپنی ابلغ و افصح کلام میں اختیار کیا ہے اور ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ اس ترتیب کو اٹھا دیں۔ اور اگر قرآن شریف کے اور مقامات یعنی بعض اور آیات میں مفسرین نے ترتیب موجودہ قرآن شریف کے برخلاف بیان کیا ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے خود ایسا کیا ہے یا وہ ایسا کرنے کے مجاز تھے بلکہ بعض لصوص حدیثیہ نے اسی طرح ان کی شرح کی تھی یا قرآن شریف کے دوسرے مواضع کے قرائن و اصنع نے اس بات کے ماننے کے لیے انہیں مجبور کر دیا تھا کہ ظاہری ترتیب نظر انداز کی جائے لیکن پھر بھی خدا تعالیٰ کا ابلغ اور افصح کلام ترتیب سے خالی نہیں ہوتا اگر اتفاقاً کسی عبارت میں ظاہری ترتیب نہ ہو تو بلا لحاظ سے ضرور کوئی ترتیب مخفی ہوتی ہے مگر ہر حال ظاہری ترتیب مقدم ہوتی ہے اور بغیر وجود کسی نہایت قوی قرینہ کے اس ظاہری ترتیب کو چھوڑ دینا سراسر الحاد اور خیانت اور تحریف ہوتی ہے یہی تو وہ خصلت تھی جس کے اختیار کرنے سے یہودی خدا کی نظر میں لعنتی ٹھہرے۔

(ترباق القلوب ص ۱۴۱-۱۴۲ حاشیہ)

یہ زمانہ جس میں ہم ہیں یہ وہی زمانہ ہے جس میں دشمنوں کی طرف سے ہر یک قسم کی بد زبانی کمال کو پہنچ گئی ہے اور بدگوئی اور عیب گیری اور افترا پردازی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب اس سے بڑھ کر ممکن نہیں اور ساتھ اس کے مسلمانوں کی اندرونی حالت بھی نہایت خطرناک ہو گئی ہے صدمات و بدعات اور انواع اقسام کے شرک اور الحاد اور انکار ظہور میں آئے ہیں اس لیے قطعی یقینی طور پر اب یہ وہی زمانہ ہے جس میں پیشگوئی مطلقہ **مُطَهَّرُكَ مِنَ النَّبِيِّ** کے مطابق عظیم الشان مصلح پیدا ہو سوا الحمد للہ کہ وہ میں ہوں۔

(ترباق القلوب ص ۱۴۲ حاشیہ کا حاشیہ)

اور اگر یہ کہو کہ ترتیب کو تو ہم مانتے ہیں مگر توفی کے معنے موت نہیں مانتے تو اس کے ہماری طرف سے دو جواب ہیں (۱) اول یہ کہ خود صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس سے یہ معنے مروی ہیں کہ متوفیک میت تک یعنی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں

کے متوفیکہ کے یہ معنی ہیں کہ میں تجھے وفات دوں گا۔ علاوہ اس کے جو شخص تمام احادیث اور قرآن شریف کا تتبع کر گیا اور تمام احادیث کی کتابوں اور ادب کی کتابوں کو غور سے دیکھے گا اس پر یہ بات غنی نہیں ہے کہ یہ حدیم معاویہ لسانِ حق ہے کہ جب خدا تعالیٰ فاعل ہوتا ہے اور انسان معقول بہ ہوتا ہے تو ایسے جو موقوفہ لفظِ توفی کے معنی مجرد وفات کے اور کچھ نہیں ہوتے اطلاق کر کوئی شخص اس سے انکار کرے تو اس پر غاصب ہے کہ میں حدیث یا قرآن یا ابنِ ادب کی کسی کتاب سے یہ دیکھا دے کہ ایسی صورت میں کوئی اور معنی بھی توفی کے نہ ہاں ہے یا اور اگر ایسا ثبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہارِ حق سے پیش کرے تو ہم ہر وقت اس کو پائے غور و پے انعام دینے کو تیار ہیں۔ دیکھو جن کے اظہار کے لیے ہم کوئی مال خرچ کرنا چاہتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے سوالات کا کوئی جواب نہیں دیتا؟ اگر سچائی پر ہوتے تو اس سوال کا ضرور جواب دیتے اور تقدیر پر یہ پاتے۔ غرض جب فیصلہ ہو گیا کہ توفی کے معنی موت ہیں یہی معنی حضرت ابنِ عباس کی حدیث سے معلوم ہوئے۔ اور ابنِ عباس کا قول جو صحیح بخاری میں مندرج ہے وہ قول ہے جس کو عین شامی بخاری نے اپنی شرح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع کیا ہے اور یہی معنی حالاتِ قرآن اور حالاتِ احادیث میں سے اور نیز کلامِ بلغاء عرب کے تتبع سے ثابت ہوئے اور اس کے سوا کچھ ثابت نہ ہوا تو پھر ناشائستہ کہ یہ وعدہ جو اس آیت شریفہ میں مندرج ہے یہ حضرت مسیح کی موتِ طبعی کا وعدہ ہے اور اس میں حضرت مسیح کی بشارت دی گئی ہے کہ وہ یہودی کہ جو میں فکر میں تھے کہ آنحضرت کو بذریعہ صلیب قتل کر دیں وہ قتل نہیں کر سکیں گے اور اس خوف سے اللہ تعالیٰ نے مسیح کو کسلی بخشی اور ایک ہی عمر جو انسان کے لیے قانونِ قدرت میں داخل ہے اس کا وعدہ دیا اور یہ فرمایا کہ تو اپنی طبعی موت سے فوت ہوگا اب اس فیصلہ کے بعد دو مسئلے متبع طلبِ احریہ ہے کہ آیا یہ وعدہ پورا ہو چکا یا ابھی حضرت مسیح زخمہ ہیں یا یہ نتیجہ بھی نہایت صفائی سے فیصلہ پا چکی ہے اور فیصلہ یہ ہے کہ اس آیت شریفہ کی ترتیب صحافتِ طور پر ولادت کو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں کیونکہ اگر وہ اب تک فوت نہیں ہوئے تو پھر اس سے لازم آتا ہے کہ رفع بھی نہیں ہوا اور نہ اب تک ان کی تطہیر ہوئی۔ اور نہ اب تک ان کے دشمنوں کی ذلت ہوئی اور ظاہر ہے کہ ایسا خیال بدیہی البطلان ہے۔

(ترتیب القلوب ص ۱۲۵ تا ۱۳۰)

اہمیت یا عیسیٰ انی متوفیک میں فقرہ متوفیک کو اس جگہ سے جہاں خدا تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے اٹھا لیا جائے تو پھر اس فقرہ کے رکھنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ملتی کیونکہ اس کو فقرہ رافعت والی کے بعد نہیں رکھ سکتے ہیں یہ کہ موجب عقیدہ مستقیمین دفعِ جہانی کے رفع کے بعد بلا فاصلہ موت نہیں ہے بلکہ ضرور ہے کہ آسمانِ سبع کو تھا ہے یہ جب تک کہ خاتم الانبیاء کے ظہور کے ساتھ وعدہ تطہیر پورا نہ ہو جائے۔ ایسا ہی فقرہ مطہر کے بعد بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ موجب اہل خیال اس عقیدہ کے تطہیر کے بعد بھی بلا فاصلہ موت نہیں بلکہ واپسی غلبہ کے بعد موت ہوگی اب رہا غلبہ یعنی وعدہ فقرہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ كَقَوْلِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

متاخر کیا جائے اور لفظ رافعہ کی تفسیر یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے سے ظاہر تھا چاہے تو اس وقت میں مقتدرہ
 رافعہ والی فقرہ مطلقہ ہے پہلے نہیں آسکتا کیونکہ فقرہ مطلقہ کا وعدہ پورا ہو چکا ہے اور جو جب قول ہمارا
 مخالف قول کے مقتدرہ قیاس کا وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا اور اسی طرح یہ فقرہ مقتدرہ وعدہ و جاعل التبیان
 التبیان فقرہ مطلقہ کی تفسیر یہ ہے کہ وعدہ ابھی پورا نہیں آسکتا کیونکہ وعدہ ابھی پورا ہو چکا ہے اور
 قیامت کے دن تک نہیں آسکتا کیونکہ اس وقت میں توفی کا لفظ اگر آیت کے سر پر سے اٹھا دیا جائے تو اس
 کو کسی دوسرے مقام میں بھی آیت سے پہلے رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اس لیے تو یہ لازم آتا ہے کہ مقتدرہ میں علیہ
 السلام قیامت کے بعد مرے گا اور پہلے مرنے سے یہ ترتیب مانع ہے اب دیکھنا چاہیے کہ قرآن شریف کی دیگر آیت
 ہے کہ جہاں سے جہاں سے وہ لوگ کہ قرآن شریف میں توفی پر آمادہ ہوئے گئے تھے ان میں سے ہر ایک کے اندر کوئی جگہ نظر نہیں آتی
 جہاں یہ فقرہ مطلقہ کو اپنے فعل سے آٹھا کر اس پر لگا دینا چاہیے ہر ایک جگہ کی غائر پڑھی اس لیے ہر ایک جگہ کوئی جگہ
 اندر کی گنجائش نہیں اور دراصل یہی ایک آیت یعنی آیت یا عیسیٰ ابیٰ مُتَوَقِّئُكَ وَدَاغُكَ ابیٰ طالب حق کیلئے کافی ہے
 جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ رفیع جس پر ہمارے مخالفوں نے شہر چار کھا ہے وہ موت کے بعد پہلے ہی جہنم سے پہلے
 کیونکہ خدا کی گواہی سے یہ بات ثابت ہے اور خدا کی گواہی کو قبول نہ کرنا ایماندار کا کام نہیں اور جو جب حق قرآن رفیع
 موت کے بعد ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ وہی رفیع ہے جس کا ہر ایک ایماندار کو پہلے مرنے کے بعد خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے۔

(ضمیمہ برائین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۱۴۹-۱۵۰)

اے علی میں تجھے طبعی موت دینگا یعنی قتل اور صلیب کے ذریعہ سے تو ہلاک نہیں کیا جائے گا اور اگر تجھے اپنی طرف
 اٹھاؤں گا پس یہ آیت تو بطور ایک وعدہ کے تھی۔ (ضمیمہ برائین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۱۵۰)

معلوم ہو چکا کہ زبان عرب میں لفظ توفی صرف موت دینے کو نہیں کہتے بلکہ طبعی موت دینے کو کہتے ہیں جو بذریعہ قتل و
 صلیب یا دیگر خارجی عوارض سے نہ ہوا اس لیے صاحب کشف نے جو علامہ لسان عرب ہے اس مقام میں تفسیر لائی
 مُتَوَقِّئُكَ ابیٰ لکھا ہے کہ ابیٰ مُتَوَقِّئُكَ حَتَّىٰ أَنْصِلَكَ یعنی میں تجھے طبعی موت دے دوں گا۔ اسی بناء پر لسان العرب اور
 تلح العرب میں لکھا ہے توفی الیوم استبقاہ مُدَّتہ النبی وفیت لہ دَعْدًا دَیَّامہ و شہودہ دَاعِیامہ
 فی الدنیا یعنی مرنے والے کی توفی سے مراد یہ ہے کہ اس کی طبعی زندگی کے تمام دن اور مہینے اور برس پورے کیے
 جائیں اور یہ صورت اسی حالت میں ہوتی ہے جسے طبعی موت یا بذریعہ قتل نہ ہو۔ (ضمیمہ برائین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۱۵۱)

اس جگہ اس بات پر ضد کرنا بے فائدہ ہے کہ توفی کے معنی مارنا نہیں کیونکہ اس بات پر تمام ائمہ اہل سنت عرب
 اتفاق رکھتے ہیں کہ جب ایک علم پر یعنی کسی شخص کا نام لیکر توفی کا لفظ اُس پر استعمال کیا جائے مثلاً کہا جائے کہ توفی
 اللہ زیداً تو اس کے ہی معنی ہوں گے کہ خدا نے زید کو مار دیا اسی وجہ سے ائمہ اہل سنت ایسے موقع پر دوسرے معنی لکھتے ہی

نہیں صورت وفات دینا کھینچیں چنانچہ اس کے بعد عرب میں ہمارے جہان کے مطابق یہ فقرہ ہے۔ تَوَفَّى فُلَانٌ وَتَوَفَّاهُ
 اللہ اور تَجَنُّسُ لِقَتْلِهِ وَفِي الصَّحاحِ لَا تَجَنُّسُ رُوحًا لِقَتْلِهِ جِبْ بِلَوْلَا جَائِسَ کَا کَر تَوَفَّى فُلَانٌ یَا رِکَا جَائِسَ کَا تَوَفَّاهُ
 اللہ تو اُس کے صحت میں حصے نہیں کیے کو ظاہر شخص مر گیا اور خدا نے اُس کو مار دیا اس مقام میں تاج العروس میں یہ فقرہ لکھا
 ہے تَوَفَّى فُلَانٌ رَدَامَاتٍ یعنی تَوَفَّى فُلَانٌ اِسْ شَخْصِ کِی سَبَبْتُ کَمَا جَائِسَ کَا جِبْ وَه مَرَجَاتِکَا۔ دوسرا فقرہ تاج العروس
 میں یہ لکھا ہے تَوَفَّاهُ اللہ سے رُوحَتِ اِسْ شَخْصِ لِقَتْلِهِ یعنی یہ فقرہ کو لَوَافِہُ اِسْ شَخْصِ مِلْکِ اِسْ مَلَاکِ اِسْ مَلَاکِ جَائِسَ کَا جِبْ
 خدا کی اس شخص کی مر گیا اور مہاجر میں لکھا ہے تَوَفَّاهُ اللہ تعالیٰ رُوحًا لِقَتْلِهِ یعنی اس فقرہ کو تَوَفَّاهُ اللہ کے یہ حصے میں کہ فلاں
 شخص کی روح کو خدا تعالیٰ نے قبض کر لیا ہے۔ اور میں نے جہاں تک ممکن تھا صحاح ستہ اور دوسری احادیث بخیر نظر
 کیا تو معلوم ہوا کہ اگر حضرت علیؑ کا لفظ تَوَفَّاهُ کے کلام اور تَجَنُّسُ کے کلام اور تَجَنُّسُ کے کلام میں کوئی
 ایک لفظ نہیں ہے بلکہ ہر ایک میں سے ایک لفظ ہے جو کہ کسی علم پر توفی کا لفظ آیا ہوا یعنی کسی شخص کا نام لیکر توفی کا لفظ اُس کی
 نسبت استعمال کیا گیا ہو اور خدا تعالیٰ اور وہ شخص مفعول بن کر نظر آیا گیا ہو اور اسی صورت میں اس فقرہ کے حصے کو وفات دینے
 کا کوئی اور لفظ نہیں ہے بلکہ ہر ایک مقام میں وہ نام ہے کہ کسی شخص کی نسبت توفی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس جگہ خدا تعالیٰ
 اور وہ شخص مفعول بن چکے ہیں کہ نام لیا گیا تو اُس سے یہی حصہ مراد لے گئے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ چنانچہ ایسی نظریں مجھے تین ہو
 گئیں یعنی زیادہ احادیث میں مفعول بن سے ثابت ہو کر جہاں کہیں توفی کے لفظ کا خدا تعالیٰ ہو اور وہ شخص مفعول بن ہو جس کا نام
 لیا گیا ہے تو اُس جگہ صرف مراد دینے کے حصے میں خدا مراد لے کر مراد وجود تمام تر تلاش کے ایک ہی ایسی حدیث مجھے نہ ملی جس میں
 توفی کے لفظ کا خدا تعالیٰ مفعول ہو اور مفعول بن کا نام لے کر کسی شخص کو مفعول بن نظر آیا گیا ہو اور اُس جگہ بخیر مارنے کے کوئی
 اور حصہ ہوں۔

(ضمیمہ برائے احمدیہ مستطیعہ ج ۱ ص ۲۰۲)

حکایت از مشہور اہل بیت اسی متروک کے یہی حصہ کرتا ہے کہ اسی میں ایک حنفی انکشاف یعنی اسے طبعی میں تجھے طبعی
 موت سے ماروں گا یہ متروک عرب میں موقوف کہتے ہیں اور ان کے حصے میں ناک کو باور عربوں میں قدیم سے یہ عقیدہ چلا آتا
 ہے کہ انسان کی جان ناک کی راہ سے نکلتی ہے اس لیے طبعی موت کا نام انہوں نے حنفی انکشاف رکھ دیا۔ اور عربی زبان میں توفی
 کے لفظ کا اصل استعمال طبعی موت کے محل پر ہوتا ہے اور جہاں کوئی شخص انتقال کے ذریعہ سے ہلاک ہو وہاں توفی کا لفظ استعمال
 کرتے ہیں۔ اور یہ لفظ عموماً چھ کہ جو کسی عربی دان پر پیشیدہ نہیں۔ ہاں یہ عرب کے لوگوں کا قاعدہ ہے کہ کسی ایسے لفظ کو
 کہ جہاں اصل استعمال میں استعمال اُس کی کسی خاص محل کے لیے ہوتا ہے ایک قرینہ قائم کر کے کسی غیر محل پر بھی استعمال کر دیتے ہیں
 یعنی استعمال اُس کا وسیع کر دیتے ہیں اور جب ایسا قرینہ موجود نہ ہو تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ ایسی صورتیں ہیں وہ لفظ اپنی
 اصل وضع پر استعمال پاوے۔

(ضمیمہ برائے احمدیہ مستطیعہ ج ۱ ص ۲۰۲)

چونکہ یہودیوں کے عقیدہ کے موافق کسی نبی کا روحانی طبعی موت پر موقوف ہے اور قتل اور صلیب رفع روحانی

کا مانع ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے قبل مہر کے نہ کے لیے یہ ذکر فرمایا کہ عیسیٰ کے لیے طبع حیات ہوگی اور مہر ہوگا نہ روحانی طبع ہی موت کا ایک تجربہ ہے اس لیے غلط مشرقیت کے بعد از خاک آئی نگہ ویتا یہودیوں کے خیالات کا پورا رد ہو جائے
(ضمیمہ بابین احمد علیہ السلام خیر ملت حاشیہ)

جو لوگ اپنے خدا کی پوری محبت اور پوری اطاعت اختیار کرتے ہیں اور پورے صدق اور وفاداری سے اس کے آئندہ پر جھکتے ہیں ان کو تمام طور پر ایک کامل زندگی بخشی جاتی ہے اور ان کے غلطی جو اس میں بھی بہت تیزی سے عطا کی جاتی ہے اور ان کی غفلت کو ایک غور بخشنی جاتا ہے جس نور کی وجہ سے ایک فوق العادہ روحانیت ان میں بوش مانتی ہے اور تمام ان کی طاقتیں بوجہ میں دور رکھتے تھے موت کے بعد بہت سریع کی جاتی ہیں اور نیز مرنے کے بعد وہ اپنی غلاوا دانا سب کی وجہ سے بیوجہ موت و قوت سے دور رکھتے ہیں اسلئے پڑھنا ہے ہاتھ میں جن کو شریعت کی اصطلاح میں رفیع کہتے ہیں لیکن جو مومن نہیں ہیں اور جو خدا تعالیٰ سے صاف تعلقات نہیں رکھتے نیز نہ ان کو نہیں ملتی اور نہ یہ صفات ان کو حاصل ہوتی ہیں اس لیے وہ لوگ مردہ کے حکم میں ہوتے ہیں۔
(چشمہ بھی ص ۱۷۸ حاشیہ)

قرآن شریف سے تو صرف رفع الی اللہ ثابت ہے جو ایک روحانی اجر ہے "الرفع الی السماء اور یہودیوں کا اقرار تو یہ تھا کہ جو شخص نکرہ پر پکا یا جاوے اس کا رفع روحانی دوسرے نبیوں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتا اور یہی اقرار دفع کرنے کے لایق تھا پس قرآن شریف نے کہا اس اقرار میں کو دفع کیا ہے یعنی اس تمام نواح کی بنیاد پر حق کی مٹی کی تھکے تھے عیسیٰ مصلوب ہو گیا ہے اور جو شخص مصلوب ہو اے خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوتا اس لیے عیسیٰ کا اور نبیوں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف رفع روحانی نہیں ہوا لہذا وہ مومن نہیں ہے اور نہ نجات یافتہ ہے اور چونکہ قرآن اس بات کا ذمہ دار ہے کہ پہلے جھگڑوں کا فیصلہ فرماوے لہذا اس نے یہ فیصلہ فرمایا کہ عیسیٰ کا بھی دوسرے نبیوں کی طرح رفع ہوا ہے خدا نے تو ایک جھگڑے کا فیصلہ کرنا تھا پس اگر خدا تعالیٰ اپنے ان آیتوں میں یہ فیصلہ نہیں کیا تو پھر خدا کو کس مقام میں یہ فیصلہ کیا۔ کب نمود بلکہ اس طرح کی بدھن خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہو سکتی ہے کہ جھگڑا انویہ کی طرف سے روحانی رفع کا تھا اور خدا یہ کہ عیسیٰ مع جم دوسرے آسمان پر بھیجا ہے۔ ظاہر ہے کہ نجات کے لیے مع جم آسمان پر جانا شرط نہیں صرف روحانی رفع شرط ہے۔

پس اس جھگڑے کے فیصلہ کے لیے یہ بیان کرنا تھا کہ نمود بالعیسیٰ لغتی نہیں ہے بلکہ ضرور رفع روحانی اس کو نصیب ہوا ہے ماسوائے اس کے قرآن شریف میں جو رفع کے پہلے توفی کا لفظ لایا گیا ہے یہ خارج اس بات پر قریب ہے کہ یہ وہ رفع ہے جو ہر ایک مومن کو موت کے بعد نصیب ہوتا ہے اور توفی کے یہ مسمیٰ کرنا کہ زندہ آسمان پر صفت عیسیٰ اٹھا ہے گئے یہی یہودیوں کی طرح قرآن شریف کی تخریب ہے قرآن شریف اور تمام حدیثوں میں توفی کا لفظ قبض روح کے بعد میں استعمال پاتا ہے کسی مقام میں ان معنوں پر استعمال نہیں ہوا کہ کوئی شخص مع جم زندہ آسمان پر اٹھا یا گیا۔

پھر موت اس کی طرح ثابت ہوگی۔ (تذکرۃ الشہداء ص ۱۵-۱۶)

یہ عقیدہ دیکھ کر قرآن شریف کے مخالف بنے کہ کوئی خدا ایسا ہی آئے گا کہ سب لوگ حضرت عیسیٰ کی قبول کر لیں گے
کہ نہ انہی تعالیٰ کا قرآن ہے یعنی میں فوت ہوا ہے یا عیسیٰ الہی ممتو قواف اور اوقات الخ ومصلحتہم کف ومن الذین کفرُوا او جلیل الذین
انہم لا یخوفون الذین کذبوا الاذانیۃ والبیاضۃ یعنی اس عیسیٰ میں تجھے موت دلوں گا اور پھر بعد موت کے مومنوں کی طرح
پس تو مرنے تجھے اٹھا دوں گا اور پھر تمام تمہنوں سے تجھے بری کروں گا اور پھر قیامت تک نہ تیرے متبعین کو تیرے مخالفوں پر غالب
دیکھیں گا۔ اب ظاہر ہو گیا اگر قیامت سے پہلے تمام لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے تو مجروحہ کون سے مخالف ہیں جو قیامت
تک رہیں گے۔
(ترجمہ الوسی ص ۳۲)

وَأَمَّا مَا قَالَتْ سُبْحَانَهُ تَعَالَى يَا عِيسَى إِنَّكَ مُتَوَقِّفٌ وَإِنِّي قُلَيْسُ مَعْنَاهُ رَفَعَ
الْجَسَدَ مَعَ الرُّوحِ وَالْخَدَّيْلُ عَلَيْهِ ذِكْرُ الشُّوقِ قَبْلَ الرَّفْعِ وَإِنَّ هَذَا الرَّفْعَ حَقٌّ كُلُّ مُؤْمِنٍ
بَعْدَ الْمَمَاتِ وَهُوَ ثَابِتٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْأَحَادِيثِ وَالسَّرَايَاتِ - وَإِنَّ الْيَهُودَ كَالْوَاهِنِينَ
يَرْفَعُ عِيسَى - وَيَقُولُونَ إِنَّ عِيسَى لَا يُرْفَعُ كَمَا شَاءَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَحْيَى وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
يَكْفُرُونَ فَلَا يَحْسِبُونَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهَرَدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ -

(الاستفتاء ٢٤ عاشية ومشواره حقيقة الوحي)

فَانْفُطِرُ كَيْفَ شَهِدَ اللَّهُ عَلَى دُفَاتِهِ فِي كِتَابِهِ السَّيِّئِينَ - وَمَعْلُومٌ أَنَّ الرَّفْعَ
وَالْطَّهْرَ دَنِيْلُ الْمَسِيحِيِّ مِنْ الزَّامَاتِ الْيَهُودِ وَبَشَرَاتِهِمْ وَعَلِيَّةُ أَهْلِ الْحَقِّ وَخُزْنُ
الْبَيِّنَاتِ عَلَى الْيَهُودِ وَجَعَلَهُمْ مَقَامَيْنِ مَقَامَيْنِ ثَمَنَاتِ الصَّامِي وَالْمُزَيَّنِ -

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے جو یہ یحییٰ (ع) کو افضل فی الارض قرار دیا ہے اس کے معنی جسم مع روح کے اٹھائے جانے کے نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں توفی کا ذکر رفع سے پہلے کیا گیا ہے اور ہر رفع بعد موت ہر مومن کا حق ہے۔ یہ بات قرآن مجید احادیث اور روایات سے ثابت ہے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے منکر تھے اور کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع دوسرے مومنوں کی طرح نہیں ہوگا اور نہ وہ زندہ کیے جائیں گے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آپ کو کافر گردانتے تھے اور آپ کو مومن سمجھیں نہیں کرتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کے خیال کی تردید کی ہے۔ (الاستفتاء مکتبہ عالمگیری ج ۱ ص ۱۰۷) ترجمہ: دیکھو خدا نے اپنی روش کتاب میں ماس کی وفات پر کسی شہادت دی ہے اور ظاہر ہے کہ مسیح کا رفع اور اس کے مومن کا یہود کے الزاموں اور بہتانوں سے پاک کرنا اور اہل حق کا غلبہ اور یہود و منافق کا چھاپا جانا اور نصاریٰ اور مسلمانوں کے

لَقَدْ وَفَّيْتُمْ هُنَا وَالْأَنْبَاءُ وَالْمَوَاعِيدُ عَلَيْهَا وَفَّيْتُمْ وَمَا وَقَعَتْ إِلَّا عَلَى صُورَتِهَا
وَمَنْ تَبَيَّنَ هُنَا قَدْ انْقَضَتْ مَدَّةُ طَوِيلَةٍ عَلَى ظُهُورِهَا وَوُجُوهُهَا كَلِيفٌ يَتَضَعُ عَاقِلٌ بِالسَّيْفِ
ذُو عَقْلٍ سَلِيمٍ وَفَهُمْ مُسْتَقِيمُونَ بِأَنَّ عَمَرَ التَّوْقِي الَّذِي قَدْ مَرَّ عَلَى هَذِهِ الْخَبَارِ فِي تَرْتِيبِ الْحَقِيقَةِ
تَسْمُو صُورَتُهُ وَهُوَ خَيْرٌ وَأَقْبَحُ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا وَمَا مَاتَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِلَى هَذَا الزَّمَانِ الَّذِي
فَعِنْدَ بَعْضِ الْأَوَّلِينَ أَمْرُهُمْ بَلْ يَمُوتُ بَعْدَ نَزُولِهِ فِي دَقِيقَةٍ غَيْرِ مَعْلُومَةٍ وَلَا يَخْفَى سِتْرًا هَذَا
السَّرَّاءُ عَلَى الْمُتَفَكِّرِينَ -

وَالْأَوَّلُ ثَلَاثُونَ بِحَيَاتِ الْمَسِيحِ لَسَاءَ ذَاكَ الْآيَةِ الْمَوْصُوفَةِ فِيهَا أَوَانُهُ بِتَضَوُّعِ لَا يَكُونُ
إِخْفَاءُهُ جَعْلُ الْوَقْتِ وَلَوْ نَهَانَا وَلَا يَكُونُ دَكِيلَتُهُ وَاهِمَةٌ وَلَا لَوْلَا أَنَّ لَفْظَ التَّوْقِي فِي آيَةِ يَا عِيسَى
إِنِّي مُتَوَقِّفُكَ كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ عَمَلِ هَذِهِ الْوَأَقْعَاتِ لَيَعْنِي مِنْ رَفْعِ عِيسَى وَظَهْرِهِ
مِنْ الْبَهْمَانَاتِ بِبَعْثِ النَّبِيِّ الْمَصْدُوقِ وَغَلَبَةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْيَهُودِ وَجَعْلِ الْيَهُودِ مِنَ السَّالِفِينَ
وَلَكِنَّ اللَّهَ قَدْ مَرَّ لَفْظُ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى لَفْظِ رَافِعِكَ وَعَلَى لَفْظِ مَطْمَهِرِكَ وَغَيْرِهَا مَعَ حَذْوِ نَهْنِ
الْبَهْمَانَاتِ النَّصْرُ وَرَبِّيَّةُ رَعَايَا بَصَاءِ لَفْظِ الْكَلَامِ كَالْمَضْطَرِّينَ - وَكَانَ الْفَلْظُ الْمَذْكُورُ لَيَعْنِي
إِنِّي مُتَوَقِّفُكَ فِي إِجْرَاءِ لَفْظِ الْآيَةِ فَوَضَعَهُ اللَّهُ فِي أَوَّلِهَا لِإِضْطِرَارِ رَعَايَةِ النُّظُمِ الْمُعْكَمِ
وَكَانَ اللَّهُ فِي هَذَا الشَّأْخِ وَالْتِقَادِ بَيْنَ مِنَ الْمَعْدُورِينَ - فَلَا جُلْ هَذَا الْإِضْطِرَارُ وَضَعَ الْأَلْفَاظَ

یہ مغلوب و مقهور ہونا۔ سب وعدے اپنی ترتیب اور صورت پر پورے اور ظاہر ہو چکے ہیں اور ان کے ظہور پر لمبا زمانہ گذر چکا ہے
پس کوئی قائل بالغ جو عقل سلیم اور فہم مستقیم رکھتا ہو کب باور کر سکتا ہے کہ تو فی کا وعدہ جو آیت موصوفہ کی ترتیب میں سب
وعدوں سے اول ہے وہ اب تک واقع نہ ہوا اور عیسیٰ بن مریم اس زمانہ تک بھی نہ مرے جو اس کی امت کی صفاتوں سے
فاسد ہو چکا ہے بلکہ کسی غیر معلوم وقت میں نازل ہونے کے بعد مرے گا اور سوچنے والوں پر اس رائے کا ضعف اور فساد
پیشیدہ نہیں۔

المسیح کی حیات کے قائلوں نے جب دیکھا کہ آیت موصوفہ اس کی وفات کو تصریح بیان کرتی ہے کہ جس کا اخفا ممکن
نہیں تو ضعیف اور رکیک تاویلیں کرنے لگے اور کہتے ہیں کہ آیت یا عیسیٰ إِنِّي مُتَوَقِّفُكَ میں لفظ تَوَقُّفِ فی الحقیقت ان سب
واقعات سے مؤخر تھا یعنی عیسیٰ کے رفع اور آنحضرت کی بعثت کے ساتھ رہتا ہوں سے ان کی تفسیر کرنے اور یہودی مسلمانوں کے
غالب ہونے اور ان کے مغلوب ہونے سے مؤخر ہے لیکن خدا نے نظم کلام کے واسطے مضطر ہو کر اس کو مقدم کر دیا ہے اور باوجود
اس کے کچھ ضروری فقرے حذف کر دیئے ہیں اور چونکہ رعایت نظم کے لیے مضطر ہو کر خدا نے لفظ تَوَقُّفِ کو مقدم کیا ہے
جو دراصل مؤخر تھا لہذا اس تقدم و تاخیر میں خدا معذور ہے کیونکہ اضطرار کی وجہ سے الفاظ غیر محل میں رکھے ہیں اور

فَظَهَرَ فِيهَا ذُكْرُ الْقُرْآنِ وَغَضِبَ عَلَيْهِمُ الْمَلَكُ الْمَكِينُ - وَالْأَنبِيَاءُ بِرُوحِهِمْ كَانَتْ فِي الْأَوَّلِ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ
يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ نَذِيرًا وَنَذِيرًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَأَوْجَعْنَا لَلسَّادَةِ الَّذِينَ تَتَّبِعُونَ فِي هَذِهِ
كُفْرًا مَّا إِلَى الْيَوْمِ مِنَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ نُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِكَ فَأَنْظُرْ كَيْفَ يَصِفُونَ
كَلَامَ اللَّهِ وَيَعْرِفُونَ الْكَلَامَ عَنْ مَوَاضِعِهَا وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ مِنْ جَوْهَرٍ عَلَى هَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ
إِلَّا هُوَ وَأَمَّا مَنَاجِدُهُمْ لَمْ يَكُنْ يَتَكَلَّمُ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا خَالِفِينَ - وَأَنْتَ لَعَلَّمَهُ أَنَّ اللَّهَ مُنْزِلُهُ
عَنْ هَذِهِ الْأَضْطِرَّاتِ وَكَلَامُهُ عَلَى مُرْتَبِّ كَالْجَوَاهِرَاتِ وَالْكَافِرِينَ فِي قُلُوبِهِمْ بِشَيْءٍ خَالِفٍ
جَهْلًا خَفِيفَةً وَسَفَاهَةً شَيْخَةً وَمَا يَقَعُ فِي هَذِهِ وَالْوَسْوَاسِ إِلَّا السَّادَةُ لَيْسَ قُدَّةُ اللَّهِ
تَجَالِي وَتَقْوَمُ وَتَحُولُ وَتَقْتَضِي وَمَا قُدَّةُ حَقِّ قُدْرِهِ وَمَا عَوْنُ شَأْنِ كَلَامِهِمْ بَلْ اجْتَرَوْا
وَلَا يَكُنْ كَلَامُ اللَّهِ بِكَلَامِ الشَّاعِرِينَ -

وَكَيْفَ يَجُوزُ لِأَهْلِ مِنَ الْمُتَعَلِّمِينَ أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِشَيْءٍ خَالِفٍ أَوْ يَبْدُلَ كَلَامَ اللَّهِ مِنْ أَقْلِهِ
لِنَفْسِهِ وَيَعْرِفَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ مِنْ غَيْرِ سَنَدٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَلَيْسَتْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى
الْبَهْرِيِّينَ - وَلَوْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ فَلِمَ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْبَهْرِيَّةِ مِنْ آيَاتٍ
أَوْ حُدُوثٍ أَوْ قَوْلٍ صَحَابِيٍّ أَوْ تَوْحِيدِيٍّ إِمَّا مُجْتَهِدِينَ إِنْ كَانُوا مِنَ الْقَسَادَةِ قِيَمِينَ وَكَيْفَ نَقْبَلُ

قرآن کو کلمے کر کے کیا ہے اور یہ آیت کریمہ ان کے خیال میں درحقیقت یوں تھی اسے علی میں صحیحی طرف اٹھانوں گا اور کلموں
مکروں کے ہتانوں سے پاک کر دوں گا اور تیرے متبعین کو مخالفوں پر قیامت تک غلبہ دوں گا پھر آسمان سے بھیجے آسمانوں کا کلمہ
اس کے بعد تجھے وفات دوں گا پس دیکھو کہ کس طرح کلام الہی کو بدلتے ہیں اور اس کے کلمات کو اپنی اپنی جگہ سے ہٹاتے ہیں اور
اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اپنی خواہشوں کا اہل کرتے ہیں حالانکہ ان کے لیے مناسب نہ تھا کہ قرآن میں کلام کرتے
لیکن ڈرتے ڈرتے اور تم جانتے ہو کہ اللہ ایسے اضطراول سے پاک ہے اور اُس کے سب کلام جواہرات کی طرح مرتب ہیں
اور اُس کی شان میں ایسی بات کہیں بڑی جمالت اور بیوقوفی ہے لہذا ایسے دوسروں میں بجز ایسے شخص کے کوئی بھی نہیں پڑتا کہ جو
اُس کی قدرت اور طاقت اور حفظ کو بھلا دے اور حقیر خیال کرے اور اُس کی پوری قدرت نہ کرے اور اُس کی کلام کی شان سے
جاہل ہو اور اُس کو شاعروں کے کلام سے ملا دے اور کسی سلطان کے لیے کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی بات نہ کہہ لے
اور اللہ کے کلام کو اپنی طرف سے بدلے اور خدا و رسول سے اُس کے پاس کوئی سند نہ ہو اور کلمات الہیہ کو اُس کے محل سے
ادھر ادھر کرے - کیا تخلیف کرنے والوں پر خدا کی لعنت نہیں ہے اور اگر وہ حق پر ہیں تو کیوں اس تحریر پر کوئی نکتہ یا
حدیث یا قول صحابی یا قول امام دلیل کے طور پر پیش نہیں کرتے اگر سچے ہوتے تو ضرور پیش کرتے اور ہم کو ان کی اس تحریر کو قبول

تَحَرُّفَاتِهِمْ الَّتِي لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلَا نَجْدَ هَذَا إِلَّا تَحَرُّفُ الْيَهُودِ مِنْ
تَلْبِيسِ الشَّيَاطِينِ - وَأَمَّا السَّلَفُ الصَّالِحُ فَمَا تَكَلَّمُوا فِي هَذِهِ الْمَسْئَلَةِ تَفْصِيلاً بَلْ
أَمَّنُوا بِمُحَمَّدٍ يَا أَيُّهَا الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَدْ تَوَفَّى كَمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ وَأَمَّنُوا بِمُحَمَّدٍ
يَا أَيُّهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ عِنْدَ غَلَبَةِ النَّصَارَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ اسْمُهُ
يَحْيَى بْنُ مَرْيَمَ وَقَوَّضُوا تَفْصِيلَ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَمَا دَخَلُوا فِي تَفْصِيلِهِ
قَبْلَ الْوُقُوعِ وَكَذَلِكَ كَانَتْ سِيرَتُهُمْ فِي الْأَنْبَاءِ الْمُسْتَقْبَلَةِ كَمَا فِي سُنَّةِ الصَّالِحِينَ
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا سُنَّتَهُمْ وَتَرَكُوا سِيرَتَهُمْ وَأَوَّلُوا قَوْلَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
إِلَى مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ ثُمَّ أَصْرُوا عَلَيْهِ كَانَهُمْ عَرَفُوا أَسْرَارَ اللَّهِ يَقِينًا وَكَانَهُمْ
كَأَنَّهُمْ مِنَ الْمُشْكِكِينَ - (حجامة البشرى ۱۵-۱۸)

وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فِي تَرْتِيبِ هَذِهِ الْآيَةِ كَانَتْ هَذِهِ السَّوَابِقُ كُلُّهَا بَعْدَ وَعْدِ التَّوْفِ
وَكَانَ وَعْدُ التَّوْفِ مُقَدِّمًا عَلَى كُلِّهَا وَقَدْ اتَّفَقَ الْقَوْمُ عَلَى أَنَّهَا وَقَعَتْ بِتَرْتِيبِ يُوجَدُ
فِي الْآيَةِ فَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ لَفْظَ التَّوْفِ مُؤَخَّرٌ مِنْ لَفْظِ السَّرْفِ لَزِمَنَا أَنْ نَقْرَأَ يَا عِيسَى
عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ تَوَفَّى بَعْدَ السَّرْفِ وَقَبْلَ وَقُوعِ السَّوَابِقِ الْبَاقِيَةِ وَهَذَا

کریں جن پر قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل نہیں اور ہم ان کو یسینا ان تحریفوں کی مانند پالتے ہیں جو شیطان کے دھوکے سے
یہود نے کی تھیں اور سلف صالحین نے اس مسئلہ میں مفصل کچھ نہیں کہا بلکہ اجمالی رنگ میں ایمان لاتے تھے کہ مسیح مر گیا ہے
جیسا کہ قرآن میں آیا ہے اور اس پر کہ آخری زمانہ میں جبکہ نصاریٰ روئے زمین پر غالب ہو جائیں گے تو اس امت میں سے
ایک مجدد آئے گا جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا اور اس کی تفصیل کو انہوں نے خدا تعالیٰ کے سپرد کیا اور واقع ہونے کے پہلے
اس کی تفصیل کے پیچھے نہیں پڑے جیسا کہ آئندہ زمانہ کی پیش گوئیوں میں اُن کی عادت تھی اور سب صالحین کی یہی عادت ہے
پھر ان کے بعد ایسی ذریت آئی جنہوں نے ان کی عادت اور سیرت کو ضائع کر دیا اور قال اللہ قال الرسول کی اپنی خواہشوں کے
مطابق تاویلیں کر دیں اور پھر ایسا اصرار کیا گویا کہ خدا کی اسرار کو انہوں نے یقیناً جان لیا۔ اور ان کو پورا یقین حاصل ہے۔
(زجر از حجامة البشرى از ص ۳۹ تا ۴۱ طبع ۱۹۰۸ء)

اور تو جانتا ہے کہ ترتیب کے لحاظ سے اس آیت میں جتنے وعدے ہیں وہ توفی کے وعدے کے بعد ہیں۔ اور توفی
کا وعدہ ان سب سے مقدم ہے۔ اور تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آیت میں موجود ترتیب کے مطابق ہی وہ وعدہ
پورے ہوئے ہیں پس اگر ہم یہ فرض کریں کہ لفظ توفی رفع کے لفظ سے متاخر ہے تو ہمارے لیے اس بات کا اقرار کرنا بھی ضروری ٹھہرے گا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات رفع کے بعد اور باقی وعدوں کے پورا ہونے سے پہلے واقع ہو گئی ہے حالانکہ یہ ایک ایسی بات ہے

مِمَّا لَا تَعْقِدُ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الْمُخَالِفِينَ وَلَوْ قُلْنَا إِنَّ لَفْظَ التَّوْفِیِّ مَوْجُوهٌ مِنْ جَمَلَةٍ وَ
مُطَهَّرٌ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمُقَدَّمٌ مِنْ وَعْدٍ وَقَعَ فِي تَرْتِیبِ الْآیَةِ بَعْدَ هَذَا لَمْ يَمُنَّا
أَنْ تُقَرَّبَ بَأَنَّ وَفَاتٍ عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ بَعْدَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ مَلَكٍ
قَبْلَ عَلَيْهِ أَتْبَاعِهِ عَلَى أَعْدَاءِهِمْ وَهَذَا بَاطِلٌ أَيْضًا بِزَعْمِ الْقَوْمِ فَإِنَّهُمْ قَدْ اعْتَقَدُوا
أَنَّ الْمَسِيحَ لَا يَمُوتُ إِلَّا بَعْدَ هَذَا الْمَلِكِ حُلُفَا فُلُو رَجَعْنَا مِنْ هَذِهِ الْأَسْوَالِ حُلُفَا وَ
قُلْنَا إِنَّ الْمَسِيحَ لَا يَمُوتُ إِلَّا بَعْدَ تَكْمِيلِ وَعْدِ الْغَلْبَةِ الْمُتَّصَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا صَرَّحَتْ
آيَةٌ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فُتُوحُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَمْ يَمُنَّا أَنْ تُقَرَّبَ بَأَنَّ
الْمَسِيحَ لَا يَمُوتُ إِلَّا بَعْدَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِنَّ الْوَعْدَ قَدْ امْتَدَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا يُمْكِنُ
نَزُولُ الْمَسِيحِ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَشْرَقِ وَالْكَامِلِ فَمَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعَ قَدْ هَرَفَ
كِتَابُ اللَّهِ إِلَّا بَعْدَ يَوْمِ الْحَشْرِ عَلَى طَرِيقِ فَرْضِ الْمُحَالِ وَلَيْتَ شِعْرِي أَنْ أَعِدَّ أَوْ نَا
يَقُولُونَ يَا فَوَاهِشِهِمْ إِنَّ لَفْظَ مُتَوَفِّيكَ فِي آيَةِ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ مُؤَخَّرٌ فِي
الْحَقِيقَةِ وَلَيْسَ هَذَا الْمَوْضِعُ مَوْضِعُهُ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَنْتَبِهُنَا بِأَنْ تَوَنَّنَعَ هَذَا اللَّفْظُ مِنْ
هَذَا الْقَارِئِينَ نَضَعُهُ السَّقَطُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَالْمُحَرَّرِينَ۔

جسے مخالفین میں سے بھی کوئی نہیں مانتا اور اگر ہم یہ کہیں کہ لفظ توفی و مطہرک من الذین کفروا کے جملہ سے مؤخر ہے اور
ان وعدوں سے مقدم ہے جو اس آیت کی ترتیب میں اس جملہ کے بعد ذکر ہوئے ہیں تو لازم آئے گا کہ ہم اقرار کریں کہ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کی وفات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا تاخیر واقع ہو گئی پیشتر اس کے کہ آپ کے متبعین کو ان کے دشمنوں پر
غلبہ حاصل ہوتا۔ اور یہ بات مسلمانوں کے خیال کے مطابق باطل ہے کیونکہ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ مسیح علیہ السلام تمام باطل فرقوں
اور مذہبوں کے مٹنے اور تباہ ہونے کے بعد ہی فوت ہو گئے پس اگر ہم ان تمام امور سے رجوع کر لیں۔ اور یہ کہیں کہ مسیح علیہ السلام
کی وفات اس غلبہ کے وعدے کی تکمیل کے بعد ہوگی جس کا وعدہ قیامت تک مشدّد ہے جیسا کہ آیت وجاعل الذین اتبعوک
فُتُوحُ الذین کفروا الی یوم القیامہ صراحت کر رہی ہے اور یہ بھی ہم پر لازم آتا ہے کہ اقرار کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
وفات قیامت کے بعد واقع ہوگی کیونکہ یہ غلبہ کا وعدہ قیامت تک پھیلا ہوا ہے۔ اس وعدہ کے بدرجہ اتم واکمل پورا ہونے
کے بعد ہی آپ کا نزول ممکن ہوگا اس صورت میں میں کتاب اللہ کی رو سے یوم حشر سے پہلے کے قدم دھرنے کے لیے کوئی گنجائش نظر نہیں آتی
یہ بات علی سبیل الفرض کسی جا رہی ہے اور کاش میں سمجھ سکتا کہ ہمارے مخالف یہ بات اپنے منہ سے کس طرح نکالتے ہیں کہ
اس آیت میں لفظ متوفیک در حقیقت مؤخر ہے اور موجودہ جگہ اس کی اصل جگہ نہیں۔ لیکن وہ ہمیں یہ نہیں بتا سکتے کہ اگر
ہم اس لفظ متوفیک کو موجودہ جگہ سے ہٹا دیں تو اسے کہاں رکھیں کیا ہم اسے تحریف کرنا لوں گی طرح کتاب اللہ سے نکال دیں۔

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّا لَنَعْتَظُ الشُّوْقَى مُؤَخَّرٌ مِّنْ لَّفْظِ الرَّفْعِ وَمُقَدَّمٌ عَلَى مَوَاعِيدٍ
 أُخْرَى فَيَضَعُكَ الْعَاقِلُ مِنْ قَوْلِهِمْ وَيَتَعَثَّبُ مِنْ عُنُقِهِمْ أَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ عِلَالٌ
 مَا لَعَنَهُ دُونُ قِي دَقَّتْ وَقَاتِ الْمَسِيرِ بِزَعْبِهِمْ وَإِنَّا دَكَّرْنَا إِنَّمَا أَنْتُمْ يَتَقَدُّونَ أَنَّ وَعْدَ
 الشُّوْقَى لَا يَظْهَرُ وَلَا يَنْقُصُ إِلَّا بَعْدَ هَلَاكِ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهَا فَلَزِمَهُمْ أَنْ يَتَقَدُّوا أَنَّ لَفْظَ
 الشُّوْقَى مُؤَخَّرٌ مِّنْ هَذَا الْوَعْدِ الْآخِرِ لَا مِنَ الرَّفْعِ فَقَطْ فَإِنَّ الشَّاعِرَ الْوَضْعِيَّ يَتَّبِعُ
 الشَّاعِرَ بِطَبْعِهِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَفَكِّرِينَ - ثُمَّ مَا عَانَ لَنَا أَنْ نُؤَخِّرَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِنَا
 مَا قَدَّمَ اللَّهُ لَعَلَّانِي كِتَابَهُ الْمُسَكَّمُ مِنْ غَيْرِ سَنَدٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا هَذَا إِلَّا التَّعَرُّفُ
 الَّذِي نَعْنِي اللَّهُ لِأَجْلِ الْيَهُودِ فَاتَّقَوْهُ وَلَا تَقْلَبُوا آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ تَرْبِيئِهَا إِنَّ
 كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْبَاطِلَ - (حماة البشرى ص ۵۶-۵۷)

وَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّ لَفْظَ مُتَوَفِّيكَ فِي آيَةِ يَا عِيسَى ابْنِي مَرْيَمَ قِيَّتٌ بِمَعْنَى آتِي مَنِيبًا
 مَا كَانَ لَفْظُكُمْ خَطَاؤًا وَاحِدًا أَبْلَ جَمْعُوا الْأَوَاعِ الْعَشْرَاتِ فِي قَوْلِهِمْ وَتَرْكُوا التَّفْسِيرَ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ خَيْرُ الْبَشَرِ وَمَا كَانَ تَكْلَمُهُ بِالرُّوحِ الرَّحْمَانِي وَكَانَ

اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ لفظ توفی لفظ رفع سے مؤخر ہے اور باقی تمام وعدوں سے مقدم ہے۔ ان کے اس قول پر
 عقلمند شخص تو ہنس ٹپکے گا اور ان کی حماقت پر تعجب کرے گا۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ ان کا یہ قول تو ان کے اس عقیدہ کے خلاف ہے
 جو وہ بزمِ نوحِ مسیح کی وفات کے وقت کے متعلق رکھتے ہیں۔ اور ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ وعدہ توفی کا ظہور
 اور وقوع تمام ملتوں کے پیروؤں کے ہلاک ہونے کے بعد واقع ہوگا۔ اس طرح ان پر لازم آتا ہے کہ وہ یہ عقیدہ بھی رکھیں کہ لفظ
 توفی آخری وعدہ سے بھی مؤخر ہے۔ نہ صرف لفظ رفع سے کیونکہ تاخر وضعی تاخر طبعی کا تابع ہوتا ہے جیسا کہ فکر کرنے والوں
 پر یہ بات محض نہیں۔ علاوہ ازیں ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم از خود بغیر خدا تعالیٰ یا اس کے رسول کی سند کے کسی ایسی چیز کو
 مؤخر قرار دیں جسے خدا تعالیٰ نے اپنی حکم کتاب میں مقدم رکھا ہے اور یہ ایسی تحریف ہوگی جس کی دجہ سے اللہ تعالیٰ نے
 یہود پر لعنت کی تھی پس تم اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اور اگر تمہیں کچھ بھی خوف ہے۔ تو آیات الیہ کو ان کی ترتیب سے
 الٹ پلٹ نہ کرو۔ (حماة البشرى ص ۵۶-۵۷)

اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آیت یا عیسیٰ ابی متوفیک میں لفظ متوفیک کے معنی منیب تک ہیں (یعنی میں تجھے سلائے والا ہوں)
 تو ان کی غلطی ایک غلطی نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنے اس قول میں اور بھی کئی لغزشیں جمع کر لی ہیں۔ اور انہوں نے رسول کریم صلی
 اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو چھوڑ دیا ہے حالانکہ آپ خیر البشر تھے۔ اور آپ رحمانی روح سے گفتگو فرماتے تھے اور آپ کا قول

قَوْلُهُ خَيْرٌ مِّنْ أَقْوَالٍ عَلَيْهَا وَقَدْ أَحَاطَتْ بِكَلِمَاتِهِ طُرُقُ الذُّوقِ وَالسَّوْغِيَّاتِ وَ
الْعِلْمِ وَالْهَوْنِ وَالشُّوْقِ الَّذِي أُعْطِيَ لَهُ مِنَ الرَّحْمَنِ وَتَرَكَوْا مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي مَعْنَى
مُتَوَفِّيكَ وَبِالْشُّوْقِ إِلَى الْقُرْآنِ وَطَرِيقِ اسْتِعْمَالِهِ فِي هَذَا اللَّفْظِ وَدُرُودِهِ فِيهِ بِمَعْنَى
الْإِمَامَةِ بِالشُّوْقِ وَالتَّالِيَةِ فَضْلُكَ وَأَضْلُكَ أَوْ مَا كَانُوا مِنْ الْمُتَهْتِدِينَ -

ثُمَّ إِذَا عَرَضْنَا أَنَّ الشُّوْقَ بِمَعْنَى الْإِمَامَةِ فَمَا نَرَى أَنْ يَنْفَعَهُمْ هَذَا الْمَعْنَى إِشْعَالُ
ذَرِيَّاتِ الشُّومَرِ أَوْ مَن قَبْضِ الشُّرُوحِ وَتَعْطِيلِ حَوَاسِ الْجِسْمِ مَعَ بَقَاءِ تَصَلُّقِ بَيْنِ
الشُّرُوحِ وَالْجَسَدِ فَمِنْ أَنْ يَثْبُتَ مِنْ هَذَا أَنَّ اللَّهَ قَبْضَ جِسْمِ الْمُسَيَّرِ لَا يَنْظُرُ إِلَى
سُنَّةِ اللَّهِ الْقَدِيمَةِ فَإِنَّهُ يَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ فِي حَالَتِ الشُّومِ وَيَشْرِكُ الْأَجْسَادَ عَلَى
الْأَرْضِ فَمِنْ أَنْ عَلِمْتَ أَنَّ لَفْظَ مُتَوَفِّيكَ مُشْعِرٌ بَرَفْعِ الْفَسَادِ وَالْخَلْقِ يَبْأُمُونُ كُلُّهُمْ وَلَكِنْ
لَا يَقْبِضُ اللَّهُ جِسْمَ أَحَدٍ مِنْهُمْ.....

وَعَلَى تَقْدِيرِ فَرْضِ هَذَا الْمَعْنَى يَلْزَمُ فُسَادُ آخِرِهِ وَهُوَ أَنَّ لَفْظَ الشُّوْقِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ
وَعَدُّ مُتَحَدِّثٍ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا عَنِيدٍ أُخْرَى الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ فِيهَا وَلَوْ كَانَ هَذَا الْمَعْنَى

مبارک باقی تمام اقوال پر فوقیت رکھتا ہے اور آپ کے کلمات مبارکہ ذوق - وجدان - علم - عرفان اور اس نور پر حاوی ہیں
جو آپ کو خدائے رحمان کی طرف سے دیا گیا تھا۔ نیز ان لوگوں نے حضرت ابن عباس کے اس قول کو بھی ترک کر دیا ہے جو آپ نے
متوفیک کے معنی کے بارہ میں فرمایا ہے۔ پھر ان لوگوں نے قرآن شریف اور اس کے توفی کے لفظ کے استعمال کے طریق پر
غور نہیں کیا اور نہ اس کا خیال کیا۔ کہ یہ لفظ متواتر اور پے درپے امت کے معنی میں ہی قرآن مجید میں آیا ہے پس نہ صرف وہ
خود گمراہ ہوئے۔ بلکہ انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ اور وہ ہدایت پانے والے نہ بنے۔ پھر اگر ہم فرض کر لیں کہ توفی کے
معنی سنانے کے ہیں تو ہمارے خیال میں یہ معنی بھی انہیں ذرہ بھر فائدہ نہیں دے سکتے کیونکہ نیند سے مراد دل حالیکہ جسم اور
روح کے درمیان تعلق باقی رہتا ہے قبض روح اور جسم کے حواس کا تعقل ہے اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت مسیح علیہ السلام کے جسم کو قبض کر لیا تھا۔ کیا تو اللہ تعالیٰ کی اس قدیم سنت کو نہیں دیکھتا کہ وہ نیند کی حالت میں صرف
ارواح کو قبض کرتا ہے اور اجسام کو زمین پر ہی رہنے دیتا ہے پس تو نے یہ کیسے معلوم کر لیا کہ متوفیک کا لفظ جسم کو اٹھانے
پر دلالت کرتا ہے۔ حالانکہ تمام لوگ سوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کے جسم کو قبض نہیں کرتا.....

یہ معنی فرض کر لینے کے بعد ایک اور شرعی لازم آتی ہے اور وہ یہ کہ مذکورہ آیت میں لفظ توفی الیسا وعدہ ہے جو اللہ
تعالیٰ کی طرف سے نئے طور پر پورا ہونے والا ہے۔ ان وعدوں کی طرح جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔

هُوَ الْحَقُّ فَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ يَوْمَ الْمَسِيحِ عِنْدَ الرَّفْعِ أَوَّلَ أَمْرِ قَدْ عَلِيهِ فِي عُسْرِ ۴
وَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَعْتَقِدُوا أَنَّ يَمُوتَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يَمُوتُ قَبْلَ الرَّفْعِ قَطُّ فَإِنَّ الْأَمْرَ الَّذِي
قَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِمْ غَيْرُ مَرَّةٍ كَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ يَبْدَأَ كَرَاهِيَةِ اللَّهِ فِي مَوَاعِيدَ جَدِيدَةٍ مُعَدَّةٍ
فَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ عَلَى عِلْمِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الَّذِي قَبْلَ الْوَعْدِ وَالْأَمْرِ فَيَلْزَمُ تَحْصِيلُ حَاصِلٍ وَهُوَ
فَعْلُهُ لَمْ يَخْلُفْ لِيُخْبِرْ لِسَانُ اللَّهِ تَعَالَى وَرَجَبٌ أَنْ يَسْزِعَهُ عَنْهُ وَعَدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ لَوْ كَانَ
هَذَا الرَّفْعُ هُوَ الْعَصِيُّ هَذَا الْقَوْلُ فِي آيَةِ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ
أَتَلَّحْتُ أَنَّ النَّصَارَى تَتَخَذُوا الْمَسِيحَ الْمَا بَعْدَ نَوْحِهِمْ لَا تَعْبُدُوا قَوَامَهُ وَتَلْظُنُّ أَنَّ الْمَسِيحَ
مَا نَحْنُ قَطُّ فِي عُسْرِ ۴ إِلَّا فِي نَفْسٍ مَخْلُوقَةٍ النَّصَارَى وَلَمْ تَدْرُ عَيْنُهُ طَعْمَ النُّومِ قَطُّ إِلَّا
عِنْدَ الرَّفْعِ وَكَانَ قَبْلَ الرَّفْعِ مُسْتَقْبَلًا أَثْمًا فَانْظُرْ مُنْصَفًا أَيْسَرُ تَقِيْمُهُ هَذَا الْمَعْنَى
فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَيَحْصُلُ مِنْهُ ثَلَاثُ أَلْقَابٍ وَسَكِينَةُ الرُّوحِ وَاطْمِئْنَانُ الْبَاطِنِ وَأَنْتَ
تَعْلَمُ أَنَّهُ مُسْتَبْعِدٌ جِدًّا وَفَاسِدٌ بِالْبَدَاهَةِ وَمَا كَانَ أَنْ يُصْلَحَهُ تَأْوِيلُ الْمُؤْمِنِينَ
(حكمة البشرية ص ۵۹)

اگر یہ بات حق اور درست ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ حضرت یسوع علیہ السلام کو رفع کے وقت پہلی دفعہ ہی عمر بھری
نیں گئی پھر ان لوگوں پر لازم آئے گا کہ وہ یہ اعتقاد رکھیں کہ حضرت یسوع علیہ السلام رفع سے پہلے ہرگز نہیں سوتے تھے۔
کیونکہ جو امر آپ کی زندگی میں کئی بار واقع ہو چکا کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان نئے وقوع پذیر ہونے والے
وعدہ دل میں ذکر فرمائے کیونکہ کسی چیز کا وعدہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ چیز وعدہ سے پہلے موجود نہیں تھی۔
ورنہ تحصیل حاصل لازم آئے گی اور یہ ایسا نوافل ہے جو اللہ تعالیٰ کی خلائق کے شایاں نہیں ہے اور ضروری ہے کہ رب العالمین
کے وعدے ایسی باتوں سے پاک ہوں پھر اگر یہ منجی صحیح ہوں تو آیت فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ کے متعلق
تم کیا کہو گے۔ کیا تو خیال کرتا ہے کہ نصاریٰ نے حضرت یسوع علیہ السلام کو ان کے سونے کے بعد خدا بنا لیا تھا نہ ان کی وفات
کے بعد۔ اور کیا تو یہ بھی خیال کرتا ہے کہ حضرت یسوع علیہ السلام اپنی زندگی میں صرف نصاریٰ کی مگر اس کے وقت ہی سوئے تھے
اور آپ کی آنکھوں نے رفع کے وقت ہی بند کاغذ دیکھا تھا اور اس سے قبل وہ ہمیشہ جاگتے رہتے تھے پس تو انصاف سے بتا
کیا یہ منجی اس جگہ ٹھیک بیٹھتے ہیں اور کیا ان مضمون سے سببہ کی ٹھنڈک روح کا سکون اور دل کا اطمینان حاصل ہو سکتا
ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ یہ منجی عقل سے دور اور بالبداهت غلط ہیں اور تاویل کرنے والوں کی تاویل بھی انہیں درست قرار
نہیں دے سکتی۔
(حكمة البشرية ص ۵۹)

وَقَدْ ذَكَرْتُ الْبَاقِيَ أَمَّا لَوْ هَرُفْنَا عَلَى سَبِيلِ التَّنَزُّلِ وَقُلْنَا إِنَّ الشَّوْقِي هَهُنَا أَعْنِي فِي آيَةِ
يَا عِيسَى ابْنِي مَرْثِيكَ بِمَعْنَى الْإِنَّمَا مِمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْوَاقِعَةُ وَآيَةُ أُخْرَى وَلَا يَنْفَعُ الْإِسْتِدْلَالَ
بِهَاتَا قَوْلَا مَخَالِفَيْنِ - فَإِنَّ مَطْلُوبَ الْمُخَالِفَيْنِ مِنْ حَبِطِهِمْ أَنْ يُثْبِتُوا رَفْعَ الْمَسِيرِ مَعَ جِسْمِهِ
الْعَنْصَرِيِّ وَلَكِنْ لَا يَحْصُلُ هَذَا الْمَطْلُوبُ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى بَلْ يَحْصُلُ مَا يَخَالِفُهُ فَإِنَّ مَعْنَى آيَةِ
فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ هَكَذَا يَا عِيسَى ابْنِي قَابِلُ رُوحِكَ وَتَارِكُ جَسَدِكَ عَلَى الْأَرْضِ مَعَ تَقَرُّ
عِلَاقَةِ بَيْنِ الْجَسَدِ وَالرُّوحِ فَإِنَّ الشُّوْعْبَارَةَ عَنْ قَبْضِ الرُّوحِ وَتَرْكِ الْجَسَدِ مَعَ بَقَا
عِلَاقَتِهِمَا عَلَى وَجْهِ تَأْوِيلٍ فَلَنُظَرُ أَفَى يَحْصُلُ مَطْلُوبُ الْمُخَالِفَيْنِ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى وَأَنْ يَثْبُتَ
مِنْهُ رَفْعُ جَسَدِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى السَّمَاءِ بِرِ الْاُمْرِ بَقِيَ عَلَى سَالِبِهِ مَعَ حَمَلٍ مَعْنَى
الشَّوْقِي عَلَى غَيْرِ هَؤُلَاءِ -
(حماطة البشرية ص ۳۰)

وَقَدْ تَقَضَّيَ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى وَذَقَالِقُ مَصَالِحِهِ أَنَّهُ يَشَوَّقِي نَبِيًّا قَبْلَ بَعَثِي آيَا وَفَتْحِهِ
وَأَقْبَالِهِ فَلَا يَتَوَقَّاهُ حَزِينًا يَا لَيْسَابِلَ يُبَشِّرُكَ بِبَشِيرَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ مُتَتَابِعَةٍ بِقَلْبِهِ
مُتَبَعِيهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ لِيُطْمَئِنَّ بِهَا قَلْبُهُ وَبِكُنْ لَا يَحْزَنُ وَلَكِنَّهُ لَا يَرْجِعُ إِلَى رَبِّهِ بِقَلْبِ الْيَمِّ

اور میں ابھی ذکر کر چکا ہوں کہ اگر ہم آیت یا عیسیٰ ابْنی متوفیک میں علی سبیل التَّنَزُّلِ لفظ توفی کے معنی سلائے کے کریں
تب بھی یہ ایک دوسری بات ہوگی اور اس سے استدلال کرنا مخالفین کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیونکہ اس ساری گڑبڑ سے
مخالفین کا مقصد حضرت مسیح علیہ السلام کا مع جسم عنصری اٹھایا جانا ثابت کرنا ہے۔ لیکن ان معنوں سے بھی انہیں یہ مقصد
حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ ان کے مقصد کے خلاف نتیجہ نکلے گا۔ کیونکہ اس صورت میں آیت کے یہ معنی ہونگے کہ اے عیسیٰ میں تیری روح
قبض کرنے والا ہوں اور تیرے جسم کو زمین میں اس صورت میں چھوڑنے والا ہوں۔ کہ روح اور جسم میں تعلق باقی رہے گا۔ کیونکہ نبی
روح کے قبض کرنے اور جسم کے چھوڑ دینے کا نام ہے۔ دلائل حالیکہ ان دونوں کے درمیان تعلق باقی رہتا ہے۔ اب دیکھو۔
ان معنوں کی رو سے مخالفین کا مقصد کہاں حاصل ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ مسیح علیہ السلام کا جسم آسمان پر
اٹھایا گیا۔ بلکہ توفی کو اس کے غیر محل میں استعمال کرنے کے باوجود معاملہ چون کا توڑ باقی رہے گا۔ (حماطہ البشرية ص ۳۰)

کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مصلحت کی باریکیاں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ وہ نبی کو اس کی فتح اور
اقبال کے زمانہ کے آنے سے قبل وفات دیدے لیکن اسے ناامید اور ناکام نہ ہونے کی صورت میں وفات نہیں دیتا۔ بلکہ وہ
اسے پہلے درپے بشارات سے نوازتا ہے کہ اس کے ماننے والے اس کی وفات کے بعد غالب آئیں گے اور یہ اس سے
ہوتا ہے کہ اس نبی کا دل مطمئن رہے اور کسی قسم کا حسرت اسے حاصل نہ ہو اور تادہ اپنے رب کی طرف دیکھ کر

بَلْ يَنْتَقِلُ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ بِسَيِّئَةٍ وَمُؤَدِّرٍ وَمُجْبُوٍّ وَقُرَّةٍ غَيْرِ وَلَا يَبْقَى لَهُ هَمٌّ بَعْدَ تَبَشِيرِ اللَّهِ وَمَوَاعِيدِهِ الصَّادِقَةِ وَيَذْهَبُ إِلَى رَبِّهِ فَرَحَانٌ غَيْرَ حَزِينٍ - فَكَذَلِكَ كَانَ يُرْسِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ مَا رَأَى عَلَيْهِ فِي زَمَنِ حَيَاتِهِ وَاقْتَرَبَ يَوْمَ مَوَاعِيدِهِ فَبَشَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِغَلَبَةِ مُتَّبِعِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَمَلَأَ بَشَرَهُ بِغَلَبَتِهِمْ فِي أَيَّامِ حَيَاتِهِ فَأَرْجِعْ إِلَى الْآيَةِ الْمُنْتَقِلَةِ مِمَّا وَدَقَّقَ النَّظَرُ فِيهَا هَلْ تَرَى فِي هَذَا السَّمْعِ مِنْ فَتْوَرٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ يَا عِيسَى ابْنِي مَتَوَقِّفْ قَبْلَ أَنْ تَرَى ظَهْرَكَ وَفَتْحَكَ وَغَلَبَتَكَ وَإِنِّي مُعْطِيكَ مَعَامَ الْحِزَّةِ وَالسَّرَفِ وَالْقُرْبِ عَلَى خِلَافِ زَعْمِ الْيَهُودِ فَلَا يَنْتَسِ بِمَا تَمُوتُ قَبْلَ رُؤْيَا غَلَبَتِكَ وَلَا تَنْفَسَ عَلَى ضَعْفِ مُتَّبِعِيكَ وَكَثْرَةِ أَعْدَائِكَ فَإِنِّي غَلِبْتُكَ بَعْدَكَ فَأَمَرْتُ أَعْدَاءَكَ حُلَّ مَمَرِّكَ وَاسْتَأْصَلَهُمْ لِلْأَبَدِ وَأَجْعَلَ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ وَتَصَدَّدُوا لِغِلَاظِكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - هَذَا التَّفْسِيرُ مَا قَالَ أَحْسَنُ الْقَائِلِينَ -

وَلَوْ كَانَ عِيسَى نَازِلًا مِنَ السَّمَاءِ فِي وَقْتِ مَوَاعِيدِهِ لَمَا قَالَ كَذَلِكَ بَلْ قَالَ يَا عِيسَى لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ فَإِنَّا لَا نَمِيتُكَ بَلْ نَرْفَعُكَ حَيًّا إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ إِنَّا نُنْزِلُكَ إِلَى الْأَرْضِ

ساتھ نہ لوٹے بلکہ پورے سکون سرور خوشی اور آنکھوں کی ٹھنڈک کے ساتھ اس جہان سے رحلت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بشارتوں اور اس کے سچے وعدوں کے بعد اسے کوئی غم نہ رہے اور وہ خوش خوش جیٹھ ہو کر اپنے رب کی طرف جائے یہی صورت حال حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی غلبہ نہ دیکھا۔ یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آگیا تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے متبعین کے غلبہ کی بشارت دی۔ جو آپ کی موت کے بعد ملنا تھا اور یہ بشارت نہیں دی کہ آپ کو اپنی زندگی میں خود غلبہ حاصل ہو گا۔ اب آیت مذکورہ بالا پر غور کرو اور اس پر بار بار ایک نظر ڈالو کیا تمہیں ان معنی میں کوئی نقص نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ پیشتر اس کے کہ تو اپنی کامیابی اور غلبہ کو دیکھے اور میں نہیں یہود کے زعم کے خلاف عزت، بلندی اور قرب کا مرتبہ عطا کرنے والا ہوں پس تو اس وجہ سے غمگین نہ ہو کہ تو اپنے غلبہ کو دیکھنے سے پہلے فوت ہو رہا ہے اور نہ اپنے متبعین کی موجودہ کمزوری اور اپنے دشمنوں کی کثرت کا فکر کر۔ کیونکہ تمہارے بعد میں تمہارا قائم مقام ہو گا۔ میں تمہارے دشمنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اور انہیں ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دوں گا اور میں ان لوگوں کو جو تیری پیروی کریں گے اور تیری خلافت کے لیے کوشاں رہیں گے۔ انہیں تیرے نہ ماننے والوں پر تاقیامت غلبہ عطا کروں گا یہ تفسیر ہے اس کی جو اللہ تعالیٰ احسن القائلین نے فرمایا ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آئندہ کسی وقت آسمان سے نازل ہونا ہوتا تو خدا تعالیٰ یوں نہ فرماتا۔ بلکہ یوں فرماتا کہ اے عیسیٰ ڈرو نہیں غم مت کھاؤ۔ ہم تجھے وفات نہیں دیں گے۔ بلکہ تجھے زندہ آسمان پر اٹھائیں گے۔ پھر تجھے زمین پر نازل کریں گے اور تجھے

وَسُوْدُكَ اِلَى اَمْرِكَ وَتَجْعَلُكَ غَالِبًا عَلٰى اَعْدَائِكَ ثُمَّ تَجْعَلُ مُتَّبِعِيكَ غَالِبِيْنَ عَلَيْهِمْ اِلٰى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُحْسِبْ نَفْسَكَ مِنَ الْمَغْلُوْبِيْنَ - وَكَوْنِ اللّٰهُ مَا وَعَدَ لَكَ اَنْ يُّنْزِلَ لَكَ مِنَ السَّمَاءِ
ثُمَّ يَجْعَلُهُ غَالِبًا عَلٰى اَعْدَائِهِمْ بَلْ وَعَدَ لَكَ اَنْ تَجْعَلَ مُتَّبِعِيْكَ غَالِبِيْنَ عَلٰى الْكَافِرِيْنَ اِلٰى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَفَعَلَ كَمَا وَعَدَ وَمَضٰى عَلَيْهِمْ قُرْءُوْنٌ كَثِيْرٌ (رحمۃ البشری صلا)

حضرت مسیح علیہ السلام جب صلیب پر چڑھائے گئے تو ان کو اندیشہ ہوا کہ یہ لوگ مجھے صلیبی موت سے ہلاک کرنے کے حربے
ٹھہرے ہیں اور اس طرح پر یہ لغتی موت ہوگی اس ہلاکت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو یہ بشارت دی کہ میں تجھے طبعی
موت سے وفات دوں گا۔ اور تجھے رفع کرنے والا ہوں۔ اور تجھے پاک کرنے والا ہوں۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ اپنے اندر
ایک حقیقت رکھتا ہے مگر افسوس یہ لوگ کچھ بھی غور نہیں کرتے اور قرآن کریم کی ترتیب کو بدل کر تحریف کرنا چاہتے ہیں۔
کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہ تھا؟ جو یوں کہہ دیتا کہ یا عیسیٰ اِنِّیْ زَا فَعْلُکَ اِلٰی السَّمَاءِ پھر وہ کونسی دقت اور
مشکل اس کو پیش آگئی تھی جو یا عیسیٰ اِنِّیْ مُتَّوْقِیْکَ ہئی کہا۔ (الحکم جلد ۵ صفحہ ۳۱۱ پارچ ۱۹ نمبر ۳)

اس آیت میں جو ترتیب رکھی گئی ہے وہ واقعات کی بنا پر ہے۔ وہ احمق ہے جو کہتا ہے کہ ترتیب واؤ سے نہیں ہوتی
ہے اگر ایسا ہی غبی ہے کہ وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا تو اس کو واقعات پر نظر کرنی چاہیئے اور دیکھے کہ تطہیر رفع کے بعد ہوتی ہے
یا پہلے اس تطہیر میں دراصل اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ تیرے بعد ایک رسول آئے گا جو حکم ہو کہ تیری نسبت جھگڑے
کو فہیل کر دے گا۔ اور جس قدر الزامات یہودی تجھ پر لگاتے ہیں اُن سے تجھے پاک ٹھہرائے گا۔ تین ترتیبوں کے تو یہ مخالف
بھی قایل ہیں یعنی رَا فَعْلُکَ اِلٰی وَطْطِہُکَ مِنْ اَلَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَبَا عِلُ اَلَّذِیْنَ اَتَّبَعُوْکَ فَوْقَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا
یہ تو مانتے ہیں کہ مرتب کلام ہے اس میں جو کچھ وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ پورا ہو گیا جسما فی رفع کے قایل اس میں
کچھ کہہ نہیں سکتے مگر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب تین ترتیبوں کے وہ قایل ہیں اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے تو
تو فی کے لفظ کو اٹھانے کی بیفادہ کوشش کیوں کرتے ہیں۔ بھلا یہ یہودی سیرت اختیار کر کے بتاؤ تو سہی اس لفظ کو
رکھو گے کہاں؟ اگر رفع کے بعد رکھو تو واقعات خارجہ کے خلاف ہے رفع اور تطہیر میں فاصلہ نہیں ہے بلکہ رفع

تیری قوم کی طرف ٹوٹائیں گے اور تجھے تیرے دشمنوں پر غالب کریں گے پھر ان پر تیرے متبعین کو تاقیامت غلبہ عطا کریں گے
پس تو اپنے آپ کو مغلوب لوگوں میں سے خیال نہ کر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ وہ آپ کو آسمان سے
نازل کرے گا اور پھر آپ کو آپ کے دشمنوں پر غالب کرے گا بلکہ اس نے مسیح سے یہ وعدہ کیا کہ وہ آپ کے متبعین کو آپ کے
مخالفوں پر تاقیامت غالب رکھے گا پس اُس نے اُسی طرح کیا جیسے وعدہ کیا تھا اور اس پر کئی صدیاں گزر گئی ہیں۔

(رحمۃ البشری صلا)

کے بعد ظہیر ہی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے اس الزام سے کہ وہ نبی بھی نہیں مانتے تھے اور ملعون قرار دیتے تھے اور عیسیٰ کہتے تھے کہ ابن اللہ اور اللہ ہیں جس کو آسمان پر اٹھا یا گیا اور وہ ہمارے لیے ملعون ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بری کیا ہے یہ دو انگلیوں کی طرح ہیں ان کو الگ کر سکتے ہی نہیں اور جاعل الذین اتبعوہ کو دیکھو تو وہ قیامت تک مطہر کے بعد کسی دوسرے لفظ کو آنے ہی نہیں دیتا پھر اس کو رکھو گے تو کہاں رکھو گے جس طرح پر واقعات ظہور میں آئے اسی طرز سے بیان کیا ہے اب الٹ پلٹ کر کمال تکہ کہہ سکتے ہو میں تو یہ کہتا ہوں کہ تمہیں خدا تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اس قدر دشمنی کیوں ہے جو اس کی ترتیب کو توڑنا چاہتے ہو۔ کیا تم کو یہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ مسیح کی خدائی ثابت کرو؟ عیسائیوں کے اس مُردہ خدا کو کہیں تو مرنے دو ۹۹۹۔ (الحکم جلد ۳ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۷۷ء ص ۱۰)

لعنت کی ضد رفع تو وہی ہے جس سے قرب آتی ہو۔ یہ تو بجز موت کے حاصل نہیں ہوتا۔ پھر جو لوگ ہمارے مخالف ہیں وہ چونکہ موت کے قائل نہیں اس لیے ان کے اعتقاد کے موافق مسیح کو ابھی رفع نہیں ہوا۔ کیونکہ یہ رفع انسان کی آخری زندگی کا نتیجہ ہے اور یہ ان کو حاصل نہیں ہوا۔ پس اس شق کے لحاظ سے تو ان کا آسمان پر چڑھنا باطل ہوا۔

(الحکم جلد ۶ مورخہ ۲۱ اگست ۱۹۷۷ء ص ۵)

یہ لوگ کہتے ہیں کہ آیت یا عیسیٰ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَ رَافِعُکَ اِنِّیْ۔ الایۃ کی ترتیب جو قرآن شریف میں ہے صحیح نہیں ہے مگر میں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے کلام کی نسبت ایسا اعتقاد رکھنا یا گمان کرنا خطرناک ہے ادبی اور شوقی ہے میں کہتا ہوں کہ اس آیت کی ترتیب صحیح ہے اور اسی لیے اس کے یہ معنی ہیں کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف تیرا رفع کرنے والا ہوں۔ مگر یہ لوگ اس ترتیب کو غلط (معاذ اللہ) ٹھہراتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ رَافِعُکَ اِنِّیْ کی جگہ رَافِعُکَ اِنِّیْ السَّمَاءِ الثَّانیَةِ چاہیے اور اس کے بعد مُتَوَفِّیْکَ چاہیے۔ گویا کہ ان کے اعتقاد کے موافق خدا تعالیٰ کو غلطی لگی اس نے کہنا تو یہ تھا یا عیسیٰ اِنِّیْ رَافِعُکَ اِنِّیْ السَّمَاءِ الثَّانیَةِ وَ مُتَوَفِّیْکَ اور کہہ دیا جو آیت میں درج ہے۔ (الحکم جلد ۳ مورخہ ۲۷ ستمبر ۱۹۷۷ء ص ۵)

قرآن شریف تو میں بار بار یہ بتلاتا ہے کہ حضرت مسیح فوت ہو گئے ہیں۔ ہاں جو رفع ایماندار لوگوں کے لیے فوت کے بعد ہوا کرتا ہے وہ ان کے لیے بھی ہوا تھا جیسا کہ آیت یا عیسیٰ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَ رَافِعُکَ اِنِّیْ سے سمجھا جاتا ہے کیونکہ لفظ رَافِعُکَ قرآن شریف میں لفظ متوفیک کے بعد مذکور ہے اور یہ قطعی قرینہ اس بات پر ہے کہ یہ وہ رفع ہے جو وفات کے بعد مومنوں کے لیے ہوا کرتا ہے اصل بڑھ اس کی یہ تھی کہ یہودی حضرت مسیح کے رفع روحانی کے منکر ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ چونکہ وہ سولی دٹے گئے تھے۔

تو بموجب حکم توریت کے وہ اس رفع سے بے نصیب ہیں جو مومنوں کو موت کے بعد خدا کی طرف سے بطور انعام ہوتا ہے اور خدا کے قرب کے ساتھ ایک پاک زندگی ملتی ہے۔ سو ان آیات میں یہودیوں کے اس خیال کا اس طرح پروردگار کیا کہ مسیح صلیب کے ذریعے قتل نہیں کیا گیا تھا اور اس کی موت صلیب پر نہیں ہوئی اس لیے وہ توریت کے اس حکم کے نیچے نہیں سکتا کہ جو شخص سولی پر چڑھایا جاوے اس کا خدا کی طرف رفع نہیں ہوتا بلکہ وہ لعنتی ہو کر جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اب دیکھو کہ

جسمانی رفیع کا جس جگہ کوئی جھگڑا نہ تھا اور یہودیوں کا کبھی یہ غصہ نہیں ہوا۔ اور نہ اب ہے کہ جو شخص سولی پر لٹکایا جاوے اس کا جسمانی طور پر رفیع نہیں ہوتا یعنی وہ مجہم سائل نہیں جاتا کیونکہ یہودیوں نے جو حضرت مسیح کے اُس رفیع کا انکار کیا جو ہر ایک مومن کے لیے موت کے بعد ہوتا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہودیوں اور نیز مسلمانوں کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ ایماندار کا فوت کے بعد غلہ کی طرف رفیع ہو جیسا کہ آیت لَا تَخْشَوْهُمْ أَيْدِيَ السَّمَاءِ صریح دلالت کرتی ہے اور جیسا کہ ارجحیٰ الیٰ رَبِّکَ لَا اِضَیَّةَ مَوْجُتَیْنِ میں بھی یہی اشارہ ہے لیکن جسمانی رفیع یہودیوں کے نزدیک ہر مسلمانوں کے نزدیک بھی نجات کے لیے شرط نہیں ہے جیسا کہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کا جسمانی رفیع نہیں ہوا تو کیا وہ یہودیوں کے نزدیک نجات یافتہ نہیں ہیں۔ غرض اس قصہ میں اکثر لوگ حقیقت کو چھوڑ کر کہیں کے کہیں چلے گئے ہیں قرآن شریف ہرگز اس عقیدہ کی تعلیم نہیں کرتا کہ نجات کے لیے جسمانی رفیع کی ضرورت ہے اور نہ یہ کہ حضرت مسیح زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں۔

قرآن نے کیوں اس قصہ کو چھوڑا۔ اس کا فقط یہ سبب تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں روحانی طور پر رفیع اور عدم رفیع میں ایک جھگڑا تھا۔ یہودیوں کو یہ حجت ہاتھ آگئی تھی کہ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا گیا ہے لہذا وہ توریت کے رو سے اوس رفیع کا جواب دینا چاہتا تھا ہوتا ہے بے لغیب رہا۔ اور اس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ وہ سچا نبی نہیں ہے جیسا کہ اب بھی وہ سولی کا واقعہ بیان کر کے ہی عقلمند توریت کا پیش کرتے ہیں۔ اور میں نے اکثر یہودیوں سے جو دریافت کیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہمیں جسمانی رفیع سے کچھ غرض نہیں ہم تو یہ ثابت کرنے میں کہ وہ شخص توریت کے رو سے ایماندار اور صادق نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ سولی دیا گیا۔ پس توریت فتویٰ دیتی ہے کہ اس کا رفیع روحانی نہیں ہوا۔ یہی اور کلکتہ میں بہت سے یہودی مسیحیوں سے چاہو پوچھ لو یہی جواب دینا سو رہی وہ جھگڑا تھا جو فیصلہ کے لائق تھا خدا تعالیٰ نے قرآن کی یہی ان الفاظ سے اس جھگڑے کا فیصلہ کر دیا ہے کہ لَعَلَّی اِنِّیْ مُتَوَقِّئُکَ وَ اِذْ اَخْلَکَ اِنِّیْ عَنِیْ بِکَ وَفَاتِ کے بعد حضرت مسیح کا رفیع ہوا ہے اور وہ ایمانداروں کے گردہ میں سے ہے۔ نہ اُن میں سے جن پر آسمان کے دروازے بند ہوئے ہیں۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد نہم ص ۱۵)

یہ تو سچ ہے کہ وہ میرے متبعین کو قیامت تک میرے منکروں اور مخالفوں پر غلبہ دینا۔ لیکن غیظ بات یہ ہے کہ متبعین میں ہر شخص محض میرے ہاتھ پر رجوع کرنے سے داخل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اندر وہ اتباع کی پوری کیفیت پیدا نہیں کرتا۔ متبعین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پوری پوری پیروی جب تک نہیں کرتا۔ ایسی پیروی کہ گویا اطاعت میں فنا ہو جائے اور نقش قدم پر چلے اس وقت تک اتباع کا لفظ صادق نہیں آتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسی جماعت میرے لیے مقدر کی ہے جو میری اطاعت میں فنا ہو اور پورے طور پر میری اتباع کرنے والی ہو۔

(الحکم جلد ۱۰ ص ۱۰ مورخہ ۱۰ جنوری سنہ ۱۹۵۷ء)

قرآن شریف کی آیت یا عِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَقِّئُکَ الخ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودیوں کے غضوب علیہم ہونے کی ٹہری

و جب جس کی مزا ان کو قیامت تک دی گئی اور دائمی دلت اور حکومت میں گرفتار کیے گئے یہی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پھندا تعالیٰ کے نشان بھی دیکھا کچھ بھی پورے عذاب اور شرارت اور جوش سے ان کی تکفیر اور لوہن اور تفسیق اور تکذیب کی اور ان پر اور ان کی والدہ صلیحہ پر چھوٹے الوام لگائے جیسا کہ آیت وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ سے صریح سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہمیشہ کی حکومت جیسی اور کوئی دلت نہیں اور دائمی دلت کے ساتھ دائمی عذاب لازم پڑا ہوا ہے۔ (تحفہ گولڑویہ ص ۶۶)

آیت وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کو غور سے پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ آیت حُزِبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلِيلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ کی مزا بھی حضرت مسیح کی ایذا کی وجہ سے ہی یہود کو دی گئی ہے کیونکہ آیت موصوفہ ہالائیں یہود کے لیے یہ دائمی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ حکومت میں جو ہر ایک عذاب اور دلت کی طرح ہے زندگی بسر کریں گے جیسا کہ انہی بھی یہود کی دلت کے حالات کو دیکھ کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب تک خدا تعالیٰ کا وہ غصہ نہیں اتر چکا اس وقت بھڑکا تھا جبکہ اس وجہ نبی کو گرفتار کر کر مصلوب کرنے کے لیے کھوپری کے مقام پر لے گئے تھے اور جہاں تک بس چلا تھا ہر ایک قسم کی دلت پہنچائی تھی اور کوشش کی گئی تھی کہ وہ مصلوب ہو کر نوریت کی غصوں صریح کے رو سے ملعون سمجھا جائے اور اس کا نام ان میں لکھا جائے جو مرنے کے بعد تحت الثرے کی طرف جاتے ہیں اور خدا کی طرف ان کا رخ نہیں ہوتا۔ (تحفہ گولڑویہ ص ۶۶)

آیت وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ سے سمجھا جاتا ہے کہ اس قسم کا غضب جو قیامت تک منقطع نہ ہو اس کی نظیر قرآن شریف میں جو حضرت مسیح کے دشمنوں کے یا آنے والے مسیح موعود کے دشمنوں کے اور کسی قوم کے لیے پائی نہیں جاتی۔ (تحفہ گولڑویہ ص ۶۷)

اسے عیسیٰ خدا تیرے تہیقی تابعین کو جو مسلمان ہیں اور ادعائی تابعین کو جو عیسائی ہیں اور علانی طور پر قیامت تک ان لوگوں پر غالب رکھے گا جو تیرے دشمن اور منکر اور کذب ہیں۔ (تحفہ گولڑویہ ص ۶۷)

ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ قیامت تک دولت اور عظمت مسلمانوں اور عیسائیوں میں قائم رہے گی اور وہ لوگ جو حضرت مسیح کے منکر ہیں وہ کبھی بلاد اسلامیہ کے مالک اور بادشاہ نہیں بنیں گے یہاں تک کہ قیامت آجائیگی۔ (تحفہ گولڑویہ ص ۶۸)

اس جگہ کفر واسے مراد بھی یہود ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض یہودیوں کے لیے آئے تھے اور اس آیت میں وعدہ ہے کہ حضرت مسیح کو ماننے والے یہود پر قیامت تک غالب رہیں گے۔ (تحفہ گولڑویہ ص ۶۸)

بوجہ آیت کریمہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ سب کا ایمان لانا خلاف نص صریح ہے۔ ضمیمہ تحفہ گولڑویہ ص ۲۷ حاشیہ دارالین ص ۳۷ حاشیہ

هَذِهِ الْآيَةُ دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالنَّصَارَى يَرْتَوُونَ الْأَرْضَ وَيَتَمَلَّكُونَ
أَهْلَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ اتَّبَعُوا النَّبِيَّ اتِّبَاعًا حَقِيقِيًّا وَالنَّصَارَى اتَّبَعُوهُ
اتِّبَاعًا اِدْعَائِيًّا۔ (حماۃ البشری ص ۷۸ شیعہ)

وَمَعْلُومٌ أَنَّ كَوْنَ الْيَهُودِ وَمَغْلُوبِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يُقَضِّضُ وَجُودَهُمْ وَبَقَاءَهُمْ وَ
كُفْرَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ (حماۃ البشری ص ۷۸)

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فُتُوًا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔
یہ تسلی بخش وعدہ ناسوت میں پیدا ہونے والے ابن مریم سے ہوا تھا۔ مگر میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے نام سے
آئے والے ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں مخاطب کر کے بشارت دی ہے اب آپ سوچ لیں کہ جو میرے ساتھ
تعلق رکھ کر اس وعدہ عظیم اور بشارت عظیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں کیا وہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو آثارہ کے درجہ میں پڑے
ہوئے فسق و فجور کی راہوں پر کار بند ہیں۔ نہیں ہرگز نہیں۔ (رپورٹ جلد سالانہ ۱۹۸۹ء ص ۷۸)

جو لوگ مجھے قبول کرتے ہیں ان کی دین و دنیا بھی اچھی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ
اتَّبَعُوكَ فُتُوًا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَحَقِيقَتِ وَه نَوَافَاتَا ہے کہ ان کو اہمیت سے نکال کر خود
قوت بیان عطا کرے گا اور وہ منکروں پر غالب ہونگے۔ (الحکم جلد ۶ ص ۷۸ مورخہ ۱۰ ستمبر ۱۹۸۹ء ص ۷۸)

وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فُتُوًا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال عیسائیوں
کے سوا کوئی علیمہ گروہ نہیں ہوگا کیونکہ جب غلبہ اور سلطنت قیامت تک عیسائیوں کے لیے مقدر ہے یا مسلمانوں
کے لیے جو حقیقی متبع ہیں تو پھر کون ایماندار یہ گمان کر سکتا ہے کہ ایک اور شخص جو حضرت عیسیٰ کا مخالف ہے اور ان کو
جی نہیں جانتا تمام زمین پر اپنا تسلط جمائے گا۔ ایسا خیال تو نص صریح قرآن شریعت کے مخالف ہے۔ (ترجمہ حقیقۃ الوحی ص ۷۸)

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَاَعِدَّ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَ
الْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

(ترجمہ) یہ آیت اس بات پر قطعی دلیل ہے کہ مسلمان اور نصاریٰ قیامت تک زمین کے وارث رہیں گے کیونکہ مسلمان تو حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کے حقیقی متبع ہیں اور نصاریٰ ادعائی رنگ میں متبع ہیں۔ (حماۃ البشری ص ۷۸ شیعہ)

یہ بات ظاہر ہے کہ یہود کا قیامت تک مغلوب رہنا قیامت تک ان کے وجود، بقا اور کفر کو چاہتا ہے۔

(حماۃ البشری ص ۷۸)

فَيُوقِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

میں کافروں پر عذاب شدید نازل کر دوں گا کیا دنیا میں اور کیا آخرت میں مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو میں انہیں
ان کا پورا بدلہ دوں گا۔ (ایام الصلح ص ۵۵ حاشیہ)

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ
قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی خدائی پر یہ دلیل پیش کی کہ وہ بغیر باپ
کے پیدا ہوئے ہیں تو فی الفور خدا تعالیٰ نے اُس قسم کی پیدائش کی بلکہ اس سے بڑھ کر نظیر پیش کر دی اور فرمایا اِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ
عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ آدَمَ۔ اور نظیر ایسی پیش کی جو عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک مسلم اور بدیہیات اور مشققات میں تھی۔
(ایام الصلح ص ۱۳۷ حاشیہ)

حضرت مسیح کا بغیر باپ پیدا ہونا بھی امورناورہ میں سے ہے خلافت قانون قدرت نہیں ہے کیونکہ یونانی مصری ہندی
طبیبوں نے اس امر کی بہت سی نظیریں لکھی ہیں کہ کبھی بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بحکم
قادر مطلق ان میں دونوں قوتیں عاقدہ اور منفقہ پائی جاتی ہیں اس لیے دونوں خاصیتیں ذکر اور انثی کی ان کے تخم میں
موجود ہوتی ہے۔ یونانیوں نے بھی ایسی پیدائشوں کی نظیریں دی ہیں اور ہندوؤں نے بھی نظیریں دی ہیں اور ابھی حال میں مصر
میں جو طبی کتابیں تالیف ہوئی ہیں ان میں بھی بڑی تحقیق کے ساتھ نظیروں کو پیش کیا ہے۔ ہندوؤں کی کتابوں کے لفظ چندر
بنسی اور سورج بنسی درحقیقت انہی امور کی طرف اشارات ہیں پس اس قسم کی پیدائش صرف اپنے اندر ایک ندرت رکھتی ہے
جیسے توام میں ایک ندرت ہے اس سے زیادہ نہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بغیر باپ پیدا ہونا ایک ایسا امروق العادت ہے
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خصوصیت رکھتا ہے۔ اگر یہ امروق العادت ہوتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہی مخصوص ہوتا
تو خدا تعالیٰ قرآن شریف میں اس کی نظیر جو اس سے بڑھ کر تھی کیوں پیش کرتا اور کیوں فرماتا اِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ
آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسی ہے
جیسے آدم کی مثال کہ خدا نے اس کو مٹی سے جو تمام انسانوں کی ماں ہے پیدا کیا اور پھر اس کو کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا یعنی جیتا
جاگتا ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ کسی امر کی نظیر پیدا ہونے سے وہ امر بے نظیر نہیں کہلا سکتا۔ اور جس شخص کے کسی عارضہ ذاتی کی
کوئی نظیر مل جائے تو پھر وہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ صفت مجھ سے مخصوص ہے۔ (تحفہ گوڑ ویر ص ۶۹-۷۰ حاشیہ)

وَأَمَّا إِشْكَالُ يَأْخُذُهُمْ فِي مَوْتِ عِيسَىٰ بَلْ هُم قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ يُخَصِّصُونَهُ بِصِفَةٍ لَا تُؤْبَدُ فِي أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَيُسَوِّدُونَ النَّصَارَىٰ وَهُمْ يَعْلَمُونَ - فَكَيْفَ تَقْبَلُ غَيْرَةُ اللَّهِ أَنَّ يُخَصِّصَ أَحَدًا بِصِفَةٍ لَا تُشْرِكُ بِهِ فِيهَا مِنْ بَدْنِ الدُّنْيَا إِلَىٰ آخِرِهَا وَأَمَّا عَقِيدَةُ أَقْرَبَ إِلَى الْكُفْرِ مِنْهَا لَوْ كَانُوا يَتَدَبَّرُونَ - فَإِنَّ التَّخْصِصَ أَسَاسُ الشِّرْكِ وَأَمَّا ذَنْبُ أَكْبَرُ مِنَ الشِّرْكِ أَنِّي هِيَ الْجَاهِلُونَ - وَإِذْ قَالَتِ النَّصَارَىٰ إِنَّ عِيسَىٰ ابْنُ اللَّهِ بِمَا تَوْلَدَ مِنْ غَيْرِ آبٍ وَكَانُوا بِهِ يَتَمَسَّكُونَ - فَأَجَابَهُمُ اللَّهُ لِقَوْلِهِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ - وَلَكِنَّهَا تَرَىٰ جَوَابَ خُصُوصِيَّةٍ رَفَعَ عِيسَىٰ وَتَرَاهُ فِي الْقُرْآنِ - مَعَ أَنَّهُ أَكْبَرُ الدَّلَائِلِ عَلَى الْوُحْدَانِيَّةِ عِيسَىٰ عِنْدَ أَهْلِ الصُّلْبَانِ - فَلَوْ كَانَ أَمْرُ صُغُورِ عِيسَىٰ وَهُوَ بِهِ مَجِيئًا فِي عِلْمِ رَبِّنَا الرَّحْمَنِ - لَكَانَ مِنَ الْوَاجِبِ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهُ مِثْلَ عِيسَىٰ فِي هَذِهِ الصَّفَةِ فِي الْقُرْآنِ - كَمَا ذَكَرَ آدَمَ لِيُبَيِّنَ بِهِ حُجَّةَ أَهْلِ الصُّلْبَانِ فَلَا شَكَّ أَنَّ فِي تَرْكِ الْجَوَابِ إِشْعَارًا بِأَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ بَاطِلَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا وَلَيْسَ إِلَّا كَالْهَذْيَانِ

(الاستفتاء مشورہ حقیقہ الوحی صفحہ ۲۵)

اور ایسا کہتے ہوئے ڈرتے نہیں۔ بھلا حضرت عیسیٰ کی موت تسلیم کر لے میں انہیں کو نسا اشکال پیش آتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ کو ایک ایسی صفت سے ممتاز کرتے ہیں جو کسی انسان میں نہیں پائی جاتی اور جان بوجھ کر عیسائیوں کی امداد کرتے ہیں۔ بھلا خدا کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ وہ کسی ہستی کو ایسی صفت سے مخصوص کرے جس میں نہ کوئی ابتداء نہ دنیا سے خدا کا شریک ہو اور نہ قیامت تک ہو سکیگا۔ اگر وہ سوچ بچار سے کام لیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور کو نسا عقیدہ کفر سے مشابہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس قسم کی تخصیص ہی تو شرک کی جڑ ہے۔ اور اسے جاہل و شرک سے بڑا اور کو نسا گناہ ہے اور چونکہ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ کیونکہ وہ بغیر باپ پیدا ہوا تھا اور اس پر اصرار کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا جواب دیا کہ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ لیکن حضرت عیسیٰ کی اس خصوصیت کا کہ وہی آسمان پر اٹھائے گئے تھے پھر اتر گئے کوئی مثال ہمیں قرآن مجید میں نظر نہیں آتی۔ باوجودیکہ صلیب پر متوں کے نزدیک عیسیٰ کی خدائی کی سب سے بڑی دلیل ہی ہے۔ پس اگر عیسیٰ کے آسمان پر چڑھنے اور پھر اترنے کی بات خدا تعالیٰ کے نزدیک درست ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس صفت میں عیسیٰ کے کسی مثل کا ذکر قرآن مجید میں ضرور کرتا تا اس کے ذریعہ عیسائیوں کی اس دلیل کو جھٹلائے۔ پس بلاشبہ ایسی کوئی مثال پیش نہ کرنے کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ قصہ صریح جھوٹ ہے۔ اس کی کوئی بنیاد نہیں اور محض بکواس ہے۔

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بعض عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت پیش کی تھی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو فی الغور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی اس آیت میں جواب دیا اِنَّ مَثَلَ عِيسٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ مَخْلُوْقًا ۚ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ عَلَّاهُ ۚ كُنْ فَاَنْتَ كَوْنُ یعنی عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے۔ خدا نے اُس کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اُس کو کہا کہ ہو جا۔ سو وہ ہو گیا۔ ایسا ہی عیسیٰ بن مریم مریم کے خون سے اور مریم کی مٹی سے پیدا ہوا اور پھر خدا نے کہا کہ ہو جا سو ہو گیا پس اتنی بات میں کونسی خدا کی اور کونسی خصوصیت اُس میں پیدا ہو گئی۔ موسم برسات میں ہزار ہا کیڑے مکوڑے بغیر ماں اور باپ کے خود بخود زمین سے پیدا ہو جاتے ہیں کوئی اُن کو خدا انہیں بٹھرتا۔ کوئی اُن کی پرستش نہیں کرتا۔ کوئی اُن کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ پھر خواہ مخواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اتنا شور کرنا اگر جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔

رب البرہین احمد برہنہ پنجم ص ۳۵-۳۶

خدا تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے خدا نے اُس کو مٹی سے بنایا پھر کہا کہ ہو جا پس وہ زندہ جیتا جاگتا ہو گیا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا بے باپ ہونا کوئی امر خاص اُس کے لیے نہیں تا خدا ہونا اُس کا لازم آوے۔ آدم کے باپ اور ماں دونوں نہیں۔ پس جس حالت میں خدا تعالیٰ کی غیرت نے یہ تقاضا کیا کہ حضرت عیسیٰ میں بے پدر ہونے کی خصوصیت نہ رہی تا اُن کی خدا کی کے لیے کوئی دلیل نہ بٹھرائی جائے تو پھر کیونکر ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ میں چار فوق العادت خصوصیتیں قبول کر لیں ہوں۔

(ضمیمہ برہین احمد برہنہ پنجم ص ۲۲)

اِنَّ مَثَلَ عِيسٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ اگر مسیح بنا باپ کے نہ تھا تو آدم سے مماثلت کیا ہوئی اور وہ کیا اعتراض مسیح پر تھا جس کا یہ جواب دیا گیا۔ تواریخی بات بھی یہ ہے کہ یہود آپ کی پیدائش کو اسی لیے ناجائز قرار دیتے تھے کہ آپ کا باپ کوئی نہ تھا اس پر خدا نے یہود کو جواب دیا کہ آدم بھی تو بلا باپ پیدا ہوا تھا بلکہ بلا ماں بھی بہ اعتبار واقعات کے جو اعتراض ہوا کرتے ہیں ان سے جواب کو دیکھنا چاہیے اور اگر کوئی اسے خلاف قانون قدرت قرار دیتا ہے تو اول قانون قدرت کی حد ثبت دکھلاوے۔

(المیدر جلد ۲ ص ۱۶۱ مورخہ ۸ مئی ۱۹۰۳ء ص ۱۲)

بغیر نظیر کے کوئی بات نہیں مافی جاتی۔ عیسائیوں نے جب مسیح کے بن باپ ہونے سے اس کی خدا کی استدلال کیا تو خدا تعالیٰ نے نظیر بنا کر ان کی بات کو رد کر دیا فرمایا ان مثل عیسیٰ کمثل آدم کہ اگر بن باپ ہونے سے انسان خدا ہو سکتا ہے تو آدم کی تو ماں بھی نہ تھی اُسے خدا کیوں نہیں مان لیتے پس جب انصاری کی اس بات کو خدا نے رد کر دیا تو اگر مسیح بھی واقعی آسمان پر زندہ ہوتا اور عیسیٰ اُسے خدا کی دلیل گردانتے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی رد کرتا اور چند ایک نظر پیش کرنا کہ فلاں فلاں اور نبی زندہ آسمان پر موجود ہیں۔

(المیدر جلد ۲ ص ۱۶۱ مورخہ ۸ مئی ۱۹۰۳ء ص ۱۲)

لہذا وہ معجم عصری آسمان پر چلے گئے (۱۶) صد ہا سال تک بغیر آب و دانہ کے آسمان پر زندہ رہنے والے ٹھہرے (۴) آسمان پر اتنی مدت تک پیرا سالی اور صنعت سے محفوظ رہنے والے ٹھہرے (۴) مدت و دانہ کے بعد آسمان سے مع ملائکہ نازل ہونے والے ٹھہرے۔

(ضمیمہ برہین احمد برہنہ پنجم ص ۲۱۹ خلاصہ)

اگر بن باپ پیدا ہونے والا خدا ہو سکتا ہے۔ تو پھر جس کا ماں اور باپ دونوں نہ ہوں۔ وہ تو بدرجہ اولیٰ خدا ہو گا۔
مگر ان کو وہ خدا نہیں مانتے اور ایسا ہی کہی میں بھی خدائی ماننی چاہیے کیونکہ وہ بانجھ سے پیدا ہوئے تھے۔
(الحکم جلد ۹ ص ۲۷۰ مورخ ۳۰ نومبر ۱۹۷۵ء)

اگر بے باپ پیدا ہونا دلیل الوہیت اور انبیت ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام بدرجہ اولیٰ اس کے مستحق ہیں۔
کیونکہ زمان کی ماں ہے نہ باپ۔ اور خدا فرماتا ہے۔ اِنَّ مَثَلَ عِيسٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ (۳۱) اور سوچنے والی بات
یہ ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ کے بے باپ پیدا ہونے سے خلقت کو دھوکہ لگنے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے خدا نے آدم علیہ السلام
کو بیڑاں اور باپ کیے پیدا کر کے ایک نظیر پہلے ہی سے قائم کر دی تھی لیکن اگر اس کے آسمان پر جانے والی بات بھی صحیح
مانی جاوے تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی ایک نظیر قائم کر دیتا۔ اب تہلاؤ جبکہ خدا نے آسمان پر جانے کی کوئی
نظیر پیش نہیں کی تو پھر اسی سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کے آسمان پر جانے والی کہانی محض جھوٹی ہے۔

(الحکم جلد ۱۱ ص ۳۹۱ مورخ ۳۱ اکتوبر ۱۹۷۵ء)

نصاری نے ایک عقیدہ پکڑا تھا۔ کہ حضرت عیسیٰ چونکہ بن باپ کے ہیں لہذا یہ خصوصیت ان کی خدائی کی پختہ دلیل
ہے۔ اور یہ ان کا مسلمانوں پر ایک بھاری اعتراض تھا اور اس سے وہ حضرت عیسیٰ میں ایک خصوصیت ثابت کر کے
ان کی خدائی کی دلیل پکڑتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان کا یوں مُنہ توڑا اور ان کا ردیوں بیان کیا کہ اِنَّ
مَثَلَ عِيسٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ الخ یعنی اگر حضرت عیسیٰ کی پیدائش اعجازی رنگ میں پیش کر کے تم اس کی خدائی
کی دلیل ٹھہراتے ہو تو پھر آدم بطریق اولیٰ خدا ہونا چاہیے کیونکہ اس کا نہ باپ نہ ماں۔ اس طرح سے اول آدم کو بڑا خدا
مان لو پھر اس بات کو عیسیٰ کی خدائی کی دلیل ٹھہرانا۔
(الحکم جلد ۱۲ ص ۴۷۱ مورخ ۱۸ جولائی ۱۹۷۵ء)

تعب کی بات ہے ایک شخص انسانی جام میں ہو اور انسانی لوازم اور عوارض کے ماتحت ہو گس دلیل سے فوق العادہ
انسان اس کو مانا جا سکتا ہے؟ صورت و شکل سے یہ پہچاننا کہ وہ خدا ہے یہ تو سرسری خیال باطل اور محال ہے اور نصاریٰ
بھی اس کے قائل نہیں ہوں گے تو اب بجز اس کے کہ یہ دکھایا جائے کہ اس کے یہ افعال اور اعمال تھے جو انسانی طاقتوں
سے بڑھ کر ہیں اور جو اسے خدائی کا منصب دلاتے ہیں اور کوئی مضبوط دلیل اس کی الوہیت کی ہو نہیں سکتی۔ اور یہ سودائے
خام ہے۔ اسلام آج تک ڈنکے کی چوٹ سے بکا رہا ہے اِنَّ مَثَلَ عِيسٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ یعنی اللہ کے نزدیک
جو حقیقی الوہیت کا حقدار ہے اس لیے کہ جامع جمیع صفات کاملہ اور ہر قسم کے بشری ضعفوں اور غلطی و عوارض و لوازم سے منزہ
ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ آدمی سے کچھ بھی زیادہ نہیں یعنی اس میں سارے وہ لوازم اور عوارض موجود ہیں جو آدمی میں
پائے جاتے ہیں جو شخص اس کی الوہیت کا مدعی ہے وہ معمولی آدمی سے بڑھ کر خواص اس میں دکھائے۔ یہ بڑا بھاری
قرضہ نصاریٰ کی گردن پر ہے اور تیرہ سو برس سے بلر رہا آتا ہے۔ ان کی غیرت کا اگر ان میں ہوتی یہ مقتضاء ہونا چاہیے

تھا کہ اس خطرناک الزام سے بری ہوتے کہاں پر کہ وہ ایک شخص کو خدا اور الفا امیگا (ALPHA & OMEGA) کہیں اور کہاں پر کہ اسلام مٹی سے بنے ہوئے آدمی سے کسی طرح بھی بڑھ کر اُسے نہ مانے اور نہ ماننے دے۔

(الحکم جلد ۲۲، مورخہ ۱۷ جون ۱۹۷۳ء ص ۲)

اب وہ ابن مریمؑ جس کا روحانی باپ زمین پر مجرّم معلّم حقیق کے کوئی نہیں۔ جو اس درجہ سے آدم سے بھی مشابہت رکھتا ہے بہت سا خزانہ قرآن کریم کا لوگوں میں تقسیم کرے گا۔ یہاں تک کہ لوگ قبول کرتے کرتے تھک جائیں گے اور لا یتقبلہ احدکم کا مصداق بن جائیں گے اور ہر ایک طبیعت اپنے ظرف کے مطابق پر ہو جائے گی۔ وہ خلافت جو آدم سے شروع ہوئی تھی۔ خدا سے تعالیٰ کی کامل اور بے تغیر حکمت نے آخر کار آدم پر ہی ختم کر دی۔ یہی حکمت اس عالم میں ہے کہ اَدُمْتُ اَنْ اَسْتَظْلِفَ فَخَلَفْتُ اَدَمَ یعنی میں نے ارادہ کیا کہ اپنا خلیفہ بناؤں سو میں نے آدم کو پیدا کر دیا۔ چونکہ استدارت زمانہ کا یہی وقت ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ اس پر ناظر ہیں اس لیے خدا تعالیٰ نے آخر اور اول کے لفظ کو ایک ہی کرنے کے لیے آخری خلیفہ کا نام آدم رکھا۔ اور آدم اور عیسیٰ میں کسی درجہ سے روحانی مباحثت نہیں۔ بلکہ مشابہت ہے اِنَّ مَثَلْ عِيسٰی جَنَّ اللّٰهَ كَمَثَلْ اَدَمَ۔ (ازالہ اوہام ص ۶۵)

فَسَنُحَاجُّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا
نَدْعُ ابْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ
فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

اُن کو کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اور تم مع اپنے عورتوں اور بیٹیوں اور عزیز نیوں کے مباہلہ کریں پھر اُن پر لعنت کریں جو کاذب ہیں۔
(آئینہ کمالات اسلام ص ۲۶۷)

مباہلہ کے معنی لعنت عرب کے رو سے اور نیز شرعی اصطلاح کے رو سے یہ ہیں کہ دو فریق مخالف ایک دوسرے کے لیے عذاب اور خدا کی لعنت چاہیں۔
(اربعین ص ۲۹ حاشیہ)

میرے نزدیک مباہلہ تحریری بھی ہو سکتا ہے۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ۱۰ ص ۱۱۳)

صلیٰ کی سنت قدیمہ سے ثابت ہے کہ مباہلہ کی غایت میعاد ایک سال تک ہوتی ہے سو ہم بدیہی ثبوت اپنے پاس رکھتے ہیں کہ جن بکات کو ہم نے اپنی نسبت لکھا ہے وہ ایک سال کے اندر ہی ہم پر وارد ہوئیں۔ (النوار الاسلام ص ۳ حاشیہ)

اصل مسنون طریق مباہلہ میں یہی ہے کہ جو لوگ ایسے مدعی کے ساتھ مباہلہ کریں جو مامورین اللہ ہونے کا دعویٰ رکھتا ہو اور اُس کو کاذب یا کافر ٹھہراویں۔ وہ ایک جماعت مسابہین کی ہو۔ صرف ایک یا دو آدمی نہ ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ فَقُلْ تَعَالَوْا مِلَّ تَعَالُوا کے لفظ کو بصیغہ جمع بیان فرمایا ہے۔ سو اُس نے اس جمع کے صیغہ سے اپنے نبی کے مقابل پر ایک جماعت مذبہین کو مباہلہ کے لیے بلایا ہے نہ شخص واحد کو بلکہ مَنْ حَاجَّكَ کے لفظ سے جھگڑنے والے کو ایک شخص واحد قرار دیکر پھر مطالبہ جماعت کا کیا ہے۔ اور یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی جھگڑنے سے باز نہ آوے اور دلائل پیش کر دہ سے تسلی نہ پکڑے تو اُس کو کہہ دو کہ ایک جماعت بن کر مباہلہ کے لیے آویں۔ سو اسی بنا پر ہم نے جماعت کی قید لگا دی ہے۔ جس میں یہ صریح فائدہ ہے کہ جو امر خارقِ عادت بطور عذاب مذبہین پر نازل ہو وہ مشتبه نہیں رہے گا۔ مگر صرف ایک شخص میں مشتبه رہنے کا احتمال ہے۔

(ضمیمہ انجام آتھم ۳۶-۳۷)

مسیح کا بندہ ہونا بالکل سچ اور شک سے منزہ ہے۔ اور اگر اب بھی عیسیٰ لوگ مسیح ابن مریم کی الوہیت پر تھجہ سے جھگڑا کریں۔ اور خدا تعالیٰ کے اس بیان کو جو مسیح در حقیقت آدم کی طرح ایک بندہ ہے۔ گو بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ دروغ سمجھیں۔ اور انسان کا افترا خیال کریں تو ان کو کہہ دے۔ کہ اپنے عزیزوں کی جماعت کے ساتھ مباہلہ کے لیے آویں۔ اور ادھر ہم بھی اپنی جماعت کے ساتھ مباہلہ کے لیے آویں گے۔ پھر جھوٹوں پر لعنت کریں گے۔

اب اس تمام بیان سے بوضاحت کھل گیا کہ مسنون طریق مباہلہ کا یہ ہے کہ جو شخص مباہلہ کی درخواست کرے۔ اس کے دعوے کی بنا ایسے یقین پر ہو جس یقین کی وجہ سے وہ اپنے فریقِ مقابل کو قطعی طور پر مغتری اور کاذب خیال کرے اور اس یقین کا اس کی طرف سے بصرحت اظہار چاہیے۔ کہ میں اس شخص کو مغتری جانتا ہوں۔ نہ صرف ظن اور شک کے طور سے۔ بلکہ کامل یقین سے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے آیت موصوفہ بالا میں ظاہر فرمایا ہے۔

پھر ان آیات سے یہ بھی ظاہر ہے۔ کہ پہلے خدا تعالیٰ نے دلائلِ بقیہ سے بخوبی عیسیائیوں کو سمجھا دیا۔ کہ عیسیٰ بنی مریم میں کوئی خدائی کا نشان نہیں۔ اور جب وہ باز نہ آئے تو پھر مباہلہ کے لیے درخواست کی۔ اور نیز آیات موصوفہ بالا سے یہ بھی ظاہر ہے کہ مسنون طریق مباہلہ کا یہی ہے کہ دونوں طرف سے جماعتیں حاضر ہوں۔ اگر جماعت سے کسی کو بے نیازی حاصل ہوتی۔ تو اس کے اول مستحق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ (تبلیغ رسالت مجموعہ اشتہارات جلد دوم ص ۳۷)

اس آیت میں لفظ اَلْكَافِرِین صاف ہمارے مدعا اور بیان کا شاہدِ ناطق ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لَعَنَتَ اللہِ عَلٰی الْكَافِرِینَ فرما کر ظاہر کرتا ہے۔ کہ مباہلہ اسی صورت میں جائز ہے کہ جب فریقین ایک دوسرے کو عمداً دروغاً یقین کرتے ہوں نہ یہ کہ صرف محض خیال کرتے ہوں۔

(تبلیغ رسالت مجموعہ اشتہارات جلد دوم ص ۳۷ حاشیہ)

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰی كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا تَعْبُدُوْا

إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

قرآنی تعلیم کا دوسرا کمال کمال تقسیم ہے یعنی اس نے ان تمام راہبوں کو سمجھانے کے لیے اختیار کیا ہے جو تصویریں آسکتے ہیں اگر لیک عامی ہے تو اپنی موٹی سمجھ کے موافق اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اگر ایک فلسفی ہے تو اپنے دقیق خیال کے مطابق اُس سے صدائیں حاصل کرتا ہے اور اس نے تمام اصول ایمان کو دلائل عقلیہ سے ثابت کر کے دکھلایا ہے اور اُنہ تَعَالَوْا اِلٰی حُكْمَتِهِ (۱۵۷) میں اہل کتاب پر یہ حجت پوری کرتا ہے کہ اسلام وہ کامل مذہب ہے کہ زوائد و نقصان جو تمہارے ہاتھ میں ہیں یا تمام دنیا کے ہاتھ میں ہیں اُن زوائد کو نکال باقی اسلام ہی رہ جاتا ہے۔

(جنگ مقدس پرچہ ۵ جون ۱۸۹۳ء ص ۱۵-۱۴)

اگرچہ ہمارا ایمان ہے کہ نری خشک توحید مدار نجات نہیں ہو سکتی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے علیحدہ ہو کر کوئی عمل کرنا انسان کو ناجی نہیں بنا سکتا۔ لیکن طمانیت قلب کے لیے عرض پرواز نہیں۔ کہ عبدالحکیم خاں نے جو آیات لکھی ہیں ان کا کیا مطلب ہے مثلاً اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرَی وَالصَّابِئِیْنَ مِّنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلْ صٰلِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اَوْ رَحِمًا کَرِیْمًا کہ یہ آیت بلیٰ مِّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اَوْ رَحِمًا کہ یہ آیت تَعَالَوْا اِلٰی حُكْمَتِهِ سَوَاءٍ بَیْنُنَا وَبَیْنَكُمْ اَنْ لَا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ۔

واضح ہو کہ قرآن شریف میں ان آیات کے ذکر کرنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر اس کے جو رسول پر ایمان لایا جائے نجات ہو سکتی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ بغیر اس کے کہ خدائے واحد لا شریک اور یوم آخرت پر ایمان لایا جاوے نجات نہیں ہو سکتی اور اللہ پر پورا ایمان بھی ہو سکتا ہے کہ اُس کے رسولوں پر ایمان لاوے وجہ یہ کہ وہ اس کی صفات کے منظر میں اور کسی چیز کا وجود بغیر وجود اُس کی صفات کے بپا یہ ثبوت نہیں پہنچتا۔ لہذا بغیر علم صفات باری تعالیٰ کے معرفت باری تعالیٰ ناقص رہ جاتی ہے۔

(حقیقۃ الوحی ص ۱۴۸-۱۴۹)

وَدَّتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَیْضُلُوْكُمْ وَمَا یُضِلُّوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا یَشْعُرُوْنَ

ایک گروہ نے عیسائیوں اور یہودیوں میں سے یہ چاہا ہے کہ کسی طرح تم کو گمراہ کریں اور وہ تم کو تو کیا گمراہ کریں گے

خود اپنے ہی نفسوں کو گمراہ کر رہے ہیں پر اپنی غلطی پر انہیں شعور نہیں۔ (براہین احمدیہ جلد سوم ص ۲۳۷ حاشیہ نمبر ۱۱)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ
أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

لِمَ لَا تَتَجَافَوْنَ عَنِ الْأَسْثَرِ طَاطٍ فِي تَحْرِيفِ كَلِمَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الصِّدْقَ
وَسَبِيلَهُ الْفَلَاحُ وَالْكَذِبُ مِنْ آثَارِ الْطَّلَاجِ وَفِي التَّزَامِ الْحَقِّ تَبَاهَةٌ وَفِي اخْتِلَافِ الزُّورِ عَاهَةٌ
فَاتَّيَلَّكَمُ وَطُرُقَ الْكَلْبِ ابْنِي - مَا شَاءَ اللَّهُ فِي هَذَا أَنَّ عُلَمَاءَ النَّصَارَى هُمُ الَّذِينَ جَالَوْنَ الْمَقْسُودَ
أَعْدَاءُ الْحَقِّ وَأَهْلِهِمْ نَسُوا ظُلُمَةَ السَّرْمَسِ فَلَا يَذْكُرُونَ مَا قَدْ وَجَّهَتْ الشَّهَوَاتُ فِيهِمْ
عَقْمٌ وَتَمَّ وَغَابَ أَثَرُ الدِّينِ - (نور الحق حصہ اول ص ۲۳۷)

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى
الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

بعض یہود اور عیسائیوں نے کہا کہ یوں کرو کہ دن کے اول وقت میں تو ایمان لاؤ اور دن کے آخری وقت یعنی
شام کو حقیقت اسلام سے منکر ہو جاؤ تا شاید اسی طور سے لوگ اسلام کی طرف رجوع کرنے سے ہٹ جائیں۔

(براہین احمدیہ جلد سوم ص ۲۳۷ حاشیہ نمبر ۱۱)

بعضوں نے عیسائیوں اور یہودیوں میں سے یہ کہا کہ یوں کرو کہ اول صبح کے وقت جب کہ قرآن پر ایمان لے آؤ پھر شام
کو اپنا ہی دین اختیار کر لو تا شاید اس طور سے لوگ شک میں پڑ جائیں اور دین اسلام کو چھوڑ دیں۔ (براہین احمدیہ جلد سوم ص ۲۳۷)

(ترجمہ) کیوں تم اس بات سے کنارہ نہیں کرتے کہ الٰہی کلمات کی تحریف میں حد سے زیادہ بڑھے جاتے ہو اور تم جانتے ہو کہ سچائی
نہات کا موجب اور جھوٹ تباہی کی علامت ہے اور حق کے اختیار کرنے میں نیکی نامی اور جھوٹ کے اختیار کرنے میں نفاق ہے
سو تم کہ ابوں کا طریق چھوڑ دو پس اس آیت میں خدا تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ نصاریٰ کے علماء اور حقیقت
وہال اور مفسد ہیں اور حق اور حق پرستوں کے دشمن ہیں قبر کی تاریکی کو کھلا دیا سو وہ اس خوف کو جو اس جگہ ہے یاد
نہیں کرتے اور نفسانی شہوتوں کی محبت ان میں پھیل گئی اور کمال تک پہنچ گئی اور دین کا نشان گم ہو گیا۔ (نور الحق حصہ اول ص ۲۳۷)

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِطَارٍ يُودِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ
مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بَدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَقْيَانِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ

اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس زر نقد کا ایک ڈھیر بھی امانت رکھی جائے تو جب تو مانگے
وہ سب مال تیرے حوالہ کریں گے اور بعض اہل کتاب ایسے ہیں کہ اگر ایک شرفی بھی تو ان کے حوالہ بطور امانت کرے تو
وہ کبھی حوالہ نہ کریں گے۔ مگر صرف اُس وقت کہ تو ان کے سر پر کھڑا ہو گا۔ یہ بد معاملگی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کھٹے کھٹے
طور پر کہتے ہیں کہ عرب کے ان پڑھ لوگوں کا حق مار لینے میں ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی اور دیدہ دانستہ خدا پر
جھوٹ بولتے ہیں۔ (مشہد معرفت ص ۲۳۷)

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ
أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ أَصْرِي ط قَالُوا اقْرَأْنَا ط قَالَ فَاشْهَدُوا
وَإِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

(ترجمہ) اور یاد کر جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا اور پھر تمہارے پاس
آخری زمانہ میں میرا رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اُس کی مدد کرنی ہوگی
اور کہا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس عہد پر استوار ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ تب خدا نے فرمایا کہ اب اپنے
اقرار کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کا گواہ ہوں۔

اب ظاہر ہے کہ انبیاء تو اپنے اپنے وقت پر فوت ہو گئے تھے یہ حکم ہر نبی کی اُمت سے لیے ہے کہ جب رسول

ظاہر ہو تو اس پر ایمان لاؤ ورنہ مواخذہ ہو گا۔ اب بتلا دیں میاں عبدالحکیم خاں نیم ملا خطرہ ایمان ادا اگر صرف توحید خشک سے نجات ہو سکتی ہے تو پھر خدا تعالیٰ ایسے لوگوں سے کیوں مواخذہ کر گیا جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے مگر توحید باری کے قابل ہیں۔
(حقیقۃ الوحی ص ۱۳۱-۱۳۲)

قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ہر ایک نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَسْتُ مِنْكُمْ وَلَكِنَّكُمْ مِنْكُمْ پس اس طرح تمام انبیاء علیہم السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوئے اور پھر حضرت عیسیٰ کو امتی بنانے کے کیا معنی ہیں اور کونسی خصوصیت کیا وہ اپنے پہلے ایمان سے برگشتہ ہو گئے تھے جو تمام نبیوں کے ساتھ لائے تھے تا انہو بالذکر سزا دی گئی کہ زمین پر اتنا کر دوبارہ تجدید ایمان کرائی جائے مگر دوسرے نبیوں کے لیے وہی پہلا ایمان کافی رہا۔ کیا ایسی کچی باتیں اسلام سے تسخر ہے یا نہیں؟ (ضمیمہ براہین احمدیہ جلد پنجم ص ۱۳۳)
اس آیت سے منقذ صریح ثابت ہوا کہ تمام انبیاء جن میں حضرت مسیح بھی شامل ہیں مامور تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لادیں اور انہوں نے اقرار کیا کہ ہم ایمان لائے۔ (ریلوپو آف انڈینز جلد ۵ ص ۱۹۶)

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

جو کوئی بجز اسلام کے کسی اور دین کو چاہے گا تو ہرگز قبول نہیں کیا جاوے گا۔ اور وہ آخرت میں زیاں کاروں میں سے ہو گا۔
(جنگ مقدس درپر ۲۲ مئی ۱۸۹۳ء ص ۲۲)

اسلام میں خاصیت ہے۔ کہ سچائی سے اس پر قدم مارنے والے مکالمات خاصۃ اللہ سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ اور قبولیت کے لوازم میں ان کا غیر ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ ان کے وجود میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک واقعی صداقت ہے۔
(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد اول ص ۱۲۶)

یاد رکھو کہ دنیا میں سچا مذہب جو ہر ایک غلطی سے پاک اور ہر ایک عیب سے منزہ ہے صرف اسلام ہے یہی مذہب ہے جو انسان کو خدا تک پہنچاتا اور خدا کی عظمت دلوں میں بٹھاتا ہے۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ششم ص ۱۵)
قرآن نے جو دین اسلام پیش کیا ہے جو شخص قرآنی تعلیم کو قبول نہیں کرے گا وہ مقبول خدا ہرگز نہ ہو گا اور مرنے کے بعد وہ زیاں کاروں میں ہو گا۔
(مکتوبات جلد دوم ص ۲۷۰ مکتوب بنام لالہ یحیٰ عین صاحب)

نجات اپنی کوشش سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے ہوا کرتی ہے اس فضل کے حصول کے لیے خدا تعالیٰ نے جو اپنا قانون طہرا یا ہوا ہے وہ کسی باطل نہیں کرتا وہ قانون یہ ہے اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

اور مَنْ يَبْتَئِجْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ (المہاجر جلد ۱۲، مورخہ ۲۱ نومبر ۱۹۰۲ء ص ۳۱)

جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا خواست گار ہو۔ وہ آخر کار ٹوٹے میں رہے گا۔

(الحکم جلد ۹، مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۰۵ء ص ۷)

اسلام کے سوا اور کوئی دین قبول نہیں ہو سکتا۔ اور یہ نرا دعویٰ نہیں تاثرات ظاہر کر رہی ہیں۔

اگر کوئی اہل مذہب اسلام کے سوا اپنے مذہب کے اندر انوار و برکات اور تاثرات رکھتا ہے۔ تو پھر وہ آٹے ہمارے ساتھ مقابلہ کرے۔ اور ہم نے ہمیشہ ایسی دعوت کی ہے۔ کوئی مقابلہ پر نہیں آیا۔

(الحکم جلد ۹، مورخہ ۱۷ نومبر ۱۹۰۵ء ص ۷)

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ
الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۷﴾

یعنی انہوں نے رسول کے حق ہونے پر گواہی دی اور کھلے کھلے نشان ان کو پہنچ گئے۔ (مکتوبات احمدیہ جلد ۳ ص ۳۸)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ
تُوبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿۸۸﴾

توبہ کا لفظ نہایت لطیف اور روحانی معنی اپنے اندر رکھتا ہے جس کی غیر قوموں کو خبر نہیں یعنی توبہ کہتے ہیں اُس رجوع کو کہ جب انسان تمام نفسانی جذبات کا مقابلہ کر کے اور اپنے پر ایک موت کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ کی طرف چلا آتا ہے۔ سو یہ کچھ سہل بات نہیں ہے اور ایک انسان کو اُسی وقت تائب کہا جاتا ہے جبکہ وہ بکلی نفسِ امارہ کی پیروی سے دست بردار ہو کر اور ہر ایک نفعی اور ہر ایک موت خدا کی راہ میں اپنے لیے گوارا کر کے آستانہ حضرت اہریت پر گر جاتا ہے تب وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ اس موت کے عوض میں خدا تعالیٰ اُس کو زندگی بخشے۔ (قادیان کے آریہ وریم ص ۳۴-۳۵)

توبہ کے یہ معنی ہیں کہ انسان ایک بدی کو اس اقرار کے ساتھ چھوڑ دے کہ بعد اس کے اگر وہ آگ میں بھی ڈالا جائے تب بھی وہ بدی ہرگز نہیں کرے گا پس جب انسان اس صدق اور عزمِ محکم کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو خدا جو اپنی ذات میں کریم و رحیم ہے وہ اس گناہ کی سزا معاف کر دیتا ہے اور یہ خدا کی اعلیٰ صفات میں سے ہے کہ توبہ قبول کر کے ہلاکت سے بچا لیتا ہے اور اگر انسان کو توبہ قبول کرنے کی امید نہ ہو تو پھر وہ گناہ سے باز نہیں آئے گا۔

عیسائی مذہب بھی توبہ قبول کرنے کا قائل ہے مگر اسی شرط سے کہ توبہ کرنے والا عیسائی ہو لیکن اسلام میں توبہ کے لیے کسی مذہب کی شرط نہیں ہے ہر ایک مذہب کی پابندی کے ساتھ توبہ قبول ہو سکتی ہے اور صرف وہ گناہ باقی رہ جاتا ہے جو کوئی شخص خدا کی کتاب اور خدا کے رسول سے منکر ہے اور یہ بالکل غیر ممکن ہے کہ انسان محض اپنے عمل سے نجات پاسکے بلکہ یہ خدا کا احسان ہے کہ کسی کی وہ توبہ قبول کرتا ہے اور کسی کو اپنے فضل سے ایسی قوت عطا کرتا ہے کہ وہ گناہ کرنے سے محفوظ رہتا ہے۔
(چشمہ معرفت ص ۱۸۱-۱۸۲)

توبہ دراصل حصول اخلاق کے لیے بڑی محرک اور مؤید چیز ہے۔ اور انسان کو کامل بنا دیتی ہے۔ یعنی جو شخص اپنے اخلاق سیئہ کی تبدیلی چاہتا ہے اُس کے لیے ضروری ہے کہ سچے دل اور سچے ارادے کے ساتھ توبہ کرے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ توبہ کے لیے تین شرائط ہیں۔ بدوں اُن کی تکمیل کے سچی توبہ جسے توبۃ النصوح کہتے ہیں حاصل نہیں ہوتی۔ اُن ہر شرط کے لیے پہلی شرط جسے عربی زبان میں اقلع کہتے ہیں یعنی اُن خیالات فاسدہ کو دور کر دیا جائے جو اُن خصائصِ رذیہ کے محرک ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ تصورات کا طرہ بھاری اثر پڑتا ہے۔ کیونکہ حیطہ عمل میں آنے سے پیشتر ہر ایک فعل ایک تصویری صورت رکھتا ہے پس توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اُن خیالات فاسدہ و تصوراتِ بد کو چھوڑ دے۔ مثلاً اگر ایک شخص کسی عورت سے کوئی ناجائز تعلق رکھتا ہو۔ تو اُسے توبہ کرنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اُس کی شکل کو بد صورت قرار دے اور اُس کی تمام خصائصِ رذیہ کو اپنے دل میں مستحضر کرے کیونکہ جیسا اُن نے بھی کہا ہے۔ تصورات کا اثر بہت زبردست اثر ہے اور اُن نے صوفیوں کے تذکروں میں پڑھا ہے کہ اُنہوں نے تصور کو یہاں تک پہنچایا کہ انسان کو بندر یا خنزیر کی صورت میں دیکھا غرض یہ ہے کہ جیسا کوئی تصور کرتا ہے ویسا ہی رنگ چڑھ جاتا ہے پس جو خیالات بد لذات کا موجب سمجھے جاتے تھے اُن کا قلع و قمع کرے۔ یہ پہلی شرط ہے۔

دوسری شرط ندم ہے یعنی پشیمانی اور ندامت ظاہر کرنا۔ ہر ایک انسان کا کانشنس اپنے اندر یہ قوت رکھتا ہے کہ وہ اُس کو ہر بُرائی پر متنبہ کرتا ہے۔ مگر بد بخت انسان اُس کو محفل چھوڑ دیتا ہے پس گناہ اور بدی کے ارتکاب پر پشیمانی ظاہر کرے اور یہ خیال کرے کہ یہ لذات عارضی اور چند روزہ ہیں۔ اور پھر یہ بھی سوچے کہ ہر مرتبہ اُس لذت اور حظ میں کمی ہوتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بڑھاپے میں آکر جبکہ قوی بیکار اور کمزور ہو جاویں گے۔ آخر اُن سب لذات دنیا کو چھوڑنا ہوگا پس جبکہ خود زندگی ہی میں یہ سب باتیں چھوٹ جانے والی ہیں تو پھر اُن کے ارتکاب سے کیا حاصل؟ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان جو توبہ کی طرف رجوع کرے۔ اور جس میں اول اقلع کا خیال پیدا ہو۔ یعنی خیالات فاسدہ و تصورات بیہودہ کو قلع و قمع کرے۔ جب یہ نجاست اور ناپاکی نکل جادے۔ تو پھر نادم ہو۔ اور اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ تیسری شرط عزم ہے یعنی آئندہ کے لیے مصمم ارادہ کرنے کہ پھر اُن برائیوں کی طرف رجوع نہ کروں گا اور جب وہ

مداومت کر گیا تو اللہ تعالیٰ اُسے سچی توبہ کی توفیق عطا کر گیا۔ یہاں تک کہ وہ سنیاات اُس سے قطعاً زایل ہو کر اخلاق حسنہ و افعال حمیدہ اُس کی جگہ لے لیں گے۔ اور یہ فتح ہے اخلاق پر۔ اس پر قوت اور طاقت بخشنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے کیونکہ تمام طاقتوں و قوتوں کا مالک ہی ہے۔ جیسے فرمایا اِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا۔ (رپورٹ مجلس سالانہ ۱۸۹۶ء ۱۵۶-۱۵۸)

توبہ کے معنی ہی یہ ہیں کہ گناہ کو ترک کرنا اور خدا کی طرف رجوع کرنا۔ ہمدی چھوڑ کر نیکی کی طرف آگے قدم بڑھانا۔ توبہ ایک طرف (موت) کو چاہتی ہے جس کے بعد انسان زندہ کیا جاتا ہے اور پھر نہیں مرنے توبہ کے بعد انسان ایسا بن جاوے کہ گویا نئی زندگی پاکر دنیا میں آیا ہے نہ اُس کی وہ چال ہو نہ اُس کی وہ زبان نہ ہاتھ نہ پاؤں سارے کا سارا نیا وجود ہو جو کسی دوسرے کے ماتحت کام کرنا ہو انظر آجاوے۔ دیکھنے والے جان لیں کہ یہ وہ نہیں ہیں کوئی اور ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ یقین جانو کہ توبہ میں بڑے بڑے ثمرات ہیں۔ یہ برکات کا سرچشمہ ہے۔ درحقیقت اولیا و اولیاء و صلحا یہی لوگ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے اور پھر اُس پر مضبوط ہو جاتے ہیں وہ گناہ سے دور اور خدا کے قریب ہوتے جاتے ہیں کامل توبہ کرنے والا شخص ہی ولی قطب اور غوث کہلا سکتا ہے۔ اسی حالت میں وہ خدا کا محبوب بنتا ہے۔ اس کے بعد بلائیں اور مصائب جو انسان کے واسطے مقدر ہوتی ہیں ٹل جاتی ہیں۔ (الحکم جلد ۷، ۱۱ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۳۳ء صفحہ ۱۱)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

تم حقیقی نیکی کو جو نجات تک پہنچاتی ہے ہرگز پانہیں سکتے بجز اس کے کہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں وہ مال اور وہ چیزیں خرچ کرو جو تمہاری پیاری ہیں۔ (فتح اسلام ص ۲۳)

خدا کو راضی کرنے والی اس سے زیادہ کوئی قربانی نہیں کہ ہم درحقیقت اُس کی راہ میں موت کو قبول کر کے اپنا وجود اُس کے آگے رکھ دیں۔ اسی قربانی کی خدا نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ یعنی تم حقیقی نیکی کو کسی طرح پانہیں سکتے جب تک تم اپنی تمام پیاری چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو۔

(سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب ص ۱۱)

تم حقیقی نیکی کو ہرگز نہیں پاسکتے جب تک کہ بنی نوع کی ہمدردی میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہارا پیارا مال ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۵)

مال کے ساتھ محبت نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پاسکتے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ جن سے تم پیار کرتے ہو۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کے زمانہ کے ساتھ کمال کے حالات کا مقابلہ کیا جاوے تو اس زمانہ کی حالت پر افسوس آتا ہے۔ کیونکہ جان سے پیاری کوئی شے نہیں۔ اور اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان ہی دینی پڑتی تھی۔ تمہاری طرح وہ بھی بیوی اور بچے رکھتے تھے جان سب کو پیاری لگتی ہے۔ مگر وہ ہمیشہ اس بات پر سرریں رہتے تھے کہ موقع ملے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کر دیں۔ (مکملہ ص ۱۳۱) بیکار اور نکستی چیزوں کے خسر سچ سے کوئی آدمی نیکی کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نیکی کا دروازہ تنگ ہے پس یہ امر ذہن نشین کرو کہ نکستی چیزوں کے خیر کرنے سے کوئی اس میں نال نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ نفس صریح ہے۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ۔ جب تک عزیز سے عزیز اور پیاری سے پیاری چیزوں کو خرچ نہ کرو گے اُس وقت تک محبوب اور عزیز ہونے کا درجہ نہیں مل سکتا۔ اگر تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے اور حقیقی نیکی کو اختیار کرنا نہیں چاہتے تو کیونکر کامیاب اور بامراد ہو سکتے ہو؟ کیا صحابہ کرام مفت میں اُس درجہ تک پہنچ گئے جو اُن کو حاصل ہوا۔ دنیاوی خطابوں کے حاصل کرنے کے لیے کس قدر اخراجات اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں تو پھر کہیں جا کر ایک محولی خطاب جس سے دلی اطمینان اور سکنت حاصل نہیں ہو سکتی ملتا ہے۔ پھر خیال کرو کہ رضی اللہ عنہم کا خطاب جو دل کو تسلی اور طلب کو اطمینان اور مولا کریم کی رضامندی کا نشان ہے کیا یونسی آسانی سے مل گیا؟ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی جو حقیقی خوشی کا موجب ہے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک عارضی تکلیفیں برداشت نہ کی جاویں۔ خدا تمہارے گناہیں جاتا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو رضائے الہی کے حصول کے لیے تکلیف کی پروا نہ کریں کیونکہ ابدی خوشی اور دائمی آرام کی روشنی اُس عارضی تکلیف کے بعد مومن کو ملتی ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۵۹)

دنیا میں انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی واسطے علم تعمیر الروایا میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اُس نے جگر نکال کر کسی کو دیا ہے تو اُس سے مراد مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی اتقا اور ایمان کے حصول کے لیے فرمایا لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ حَقِیقَتِی نیکی کو ہرگز نہ پاؤ گے جب تک کہ تم عزیز ترین چیز خرچ نہ کرو گے کیونکہ مخلوق الہی کے ساتھ ہمدردی اور سلوک کا ایک بڑا حصہ مال کے خرچ کرنے کی ضرورت بتلاتا ہے اور اِنٹائے جس اور مخلوق الہی کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے جو ایمان کا دوسرا جزو ہے جس کے بدول ایمان کامل اور اسخ نہیں ہوتا۔ جب تک انسان ایثار نہ کرے دوسرے کو نفع کیونکر پہنچا سکتا ہے دوسرے کی نفع رسانی اور ہمدردی کے لیے ایثار ضروری شے ہے اور اس آیت میں لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ میں اُسی ایثار کی تعلیم اور ہدایت فرمائی گئی ہے پس مال کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی انسان کی سعادت اور تقویٰ شعار کا معیار اور محکم ہے بلکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں الہی وقف کا معیار اور محکم وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت بیان کی اور وہ کل اثاثہ البیت لے کر حاضر ہو گئے۔

(الحکم جلد ۳۰ مورخہ ۲۲ اگست ۱۹۷۷ء ص ۷۷)

جب تک تم اپنی عزیز ترین اشیاء اللہ جل شانہ کی راہ میں خرچ نہ کرو تب تک تم نیکی کو نہیں پاسکتے۔ (الحکم جلد ۳۰ مورخہ ۱۵ جولائی ۱۹۷۷ء ص ۷۷)

اس میں چندہ دینے اور مال صرف کرنے کی تاکید اور اشارہ ہے۔ (البدیع جلد ۲۶ مورخہ ۱۶ جولائی ۱۹۰۳ء ص ۷۲)
 لَنْ تَسْأَلُوا اللَّهَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ۔ یہ معنی ہیں کہ سب سے عزیز شے جان ہے اگر کو قہم ہو تو وہ بھی خدا کی راہ میں
 دے دی جاوے۔ نمازیں اپنے اوپر جو موت اختیار کرتا ہے وہ بھی بڑ کو پہنچتا ہے۔ (البدیع جلد ۳۵ مورخہ ۱۶ اپریل ۱۹۰۴ء ص ۵۴)
 ایسا ہی مالی عبادت جس قدر انسان اپنی کوشش سے کر سکتا ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ اپنے اموال مرغوبہ میں سے کچھ خدا
 کے لیے دیوے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ میں فرمایا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جیسا کہ ایک دوسری جگہ
 فرمایا ہے لَنْ تَسْأَلُوا اللَّهَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ لیکن ظاہر ہے کہ اگر مالی عبادت میں انسان صرف اسی قدر بجالائے
 کہ اپنے اموال محبوبہ مرغوبہ میں سے کچھ خدا تعالیٰ کی راہ میں دیوے تو یہ کچھ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ماسوئی سے بجلی دست بزار
 ہو جائے اور جو کچھ اُس کا ہے وہ اس کا نہیں بلکہ خدا کا ہو جائے یہاں تک کہ جان بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں فدا کرنے کے لیے
 تیار ہو۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۳۶-۱۳۷)

انسان میں ہمدردی اعلیٰ درجہ کا جوہر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَنْ تَسْأَلُوا اللَّهَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ۔ یعنی
 تم ہرگز ہرگز ان کی کو مال نہیں کر سکتے جب تک اپنی پیاری چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔
 یہ طریق اللہ کو راضی کرنے کا نہیں کہ مثلاً کسی ہندو کی گائے بیمار ہو جائے اور وہ کئے کچھ اسکو منس (راہ خدا پر وینا)
 دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ باسی اور مٹری بسی روٹیاں جو کسی کام نہیں آسکتی ہیں قبروں کو دیدیتے ہیں
 اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے خیرات کر دی ہے ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں اور نہ ایسی خیرات مقبول ہو سکتی ہے وہ کو صاف
 طور پر کہتا ہے۔ لَنْ تَسْأَلُوا اللَّهَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ حقیقت میں کوئی نیکی نہیں ہو سکتی جب تک اپنے پیارے
 مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے دین کی اشاعت اور اس کی مخلوق کی ہمدردی کے لیے خرچ نہ کرو۔

(الحکم جلد ۹ ص ۳۳۷ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۵ء ص ۹)

اُس وقت تک تم حقیقی نیکی کو حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کرو گے جو تم کو سب سے زیادہ
 عزیز اور محبوب ہے۔ (الحکم جلد ۱۰ ص ۱۱۷ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۶ء ص ۴)
 مال سے محبت نہ کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَنْ تَسْأَلُوا اللَّهَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ یعنی تم بڑ تک نہیں پہنچ
 سکتے جب تک وہ مال خرچ نہ کرو جس کو تم عزیز رکھتے ہو۔ (الحکم جلد ۱۱ ص ۱۱۷ مورخہ ۱۴ جنوری ۱۹۰۶ء ص ۹)

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَرَّكًَا وَهُدًى
 لِلْعَالَمِينَ

جبکہ بیت اللہ تمام عالم کے لیے ہدایت پانے کا ذریعہ ہوا تو اس میں صاف اشارہ ہے کہ وہ ایسے مرکز پر واقع ہے جس کی زبان تمام دنیا کی زبانوں سے مشارکت رکھتی ہے اور یہی مأم اللاسنہ ہونے کی حقیقت ہے۔
(من الرحمان ص ۸۹ حاشیہ)

فَادْعُوا إِلَىٰ اَنَّ الْعَرَبِيَّةَ سَبَقَتْ الْاَلَمَنَّةَ - وَاَحَاطَتْ الْاَمَكَنَةُ وَهِيَ اَوَّلُ غِذَا اَوَّلِنَّا طِيقَيْنِ -
فَاِنَّ الْبَيْتَ لَا يَخْلُو مِنْ مُّجْمَعِ النَّاسِ - وَالْمَجْمَعُ يُنْتِجُ اِلَى الْكَلَامِ لِدَفْعِ الْحَوَائِجِ وَالْاَسْتِئْذَانِ -
فَاِنَّ الْمُعَاشِرَةَ مَوْفُوقَةً عَلَى الْفَهْمِ وَالتَّفْهِيمِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الذَّكْرِ الْفَهْمِيهِ - (من الرحمن ص ۸۹)

فِيهِ اَيُّ بَيْتٍ مَّقَامُ اِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ
اِمْنًا وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

حج کا مالع صرف زاد راہ نہیں اور بہت سے امور ہیں جو عند اللہ حج نہ کرنے کے لیے عذرِ صحیح ہیں۔ چنانچہ ان میں سے صحت کی حالت میں کچھ نقصان ہوتا ہے۔ اور نیز ان میں سے وہ صورت ہے کہ جب راہ میں یا خود مکہ میں امن کی صورت نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا (ایام اصلح ص ۱۷۶)
اسلام نے.... محبت کی حالت کے اظہار کے لیے حج رکھا ہے خوف کے جس قدر ارکان ہیں وہ نماز کے ارکان سے بخوبی واضح ہیں کہ کس قدر تذلل اور اقرارِ عبودیت اس میں موجود ہے اور حج میں محبت کے سارے ارکان پائے جاتے ہیں بعض وقت شدتِ محبت میں کپڑے کی بھی حاجت نہیں رہتی۔ عشق بھی ایک جنون ہوتا ہے کپڑوں کو سنوار کر رکھنا یہ عشق میں نہیں رہنا سیالکوٹ میں ایک عورت ایک درزی پر عاشق تھی اسے بہتیرا کپڑے رکھتے تھے وہ کپڑے پھاڑ کر چلی آتی تھی غرض یہ نمونہ جو انتہائے محبت کا لباس میں ہوتا ہے وہ حج میں موجود ہے۔ سر منڈایا جاتا ہے۔ دوڑتے ہیں محبت کا بوسہ رہ گیا وہ بھی ہے جو خدا کی ساری شہر لیجنوں میں تصویر کی زبان میں چلا آیا ہے پھر قربانی میں بھی کمالِ عشق دکھایا ہے۔ (الحکم جلد ۶ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۲ء ص ۳۷)

(ترجمہ) اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جو عربی تمام زبانوں پر سبقت لے گئی اور تمام مکاتوں پر محیط ہے اور وہ بولنے والوں کی پہلی غذا ہے کیونکہ لہجہ لوگوں کے جمع سے خالی نہیں ہوتا اور مجمع دفع حاجت اور باہم اُس پکڑنے کے لیے کلام کی طرف محتاج ہوتا ہے کیونکہ معاشرت فہم و تفہیم پر موقوف ہے جیسا کہ زیرک اور فہیم پر یہ بات پوشیدہ نہیں۔ (من الرحمن ص ۸۹)

جج کے واسطے جانا خلوص اور محبت سے آسان ہے مگر واپسی ایسی حالت میں مشکل۔ بہت ہیں جو وہاں سے نامراد اور سخت دل ہو کر آتے ہیں اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ وہاں کی حقیقت اُن کو نہیں ملتی قہر کو دیکھ کر رائے زنی کرنے لگ جاتے ہیں وہاں کے فیوض سے محروم ہوتے ہیں۔ اپنی بدکاریوں کی وجہ سے اور پھر الزام دوسروں پر دھرتے ہیں۔ اس واسطے ضروری ہے کہ مامور کی خدمت میں صدق اور استقلال سے کچھ عرصہ رہا جاوے تاکہ اُس کے اندرونی حالات سے بھی آگاہی ہو اور صدق پورے طور پر نورانی ہو جاوے۔ (الحکم جلد ۷، صفحہ ۱۰۷ مورخہ ۱۰ ماہ ۱۹۰۳ء ص ۴)

بے وقت جج بھی فائدہ نہیں کرتا اکثر حاجی جو بڑی خوشی سے جج کرنے کو جاتے ہیں اور پھر دل سخت ہو کر آتے ہیں اس کا یہی باعث ہے کہ انہوں نے بے وقت بیت اللہ کی زیارت کی اور پھر ایک کوٹھہ کے اندر کچھ نہ دیکھا اور اکثر مجاہدین کو صدق اور صلاح پر نہ پایا دل سخت ہو گیا۔ (الحکم جلد ۷، صفحہ ۳۵۹ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۳ء ص ۴)

جج سے صرف اتنا ہی مطلب نہیں کہ ایک شخص گھر سے نکلے اور سمندر چیر کر چلا جاوے اور رسمی طور پر کچھ لفظ منہ سے بول کر ایک رسم ادا کر کے چلا آوے اصل بات یہ ہے کہ جج ایک اعلیٰ درجہ کی چیز ہے جو کمال سلوک کا آخری مرحلہ ہے سمجھنا چاہیے کہ انسان اپنے نفس سے انقطاع کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت میں کھویا جاوے اور عشق باللہ اور محبت الہی ایسی پیدا ہو جاوے کہ اس کے مقابلہ میں نہ اسے کسی سفر کی تکلیف ہو اور نہ جان و مال کی پروا ہو نہ عزیز و اقارب سے جدائی کا فکر ہو۔ جیسے عاشق اور محب اپنے محبوب پر جان قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی کرنے سے دریغ نہ کرے اس کا نمونہ جج میں رکھا ہے جیسے عاشق اپنے محبوب کے گرد طواف کرتا ہے اسی طرح جج میں بھی طواف رکھا ہے یہ ایک باریک نکتہ ہے جیسا بیت اللہ ہے ایک اس سے بھی اوپر ہے جب تک اس کا طواف نہ کرو یہ طواف مفید نہیں اور ثواب نہیں۔ اس کے طواف کرنے والوں کی بھی یہی حالت ہونی چاہیے جو یہاں دیکھتے ہو کہ ایک مختصر سا کپڑا رکھ لیتے ہیں اسی طرح اس کا طواف کرنے والوں کو چاہیے کہ دنیا کے کپڑے اتار کر فروتنی اور انکساری اختیار کرے اور عاشقانہ رنگ میں پھر طواف کرے طواف عشق الہی کی نشانی ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ گویا مرصعات اللہ ہی کے گرد طواف کرنا چاہیے۔ اور کوئی غرض باقی نہیں۔ (الحکم جلد ۷، صفحہ ۱۰۷ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۴)

ایک جج کا ارادہ کرنے والے کے لیے اگر یہ بات پیش آجائے کہ وہ اس مسیح موعود کو دیکھ لیں کا تیرہ سو برس سے اہل اسلام میں انتظار ہے۔ تو بموجب نص صریح قرآن اور احادیث کے وہ بغیر اس کی اجازت کے جج کو نہیں جاسکتا ہاں بااجازت اس کے دوسرے وقت میں جاسکتا ہے۔ (تذکرۃ الشاہدین ص ۴)

اصل میں جو لوگ خدا کی طرف سے آتے ہیں ان کی خدمت میں دین سیکھنے کے واسطے جانا بھی ایک طرح کا جج ہی ہے۔ جج بھی خدا تعالیٰ کے حکم کی پابندی ہے اور ہم بھی تو اُس کے دین اور اُس کے گھر یعنی خانہ کعبہ کی حفاظت کے واسطے آئے ہیں۔ (الحکم جلد ۷، صفحہ ۹۰ مورخہ ۱۰ ماہ ۱۹۰۳ء ص ۴)

خانہ کعبہ کا پتھر بھی حجر اسود ایک روحانی امر کے لیے نمونہ قائم کیا گیا ہے اگر خدا تعالیٰ اچاہتا تو نہ خانہ کعبہ بناتا اور نہ اس میں حجر اسود رکھتا لیکن چونکہ اس کی عادت ہے کہ روحانی امور کے مقابل پر جسمانی امور بھی نمونہ کے طور پر پیدا کر دیتا ہے تا وہ روحانی امور پر دلالت کریں اسی عادت کے موافق خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور عبادت دو قسم کی ہے (۱) ایک نذقل اور انکسار۔ (۲) دوسری محبت اور ایشارہ نذقل اور انکسار کے لیے اُس نماز کا حکم تھا جو جہانی رنگ میں انسان کے ہر ایک عضو کو خشوع اور خضوع کی حالت میں ڈالتی ہے یہاں تک کہ دلی سجدہ کے مقابل پر اس نماز میں جسم کا بھی سجدہ رکھا گیا تا جسم اور روح دونوں اس عبادت میں شامل ہوں اور واضح ہو کہ جسم کا سجدہ بیکار اور لغو نہیں اول تو یہ امر مسلم ہے کہ خدا جیسا کہ روح کا پیدا کرنے والا ہے ایسا ہی وہ جسم کا بھی پیدا کرنے والا ہے اور دونوں پر اُس کا حق خالقیت ہے ماسوا اس کے جسم اور روح ایک دوسرے کی تاثیر قبول کرتے ہیں بعض وقت جسم کا سجدہ روح کے سجدہ کا محرک ہو جاتا ہے اور بعض وقت روح کا سجدہ جسم میں سجدہ کی حالت پیدا کر دیتا ہے کیونکہ جسم اور روح دونوں پاک مرایا متقابلہ کی طرح ہیں مثلاً ایک شخص جب محض تکلف سے اپنے جسم میں ہنسنے کی صورت بناتا ہے تو بسا اوقات وہ سچی ہنسی بھی آجاتی ہے جو روح کے انبساط سے متعلق ہے ایسا ہی جب ایک شخص تکلف سے اپنے جسم میں یعنی آنکھوں میں ایک رونے کی صورت بناتا ہے تو بسا اوقات حقیقت میں رونہ ہی آجاتا ہے جو روح کی درد اور رقت سے متعلق ہے پس جبکہ یہ ثابت ہو چکا کہ عبادت کی اس قسم میں جو نذل اور انکسار ہے جہانی افعال کا روح پر اثر پڑتا ہے اور روحانی افعال کا گما پر اثر پڑتا ہے۔ پس ایسا ہی عبادت کی دوسری قسم میں بھی جو محبت اور ایشارہ ہے انہیں تاثیرات کا جسم اور روح میں عوض معاوضہ ہے محبت کے عالم میں انسانی روح ہر وقت اپنے محبوب کے گرد گھومتی ہے اور اُس کے آستانہ کو بوسہ دیتی ہے ایسا ہی خانہ کعبہ جہانی طور پر محبان صادق کے لیے ایک نمونہ دیا گیا ہے اور خدا نے فرمایا کہ دیکھو میرا گھر ہے اور یہ حجر اسود میرے آستانہ کا پتھر ہے اور ایسا حکم اس لیے دیا کہ تا انسان جہانی طور پر اپنے ولولہ عشق اور محبت کو ظاہر کرے سوچ کر نئے لالے چج کے مقام میں جہانی طور پر اس گھر کے گرد گھومتے ہیں ایسی صورتیں بنا کر کہ گویا خدا کی محبت میں دیوانہ اور مست ہیں زہیت دور کر دیتے ہیں سر مشدود دیتے ہیں اور مجذوبوں کی شکل بنا کر اُس کے گھر کے گرد عاشقانہ طواف کرتے ہیں اور اس پتھر کو خدا کے آستانہ کا پتھر تصور کر کے بوسہ دیتے ہیں اور یہ جہانی ولولہ روحانی پیش اور محبت کو پیدا کر دیتا ہے اور جسم اس گھر کے گرد طواف کرتا ہے اور سنگ آستانہ کو چومتا ہے اور روح اس وقت محبوب حقیقی کے گرد طواف کرتا ہے اور اُس کے روحانی آستانہ کو چومتا ہے اور اس طریق میں کوئی شرک نہیں۔ ایک دوست ایک دوست جانی کا خط پاکر بھی اُس کو چومتا ہے کوئی مسلمان خانہ کعبہ کی پرستش نہیں کرتا اور نہ حجر اسود سے مرادیں مانگتا ہے بلکہ صرف خدا کا قرار دادہ ایک جہانی نمونہ سمجھا جاتا ہے و بس۔ جس طرح ہم زمین پر سجدہ کرتے ہیں مگر وہ سجدہ زمین کے لیے نہیں ایسا ہی ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں مگر وہ بوسہ اس پتھر کے لیے نہیں پتھر تو پتھر ہے جو نہ کسی کو نفع دے سکتا نہ نقصان مگر

اُس محبوب کے ہاتھ کا ہے جس نے اُس کو اپنے آستانہ کا نمونہ ٹھہرایا۔ (حشد معرفت ص ۹۱-۹۲)

خدا کا آستانہ معدنیوں میں ہے یعنی اُسی کے آستانہ سے ہر ایک فیض ملتا ہے پس اس کے لیے مقبرین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں حجر اسود کو بوسہ دے تو علوم روحانہ اس کو حاصل ہوتے ہیں کیونکہ حجر اسود سے مراد منبع علم و فیض ہے۔ (حشد معرفت ص ۹۲ حاشیہ)

اس اعتراض کے جواب میں کہ آپ نے ”باوجود قدرت کے حج نہیں کیا“ فرمایا۔..... عجیب حالت ہے کہ ایک طرف بداندیش علماء مکہ سے فتویٰ لاتے ہیں کہ یہ شخص کافر ہے اور پھر کہتے ہیں کہ حج کے لیے جاؤ اور خود جانتے ہیں کہ جبکہ مکہ والوں نے کفر کا فتویٰ دیدیا تو اب مکہ قننہ سے خالی نہیں اور خدا فرماتا ہے کہ جہاں قننہ ہو اس جگہ جانے سے پرہیز کرو۔ سو میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیسا اعتراض ہے۔ ان لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ قننہ کے دنوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حج نہیں کیا اور حدیث اور قرآن سے ثابت ہے کہ قننہ کے مقامات میں جانے سے پرہیز کرو۔ یکس قسم کی ثلوت ہے کہ مکہ والوں میں ہمارا کفر مشہور کرنا اور پھر بار بار حج کے بارے میں اعتراض کرنا۔ (ایام الصلح ص ۱۶۴)

کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو خدمت خدا نے اول رکھی ہے اس کو پس انداز کر کے دوسرا کام شروع کر دیوے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عام لوگوں کی خدمات کی طرح علمین کی عادت عام کرنے کی نہیں ہوتی وہ خدا کی ہدایت اور راہ نمائی سے ہر ایک امر کو بجالاتے ہیں اگرچہ شرعی تمام احکام پر عمل کرتے ہیں مگر ہر ایک حکم کی تقدیم و تاخیر الٰہی ارادہ سے کرتے ہیں اب اگر ہم حج کو چلے جا دیں تو گویا اس خدا کے حکم کی مخالفت کرنے والے ٹھہریں گے اور مَن اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا کے بارے میں کتاب حج الکرام میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو حج ساقط ہے حالانکہ اب جو لوگ جاتے ہیں ان کی کئی نمازیں فوت ہو جاتی ہیں مامورین کا اول فرض تبلیغ ہوتا ہے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) ۱۳ سال تک میں رہے آپ نے کتنی دفعہ حج کیے تھے ایک دفعہ بھی نہیں کیا تھا۔ (البدیع جلد ۲، سورہ ۸ مئی ۱۹ ص ۱۲۲)

اس سوال کے جواب میں کہ ایک شخص حج کی نیت رکھتا تھا لیکن وہ اس نیت کے پورا کرنے سے پہلے فوت ہو گیا۔ کیا اس کی طرف سے کوئی شخص حج کر سکتا ہے۔ فرمایا جائز ہے۔ اس سے متوفی کو ثواب حج کا حاصل ہو جائے گا۔ (بدیع جلد ۲، سورہ ۲ مئی ۱۹ ص ۲)

فَاتَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْ الْعَالَمِينَ۔ خدا کو تو کسی کی زندگی اور وجود کی حاجت نہیں وہ تو بے نیاز مطلق ہے۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۴۴ حاشیہ نمبر ۱۱)

خدا تعالیٰ بوجہ استغناء ذاتی کے بے نیاز ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے فَاتَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْ الْعَالَمِينَ... یعنی خدا کو تمام

(حقیقۃ الوحی ص ۱۱۲)

دنیائے بے نیاز ہو جاتا ہے اس شخص سے جو خدا سے لاپرواہی کرتا ہے جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے کہ فَاتَ اللَّهُ

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنَ امْنٍ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۚ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

اے اہل کتاب کیوں ایمان لانے والوں کو ایمان لانے سے روکتے ہو اور کجی اختیار کرتے ہو۔ (جنگ مقدس پرچہ ۱۵۹۶ء)

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً ۚ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

کیا ہمیں قرآن کریم کے اس مرتبہ پر ایمان نہیں لانا چاہیے جو مرتبہ وہ خود اپنے لیے تفرار دیتا ہے؟ دیکھنا چاہیے کہ وہ صاف الفاظ میں بیان فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کیا اس جمل سے حدیثیں مراد ہیں؟ پھر جس حالت میں وہ اس جمل سے پنجم مارنے کے لیے تاکید شدید فرماتا ہے تو کیا اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم ہر ایک اختلاف کے وقت قرآن کریم کی طرف رجوع کریں؟ (الحق لدھیانہ صفحہ ۳)

چاہیے کہ تمہارے تمام اعضاء اور تمام قوتیں خدا کی تابع ہوں اور تم سب ایک ہو کر اس کی اطاعت میں لگو۔ (لیکچر لاہور ص ۱۰) وہ نمونہ دکھاؤ کہ غیروں کے لیے کرامت ہو۔ یہی دلیل تھی جو صحابہ میں پیدا ہوئی تھی کُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ یاد رکھو تا لیت ایک اعجاز ہے۔ یاد رکھو جب تک تم میں ہر ایک ایسا نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ (الحکم جلد ۱۲ مورخہ ۱۴ اپریل ۱۹۰۵ء ص ۱۰)

وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ اور تھے تم ایک گڑھے کے کنارہ پر سو اس سے تم کو خلاصی بخشی یعنی خلاصی کا سامان عطا فرمایا۔ (براہین احمدیہ جلد چہارم صفحہ ۵۵۰ حاشیہ درجہ نمبر ۳)

اور تم آگ کے گڑھے کے کنارہ تک پہنچ چکے تھے سو خدا نے تم کو اسے ایماندار و نجات دی اسی طرح وہ اپنے نشان

(برایین احمدیہ حصہ چہارم ۵۴۲-۵۴۳)

کو بیان فرماتا ہے تا تم ہدایت پا جاؤ۔

تم اس نبی کے آنے سے پہلے دوزخ کے گڑھے کے کنارہ پر پہنچ چکے تھے اور عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی تنذیر کیا کہ تم نے اپنے جبل سے خدا کی کتابوں کو بدل دیا اور تم ہر ایک شرارت اور بدکاری میں تمام قوموں کے پیشرو ہو اور بت پرستوں کو جا بجا ملزم کیا کہ تم پتھروں اور انسانوں اور ستاروں اور عناصر کی پرستش کرتے ہو اور خالق حقیقی کو بھول گئے ہو اور تم تمیمیوں کا مال کھاتے اور بچوں کو قتل کرتے اور شرکاء پر ظلم کرتے ہو اور ہر ایک بات میں خدا تعالیٰ سے گزر گئے ہو۔

(تو القرآن ص ۷۷)

رات بہت بڑی رات گزر گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی کی طرف جو تورات میں ہے اور آج تک کسی نے اس پر توجہ نہیں کی مگر خدا نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا پس اسی وقت میں نے تورات نکالی اور اس کو دیکھا جو لوگ علوم البلیہ اور اس کے استعارات سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کو بیشک اس میں مرا آنے کا۔ مگر جو حقائق سے حصہ نہیں رکھتے وہ اس پر غصی کریں گے۔

وہ پیشگوئی اس طرح پر ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ جب ہاجرہ کو اور اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام مقبوض آئے تو ان کے پاس ایک پانی کی مشک دیکر چھوڑ آئے جب وہ ختم ہو گئی اور حضرت اسماعیل پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے اور قریب المرگ ہو گئے تو حضرت ہاجرہ ان کی اس حالت کو نہ دیکھ سکی اور کچھ فاصلے پر جا بیٹھی۔ وہاں لکھا ہے کہ تیرے پیٹے پر اس دفت ہاجرہ چلائی اور خدا کے فرشتہ نے اس کو پکارا اور کہا کہ اے ہاجرہ مت ڈر اٹھ لڑکے کو اٹھا غرض پھر ہاجرہ کو ایک کنواں نظر آیا جہاں سے اس نے مشک بھری۔

اب غور طلب بات یہ ہے کہ فرشتہ نے جو ہاجرہ کو کنواں دکھایا تھا اسی میں ایک پیشگوئی تھی اس پر میرے دل میں فوراً یہ آیت گزری وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ابراہیم کا پانی جب ختم ہو چکا تو اسماعیل قریب المرگ ہو گیا۔ اس وقت خدا نے اس سے پچالیا اور ایک اور کنواں پانی کا اسے دیا گیا۔ عرب والے بھی اسماعیل کی اولاد ہونے کے سبب سے گویا اسماعیل ہی تھے جب ہدایت اور شریعت کا ان میں خاتم ہو گیا اور قریب المرگ ہو گئے تو خدا تعالیٰ نے ایک نئی شریعت ان پر نازل کی اور یہ اس آیت میں اشارہ ہے۔ غرض یہ پیشگوئی ہے جس کی طرف پہلے کسی نے توجہ نہیں کی۔ (الحکم جلد ۱۱، سورہ ۱۰، نومبر ۱۷ ص ۷۷)

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

یعنی تم میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو نیکی کی دعوت کریں اور معروف اور نہی منکر اپنا طریق رکھیں۔
(شہادت القرآن ۳۵)

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ فَأَمَّا الَّذِينَ
اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

یعنی اُس دن بعض منہ سیاہ ہو جائیں گے اور بعض سفید اور نورانی ہو جائیں گے..... روحانی حالتیں مخفی نہیں
رہیں گی بلکہ جہانی طور پر نظر آئیں گی۔
(اسلامی اصول کی فلاسفی ۱۰۳-۱۰۴)

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَوْ اَمَّنْ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ
خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُونَ

حضرت احدیت نے جیسا کہ اس اُمت کا خیر الامم نام رکھا ہے ایسا ہی اس اُمت کے اکابر کو سب سے زیادہ
کمالات بھی بخشے ہیں جو کسی طرح چھپ نہیں سکتے اور ان سے انکار کرنا ایک سخت درجہ کی حق پوشی ہے اور نیز ہم یہ بھی کہتے
ہیں کہ یہ الزام کہ صحابہ کرام سے ایسے الہامات ثابت نہیں ہوئے بالکل بجا اور غلط ہے کیونکہ احادیث صحیحہ کے رو سے صحابہ
کرام رضی اللہ عنہم کے الہامات اور خوارق بکثرت ثابت ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ساریہ کے لشکر کی خطرناک حالت
سے باعلام الہی مطلع ہو جانا جس کو سہیقی نے ابن عمر سے روایت کیا ہے اگر الہام نہیں تھا تو اور کیا تھا اور پھر ان کی
یہ آواز کہ یا ساریہ الجبل الجبل مدینہ میں بیٹھے ہوئے مونہہ سے نکلنا اور وہی آواز قدرت غیبی سے ساریہ اور اس
کے لشکر کو دور دراز مسافت سے سنائی دینا اگر خارقِ عادت نہیں تھی تو اور کیا چیز تھی اسی طرح جناب علی مرتضیٰ
کرم اللہ وجہہ کے بعض الہامات و کشوف مشہور و معروف ہیں ماسوا اس کے میں پوچھتا ہوں کہ کیا خداے تعالیٰ کا
قرآن شریف میں اس بارہ میں شہادت دینا تسلی بخش امر نہیں ہے کیا اُس نے صحابہ کرام کے حق میں نہیں فرمایا۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ پھر جس حالت میں خدا نے تعالیٰ اپنے نبی کریم کے اصحاب کو اہم سابقہ سے جمع کمالات میں بہتر و بزرگتر ٹھہراتا ہے اور دوسری طرف بطور مشتبہ نمونہ از خروار سے پہلی امتوں کے کاملین کا حال بیان کر کے کہتا ہے کہ تم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علیہ السلام والدہ علیہ السلام اور نیز حضرت مسیح کے حواری اور نیز خضر جن میں سے کوئی بھی نبی نہ ٹھہرایا جب ہم من اللہ تھے اور بذریعہ وحی اعلام اسرار غیبیہ سے مطلع کیے جاتے تھے تو اب سوچنا چاہیے کہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امت محمدیہ کے کامل متبعین ان لوگوں کی نسبت بوجہ اولیٰ معلم و محدث ہوتے چاہیے کیونکہ وہ حسب تصریح قرآن شریف خیر الامم ہیں۔ (ابن احمد ج ۴ ص ۵۴۶-۵۴۸ حاشیہ در حاشیہ ۲۷)

غور کی نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ بیضہ بشریت کے روحانی نچے جو روح القدس کی معرفت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی برکت سے پیدا ہوئے وہ اپنی کمیت اور کیفیت اور صورت اور نوع اور حالت میں تمام انبیاء کے بچوں سے اتم اور اکمل ہیں اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ یعنی تم سب امتوں سے بہتر ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور حقیقت جس قدر قرآنی تعلیم کے کمالات خاصہ ہیں وہ اس امت مرحومہ کے استعدادی کمالات پر شاہد ہیں کیونکہ اللہ جل شانہ کی کتاب ہمیشہ اسی قدر نازل ہوتی ہیں جس قدر اس امت میں جو تعمیل کتاب کی مکلف ہے استعداد ہوتی ہے مثلاً انجیل کی نسبت تمام محققین کی رائے ہے کہ اس کی تعلیم کامل نہیں ہے اور وہ ایک ہی پہلو پر چلی جاتی ہے اور دوسرے پہلو کو بھٹی چھوڑ رہی ہے لیکن دراصل یہ قصور ان استعدادوں کا ہے جن کے لیے انجیل نازل ہوئی تھی چونکہ خدا تعالیٰ نے انسانی استعدادوں کو تدریجاً ترقی دی ہے اس لیے اوایل زمانوں میں اکثر ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے کہ جو غبی اور بلید اور کم عقل اور کم فہم اور کم دل اور کم ہمت اور کم یقین اور سست خیال اور دنیا کے لالچوں میں پھنسے ہوئے تھے اور داعی اور ولی تو ہیں ان کی نہایت ہی کمزوری تھیں مگر ان زمانوں کے بعد ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ آیا جس میں رفتہ رفتہ استعدادیں ترقی کر گئیں گویا دنیا نے اپنے فطری قوایں میں ایک اور ہی صورت بدل لی پس ان کی کامل استعدادوں کے موافق کامل تعلیم نے نزول فرمایا۔

(ایضاً کمالات اسلام ۱۹۶-۱۹۸)

مخملہ ان دلائل کے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود اسی امت میں سے ہو گا قرآن شریف کی یہ آیت ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو جو اس لیے نکالی گئی ہو کہ تا تم تمام دجالوں اور دجال مہود کا فتنہ فرو کر کے اور ان کے شر کو دفع کر کے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاؤ واضح رہے کہ قرآن شریف میں الناس کا لفظ بمعنی دجال مہود بھی آتا ہے اور جس جگہ ان معنوں کو قرینہ قویہ متعین کرے تو پھر اور معنی کرنا معصیت ہے چنانچہ قرآن شریف کے ایک اور مقام میں الناس کے معنی دجال ہی لکھا ہے اور وہ یہ ہے لَخَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْأَنْبِيَاءَ لِنُظْهِرَ النَّاسَ لِمَنْ هُمْ أَكْبَرُ یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں اسرار اور عجائبات پر ہیں دجال مہود کی

طباہ کی بناوٹ اس کے برابر نہیں یعنی گو وہ لوگ سر زمین و آسمان کے معلوم کرنے میں کتنی ہی جانکا ہی کریں اور کیسی ہی طبع و تقاد لایں پھر بھی ان کی طبیعتیں ان سرسار کے انتہا تک پہنچ نہیں سکتیں۔ یاد رہے کہ اس جگہ بھی مفسرین نے الناس سے مراد دجال مہمود ہی لیا ہے دیکھو تفسیر عالم وغیرہ اور قرینہ قویہ اس پر یہ ہے کہ لکھا ہے کہ دجال مہمود اپنی ایجا دوں اور صنعتوں سے خدا تعالیٰ کے کاموں پر ہاتھ ڈالے گا اور اس طرح بد خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس بات کا سخت حریف ہو گا کہ خدائی باتیں جیسے بارش برسانا اور پھل لگانا اور انسان وغیرہ حیوانات کی نسل جاری رکھنا اور سفر اور حضر اور صحت کے سامان فوق العادہ طور پر انسان کے لیے تمہیلا کرنا ان تمام باتوں میں قادر مطلق کی طرح کاروائیاں کرے اور سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہو جائے اور کوئی بات اس کے آگے انہونی نہ رہے اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے اور خلاصہ طلب آیت یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جس قدر سرسار رکھے گئے ہیں جن کو دجال بذریعہ علم طبعی اپنی قدرت میں کرنا چاہتا ہے وہ سرسار اس کے اندازہ وجود طبع اور مبلغ علم سے بڑھ کر ہیں۔ اور جیسا کہ آیت ممدوحہ میں الناس کے لفظ سے دجال مراد ہے ایسا ہی آیت اخرجت للناس میں بھی الناس کے لفظ سے دجال ہی مراد ہے کیونکہ تقابل کے قرینہ سے اس آیت کے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں کہ کُنْتُ خَيْرَ النَّاسِ اَخْرَجْتُ النَّاسَ لِيَشْرَ النَّاسِ اور شر الناس سے بلاشبہ گروہ دجال مراد ہے کیونکہ حدیث نبوی سے ثابت ہے کہ آدم سے قیامت تک شر انگیزی میں دجال کی مانند نہ کوئی ہوا اور نہ ہو گا اور یہ ایک ایسی حکم اور قطعی دلیل ہے کہ جس کے دونوں حصے یقینی اور قطعی اور عقائد مسلمہ میں سے ہیں۔ یعنی جیسا کہ کسی سلمان کو اس بات سے انکار نہیں کہ یہ امت خیر الامم ہے اسی طرح اس بات سے بھی انکار نہیں کہ گروہ دجال شر الناس ہے اور اس تقسیم پر یہ دو آیتیں بھی دلالت کرتی ہیں جو سورۃ کم یکن میں ہیں اور وہ یہ ہیں اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالٰحٰتِ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ دیکھو اس آیت کے رو سے ایک ایسے گروہ کو شر البریہ کہا گیا ہے جس میں سے گروہ دجال ہے اور ایسے گروہ کو خیر البریہ کہا گیا ہے جو امت محمدیہ ہے بہر حال آیت خیر امت کا لفظ الناس کے ساتھ مقابلہ ہو کر قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ الناس سے مراد دجال ہے اور یہی ثابت کرنا تھا۔ اور اس مقصد پر ایک یہ بھی بزرگ قرینہ ہے کہ خدا کی عادت حکیمانہ یہی چاہتی ہے کہ جس نبی کے عہد نبوت میں دجال پیدا ہوا ہو اسی نبی کی امت کے بعض افراد اس فتنہ کے فرو کرنے والے ہوں نہ یہ کہ فتنہ تو پیدا ہووے عہد نبوت محمدیہ میں اور کوئی گدشتہ نبی اس کے فرو کرنے کے لیے نازل ہو اور یہی قدیم سے اور جب سے کہ شریعتوں کی بنیاد پڑی سنت اللہ ہے کہ جس نبی کے عہد نبوت میں کوئی مفسد فرقہ پیدا ہوا اسی نبی کے بعض جلیل الشان وارثوں کو اس فساد کے فرو کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہاں اگر یہ فتنہ دجال کا حضرت مسیح کے عہد نبوت میں ہوتا تو ان کا حق تھا کہ خود وہ یا کوئی ان کے حواریوں اور خلیفوں میں سے اس فتنہ کو فرو کرنا مگر یہ کیا اندھیر کی بات ہے

کہ یہ امت کھلا دے تو خیر الام مگر خدا تعالیٰ کی نظر میں اس قدر نالایق اور کمزیر ہو کہ جب کسی فتنہ کے دور کرنے کا موقع آوے تو اس کے دور کرنے کے لیے کوئی شخص باہر سے مامور ہوا اور اس امت میں کوئی ایسا لائق نہ ہو کہ اس فتنہ کو دور کر سکے گویا اس امت کی اس وحدت میں وہ مثال ہوگی کہ مثلاً کوئی گورنمنٹ ایک نیا ملک فتح کرے جس کے باشندے جاہل اور نیم وحشی ہوں تو آخر اس گورنمنٹ کو مجبوری سے یہ کرنا پڑے کہ اس ملک کے مالی اور دیوانی اور فوجداری کے انتظام کے لیے باہر سے لائق آدمی طلب کر کے محض عددوں پر متنازع کرے۔ سو ہرگز عقل سلیم قبول نہیں کر سکتی کہ جس امت کے ربانی علماء کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ عَلَمَاءُ اُمَّتِي كَاَنْبِيَاءِ بَنِي اِسْرَآئِيْلَ یعنی میری امت کے علماء اسرائیلی پیغمبروں کی طرح ہیں اخیر پر ان کی یہ ذلت ظاہر کرے کہ دجال جو خدا کے عظیم المقدور کی نظر میں کچھ بھی چیز نہیں اس فتنہ کے فرو کرنے کے لیے ان میں مادہ لیاقت نہ پایا جائے اس لیے ہم اسی طرح پر جیسا کہ آفتاب کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ آفتاب ہے اس آیت كُنْتُمْ خَيْرُ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کو پہچانتے ہیں اور اس کے یہی معنی کرتے ہیں کہ كُنْتُمْ خَيْرُ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ الَّذِي هُوَ الَّذِي جَاءَ الْمَعْمُودُ۔ یاد رہے کہ ہر ایک امت سے ایک مت دینی لی جاتی ہے اور ایک قسم کے دشمن کے ساتھ اس کا مقابلہ پڑتا ہے سو مقدور تھا کہ اس امت کا دجال کے ساتھ مقابلہ پڑ گیا جیسا کہ حدیث نافع بن عتبہ سے مسلم میں صاف لکھا ہے کہ تم دجال کے ساتھ لڑو گے اور فتح پاؤ گے۔ اگرچہ صحابہ دجال کے ساتھ نہیں لڑے مگر حسب منطوق آخرین بنی نهم مسیح موعود اور اس کے گروہ کو صحابہ قرار دیا۔ اب دیکھو اس حدیث میں بھی لڑنے والے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو امت میں قرار دیا۔ اور یہ نہ کہا کہ مسیح بنی اسرائیل لڑے گا اور نزول کا لفظ محض اجلال اور اکرام کے لیے ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ اُس پر فساد زمانہ میں ایمان ثریا پر چلا جائے گا اور تمام پیری مریدی اور شاگردی استادی اور افادہ استفادہ معرض زوال میں آجائے گا اس لیے آسمان کا خدا ایک شخص کو اپنے ہاتھ سے تربیت دیکر بغیر توسط زمینی سلسلوں کے زمین پر بھیجے گا جیسے کہ بارش آسمان سے بغیر توسط انسانی ہاتھوں کے نازل ہوتی ہے۔

(تحفہ گورنریہ صفحہ ۲۲-۲۳)

اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جس حالت میں خدا تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پر سمجھا دیا تھا کہ میں اسی طور پر اس امت میں خلیفے پیدا کرتا رہوں گا جیسے موسیٰ کے بعد خلیفے پیدا کیے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ موسیٰ کی وفات کے بعد خدا تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ کیا اُس نے صرف تین برس تک خلیفے بھیجے یا چودہ سو برس تک اس سلسلہ کو لمبا کیا۔ پھر جس حالت میں خدا تعالیٰ کا فضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں زیادہ تھا چنانچہ اُس نے خود

لَعَنَ نَافِعَ بْنِ عَثْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَزَّوْنَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَقْتَحِمُ اللَّهُ ثُمَّ فَارِسَ فَيَقْتَحِمُ اللَّهُ ثُمَّ تَعَزَّوْنَ الرُّومَ فَيَقْتَحِمُ اللَّهُ ثُمَّ تَعَزَّوْنَ السَّجَّالَ فَيَقْتَحِمُ اللَّهُ۔ رَوَاهُ مُنْبِرُك۔

مشکوٰۃ شریعت باب الملاحم صفحہ ۴۶۶ مطبع مجتبائی۔ دہلی

فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور ایسا ہی اس اُمت کی نسبت فرمایا وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تو پھر کیونکر ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ کے خلیفوں کا چودہ سو برس تک سلسلہ متدہ ہو اور اس جگہ صرف تیس برس تک خلافت کا خاتمہ ہو جائے اور نیز جبکہ یہ اُمت خلافت کے انوار روحانی سے ہمیشہ کے لیے خالی ہے تو پھر آیت اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کے کیا معنی میں کوئی بیان تو کرے مثل مشہور ہے کہ انوشیروان گم است گرا رہی کند جبکہ اس اُمت کو ہمیشہ کے لیے اندھا رکھا ہی منظور ہے اور اس مذہب کو مردہ رکھا ہی مد نظر ہے تو پھر یہ کہنا کہ تم سب سے بہتر ہو اور لوگوں کی بھلائی اور رہائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو کیا معنی رکھتا ہے کیا اندھا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے۔ سوائے لوگوں جو مسلمان کہلاتے ہو پرائے خدا سوچو کہ اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ ہمیشہ قیامت تک تم میں روحانی زندگی اور باطنی مینائی رہے گی اور غیر مذہب والے تم سے روشنی حاصل کریں گے اور یہ روحانی زندگی اور باطنی مینائی جو غیر مذہب والوں کو حق کی دعوت کرنے کے لیے اپنے اندر لیاقت رکھتی ہے یہی وہ چیز ہے جس کو دوسرے لفظوں میں خلافت کہتے ہیں پھر کیونکر کہتے ہو کہ خلافت صرف تیس برس تک ہو کر پھر زاریہ عدم میں غرق ہو گئی۔ اَلْقُوا اللَّهَ اَلْقُوا اللَّهَ اَلْقُوا اللَّهَ (شہادت القرآن ص ۹۱)

ایسے شخص کو جو میری صفت سے محض خدا کے نفع سے عیسوی صفت حاصل کرنے والا تھا اُس کا نام سورۃ تہیم میں ابن مریم رکھ دیا ہے کیونکہ فرمایا ہے کہ جبکہ مثالی مریم نے بھی تقویٰ اختیار کیا تو ہم نے اپنی طرف سے رش چھونک دی اس میں اشارہ تھا کہ مسیح ابن مریم میں کلمۃ اللہ ہونے کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ آخری مسیح بھی کلمۃ اللہ ہے اور روح اللہ بھی بلکہ ان دونوں صفات میں وہ پہلے سے زیادہ کامل ہے جیسا کہ سورۃ تحریم اور سورۃ فاتحہ اور سورۃ النور اور آیت وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ سے سمجھا جاتا ہے۔

(تربیۃ القلوب ص ۱۵۹)

تمام انبیاء کے متفرق کمالات تھے اور متفرق طور پر اُن پر فضل اور انعام ہوا۔ اب اس اُمت کو یہ دعا سکھلائی گئی کہ اُن تمام متفرق کمالات کو مجھ سے طلب کرو پس ظاہر ہے کہ جب متفرق کمالات ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو وہ مجموعہ متفرق کی نسبت بہت بڑھ جائے گا اسی بنا پر کہا گیا کہ وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ یعنی تم اپنے کمالات کی رو سے سب اُمتوں سے بہتر ہو۔

(حاشیہ ص ۶۵-۶۶)

اسماعیل (علیہ السلام) کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان نبی مبعوث فرمایا جس کی اُمت کو وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کا کہ تم تمام اُمتوں سے بہتر ہو۔ کیونکہ وہ لوگ جن کو شریعت قصہ کے رنگ میں ملی تھی و ذرا غی علوم کی کتاب و شریعت کے ماننے والوں کے کب برابر ہو سکتے ہیں پہلے صرف قصص پر راضی ہو گئے۔ اور ان کے دماغ اس قابل نہ تھے کہ خفایق و معارف کو سمجھ سکتے مگر اس اُمت کے دماغ اعلیٰ درجہ کے تھے اسی لیے شریعت اور کتاب علوم کا خزانہ ہے جو علوم قرآن مجید لیکر آیا ہے وہ دنیا کی کسی کتاب میں پائے نہیں جاتے اور جیسے شریعت کے نزول کے وقت وہ اعلیٰ درجہ کے خفایق و معارف سے بھر زخمی دلیسے ہی ضروری تھی ترقی علوم و فنون سب اسی ناز میں ہوتا بلکہ کمال انسانیت بھی اسی میں پورا ہوا۔ (الحکم جلد ۱ ص ۲۴۴ مرقی ص ۹)

اللہ تعالیٰ نے کُتُبُ خَیْرٍ اُمَمٍ تو ہمیں ہی فرمایا ہے۔ ہوا علیٰ درجہ کے خیر اور برکات تھے وہ اسی امت میں جمع ہوئے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایسے وقت تک پہنچ گیا ہوا تھا کہ دماغی اور عقلی قوی پہلے کی نسبت بہت کچھ ترقی کر گئے تھے۔
(الحکم جلد ۱۴، مورخہ ۱۶ اپریل سنہ ۱۹۷۹ء ص ۵)

اگر نبوت کا دروازہ بالکل بند بھی جاوے تو نعوذ باللہ اُس سے تو انقطاع فیض اللہ نہ آتا ہے۔ اور اس میں تو محنت ہے۔ اور نبی کی ہتک شان ہوتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ جو کہا کہ کُتُبُ خَیْرٍ اُمَمٍ۔ یہ جھوٹ تھا لغو و بالہ۔ اگر یہ سمجھ لیتے کہ جاویں کہ آئندہ کے واسطے نبوت کا دروازہ ہر طرح سے بند ہے تو پھر خیر الامۃ کی بجائے شر الامم ہوئی یہ امت۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ اسے مکالمات اور مخاطبت کا شرف بھی نصیب نہ ہوا تو یہ تو کا لا انفسا برقی ہُم اُخْبِلُ ہوئی اور ہائٹم سیٹ اسے کنا چاہیے نہ کہ خیر الامم۔ (الحکم جلد ۱۴، مورخہ ۱۶ اپریل سنہ ۱۹۷۹ء ص ۵)

اگر یہودی خُتِبَتْ عَلَیْہِمْ الْبَیِّنَاتُ لکے مصداق ہو چکے ہیں اور نبوت اس خاندان سے منتقل ہو چکی ہے تو پھر یہ ناممکن ہے کہ مسیح دوبارہ اسی خاندان سے آوے؟ اگر تسلیم کیا جاوے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنیٰ نبی مانا جاوے اور اس امت کو بھی ادنیٰ امت۔ حالانکہ یہ قرآن شریف کے منہ کے منہ سے نکلنے والا ہے کہ یہ امت شریف نے تو صاف طور پر فرمایا کُتُبُ خَیْرٍ اُمَمٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ یہ اس امت کو خیر الامۃ کی بجائے شر الامۃ کہو گے؟ اور اس طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ پر حملہ ہو گا مگر یہ نتیجہ سب جھوٹ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیٰ علیٰ درجہ کی تھی اور ہے اس لیے کہ وہ اب تک اپنا اثر دکھا رہی اور تیرہ سو سال گزرنے کے بعد مظهر اور مقدس وجود پیدا کرتی ہے
(الحکم جلد ۱۴، مورخہ ۱۶ اکتوبر سنہ ۱۹۷۹ء ص ۵)

ایک طرف تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْکُتُبَ اور دوسری طرف اس امت کو کُتُبُ خَیْرٍ اُمَمٍ کہا۔ تاکہ یہودیوں پر زور ہو۔ مگر میرے مخالف عجیب بات کہتے ہیں کہ یہ امت باوجود خیر الامۃ ہونے کے پھر شر الامۃ ہے۔ بنی اسرائیل میں تو عورتوں تک کو شرف مکالمہ اللہ دیا گیا مگر اس امت کے مرد بھی خواہ کیسے ہی ترقی ہوں اور خدا تعالیٰ کی رضا جوئی میں مریں اور مجاہدہ کریں مگر ان کو حصہ نہیں دیا جائے گا اور یہی جواب ان کے لیے خدا کی طرف سے ہے کہ بس تمہارے لیے عمر لگ چکی !!! اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور گستاخی اور اس پر سوء ظن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اسلام کی ہتک کیا ہوگی؟ دوسری قوموں کو طرم کرنے کے لیے یہی تو زبردست اور بے مثل اوزار ہمارے ہاتھ میں ہے اور اسی کو تم ہاتھ سے دیتے ہو۔ (الحکم جلد ۱۴، مورخہ ۱۶ اکتوبر سنہ ۱۹۷۹ء ص ۵)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت اکثر یہود اور نصاریٰ فاسق تھے جیسا کہ قرآن شریف صاف گواہی دیتا ہے کہ وَ اَکْثَرُھُمْ الْفٰسِقُوْنَ پس جبکہ اکثر لوگ ان میں فاسق تھے جنہوں نے عملی طور پر توحید کے آداب اور

اعمال صالحہ کو چھوڑ دیا تھا اس لیے خدا کے رحم نے ان کی اصلاح کے لیے اپنی مسرتِ قدیمہ کے موافق یہی تقاضا کیا کہ ان کی طرف رسول بھیجے۔
(سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب ص ۴۷)

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَفَقَّوْا إِلَّا يَحْبِلُ مِنَ اللَّهِ
وَحَبْلٌ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبُغْضٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ
السُّكْنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝

اُن پر ذلت کی مار ڈالی گئی یعنی جہاں رہیں گے ذلیل اور محکوم بن کر رہیں گے اور اُن کے لیے یہ مقرر کیا گیا ہے کہ کبھی کسی قوم کے ماتحت رہنے کے کسی ملک میں خود بخود عزت کے ساتھ نہیں رہیں گے ہمیشہ کمزوری اور ناتوانی اور بد بختی اُن کے شامل رہے گی وجہ یہ کہ وہ خدا کے نشانوں سے انکار کرتے رہے ہیں اور خدا کے میوں کو مانتی قتل کرتے رہے ہیں یا اس لیے کہ وہ معصیت اور نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے۔
(براہین احمدیہ ج ۲ ص ۲۲۵ حاشیہ نمبر ۱)

يَوْمُنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ
الصَّالِحِينَ ۝

زبان کو جیسے خدا تعالیٰ کی رضامندی کے خلاف کسی بات کے کہنے سے روکنا ضروری ہے، اسی قدر امر حق کے اظہار کے لیے کھولنا لازمی امر یا مَرُودٌ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ مومنوں کی شان ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی عملی حالت ثابت کر دکھائے کہ وہ اس قوت کو اپنے اندر رکھتا ہے، کیونکہ اس سے پیشتر کہ وہ دوسروں پر اپنا اثر ڈالے اس کو اپنی حالت شراندار میں تو نہ اپنی ضروری ہے پس یاد رکھو کہ زبان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کبھی مت روکو ہاں محل اور موقع کی شناخت بھی ضروری ہے۔ اور اندازِ بیان ایسا ہونا

چاہیے جو نرم ہو اور سلاست اپنے اندر رکھتا ہو۔ اور ایسا ہی تقویٰ کے خلاف بھی زبان کا کھولنا سخت گناہ ہے۔

(الحکم جلد ۱۱، سورہ ۲۲، پارہ ۱۹، صفحہ ۷۷)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْمُرُكُمْ خَبَالًا وَدُّوْا مَا عِندَكُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخْفَىٰ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝

یعنی یہود اور نصاریٰ سے محبت مت کرو اور ہر ایک شخص جو صالح نہیں اس سے محبت مت کرو۔ (زور القرآن ۳۹)

إِن تَسْسِكُمُ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَإِنْ تَصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝

اگر تم صبر کرو گے اور ہر ایک طور کی بے صبری اور اضطراب سے پرہیز کرو گے تو ان لوگوں کے مکر کچھ بھی تمہارا بگاڑ نہیں سکیں گے۔ (براہین احمدیہ جلد سوم ۲۳۵، حاشیہ نمبر ۱۱)

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

لَا تَخْتِجُ إِلَى الْحِسَامِ وَلَا إِلَى جُزْبٍ مِّنْ مَّحَارِبِينَ - وَلَا جَلْ ذَ الْكَ اخْتَارَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِبَعْثِ النَّبِيِّ
(ترجمہ) تم تلوار اور لٹنے والے گروہ کے محتاج نہیں اور اسی لیے خدا تعالیٰ نے مسیح موعود کی بعثت کے لیے صدیوں کے

الْمَوْعُودِ عِدَّةً مِّنَ السَّاعَاتِ - كَعِدَّةِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ مِنْ هَجْرَةِ سَيِّدِ نَاحِيَةِ الْكَافِرَاتِ - لِتَدُلَّ
تِلْكَ الْعِدَّةُ عَلَى مَرْتَبَةِ كَمَالِ نَادِيهِ مَرَاتِبِ التَّرَقِّيَّاتِ - وَهِيَ أَرْبَعُ مِائَةٍ بَعْدَ الْآلِفِ وَمِ
خَاتَمِ النَّبِيِّينَ - لِيَتَحَقَّ وَعْدُ إِظْهَارِ الدِّينِ الَّذِي سَبَقَ فِي الْكِتَابِ الْمُبِينِ - أَعْنَى قَوْلِهِ وَلَقَدْ
نَهَضَ اللَّهُ بِبَدْرِؤَانْتُمْ أُوْلَئِكَ - فَانْظُرُوا إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ كَالْمُبْصِرِينَ - فَإِنَّهَا شَدُلُ عَلَى
الْبَدْرَيْنِ بِالْيَقِينِ - بَدْرُ مَضَى لِنَهْضِ الْأَوَّلِينَ - وَبَدْرُ كَانَتْ آيَةُ لِلْآخِرِينَ - فَلَا شَكَّ أَنَّ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِشَارَةً بَطِيعَةً إِلَى السَّرْمَانِ الْأَقْبَى الَّذِي يُشَاهِدُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عِدَّةً أُخْرَى سَنَةً
أَرْبَعُ مِائَةٍ بَعْدَ الْآلِفِ وَهِيَ لَيْلَةُ الْبَدْرِ رَاسْتَعَارَةً - وَعِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنْ كَانَ لِلآيَةِ
مَعْنَى أُخْرَى تَعَلَّقُ بِالسَّرْمَانِ الْمَاضِي مَعَ هَذَا الْمَعْنَى كَمَا لَا يَغْنَى عَلَى الْعَالَمِينَ - فَإِنَّ لِلآيَةِ
وَجْهَيْنِ - وَالنَّصْرُ نَصْرَانِ - وَالْبَدْرُ بُدْرَانِ - بَدْرُ تَعَلَّقُ بِالسَّامِضِ وَبَدْرُ تَعَلَّقُ بِالْمُسْتَقْبَلِ
مِنَ السَّرْمَانِ - وَعِنْدَ ذِئْلَةِ تَصِيبِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا تَرَوْنَ فِي هَذَا الْأَوَانِ - وَكَهَانَ الْإِسْلَامُ مَبْدَأُ
كَاتِلِهَالٍ - وَكَانَ قُدْرًا أَنَّهُ سَيَكُونُ بَدْرًا فِي آخِرِ السَّرْمَانِ وَالْمَالِ - بِإِذْنِ اللَّهِ ذِي الْجَلَالِ -
فَاقْصُرْتُ حِكْمَةَ اللَّهِ إِنْ يَكُونُ الْإِسْلَامُ مَبْدَأً فِي مِائَةِ تَشَابُهٍ الْبَدْرِ رَعْدَةً - فَإِلَيْهِ أَشَارُ

شمار کو رسول کریم کی ہجرت کے بدر کی راتوں کے شمار کی مانند اختیار فرمایا تا وہ شمار اس مرتبہ پر جو ترقیات کے تمام مرتبوں سے
کمال تام رکھتا ہے دلالت کرے اور وہ چار سو کا شمار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بعد ہے نادین کے غلبہ کا
وعدہ جو کتاب میں پہلے ہو چکا تھا پورا ہو جائے یعنی خدا تعالیٰ کا یہ قول کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِؤَانْتُمْ اُوْلَئِكَ
پس میناؤں کی طرح اس آیت میں نگاہ کر کیونکہ یہ آیت یقیناً دو بدر پر دلالت کرتی ہے اول وہ بدر جو پہلوں کی نصرت
کے لیے گذرا اور دوسرا وہ بدر جو پھلوں کے لیے ایک نشان ہے پس کوئی شک نہیں کہ یہ آیت ایک لطیف اشارہ اس آئندہ
زمانے کی طرف کرتی ہے جو شمار کے رو سے شب بدر کی مانند ہو اور وہ چار سو برس ہزار برس کے بعد ہے اور یہی استعارہ
کے طور پر خدا تعالیٰ کے نزدیک شب بدر ہے اور ان سب کے باوجود ہم کو یہ بھی اعتراف ہے کہ اس آیت کے اور معنی
بھی ہیں جو گذشتہ زمانہ سے تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ عالموں کو معلوم ہے کیونکہ اس آیت کے دو رخ ہیں - اور نصرت دو
نصرتیں اور بدر دو بدر ہیں ایک بدر گذشتہ زمانہ سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا بدر آئندہ زمانہ سے اس وقت جبکہ
مسلمانوں کو ذلت پہنچے جیسا کہ اس زمانہ میں دیکھتے ہو اور اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا اور مقدر تھا کہ انجام کار آخر زمانہ
میں بدر ہو جائے خدا تعالیٰ کے حکم سے پس خدا تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ اسلام اس صدی میں بدر کی شکل اختیار کرے
جو شمار کے رو سے بدر کی طرح مشابہ ہو پس انہی معنوں کی طرف اشارہ ہے خدا تعالیٰ کے اس قول میں کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ

فِي قَوْلِهِ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِدَارِ فِكْرٍ فِكْرَةٍ كَامِلَةٍ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ - وَإِنَّ
لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ إِذْ أَنزَلَ عَلَى كَافَّةٍ وَهُوَ عَلَى الْغَافِلِينَ غَافٍ مَّا مَعْنَى يَنْصُرُكُمْ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْعَارِفِينَ
فَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ اللَّهَ كَانَ قَدْ نَصَرَ الْإِسْلَامَ الْعِزَّةَ بَعْدَ الدَّلَّةِ لَتَبَيَّنَ عَلَى رِغْمِ الْيَهُودِ
الَّذِينَ كَانُوا قَدْ رَلَهُمُ الْغُلَامَتَيْنِ بَعْدَ الْعِزَّةِ نِكَاحًا مِّنْ عِنْدِهِ كَمَا تَقَرُّونَ فِي سُورَةِ
بَنِي إِسْرَءِيلَ قِصَّةَ الْغَافِرَيْنِ مِنْهُمْ وَالْغَافِلِينَ - (خطبہ الہامیہ ص ۱۸۳-۱۸۵)

فَوَاقِ مَوْسَى وَمُحَمَّدًا عَلَيْهِمَا صَلَواتُ التَّوْحِيدِ مَعًا ثَلَاثَ بَنَصِّ الْفُرْقَانِ وَإِنَّ سِلْسِلَةَ
هَذِهِ الْخِلَافَةِ تَشَابَهَ سِلْسِلَةَ ثَلَاثِ الْخِلَافَةِ - كَمَا هِيَ مَذْكُورَةٌ فِي الْقُرْآنِ - وَفِيهَا لَا يَخْتَلِفُ
إِثْنَانِ سَوَاءٌ بَعَثْتُمْ وَثَنَاتٍ سِلْسِلَةَ خُلَفَاءِ مَوْسَى عَلَى عِيسَى كَمَثَلِ عِدَّةٍ أَيَّامٍ الْبَدْرِ فَكَانَ
مَعَهَا الْيَاسِينُ يُظَاهِرُ مَسِيحَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي مَدَّةٍ هِيَ كَمَثَلِ هَذَا الْقَدْرِ - وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ
الْقُرْآنُ فِي قَوْلِهِ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِدَارِ فِكْرٍ فِكْرَةٍ كَامِلَةٍ - وَإِنَّ الْقُرْآنَ ذُو الْوَجْهِ كَمَا لَا يَخْفَى
عَلَى الْعُلَمَاءِ وَالْأَجَلَةِ - فَالْعَنَى الشَّرِّ لِهَذِهِ الْآيَةِ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ اللَّهَ يَنْصُرُ الْمُؤْمِنِينَ
بِظُهُورِ الْمَسِيحِ إِلَى يَوْمَيْنِ تَشَابَهَ عِدَّتُهُمَا أَيَّامَ الْبَدْرِ وَالشَّامِ - وَالْمُؤْمِنُونَ أَذِلَّةٌ فِي تِلْكَ

اللَّهُ بِبَدْرِ - پس اس امر میں باریک نظر سے غور کرو اور غافلوں سے نہ ہو اور پہلے شک لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ کا لفظ یہاں
دوسری وجہ کے رو سے یَنْصُرُكُمْ کے معنوں میں آیا ہے جیسا کہ عارفوں پر ظاہر ہے - الغرض خدا تعالیٰ نے اسلام کے لیے
دو ذلت کے بعد دو عزتیں رکھی تھیں - یہود کے برخلاف کہ ان کے لیے ستر کے طور پر دو عزتوں کے بعد دو ذلتیں مقرر
کی تھیں جیسا کہ بنی اسرائیل کی سورہ میں ان کے فاسقوں اور ظالموں کا قصہ پڑھتے ہو - (خطبہ الہامیہ ص ۱۸۳ تا ۱۸۵)

(ترجمہ) حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دو پر خدائے رحمان کا درود اور سلام ہو - قرآنی نص
کے رو سے ایک دوسرے کے متشیل ہیں اور اس خلافت کا سلسلہ اس سلسلہ خلافت سے مشابہت رکھتا ہے جیسا کہ قرآن کیم
میں اس سلسلہ کا ذکر موجود ہے اور اس بار وہیں کوئی دو آدمی مختلف نہیں - اور خلیفہ موسیٰ کے سلسلہ کی صدیقان چودہویں
کے چاند کی گنتی کے مطابق حضرت عیسیٰ پر ختم ہو گئیں پس ضروری تھا کہ اس امت کا مسیح اس قدر عرصہ میں رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہو ادا اس کی طرف قرآن مجید نے آیت لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِدَارِ فِكْرٍ فِكْرَةٍ كَامِلَةٍ
میں اشارہ کیا ہے اور جیسا کہ جلیل القدر عالموں پر معنی نہیں قرآن کیم ذوالوجود ہے سوا اس جگہ اس آیت کے
دوسرے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان صدیقیوں کے اختتام پہنچنے کی گنتی بدر کا مل کے دنوں کے متاثر ہے مسیح موعود کے ظہور
سے مومنوں کی مدد فرمائے گا در انحالیکہ مومن اس زمانہ میں حقیر رہیں گے پس اس آیت کو دیکھو کہ کس طرح ترقی کے بعد

الْيَا مَرْحَمَةً فَانْظُرْ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ كَيْفَ تُشِيرُ إِلَى الضُّعْفِ الْإِسْلَامِ - ثُمَّ تُشِيرُ إِلَى كَوْنِ حِلَالِهِ

بَدْرًا فِي أَجْلِ مُسْتَشْيٍ مِنَ اللَّهِ الْفَلَاحِ - كَمَا هُوَ مَقْفُودٌ مَقْرَنٌ لَفْظِ الْبَدْرِ - (راجحاً بلس ۱۸۵-۱۸۴)

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت موسیٰ سے ہے تو اس مخالفت کے لحاظ سے ضروری ہے کہ اس صدی کا مجدد مسیح ہو کیونکہ مسیح (چودھویں صدی پر موسیٰ کے بعد آیا تھا۔ اور آج کل چودھویں صدی ہے چودہ کے عدد کو پوری سنائی ہے چودھویں صدی کا چاند کامل ہوتا ہے اسی کی طرف اللہ نے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ تَارِينَ اشارہ کیا ہے یعنی ایک بدلتو وہ تھا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے اپنے مخالفوں پر فتح پائی۔ اس وقت بھی آپ کی جماعت قلیل تھی اور ایک ہدر یہ ہے بدر میں چودھویں صدی کی طرف اشارہ ہے اس وقت بھی اسلام کی حالت اذلیہ کی ہو رہی تھی سو ان سارے وعدوں کے موافق اللہ تعالیٰ نے مجھے مسخوث کیا ہے۔ (الحکم جلد ۷ ص ۷۷۷ ۱۹ جنوری ۱۹۷۳ء)

دیکھو کہ صحابہ کو بدر میں نصرت دی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ نصرت ایسے وقت میں دی گئی جبکہ تم تھوڑے تھے اس بدر میں کفر کا خاتمہ ہو گیا۔ ہدر پر ایسے عظیم الشان نشان کے اظہار میں آئندہ کی بھی ایک خبر رکھی گئی تھی اور یہ کہ بدر چودھویں صدی کا چاند کو بھی کہتے ہیں اس سے چودھویں صدی میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کے اظہار کی طرف بھی ایسا ہے۔ اور یہ چودھویں صدی وہی صدی ہے جس کے لیے عزتیں تک کتنی تھیں کہ چودھویں صدی بغیر برکت کی آئے گی۔ خدا کی باتیں پوری ہوں گی اور چودھویں صدی میں اللہ تعالیٰ کے منشا کے موافق اسم احمد کا بروز ہوا اور وہ میں ہوں جس کی طرف اس واقعہ بدر میں لکھی تھی جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا۔ مگر افسوس کہ جب وہ دن آیا اور چودھویں صدی کا چاند نکلا تو دو کا انداز خود غرض کہا گیا۔ افسوس اُن پر جنہوں نے دیکھا اور نہ دیکھا وقت پایا اور نہ پہچانا۔ وہ مر گئے جو منبروں پر چڑھ چڑھ کر رویا کرتے تھے کہ چودھویں صدی میں یہ ہوگا۔ اور وہ رہ گئے جو اب مبروں پر چڑھ کر کہتے ہیں کہ جو آیا ہے وہ کاذب ہے !!! ان کو کیا ہو گیا یہ کیوں نہیں دیکھتے او کیوں نہیں سوچتے۔

اُس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بدر ہی میں مدد کی تھی اور وہ مدد اُذُن کی مدد تھی جس وقت ۳۱۳ آدمی صرف میدان میں آئے تھے اور کل دو تین لکڑی کی تلواریں تھیں اور ان ۳۱۳ میں زیادہ تر چھوٹے بچے تھے اس سے زیادہ کمزوری کی حالت کیا ہوگی۔ اور دوسری طرف ایک ٹری بھاری جمیت تھی اور وہ سب کے سب پیچیدہ پیچیدہ جنگ آزمودہ اور بڑے بڑے جوان تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظاہری سامان کچھ نہ تھا اُس وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر دعا کی۔ اللَّهُمَّ إِنَّ أَهْلَكَ هَذِهِ الْعَصَابَةَ لَنْ تُعْبَدَ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا یعنی اے اللہ اگر آج تو نے اس

اسلام کے ضعیف ہو جانے کی طرف اشارہ کرتی ہے پھر یہی آیت خدا کے عظیم و خیر کی طرف سے مقرر کردہ مدت میں ہلال اسلام کے جہیز بن جانے کی طرف اشارہ کرتی ہے جیسا کہ آیت میں لفظ ہدر سے سمجھا جاتا ہے۔ (راجحاً بلس ۱۸۵-۱۸۴)

جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔

سنو! میں بھی یقیناً اسی طرح کستا ہوں کہ آج وہی بدر کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک جماعت طیار کر رہا ہے وہی بدر اور اذلتہ کا لفظ موجود ہے کیا جھوٹ ہے کہ اسلام پر ذلت نہیں آئی؟ نہ سلطنت ظاہری میں شوکت ہے ایک یورپ کی سلطنت نہ دکھاتی ہے تو جھاگ جاتے ہیں اور کیا مجال ہے جو سر اٹھائیں، اس ملک کا کیا حال ہے؟ کیا اذلتہ نہیں ہیں ہندو بھی اپنی طاقت میں مسلمانوں سے بڑھے ہوئے ہیں کوئی ایک ذلت ہے جس میں ان کا نمبر بڑھا ہوا ہے جس قدر ذیل سے ذیل پیٹتے ہیں وہ ان میں پاؤں کے ٹکڑے مسلمان ہی ملیں گے جیل خانوں میں جاؤ تو حراہم پیشہ گرفتار مسلمان ہی پاؤں کے شراب خانوں میں جاؤ کثرت سے مسلمان اب بھی کہتے ہیں ذلت نہیں ہوئی؟ کر ڈر مانا پاک اور گندی کتابیں اسلام کے رویوں، تالیف کی گئیں۔ ہماری قوم میں مغل سید کھلانے والے اور شریف کھلانے والے عیسائی ہو کر اسی زبان سے سید المعصومین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کوسنے لگے صفدر علی اور عماد الدین وغیرہ کون تھے اُہمات المؤمنین کا مصنف کون ہے؟ جس پر اس قدر داویلا اور شور مچایا گیا اور آخر کچھ بھی نہ کر سکے۔ اس پر بھی کہتے ہیں کہ ذلت نہیں ہوئی کیا تم تب خوش ہوتے کہ اسلام کا اتنا رہا سہا نام بھی باقی نہ رہتا تب محسوس کرتے کہ ہاں اب ذلت ہوئی ہے!!! آہ! میں تم کو کیونکر دکھاؤں جو اسلام کی حالت ہو رہی ہے دیکھو! میں پھر کھول کر کستا ہوں کہ یہی بدر کا زمانہ ہے اسلام پر ذلت کا وقت آچکا ہے مگر اب خدا نے چاہا ہے کہ اس کی نصرت کرے چنانچہ اُس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اسلام کو براہین اور حج ساطعہ کے ساتھ تمام ملتوں اور مذہبوں پر غالب کر کے دکھا دوں اللہ تعالیٰ نے اس مبارک زمانہ میں چاہا ہے کہ اس کا جلال ظاہر ہو اب کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔

(الحکم جلد ۵، مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۷۷ء)

اس آیت میں بھی دراصل ایک پیشگوئی مرکوز تھی یعنی جب چودھویں صدی میں اسلام ضعیف اور ناتوان ہو جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس وعدہ حفاظت کے موافق اس کی نصرت کرے گا۔ پھر تم کیوں تعجب کرتے ہو کہ اس نے اسلام کی نصرت کی؟

(الحکم جلد ۵، مورخہ ۱۱ اکتوبر ۱۹۷۷ء)

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظَّيْنِ الْغَيْظِ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْحَسَنِينَ

دوسری قسم ان خلاق کی (ہے) جو ایصال خیر سے تعلق رکھتے ہیں پہلا خلق ان میں سے عفو ہے یعنی کسی کے گناہ کو بخش دینا اس میں ایصال خیر یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ایک ضرر پہنچاتا ہے اور اس لائق ہوتا ہے کہ اس کو بھی ضرر پہنچایا جائے نیز ادلائی جائے قید کر لیا جائے جو مانہ کر لیا جائے یا آپ ہی اس پر ہاتھ اٹھایا جائے پس اس کو بخش دینا

اگر بخش دینا مناسب ہو تو اس کے حق میں ایصال خیر ہے۔ اس میں قرآن شریف کی تعلیم یہ ہے۔ وَالَّذِي ظَلَمَ لِنَفْسِهِ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ یعنی نیک
آدمی وہ ہیں جو غصہ کھانے کے عمل پر اپنا غصہ کھا جاتے ہیں اور بخشنے کے عمل پر گناہ کو بخشتے ہیں۔ ہدی کی جزا اسی قدر بدی
ہے جو کی گئی ہو لیکن جو شخص گناہ کو بخش دے اور ایسے موقع پر بخشے کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو کوئی شرمیدانہ ہو یا ہر معنی میں غفر
کے عمل پر ہو نہ غیر عمل پر تو اس کا وہ بدلہ پائے گا۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ قرآنی تعلیم یہ نہیں کہ خواہ مخواہ اور ہر جگہ شرم کا مقابلہ
نکلیا جائے۔ اور شرمیوں اور ظالموں کو سزا دی جائے۔ بلکہ تعلیم ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ عمل اور موقع گناہ بخشنے کا ہے
یا سزا دینے کا ہے پس مجرم کے حق میں اور نیز عامہ خلائق کے حق میں جو کچھ فی الواقع بہتر ہو وہی صورت اختیار کی جائے بعض
وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے اور بھی دلیر ہو جاتا ہے پس خدا تعالیٰ

فرماتا ہے کہ اندھوں کی طرح صرف گناہ بخشنے کی عادت مت ڈالو بلکہ غور سے دیکھ لیا کرو کہ تحقیقی نیکی کس بات میں ہے آیا
بخشنے میں یا سزا دینے میں۔ پس جو امر عمل اور موقع کے مناسب ہو وہی کرو۔ افراد انسانی کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ
جیسے بعض لوگ کینہ کشتی پر بہت ترسے ہوئے ہیں یہاں تک کہ دادوں پر دادوں کے کینوں کو یاد رکھتے ہیں ایسا ہی بعض
لوگ عفو اور درگزر کی عادت کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں اور بسا اوقات اس عادت کے افراط سے دیوٹی تک نوبت
پہنچ جاتی ہے اور ایسے قابل شرم علم اور عفو اور درگزر دان سے صادر ہونے میں جو سراسر حمیت اور غیرت اور عفت کے
برخلاف ہوتے ہیں بلکہ نیک چلنی پر داغ لگاتے ہیں اور ایسے عفو اور درگزر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ تو بزرگڑاٹھتے
ہیں انہیں خرابیوں کے لحاظ سے قرآن کریم میں ہر ایک خلق کے لیے عمل اور موقع کی شرط لگا دی ہے اور ایسے خلق کو منظور نہیں
رکھا جو بے عمل صادر ہو۔

یاد رہے کہ مجرد عفو کو خلق نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ ایک طبعی قوت ہے جو بچوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ بچہ کو جس کے ہاتھ
سے چوٹ لگ جائے خواہ شرارت سے ہی لگے تھوڑی دیر کے بعد وہ اس قصہ کو بھلا دیتا ہے اور پھر اس کے پاس محبت
سے جاتا ہے اور اگر ایسے شخص نے اس کے قتل کا بھی ارادہ کیا ہو تب بھی صرف میٹھی بات پر خوش ہو جاتا ہے پس ایسا
عفو کسی طرح خلق میں داخل نہیں ہو گا۔ خلق میں اس صورت میں داخل ہو گا جب ہم اس کو عمل اور موقع پر استعمال کر سکیں
ورنہ صرف ایک طبعی قوت ہوگی۔
(اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۴۲۷)

یعنی مومن وہی ہیں جو غصہ کو کھا جاتے ہیں اور یا وہ گو اور ظالم طبع لوگوں کے حملوں کو معاف کر دیتے ہیں اور بیہودگی
کا بیہودگی سے جواب نہیں دیتے۔
(تبلیغ رسالت جلد ۱۰ رجموعہ اشعارات ص ۱۹۵ عاشر)

الَّذِينَ يَنْفَقُونَ فِي السَّوَاءِ وَالصَّوَاءِ..... وَكَانُوا فِي الْحَالِ بِمَنْفَعَةٍ لِّلْغُلَامِ وَالْحَالِ بِمَنْفَعَةٍ لِّلْغُلَامِ
سفاوت سے تنگ دل نہیں ہو جاتے بلکہ تنگی کی حالت میں بھی اپنے مقدور کے موافق سفاوت کرتے رہتے ہیں وہ کبھی پوشیدہ

خیرات کرتے ہیں اور کبھی ظاہر پوشیدہ اس لیے کہ تار یا کاری سے بچیں اور ظاہر اس لیے کہ نادوسروں کو ترغیب دیں۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۴۹۰)

یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا عفو کے لائق ہے یا نہیں مجرم و قسّم کے ہوتے ہیں بعض تو اس قسم کے ہوتے ہیں کہ اس کوئی حرکت ایسی سرزد ہو جاتی ہے جو غصہ تولاتی ہے لیکن وہ معافی کے قابل ہوتے ہیں اور (بعض) ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی کسی شرارت پر چشم پوشی کی جاوے اور اُس کو معاف کر دیا جاوے تو وہ زیادہ دلیہ ہو کر مزید نقصان کا باعث بنتے ہیں مثلاً ایک خدمتگار ہے جو بڑا نیک اور فرماں بردار ہے وہ چاہ لایا اتفاق سے اس کو ٹھوکر لگی اور چاء کی پیالی گر کر ٹوٹ گئی اور چاء بھی مالک پر گر گئی اگر اس کو مارنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور تیز و تند ہو کر اس پر جا پڑے تو یہ سفاہت ہوگی۔ یہ عفو کا مقام ہے کیونکہ اس نے عداوت شرارت نہیں کی ہے۔ اور عفو اس کو زیادہ شرمندہ کرنا اور آئندہ کے لیے محتاط بنانا ہے لیکن اگر کوئی ایسا شریہ ہے کہ وہ ہر روز توڑتا ہے اور یوں نقصان پہنچاتا ہے تو اس پر رحم ہی ہوگا کہ اس کو سزا دی جاوے۔

(الحکم جلد ۳، مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۷۷ء ص ۴۷)

ہماری شریعت کا یہ حکم ہے کہ موقع دیکھو۔ اگر نرمی کی ضرورت ہے خاک سے حل جاؤ۔ اگر سختی کی ضرورت ہے سختی کرو۔ جہاں عفو سے صلاحیت پیدا ہوتی ہو وہاں عفو سے کام لو۔ نیک اور با حیا خدمتگار اگر قصور کرے تو بخش دو مگر بعض ایسے خیرہ طبع ہوتے ہیں کہ ایک دن بخشو تو دوسرے دن دگنا بگاڑ کرتے ہیں وہاں سزا ضروری ہے۔

(الحکم جلد ۳، مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۷۷ء ص ۴۷)

کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نوکر چاء کی پیالی لایا جب قریب آیا تو غفلت سے وہ پیالی آپ کے سر پر گر پڑی آپ نے تکلیف محسوس کر کے ذرا تیز نظر سے غلام کی طرف دیکھا غلام نے آہستہ سے پھرھا اَنَّا ظَمِئْنَا الْعَيْظَ یٰ سَنَ کَرَامِ حَسَنِ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ نے فرمایا کَظَمْتُ غَلام نے پھر کہا کَالْعَافِیْنِ عَنِ النَّاسِ۔ کَظَمَ میں انسان غصہ دہالیتا ہے اور اظہار نہیں کرتا ہے مگر اندر سے پوری رضا مندی نہیں ہوتی اس لیے عفو کی شرط لگا دی ہے آپ نے کہا کہ میں نے عفو کیا پھر پڑھا وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ محبوب الہی وہ ہوتے ہیں جو کَظَمَ اور عفو کے بعد نیکی بھی کرتے ہیں آپ نے فرمایا جا آزاد بھی کیا راستبازوں کے نمونے ایسے ہیں کہ چاء کی پیالی گر کر آزاد ہوا۔ اب بتاؤ کہ یہ نمونہ اصول کی محمدی بھی سے پیدا ہوا۔ (الحکم ۳۱ جولائی ۱۹۷۷ء ص ۴۷)

ہاں تقویٰ کے لیے یہ شرط تقویٰ کو وہ غریب اور مسکین میں اپنی زندگی بسر کرے یا ایک تقویٰ کی شاخ ہے جس کے ذریعہ ہمیں غضب ناجائز کا مقابلہ کرنا ہے پڑے پڑے عداوت اور عند یقول کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب ہے ہی پہنچنا ہے عجبے پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے۔ اور ایسا ہی کبھی خود غضب محب و پندار کا نتیجہ ہوتا ہے کیونکہ غضب اُس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے۔ (رپورٹ جلد ۳ سالانہ ۱۹۷۷ء ص ۴۷)

یاد رکھو کہ عقل اور جوش میں خطرناک دشمنی ہے جب جوش اور غصہ آتا ہے تو عقل قایم نہیں رہ سکتی لیکن جو صبر کرتا ہے اور بر دباری کا غور نہ دکھاتا ہے اس کو ایک نور دیا جاتا ہے جس سے اس کی عقل و فکر کی قوتوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر نور سے نور پیدا ہوتا ہے غصہ اور جوش کی حالت میں چونکہ دل و دماغ تاریک ہوتے ہیں اس لیے پھر تاریکی سے تاریکی پیدا ہوتی ہے۔
(الحکم جلد ۲، مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۶۲ء صفحہ ۶۷)

یاد رکھو جو شخص سختی کرتا اور غضب میں آ جاتا ہے اُس کی زبان سے محارف اور حکمت کی باتیں ہرگز نہیں نکل سکتیں وہ دل حکمت کی باتوں سے محروم کیا جاتا ہے جو اپنے مقابل کے سامنے جلدی طیش میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ گنہگار اور بے لگام کے ہونٹھڑا لطف کے چشمہ سے بے نصیب اور محروم کئے جاتے ہیں غضب اور حکمت دونوں جمع نہیں ہو سکتے جو غضب و غضب ہوتا ہے اُس کی عقل موٹی اور خم کند ہوتا ہے۔ اُس کو کسی کسی میدان میں غلبہ اور نصرت نہیں دئے جاتے۔ غضب نصیحت جنوں ہے جب بیزاریا دہ بھڑکتا ہے تو پورا جنوں ہو سکتا ہے۔ (الحکم جلد ۲، مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۶۳ء صفحہ ۶۷)

مرد کو چاہیے کہ اپنے قوی کو بر محل اور حلال موقع پر استعمال کرے مثلاً ایک قوت غضبی ہے جب وہ اعتدال سے زیادہ ہو تو جنوں کا پیش خمیر ہوتی ہے جنوں میں اور اس میں بہت تھوڑا فرق ہے جو آدمی شدید غضب ہوتا ہے اُس سے حکمت کا چشمہ چھین لیا جاتا ہے بلکہ اگر کوئی نفع بخش ہو تو اس سے بھی غلبہ و غضب ہو کر ٹھنڈو نہ کرے۔ (الہد جلد ۲، مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۶۳ء صفحہ ۶۷)

دو قوتیں انسان کو خیر جنوں کر دیتی ہیں۔ ایک بدظنی اور ایک غضب جبکہ افراط تک پہنچ جاویں..... پس لازم ہے کہ انسان بدظنی اور غضب سے بہت بچے۔

سوائے راست بازوں کے باقی جس قدر لوگ دنیا میں ہوتے ہیں ہر ایک کچھ نہ کچھ حد جنوں کا رکھتا ہے جس قدر قوی ان کے ہوتے ہیں ان میں ضرور افراط و تفریط ہوتی ہے اور اس سے جنوں ہوتا ہے۔

غضب اور جنوں میں فرق یہ ہے کہ اگر سرسری دورہ ہو تو اسے غضب کہتے ہیں اور اگر وہ مستقل استحکام پر پہنچ جائے تو اس کا نام جنوں ہے۔
(الہد جلد ۲، مورخہ ۲۱ اگست ۱۹۶۳ء صفحہ ۶۷)

وَالَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ یعنی مومن وہ ہیں جو غصہ کھاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ غور اور درگزر سے پیش آتے ہیں۔ اور اگرچہ انجیل میں بھی عفو اور درگزر کی تعلیم ہے جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں مگر وہ نیوٹن تک محدود ہے دوسروں سے حضرت عیسیٰ نے اپنی ہمدردی کا کچھ واسطہ نہیں رکھا اور صاف طور پر فرما دیا کہ مجھے مجر بنی اسرائیل کے دوسروں سے کچھ غرض نہیں خواہ وہ غرق ہوں خواہ نجات پاویں۔ (ریکمر چشمہ معرفت صفحہ ۶۷)

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا

عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کا کام کریں یا اپنی جانوں پر ظلم کریں اور پھر اپنے ایسے حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اُس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں اور اپنے گناہ پر اصرار نہ کریں ان کا خدا آمرزگار ہوگا اور گنہ بخش دیگا.....
ظاہر ہے کہ جیسے خدا انسان کا اس طور سے مالک ہے کہ اگر چاہے تو اُس کے گناہ پر اُس کو سزا دے ایسا ہی اس طور سے بھی اُس کا مالک ہے کہ اگر چاہے تو اُس کا گناہ بخش دے کیونکہ ملکیت بھی متحقق ہوتی ہے کہ جب مالک دونوں پہلوؤں پر قادر ہو۔
(حشمہ معرفت ص ۱۸۴)

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

اور سست مت ہو اور سست مت کرو اور انجام کار غلبہ تمہیں کو ہوگا اگر تم ایمان پر قائم رہو گے۔

(برائین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۳۵ حاشیہ نمبر ۱)

اے مومنو مقابلہ سے ہمت مت ہارو اور کچھ اندیشہ مت کرو اور انجام کار غلبہ تمہیں کا ہے اگر تم واقعی طور پر مومن ہو۔
(آسمانی فیصلہ ص ۲۷ بار سوم ص ۱۹۱)

إِنْ يَسْسِسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ نشان بھی ہوتے ہیں اور ان میں القباس بھی ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مجسّمہ مانگا گیا تو کہا کہ خدا قادر ہے۔ خواہ آسمان سے نشان دکھلاوے یا بعض کو بعض سے جنگ کر اگر نشان دکھاوے چنانچہ جنگوں میں صحابہ بھی قتل ہوئے بعض کمزور ایمان والوں نے اعتراض کیا کہ اگر یہ عذاب ہے تو ہم میں سے لوگ کیوں مرتے ہیں اس پر خدا تعالیٰ نے فرمایا إِنْ يَسْسِسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ الخ پس اگر ہماری جماعت میں سے کوئی بھی نہ مرے اور کل قومیں مرنے میں توکل دنیا ایک ہی دفعہ راہ راست پر آجائے اور بحیر اسلام کے اور کوئی مذہب دنیا پر نہ پہنچے کہ گورنمنٹوں کو بھی مسلمان ہونا پڑے۔ اور یہی ستر تھا کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی فوت ہوئے تھے۔ ہاں سلامتی کا حصہ نسبتاً ہماری طرف زیادہ رہے گا۔

(البدیع جلد ۲، صفحہ ۲۲ مورخہ ۱۹۰۳ء مئی ۱۳۸۸)

خدا تعالیٰ انشانوں میں قیامت کا نمونہ دکھانا نہیں چاہتا اور نہ کسی ایسا ہوا، بلکہ ان میں کسی حد تک فاضل و برتر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں سے بھی بعض ان جنگوں میں شہید ہوئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچی لیکن انجام نے دکھایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان کیسا عظیم الشان تھا۔ اسی طرح پر یہاں بھی ہے سلامتی کا حصہ نسبتاً ہماری ہی طرف زیادہ ہوگا۔

(الحکم جلد ۱۹، مورخہ ۱۹۰۳ء مئی ۱۳۸۸ء)

وَتِلْكَ الْآيَاتُ مُرْسَلَةٌ إِلَيْهَا يَبْتَغِي النَّاسُ

اور ہم بیرون لوگوں میں پھرتے رہتے ہیں یعنی کبھی کسی کی نوبت آتی ہے اور کبھی کسی کی اور عنایات الہیہ نوبت برنوبت امت محمدیہ کے مختلف افراد پر وارد ہوتے رہتے ہیں۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۵۵ حاشیہ درجہ نمبر ۳)

اللہ تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے کہ پُرانے خاندانوں کو چھوڑ کر کسی اور کو لیتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسماعیل کو لے لیا۔ کیونکہ وہ لوگ عیش و عشرت میں پڑ کر خدا کو بھول گئے ہوئے ہیں۔ وَتِلْكَ الْآيَاتُ مُرْسَلَةٌ إِلَيْهَا يَبْتَغِي النَّاسُ۔ (س ۴)

(رپورٹ جلد سالانہ ۱۹۹۷ء ص ۲۸)

یاد رکھو کہ خدا سب کچھ آپ کرنا ہے ہم اور ہماری جماعت اگر سب کے سب مجروں میں بیٹھ جاویں تب بھی کام ہو جائے گا اور دجال کو زوال آوے گا تِلْكَ الْآيَاتُ مُرْسَلَةٌ إِلَيْهَا اس کا کمال بتاتا ہے کہ اب اس کے زوال کا وقت ہے اس کا ارتفاع ظاہر کرتا ہے کہ اب وہ نیچا دیکھے گا۔ اس کی آبادی اس کی بربادی کا نشان ہے ہاں ٹھنڈی ہوا چل پڑی ہے۔ خدا کے کام آہستگی کے ساتھ ہوتے ہیں۔

(بدیع جلد ۱۹، مورخہ ۱۹۰۳ء مئی ۱۳۸۸ء)

یہودی کہتے ہیں کہ بنی اسماعیل کو نبوت کیوں ملی۔ وہ نہیں جانتے تِلْكَ الْآيَاتُ مُرْسَلَةٌ إِلَيْهَا يَبْتَغِي النَّاسُ خدا تعالیٰ سے اگر کوئی مقابلہ کرتا ہے تو وہ مردود ہے وہ ہر ایک سے پوچھ سکتا ہے اُس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۳ء ص ۲۸)

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں پس کیا اگر وہ

فوت ہو گئے یا قتل کیے گئے تو تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے۔ (براہین احمدیہ جلد پنجم نمبر ۳۱۵)

خداوند عزوجل نے عام اور خاص دونوں طور پر مسیح کا فوت ہو جانا بیان فرمایا ہے عام طور پر جیسا کہ وہ فرماتا ہے
 وَهَاجَتُنَا إِلَى رَسُولٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَوْفَىٰ نَفْسِي أَنْ تَقْبَلَنِي أَعْقَابُكُمْ
 یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے اور اس سے پہلے ہر ایک رسول جو آیا وہ گذر گیا اور انتقال کر گیا اب کیا تم
 اس رسول کے مرنے یا قتل ہو جانے کی وجہ سے دین اسلام چھوڑ دو گے اب دیکھیو یہ آیت ہواستدلالی طور پر پیش کی
 گئی ہے صریح دلالت کرتی ہے کہ ہر ایک رسول کو موت پیش آتی رہی ہے خواہ وہ موت طبعی طور پر ہو یا قتل وغیرہ
 سے اور گذشتہ نبیوں میں سے کوئی ایسا نبی نہیں جو مرنے سے بچ گیا ہو سو اس جگہ ناظرین بہ بداجت سمجھ سکتے ہیں کہ اگر حضرت
 مسیح جو گذشتہ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں اب تک مرے نہیں بلکہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تو اس صورت میں
 مضمون اس آیت کا جو عام طور پر ہر ایک گذشتہ نبی کے فوت ہونے پر دلالت کر رہا ہے صحیح نہیں ٹھہر سکتا بلکہ یہ استدلال
 ہی لغو اور قابل جرح ہو گا۔ (ازالہ اوہام حصہ اول ص ۳۲۴-۳۲۵)

محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی ہیں ان سے پہلے سب نبی فوت ہو گئے ہیں اب کیا اگر وہ بھی فوت ہو جائیں
 یا مارے جائیں تو ان کی نبوت میں کوئی نقص لازم آئے گا جس کی وجہ سے تم دین سے پھر جاؤ۔ اس آیت کا ماحصل یہ ہے
 کہ اگر نبی کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا ضروری ہے تو کوئی ایسا نبی پہلے نبیوں میں سے پیش کرو تا اب تک زندہ موجود ہے اور
 ظاہر ہے کہ اگر مسیح ابن مریم زندہ ہے تو پھر یہ دلیل جو خدا نے تعالیٰ نے پیش کی صحیح نہیں ہوگی۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۳۲۵)
 بخاری کے صفحہ ۲۴۰ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت کی گئی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت
 ہو گئے تو بعض آدمی یہ گمان کرتے تھے کہ آنحضرت فوت نہیں ہوئے اور بعض کہتے تھے کہ فوت ہو گئے مگر پھر دنیا میں آپس
 کے اس حالت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے گھر گئے اور دیکھا ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت
 ہو گئے ہیں تب وہ چادر کا پردہ اٹھا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کی طرف جھکے اور پوچھا اور کہا کہ میرے ماں
 باپ زیرے پر قربان مجھے خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ خدا تیرے پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ پھر لوگوں میں آئے اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا فوت ہو جانا ظاہر کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے اور پھر دنیا میں نہ آنے کی تائید
 میں یہ آیت پڑھی مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ یعنی محمد اس سے زیادہ نہیں کہ وہ رسول
 اللہ ہے اور اس سے پہلے تمام رسول اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے گذر چکے ہیں یا درہے کہ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ کا الف
 لام استغراق کا ہے جو رسولوں کی جمع افراد گذشتہ پر محیط ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر دلیل ناقص رہ جاتی ہے
 کیونکہ اگر ایک فرد بھی باہر رہ جائے تو پھر وہ استدلال جو مدعا قرآن کریم کا ہے اس آیت سے پیدا نہیں ہو سکتا اس
 آیت کے پیش کرنے سے حضرت ابو بکر صدیق نے اس بات کا ثبوت دیا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گذرا کہ جو فوت نہ ہوا ہو

اور نیز اس بات کا ثبوت دیا کہ جو فوت ہو جائے پھر دنیا میں کبھی نہیں آتا کیونکہ لغت عرب اور معاودہ اہل عرب میں خلا یا خلث ایسے لوگوں کے گزرنے کو کہتے ہیں جو پھر آنے والے نہ ہوں پس تمام رسولوں کی نسبت جو آیت موصوفہ بالا میں خلث کا لفظ استعمال کیا گیا وہ اسی لحاظ سے استعمال کیا گیا تاہم اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ وہ لوگ ایسے گئے ہیں کہ پھر دنیا میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال یا فترت ہونے کی حالت میں آپ کے پھر مہارنگ کو لوہہ دیکر کہا تھا کہ تو حیات اور موت میں پاک ہے تیرے پر دو موتیں ہرگز وار و نہیں ہوں گی یعنی تو دوسری مرتبہ دنیا میں ہرگز نہیں آئے گا اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے قول کی تائید میں آیت قرآن کریم کی پیش کی جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ سب رسول جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے گزر چکے ہیں اور جو رسول اس دنیا سے گزر گئے ہیں پھر اس دنیا میں ہرگز نہیں آئیں گے کیونکہ جیسا کہ قرآن شریف میں اور فوت شدہ لوگوں کی نسبت خلوا یا خلث کا لفظ استعمال ہوا ہے ایسا ہی یہی لفظ نبیوں کے حق میں بھی استعمال ہوا ہے اور یہ لفظ موت کے لفظ سے اخص ہے کیونکہ اس کے مضموم میں یہ شرط ہے کہ اس عالم سے گزر کر پھر اس عالم میں نہ آوے غرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ فوت شدہ نبیوں کے دوبارہ نہ آنے کے بارے میں ماول قول ابوبکر صدیق کا پیش کیا جس میں یہ بیان ہے کہ خدا تیرے پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا کیونکہ دوبارہ آنا دو موتوں کو مستلزم ہے اور پھر اس بارے میں قرآن کریم کی آیت پیش کی اور یہ ثبوت دیا کہ خلا اس گزرنے کو کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد عود نہ ہو۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم صفحہ ۸۹۶-۸۹۷)

اللہ جل شانہ کی یہ دلیل مقولہ کہ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ السُّلُ جوا بطور استقرار کے بیان کی گئی ہے یہ ایک قطعی اور یقینی دلیل استقراتی ہے جب تک کہ اس دلیل کو توڑ کر نہ دکھایا جائے اور یہ ثابت نہ کیا جائے کہ خدا تعالیٰ کی رسالتوں کو بیکر خدا تعالیٰ کے بیٹے بھی آیا کرتے ہیں اس وقت تک حضرت مسیح کا خدا تعالیٰ کا حقیقی بیٹا ہونا ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ جل شانہ اس دلیل میں صاف توجہ دلاتا ہے کہ تم مسیح سے بیکر ادبیا کے انتہائی سلسلہ تک دیکھ لو جہاں سے سلسلہ نبوت کا شروع ہوا ہے کہ بجز نوع انسان کے کسی خدا یا خدا کا بیٹا بھی دنیا میں آیا ہے اور اگر یہ کہو کہ آگے تو نہیں آیا مگر اب تو آگیا تو فن مناظرہ میں اس کا نام مصادرہ علی المطلوب ہے یعنی جو امر متنازعہ فیہ ہے اسی کو بطور دلیل پیش کر دیا جائے۔

(جنگ مقدس پر ۲۴ مئی ۱۸۹۳ء ص ۵)

يَعْنِي مَا تَوَاطَّوْا لَهُمْ كَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ الصِّدِّيقُ الْاَكْبَرُ عِنْدَ وَفَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بَقِيَ شَكٌّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي وَفَاتِ الْمَسِيحِ وَاهْتِنَاعِ رُجُوعِهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاللَّهِ وَاَيَاتِهِ مُشَوِّعِينَ۔ (تحفہ بغداد)

ترجمہ یعنی تمام کے تمام رسول فوت ہو گئے جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت استدلال کیا تھا پس اس کے بعد اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو حضرت مسیح کی وفات اور مسیح کے واپس آنے کے متعلق کوئی شک باقی نہیں رہتا۔

(تحفہ بغداد ص ۵۷۰)

فَاصْلُ الْكَلَامِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَدَّ بِهِذِهِ الْآيَةَ قَوْلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ مَا اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ
بَلْ قَصَدَ الْمُسَيِّدُ وَالْأُطْلُقَ مَعَهُ وَهَظَّ مِنَ الصَّيَابَةِ فَجَاءَ وَصَوَّلَ الْوَشْبَرَ وَجَمَعَ حَوْلَهُ كُلُّ مَنْ كَانَ
مَوْجُودًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَتَى عَلَى اللَّهِ وَصَلَّى عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَوَفَّى فَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ
مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَعْلَمَنَّ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ
ثُمَّ قَرَأَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى
أَعْقَابِكُمْ فَاسْتَنْدِلْ بِهِذِهِ الْآيَةَ عَلَى مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا دَعَى أَنَّ الْإِنْبِيَاءَ
كُلَّهُمْ قَدْ مَاتُوا فَلَمَّا سَمِعَ الصَّيَابَةُ قَوْلَ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَدَّ أَحَدٌ عَلَى قَوْلِهِ وَمَا
قَالَ أَحَدٌ لَهُ لَيْسَ الشَّرْجُ بِأَنَّكَ كَذَبْتَ أَوْ أَخْطَأْتَ فِي اسْتِدْلَالِكَ أَوْ ذَكَرْتَ اسْتِدْلَالَكَ نَاقِصًا
وَمَا كُنْتُ مِنَ الْمُصِيبِينَ.

فَلَوْ كَانُوا مُعْتَقِدِينَ بِأَنَّ عِيسَى حَيٌّ إِلَى ذَلِكَ الزَّمَانِ لَرَدُّوا عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَقَالُوا كَيْفَ تَقُولُ
مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ مَوْتِ الْإِنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ أَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّ عِيسَى قَدْ رَفِعَ إِلَى السَّمَاءِ حَيًّا وَيَأْتِي فِي

ترجمہ اخلاص کلام یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے ساتھ حضرت عمرؓ کے قول کی تردید کی پھر آپ نے اسی پر لب
نہ کیا بلکہ آپ صحابی تشریف لے گئے آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی تھی مسجد میں پہنچ کر آپ منبر پر رونق افروز ہوئے
تمام موجود صحابہ کو آپ نے اپنے گرد جمع کر لیا پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا
اور پھر فرمایا اے لوگو! تم یہ جان لو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں پس تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حضور فوت ہو گئے ہیں اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ تعالیٰ
زندہ ہے اس پر کبھی موت نہیں آئے گی پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ
الرُّسُلُ فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ اور آپ نے اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی وفات پر استدلال فرمایا اس بات پر بناء رکھتے ہوئے کہ سب کے سب انبیاء فوت ہو گئے ہیں پس جب صحابہ نے حضرت
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو ان میں سے کسی نے بھی آپ کی بات کی تردید نہیں کی۔ اور کسی نے آپ کو کہا کہ اے
شخص تو نے جھوٹ بولا ہے یا اپنے استدلال میں غلطی کی ہے یا تو نے ناقص استدلال کیا ہے اور تو ان لوگوں میں سے
نہیں ہے جن کی رائے درست ہو۔

اگر ان کا یہ اعتقاد ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں تو وہ ضرور حضرت ابوبکرؓ کی تردید کرتے اور کہتے
آپ اس آیت سے تمام انبیاء کے فوت ہو جانے کا مفہوم کیسے نکال رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج

أَجْرَ الرَّمَانِ فَرَادَاكَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِلَى السَّمَاءِ مَرَّةً ثَانِيَةً وَأَنْتَ تُوْمَرُ بِهِمْ فَأَيُّ حَرْجٍ وَمُضْلِقَةٍ
فِي أَنْ يَأْتِيَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا كَمَا زَعَمَهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي نَجْرٍ الْحَقُّ عَلَى إِسَائِمَ وَكَهْ
شَانُ عَظِيمٌ فِي الرَّأْيِ الْقَائِمِ وَلِزَائِمِهِ مُوَافَقَةٌ بِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ فِي مَوَاضِعَ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ
مُتْلَهُمْ وَمِنْ الْمَحْدَثِينَ - وَإِنْ دَفَعَتْ سَيِّدَا صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِينَ مُصِيبَةً قَامَا
أَمِينُوَابِئِهِمْ فَلَيْسَ مِنَ الْعَجَبِ أَنْ يُرْجِعَ بَيْنَنَا صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَاءِ بَلْ رَجُوعُهُ
إِلَى السَّمَاءِ أَحَقُّ وَأَوْلَى وَانْتَفَعُ مِنْ دُخُولِ الْمَسِيرِ وَحَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَجُودِهِ الْمُبَارَكِ أَشَدُّ
وَأَزِيدُ مِنْ حَاجَتِهِمْ إِلَى الْوُجُودِ الْمَسِيرِ لَكُنْهُمْ عَمَّا رَدُّوا عَلَى الْقَبْرَيْنِ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ بَلْ سَكَنُوا
كُلَّهُمْ وَمَبْدُؤُهُمْ أَيْدِيَهُمْ بِهَا مِنَ الْإِنْكَارِ وَقَبِلُوا قَوْلَهُ وَكَفُّوا وَقَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ وَلَقَدْ رَأَى مَوْتَ الْأَنْبِيَاءِ وَلَهُمْ وَأَطَعْتُوا بِهَا قَوْلَهُمْ مَا تَوَاطَّوْا كَلَامُهُمْ وَمَا كَانَ
أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنَ الْخَالِدِينَ -

(جماعت البشر علی منشاء)

خَلَّتْ كَالْفُطْرِ جِهَالِ جِهَالِ قُرْآنِ تَشْرِيفِ فِي السَّالُونَ كَیْلَ اسْتِحْوَاسِ هُوَ هِیَ مَوْتَ كَیْلَ اسْتِحْوَاسِ
هَوَاسِ - لِهَذَا آيَتِ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ سَیْ هِیَ حَضَرَتْ عِیْسَى كِی مَوْتَ هِیَ ثَابِتِ هَوَاسِ -

(ایام الصلح ص ۱۱۱ حاشیہ)

کی طرف زندہ اٹھائے گئے ہیں اور آخری زمانہ میں آپ واپس آئیں گے پس جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ
واپس آئے والے ہیں اور آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر اس بات میں کیا حرج اور مضائقہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم بھی واپس تشریف لے آئیں جیسا کہ حضرت عمرؓ دعویٰ کر رہے ہیں جن کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے اور رائے کے
صائب ہونے میں ان کی تبری شان ہے اور ان کی رائے بہت سی جگہوں میں قرآن کریم کے احکام کے موافق تھی۔ پھر وہ
علم بھی تھے اور محدثین میں سے ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مسلمانوں کے لیے بڑی مصیبت تھی ایسی مصیبت
جو ان پر پہلے کبھی وارد نہیں ہوئی تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں واپس آئیں بلکہ آپ دنیا میں
واپس آنے کے لیے حضرت یحییٰؑ سے زیادہ محتدر اور موزوں اور فائدہ رساں ہیں اور مسلمانوں کو آپ کے وجود مبارک کی جو
ضرورت ہے وہ حضرت یحییٰؑ علیہ السلام کے وجود سے زیادہ شدید اور اہم ہے لیکن انہوں نے اس قسم کے الفاظ کہہ کر حضرت
ابوبکرؓ کو جواب نہیں دیا بلکہ سب کے سب خاموش رہے اور اپنے ہاتھوں سے انکار کے تیروں کو پھینک دیا اور آپ کی
بات کو قبول کر لیا اور روٹھے اور انہوں نے کہا تو یہی کہ **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** اس طرح انہیں تمام انبیاء کی موت پر
یقین آگیا اور وہ اس بات پر مطمئن ہو گئے کہ سب کے سب نبی فوت ہو گئے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی عیشہ زندہ رہنے والا نہیں۔

(جماعت البشر علی منشاء) (از عربی)

وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ فَصَرَحَ بِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ
الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِ أَكْبَرُ وَأَعْلَى مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَهَذَا آيَةٌ تَلَاهَا الْوُكُورُ لِلصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
إِذَا كَانَ الْأَعْيُنُ أَبْصَحَتْ لِقَائِهِ إِذْ خَلَّتْ لِبَعْضِ النَّاسِ مِنَ الصَّعَالَةِ فِي مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَعْمَرُ بْنُ سَعْدٍ لَمَّا بَرِحَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ قَالَ لِبَعْضِهِمُ الْمَدِينِيِّينَ كَالْوُكُورِ
فَسَمِعَهُمْ يَقُولُونَ لَا مَهْمُ وَمَا كَانُوا يَزْعُمُونَ فَقَامَ عَلَى الْبَيْتِ وَاجْتَمَعَ الصَّعَالَةُ حَوْلَهُ وَتَلَا
الْآيَةَ السَّادَةَ كَوْرًا وَقَالَ السَّمْعَوِيُّ وَكَانُوا يَحْتَبِعُونَ كَلِمَةً لِمَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَسَمِعُوا أَنْ تَلَا قَوْلَ بَابِ عِيبٍ كَانَتْ الْآيَةُ تَزُولُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَكَانُوا يَسْكُرُونَ وَيَصْعَقُونَ وَمَا
بَقِيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا أَنَّهُ اعْنِ بِصَبْرِهِمُ الْقَلْبُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ قَدْ مَاتُوا وَقَدْ
أَذْرَكَهُمُ الْمَنُكُونُ - فَمَا بَقِيَ لَهُمْ أَسْفَافٌ عَلَى مَوْتِ رَسُولِهِمْ وَلَا حَسَلٌ بِطَبِيعَةِ حَسَبِهِمْ وَتَبَّ هَذَا
عَلَى مَوْتِهِ وَفَاصَتْ عَيْنُهُمْ وَقَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - وَكَانُوا يَسْتَلُونَ هَلْ فِي الْآيَةِ فِي
الشَّكْلِ وَالْأَسْوَاقِ وَالْبَيُوتِ وَيَبْكُونَ - وَقَالَ عَمَّاسُ بْنُ ثَابِتٍ وَهُوَ يَزِيدِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ خُطْبَتِهِ أَنِّي بَكَرْتُ لَسَوَادِ بَنِي هَاشِمٍ فَعَبَى عَلَيْكَ النَّاسُ لِرَسُولِ

ترجمہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور ان سے پہلے رسول گذر چکے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ سارے اگلے
بنی فیت ہو چکے ہیں۔ اسی آیت کو حضرت ابو بکر صدیق نے تمام صحابہ کو سنایا جب انہوں نے اختلاف کیا یعنی جب بعض
لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت میں اختلاف کیا اور حضرت عمرؓ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح
واپس آئیں گے جیسا کہ عیسیٰ واپس آئے گا اور اسی طرح اور بعض خط کاروں نے بھی کہا تو اس وقت حضرت ابو بکرؓ نے ان کا کلام
سنا اور ان کے کان پر آگاہ ہوئے تب منبر پر کھڑے ہوئے اور صحابہ ان کے گرد جمع ہوئے پھر آیت مذکورہ پڑھی اور فرمایا سنو
اور سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر جمع تھے جب یہ آیت سنی تو عجیب تاثیر اپنے دلوں میں پائی اور مجھے
کہ گویا یہ آیت آج ہی اتری ہے۔ اس کو سن کر انہوں نے رونا شروع کیا اور تصدیق کی۔ اس دن ایسا کوئی شخص نہ رہا جو اس
پر ایمان نہ لایا ہو کہ سارے بنی فیت ہو چکے ہیں۔ اب ان کو اپنے رسول کی موت پر کوئی رنج اور غم اور اپنے پیارے کے لیے کوئی
حسرت اور افسوس کی جگہ نہ رہی اور اس کی موت پر خبردار آگاہ ہو گئے اور آنسوؤں کے دریا آنکھوں سے بہائے اور
إِنَّا لِلَّهِ کہا اور اس آیت کو گلی کوچوں میں اور گروں میں پڑھتے تھے اور روتے تھے چنانچہ حسان بن ثابتؓ نے حضرت ابو بکرؓ کے
خطبہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر میں کہا

كُنْتُ السَّوَادَ لِبَنِي هَاشِمٍ فَعَبَى عَلَيْكَ النَّاسُ مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلَيْمْتُ عَلَيْكَ كُنْتُ أَحَادِرُ

مَنْ شَاءَ بَصَدِّكَ خَلِيمَتُكَ كُنْتُ أَعَاوُزُ يَوْمَئِذٍ أَوْ خَوْفِي عَلَيْكَ كَانَ عَلَيْكَ وَإِذَا مِتُّ
فَلَا أَمَّا لِي أَنْ تَحْيِيَهُمْ أَوْ تَمُوتَهُمْ فَإِنْ ظَنَنْتَ أَنَّ لِي وَجْهًا فَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ وَكَيْفَ كَانَ تَصَدُّرُ
وَمِنْهُمْ أَدِلِّبُ الْمُحْسِنِ وَالْمُتَّقِي أَيْهَا الْمُهَاجِرُونَ - وَأَنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ فَتَهْتَبُ غَيْرَتُهُمْ أَشْفَقُوا
مِنْهُمْ فَتَهْتَبُ غَيْرَتُهُمْ أَيْهَا الْمُهَاجِرُونَ فَتَهْتَبُ غَيْرَتُهُمْ أَيْهَا الْمُهَاجِرُونَ فَتَهْتَبُ غَيْرَتُهُمْ
وَأَجْمَعَتْ قُلُوبُهُمْ عَلَى مَقْتِهِمْ أَيْتَ قَدْ خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلَ وَأَصْنَاوَاهُ وَخَلَقْتَ قُلُوبَهُمْ
سَيِّئَةً يَفْتَرُونَ

(خطبہ المایہ مشکوٰۃ ص ۱۵۱)

قَدْ جَرَتْ سُلُوكُ أَهْلِ اللِّسَانِ فِي لَفْظِ خَلَا - أَتَهُمْ إِذَا قَالُوا مَتْلَا خَلَا نَبِيُّ مِّنْ هَذِهِ
السَّائِرِ أَوْ مِنْ هَذِهِ السَّائِرِ فَلْيُرِيدُ مِّنْ هَذِهِ النُّقُولِ أَتَهُمْ إِذَا جَمَعَ إِلَيْهَا أَبَدًا -

لَوْلَا لَحْظُ الرَّبِّ هَذَا لَفُظَ إِلَّا شَلَّةً إِلَى هَذِهِ الْمَعْنَى دَقِّ كَمَا لَا يَفْهَمُ - (خطبہ المایہ مشکوٰۃ ص ۱۵۱)

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اس آیت سے استدلال کرنا کہ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ
صاف و لالت کرنا ہے کہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے تھے کیونکہ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ پہلے
نبیوں میں سے بعض نبی تو جناب خاتم الانبیاء کے عہد سے پیشتر فوت ہو گئے ہیں مگر بعض ان میں سے رہا نہ آئے حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم تک فوت نہیں ہوئے تو اس صورت میں یہ آیت قابل استدلال نہیں رہتی کیونکہ ایک خاتم تمام دلیل جو ایک قاعدہ کلیہ
کی طرح نہیں اور تمام افراد گذشتہ پر وہ اثرہ کی طرح محیط نہیں وہ دلیل کے نام سے موسوم نہیں ہو سکتی پھر اس سے حضرت ابوبکر
کا استدلال تو ٹھیک رہا ہے اور یاد رہے کہ یہ دلیل جو حضرت ابوبکر نے تمام گذشتہ نبیوں کی وفات پر پیش کی کسی صحابی

تو میری آنکھ کی پتلی تھی اب تیرے جاتے رہنے سے میں اندھا ہو گیا تیرے مرنے کے بعد جو چاہے مرے مجھے تو تیرے ہی مرنے کا درختا
یعنی مجھے تو مہار بھی درختا کہ کہیں تو نہ مر جائے لیکن اب جبکہ تو ہی مر گیا تو اب مجھے کچھ پروا نہیں کہ مومن مرنے یا کسی مرے -

اب غور کرو کہ وہ اپنے نبی کو کس قدر دوست رکھتے تھے اور کس طرح محبت کے آداب اور نشان ان سے ظاہر ہوتے تھے
اور یہ بھی غور کرو کہ ان کی غیرت نے ہرگز نہ چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد کسی نبی کی حیثیت پر راضی ہو جائیں
پس خواجے ان کو اسی طرح سے حق کی راہ دکھلائی جن طرح سے عاشقوں کو دکھاتا ہے اور ان کے دلوں نے قَدْ خَلَقْتَ
مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلَ کی آیت کے مفہوم پر اتفاق کر لیا اور اس پر ایمان لائے اور اس پر خوش ہوئے - (خطبہ المایہ مشکوٰۃ ص ۱۵۱)

ترجمہ لفظ فَلَا کے بارہ میں اہل زبان کا یہ طریق ہے کہ جب وہ یہ کہیں کہ خَلَا نَبِيُّ مِّنْ هَذِهِ السَّائِرِ أَوْ مِنْ هَذِهِ
السَّائِرِ یعنی زید اس گھر سے یا اس دنیا سے چلا گیا تو اس قول سے انکی یہ مراد ہوتی ہے کہ وہ اس کی طرف کبھی واپس نہیں آئیں گے
اور اس لفظ کو خدا تعالیٰ نے اسی لیے اختیار کیا ہے تا اہل زبان کے اس استعمال کی طرف اشارہ فرمائے جیسا کہ ظاہر ہے

(خطبہ المایہ مشکوٰۃ ص ۱۵۱)

سے اس کا انکار مروی نہیں حالانکہ اُس وقت سب صحابی موجود تھے اور سب اُن کو خاموش ہو گئے۔ اس سے ثابت ہے کہ اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا اور صحابہ کا اجماع حجت ہے جو کبھی ضلالت پر نہیں ہوتا۔ سو حضرت ابو بکر کے احسانات میں سے جو اس امت پر ہیں ایک یہ بھی احسان ہے کہ انہوں نے اس غلطی سے بچنے کے لیے جو آئندہ زمانہ کے لیے پیش آنے والی تھی اپنی خلافت حقہ کے زمانہ میں سچائی اور سخی کا دروازہ کھول دیا اور ضلالت کے سیلاب پر ایک ایسا مضبوط بند لگا دیا کہ اگر اس زمانہ کے مولویوں کے ساتھ تمام جنّیات بھی شامل ہو جائیں تب بھی وہ اس بند کو توڑ نہیں سکتے۔ سو ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ حضرت ابو بکر کی جان پر ہزاروں رحمتیں نازل کرے جنہوں نے خدا تعالیٰ سے پاک الہام پا کر اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ مسیح فوت ہو گیا ہے۔

(تربیان القلوب حاشیہ ص ۱۲۷)

تمام صحابہ کا ان حضرت مسیح علیہ السلام کی موت پر اجماع ہو گیا اور اگر اجماع نہیں ہوا تھا تو ذوق بیان تو کرو کہ جب حضرت عمر کے غلط خیال پر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے اور پھر دوبارہ دنیا میں آئیں گے حضرت ابو بکر نے یہ آیت پیش کی کہ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ تو حضرت ابو بکر نے کیا سمجھ کر یہ آیت پیش کی تھی اور کونسا استدلال مطلوب تھا جو مناسب محل بھی تھا اور صحابہ نے اس کے معنی کیا سمجھے تھے اور کیوں مخالفت نہیں کی تھی اور کیوں پس جب لکھا ہے کہ جب یہ آیت صحابہ نے سنی تو اپنے خیالات سے رجوع کر لیا۔ (تخفہ غزوہ ص ۱۷)

أَلَا تَفْكُرُوا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ - أَدْعَايَ قَلْبِكَ الْقَتْلُ - وَقَدْ أَلْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ قَبْلَ حُلِّ إجماع من الصحابة - وَرَحِمَ الْغَارِقُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَ سَمَاعِ هَذِهِ الْآيَةِ - فَمَا لَكَ لَا تَرْجِعُ مِنْ قَوْلِكَ وَقَدْ قَرَأْنَا عَلَيْكَ كَثِيرًا مِنْ الْآيَاتِ - أَتَكْفُرُ بِالْقُرْآنِ أَوْ لَسِيْتَ يَوْمَ الْمَعَادَةِ - (الهدى ص ۱۷)

ان سب کے بعد وہ عظیم الشان آیت ہے جس پر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع ہوا اور ایک لاکھ سے زیادہ صحابی نے اس بات کو مان لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کل گذشتہ نبی فوت ہو چکے ہیں اور وہ یہ آیت ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ اس جگہ غلت کے معنی خدا تعالیٰ نے آپ فوادے کہ موت یا قتل پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمل استدلال میں جمیع انبیاء گذشتہ کی موت پر اس آیت کو پیش کر کے اور صحابہ نے ترک مقابلہ اور تسلیم کا طریق اختیار کر کے ثابت کر دیا کہ یہ آیت موت (ترجمہ) اے مخاطب کیا تو خدا تعالیٰ کے قول وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ پھر نہیں کرنا یا تیرے دل پر قتل لگا ہوا ہے اور سب سے پہلے صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہوا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو سن کر اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا پھر تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنی بات سے رجوع نہیں کرتا حالانکہ ہم نے تجھے کئی آیات سنائی ہیں۔ کیا تو قرآن کریم کا انکار کرتا ہے یا یوم جزا کو بھول گیا ہے۔

(الهدى ص ۱۷) (از عربی)

مسیح اور تمام گذشتہ انبیاء علیہم السلام پر قطعی دلیل ہے اور اس پر تمام اصحاب رضی اللہ عنہم کا اجماع ہو گیا ایک فرد ہی باہر نہ رہا جیسا کہ میں نے اس بات کو مفصل طور پر رسالہ تحفہ غر نویر میں لکھ دیا ہے پھر اس کے بعد تیرہ سو برس تک کبھی کسی مجتہد اور مقبول امام پیشوا نے امام نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حضرت مسیح زندہ ہیں بلکہ امام مالک نے صاف شہادت دی کہ فوت ہو گئے ہیں اور امام ابن حزم نے صاف شہادت دی کہ فوت ہو گئے ہیں اور تمام کامل مکمل ملہین میں سے کبھی کسی نے یہ الہام نہ سنایا کہ خدا کا یہ کلام میرے پر نازل ہوا ہے کہ عیسیٰ بن مریم بر خلاف تمام نبیوں کے زندہ آسمان پر موجود ہے الغرض جبکہ میں نے نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ اور اقوال ائمہ اربعہ اور وحی اولیاء امت محمدیہ اور اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم میں بجز موت مسیح کے اور کچھ نہ پایا تو بغیر تکمیل لوازم تقویٰ انبیاء سابقین علیہم السلام کے قصص کی طرف دیکھا کہ کیا قرون گذشتہ میں اس کی کوئی نظیر بھی موجود ہے کہ کوئی آسمان پر چلا گیا ہو اور دوبارہ واپس آیا ہو تو معلوم ہوا کہ حضرت آدم سے لیکر اس وقت تک کوئی نظیر نہیں۔

(تحفہ غر نویر ص ۷۷)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر کسی نے اعتراض نہ کیا کہ قرآن میں کیوں تشریف کرتے ہو تمام گذشتہ انبیاء کہاں فوت ہوئے ہیں اور اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت عذر کرتے کہ نہیں صاحب میرا مشا تمام انبیاء کا فوت ہونا تو نہیں ہے میں تو بدل اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ بحجمہ العنصری آسمان پر چڑھ گئے ہیں اور کسی وقت اتریں گے تو صحابہ جواب دیتے کہ اگر آپ کا یہی اعتقاد ہے تو پھر آپ نے اس آیت کو پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خیالات کا رد کیا کیا۔ کیا آپ کے کان برسے ہیں کیا آپ سنتے نہیں کہ عمر بلند آواز سے کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں زندہ ہیں اور پھر دنیا میں آئیں گے اور منافقوں کو قتل کریں گے اور وہ آسمان کی طرف الیسا ہی زندہ اٹھائے گئے ہیں جیسے کہ عیسیٰ بن مریم اٹھایا گیا تھا آپ نے آیت تو پڑھ لی مگر اس آیت میں اس خیال کا رد کہاں ہے۔ لیکن صحابہ جو غفلند اور زیرک اور پاک نبی کے ہاتھ سے صاف کیے گئے تھے اور عربی توان کی مادری زبان تھی اور کوئی تعصب درمیان نہ تھا اس لیے انہوں نے آیت موصوفہ بالا کے سنتے ہی سمجھ لیا کہ خلعت کے معنی موت ہیں جیسا کہ خود خدا تعالیٰ نے فقرہ اَفَاَنْ تَمَاتَ اَوْ قُتِلَ میں تشریح کر دی ہے اس لیے انہوں نے بلا توقف اپنے خیالات سے رجوع کر لیا اور ذوق میں آکر اور آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے فراق کے درد سے بھر کر بعض نے اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے شعر بھی بنائے جیسا کہ حسان بن ثابت نے بطور مثنوی یہ دو بیت کہے۔

كُنْتُ السَّوَادَ لِنَا ظِلِّ رِيٍّ - فَعَبَيْتُ عَلَيْكَ الشَّاطِرُ
مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلَيْمْتُ - فَعَلَيْكَ كُنْتُ اَحَادِرُ

یعنی اے میرے پیارے نبی تو میری آنکھوں کی تپلی تھی اور میرے دیدوں کا نور تھا پس میں تو تیرے مرنے سے اندھا ہو گیا اب تیرے بعد میں دوسروں کی موت کا کیا غم کروں عیسیٰ مرے یا موسیٰ مرے کوئی مرے مجھے تو تیرا ہی غم تھا۔ دیکھو عشق محبت

اسے کہتے ہیں حبیب صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ بنی افضل الانبیاء بن کی زندگی کی اشد ضرورت تھی عمر طبعی سے پہلے ہی فوت ہو گئے تو وہ اس فکر سے سخت بیزار ہو گئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو میری جانشین مگر کسی دوسرے کو زندہ رسول کہا جائے۔

(تخفہ گوادر ویر مشہ)

یہ آیت کہ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ بلند آواز سے شہادت دے رہی ہے کہ حضرت مسیح فوت ہو چکے ہیں کیونکہ یہ آیت وہ عظیم الشان آیت ہے جس پر ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ رضی اللہ عنہم نے اجماع کر کے اقرار کیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب نبی فوت ہو چکے ہیں۔ (تخفہ گوادر ویر مشہ)

یہ وہ آیت ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس استدلال کی غرض سے پیش کی تھی کہ تمام گذشتہ انبیاء فوت ہو چکے ہیں اور اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا۔ (ابن ابی شیبہ)

آیت مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ میں سب نبیوں کی وفات ایک مشترک لفظ میں جو خلت ہے خدا نے ظاہر کی تھی اور حضرت عیسیٰ کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں فرمایا تھا یہی انھوں نے اللہ آپ لوگوں کے نزدیک خدا کا ایک جھوٹے ہے یہ وہی آیت ہے جس کے پڑھنے سے حضرت ابوبکر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ثابت کی تھی ابوبکر کی بھی یہ منطقی خوب تھی کہ باوجودیکہ عیسیٰ آسمان پر زندہ بیٹھا ہے پھر وہ لوگوں کے سامنے یہ آیت پڑھتا ہے یہ قسم کی تسلی دیتا ہے کیا اس کو معلوم نہیں کہ عیسیٰ تو زندہ آسمان پر بیٹھا ہے اور پھر دوبارہ آئے گا اور چالیس برس رہے گا بیٹے کی وہ عمر اور افضل الرسل کی یہ عمر ثلاث اذ اقمتمہ ضعیفی۔ اور صحابہ بھی خوب سمجھ کے آدمی تھے جو اس آیت کے گمنے سے سہکتے ہو گئے اور کسی نے ابوبکر کو جواب نہ دیا کہ حضرت آپ یہ کسی آیت پڑھ رہے ہیں جو اور بھی نہیں حسرت دلاتی ہے عیسیٰ تو آسمان پر زندہ اور پھر آنے والا اور ہمارا پیارا نبی ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا۔ اگر عیسیٰ اس قانون قدرت سے باہر اور ہزار ہا برس کی عمر پانے والا اور پھر آنے والا ہے تو ہمارے نبی کو نعمت کیوں عطا نہ ہوئی اور سچ تو یہ ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ نے جو اس وقت تمام حاضر تھے ان میں سے ایک بھی غائب نہ تھا اس آیت کے یہی معنی سمجھتے تھے کہ تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایک دو کم سمجھ صحابہ کو جن کی درانت عمدہ نہیں تھی جیسا نبیوں کے اقوال میں کجوار درگزر ہوتے تھے پہلے کچھ یہ خیال تھا کہ عیسیٰ آسمان پر زندہ ہے جیسا کہ ابوبکر مرہ جو غیبی تھا اور درانت اچھی نہیں رکھتا تھا لیکن جب حضرت ابوبکر نے جن کو خدا نے علم قرآن عطا کیا تھا یہ آیت پڑھی تو سب صحابہ پر موت جمیں ایسا ثابت ہو گئی اور وہ اس آیت سے بہت خوش ہوئے اور ان کا وہ صدر مدھو ان کے پیارے نبی کی موت کا ان کے دل پر تھا جاتا رہا اور مدینہ کی گلیوں کو چوں میں یہ آیت پڑھتے پھرے۔ اسی تقریب پر خسان بن ثابت نے مرتبہ کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں یہ شعر بھی بنائے۔

كُنْتُ السَّوْكَو لَنَا ظَهْرِي فَبَعِيَ عَلَيْكَ الشَّاطِرُ
مَنْ نَبَاوُ بَعْدَكَ فَلَيْتَ فَعَلَيْكَ كُنْتُ أَحَادِرُ

یعنی تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کی تپتی ٹھنڈی میں تو تیری جدائی سے اندھا ہو گیا۔ اب جو چاہے مرے صلی ہو یا موسیٰ۔ مجھے تو تیری ہی موت کا دھڑکا تھا۔ یعنی تیرے مرنے کے ساتھ ہم یقین کر لیا کہ دو برس تمام نبی مر گئے ہیں ان کی کچھ خبر نہیں رہے۔

عجب تھا عشق اس دل میں محبت ہو تو ایسی ہو

(اعجاز احمدی (حمید زول اسیر) ص ۱۹)

اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ شیخہ نبیوں میں جسے زندہ نہیں ہے جیسا کہ آیت مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ سے ثابت ہے۔ سلطان ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بہت بہت اجر دے۔ جو اس عہد کا وہ جب ہوئے۔ انور و مہر پر خورشید کو اس آیت کو پڑھا سنا دیا۔ (لیکچر سیالکوٹ مش)

کیونکہ یہ نہیں سوچنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بھی بعض صحابہ کو یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گے مگر حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھ کر کہ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اس میں خیال کو لایق و حق کر دیا۔ اور اس آیت کے یہ معنی سمجھا لئے کہ کوئی نبی نہیں جو فوت نہیں ہو چکا پس اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو جائیں تو کوئی افسوس کی جگہ نہیں ہے اور جس کے لیے غم و غمناک ہے۔

ظاہر ہے کہ اگر مہر بارہی اللہ عنہم کے دلوں میں یہ خیال ہوتا کہ عیسیٰ آسمان پر چھوڑ دو برس سے زندہ بیٹھا ہے تو وہ ضرور آنحضرت ابوبکر کے آگے یہ خیال پیش کرتے بلکہ اس کے سب سے مان لیا کہ سبھی مر چکے ہیں اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ عیسیٰ زندہ ہے تو اس نے اس خیال کو ایک روشنی چیز کی طرح اپنے دل سے باہر پھینک دیا۔ یہ ہیں نے اس لیے کہا کہ ممکن ہے کہ عیسیٰ انارک کے قریب و جوار کے اتر کر جو سے کوئی ایسا شخص جو غیبی ہوا ہو جس کی درایت صحیح نہ ہو یہ خیال رکھتا ہو کہ وہ عیسیٰ اب تک زندہ ہی ہے۔ مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ اس وعظ صدیقی کے بعد کل صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنے نبی تھے سب مر چکے ہیں اور پہلا اجماع تھا جو صحابہ میں ہوا اور صحابہ رضی اللہ عنہم جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو تھے کیونکہ اس بات کو قبول کر سکتے تھے کہ باوجودیکہ ان کے بزرگ نبی نے جو تمام نبیوں کا سردار ہے جو پندرہ برس کی بھی پوری عمر نہ پائی مگر عیسیٰ چھ سو برس سے آسمان پر زندہ بیٹھا ہے ہرگز ہرگز محبت نبوی فو تو نبی نہیں دیتی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت با تعصب ایسی فضیلت قائم کرتے لعنت ہے ایسے اعتقاد پر جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین لازم آوے۔ وہ لوگ تو عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ تو اس بات کے سننے سے زندہ ہی مر جاتے کہ ان کا پیارا رسول فوت ہو گیا مگر عیسیٰ آسمان پر زندہ بیٹھا ہے وہ رسول نہ ان کی بلکہ خدا تعالیٰ کو بھی تمام نبیوں سے زیادہ پیارا تھا اسی وجہ سے جب عیسا نبیوں نے اپنی بد قسمتی سے اس رسول مقبول کو قبول نہ کیا اور اس کو اتنا اڑا یا کہ خدا بنا دیا تو خدا تعالیٰ کی خیریت نے تعاضا کیا کہ ایک غلام غلمان محمدی سے

صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے گزر جائیں گے۔ ایسا ہی حاشیہ غایتہ القاضی وکفایتہ الراضی علی تفسیر البیضاوی جلد ۱ صفحہ ۶۸
مقام مذکور کے متعلق یہ لکھا ہے لَیْسَ (رَسُولُنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ) مُتَبَرِّدًا عَنِ الْهَلَاكِ كَسَائِرِ الرُّسُلِ وَیَخْلُوْا
كَمَا خَلَوْا یعنی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت سے مستثنیٰ نہیں ہیں بلکہ جیسا کہ پہلے اُن سے تمام پیغمبر مر چکے ہیں وہ
بھی مرے گا اور جیسا کہ وہ اس دنیا سے گزر گئے وہ بھی گزر جائیں گے۔ ایسا ہی تفسیر جمل میں جس کا دو مرتبہ نام فتوحات البیہ ہے
یعنی جلد ایک صفحہ ۳۳۳ میں زیر تفسیر آیت و ما محمد - قد خلت یہ لکھا ہے كَمَا خَلَتْ اَعْتَقَدُوْا اَنَّهُ لَیْسَ كَسَائِرِ
الرُّسُلِ فَاِنَّہٗ یَمُوتُ كَمَا خَلَوْا یعنی بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو گویا یہ گمان ہوا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے
پیغمبروں کی طرح نہیں مرے گا بلکہ زندہ رہیں گے سو فرمایا کہ وہ بھی مرے گا جیسا کہ پہلے تمام نبی مر گئے۔ ایسا ہی تفسیر صافی زیر آیت
ذکرہ جلد اول میں لکھا ہے فَیَبْخُلُوْا اَلْکَمَا خَلَوْا اِلَّا بِاَلْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ یعنی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے
ایسا ہی گزر جائے گا جیسا کہ دوسرے نبی موت یا قتل کے ساتھ دنیا سے گزر گئے اب ظاہر ہے کہ ان تمام تفسیر والوں نے
لفظ خَلَتْ کے معنی نائت ہی کیا ہے یعنی اس آیت کے یہی معنی کیے ہیں کہ جیسے پہلے تمام انبیاء علیہم السلام فوت ہو گئے
ہیں ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پائیں گے۔ اب دیکھو کہ حضرت مسیح کی موت پر یہ کس قدر روشن ثبوت ہے
جو تمام تفسیروں والے ایک زبان ہو کر بول رہے ہیں کہ پہلے جس قدر دنیا میں نبی آئے سب فوت ہو چکے ہیں۔ ماسوا اس کے
ہر ایک ایماندار کا یہ فرض ہے کہ اس مقام میں جن معنوں کی طرف خود اللہ جل شانہ نے اشارہ فرمایا ہے انہی معنوں کو درست
سمجھو اور اس کے مخالف معنوں کو زلیخ اور الحاد یقین کرے اور بیعت نہایت بدیہی اور اظہر من الشمس ہے کہ اللہ جل شانہ نے
آیت قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِہِ الرُّسُلُ کی تفسیر میں آپ ہی فرمادیا ہے اَفَاَنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ - پس اس ساری آیت کے یہ معنی
ہونے کہ پہلے تمام نبی اس دنیا سے موت یا قتل سے گزر چکے ہیں۔ سو اگر نبی بھی انہی کی طرح موت یا قتل سے گزر جائے تو کیا
تم دین سے پھر جاؤ گے۔ اس جگہ یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اس مقام میں خدا تعالیٰ نے دنیا سے گزر جانے کے دو ہی
طور پر معنی قرار دیے ہیں۔ ایک یہ کہ بذریعہ موت خفف الف یعنی طبعی موت کے انسان مر جائے اور دوسرے یہ کہ مارا
جائے یعنی قتل کیا جائے۔ غرض خدا تعالیٰ نے خَلَتْ کے لفظ کو موت یا قتل میں محصور کر دیا ہے پس ظاہر ہے کہ اگر کوئی تفسیر
شق بھی خدا تعالیٰ کے علم میں ہوتا تو خَلَتْ کے معنوں کی تکمیل کے لیے اس کو بھی بیان فرماتا مثلاً یہ کہ تَا اَفَاَنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ
اَوْ دُفِعَ اِلَى السَّمَاءِ بِجَنَاحِہِمْ کَمَا دُفِعَ عِیْسٰی اَنفَلَبْتُمْ عَلٰی اَعْقَابِکُمْ جِسْمًا تَرَجَعِیۡہُ ہے کہ سارے نبی پہلے اس سے
گزر چکے ہیں پس اگر نبی بھی مر جائے یا قتل کیا جائے یا عیسیٰ کی طرح معجم آسمان پر اٹھا یا جائے تو کیا تم اس دین سے
پھر جاؤ گے۔ اب اسے مزید یہ کیا تو خدا پر اعتراض کرے گا کہ وہ اس تیسری شق کا بیان کرنا بھول گیا اور صرف دو شق بیان
کیے لیکن عقلمند خوب جانتے ہیں کہ لفظ خَلَتْ جو ایک تشریح طلب لفظ تھا اس کی تشریح صرف موت یا قتل سے کرنا
اس بات پر قطعی دلالت کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس مقام میں خَلَتْ کے معنی یا موت یا قتل ہے اور کچھ نہیں

اور یہ ایک ایسا یقینی امر ہے جو اس سے انکار کرنا گویا خدا کی اطاعت سے خارج ہونا اور اس پر انکار کرنا ہے جبکہ خدا تعالیٰ نے اسی کیفیت میں اپنے ہی منہ سے بیان فرمادیا کہ خلقت کے معنی یا مرنا یا قتل کیے جانا ہے تو اس کے مخالف بولنا، کذب عظیم اور ایک بڑا افتراء ہے اور مخالفین سے نہیں ہے بلکہ کبیرہ گناہ ہے پس جبکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک خلقت کے معنی دو ہیں ہی مخصوص و مخصوص یعنی مرنا یا قتل کیے جانا تو اس سے زیادہ افتراء اور دروغ کیا ہو گا کہ جس طرح زندہ رہنے والے خواہ تم خواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا۔ اسی طرح خواہ خواہ بغیر دلیل اور سبب ان معنی کے خلقت کے معنی میں آسمان پر جسم معضری اٹھائے جانا داخل سمجھا جائے ہاں اس جگہ طبعاً یہ سوال پیدا ہو گا کہ جبکہ ائمہ لغت عرب نے بھی خلقت کے معنی کہیں یہ نہیں لکھے کہ کوئی شخص زندہ مع جسم معضری آسمان پر چلا جائے تو کیا جہت تھی کہ ان لوگوں نے ان الفاظ کی مخالفت اور کھیلنے کے ساتھ لفظ خلقت کی تشریح فرمائی تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اہانتا تھا کہ فرج عروج کے زمانہ میں خلقت کے یہ معنی بھی کیے جائیں گے کہ حضرت یحییٰ کو زندہ مع جسم معضری آسمان پر پہنچا دیا گیا ہے۔ لہذا اس تشریح سے بطور حفظ و اتقار مقدم پہلے سے ہی ان خیالات فاسدہ کا رد کر دیا۔ اب اس تمام تحقیق کے دوسرے کچھ کچھ کہتے ہیں کہ میں نے ان محفل میں کوئی کچھ نہ نہیں بولا بلکہ آپ ناراض نہ ہوں آپ خود جو بدعت کہ حق تعالیٰ اس قول شیعہ کو کوئی کے نزدیک ہوسکتے ہیں میں آپ کو ہر در پر بیچوں اور انعام دینے کو تیار ہوں اگر آپ کسی قرآن شریف کی آیت یا کسی حدیث قوی یا صحت یا موضوع یا کسی قول صحابی یا کسی دوسرے امام کے قول سے یا جاہلیت کے خطبات یا دوا وین اور دیگر ایک قسم کے اشعار یا اسلامی فہمی کے کسی نظم یا شعر سے یہ ثابت کر سکیں کہ خلقت کے معنی میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی شخص مع جسم معضری آسمان پر چلا جائے خدا تعالیٰ کا قرآن شریف میں اول خلقت کا بیان کرنا اور پھر ایسی عبارت میں جو بموجب اصول بلاغت و معانی تفسیر کے محل میں ہے صرف مرنا یا قتل کیے جانا بیان فرمادیا گیا ہو مگر اس کے لیے یہ اس بات پر محنت قائل ہیں ہے کہ خلقت کے معنی اس محل میں دو ہی ہیں یعنی مرنا یا قتل کیے جانا اب خدا کی گواہی کے بعد اور کس کی گواہی کی ضرورت ہے الحمد للہ شرم محمد لہ کہ اسی مقام میں خدا تعالیٰ نے میری سچائی کی گواہی دیدی اور بیان فرمادیا کہ خلقت کے معنی مرنا یا قتل کیے جانا ہے۔ آپ نے تو اس مقام میں اپنے اس اشتہار میں میری نسبت یہ عبارت لکھی ہے کہ ایسا جھوٹ بولا ہے کہ کسی ایماندار ملکہ ذرہ شرم اور حیا کے آدمی کا کام نہیں۔ لیکن یہ بھی خدا تعالیٰ کا ایک عظیم الشان نشان ہے کہ وہی جھوٹ قرآنی شہادت سے آپ پر ثابت ہو گیا۔ اب بتلائیے کہ میں آپ کی نسبت کیا کہوں۔ آپ نے ناحق جلد بازی کر کے میرا نام دروغ و غلو رکھا لیکن میں نہیں چاہتا کہ بدی کا بدی کے ساتھ جواب دوں بلکہ اگر اسلامی شریعت میں جھوٹ بولنا حرام اور گناہ نہ ہوتا تو میں بعوض آپ کے کذاب کہنے کے آپ کو صدیق کہتا اور عرض اس کے کہ آپ نے محض دروغ کوئی سے مجھے دلیل اور شکست یا ختم قرار دیا آپ کو معزنا و تعجب اب کے نام سے پکارتا ہوں (تحفہ غزالیہ ص ۳۵-۳۶)

عبداللہ بن عمر زبیری نے یہ کہا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور تمام نبیوں کی موت پر اجماع ہو جانا یہ بھی عقیدہ جھوٹ ہے۔

صحابہ کرام تو لاکھوں بھی زیادہ ہونگے سب سے ثبوت دینا تو مشکل ہے۔
 (فرمایا) اس جگہ مجھے آپ لوگوں کی حالت پر رونا آتا ہے کہ کیسے خدا نے عقل و علم اور دیانت کو سینوں میں سے چھین لیا۔
 کیا اسی مایہ علی پر آپ لوگ مولوی کہلاتے ہیں اور ایک دوسرے کا نام علماء و کرام اور صوفیہ نظام رکھتے ہیں۔ اسے قائل و مجتہد اور اہل ربانیت فی الواقع سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور تمام گزشتہ نبیوں کی موت کی نسبت صحابہ کرام کا یہ جملہ ہو گیا تھا۔ وہی طرح خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اجماع پایا گیا ہے۔ اسی قسم کا بلکہ اس سے افضل و اعلیٰ یہ اجماع تھا اور اگر کوئی جو حج قدس اسی اجماع پر ہوتا ہے تو اس سے زیادہ جرح و قدح خلافت مذکورہ کے اجماع پر ہوگا و حقیقت یہ اجماع جہالت ابو بکر کے اجماع سے بہت بڑھ کر ہے کیونکہ اس میں کوئی ضعیف قول بھی موقوف نہیں جس سے ثابت ہو چکی ہو صحابی علیہ السلام کی مخالفت کیا تھی جب کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر بطور استدلال کے یہ آیت پڑھی کہ مَا مَعَهُ حَقُّنَّالَّذِیْ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَفَ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُوْلُ اَفَاَنْتُمْ مَّا تَلُوْنَ اَلَمْ تَلَوْا عَلَیْہِمْ اَعْمَالُہُمْ فَمِنْ کَذِبٍ یَّکْبُرُ یہی طرح یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے اس میں کوئی جزا و نسیب کی نہیں اور اس سے پہلے تمام رسول دنیا سے گزر چکے ہیں یعنی مر چکے ہیں ایسی ایسی اگر یہ بھی مکر یا قتل ہو کر دنیا سے گزر گیا تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے تو اس آیت کے سننے کے بعد کسی ایک صحابی نے بھی مخالفت نہیں کی اور اٹھ کر یہ عرض نہیں کی کہ یہ آپ کا استدلال ناقص اور ناتمام ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بعض نبی زندہ و مجسم حضری نہیں پر موجود ہیں جیسے الیاس میں و حضرات بعض آسمان پر جیسے اولین اور علیہ السلام کی یہ اس آیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت موت کیونکر ثابت ہوا اور کیوں جائز نہیں کہ وہ بھی زندہ ہوں بلکہ تمام صحابہ نے اس آیت کو سن کر تصدیق کی اور سب کے سید اس نتیجہ تک پہنچ گئے کہ تمام نبیوں کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مرنے کا ضروری تھا پس یہ اجماع بلا توقف اور تردد واقع ہوا لیکن وہ اجماع جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر مانا جاتا ہے اس میں بعض صحابہ کی طرف سے رجحان کرنے میں کچھ توقف اور تردد بھی ہوا تھا گو کچھ دنوں کے بعد رجحان کر لی اور اس ابتلا میں خود حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مبتلا ہو گئے تھے لیکن گزشتہ انبیاء کی موت پر کسی صحابی کو بعد سننے صدیقی خطبہ کے کوئی ابتلا پیش نہیں آیا اور نہ اسے میں کچھ توقف اور تردد کیا بلکہ سنتے ہی مان گئے لہذا اسلام میں یہ وہ پہلا اجماع ہے جو بلا توقف و انشراح صدر کے ساتھ ہوا۔ خلاصہ کلام یہ کہ بیشک نصوص صریحہ کے رو سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا تمام گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی موت پر جس میں حضرت مسیح بھی داخل ہیں اجماع ہو گیا تھا بلکہ حضرت مسیح اس اجماع کا پہلا نشانہ تھے۔ اس بات پر بھی نصوص حدیثیہ کے رو سے ثبوت لکھنا ہوں تا معلوم ہو کہ وہ دنوں میں سے کون شخص خدا تعالیٰ سے خوف کر کے مسیح پر قائم ہے اور کون شخص دلیری سے جھوٹ بولتا اور نصوص صریحہ کو چھوڑتا ہے۔
 واضح ہو کہ اس بارے میں صحیح بخاری میں جو اصح الکتاب کہلاتی ہے مندرجہ ذیل عبارتیں ہیں۔ عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بْنِ

عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ عَنْهُمُ يَكْفُرُ النَّاسَ فَقَالَ عَجِلِينَ يَا عُمَرُ فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِمْ وَكَرُّوا
عُمَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا بَعْدُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنْ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ
فَوَاللَّهِ حَتَّى لَا يَمُوتَ قَالَ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ إِلَى الشَّاكِرِينَ - وَقَالَ
وَاللَّهُ كَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى تَلَاَهَا أَبُو بَكْرٍ فَتَلَاَهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ فَمَا
أَسْمَعُ لِبَشَرٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتْلُوَهَا..... إِنَّ عُمَرَ قَالَ وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلَاَهَا فَعَقَّبْتُ حَتَّى
مَا يَنْتَلِينَ رَجُلَانِ وَحَتَّى أَهْوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ حَتَّى سَمِعْتُ تَلَاَهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ -
یعنی ابن عباس سے روایت ہے کہ ابو بکر کھلا رہا یعنی بروز وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر لوگوں سے کچھ باتیں کر رہا
تھا رہی کہ رات کا کہ آنحضرت فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں پس ابو بکر نے کہا کہ اے عمر! بیٹھ جا مگر عمر نے بیٹھنے سے انکار
کیا پس لوگ ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے اور عمر کو چھوڑ دیا پس ابو بکر نے کہا کہ بعد حمد و صلوٰۃ واضح ہو کہ جو شخص تم میں سے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا ہے اس کو معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا اور جو شخص تم میں سے خدا کی
پرستش کرتا ہے تو خدا زندہ ہے جو نہیں مر گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر دلیل یہ ہے کہ خدا نے فرمایا
ہے کہ محمد صرف ایک رسول ہے اور اس سے پہلے تمام رسول اس دنیا سے گزر چکے ہیں یعنی مر چکے ہیں اور حضرت
ابو بکر نے الشاکرین تک یہ آیت پڑھ کر سناٹی۔ کہا راوی نے پس بخدا گویا لوگ اس سے بے خبر تھے کہ یہ آیت بھی خدا
نے نازل کی ہے اور ابو بکر کے پڑھنے سے ان کو تپ نہ لگا پس اس آیت کو تمام صحابہ نے ابو بکر سے سیکھ لیا اور کوئی بھی
صحابی یا غیر صحابی باقی نہ رہا جو اس آیت کو پڑھتا نہ تھا اور عمر نے کہا کہ بخدا میں کبیر آیت ابو بکر سے ہی سنی جب اس نے
پڑھی پس میں اس کے سننے سے ایسا بے حواس اور زخمی ہو گیا ہوں کہ میرے پر مجھے اٹھا نہیں سکتے اور میں اس وقت سے
زمین پر گر جاتا ہوں جب سے کہ میں نے یہ آیت پڑھتے سنا اور یہ کلمہ کہتے سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ اور
اس جگہ قسطلانی شرح بخاری کی عبارت ہے وعمر بن الخطاب يكلم الناس يقول لهم ما مات رسول الله
صلى الله عليه وسلم..... ولا يموت حتى يقتل المنافقين يعني حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے باتیں کرتے
تھے اور کہتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے اور جب تک منافقوں کو قتل نہ کر لیں فوت نہیں ہونگے
اور علی وعلی شہرستانی میں اس قصہ کے متعلق یہ عبارت ہے۔ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَنْ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا مَاتَ
فَقَتَلْتُهُ بِسَيْفِي هَذَا - وَإِنَّمَا دَفَعَ إِلَى السَّمَاءِ كَمَا دَفَعَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ
أَبُو بَكْرٍ هِيَ نَحَافَةٌ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ إِلَهَ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ
حَتَّى لَا يَمُوتَ وَكَرَّوْا هَذِهِ الْآيَةَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ
الْقَلْبُ مَعَهُ أَعْقَابُكُمْ فَرَجَعَ الْقَوْمُ إِلَى قَوْلِهِ وَيَكْمُلُونَ وَغُلَّ جِلْدُ ثَالِثٍ - ترجمہ یہ ہے کہ عمر خطاب کہتے

تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اپنی اسی نووار سے اس کو قتل کر دوں گا بلکہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں جیسا کہ عیسیٰ بن مریم اٹھائے گئے اور ابوبکر نے کہا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو وہ ضرور فوت ہو گئے ہیں اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی عبادت کرتا ہے تو وہ زندہ ہے نہیں مرے گا یعنی ایک خدا ہی میں یہ صفت ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے اور باقی تمام نوع انسان و حیوان پہلے اس سے مرتا تے ہیں کہ ان کی نسبت مخلوق کا گمان ہو۔ اور پھر حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور یہ رسول دنیا سے گزر گئے کیا اگر وہ فوت ہو گئے یا قتل کیے گئے تو تم مرتد ہو جاؤ گے تب لوگوں نے اس آیت کو سن کر اپنے خیالات سے رجوع کر لیا۔ اب سوچو کہ حضرت ابوبکر اگر قرآن سے یہ استدلال نہیں تھا کہ تمام نبی فوت ہو چکے ہیں اور نیز اگر یہ استدلال صریح اور قطعیہ الدلالت نہیں تھا تو وہ صحابہ جو بقول آپ کے ایک لاکھ سے بھی زیادہ تھے محض ظنی اور شکی امر پر کیونکر قائل ہو گئے اور کیوں یہ حجت پیش نہ کی کہ یا حضرت یہ آپ کی دلیل نا تمام ہے اور کوئی نص قطعیہ الدلالت آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ کیا آپ اب تک اس سے پہلے نہیں کہ قرآن ہی آیت راضیہ الی میں حضرت مسیح کا مجسمہ انصاری آسمان پر جانا بیان فرماتا ہے۔ کیا بل رفعہ اللہ الیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر جانا آپ کے نزدیک کیوں مستبعد ہے بلکہ صحابہ نے جو مذاق قرآن سے واقف تھے آیت کو سن کر اور لفظ غلت کی تشریح فقرہ اخذ ثبات اور متخی میں ہاں کہہ کر انور اپنے پہلے خیال کو چھوڑ دیا ہاں ان کے دل آنحضرت کی موت کی وجہ سے سخت غمناک اور چور ہو گئے اور ان کے دل پر گھٹاؤ اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اس آیت کے سننے کے بعد میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرے ہم کو میرے پیراٹھا نہیں سکتے اور میں زمین پر گر جاتا ہوں سبحان اللہ کیسے سعید اور ذوقا عند القرآن تھے کہ جب آیت میں غور کر کے سمجھ گیا کہ تمام گزشتہ نبی فوت ہو چکے ہیں تب بحر اس کے گردنا شروع کر دیا اور غم سے بھر گئے اور کچھ نہ کہا اور تب حضرت حسان بن ثابت نے یہ مرثیہ کہا

كُنْتُ السَّوَادَ لِسَاظِرِي فَعَيْتُ عَلَيْكَ السَّاطِرُ
مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلَيْمَتْ فَعَلَيْكَ كُنْتُ أَحَادِرُ

یعنی تو میری آنکھ کی پستلی تھا پس میری آنکھیں تو تیرے مرنے سے اندھی ہو گئیں اب تیرے بعد میں کسی کی زندگی کو کیا کروں عیسیٰ مرے یا موسیٰ مرے بیشک مر جائیں مجھے تو تیرا ہی غم تھا۔ یا در ہے کہ اگر حضرت ابوبکر کی نظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موت سے باہر ہوتے تو وہ ہرگز اس آیت کو بطور استدلال پیش نہ کرتے اور اگر صحابہ کو اس آیت کے ان معنوں میں جو تمام نبی فوت ہو چکے ہیں کچھ تردد ہوتا تو وہ ضرور عرض کرتے کہ جس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ مجسمہ انصاری آسمانی پر چلے گئے ہیں تو پھر یہ دلیل نا تمام ہے اور کیا وجہ کہ عیسیٰ کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ آسمان پر نہ گئے ہوں۔ لیکن اصل حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت کا بھی اسی دن فیصلہ ہوا اور صحابہ نے اس آیت کو سن کر

بعد اس کے کبھی وہ نہیں مارا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں۔ اور چونکہ صحیح بخاری کے الفاظ کلم سے ثابت ہو گیا کہ اس وقت مسیح مجاہد وجود تھے اور کسی نے اس آیت کے سننے کے بعد مخالفت نہ کی اس لیے ماننا پڑا کہ ان سب کا تمام گزشتہ انبیاء کی موت پر اجماع ہو گیا اور یہ سب اجماع تھا جو صحابہ میں ہوا اور خلافت ابوبکر کے اجماع سے جو بعد اس کے ہوا یا اجماع ہوتے ہوئے کچھ کچھ اس میں کمی نہ ہو نہیں سکتا اور خلافت ابوبکر کے بعد یہ اختلاف ہو گیا تھا ہاں اس جگہ یہ خیال گذرنا ہے کہ اس آیت کے سننے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عیسیٰ کی نسبت زندہ تھا کیا ہو رہا تھا کہ وہ بھی دنیا میں واپس آئیے کیونکہ انہوں نے ان کا نسخہ اور ان کا حضرت علیؓ علیہ السلام کا نسخہ ایک ہی طور کا قرار دیا اور جگہ وہ جانتے تھے کہ ان حضرت علیؓ علیہ السلام کا جسم تو حضرت عائشہ کے گھر میں ہی اب تک پڑا ہے تو وہ ہاں وجود اقرار مشابہت کے لیے طرح اس بات کے قائل ہو سکتے تھے کہ حضرت مسیح کا جسم آسمان پر چلا گیا لیکن آیت کو سن کر یہ خیال بھی انہوں نے چھوڑ دیا اور اس پر مذکور تمام صحابہ اس بات پر ایمان لائے کہ اس سے پہلے سب نبی فوت ہو چکے ہیں اور درحقیقت بڑی ادنیٰ تھی اور حقیقت گناہ تھا کہ نبی خاتم المرسل افضل الانبیاء فوت ہو جائیں ان کی میت سامنے پڑی ہو اور کسی دوسرے نبی کی نسبت یہ خیال ہو کہ وہ فوت نہیں ہوا۔ درحقیقت یہ خیال اور عربیت اور تعظیم رسول کریم ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایمان داری اور تقویٰ سے ہو چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ ان حضرت علیؓ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اس خیال کا رد بجز اس کے کب ممکن تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت مسیح اور تمام گزشتہ نبیوں کی موت ثابت کرتے بھلا اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اس آیت قد خلعت کے پڑھنے سے یہ ارادہ نہ تھا کہ حضرت مسیح وغیرہ انبیاء گزشتہ کی موت ثابت کر لی تو انہوں نے حضرت عمر کے خیال کا رد کیا کیا حضرت عمر کے اس خیال کا تمام اہل اہل حضرت مسیح کے زندہ اٹھائے جانے پر تھا اور معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ اپنے اجتہاد سے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں اور پھر جب ان حضرت علیؓ علیہ السلام فوت ہوئے تو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر حضرت مسیح زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں تو پھر ہمارے نبی احمق و ادنیٰ ہیں کہ زندہ آسمان پر چلے جائیں کیونکہ یہ ایک عظیم فضیلت ہے کہ خدا تعالیٰ کسی نبی کو زندہ آسمان پر اپنے پاس بلا لے اور بلحاظ طریقت و حسن ادب یہ بات کفر کے رنگ میں تھی کہ ایسا سمجھا جائے کہ گویا حضرت مسیح کو زندہ آسمان پر چلے گئے اور وہ نبی جو خاتم الانبیاء اور افضل الانبیاء ہے جس کے وجود باوجود کی بہت سی ضرورتیں ہیں وہ عمر طبعی تک بھی نہ پہنچے اگر بے ایمانی اور تعصب مانع نہ ہو تو یہ بات مذکورہ بالا ایک بڑی فصیح صریح اس بات پر ہے کہ تمام صحابہ کا ایسی پر اتنا فی ہو گیا تھا کہ مسیح وغیرہ تمام گزشتہ انبیاء علیہم السلام فوت ہو چکے ہیں اور اگر یہ نہیں تو بھلا ہوش کر کے اور خدا سے ڈر کر بتلاؤ کہ اس مخالفت کے وقت میں جو حضرت ابوبکر کے راستے اور حضرت عمر کے راستے میں واقع ہوئی تھی جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی رائے کی تائید میں بیٹھ کر تے تھے کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ ایسا ہی ان حضرت علیؓ علیہ السلام اٹھائے جائیں گے اور پھر کیوں متنبہ اور محال ہے کہ ان حضرت علیؓ علیہ السلام باوجود بہتر اور افضل ہونے کے حضرت مسیح کی طرح آسمان پر نہ اٹھائے

جہاں میں اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کی ناسی کے رو کرنے میں جو اہمیت قدر خلعت میں قبلاہ الرسل پڑھی اس سے ان کا اگر یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ بھی جن کا حوالہ دیا جاتا ہے فوت ہو چکے ہیں تو پھر اوکیا مطلب تھا اور کیا کوئی حضرت عمر کے خیال کا بخبردار ہے کہ ان کے اذکار ابھی تک تھا اور آپ کا یہ کہنا کہ اس پر اجماع نہیں ہوا یہ ایسا صریح جھوٹ ہے کہ بے اختیار دہرایا ہے اور کہاں تک آپ لوگوں کی ذہن پر پہنچ گئی ہے۔ اسے مزید بخاری میں تو اس جگہ کہ تم کا لفظ موجود ہے جس کے خلاف ہر کمال صحابہ اس وقت موجود تھے اور لشکر اسامہ جو تین ہزار آدمی تھا اس میں صیبت عظمیٰ واقعہ غیر الرسل سے رکھ گیا تھا اور وہ ایسا کون جسے نصیب اوپر نہ تھا جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی اور فی الواقع حاضر ہوا بعد کسی کا نام تو لیا سو اس کے کہ اگر وہ سن بھی کر لیں کہ بعض صحابہ غیر حاضر تھے تو انہیں دو عینہ چھ عینہ کے بعد ضرور آئے ہونگے ہیں اگر انہوں نے کوئی مخالفت ظاہر کی تھی اور آیت قدر خلعت کے اور مخفی کیے تھے تو آپ اس کو پیش کریں اور اگر نہیں مذکور سکین تو آپ یہی ایمان اور واثق کے بر خلاف ہے کہ ایسے جامع اجماع کے برخلاف آپ عقیدہ کھینچ کر حضرت عیسیٰ کی موت پر یہ ایک ایسا ذہن و صحت اجماع ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو اس سے انکار کرے تو کرے نہایت اور حقیقی کوئی تو ہرگز اس سے انکار نہیں کر سکتا اب تبلاؤ کہ حضرت عیسیٰ کی موت پر اجماع تو ہوا تو نہ کہ ہر کمال اجماع ثابت ہے

(توضیح فرمائیہ صفحہ ۵۳۲)

اس آیت کا اگلا فقرہ یعنی اغان مات، او قتل صاف تبلا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے خدا تعالیٰ کے نزدیک گذرانا صرف دو قسم پر ہے یا بذر لایع موت ختم خلافت اور یا بذر لایع قتل اور خدا تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ گذر جانا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص زندہ بھی عمری آسمان پر چلا جائے۔ پس جبکہ خدا تعالیٰ نے گذر جانا کی تشریح لفظ اغان مات اور قتل سے آپ کر دی اور اس پر تصریح کر دیا تو اس کے بعد نہ ماننا کسی صالح مومن کا کام نہیں۔ (توضیح فرمائیہ صفحہ ۵۳۲)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ جو شخص حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ کلمہ نہ پڑائے گا کہ وہ مر گئے ہیں تو میں اس کو اپنی اسی تلوار سے اس کو قتل کر دوں گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو اپنے کسی خیال کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بہت غلو ہو گیا تھا اور وہ اس کلمہ کو جو آنحضرت مر گئے کلمہ کفر اور طرد لا سمجھتے تھے۔ خدا تعالیٰ ہزار ہا ایک اجر حضرت ابوبکر کو بخشے کہ جلد تر انہوں نے اس فتنہ کو فرو کر دیا اور نص صریح کو پیش کر کے تبلا دیا کہ گذشتہ تمام نبی مر گئے ہیں اور جیسا کہ انہوں نے مسید کذاب اور اسود غسی وغیرہ کو قتل کیا و تحقیقت اس تصریح سے بھی بہت سے بیخروج خروج کے کذابوں کو تمام صحابہ کے اجماع سے قتل کر دیا گیا یا کذاب نہیں بلکہ پانچ کذاب مارے۔ یا اللہ ان کی جہاں پر کروڑ ہا رحمتیں نازل کر آئیں۔ اگر اس جگہ خلافت کے یہ معنی کیے جائیں کہ بعض نبی زندہ آسمان پر جا بیٹھے ہیں تب تو اس صورت میں حضرت عمر قحط بجانب شہرتے ہیں اور یہ آیت ان کو ہر نہیں بلکہ ان کی مویہ مہرقی ہے لیکن اس آیت کا اگلا فقرہ جو بطور تشریح ہے یعنی اغان مات، او قتل جس پر حضرت ابوبکر کی نظر

جاہڑی ظاہر کر رہا ہے کہ اس آیت کے یہ معنی لینا کہ تمام نبی گذر گئے گو مر کر گذر گئے یا زندہ ہی گذر گئے یہ دہل اور تحریف اور غلط فہمی کے برخلاف ایک عظیم فقرہ ہے۔ اور ایسے فقرہ اعمداً کرنے والے جو عدالت کے دلی سے نہیں ڈرتے اور خدا کی اپنی تشریح کے برخلاف اٹنے سے گرتے ہیں وہ بلاشبہ ابدی لعنت کے نیچے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس وقت تک اس آیت کا علم نہیں تھا اور دوسرے بعض صحابہ بھی اسی غلط خیال میں مبتلا تھے اور اس سہو و نسیان میں گرفتار تھے جو نقصانے بشریت ہے اور ان کے دل میں تھا کہ بعض نبی اب تک زندہ ہیں اور پھر دنیا میں آئیں گے۔ پھر کیوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مانند نہ ہوں لیکن حضرت ابوبکر نے تمام آیت پڑھ کر اور اخوانِ ثقات اذ قتل سنا کر دلوں میں بٹھا دیا کہ خَلَتِ کے معنی دو قسم میں ہی مصور ہیں (۱) خفت الف سے مراد یعنی طبعی موت۔ (۲) مارے جانا۔ تب مخالفوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور تمام صحابہ اس کلمہ پر متفق ہو گئے کہ گذشتہ نبی سب مر گئے ہیں اور فقرہ اخوانِ ثقات اذ قتل کا بڑا ہی اثر پڑا اور سب نے اپنے مخالفانہ خیالات سے رجوع کر لیا۔ فالحمد لله على ذلك (تحریر: زبیر ۳۹-۴۰ ماہیہ)

سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے وقت میں تمام صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے۔ کہ تمام نبی فوت ہو چکے ہیں۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے عہد میں ہی معنی آیت مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ کے کیے گئے۔ یعنی سب رسول فوت ہو چکے ہیں۔ پس کیا حضرت عیسیٰ رسول نہیں تھے جو فوت سے باہر رہ گئے۔ پھر باوجود اس اجماع کے فیج امحج کے زمانہ کی تقلید کرنا دیانت سے بعید ہے۔ امام مالک کا بھی یہی مذہب تھا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں پس جبکہ سلف ائمہ کا یہ مذہب ہے۔ تو دوسروں کا بھی یہی مذہب ہو گا۔ اور جن بزرگوں نے اس حقیقت کے سمجھنے میں خطا کی وہ خطا خدا تعالیٰ کے نزدیک در گذر کے لائق ہے۔

(براہین احمدیہ ج ۲ ص ۴۳-۴۴)

اسلام میں سب سے پہلا اجماع یہی تھا کہ تمام نبی فوت ہو گئے ہیں کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو بعض صحابہ کا یہ بھی خیال تھا کہ آپ فوت نہیں ہوئے اور پھر دنیا میں واپس آئیں گے اور منافقوں کی ناک اور کالی کالیں گے تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور یہ آیت پڑھی مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں اور تمام انبیاء گذشتہ پہلے ان سے فوت ہو چکے ہیں تب صحابہ جو سب کے سب موجود تھے رضی اللہ عنہم سمجھ گئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیشک فوت ہو گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ کوئی نبی بھی زندہ نہیں۔ اور کسی نے اعتراض نہ کیا کہ حضرت عیسیٰ اس آیت کے مضمون سے باہر ہیں اور وہ اب تک زندہ ہیں۔ اور کیا ممکن تھا کہ عاشقانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہو سکتے کہ ان کا نبی تو چھوٹی سی عمر میں فوت ہو گیا اور عیسیٰ چھ سو برس سے زندہ چلا آتا ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ بلکہ وہ تو اس خیال سے زندہ ہی مر جاتے۔ پس اسی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سب کے سامنے یہ آیت پڑھ کر ان کو تسلی دی مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اور اس آیت نے ایسا اثر صحابہ کے دل پر کیا کہ وہ مدینہ کے بازاروں میں یہ آیت پڑھتے

پھرتے تھے گویا اسی دن وہ نازل ہوئی تھی اور اسلام میں یہ اجماع تمام اجماعوں سے پہلا تھا کہ تمام نبی فوت ہو چکے ہیں۔۔۔۔۔
 معلوم ہوتا ہے کہ اس اجماع سے پہلے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی وفات پر ہوا بعض نادان صحابی جن کو دراست سے
 کچھ حوصلہ نہ تھا وہ ابھی اس عقیدہ سے بے خبر تھے کہ کُل انبیاء فوت ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے صدیق رضی اللہ عنہ کو اس آیت
 کے سننے کی ضرورت پڑی اور اس آیت کے سننے کے بعد سب نے یقین کر لیا کہ تمام گزشتہ لوگ داخل قبور ہو چکے ہیں۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ جلد پنجم ص ۱۱۹-۱۲۰)

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس اُمت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اُس کا شکر نہیں ہو سکتا اگر وہ تمام صحابہ رضی
 اللہ عنہم کو مسجد نبوی میں اکٹھے کر کے یہ آیت نہ سناتے کہ تمام گزشتہ نبی فوت ہو چکے ہیں تو یہ اُمت ہلاک ہو جاتی کیونکہ ایسی
 صورت میں اس زمانہ کے مُفسد علماء یہی کہتے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی مذہب تھا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں۔ مگر اب صدیق
 اکبر کی آیت ممدوحہ پیش کرنے سے اس بات پر کل صحابہ کا اجماع ہو چکا کہ کُل گزشتہ نبی فوت ہو چکے ہیں بلکہ اُس اجماع پر شعر
 بنا شے گئے ابوبکر کی روح پر خدا تعالیٰ ہزاروں رحمتوں کی بارش کرے اُس نے تمام روحوں کو ہلاکت سے بچالیا اور اس
 اجماع میں تمام صحابہ شریک تھے ایک فرد بھی ان میں سے باہر نہ تھا اور یہ صحابہ کا پہلا اجماع تھا اور ضامیت قابلِ شکر کاروائی
 تھی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اور مسیح موعود کی باہم ایک مشابہت ہے اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ قرآن شریف میں دونوں
 کی نسبت یہ تھا کہ جب ایک خوف کی حالت اسلام پر طاری ہوگی اور سلسلہ مرتد ہونے کا شروع ہوگا تب اُن کا ظہور ہوگا۔
 سو حضرت ابوبکر اور مسیح موعود کے وقت میں ایسا ہی ہوا یعنی حضرت ابوبکر کے وقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
 کے بعد صد با جاہل عرب مرتد ہو گئے تھے اور صرف دو مسجدیں باقی تھیں جن میں نماز پڑھی جاتی تھی حضرت ابوبکر نے دوبارہ
 اُن کو اسلام پر قائم کیا ایسا ہی مسیح موعود کے وقت میں کئی لاکھ انسان اسلام سے مرتد ہو کر عیسائی بن گئے اور یہ دونوں اُمت
 قرآن شریف میں مذکور ہیں یعنی مشکوٰۃ کے طور پر اُن کا ذکر ہے۔ (ضمیمہ براہین احمدیہ جلد پنجم ص ۱۱۹-۱۲۰ حاشیہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کو آپ کی وفات سے سخت صدمہ گزرا تھا اور ایسی
 صدمہ کی وجہ سے حضرت عمرؓ نے بعض منافقوں کے کلمات سن کر فرمایا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گے
 اور منافقوں کے ناک اور کان کاٹیں گے پس چونکہ یہ خیال غلط تھا اس لیے اول حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ صدیقہ
 کے گھر آئے اور آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر سے چادر اٹھا کر پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور کہا اَنْتَ طَيِّبٌ حَيًّا وَاَمَّا
 مَيِّتًا لَنْ يَنْفَعَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمَوْتَيْنِ اِلَّا مَوْتُكَ الْاُولٰی لَیْسَ لَكَ زَنْدَہ اور میت ہونے کی حالت میں پاک ہے
 خدا تعالیٰ ہرگز تیرے پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا مگر پہلی موت۔ اس قول سے مطلب یہی تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 دنیا میں واپس نہیں آئیں گے اور پھر تمام اصحاب رضی اللہ عنہم کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور حسن اتفاق سے اس دن تمام صحابہ
 جو زندہ تھے مدینہ میں موجود تھے پس سب کو جمع کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے منبر پر چڑھ کر یہ آیت پڑھی وَمَا

مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْفَاسِقِينَ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہیں اور پہلے اس سے سب نبی فوت ہو چکے ہیں پس کیا اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا قتل کیے جائیں تو تم لوگ دین کو چھوڑ دو گے یہ پہلا اجماع تھا جو صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہوا جس سے ثابت ہوا کہ کل نبی فوت ہو چکے ہیں جن میں حضرت عیسیٰ بھی داخل ہیں اور یہ کہنا کہ خَلَتْ کے معنوں میں زندہ آسمان پر جانا بھی داخل ہے یہ سراسر مٹ دھرمی ہے کیونکہ عرب کی تمام لغت دیکھنے سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ زندہ آسمان پر جانے کے لیے بھی خلت کا لفظ آ سکتا ہے۔ ماسوا اس کے اس جگہ اللہ تعالیٰ نے خَلَتْ کے معنے دوسرے فقرہ میں خود بیان فرما دیے ہیں کیونکہ فرمایا اَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ۔ پس خَلَتْ کے معنے دو صورتوں میں محدود کر دئے ایک یہ کہ طبعی موت سے مرنا دوسرے قتل کیے جانا ورنہ تشریح یوں ہونی چاہیے تھی اَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ مَعَ جِسْمِهِ الْغَضَرِيِّ یعنی اگر مر جائے یا قتل کیا جائے یا مع جسم آسمان پر اٹھا دیا جائے یہ تو بلاغت کے برخلاف ہے کہ جس قدر معنوں پر خلت کا لفظ بقول مخالفین مشتمل تھا ان میں سے صرف دو معنے لیے اور تیسرے کا ذکر تک نہ کیا ماسوا اس کے اصل مطلب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ تھا کہ دوسری مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئیں گے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دینے کے وقت حضرت ابو بکر نے اس کی تصریح بھی کر دی تھی تو بہر حال مخالف کو مانا پڑ گیا کہ کسی طرح حضرت عیسیٰ دنیا میں نہیں آ سکتے گو بغرض محال زندہ ہوں ورنہ غرض استدلال باطل ہو جائے گی اور یہ صحابہ کا اجماع وہ چیز ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔

(ضمیمہ برائے احمدیہ حصہ پنجم ۲۰۳-۲۰۴ء حاشیہ)

یہ صحیح نہیں ہے کہ خلت کا لفظ اور تمام بیہوں کے لیے تو وفات دینے کے لیے آتا ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان معنوں پر آتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اُن کو مع جسم عنصری آسمان پر اٹھا لیا یہ دعویٰ سراسر بے دلیل ہے اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کی گئی۔ بلکہ جہاں جہاں قرآن شریف میں خَلَتْ کا لفظ آیا ہے وفات کے معنوں پر ہی آیا ہے اور کوئی شخص قرآن شریف سے ایک بھی ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتا کہ ان معنوں پر آیا ہو کہ کوئی شخص مع جسم عنصری آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ماسوا اس کے جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں خدا تعالیٰ نے انہیں آیات میں خَلَتْ کے لفظ کی خود تشریح فرما دی ہے اور خَلَتْ کے مفہوم کو صرف موت اور قتل میں محدود کر دیا ہے۔ یہی آیت شریفی ہے جس کی رو سے صحابہ رضی اللہ عنہم کا اس بات پر اجماع ہو گیا تھا کہ تمام نبی اور رسول فوت ہو چکے ہیں اور کوئی ان میں سے دنیا میں واپس آنے والا نہیں بلکہ اس اجماع کی اصل غرض یہ تھی کہ دنیا میں واپس آنا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اور اس اجماع سے اُس خیال کا ازالہ مطلوب تھا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں آیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر دنیا میں واپس آئیں گے اور منافقوں کے ناک اور کان کاٹیں گے۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ اگر اسلام میں کسی نبی کا دنیا میں واپس آنا تسلیم کیا جاتا تو اس آیت کے پڑھنے سے حضرت عمرؓ کے خیال کا ازالہ غیر ممکن ہوتا اور ایسی صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کسر شان تھی

بلکہ ایسی صورت میں حضرت ابوبکر کا اس آیت کو پڑھنا ہی بے عمل تھا۔ غرض یہ آیت بھی وہ عالیشان آیت ہے کہ جو حضرت عیسیٰؑ کی وفات کا بلند آواز سے اعلان کرتی ہے۔ فالحمد لله على ذلك۔ (ضمیمہ بڑھین احمدیہ ج ۲ ص ۲۱۵-۲۱۶)

یہ تم کو پہنچ سچ کتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی ضرورت دنیا اور مسلمانوں کو بھی اس قدر ضرورت مسیح کے وجود کی نہیں تھی۔ پھر آپ کا وجود باوجود وہ مبارک وجود ہے کہ جب آپؐ نے وفات پائی تو صحابہ کی یہ حالت تھی کہ وہ دیوانے ہو گئے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نوار میانی سے نکال لی۔ اور کہا کہ اگر کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کیسے کا تو میں اس کا سر جھک کر دوں گا اس جوش کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک خاص نور اور فرست عطا کی انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور خطبہ پڑھا مَا مَحْضِدُّ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں اور آپؐ سے پیشتر جس قدر رسول آئے وہ سب وفات پا چکے۔ اب آپؐ غور کریں اور سوچ کر بتائیں کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ آیت کیوں پڑھی تھی اور اس سے آپؐ کا کیا مقصد اور منشاء تھا اور پھر ایسی حالت میں کہ کل صحابہ موجود تھے۔ میں یقیناً کہتا ہوں اور آپؐ انکار نہیں کر سکتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے صحابہ کے دل پر سخت صدمہ تھا اور اس کو بے وقت اور قبل از وقت سمجھتے تھے وہ پسند نہیں کر سکتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر میں ایسی حالت اور صورت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی اس جوش کی حالت میں ہوان کا غصہ فرو نہیں ہو سکتا بجز اس کے کہ یہ آیت ان کی تسلی کا موجب ہوتی۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا یا یہ یقین ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو وہ تو زندہ ہی مر جاتے وہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق تھے اور آپؐ کی حیات کے سوا کسی اور کی حیات کو گوارا ہی نہ کر سکتے تھے پھر کیونکر اپنی آنکھوں کے سامنے آپؐ کو وفات یافتہ دیکھتے اور مسیح کو زندہ یقین کرتے یعنی جب حضرت ابوبکرؓ نے خطبہ پڑھا تو ان کا جوش فرو ہو گیا اس وقت صحابہ مدینہ کی گلیوں میں یہ آیت پڑھتے پھرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ گویا یہ آیت آج ہی اتری ہے۔ اس وقت حسان بن ثابتؓ نے ایک مثنوی لکھا جس میں انہوں نے کہا

كُنْتُ السَّوَادَ لِمَا طَرَفِي فَعَبَىٰ عَلَيْكَ الشَّاطِرُ
مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلَيْمَتْ فَعَلَيْكَ كُنْتُ أَحَادِرُ

چونکہ مذکورہ بالا آیت نے بتا دیا تھا کہ سب مر گئے اس لیے حسان نے بھی کہہ دیا کہ اب کسی کی موت کی پروا نہیں یہ یقیناً سمجھ کر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کسی کی زندگی صحابہ پر سخت شاق تھی اور وہ ان کو گوارہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ پہلا اجماع تھا جو دنیا میں ہوا اور اس میں حضرت مسیحؑ کی وفات کا بھی کلی فیصلہ ہو چکا تھا۔ میں بار بار اس امر میں اس لیے زور دیتا ہوں کہ یہ دلیل بڑی ہی زبردست دلیل ہے جس سے مسیحؑ کی وفات ثابت ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کوئی معمولی اور چھوٹا امر نہ تھا جس کا صدمہ صحابہ کو نہ ہوا ہو۔

ایک گاؤں کا نمبر دار یا محلہ دار یا گھر کا کوئی عمدہ آدمی مر جائے تو گھر والوں۔ محلہ والوں یا دیہات والوں کو صدمہ

ہوتا ہے پھر وہ نبی جو کل دنیا کے لیے آیا تھا اور رحمتہ للعالمین ہو کر آیا تھا جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور پھر دوسری جگہ فرمایا۔ قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلْبَسَیْکُمْ مِّنْجَنَاحِیْ پھر وہ نبی جس نے صدق اور وفا کا نمونہ دکھایا اور وہ کمالات دکھائے کہ جن کی نظیر نظر نہیں آتی وہ فوت ہو جاوے اس کے ان جاں نثار متبعین پر اثر نہ پڑے جنہوں نے اس کی خاطر جانیں حصے دینے سے دریغ نہ کیا جنہوں نے وطن چھوڑا خویش و اقارب چھوڑے اور اس کے لیے ہر قسم کی تکلیفوں اور مشکلات کو اپنے لیے راحت جان سمجھا۔ ایک ذرا سے فکر اور توجہ سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی۔ کہ میں قدر بھی دکھا اور تکلیف انہیں اس خیال کے تصور سے ہو سکتا ہے اس کا اندازہ اور قیاس ہم نہیں کر سکتے۔ ان کی تسلی اور تسکین کا موجب ہی آیت تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی اللہ تعالیٰ انہیں ہر اٹھ فیض سے کہ انہوں نے ایسے نازک وقت میں صحابہ کو نبھا لیا۔ مجھے افسوس ہے کہنا پڑتا ہے کہ بعض نادان اپنی جلد بازی اور اشتباہ کاری کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آیت تو بیشک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پڑھی لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے باہر رہ جاتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ ایسے نادانوں کو میں کیا کہوں وہ باوجود مولوی کی کھلانے کے ایسی ہیودہ باتیں پیش کر دیتے ہیں وہ نہیں بتاتے کہ اس آیت میں وہ کونسا لفظ ہے جو حضرت عیسیٰ کو الگ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تو کوئی امر قابل بحث اس میں چھوڑا ہی نہیں قَدْ خَلَتْ کے معنی خود ہی کر دئے اَفَاَنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ۔ اگر کوئی تیسری شق بھی اس کے سوا ہوتی تو کیوں نہ کہ دنیا اَوْ رُفِعَ بِجَسَدِ النَّصْرُیِّ اِلٰی السَّمَاءِ کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھول گیا تھا جو یہ یاد دلاتے ہیں نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِکَ۔ (الحکم جلد ۱۳، سورۃ، ستمبر ۱۹۷۷ء ص ۳)

یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ دنیا میں آنا اجماعی عقیدہ ہے یہ سراسر افسانہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع صرف اس آیت پر ہوا تھا کہ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ پھر بعد ان کے امت میں طرح طرح کے فرقے پیدا ہو گئے چنانچہ مختصر اب تک حضرت عیسیٰ کی وفات کے قایل ہیں اور بعض اکابر صوفیہ بھی ان کی موت کے قایل ہیں اور سب موعود کے ظہور سے پہلے اگر امت میں سے کسی نے یہ خیال بھی کیا کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں صرف اجتہادی خطا ہے جو اسراشلی نبیوں سے بھی بعض پیشگوئیوں کے سمجھنے میں ہوتی رہی ہے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۳۷۷)

اس بات پر زور دینا کہ اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے یہ عجب افرا ہے جو سمجھ نہیں آتا۔ اگر اتفاق سے مراد صحابہ کا اتفاق ہے تو یہ ان پر نہمت ہے ان کی تو بلا کہ بھی اس مستحرج عقیدہ کی خبر نہیں تھی کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آجائیں گے اور اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا تو اس آیت کے مضمون پر زور و رو کر کیوں اتفاق کیا جاتا کہ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک انسان رسول تھے خدا انہیں تھے اور ان سے پہلے سب رسول دنیا سے گذر گئے ہیں پس اگر حضرت عیسیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک دنیا سے نہیں گذرے تھے اور ان کو اس وقت تک ملک الموت چھو نہیں گیا تھا۔ تو اس آیت کے سننے کے بعد کیونکر صحابہ رضی اللہ عنہم

نے اسی عقیدہ سے رجوع کر لیا کہ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اُس دن تمام صحابہ کو مسجد نبوی میں پڑھ کر سناٹی تھی جس دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی اور وہ پیر کا دن تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دفن نہیں کیے گئے تھے اور عائشہ صدیقہ کے گھر میں آپ کی میت مٹھ کر تھی کہ شدتِ درہ فراق کی وجہ سے بعض صحابہ کے دل میں یہ سو سوہ پیدا ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں فوت نہیں ہوئے بلکہ غائب ہو گئے ہیں اور پھر دنیا میں آئیں گے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس فتنہ کو نظر ناک سمجھ کر اسی وقت تمام صحابہ کو جمع کیا اور اتفاق ہے اُس دن کل صحابہ رضی اللہ عنہم مدینہ میں موجود تھے تب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ منبر پر چڑھے اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ بعض ہمارے دوست ایسا ایسا خیال کرتے ہیں مگر سچ بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اور ہمارے لیے یہ کوئی خاص حادثہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کوئی نبی نہیں گزرنا جو فوت نہیں ہوا۔ پھر حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسان رسول تھے خدا تو نہیں تھے۔ سو جیسے پہلے اس سے سب رسول فوت ہو چکے ہیں آپ بھی فوت ہو گئے۔

تب اس آیت کو سن کر تمام صحابہ پرچشمِ ناپاک ہو گئے اور اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ اور اس آیت نے ان کے دلوں میں ایسی تاثیر کی کہ گویا اُسی روز نازل ہوئی تھی چنانچہ بعد اس کے حسان بن ثابت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مثنوی بنایا۔

كُنْتُ السَّوَادَ لِنَاظِرِي فَعَيْنِي عَلَيكَ النَّاظِرُ
مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلْيَمُتْ فَعَلَيْكَ كُنْتُ اَحَادِرَا

یعنی تو میری آنکھوں کی پتلی تھا۔ میں تو تیری موت سے اندھا ہو گیا۔ اچھا اس کے چوہا ہے مرے مجھے تو نیرے ہی مرنے کا خوف تھا۔ اس شعر میں حسان بن ثابت نے تمام نبیوں کی موت کی طرف اشارہ کیا ہے گویا وہ کہتا ہے کہ جس اس کی کیا پروا ہے کہ موسیٰ مر گیا ہو یا عیسیٰ مر گیا ہو ہمارا ماتم تو اس نبی محبوب کے لیے ہے جو کج ہم سے علیحدہ ہو گیا اور راج ہمارے آنکھوں سے پوشیدہ ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ اس غلط عقیدہ میں بھی مبتلا تھے کہ گویا حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آیت قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ پیش کر کے یہ غلطی دور کر دی اور اسلام میں یہ پہلا اجماع تھا کہ سب نبی فوت ہو چکے ہیں۔

غرض اس مثنوی سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض کم تدبر کرنے والے صحابی جن کی درایت اچھی نہیں تھی (جیسے ابوہریرہ) وہ اپنی غلط فہمی سے عیسیٰ موعود کے آنے کی پیشگوئی پر نظر ڈال کر یہ خیال کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ ہی آجائیں گے جیسا کہ ابتدائیں ابوہریرہ کو بھی یہی دھوکا لگا ہوا تھا۔ اور اکثر باتوں میں ابوہریرہ بوجہ اپنی سادگی اور کمی درایت کے ایسے دھوکوں میں پڑ جایا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک صحابی کے آگ میں پڑنے کی پیشگوئی میں بھی اس کو یہی دھوکہ لگنا تھا.....

غرض تمام صحابہ کا اجماع حضرت عیسیٰ کی موت پر تھا بلکہ تمام انبیاء کی موت پر اجماع ہو گیا تھا اور یہی پہلا اجماع

تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا۔ اسی اجماع کی وجہ سے تمام صحابہ حضرت عیسیٰ کی موت کے قائل تھے اور اسی وجہ سے حسان بن ثابت نے مذکورہ بالا مرثیہ بنایا تھا جس کا ترجمہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تو میری آنکھوں کی پٹی تھامیں تو تیرے مرنے سے اندھا ہو گیا اب تیرے بعد جو شخص چاہے مرے عیسیٰ ہو یا موسیٰ مجھے تو تیرے ہی مرنے کا خوف تھا۔ اور درحقیقت صحابہ رضی اللہ عنہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے۔ اور ان کو کسی طرح یہ بات گوارا نہ تھی کہ عیسیٰ جس کا وجود شرک عظیم کی بڑھو قرار دیا گیا ہے زندہ ہو اور آپ فوت ہو جائیں پس اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کو یہ معلوم ہوتا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر معجم غفری زندہ بیٹھے ہیں اور ان کا ہرگز یہ نہ ہو گیا تو وہ مارے غم کے مڑ جاتے۔ کیونکہ ان کو ہرگز اس بات کی برواقت نہ تھی کہ کوئی اور نبی زندہ ہو اور ان کا پیارا نبی قبر میں داخل ہو جائے اللہم صل علی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ (حقیقۃ الوحی ص ۳۵)

جو شخص حضرت عیسیٰ کو آیت قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ سے باہر رکھتا ہے اُس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ عیسیٰ انسان نہیں ہے اور نیز ظاہر ہے کہ اس صورت میں حضرت ابوبکر کا اس آیت سے استدلال صحیح نہیں ٹھہرنا کیونکہ جبکہ حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ معجم غفری موجود ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو اس آیت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو کوئی تسلی ہو سکتی تھی۔ (حقیقۃ الوحی ص ۳۳ حاشیہ)

حضرت عیسیٰ نے جو میرے قتل کرنے کے لیے چراغ دین کو عصا دیا معلوم نہیں کہ یہ جوش اور غضب کیوں ان کے دل میں بھڑکا۔ اگر اس لیے ناراض ہو گئے کہ میں نے ان کا مرنا دنیا میں شایع کیا ہے تو یہ ان کی غلطی ہے یہ میں نے شایع نہیں کیا بلکہ اُس نے شایع کیا ہے جس کی مخلوق ہماری طرح حضرت عیسیٰ بھی ہیں اگر شک ہو تو یہ آیت دیکھیں مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ (حقیقۃ الوحی ص ۳۲ حاشیہ)

اَيُّصْرُونَ عَلَىٰ خَلْقٍ مِّنْ عِيسَىٰ وَيُخْفُونَ اِجْمَاعًا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الصَّامِتُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعُونَ وَيَتَّبِعُونَ غَيْرَ سَبِيلِ قَوْمٍ اَدْرَكُوا حُبَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَكْلِ وَاَحَدٍ قَبْلَهُمْ اسْتَفْاضَ مِنْ النَّبِيِّ وَتَعَلَّمُوا وَالْعَقْدَ اِجْمَاعُهُمْ عَلَىٰ هَوَايَا عِيسَىٰ وَهُوَ اِلَاجْمَاعُ الْاَوَّلِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَيَعْلَمُهُ الْعَالَمُونَ۔ اَلَسَيِّئُ قَوْلَ اللّٰهِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَوْ اَلَسَيِّئُ لِلْكَفْرِ مُتَعَمِّدُونَ۔ وَقَدْ مَاتَ عَلَىٰ هٰذَا

(ترجمہ) کیا یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر اصرار کرتے ہیں اور اس اجماع کو چھپاتے ہیں جس پر سارے کے سارے صحابہ متفق ہو گئے تھے اور وہ صحابہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صحبت پایا یہ لوگ ان کا راستہ چھوڑ کر دوسرے کی پیروی کرتے ہیں ان صحابہ میں سے ہر ایک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیا اور سیکھا اور ان کا موت مسیح پر اجماع ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ صحابہ کا پہلا اجماع ہے اور تمام علم والے اسے جانتے ہیں۔ کیا تم خدا تعالیٰ کے قول قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ کو بھول گئے یا تم بالارادہ کفر کے مرتکب ہو رہے ہو حالانکہ اسی اجماع

اَلْاِجْمَاعُ مَنْ كَانَ مِنَ الصَّعَابَةِ - ثُمَّ صَوَّرْتُمْ شَيْعًا وَهَبْتُمْ فِيكُمْ رَجِيحَ الشَّفَرَةِ - وَمَا اَوْفَيْتُمْ سُلْطَانًا عَلَى حَيَاتِهِ وَاِنْ اُنْتُمْ اِلَّا تَظَنُّونَ - وَقَدْ قَالَ اللَّهُ مُحْكَمًا عَنْ عِيسَى فَلَمَّا اَوْفَيْتَنِي فَلَا تُغَيِّرُوْنَ فِي قَوْلِ اللَّهِ وَلَا تَتَوَجَّهُوْنَ - اَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللَّهُ اَوْ تَقُولُوْنَ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ -

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار کھینچ کر نکلے کہ اگر کوئی کہے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کیا ہے تو میں اسے قتل کر دوں گا ایسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی جرات اور دلیری سے کلام کیا اور کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا۔ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رُسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ - یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہیں اور آپ سے پہلے جس قدر نبی ہو گئے ہیں سب نے وفات پائی ہے۔ اس پر وہ خوش فرمایا۔

(الحکم جلد ۹، صفحہ ۱۹۵، مثنیٰ ۱۹۵)

تمام صحابہ کی شہادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی پر یہ ہوتی ہے کہ سب نبی مر گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا کہ ابھی نہیں مرے اور تلوار کھینچ کر کھڑے ہو جاتے ہیں مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے ہیں کہ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رُسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ - اب اس موقع پر جو ایک قیامت ہی کا میدان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور کل صحابہ جمع ہیں یہاں تک کہ اس کا لشکر بھی روا نہ نہیں ہوا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضرت ابو بکرؓ باوازلہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اس پر استدلال کرتے ہیں مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رُسُولٌ سے اب اگر صحابہ کے وہم و گمان میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہوتی تو ضرور بول اٹھتے مگر سب خاموش ہو گئے اور باز ازلوں میں یہ آیت پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ گویا یہ آیت آج اُتری ہے۔

معاذ اللہ صحابہ متناقض نہ تھے جو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رعب میں اگر خاموش ہو رہے۔ اور حضرت ابو بکرؓ کی تردید نہ کی نہیں اصل بات یہی تھی جو حضرت ابو بکرؓ نے بیان کی اس لیے سب نے گردن جھکا لی۔ یہ ہے اجماع صحابہ کا۔

حضرت عمرؓ بھی تو یہی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئیں گے اگر یہ استدلال کامل نہ ہوتا اور کامل تب ہی ہوتا کہ

کے عقیدہ پر تمام صحابہ نے وفات پائی پھر تم گروہ درگروہ ہو گئے اور تم میں تفرقہ کی ہوا چل پڑی۔ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر کوئی دیں نہیں ہے۔ تم صرف گمان کی پیروی کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰؑ کی زبان سے خَلَمَّا اَوْفَيْتَنِي کا فقرہ بیان فرمایا ہے لیکن تم اللہ تعالیٰ کے اس قول پر غور نہیں کرتے اور نہ اس طرف توجہ کرتے ہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ یا تم وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ (الاستعداد من مشرولہ منقذہ الوحی) ص ۱۸۱ (انزلی)

کسی قسم کا استثنائ نہ ہوتا کیونکہ اگر حضرت عیسیٰؑ زندہ آسمان پر چلے گئے تھے اور انہوں نے پھر آنا تھا تو پھر یہ استدلال کیا یہ تو ایک مسخری ہوتی۔ تو خود حضرت عمرؓ ہی تردید کرتے۔

جبکہ آیت میں استثناء نہ تھا اور امر واقعی یہی تھا اس لیے سب صحابہ نے بالاتفاق اس امر کو تسلیم کر لیا۔۔۔۔۔ اب مولویوں سے پوچھو کہ ابوبکرؓ و انشاء اللہ تھا یا نہیں؟ کیا یہ وہ ابوبکرؓ نہیں جو صدیق کمال یا ہ کیا یہ وہ شخص نہیں جو سب سے پہلے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا جس نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی کہ خطرناک ارتداد کی وبا کو روک دیا۔ اچھا اور باتیں جانے دو یہی بتاؤ کہ ابوبکرؓ کو منبر پر چڑھنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ پھر تقویٰ سے یہ بتاؤ کہ انہوں نے جو مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ پڑھا تو اس سے استدلال تام کرنا تھا یا ایسا ناقص کہ ایک بوجہی کہ سکتا کہ عیسیٰ کو مٹی سمجھنے والا کافر ہوتا ہے۔

افسوس! ان مخالفوں نے میری مخالفت اور عداوت میں یہی نہیں کہ قرآن کو چھوڑا بلکہ میری عداوت نے ان کی یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ صحابہ کی کل جماعت پر انہوں نے اپنے طریق عمل سے کفر کا فتویٰ دیدیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے استدلال کو استخفاف کی نظر سے دیکھا۔

ایک سنت یہ بھی تھی کہ آپ فوت ہو گئے قرآن شریف میں تھا کہ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ یعنی سب مر گئے وہ بھی مر گیا خدا کی بات پوری ہو گئی کہ آپ مر گئے۔ (البدیع جلد ۳، مورخہ ۱۱ اپریل ۱۹۰۷ء ص ۲)

تلاش کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری صدی تک کل اہل اسلام کا یہی مذہب رہا کہ کل نبی فوت ہو گئے ہیں چنانچہ صحابہ کرام کا بھی یہی مذہب تھا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی صحابہ کا اجماع ہوا حضرت عمرؓ وفات کے منکر تھے اور وہ آپ کو زندہ ہی مانتے تھے آخر ابوبکرؓ نے اکر مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ کی آیت سنانی تو حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہ کو آپ کی موت کا یقین آیا اور اگر صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہوتا کہ کوئی نبی زندہ ہے تو سب اٹھ کر ابوبکرؓ کی خبر لینے کہ ہمارا عقیدہ مسیح کی نسبت ہے کہ وہ زندہ ہے تو کیسے کہتا ہے کہ سب نبی فوت ہو گئے اور کیا وجہ ہے کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہ ہوں اگر بعض مرتے اور بعض زندہ ہوتے تو کسی قسم کا افسوس نہ ہوتا مگر غیب سے لے کر امیر تک سب مرتے ہیں پھر مسیح کو کیسے زندہ مانا جاوے۔ (البدیع جلد ۳، مورخہ ۸ مارچ ۱۹۰۷ء ص ۲)

قرآن شریف کے صریح الفاظ سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ نے قتل نبی حرام کیا ہو بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لکھا ہے اَنَّا نَمَاتُ اَوْ قَتَلْنَا حَسَنًا سے قتل انبیاء کا حجاز معلوم ہوتا ہے۔ (البدیع جلد ۳، مورخہ ۳ ستمبر ۱۹۰۷ء ص ۱۵۰)

اس پیغمبر کی شان میں جو افضل الرسل ہے۔ یہ بے ادبی نہ کرو۔ کہ حضرت مسیح کو اس سے افضل قرار دو کیا تم نہیں جانتے کہ آپ کی وفات پر صحابہ کی کیا حالت ہوئی تھی وہ دیوانہ وار پھرتے تھے آپ کی زندگی ان کو ایسی عزیز تھی کہ حضرت عمرؓ نے تلوار کھینچ لی تھی کہ اگر کوئی آپ کو مردہ کہے گا تو میں اس کا سر اڑا دوں گا۔

اس شور پر حضرت ابوبکرؓ آئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا کہ آپ پر خدا دو توبہیں جمع نہ کر گیا اور پھر یہ آیت پڑھی۔ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی

ایک رسول ہیں آپ سے پہلے جن قدر رسول آئے ہیں سب وفات پا گئے ہیں صحابہ نے جب اس آیت کو سنا تو انہیں ایسا معلوم ہوا کہ گویا یہ آیت اب اُتری ہے انہوں نے معلوم کیا کہ آپ کے مقابلہ میں کوئی اور زندہ نہیں ہے۔ یہ ہیں وہ عشق اور محبت نہیں جو صحابہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ ورنہ تم یہ کبھی روانہ نہ رکھتے کہ مسیح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل زندہ کہتے ہیں مسیح کتا ہوں کہ اگر صحابہ کے سامنے اس وقت کوئی کتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہتا۔ وہ اس قدر آپ کے عشق اور محبت میں فنا شدہ تھے۔

حسان بن ثابت نے اس موقع پر ایک مثنوی لکھا ہے جس میں وہ کہتے ہیں

كُنْتُ السَّوَادَ لِنَاظِرِي فَعَمِي عَلَيَّ الشَّاطِرُ
مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلْيَمُتْ فَعَلَيْكَ كُنْتُ أَحَادِي

یعنی اے میرے پیارے نبی تو تو میری آنکھوں کی پتی تھی اور میرے دیدل کا نور تھا بس میں تو تیرے مرنے سے اندھا ہو گیا۔ اب تیرے بعد میں دوسروں کی موت کا کیا غم کروں۔ عیسیٰ مرے یا موسیٰ مرے کوئی مرے مجھے تو تیرے ہی مرنے کا غم تھا۔ صحابہ کی تو یہ حالت تھی مگر اس زمانہ میں اپنے مزے سے اقرار کرتے ہیں کہ نہیں افضل الانبیاء وفات پا گئے اور حضرت مسیح زندہ ہیں۔ افسوس مسلمانوں کی حالت کیا ہے کیا ہو گئی۔ میں خوب جانتا ہوں اور اس واقعہ سے صاف ہیوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا پہلا اجتماع مسیح کی وفات ہی پر ہوا تھا۔ پھر ان کے خلاف کرنا یہ کوئی عقلمندی اور تقویٰ ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ غلطیاں امتداد زمانہ کی وجہ سے ہیں۔ تقویٰ نہیں رہا۔ جہالت بڑھ گئی ہے۔ روحی ہونا کم ہو گیا ہے۔ راہ راست محبوب ہو گیا ہے۔ اور یہی امور ہیں جو میری ضرورت کے داعی ہیں۔ (الحکم جلد ۳ ص ۱۹، ۲۰ مورخہ ۱۱ ستمبر ۱۹۷۲ء)

یہ کیا ہی مبارک اجتماع تھا اگر یہ اجتماع نہ ہوتا تو بڑا بھاری فتنہ اسلام میں پیدا ہوتا۔ اسلام میں سب سے پہلا اجتماع مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ یہی پرہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا منشاء تو اس حدیث ہی کو دور کرنا تھا۔ اور وہ مگر یادانی جھٹنے دار وہی سے دور ہونا تھا۔ اگر اس آیت کے استدلال میں حضرت مسیح کو مستثنیٰ کیا جاتا تو صحابہ کے درد کا کیا علاج ہوتا؟ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسیح سے کم درجہ پر تھے جو زندہ نہ رہتے۔ قَدْ خَلَتْ کے معنی تو خود اسی آیت میں اَخَانٌ مَاتَ اَوْ قُبِلَ نے کر دئے ہیں کیا اس میں رفع بحیدہ العنصری بھی کہیں لکھا ہے غرض جس طرح ہر کسی کی قوت شامہ ماری جاوے تو اُسے خوشبو کا حاسہ نہیں رہتا۔ اسی طرح پران لوگوں کی ایمانی قوت شامہ مر گئی ہے جو مسیح کو زندہ آسمان پر لے جاتے ہیں اگر یہ عقیدہ صحیح ہے تو پھر حالت بہت خطرناک ہے یہی عقیدہ ان کی خدائی کی پہلی اینٹ قرار دیا گیا ہے۔ (الحکم جلد ۳ ص ۱۹، ۲۰ مورخہ ۱۱ اگست ۱۹۷۲ء)

کہتے ہیں کہ خلت کے معنی موت کے نہیں مگر یہ تو ان کی غلطی ہے اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے خلت کے معنی کر دئے ہیں اَخَانٌ مَاتَ اَوْ قُبِلَ اگر اس کے سوا کوئی اور معنی ہوتے جو یہ کرتے ہیں تو پھر رفع الجسد العنصری بھی ساتھ ہوتا۔

مگر قرآن شریف میں تو ہے نہیں چہرہ کیونکہ تسلیم کر لیں۔ ایسی صورت میں درمیان فی زمانہ کی شہادت کو ہم کیا کریں؟ اور پھر تعجب یہ ہے کہ اس زمانہ میں بھی اس مذہب کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس کی وفات کا اقرار کیا ہے۔

(الحکم جلد ۹ صفحہ ۳۵۰ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۵۷ء ص ۱۱)

صحابہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پہلا اجماع یہی کیا کہ مسیح فوت ہو گیا۔ جیسا کہ بارہا میں نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی وفات پر تلوار نکال لی اور کہا کہ اگر کوئی آپ کو مردہ کے گا تو اس کا سر اڑا دوں گا اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا۔ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں اور آپ سے پیشتر سب رسول وفات پا چکے ہیں۔ اب بتاؤ اس میں مسیح یا کسی اور کی کیا خصوصیت ہے؟ کیا حضرت ابوبکر نے کسی کو باہر رکھ لیا تھا۔ اور صحابہ کب گوارا کر سکتے تھے کہ وہ کسی اور کو زندہ تسلیم کریں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تجویز کریں کہ آپ نے وفات پائی ہے غرض صحابہ کا اجماع بھی موت پر مقرر تھا ہے۔

(الحکم جلد ۹ صفحہ ۳۹۰ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۵۷ء ص ۱۲)

جو صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا۔ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر دلیل قاطع ہے جو اس آیت کے تحت سے اجماع تھا۔ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔

(بدر جلد ۱۲۲ مورخہ ۴ نومبر ۱۹۵۷ء ص ۲۴)

انسان کی عادت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ ہر بات کو قبل از وقت سمجھتا ہے اس لیے جب اس کی کوئی صوب چیر جاتی رہے تو پھر ضرور تلخیں ہوتا ہے یہ ایک خطری تقاضا ہے صحابہ کی حالت کا کون انکار کر سکتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تھی۔ ان کو تو فرمایا ایک قسم کا جنون ہو گیا تھا۔ اس غم میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں ان پر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو وہ جوش آیا کہ انہوں نے تلوار ہی نکال لی کہ جو شخص کے گا کہ آپ وفات پا گئے ہیں میں اسے قتل کروں گا گویا وہ یہ لفظ بھی سنانا نہ چاہتے تھے پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا۔ اور آیت مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ پڑھی تو ان کا جوش فرو ہوا۔ یہ آیت دراصل ایک جنگ میں نازل ہوئی تھی جبکہ شیطان کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی آواز دی گئی۔ مگر اس وقت جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھا تو صحابہ سمجھتے تھے کہ گویا یہ آیت ابھی اتنی ہی ہے۔

(الحکم جلد ۹ صفحہ ۳۵۴ مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۵۷ء ص ۱۲)

عقیدہ میں یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ہم اور نبیوں کی طرح فوت شدہ مانتے ہیں اور ایک مسلمان کی محبت ہوا سے اپنے متبرع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ جب آپ فوت ہو گئے۔ تو ان کے بعد کسی کو زندہ نہ سمجھے۔ صحابہ کرام کس قدر درودالم میں تھے جب مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ سنا تو سب کو ٹھنڈی گئی

(الحکم جلد ۱۱ صفحہ ۲۵۰ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۵۷ء ص ۱۱)

خَلَّتْ كَالْفُطْرَانِ شَرِيعِیْنَ كَے محاورے میں ہرگز کسی ایسے شخص کے واسطے استعمال نہیں ہوا جو زندہ ہو بلکہ ہمیشہ وفات یافتہ لوگوں پر ہی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی یہی معنی کیے ہیں چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر جب حضرت عمرؓ نے جوش و خروش اور فور الفتح کی وجہ سے تلوار کھینچ لی تھی اور آپؐ کی تلوار لیے گلیوں میں پھرتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ جو کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقع سے خبر پا کر مسجد میں آئے۔ اور منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا جس میں ابتداءً یہی آیت پڑھی مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ثُمَّ اس وقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس آیت کو سن کر رو پڑے اور یہ سمجھا کہ گویا یہ آیت آج ہی اتری ہے۔ اور حضرت عمرؓ نے بھی جیسا کہ ابتداً جوش تھا۔ کہ تلوار لیے پھرتے تھے۔ اور ان کا یہ خیال تھا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وفات نہیں پائی۔ اس خطبہ کے بعد تلوار چھوڑ دی اور پھر کبھی کوئی ایسا ذکر نہ کیا۔

اب ظاہر ہے کہ اگر صحابہ میں سے کسی ایک نفس واحد کا بھی یہ اعتقاد ہوتا کہ حضرت عیسیٰؑ زندہ بحکم معصری آسمان پر ہیں۔ تو کیوں وہ اس وقت اعتراض نہ کرتے اور کہتے۔ کہ کیا وجہ ہے کہ ایک چھوٹی سی قوم کا رسول تو زندہ ہے پر ہمارا رسول جس کو خدا نے تمام جہان کے واسطے قیامت تک کی تمام انسانی نفسوں کے لیے بلا کسی خصوصیت کے بھیجا۔ وہ تو ستر برس تک بھی زندہ نہ رہ سکے پس صحابہ کا سکوت اور خاموشی اور کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کرنا اس بات کی روشن دلیل ہے۔ کہ تمام صحابہؓ حضرت عیسیٰؑ کو دوسرے انبیاء کی طرح وفات یافتہ یقین کرتے تھے۔ اور کسی ایک کا بھی ہرگز یہ اعتقاد نہ تھا۔ کہ وہ آسمان پر زندہ بحکم معصری خدا کے دے ہاتھ بیٹھے ہیں اور یہ اسلام میں سب سے پہلا اجماع ہے۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۲۷ مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۷۸ء)

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُوَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّكِرِينَ

پسح تو یہ ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کسی جاندار پر حقیقی موت وارد نہ کرے وہ مر نہیں سکتا اگرچہ وہ ڈکڑے ٹکڑے کیا جاوے..... وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۹۲ حاشیہ)

قرآن شریف میں ہے۔ مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تَمُوتَ میں روحانی اور جسمانی دونوں باتیں

رکھی ہوئی ہیں ایسے ہی حدیث اور ضلالت خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ (الحکم جلد ۷ صفحہ ۲۸ فروری ۱۹۷۲ء ص ۳)

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

یعنی اے ہمارے خدا ہمارے گناہ بخش اور جو اپنے کاموں میں ہم جھٹ گزر جاتے ہیں وہ بھی معاف فرما پس ظاہر ہے کہ اگر خدا لگا دے غشے والا نہ ہوتا تو ایسی دعا ہرگز نہ سکھاتا۔ (حشمہ معرفت ص ۱)

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَهُمْ يَنْزِلُ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ

مفہوم ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ (برہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۶۲ حاشیہ درج نمبر ۲)

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نَاعِسًا يُغْشَى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٌ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قَتَلْنَا هَهُنَا قُلْ لَّو كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَ لِيَبْتَليَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ

کو چاہیے کہ یاس کو پاس نہ آنے دے۔ کیونکہ یاس تو کفار کی صفت ہے۔ (الحکم جلد ۷، سورہ ۷، پارچ ۱۹، صفحہ ۷)
 توکل یہی ہے کہ اسباب جو اللہ تعالیٰ نے کسی امر کے حاصل کرنے کے واسطے مقرر کیے ہوئے ہیں ان کو حتی المقدور
 جمع کرو اور پھر خود دعاؤں میں لگ جاؤ کہ (اے) خدا تو ہی اس کا انجام بخیر کر۔ صد ہا آفات ہیں اور ہزاروں مصائب ہیں
 جو ان اسباب کو بھی برباد و تہ و بالا کر سکتے ہیں ان کی دست برد سے بچا کر میں سچی کامیابی اور منزل مقصود پر پہنچا۔
 (الحکم جلد ۷، سورہ ۲۴، پارچ ۱۹، صفحہ ۷)

توکل ایک طرف سے توڑ اور ایک طرف جھڑکانا ہے۔ (الہد جلد ۲، سورہ ۲۰، پارچ ۱۹، صفحہ ۶۷)
 جب انسان غلبہ پر سے بھروسہ چھوڑتا ہے تو دہریت کی رگ اس میں پیدا ہو جاتی ہے خدا پر بھروسہ اور ایمان
 اس کا ہوتا ہے جو اسے ہر بات پر قادر جانتا ہے۔ (الہد جلد ۲، سورہ ۱۰، اپریل ۱۹، صفحہ ۹۷)

اسلام کی خدمت جو شخص درویشی اور قناعت سے کرتا ہے وہ ایک معجزہ اور نشان ہو جاتا ہے جو جمعیت کے ساتھ
 کرتا ہے اس کا مزاج نہیں آتا۔ کیونکہ توکل علی اللہ کا پورا لطف نہیں رہتا اور جب توکل پر کام کیا جاوے تو خدا مدد کرتا ہے۔
 اور یہ باتیں روحانیت سے پیدا ہوتی ہیں جب روحانیت انسان کے اندر پیدا ہو تو وہ وضع بدل دیتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی
 اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پر صحابہ کی وضع بدل دی یہ سارا کام اس کشش نے کیا جو صادق کے اندر ہوتی ہے یہ خیالات باطن
 ہیں کو کئی لاکھ روپیہ ہو تو کام چلے خدا تعالیٰ پر توکل کر کے جب ایک کام شروع کیا جاوے اور اصل غرض اس کے دین کی
 خدمت ہو تو وہ خود مددگار ہو جاتا ہے اور سارے سامان اور اسباب ہم پہنچا دیتا ہے۔ (الحکم جلد ۷، سورہ ۲۴، پارچ ۱۹، صفحہ ۷)
 جو لوگ اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اس کے یہی معنی نہیں
 ہیں کہ ہاتھ تیر توڑ کر مٹی پر رہنے کا نام خدا پر بھروسہ ہے اسباب سے کام لینا اور خدا تعالیٰ کے عطا کردہ قوتی کو کام میں لگانا۔
 یہ بھی خدا تعالیٰ کی قدرت ہے جو لوگ ان قوتی سے کام نہیں لیتے اور منہ سے کہتے ہیں کہ ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں وہ
 خدا تعالیٰ کی قدرت نہیں کرتے بلکہ خدا تعالیٰ کو آزماتے ہیں۔ اور اس کی عطا کی ہوئی قوتوں اور طاقتوں کو نوازا دیتے ہیں اور اس
 طرح پر اس کے حضور شوقی اور گستاخی کرتے ہیں۔ اَيَاكَ نَعْبُدُ کے مفہوم سے دور جا پڑتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے اور اَيَاكَ
 نَسْتَعِينُ کا ظہور چاہتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں جہاں تک ممکن اور طاقت ہو رعایت اسباب کرے لیکن ان اسباب کو اپنا
 معبود اور مشکل کشا قرار نہ دے بلکہ کام لیکر پھر تعویض الی اللہ کرے اور اس بات پر سجدات شکر بجالائے کہ اسی خدا نے
 وہ قوتی اور طاقتیں اس کو عطا فرمائی ہیں۔ (الحکم جلد ۷، سورہ ۱۰، اپریل ۱۹، صفحہ ۷)

انسان کو چاہیے کہ تقویٰ کو ہاتھ سے نہ دیوے اور خدا پر بھروسہ رکھے تو پھر اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہو سکتی خدا پر
 بھروسہ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ انسان تدبیر کو ہاتھ سے چھوڑ دے بلکہ یہ معنی ہیں کہ تدبیر پوری کر کے پھر انجام کو خدا پر چھوڑے
 اس کا نام توکل ہے اگر وہ تدبیر نہیں کرتا اور صرف توکل کرتا ہے تو اس کا توکل بھوکا (جس کے اندر کچھ نہ ہو) ہوگا۔ اور

اگر زنی تدبیر کر کے اُس پر بھروسہ کرتا ہے اور خدا پر توکل نہیں ہے تو وہ تدبیر بھی بھوک کی رحس کے اندر کچھ نہ ہو، ہوگی۔ ایک شخص اونٹ پر سوار تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا تعظیم کے لیے نیچے اترا اور ارادہ کیا کہ توکل کرے اور تدبیر نہ کرے چنانچہ اُس نے اپنے اونٹ کا گھٹنا نہ باندھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آیا تو دیکھا کہ اونٹ نہیں ہے واپس آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں نے تو توکل کیا تھا لیکن میرا اونٹ جاتا رہا آپ نے فرمایا کہ تو نے غلطی کی پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھتا اور پھر توکل کرتا تو ٹھیک ہوتا۔

(البدیع جلد ۳ ص ۹۰ مورخ حکیم راجہ بخشہ ص ۱۹۰)

ایک روز نبی حضور اقدس کی خدمت میں اندر بیٹھا تھا۔ خدا تعالیٰ پر توکل کی بات چل پڑی حضور اقدس نے فرمایا میں اپنے قلب کی عجیب کیفیت پاتا ہوں جیسے سخت جھس ہوتا اور گرمی کمال شدت کو پہنچ جاتی ہے لوگ وثوق سے اُمید کرتے ہیں کہ اب بارش ہوگی ایسا ہی جب اپنی صندوقچی کو خالی دیکھتا ہوں تو مجھے خدا کے فضل پر یقین دلتی ہوتا ہے کہ اب یہ بھرے گی اور ایسا ہی ہوتا ہے۔

اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا کہ جب میرا کبیرہ خالی ہوتا ہے جو ذوق دوسرے خدا تعالیٰ پر توکل کا اُس وقت مجھے حاصل ہوتا ہے میں اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا اور وہ حالت بہت ہی زیادہ راحت بخش اور طمانیت انگیز ہوتی ہے نسبت اس کے کہ کبیرہ بھرا ہوا ہو۔

اور فرمایا ان دنوں میں جبکہ دنیوی مقدمات کی وجہ سے والد صاحب اور بھائی صاحب طرح طرح کے ہوم و غوم میں مبتلا رہتے تھے وہ بسا اوقات میری حالت دیکھ کر رشک کھاتے اور فرماتے تھے کہ یہ بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہے اس کے نزدیک کوئی غم نہیں آتا۔

(الحکم جلد ۳ ص ۲۹ مورخ ۱۴ اگست ۱۸۹۹ء)

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِأَخْلٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

میشائی بیان کرتے ہیں کہ انبیاء بھی اسی طرح گناہ کر سکتے ہیں جیسا کہ دوسرے لوگ۔ اور یہ کہ انبیاء اور دوسرے لوگوں میں اس بارہ میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن شریف اس کی تردید کرتا ہے وہ اس بارے میں انبیاء اور دوسرے لوگوں میں صاف تمیز کرتا ہے جب بعض لوگوں نے شک کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ لے لیا ہے تو خدا نے تعالیٰ نے ان کے شبہات کا اس طرح جواب دیا مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلُ وَتَرَجِمَ بَنِي كِشَانَ سَیْرَ بَعْدَیْہُ کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے جس طرز میں خداوند تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ گناہ کے

لے یعنی حضرت مولوی عبدالکیم صاحب سیالکوٹی۔

بارے میں خدا سے تعالیٰ انبیاء کو اور دوسرے لوگوں کو مساوات کی نظر سے نہیں دیکھتا خدا نے تعالیٰ ان کے شہوں کا یوں جواب دے رکھا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں کوئی حیثیت نہیں کی۔ برخلاف اسکے خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں بلکہ کوئی نبی ایسا کام کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا نے تعالیٰ کے نزدیک انبیاء اور دوسرے لوگ گناہ کے معاملہ میں مساوی نہیں۔ جیسا کہ عیسائیوں کا خیال ہے۔ خدا یہاں ایک قسم کے گناہ کا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ موجودہ صورت میں اسی قسم کا الزام لگایا گیا تھا۔ اور یہی الزام تھا جس سے خدا نے تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بری کرنا چاہتا تھا۔
(ریویو آف ریجنسز۔ جلد ۲ ص ۲۲۲)

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ
عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۚ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَيُسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

یعنی جو لوگ خدا سے تعالیٰ کے راہ میں قتل کیے گئے تم ان کو مردے نہ سمجھو بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور انہیں اپنے رب کی طرف سے مدد مل رہا ہے۔
(ازالہ اوہام حصہ اول ص ۲۵۱-۲۵۲)

مومن کو فوت ہونے کے بعد بلا توقف بہشت میں جگہ ملتی ہے جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہو رہا ہے..... وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔
(ازالہ اوہام حصہ اول ص ۳۵۵)

یاد رہے کہ اولیاء اللہ اور وہ خاص لوگ جو خدا تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں۔ وہ چند دنوں کے بعد پھر زندہ کیے جاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ یعنی تم ان کو مردے مت خیال کرو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ تو زندہ ہیں۔ (تذکرۃ الشہداء ص ۵۵)
جو لوگ خدا تعالیٰ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کی نسبت یہ گمان مت کرو کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں خدا تعالیٰ سے ان کو رزق ملتا ہے۔
(ضمیمہ براہین احمدیہ ج ۱ ص ۲۱۴)

قرآن شریف صاف طور پر بتاتا ہے کہ کفار جو بار بار عذاب مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ تم پر عذاب بصورت

جنگ نازل ہوگا آخر جب وہ سلسلہ عذاب کا شروع ہوا اور کفار کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیاں ہونے لگیں تو کون کہہ سکتا ہے کہ ان جنگوں میں صحابہ شہید نہیں ہوئے۔ حالانکہ یہ مسلم بات ہے کہ وہ تو کفار پر عذاب تھا اور خاص ان کے ہی لیے آیا تھا۔ مگر صحابہ کو بھی چشم بزم پہنچا۔ اور بعض جو علم الہی میں مقدر تھے شہید ہو گئے جن کی بابت خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہیں قتل کیے جاویں ان کو مر دے مت کہو بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں اور اسی جگہ ان کی نسبت فرمایا فَرِحْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ۔ اب بتاؤ کہ وہ جنگ ایک ہی قسم کا تھا لیکن وہ کفار کے لیے عذاب تھا مگر صحابہ کے لیے باعث شہادت اسی طرح پر اب بھی حالت ہے لیکن انجام کار دیکھنا چاہیے کہ طاعون سے فائدہ کس کو رہتا ہے ہم کو یا ہمارے مخالفین کو اس وقت معلوم ہوگا کہ کون کم ہوئے اور کون بڑھے۔ (الحکم جلد ۸ صفحہ ۱۷۱ مورخہ ۱۳ مئی ۱۹۰۲ء ص ۳)

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝

اُن کو ڈرایا جاتا ہے کہ لوگ تمہیں ہزار دینے کے لیے اتفاق کر گئے ہیں سو تم لوگوں سے ڈرو پس ڈرانے سے اوبھی اُن کا ایمان بڑھتا ہے اور کہتے ہیں کہ خدا ہمیں کافی ہے یعنی اُن کی شجاعت گتوں اور درمندان کی طرح نہیں ہوتی جو صرف طبی جوش پر مبنی ہو جس کا ایک ہی پہلو پر مبنی ہو۔ بلکہ اُن کی شجاعت دو پہلو رکھتی ہے کبھی تو وہ اپنی ذاتی شجاعت سے اپنے نفس کے جذبات کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس پر غالب آتے ہیں اور کبھی جب دیکھتے ہیں کہ دشمن کا مقابلہ قرن مصلحت ہے تو نہ صرف جوش نفس سے بلکہ سچائی کی مدد کے لیے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں مگر نہ اپنے نفس پر بھروسہ کر کے بلکہ خدا پر بھروسہ کر کے بہادری دکھاتے ہیں۔

(اس آیت میں) یہ سمجھا گیا ہے کہ حقیقی شجاعت کی بڑھ صبر اور ثابت قدمی ہے اور ہر ایک جذبہ نفسانی یا بلا جو دشمنوں کی طرح حملہ کرے اس کے مقابلہ پر ثابت قدم رہنا اور بزدلی ہو کر بھاگ نہ جانا یہی شجاعت ہے سو انسان اور زندہ کی شجاعت میں بڑا فرق ہے۔ زندہ ایک ہی پہلو پر جوش اور غضب سے کام لیتا ہے اور انسان جو حقیقی شجاعت رکھتا ہے وہ مقابلہ و نزاکت مقابلہ میں جو کچھ قرین مصلحت ہو وہ اختیار کر لیتا ہے۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۵۱-۵۲)

وَلَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنُضْرُوا
اللَّهُ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ

عَذَابٌ عَظِيمٌ

اور تجھے کافروں کی بداندیشی سے غمناک نہیں ہونا چاہیئے وہ خدا کے دین کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور ان کے لیے خدا نے بزرگ عذاب مقرر کر رکھا ہے۔
(برائین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۲۹ حاشیہ نمبر ۱۱)

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَاِنْ تُوْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ خدا تعالیٰ پر کامل ایمان اسی دن انسان کو نصیب ہوتا ہے کہ جب اللہ جل شانہ اپنے وجود سے آپ خبر دیتا ہے۔ اور پھر دوسری علامت خدا تعالیٰ کی محبت کی یہ ہے کہ اپنے پیارے بندوں کو صرف اپنے وجود کی خبر ہی نہیں دیتا بلکہ اپنی رحمت اور فضل کے آثار بھی خاص طور پر ان پر ظاہر کرتا ہے۔ اور وہ اس طرح پر کہ ان کی دعائیں جو ظاہری امیدوں سے زیادہ ہوں قبول فرما کر اپنے المام اور کلام کے ذریعہ سے ان کو اطلاع دیدیتا ہے تب ان کے دل تسلی پکڑ جاتے ہیں۔ کہ یہ ہمارا قادر خدا ہے۔ جو ہماری دعائیں سُننا اور ہم کو اطلاع دیتا اور مشکلات سے ہمیں نجات بخشتا ہے۔ اسی روز سے نجات کا مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے وجود کا بھی پتہ لگتا ہے۔ اگرچہ جگانے اور متنبہ کرنے کے لیے کسی بھی غیروں کو بھی سچی خواب آسکتی ہے۔ مگر اس طریق کا مرتبہ اور شان اور رنگ اور ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا مکالمہ ہے۔ جو خاص مقررہوں سے ہی ہوتا ہے۔ اور جب مقرب انسان دعا کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اپنی خدائی کے جلال کے ساتھ اس پر تجلّی فرماتا ہے۔ اور اپنی رُوح اس پر نازل کرتا ہے۔ اور اپنی محبت سے بھرے ہوئے لفظوں کے ساتھ اس کو قبول دعا کی بشارت دیتا ہے۔ اور جس کسی سے یہ مکالمہ کثرت سے وقوع میں آتا ہے۔ اس کو نبی یا محدث کہتے ہیں۔ اور سچے مذہب کی ہی نشانی ہے۔ کہ اس مذہب کی تعلیم سے ایسے راستباز پیدا ہوتے ہیں جو محدث کے مرتبہ تک پہنچ جائیں جن سے خدا تعالیٰ آمنے سامنے کلام کرے۔ اور اسلام کی حقیقت اور حقانیت کی اول نشانی یہی ہے۔ کہ اس میں ہمیشہ ایسے راستباز جن سے خدا تعالیٰ ہم کلام ہو پیدا ہوتے ہیں۔ تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَا تَخۡفَوۡا وَاَلَا تَحۡزَنُوۡا سَوۡیَۃً مِّمَّنۡ رَّحِقَۃٌ حَقِیۡقۃٌ سچے اور زندہ اور مقبول مذہب کی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ نور صرف اسلام میں ہے

عیسائی مذہب اس روشنی سے بے نصیب ہے۔ (حجۃ الاسلام مکہ ٹائٹل انڈرونی صفحہ)

لَتُبْلَوْنَ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْعَنَ مِنَ الَّذِيْنَ
اَوْثَرَالْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذٰى كَثِيْرًا وَّ
اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر

تم اپنے مالوں اور جانوں میں بھی آزمائے جاؤ گے لوگ تمہارے مال لوٹیں گے تمہیں قتل کریں گے اور تم یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں کے ہاتھ سے بہت ہی سناٹے جاؤ گے وہ بہت کچھ ایذا کی باتیں تمہارے حق میں کہیں گے پس اگر تم صبر کرو گے اور بیجا باتوں سے بچو گے تو یہ بہت اور بہادری کا کام ہوگا۔ ان تمام آیات کا مطلب یہ ہے کہ بابرکت علم وہی ہوتا ہے جو عمل کے مرتبہ میں اپنی جھک دکھاوے اور مخوس علم وہ ہے جو صرف علم کی حد تک رہے کبھی عمل تک نوبت نہ پہنچے۔

جاننا چاہیے کہ جس طرح مال تجارت سے بڑھتا ہے اور بچھوٹتا ہے ایسا ہی علم عملی مزا دلت سے اپنے روحانی کمال کو پہنچتا ہے۔ سو علم کو کمال تک پہنچانے کا بڑا ذریعہ عملی مزا دلت ہے مزا دلت سے علم میں نور آتا ہے اور یہ بھی سمجھو کہ علم کا حق البقیہ کے مرتبہ تک پہنچنا اور کیا ہوتا ہے یہی تو ہے کہ عملی طور پر ہر ایک کو شر اس کا آزمایا جائے چنانچہ اسلام میں ایسا ہی ہوا جو کچھ خدائے تعالیٰ نے قرآن کے ذریعہ سے لوگوں کو سکھایا اُن کو یہ موقع دیا کہ عملی طور پر اس تعلیم کو چمکا دیں اور اس کے نور سے پُر ہو جائیں۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۱۳۵-۱۳۶)

ایسے لوگوں سے افسوس ہی کیا ہے اگر وہ اپنے سخت الفاظ سے ہمارا دل دکھادیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے جب تک کہ ہمارا اور اُن کا خدا تعالیٰ فیصلہ کرے اور اسی صبر کے لیے خدا تعالیٰ کے قرآن شریف میں یہ تعلیم ہے جیسا کہ وہ فرما ہے..... البتہ تم اپنے مالوں اور جانوں کے بارے میں آزمائے جاؤ گے اور تم اہل کتاب اور مشرکوں سے بہت دل آزاہ باتیں سنو گے اور اگر تم صبر کرو گے اور جوش اور اشتعال سے اپنے تئیں بچاؤ گے تو یہ بات بہت کے کاموں سے ہے۔

(چشمہ معرفت ص ۸)

اور تم یہودیوں اور عیسائیوں اور دوسرے مشرکوں سے بہت کچھ دل دکھائے گی باتیں سنو گے اور اگر تم صبر کرو گے اور ہر ایک طور کی بے صبری اور اضطراب سے پرہیز کرو گے تو اُن لوگوں کے کچھ بھی تمہارا بگاڑ نہیں سکیں گے۔ (برائین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۳۵ حاشیہ نمبر ۱۱)

تم اہل کتاب اور دوسرے مخلوق پرستوں سے بہت سی دکھ دینے والی باتیں سنو گے۔ تب اگر تم صبر کرو گے اور زیادتی سے بچو گے تو تم خدا کے نزدیک اولوالعزم شمار کئے جاؤ گے۔ (البلاغ دفریادرد) ص ۲۲-۲۳

قرآن شریف میں بھی آخری زمانہ میں پادریوں اور مشرکوں کا اسلام پر اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بدگوئی اور فحش گوئیوں کے ساتھ زبان کھولنا بیان فرمایا ہے جیسا کہ فرماتا ہے وَلَنَسْنَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ آؤَلُوا الْكُتُبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنْ الَّذِينَ أَتَيْنَا أَذَى كَثِيرًا۔ یعنی تم اہل کتاب اور مشرکوں سے دل آزار اور دکھ دینے والی باتیں بہت سنو گے سو جس قدر اس زمانہ میں دل آزار باتیں سنی گئیں ان کی نظیر تیرہ سو برس میں نہیں پائی گئی اس لیے اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا یہی زمانہ ہے۔ (ایام الصلح صفحہ ماشیہ)

اہل علم مسلمان اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ قرآن شریف میں آخری زمانہ کے بارے میں ایک پیشگوئی ہے اور اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے وحیت کے طور پر ایک حکم ہے جس کو ترک کرنا سچے مسلمان کا کام نہیں ہے اور وہ یہ ہے تَتَّبِعُونَ فِي أُمَمِكُمْ وَالتَّبِيعُوا وَلَتَسْمَعُوا مِنَ الَّذِينَ آؤَلُوا الْكُتُبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنْ الَّذِينَ أَتَيْنَا أَذَى كَثِيرًا۔ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَذَابِنَا مُمِدَّر۔ سورۃ آل عمران۔ ترجمہ یہ ہے کہ خدا تمہارے مالوں اور جانوں پر بلا بھیجے گا تمہاری آزمائش کریگا اور تم اہل کتاب اور مشرکوں سے بہت سی دکھ دینے والی باتیں سنو گے سو اگر تم صبر کرو گے اور اپنے تئیں ہر ایک نافرمانی امر سے بچو گے تو خدا کے نزدیک اولوالعزم لوگوں میں سے ٹھہرو گے۔ یہ مبنی سقر ہے اور یہ اس زمانہ کے لیے مسلمانوں کو وحیت کی گئی ہے کہ جب ایک مذہبی آزادی کا زمانہ ہو گا کہ جو کچھ کوئی سخت گوئی کرنا چاہے وہ کر سکے گا جیسا کہ یہ زمانہ ہے۔ سو کچھ شک نہیں کہ یہ پیشگوئی اسی زمانہ کے لیے تھی اور اسی زمانہ میں پوری ہوئی۔ کون ثابت کر سکتا ہے کہ جو اس آیت میں آذی کثیراً کا لفظ ایک عظیم الشان ایذا و سانی کو چاہتا ہے وہ کبھی کسی صدی میں اس سے پہلے اسلام نے دیکھی ہے؟ اس صدی سے پہلے عیسائی مذہب کا یہ طریق نہ تھا کہ اسلام پر گندے اور ناپاک جملے کرے بلکہ اکثر ان کی تحریریں اور تالیفیں اپنے مذہب تک ہی محدود تھیں۔ قریباً تیرہویں صدی ہجری سے اسلام کی نسبت بدگوئی کا دروازہ کھلا جس کے اول بانی ہمارے ملک میں پادری فندل صاحب تھے۔ بہر حال اس پیشگوئی میں مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ جب تم دل آزار کلمات سے دکھ دینے جاؤ اور گالیاں سنو تو اس وقت صبر کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہو گا سو قرآنی پیشگوئی کے مطابق ضرور تھا کہ ایسا زمانہ بھی آتا کہ ایک مقدس رسول کو جس کی امت سے ایک حصہ کثیر دنیا کا ٹہپہ عیسائی قوم سے لوگ جن کا مذہب کا دعویٰ تھا گالیاں دیتے اور اس بزرگ نبی کا نام نعوذ باللہ زانی اور ڈاکو اور چور رکھتے اور دنیا کے سب بدترلوں سے بدتر ٹھہراتے۔ بیشک یہ ان لوگوں کے لیے بڑے رنج کی بات ہے جو اس پاک رسول کی راہ میں فدا ہیں۔

اور ایک دانشمند عیسائی بھی احساس کر سکتا ہے کہ جب مثلاً ایسی کتاب امہات المؤمنین میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ

وسلم کو غور بالذکر زنا کار کے نام سے پکارا گیا اور گندے تحقیر کے الفاظ آنجناب کے حق میں استعمال کیے گئے اور پھر محمدؐ انہار کا پی اس کتاب کی محض دلوں کے دکھانے کے لیے عام اور خاص مسلمانوں کو پہنچائی گئی اس سے کس قدر دردناک و زخم عام مسلمانوں کو پہنچے ہوں گے اور کیا کچھ اُن کے دلوں کی حالت ہوتی ہوگی اگرچہ بدگوئی میں یہ کچھ پہلی ہی تحریر نہیں ہے بلکہ ایسی تحریروں کی پادری صاحبوں کی طرف سے کروڑ ہا کتابیں پہنچائی گئی ہیں مگر یہ طریق دل دکھانے کا ایک نیا طریق ہے کہ خواہ مخواہ غافل اور بے خبر لوگوں کے گھروں میں یہ کتابیں پہنچائی گئیں۔ اور اسی وجہ سے اس کتاب پر بہت شور بھی اٹھا ہے یا جو اس بات کے کہ پادری محمد الدین اور پادری شاکر داس کی کتابیں اور نور انشاں کی پچیس سال کی مسلسل تحریریں سنی ہیں اس سے کچھ کم نہیں ہیں۔ یہ تو سب کچھ ہوا مگر ہمیں آیت موصوفہ بالا میں یہ تاکید دی حکم ہے کہ جب ہم ایسی بدزبانی کے کلمات کہیں جن سے ہمارے دلوں کو دکھ پہنچے تو ہم صبر کریں۔

(الانذار ۳۶-۳۷)

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُجَوِّنُونَ أَنْ يُحْصَدُوا
بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا أَفَلَا تَحْسَبُ لَهُمْ سِفَازَةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

اور چاہتے ہیں کہ اُن کاموں کے ساتھ تعریف کیے جائیں جن کو وہ کرتے نہیں سو تو یہ گمان مست کر کہ یہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے اُن کے لیے ایک دردناک عذاب مقرر ہے۔ (ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ۷۳۲-۷۳۳ حاشیہ نمبر ۱۱)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ
لِّأُولِيَ الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا
بَاطِلًا ۖ سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

یعنی آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے اختلاف میں دانشمندوں کے لیے صانع عالم کی ہستی اور قدرت پر کئی نشان ہیں۔ دانشمند وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو خدا کو بیشعے کھڑے اور پہلو پر پڑے ہونے کی حالت میں یاد کرتے رہتے ہیں اور زمین اور آسمان اور دوسری مخلوقات کی پیدائش میں تفکر اور تدبیر کرتے رہتے ہیں اور اُن کے دل اور زبان

پر یہ مناجات جاری رہتی ہے کہ اے ہمارے خداوند تو نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کو عبث اور بیہودہ طور پر پیدا نہیں کیا بلکہ ہر ایک چیز تیری مخلوقات میں سے عجائبات قدرت اور حکمت سے بھری ہوئی ہے کہ جو تیری ذات بابرکات پر ولالت کرتی ہے۔ (امامین احمدیہ رحمہم ۲۶۴-۲۶۵ حاشیہ نمبر ۱)

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَانَكَ قَدَمَا عَذَابَ النَّارِ یا الہی تو اس سے پاک ہے کہ تیرے وجود سے انکار کر کے نالائق صفتوں سے تجھے موصوف کرے۔ سو تو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا یعنی تجھ سے انکار کرنا یعنی فوج ہے۔ اور تمام آرام اور راحت تجھ میں اور تیری شناخت میں ہے جو شخص کہ تیری سچی شناخت سے محروم رہا وہ درحقیقت اسی دنیا میں آگ میں وہ لوگ ہیں جو خدا سے تعالیٰ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے یا دوڑتے ہیں اور جو کچھ زمین و آسمان میں عجائب صفتیں موجود ہیں ان میں فکر اور غور کرتے رہتے ہیں اور جب لطائف صنعت الہی ان پر کھلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خدایا تو نے ان صفتوں کو بیکار پیدا نہیں کیا یعنی وہ لوگ جو مومن خاص ہیں صنعت شناسی اور وحییت دانی سے دنیا پرست لوگوں کی طرح صرف دنیا ہی غرض نہیں رکھتے کہ مثلاً اسی پر کفایت کریں کہ زمین کی شکل یہ ہے اور اُس کا قطر اس قدر ہے اور اُس کی کشش کی کیفیت یہ ہے اور آفتاب اور مانتاب اور ستاروں سے اُس کو اس قسم کے تعلقات ہیں بلکہ وہ صنعت کی کلیت شناخت کرنے کے بعد اور اُس کے خواص کھنڈنے کے پیچھے صانع کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے ہیں۔ (سرمد ششم آریہ ص ۱۴۳)

جب دانشمند اور اہل عقل انسان زمین اور آسمان کے اجرام کی بناوٹ میں غور کرنے اور رات اور دن کی کمی بیشی کے موجدات اور علل کو نظر جمین سے دیکھتے ہیں انہیں اس نظام پر نظر ڈالنے سے خدا سے تعالیٰ کے وجود پر دلیل ملتی ہے پس وہ زیادہ انکشاف کے لیے خدا سے مدد چاہتے ہیں اور اُس کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور کر وٹ پر لیٹ کر یاد کرتے ہیں جس سے اُن کی عقلیں بہت صاف ہو جاتی ہیں پس جب وہ ان عقول کے ذریعہ سے اجرام فلکی اور زمین کی بناوٹ احسن اور ادلی میں فکر کرتے ہیں تو بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ ایسا نظام ابلغ اور حکم ہرگز باطل اور بے سود نہیں بلکہ صانع حقیقی کا چہرہ دکھلا رہا ہے پس وہ انوہیت صانع عالم کا اقرار کر کے یہ مناجات کرتے ہیں کہ یا الہی تو اس سے پاک ہے کہ کوئی تیرے وجود سے انکار کر کے نالائق صفتوں سے تجھے موصوف کرے سو تو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا یعنی تجھ سے انکار کرنا یعنی دوزخ ہے اور تمام آرام اور راحت تجھ میں اور تیری شناخت میں ہے جو شخص کہ تیری سچی شناخت سے محروم رہا وہ درحقیقت اسی دنیا میں آگ میں ہے۔ (اسلامی اصول کی خلاصہ ص ۱۲۴)

فَسَلِّمُوا لَنَا اِنْ لَّا تَعْرِبْنَا تَعْرِبَاتِ اَشْيَاءٍ قَدْ دُكِّرَهَا اللّٰهُ تَعَالٰی فِی الْقُرْآنِ الْعَظِیْمِ ۚ فَمَنْ لَهَا حَقٌّ اَكْثَرَ النِّعَمَ ۚ وَحَقَّ عِبَادَةٌ عَلٰی اَنْ یُّفِیْكَوْذِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰیَاتِهَا وَقَالَ اِنَّ فِیْ خَلْقِ

ترجمہ) ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان اشیاء کی تاثیرات کا اقرار نہ کریں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا ہے بلکہ انہیں اکثر نعمتوں پر فضیلت دی ہے اور اپنے بندوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین اور ان میں پائے جانوالے نشانوں

السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْمَيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَاتِي إِلَّا فِي الْآيَاتِ وَالْحَقُّ أَنَّ تَأْثِيرَاتِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْجُومِ شَيْءٌ يُبَيِّنُ آيَةَ الْخَلْقِ فِي عُلَى تَوَقُّتِ كَرَحِينِ - (رحامة البشرى مث)

آسمانوں کی بناوٹ اور زمین کی بناوٹ اور دن کا آگے پیچھے آنا و نشتمندوں کو اُس اللہ کا صاف بتاتے ہیں جس کی طرف مذہب اسلام دعوت کرتا ہے اس آیت میں کس قدر صاف حکم ہے کہ دانشمند اپنی دانشوں اور مغزوں سے بھی کاحصل ہیں اور جانی ہیں کہ اسلام کا خدا ایسا گورکھ دھند انہیں کہ اُسے عقل پر پتھر مار کر بوجھ منوایا جائے۔ اور صحیفہ فطرت میں کئی بھی ثبوت اُس کے لیے نہ ہو۔ بلکہ فطرت کے وسیع اوراق میں اُس کے اس قدر نشانات ہیں جو صاف بتلاتے ہیں کہ وہ ہے۔ ایک ایک چیز اس کائنات میں اُس نشان اور تختہ کی طرح ہے جو ہر شرک یا گلی کے سر پر اُس شرک یا محمد یا شکر کا نام معلوم کرنے کے لیے لگاٹے جاتے ہیں۔ خدا کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور اس موجود ہستی کا پتہ ہی نہیں بلکہ مطمئن کر دینے والا ثبوت دیتی ہے۔ زمین و آسمان کی شہادتیں کسی مصنوعی اور بناوٹی خدا کی ہستی کا ثبوت نہیں دیتیں۔ بلکہ اُس خدا کے اللہ لم یلد ولم یولد کی ہستی کو دکھاتی ہیں بخونہ اور قائم خدا ہے۔ اور جسے اسلام پیش کرتا ہے۔ (ریپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۷۰)

طبعی تحقیقاتیں جہاں تک پہنچتی چلی جائیں گی وہاں توحید ہی توحید نکلتی چلی جائے گی اللہ تعالیٰ اس آیت اِنِّیْ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْاٰیۃِ مِیْن تَبٰرَکَ اَلّٰہِ میں بتلاتا ہے کہ جس خدا کو قرآن پیش کرتا ہے اُس کے لیے زمین و آسمان دلائل سے بھرے پڑے ہیں۔ (ریپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۷۱)

قرآن کریم میں ان لوگوں کو جو عقل سے کام لیتے ہیں اولوالالباب فرمایا ہے۔ پھر اس کے آگے فرماتا ہے اَلَّذِي يَذْكُرْ
اللَّهُ قَبْلًا مَا وُضِعَ لَهُ جُنُودُهُمْ الْآيَةُ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا پہلو بیان کیا ہے کہ اولوالالباب اور عقل
سلیم بھی وہی رکھتے ہیں جو اللہ جل شانہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں۔ یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ عقل و دانش ایسی چیزیں ہیں جو
یونہی حاصل ہو سکتی ہیں نہیں بلکہ سچی فراست اور سچی دانش اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ اسی واسطے
نو کہا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ کیونکہ وہ اپنی نور سے دیکھتا ہے صحیح فراست اور حقیقی دانش سمیاسیل نے ابھی
کہا کبھی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک تقویٰ میسر نہ ہو۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو عقل سے کام لو۔ فکر کرو۔ سوچو۔ تدبر
اور فکر کرے لیے قرآن کریم میں بار بار تاکیدیں موجود ہیں۔ کتاب مکنوں اور قرآن کریم میں فکر کرو اور پارسا طبع ہو جاؤ۔ جب
تمہارے دل پاک ہو جائیں گے۔ اور ادھر عقل سلیم سے کام لو گے اور تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے۔ پھر ان دونوں کے
جوڑ سے وہ حالت پیدا ہو جائے گی کہ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ تمہارے دل سے
پر غور کریں چنانچہ فرمایا ارث فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لا تلیک الا کتاب۔ اور حق بات ہی ہے کہ سورج
چاند اور ستاروں کی تاثیرات ایسی چیزیں ہیں جن کو لوگ ہر وقت اور ہر آن مشاہدہ کرتے ہیں اور اس سے انکار کی کوئی گنجائش
نہیں۔

(رحمتہ البشری ص ۳)

نیکے گناہ اس وقت سمجھیں آجائیں گے کہ یہ مخلوق عبث نہیں بلکہ صالح خلیق کی حقانیت اور اثبات پر دلالت کرتی ہے تاکہ علیٰ طرح کے علوم و فنون جو دین کو مدد دیتے ہیں ظاہر ہوں۔
(رپورٹ جملہ سالانہ ۱۸۹۶ء صفحہ ۴۳-۴۴)

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا
بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا
مَعَ الْأَبْرَارِ ۖ

اے ہمارے خدا ہم نے ایک منادی کی آواز سنی کہ جو لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتا ہے۔ (زیرِ باقِ القلوب منت)
اے ہمارے پروردگار ہم نے پکارنے والے کو سنا۔ (خطبہ الماہیرہ ص ۳۵)
اے ہمارے خدا ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز کو سنا جو کہتا تھا کہ اپنے ایمان کو درست کرو اور قوی کرو۔
(نزولِ اسحٰی ص ۱۲۲)

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَابِدٍ مِّنْكُمْ مِّنْ
ذِكْرِ آوَانِي بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآخَرُجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْذُوا فِي سَبِيلِي ۖ وَقَتْلُوا وَقْتَلُوا لَا كُفِّرَنَّ
عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخِلَتْ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝

میں تم میں سے کسی عامل کا عمل ضائع نہیں کروں گا خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو۔ (شہادۃ القرآن ص ۳۳)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

یعنی اے ایمان والو! دشمنوں کی ایذا پر صبر کرو اور بائیں ہمت مقابلہ میں مضبوط رہو اور کام میں لگے رہو اور خدا سے ڈرتے رہو تا تم نہات پا جاؤ۔ سو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہمیں یہی ہدایت ہے کہ ہم جاہلوں کی توہین اور تحقیر اور بدزبانوں اور گالیوں سے اعراض کریں اور ان تدبیروں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں کہ کیونکر ہم بھی ان کو سزا دلایں۔ ہدی کے مقابل پر ہدی کا ارادہ کرنا ایک معمولی بات ہے کمال میں داخل نہیں۔ کمال انسانیت یہ ہے کہ ہم حتیٰ الوسع گالیوں کے مقابل پر اعراض اور درگزر کی خواہش رکریں۔ (البلاغ ص ۲۳)

اور سرحد پر اپنے گھوڑے باندھے رکھو کہ خدا کے دشمن اور تمہارے دشمن اس تمہاری تیاری اور استعداد سے ڈرتے رہیں۔ اے مومنو! صبر اور مصابرت اور مہربانیت کرو۔

رباط اُن گھوڑوں کو کہتے ہیں جو دشمن کی سرحد پر باندھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ صحابہ کو اعدا کے مقابلہ کے لیے مستعد رہنے کا حکم دیتا ہے اور اس رباط کے لفظ سے اُنہیں پوری اور سچی تیاری کی طرف متوجہ کرتا ہے اُن کے سپرد دو کام تھے۔ ایک ظاہری دشمنوں کا مقابلہ۔ اور ایک وہ روحانی مقابلہ کرتے تھے۔ اور رباط لغت میں نفس اور انسانی دل کو بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ایک لطیف بات ہے کہ گھوڑے وہی کام آتے ہیں جو سدھائے ہوئے اور تعلیم یافتہ ہوں۔ آج کل گھوڑوں کی تعلیم و تربیت کا اسی انداز پر لحاظ رکھا جاتا ہے اور اسی طرح اُن کو سدھایا سکھایا جاتا ہے جس طرح بچوں کو سکولوں میں خاص احتیاط اور اہتمام سے تعلیم دی جاتی ہے اگر اُن کو تعلیم نہ دی جائے اور وہ سدھائے نہ جائیں تو وہ بالکل نکتے ہوں اور بھجائے مفید ہونے کے خوفناک اور مضر ثابت ہوں۔

یہ اشارہ اس امر کی طرف بھی ہے کہ انسانوں کے نفوس یعنی رباط بھی تعلیم یافتہ چاہئیں۔ اور اُن کے قویٰ اور طاقتور بنی ہوئی چاہئیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے نیچے نیچے چلیں کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو وہ اس حرب اور جدال کا کام نہ دے سکیں گے جو انسان اور اُس کے خوفناک دشمن یعنی شیطان کے درمیان اندرونی طور پر ہر لمحہ اور ہر آن جاری ہے جیسا کہ لڑائی اور میدان جنگ میں علاوہ قوائے ہدفی کے تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اس اندرونی حرب اور جہاد کے لیے نفوس انسانی کی تربیت اور مناسب تعلیم مطلوب ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو اُس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان اُس پر غالب آجائے گا اور وہ بہت بڑی طغیانی اور رسوا ہوگا۔ مثلاً اگر ایک شخص توپ و تفنگ۔ اسلحہ حرب بندوق وغیرہ تو رکھتا ہو لیکن اُس کے استعمال اور چلانے سے ناواقف محض ہو تو وہ دشمن کے مقابلہ میں کبھی عمدہ برائی نہیں ہو سکتا۔ اور نیز و تفنگ اور سامان حرب بھی ایک شخص رکھتا ہو اور اُن کا استعمال بھی جانتا ہو لیکن اُس کے بازو میں طاقت نہ ہو تو بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف طریق اور طرز استعمال کا کیک لینا بھی کارآمد و مفید نہیں ہو سکتا جب تک کہ ورزش اور مشق کر کے بازو میں توانائی اور قوت پیدا نہ کی جاوے۔ اب اگر ایک شخص جو تلوار چلانا تو جانتا ہے لیکن ورزش اور مشق نہیں رکھتا۔ تو میدان حرب میں جا کر جوئی میں چار دفعہ تلوار کو حرکت دیکھا اور دو ایک ہاتھ مارے گا اُس کے بازو نکتے ہو جائیں گے اور وہ تھک کر بالکل بیکار ہو جائے گا۔

اور خود ہی آخر دشمن کا شکار ہو جائے گا.....

جیسا ابھی میں نے بیان کیا کہ میدان کارزار میں کامیاب ہونے کے لیے جہاں ایک طرف طریق استعمال و غیور کی تعلیم اور واقفیت کی ضرورت ہے۔ وہاں دوسری طرف ورزش و درش اور عمل استعمال کی بھی بڑی بھاری ضرورت ہے اور نیز حرب و مزب میں تعلیم یافتہ گھوڑے چاہئیں۔ یعنی ایسے گھوڑے جو توپوں اور بندوقوں کی آواز سے نہ ڈریں اور گردوغبار سے پرآگندہ ہو کر پیچھے نہ ہٹیں بلکہ آگے ہی بڑھیں۔ اسی طرح نفوس انسانی کا عمل ورزش اور پوری ریاضت اور حقیقی تعلیم کے بغیر اعداء اللہ کے مقابل میدان کارزار میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔

لغت عرب بھی عجیب چیز ہے۔ مقابلہ بھی اسی پر تہم ہے رباط کا لفظ جو آریہ مذکورہ میں آیا ہے۔ جہاں دنیاوی جنگ و جدل اور فزون جنگ کی فلاسفی پر مشتمل ہے ہاں روحانی طور پر اندرونی جنگ اور مجاہدہ نفس کی حقیقت اور خوبی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک عجیب سلسلہ ہے..... اب دیکھو یہی رباط کا لفظ جو اُن گھوڑوں پر بولا جاتا ہے جو سرحد پر دشمنوں سے حفاظت کے لیے باندھے جاتے ہیں۔ ایسا ہی یہ لفظ اُن نفسوں پر بھی بولا جاتا ہے جو اس جنگ کی تیاری کے لیے تعلیم یافتہ ہوں جو انسان کے اندر ہی اندر شیطان سے ہر وقت جاری ہے۔

یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اسلام کو دو دو قوتیں جنگ کی دی گئیں تھیں۔ ایک قوت وہ تھی جس کا استعمال صدر اول میں بطور مدافعت و انتقام کے ہوا یعنی مشرکین عرب نے جب سنایا اور تکلیفیں دیں تو ایک ہزار نے ایک لاکھ کفار کا مقابلہ کر کے شجاعت کا جوہر دکھایا اور ہر امتحان میں اُس پاک قوت و شوکت کا ثبوت دیا۔ وہ زمانہ گزر گیا۔ اور رباط کے لفظ میں جو خلا سفلی ظاہری قوت جنگ اور فزون جنگ کی معنی تھی وہ ظاہر ہو گئی ہے۔ اب اس زمانہ میں جس میں ہم ہیں جنگ ظاہری کی مطلق ضرورت اور حاجت نہیں۔ بلکہ ان آخری دنوں میں جنگ باطنی کے نمونے دکھانے مطلوب تھے۔ اور روحانی مقابلہ زیر نظر تھا۔ کیونکہ اس وقت باطنی ارتداد اور الحاد کی اشاعت کے لیے بڑے بڑے سامان اور اسلحہ بنا شے گئے اس لیے اُن کا مقابلہ بھی اسی قسم کے اسلحوں سے ضروری ہے۔ کیونکہ آج کل امن و امان کا زمانہ ہے۔ اور ہم کو ہر طرح کی آسائش اور امن حاصل ہے۔ آزادی سے ہر آدمی اپنے مذہب کی اشاعت اور تبلیغ اور احکام کی بجا آوری کر سکتا ہے۔ پھر اسلام جو امن کا سچا حامی ہے بلکہ حقیقتاً امن اور سلم اور آشتی کا اشاعت کنندہ ہی اسلام ہے کیونکہ اس زمانہ امن و آزادی میں اُس پہلے نمونہ کو دکھانا پسند کر سکتا تھا پس آج کل وہی دوسرا نمونہ یعنی روحانی مجاہدہ مطلوب ہے۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۹۹۶ء صفحہ ۳۶۵)

جس طرح دشمن کے مقابلہ پر سرحد پر گھوڑا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ حد سے نہ نکلنے پاورے۔ اسی طرح تم بھی تیار رہو ایسا نہ ہو کہ دشمن سرحد سے گزر کر اسلام کو صدر پہنچا شے..... اگر تم اسلام کی حمایت اور خدمت کرنا چاہتے ہو تو پہلے خود تلوئی اور طہارت اختیار کرو جس سے خود تم خداے تعالیٰ کی پناہ کے حصن حصین میں آسکو اور پھر تم کو اس خدمت کا شرف اور استحقاق حاصل ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ مسلمانوں کی بیرونی طاقت کیسی کمزور ہو گئی ہے۔ تو میں اُن کو نفرت اور حقارت کی نظر سے

دیکھتی ہیں۔ اگر تمہاری اندرونی اور قطبی طاقت بھی کمزور اور سست ہو گئی۔ تو بس پھر تو خاتمہ ہی سمجھو۔ تم اپنے نفسوں کو ایسے پاک کرو کہ قدرتی قوت اُن میں سرایت کرے۔ اور وہ سرحد کے گھوڑوں کی طرح مضبوط اور محافظ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و توفیق متقیوں اور راست بازوں ہی کے شامل حال ہوا کرتا ہے۔ اپنے اخلاق اور اطوار ایسے نہ بناؤ جن سے اسلام کو دلغ لگ جاوے۔ بدکاروں اور اسلام کی تعلیم پر عمل نہ کرنے والے مسلمانوں سے اسلام کو دلغ لگتا ہے۔ کوئی مسلمان شراب پی لیتا ہے تو کہیں قے کرتا پھرتا ہے۔ پگڑی گلے میں ہوتی ہے مولویوں اور گندے نالوں میں گرتا پھرتا ہے۔ پولیس کے جوتے پڑتے ہیں۔ ہندو اور عیسائی اُس پر ہنستے ہیں۔ اب اُس کا ایسا خلاف شرع فعل اُس کی ہی تضحیک کا موجب نہیں ہوتا بلکہ درپردہ اُس کا اثر نفس اسلام تک پہنچتا ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء منہ ۸۱)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا** صبر ایک نقطہ کی طرح پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر دائرہ کی شکل اختیار کر کے سب پر محیط ہو جاتا ہے۔ آخر یہ معاشیوں پر بھی اُس کا اثر پڑتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ انسان تقویٰ کو ہاتھ سے نہ دے اور تقویٰ کی راحوں پر مضبوط قدم مارے۔ کیونکہ تنقی کا اثر ضرور پڑتا ہے اور اُس کا رُعب مخالفوں کے دل میں بھی پیدا ہو جاتا ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء منہ ۸۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّىْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيمِ

تفسیر سورۃ النساء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي نَفْسٍ وَبَعْضٍ فِي الْقُورِ وَجَعَلْنَاهُمْ جَمْعًا جس سے ظاہر ہے کہ نہایت درجہ کا اختلاف پیدا ہو جائیگا اور سب مذاہب ایک دنگل میں ہو کر نکلیں گے۔ ترکنا تھا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آزادی کا زمانہ ہوگا۔ اور یہ آزادی کمال تک پہنچ جائے گی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے مامور کی معرفت ان کو جمع کرنے کا ارادہ کر گیا۔ پہلے مکہ میں جمعہ فرمایا۔ اور ابتدائے عالم کے لیے خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً فرمایا۔ لفظ بَثَّ اور جمع آپس میں پورا تناقض رکھتے ہیں۔ گویا دائرہ پورا ہو کر پھر وہی زمانہ ہو جائے گا۔ پہلے تو وحدہ شخصی تھی۔ اب اخیر میں وحدت نوعی ہو جائے گی۔

(بدر جلد ۳، سورہ ۲۳ جنوری ۱۹۷۷ء ص ۳)

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا عِصَى آدَمَ کے وجود میں سے ہی ہم نے اس کا جوڑا پیدا کیا جو تو اپنے تئیں آدم کا یہ تعلق خواہ اس کی اولاد سے طبعی ہو نہ بناوٹی۔ اور یہ اس لیے کیا کہ تئیں آدم زادوں کے تعلق اور ہمدردی کو لقا ہو کیونکہ طبعی تعلق غیر منفک ہوتے ہیں مگر غیر طبعی تعلق کے لیے بقا نہیں ہے کیونکہ ان میں وہ باہمی کشش نہیں ہے جو طبعی میں ہوتی ہے۔ غرض خدا نے اس طرح پر دونوں قسم کے تعلق جو آدم کے لیے خدا سے اور بنی نوع سے ہونے چاہیے تھے طبعی طور پر پیدا کیے ہیں [ربوبیات و طبعیتہم جلد ۱ ص ۱۰۰]

وَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝

تم اچھے چیزوں کے عوض میں خبیث اور ردی چیزیں نہ دیا کرو یعنی جس طرح دوسروں کا مال دہالینا ناجائز ہے اسی طرح خراب چیزیں بیچنا یا اچھی کے عوض میں بُری دینا بھی ناجائز ہے۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۳۹)

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَتْنٍ وَثَلَاثَ وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝

یتیم رطکیاں جن کی تم پرورش کرو ان سے نکاح کرنا مضائقہ نہیں لیکن اگر تم دیکھو کہ چونکہ وہ لاوارث ہیں شاید تمہارا نفس الہ پر پیدا ہوتی کرے تو ماں باپ اور اقارب والی عورتیں کرو جو تمہاری مؤثر رہیں اور ان کا تمہیں خوف رہے ایک دو تین چار تک کر سکتے ہو بشرطیکہ اعتدال کرو اور اگر اعتدال نہ ہو تو پھر ایک ہی پر کفایت کرو۔ گو ضرورت پیش آئے چارہ کی حد لگا دی گئی ہے۔ وہ اس مصلحت سے ہے کہ تم پرانی عادت کے تقاضے سے افراط نہ کرو یعنی صد ہا تک نوبت نہ پہنچاؤ۔ یا یہ کہ حرام کاری کی طرف جھک نہ جاؤ۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۷۲)

اسلام سے پہلے اکثر قوموں میں کثرت ازدواج کی سینکڑوں اور ہزاروں تک نوبت پہنچ گئی تھی اور اسلام نے تعداد ازدواج کو کم کیا ہے۔ نہ زیادہ بلکہ یہ قرآن میں ہی ایک فضیلت خاص ہے کہ اس نے ازدواج کی پیمانی اور بے قیدی کو رو کر دیا ہے۔ اور کیا وہ اسرئیلی قوم کے مقدس نبی جنہوں نے تسو تسو بیوی کی بلکہ بعض نے سات سو تک نوبت پہنچائی وہ اخیر عمر تک حرام کاری میں مبتلا رہے۔ اور کیا ان کی اولاد جن میں سے بعض راست باز بلکہ نبی بھی تھے ناجائز طریق کی اولاد سمجھی جاتی ہے۔ (حجۃ الاسلام ص ۷۵)

عرب میں صد ہا بیویوں تک نکاح کر لیتے تھے اور پھر ان کے درمیان اعتدال بھی ضروری نہیں سمجھتے تھے ایک مصیبت میں عورتیں پڑی ہوئی تھیں جیسا کہ اس کا ذکر جان ڈیون پورٹ اور دوسرے بہت سے انگریزوں نے بھی لکھا ہے قرآن کریم نے ان صد ہا نکاحوں کے عدد کو گھٹا کر چار تک پہنچا دیا بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

یعنی اگر تم ان میں اعتدال نہ رکھو تو پھر ایک ہی رکھو پس اگر کوئی قرآن کے زمانہ پر ایک نظر ڈال کر دیکھے کہ دنیا میں تعدد ازواج کس افراط تک پہنچ گیا تھا اور کسی بے اعتدالیوں سے عورتوں کے ساتھ برتاؤ ہوتا تھا تو اُسے اقرار کرنا پڑے گا کہ قرآن نے دنیا پر احسان کیا کہ اُن تمام بے اعتدالیوں کو موقوف کر دیا لیکن چونکہ قانون قدرت ایسا ہی پڑا ہے کہ بعض اوقات انسان کو اولاد کی خواہش اور بیوی کے عقیدہ ہونے کے سبب سے یا بیوی کے دایمی بیمار ہونے کی وجہ سے یا بیوی کی ایسی بیماری کے عارضہ سے جس میں مباشرت ہرگز ناممکن ہے جیسی بعض صورتیں خروج رحم کی جن میں چھونے کے ساتھ ہی عورت کی جان نکلتی ہے اور کبھی دس سال ایسی بیماریاں رہتی ہیں اور یا بیوی کا زمانہ پیری جلد آنے سے یا اس کے جلد جملہ وار ہونے کے باعث سے فطرتاً دوسری بیوی کی ضرورت پڑتی ہے اسی لیے اس قدر تعدد کے لیے جواز کا حکم دیدیا اور ساتھ اس کے اعتدال کی شرط لگا دی سو یہ انسان کی حالت پر رحم ہے تا وہ اپنی فطری ضرورتوں کے پیش آنے کے وقت الٰہی حکمت کے تدارک سے محروم نہ رہے جن کو اس بات کا علم نہیں کہ عوب کے باشندے قرآن شریف سے پہلے کثرت ازواج میں کس بے اعتدالی تک پہنچے ہوئے تھے ایسے بیوقوف ضرور کثرت ازدواجی کا الزام اسلام پر لگائیں گے مگر تاریخ کے جاننے والے اس بات کا اقرار کریں گے کہ قرآن نے اُن رسول کو گھٹایا ہے ذکر بڑھایا پس جس نے تعدد ازواج کی رسم کو گھٹایا اور نہایت ہی کم کر دیا اور صرف اُس اندازہ پر جواز کے طور پر رہنے دیا جس کو انسان کی تمدن کی ضرورتیں کسی نہ کسی چاہتی ہیں کیا اُس کو کہہ سکتے ہیں کہ اُس نے شہوت رانی کی تعلیم سکھائی ہے ؟

(آریہ دھرم ۳۹-۴۰)

یکسی بے انصافی ہے کہ جن لوگوں کے مقدس اور پاک نبیوں نے سینکڑوں بیویاں ایک ہی وقت میں لگی ہیں وہ دو یا تین بیویاں کا جمع کرنا ایک کبیرو گناہ سمجھتے ہیں بلکہ اس فعل کو زنا اور حرام کاری خیال کرتے ہیں کسی خاندان کا سلسلہ صرف ایک ایک بیوی سے ہمیشہ کے لیے جاری نہیں رہ سکتا۔ بلکہ کسی نہ کسی فرد سلسلہ میں یہ وقت آ پڑتی ہے کہ ایک جو روح فقیر اور ناقابل اولاد نکلتی ہے اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ دراصل بنی آدم کی نسل ازدواج مکرر سے ہی قائم و دائم چلی آتی ہے اگر ایک سے زیادہ بیوی کرنا منع ہوتا تو اب تک نوع انسان قریب قریب خاتمہ کے پہنچ جاتی تحقیق سے ظاہر ہوگا کہ اس مبارک اور مفید طریق نے انسان کی کہاں تک حفاظت کی ہے اور کیسے اُس نے اُبڑے ہوئے گھروں کو بیک دفعہ آباد کر دیا ہے اور انسان کے تقویٰ کے لیے یہ فعل کیسا زبردست ممدومعین ہے خاندانوں کی حاجت براری کے بارے میں جو عورتوں کی حضرت میں ایک نقصان پایا جاتا ہے جیسے آیام حمل اور حیض نفاس میں یہ طریق بابرکت اُس نقصان کا تدارک تام کر لیا ہے اور جس حق کا مطالبہ مرد اپنی فطرت کے رو سے کر سکتا ہے وہ اُسے بخشتا ہے ایسا ہی مرد اور کئی وجوہات اور موجبات سے ایک سے زیادہ بیوی کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے مثلاً اگر مرد کی ایک بیوی تغیر عمر یا کسی بیماری کی وجہ سے بدشکل ہو جائے تو مرد کی قوت فاعلی جس پر سارا مدار عورت کی کاروائی کا ہے بیکار اور محض ہو جاتی ہے لیکن اگر مرد بدشکل ہو تو عورت کا کچھ بھی حرج نہیں کیونکہ کاروائی کی کل مرد کو دی گئی ہے اور عورت کی تسکین کرنا مرد کے ہاتھ میں ہے ہاں اگر مرد اپنی قوت مردی

میں تصور یا مجر زکھتا ہے تو قرآنی حکم کے رو سے عورت اُس سے طلاق لے سکتی ہے اور اگر پوری پوری تسلی کرنے پر قادر ہو تو عورت یہ عقد نہیں کر سکتی کہ دوسری بیوی کیوں کی ہے کیونکہ مرد کی ہر روزہ حاجتوں کی عورت ذمہ دار اور کاربرار نہیں ہو سکتی اور اس سے مرد کا استحقاق دوسری بیوی کرنے کے لیے قائم رہتا ہے جو لوگ قوی الطاق اور متقی اور پارسا طبع ہیں اُن کے لیے یہ طریق نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے۔ بعض اسلام کے مخالفت نفس اتارہ کی پیروی سے سب کچھ کرتے ہیں مگر اس پاک طریق سے سخت نفرت رکھتے ہیں کیونکہ بوجہ اندرونی بے قیدی کے جو اُن میں پھیل رہی ہے اُن کو اس پاک طریق کی کچھ پروا اور حاجت نہیں اس نفاق میں عیساویوں پر سب سے بڑھ کر انھیں ہے کیونکہ وہ اپنے مسلم القوت انبیاء کے حالات سے آنکھ بند کر کے مسلمانوں پر ناحق دانت پیسے جاتے ہیں۔ شرم کی بات ہے کہ جن لوگوں کا اقرار ہے کہ حضرت یسح کے جسم اور وجود کا خمیر اور اصل جڑ اپنی ماں کی بہت سے وہی کثرت ازدواج ہے جس کی حضرت داؤد و یسح کے باپ نے نہ دو تین بلکہ سو بیوی تک نوبت پہنچانی تھی وہ بھی ایک سے زیادہ بیوی کرنا زنا کرنے کی مانند سمجھتے ہیں اور اس پر نوبت کلمہ کا نتیجہ جو حضرت مریم صدیقہ کی طرف عاید ہوتا ہے اُس سے ذرا پرہیز نہیں کرتے اور باوجود اس تمام بے ادبی کے دعویٰ محبت یسح رکھتے ہیں۔ جانا چاہیے کہ نبی کے رو سے تعدد نکاح نہ صرف قولا ثابت ہے بلکہ بنی اسرائیل کے اکثر نبیوں نے جن میں حضرت یسح کے دادا صاحب بھی شامل ہیں عملاً اس فعل کے جواز بلکہ استحباب پر مقرر لگادی ہے۔ اسے ناخذ اقرس عیساویہ اگر ٹھہم کے لیے ایک ہی جو رو ہونا ضروری ہے تو پھر کیا تم داؤد جیسے راست با زنی کو نبی اللہ نہیں مانو گے یا سلیمان جیسے مقبول الہی کو ٹھہم ہونے سے خارج کر دو گے۔ کیا بقول تمہارے یہ دانی فعل اُن انبیاء کا جن کے دلوں پر گویا بہ دم الہام الہی کی تند لگی ہوئی تھی اور ہر آن خوشنودی یا ناخوشنودی کی تفصیل کے بارے میں احکام وارد ہو رہے تھے ایک دایمی گناہ نہیں ہے جس سے وہ اخیر عجز تک باز نہ آئے اور خدا اور اُس کے حکموں کی کچھ پروا نہ کی۔ وہ غیرت مند اور نہایت درجہ کا غیور خدا جس نے نافرمانی کی وجہ سے نوح اور عاد کو ہلاک کیا لوط کی قوم پر پیچھے برساٹے فرعون کو مہ تمام شریعہ جماعت کے ہونا تک طوفان میں غرق کر دیا کیا اُس کی شان اور غیرت کے لائق ہے کہ اُس نے ابراہیم اور یعقوب اور موسیٰ اور داؤد اور سلیمان اور دوسرے کئی انبیاء کو بہت سی بیویوں کے کرنے کی وجہ سے تمام عمر نافرمان پا کر اور پکے سرکش دیکھ کر پھر اُن پر عذاب نازل نہ کیا بلکہ انہیں سے زیادہ تردستی اور محبت کی کیا آپ کے خدا کو الہام اتارنے کے لیے کوئی اور آدمی نہیں ملتا تھا یا بہت سی جو روان کرنے والے ہی اُس کو پسند آگئے؟ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نبیوں اور تمام برگزیدوں نے بہت سی جو روان کر کے اور پھر روحانی طاقتوں اور قبولیتوں میں سب سے سبقت لے جا کر تمام دنیا پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ دوست الہی بننے کے لیے یہ راہ نہیں کہ انسان دنیا میں مغشوں اور نامردوں کی طرح رہے بلکہ ایمان میں قوی الطاق وہ ہے جو بیویوں اور بچوں کا سب سے بڑھ کر بوجھ اٹھا کر پھر باوجود ان سب تعلقات کے بے تعلق ہو۔

(آئینہ کمالات اسلام جلد ۲۸-۲۸۲)

اگرچہ آریہ سماج والے تعدد ازدواج کو ظفر نفرت سے دیکھتے ہیں مگر بلاشبہ وہ اس ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں جس کے لیے اکثر انسان تعدد ازدواج کے لیے مجبور ہوتا ہے اور وہ یہ کہ انسانی جو اشرف المخلوقات ہے اس کے لیے یہ ضروری امر ہے

کہ اپنی نسل باقی رہنے کے لیے کوئی احسن طریق اختیار کرے اور لا ولد رہنے سے اپنے تئیں بچاوے اور یہ ظاہر ہے کہ بسا اوقات ایک بیوی سے اولاد نہیں ہوتی اور یا ہوتی ہے اور باعث لاشعری ہوئے کسی بیماری کے مر جاتی ہے اور یا لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں اور ایسی صورت میں مرد کو دوسری بیوی کے نکاح کے لیے ضرورت پیش آتی ہے خاص کر ایسے مرد جن کی نسل کا مفقود ہونا قابل افسوس ہوتا ہے اور ان کی ملکیت اور ریاست کو بہت حرج اور نقصان پہنچتا ہے۔ ایسا ہی اور بہت سے دہوہ تعدد نکاح کے لیے پیش آتے ہیں مگر بالفعل ہم صرف یہ ایک ہی وجہ بیان کر کے قرآن شریف کی اس تعلیم کا جو تعدد ازواج کی ضرورت پیش کرتی ہے وید کی اس تعلیم سے مقابلہ کرتے ہیں جو ضرورت مندرجہ بالا کے پورا کرنے کے لیے وید نے پیش کی ہے سو ایسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں قرآن شریف میں انسانی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے تعدد ازواج کو رد رکھا ہے اور متحمل ان ضرورتوں کے ایک یہ بھی ہے کہ تا بعض صورتوں میں تعدد ازواج نسل قائم رہ جانے کا موجب ہو جائے کیونکہ جس طرح قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے اسی طرح نسل سے بھی قومیں بنتی ہیں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ کثرت نسل کے لیے نہایت عمدہ طریق تعدد ازواج ہے پس وہ برکت جس کا دوسرے لفظوں میں نام کثرت نسل ہے اس کا بڑا بھاری ذریعہ تعدد ازواج ہی ہے یہ تو وہ ذریعہ کثرت نسل کا ہے جو قرآن شریف نے پیش کیا ہے اور اس کے برخلاف جو وید نے ذریعہ پیش کیا ہے جس کو وہ نہایت ضروری سمجھتا ہے وہ نیوگ ہے یعنی یہ کہ اگر کسی کے گھر میں پہلی بیوی سے اولاد نہ ہو تو اولاد حاصل کرنے کے لیے دو طریق ہیں۔

۱۔ ایک یہ کہ اس کی اپنی بیوی کسی دوسرے مرد سے موندہ کالا کر اوسے نہ ایک دن نہ دو دن بلکہ قریباً چودہ سال تک کسی دوسرے مرد سے ناجائز تعلیق رکھے یا کم و بیش۔ اور جو اس غیر مرد سے اولاد ہو وہ مرغیوں کے بچوں کی طرح نصفاً نصف تقسیم ہو جائے گی۔ یعنی نصف بچے تو اس پاکدامن کے خاوند کو ملیں گے اور نصف دیگر اس کو ملیں گے جس کے ساتھ بار بار اولاد کے لیے لگا یا گیا۔ اب اگرچہ آریہ صاحبان اس کام سے کچھ بھی نفرت نہیں کرتے مگر میں جانتا ہوں کہ اب بھی کئی کروڑ ہندو اسی آریہ ورت میں ایسے ہوں گے کہ وید کی اس تعلیم کو ان کا دل ہرگز منظور نہیں کرتا ہو گا اور مسلمانوں کی طرح ضرورت کے وقت دوسری شادی کرتے ہونگے۔ اس سے ظاہر ہے کہ شریف ہندوؤں کی فطرت نے بھی ضرورت کے وقت نکاح ثانی کو پسند کیا ہے اگر تم پنجاب میں ہی تلاش کرو تو ہزار ہا دولت مند اور امیر ہندو ایسے نکلیں گے کہ وہ دو دو تین تین بیویاں رکھتے ہونگے مگر بجز اس قبیل گروہ آریوں کے کوئی شریف باعزت ہندو اس بات کو منظور نہیں کرے گا کہ اپنی جوان خوبصورت بیوی کو رات کو دوسرے کے ساتھ ہم بستر کر اوسے اگر یہ بے غیرتی نہیں تو پھر بے غیرتی اور بے شرمی کس چیز کا نام ہے؟ مگر کئی بیویاں کرنے کا طریق مسلمانوں کی طرح ہندوؤں میں بھی ہمیشہ سے چلا آیا ہے اور اس وقت کے ہندو راجے بھی برابر اس کے کاربند ہیں اور ہم بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ کئی بیویاں کرنے کا طریق فقط اسی زمانہ میں ہندوؤں میں پیدا نہیں ہوا بلکہ ہندوؤں کے وہ بزرگ جو اوتار کھاتے تھے ان کا تعدد ازواج بھی ثابت ہے چنانچہ کرشن جی کی

ہزاروں بیویاں بیان کی جاتی ہیں اور اگر ہم اس بیان کو مبالغہ خیال کریں تو اس میں شک نہیں کہ دس بیس تو ضرور ہوں گی۔ راجہ رام چندر کے باپ کی بھی دو بیویاں تھیں اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے وید میں کہیں تعدد ازواج کی ممانعت نہیں پائی جاتی درنہ یہ بزرگ لوگ ایسا کام کیوں کرتے جو وید کے برخلاف تھا ایسا ہی باوانانک صاحب جو ہندو قوم میں ایک بڑے مقدس آدمی شمار کیے گئے ہیں اُن کی بھی دو بیویاں تھیں۔

اس جگہ مخالفوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوا کرتا ہے کہ تعدد ازواج میں یہ ظلم ہے کہ اعتدالی نہیں رہتا اعتدال اسی میں ہے کہ ایک مرد کے لیے ایک ہی بیوی ہو مگر مجھے تعجب ہے کہ وہ دوسروں کے حالات میں کیوں خواہ خواہ مداخلت کرتے ہیں جبکہ یہ مسئلہ اسلام میں شائع متعارف ہے کہ چار تک بیویاں کرنا جائز ہے مگر جبر کسی پر نہیں اور ہر ایک مرد اور عورت کو اس مسئلہ کی بخوبی خبر ہے تو یہ اُن عورتوں کا حق ہے کہ جب کسی مسلمان سے نکاح کرنا چاہیں تو اول شرط کر لیں کہ اُن کا خاندان کی حالت میں دوسری بیوی نہیں کرے گا اور اگر نکاح سے پہلے ایسی شرط لکھی جائے تو بیشک ایسی بیوی کا خاندان اگر دوسری بیوی کرے تو جرم نقص عہد کا مرتکب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسی شرط نہ لکھا دے اور حکم شرع پر راضی ہو دے تو اس حالت میں دوسرے کا دخل دینا سبھا ہوگا اور اس جگہ یہ مشل صادق آئے گی کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ خدا نے تعدد ازواج فرض واجب نہیں کیا ہے خدا کے حکم کی رو سے صرف جائز ہے پس اگر کوئی مرد اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اس جائز حکم سے فائدہ اٹھانا چاہے جو خدا کے جاری کردہ قانون کی رو سے ہے اور اُس کی پہلی بیوی اُس پر راضی نہ ہو تو اُس بیوی کے لیے یہ راہ کشادہ ہے کہ وہ طلاق لے لے اور اس غم سے نجات پاوے اور اگر دوسری عورت جس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے اُس نکاح پر راضی نہ ہو تو اس کے لیے بھی یہ سہل طریق ہے کہ ایسی درخواست کرنے والے کو انکاری جواب دے کسی پر جبر تو نہیں لیکن اگر وہ دونوں عورتیں اس نکاح پر راضی ہو جائیں تو اس صورت میں کسی آریہ کو خواہ خواہ دخل دینے اور اعتراض کرنے کا کیا حق ہے کہ کیا اُس مرد نے اُن عورتوں سے نکاح کرنا ہے یا اُس آریہ سے جس حالت میں خدا نے تعدد ازواج کو کسی موقع پر انسانی ضرورتوں میں جایز رکھا ہے اور ایک عورت اپنے خاوند کے دوسرے نکاح میں رضامندی ظاہر کرتی ہے اور دوسری عورت بھی اس نکاح پر خوش ہے تو کسی کا حق نہیں ہے کہ اُن کے اس باہمی فیصلہ کو منسوخ کر دے اور اس جگہ یہ بحث پیش کرنا کہ ایک سے زیادہ بیوی کرنا پہلی بیوی کے حق میں ظلم ہے اور طریق اعتدال کے برخلاف ہے یہ اُن لوگوں کا کام ہے جن کی تعصب سے عقل ماری گئی ہے ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ حقوق عباد کے متعلق ہے اور جو شخص دو بیویاں کرتا ہے اس میں خدا تعالیٰ کا حرج نہیں اگر حرج ہے تو اس بیوی کا جو پہلی بیوی ہے یا دوسری بیوی کا پس اگر پہلی بیوی اس نکاح میں اپنی حق تلفی سمجھتی ہے تو وہ طلاق لیکر اس جھگڑے سے خلاصی پاسکتی ہے اور اگر خاوند طلاق نہ دے تو بذریعہ حاکم وقت وہ خلع کرا سکتی ہے اور اگر دوسری بیوی اپنا کچھ حرج سمجھتی ہے تو وہ اپنے نفع نقصان کو خود سمجھتی ہے پس یہ اعتراض کرنا کہ اس طور سے اعتدال ہاتھ سے جاتا ہے خواہ خواہ کا دخل ہے اور بایں ہمہ خدا تعالیٰ نے مردوں کو وصیت

فرمانی ہے کہ ان کی چند بیویاں ہوں تو ان میں اعتدال رکھیں ورنہ ایک ہی بیوی پر قناعت کریں۔

اور یہ کہنا کہ تعدد ازواج شہوت پرستی سے ہوتا ہے یہ بھی سراسر جاہلانہ اور متعصبانہ خیال ہے ہم نے اپنی آنکھوں کے تجربہ سے دیکھا ہے کہ جن لوگوں پر شہوت پرستی غالب ہے اگر وہ تعدد ازواج کی مبارک رسم کے پابند ہو جائیں تب تو وہ فتن و فجور اور زنا کاری اور بدکاری سے رک جاتے ہیں اور یہ طریق اُن کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتا ہے ورنہ نفسانی شہوات کا تند اور تیز سیلاب بازاری عورتوں کے دروازہ تک اُن کو پہنچا دیتا ہے آخر آتشک اور سوزاک خریدتے یا اور کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ کام فتن و فجور کے چھپے چھپے اور کھلے کھلے اُن سے صادر ہوتے ہیں جن کی نظیر ان لوگوں میں ہرگز نہیں پائی جاتی جن کی دو دو تین دل پسند بیویاں ہوتی ہیں۔ یہ لوگ تھوڑی مدت تک تو اپنے تئیں روکتے ہیں آخر اس قدر تک دفعہ اُن کی ناجائز شہوات جوش میں آتی ہیں کہ جیسے ایک دریا کا بند ٹوٹ کر وہ دریا دن کو یا رات کو تمام ارد گرد کے دیہات کو تباہ کر دیتا ہے۔ پھر توبہ ہے کہ تمام کام نیت پر موقوف ہیں جو لوگ اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں کہ دوسری بیوی کرنے سے اُن کے تقویٰ کا سامنا پورا ہو جائے گا اور وہ فتن و فجور سے بچ جائیں گے یا یہ کہ وہ اس ذریعہ سے اپنی صالح اولاد چھوڑ جائیں گے تو ان کا یہ فرض ہے کہ وہ ضرور اس بابرکت کام سے حصہ لیں خدا کی جناب میں بدکاری اور بد نظری ایسے ناپاک گناہ ہیں جن سے نیکیاں باطل ہو جاتی ہیں اور آخر اسی دنیا میں جہانِ عذاب نازل ہو جائے ہیں۔ پس اگر کوئی تقویٰ کے حکم قلم میں داخل ہونے کی نیت سے ایک سے زیادہ بیویاں کرتا ہے اُس کے لیے صرف جائز ہی نہیں بلکہ عمل اُس کے لیے موجب ثواب ہے۔ جو شخص اپنے تئیں بدکاری سے روکنے کے لیے تعدد ازواج کا پابند ہوتا ہے وہ گویا اپنے تئیں فرشتوں کی طرح بنانا چاہتا ہے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ یہ اندھی دنیا صرف جھوٹی منطوق اور جھوٹی شیخوں میں گرفتار ہے وہ لوگ جو تقویٰ کی تلاش میں لگے نہیں رہتے کہ کیونکر حاصل ہوا اور تقویٰ کے حصول کے لیے کوئی تدبیر نہیں کرتے اور نہ دعا کرتے ہیں اُن کی حالتیں اُس پھوڑے کی مانند ہیں جو اوپر سے بہت چمکتا ہے مگر اُس کے اندر بجز پھپ کے اور کچھ نہیں اور خدا کی طرف جھکنے والے جو کسی ملامت گر کی ملامت کی پروا نہیں کرتے وہ تقویٰ کی راہوں کو بولوں ڈھونڈتے پھرتے ہیں جیسا کہ ایک گداروٹی کو۔ اور جو لوگ خدا کی راہ میں مصیبتوں کی آگ میں پڑتے ہیں جن کا دل ہر وقت مغموم رہتا ہے اور خدا کی راہ میں بڑے مقاصد مگر دشوار گزار اُن کی روح کو خلیل کرتے اور کمزور کرتے رہتے ہیں اُن کے لیے خدا خود تجویز کرتا ہے کہ وہ اپنے دن یا رات میں سے چند منٹ اپنی مانوس بیویوں کے ساتھ بسر کریں اور اس طرح پر اپنے کو فتنہ اور شکستہ نفس کو آرام پہنچا دیں اور پھر سرگرمی سے اپنے دینی کام میں مشغول ہو جائیں۔ ان باتوں کو کوئی نہیں سمجھتا مگر وہ جو اس راہ میں مذاق رکھتے ہیں۔ میں نے ہندوؤں کی ہی پستک میں یہ ایک حکایت پڑھی ہے کہ ایک شخص کسی بہت ضروری کام کے لیے کسی طرف جاتا تھا اور راہ میں اُس کے ایک ننھو خود دیریا تھا۔ اور کوئی کشتی نہیں تھی اور جانا ضروری تھا جب وہ دریا کے کنارہ پر پہنچا تو ایک فقیر کو اس نے دیکھا جس کی تنو بیوی تھی تب اُس نے اُس کی خدمت میں عرض کی کہ آپ دعا کریں کہ میں کسی طرح اس دریا سے پار ہو جاؤں اُس فقیر نے کہا کہ تو دریا کے کنارہ

پر جا اور اُس دریا کو کہہ دے کہ میں تیرے آگے اُس فقیر مجروح کا واسطہ ڈالتا ہوں جو تیرے کنارہ پر بیٹھا ہے جس نے ساری عمر میں کسی عورت کو چھوا بھی نہیں پس اگر یہ بات سچ ہے تو مجھے راہ دیدے۔ جب اس شخص نے یہ پیغام اس دریا کو پہنچایا تو یہ سننے ہی دریائے راہ دیدی اور وہ دریا سے پار ہو گیا اور اتنے وقت پھر وہی مشکل تھی اور دوسرے کنارہ پر اور فقیر بیٹھا ہوا تھا جو ہر روز ایک دیگ پلاؤ کی کھانا تھا یہ شخص اُس کے پاس گیا اور اپنی مشکل بیان کی اُس نے کہا کہ دریا کو میری طرف سے جا کر کہہ دے کہ میں تیرے آگے اس فقیر کا واسطہ ڈالتا ہوں جو تیرے کنارہ پر بیٹھا ہے جس نے کبھی ایک دانہ اناج کا بھی نہیں کھایا۔ اگر یہ بات سچ ہے تو مجھے راہ دیدے تب فی الفور دریائے راہ دیدی۔

تو مردان آن راہ چون بگری کہ از کیسہ و لبض کور و کری
چہ دانی کہ ایشان چہاں می زیند ز دنیا نہان در نہان می زیند
فدا گشتہ در راہ آن جان پناہ ز کف دل ز سر او فتادہ کلاہ
دلے ریش رفتہ بکوشے و گری ز تحسین و لعن جہان بے خبر
چو بیت المقدس دروں پُر ز تاب رہا کردہ دیوار بسیردن خراب

(چشمہ معرفت ۲۳۳-۲۳۴)

کثرت ازدواج کثرت اولاد کا موجب ہے جو ایک برکت ہے۔ اگر ایک عورت کا سو خاوند ہو تو اُس کو سولہ کا پیدا نہیں ہو سکتا لیکن اگر سو عورت کا ایک خاوند ہو تو سولہ کا پیدا ہونا کچھ بعید نہیں ہے پس جس طریق سے انسان کی نسل پھیلتی ہے اور خدا کے بندوں کی تعداد بڑھتی ہے اس طریق کو کیوں بُرا کہا جاوے؟ اگر کوہ کہ یہ اعتدال کے برخلاف ہے تو یہ خیال باطل ہے کیونکہ جب کہ خدا نے ایک کو مرد بنایا اور زیادہ بچہ پیدا کرانے کا اس میں مادہ رکھا اور عورت کی نسبت اس کو بہت زبردست قوتیں دیں تو اس صورت میں اعتدال کو تو خدا نے اپنے ہاتھ سے توڑ دیا جن کو خدا نے برابر نہیں کیا وہ کیونکر برابر ہو جائیں ان کو برابر سمجھنا صریح حماقت ہے۔ ماسوا اس کے ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ تعدد ازدواج میں کسی عورت پر ظلم نہیں مثلاً اگر کسی شخص کی پہلی بیوی موجود ہے تو اب دوسری عورت جو اس سے شادی کرنا چاہتی ہے وہ کیوں ایسے شخص سے شادی کرتی ہے جو پہلے بھی ایک بیوی رکھتا ہے ظاہر ہے کہ وہ تو بھی شادی کرے گی کہ جب تعدد ازدواج پر راضی ہو جائے گی پھر جب میاں بیوی راضی ہو گئے تو پھر دوسرے کو اعتراض کا حق نہیں پہنچتا۔ جب عقدا رنے اپنا حق چھوڑ دیا تو پھر دوسرے کا اعتراض محض جھک مارا ہے اور اگر پہلی بیوی ہے تو وہ خوب جانتی ہے کہ اسلام میں دوسری بیوی کر سکتے ہیں تو وہ کیوں نکاح کے وقت میں یہ شرط نہیں کر لیتی کہ اس کا خاوند دوسری بیوی نہ کرے اس صورت میں وہ بھی اپنی خاموشی سے اپنا حق چھوڑتی ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ کثرت ازدواج خدا کے تعلق کی کچھ حاجت نہیں اگر کسی کی دس ہزار بیوی بھی ہو تو اگر اُس کا خدا سے پاک اور مستحکم تعلق ہے تو دس ہزار بیوی سے اُس کا

کچھ بھی حرج نہیں بلکہ اس سے اُس کا کمال ثابت ہوتا ہے کہ ان تمام تعلقات کے ساتھ وہ ایسا ہے کہ گویا اُس کو کسی کے ساتھ بھی تعلق نہیں اگر ایک گھوڑا بوجھ کی حالت میں کچھ چل نہیں سکتا مگر بغیر سواری اور بوجھ خوب چال کا تباہ ہے تو وہ گھوڑا کس کام کا ہے؟ اسی طرح ہمارے وہی لوگ ہیں جو تعلقات کے ساتھ ایسے ہیں کہ گویا بے تعلق ہیں پاک آدمیوں کی شہوات کو ناپاکوں کی شہوات پر قیاس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ناپاک لوگ شہوات کے اسیر ہوتے ہیں مگر پاکوں میں خدا اپنی حکمت اور مصلحت سے آپ شہوات پیدا کر دیتا ہے اور صرف صورت کا اشتراک ہے جیسا کہ مثلاً قیدی بھی جیل خانہ میں رہتے ہیں اور دار و قید جیل بھی۔ مگر دونوں کی حالت میں فرق ہے۔ دراصل ایک انسان کا خدا سے کل تعلق تبھی ثابت ہوتا ہے کہ نظام ہر بہت سے تعلقات میں وہ گرفتار ہو۔ بیویاں ہوں اولاد ہو تجارت ہو زراعت ہو اور کئی قسم کے اُس پر بوجھ پڑے ہوئے ہوں اور پھر وہ ایسا ہو کہ گویا خدا کے سوا کسی کے ساتھ بھی اُس کا تعلق نہیں یہی کامل انسانوں کے علامات ہیں۔ اگر ایک شخص ایک بن میں بیٹھا ہے نہ اُس کی کوئی جو رو ہے نہ اولاد ہے نہ دوست ہیں اور نہ کوئی بوجھ کسی قسم کے تعلق کا اُس کے دامگیر ہے تو ہم کیونکر سمجھ سکتے ہیں کہ اُس نے تمام اہل و عیال اور ملکیت اور مال پر خدا کو مقدم کر لیا ہے اور بے امتحان ہم اُس کے کیونکر قابل ہو سکتے ہیں اگر ہمارے سید و مولیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں نہ کرتے تو ہمیں کیونکر سمجھ آ سکتا کہ خدا کی راہ میں جاں فاشی کے موقع پر آپ ایسے بے تعلق تھے کہ گویا آپ کی کوئی بھی بیوی نہیں تھی مگر آپ نے بہت سی بیویاں اپنے نکاح میں ملا کر صد ہا امتحانوں کے موقع پر یہ ثابت کر دیا کہ آپ کو جہانی لذات سے کچھ بھی غرض نہیں اور آپ کی ایسی مجردانہ زندگی ہے کہ کوئی چیز آپ کو خدا سے روک نہیں سکتی تاہم جان لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں گیارہ لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے اور آپ نے ہر ایک لڑکے کی وفات کے وقت یہی کہا کہ مجھے اس سے کچھ تعلق نہیں میں خدا کا ہوں اور خدا کی طرف جاؤں گا۔ ہر ایک دفعہ اولاد کے مرنے میں جو سخت جگر ہوتے ہیں یہی مونہ سے نکلتا تھا کہ اے خدا ہر ایک چیز پر میں تجھے مقدم رکھتا ہوں مجھے اس اولاد سے کچھ تعلق نہیں۔ کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ بالکل دنیا کی خواہشوں اور شہوات سے بے تعلق تھے اور خدا کی راہ میں ہر ایک وقت اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پر آپ کی انگلی پڑ پڑا رہی اور خون جاری ہو گیا۔ تب آپ نے اپنی انگلی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے انگلی تو کیا چیز ہے صرف ایک انگلی ہے جو خدا کی راہ میں زخمی ہو گئی۔

ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے گھر میں گئے اور دیکھا کہ گھر میں کچھ اسباب نہیں اور آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور چٹائی کے نشان پٹیہ پر لگے ہیں تب عمرؓ کو یہ حال دیکھ کر رونا آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمرؓ تو کیوں روتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کی کہ آپ کی کھالیں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ قیصر اور کسریٰ جو کافر ہیں آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ ان کھالیں میں بسر کرتے ہیں۔ تب آنجناب نے فرمایا کہ مجھے اس دُنیا سے کیا کام! میری مثال اُس سواری کی ہے کہ جو شدت گرمی کے وقت ایک اونٹنی پر جا رہا ہے اور جب دوپہر کی شدت نے اُس کو سخت تکلیف دی تو وہ اسی سواری کی حالت

میں دم لینے کے لیے ایک درخت کے سایہ کے نیچے ٹھہر گیا اور پھر چند منٹ کے بعد اسی گرمی میں اپنی راہ لی۔ اور آپ کی بیویاں بھی بجز حضرت عائشہ کے سب سن رسیدہ تھیں بعض کی عمر ساٹھ برس تک پہنچ چکی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا تعدد ازواج سے یہی اہم اور مقدم مقصود تھا کہ عورتوں میں مقاصد دین شایع کیے جائیں اور اپنی صحبت میں رکھ کر علم دین اُن کو سکھایا جائے تا وہ دوسری عورتوں کو اپنے نمونہ اور تعلیم سے ہدایت دے سکیں یہ آپ ہی کی سنت مسلمانوں میں اب تک جاری ہے کہ کسی عزیز کی موت کے وقت کہا جاتا ہے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ یعنی ہم خدا کے ہیں اور خدا کا مال ہیں اور اُسی کی طرف ہمارا رجوع ہے۔ سب سے پہلے یہ صدق و وفا کے کلمے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے تھے پھر دوسروں کے لیے اس نمونہ پر چلنے کا حکم ہو گیا۔ اگر آنجناب بیویاں نہ کرتے اور لڑکے پیدا نہ ہوتے تو ہمیں کیوں کر معلوم ہوتا کہ آپ خدا کی راہ میں اس قدر فدا شدہ ہیں کہ اولاد کو خدا کے مقابل پر کچھ بھی چیز نہیں سمجھتے۔

(چترہ مسرت ص ۷۸۵-۷۸۶)

کثرت ازواج کے متعلق صافات الفاظ قرآن کریم میں دو دو تین تین چار چار کر کے ہی آئے ہیں۔ مگر اُسی آیت میں اعتدال کی بھی ہدایت ہے۔ اگر اعتدال نہ ہو سکے۔ اور محبت ایک طرف زیادہ ہو جاوے۔ یا آمدنی کم ہو۔ اور یا قوائے رجولیت ہی کمزور ہوں۔ تو پھر ایک سے تجاوز کرنا نہیں چاہئے۔ ہمارے نزدیک یہی بہتر ہے کہ انسان اپنے تئیں ابتلا میں نہ ڈالے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰہَ لَا یُحِبُّ الْمُتَعَدِّیْنَ۔

حلال پر بھی ایسا زور نہ مارو کہ نفی پرست ہی بن جاؤ۔ غرض اگر حلال کو حلال سمجھ کر بیویوں ہی کا بندہ ہو جاوے۔ تو بھی غلطی کرتا ہے۔ ہر ایک شخص اللہ تعالیٰ کی مشاکو نہیں سمجھ سکتا۔ اُس کا یمنشا نہیں۔ کہ باکل زن مرید ہو کر نفی پرست ہی ہو جاؤ۔ اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ رہبانیت اختیار کر دے۔ بلکہ اعتدال سے کام لو اور اپنے تئیں بے جا کاروائیوں میں نہ ڈالو۔ انبیاء علیہم السلام کے لیے کوئی نہ کوئی تخصیص اگر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ تو یہ کوتاہ اندیش لوگوں کی ابلہ فہمی اور غلطی ہے کہ وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھو نوریت میں کاهنوں کے فرقہ کے ساتھ خاص مراعات ملحوظ رکھی گئی ہیں اور ہندوؤں کے برہمنوں کے لیے خاص خاص رعایتیں ہیں پس یہ نادانی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی کسی تخصیص پر اعتراض کیا جاوے۔ اُن کا نبی ہونا ہی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ جو اور لوگوں میں موجود نہیں۔ (الحکم جلد ۲ ص ۷۹ مورخہ ۱۰۹۹ ہجری ۱۸۹۹ء)

کثرت ازواج پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے بہت عورتوں کی اجازت دی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا دلیر اور مرد میدان مخرج ہے جو ہم کو یہ دکھلا سکے۔ کہ قرآن کتاب ہے ضرور ضرور ایک سے زیادہ عورتیں کر دے۔ ہاں یہ ایک سہی بات ہے۔ اور باکل طبعی امر ہے کہ اکثر اوقات انسان کو ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ کہ وہ ایک سے زیادہ عورتیں کرے۔ مثلاً عورت اندھی ہوگئی یا کسی اور خطرناک (مرض) میں مبتلا ہو کر اس قابل ہوگئی کہ خانہ داری کے امور سرانجام نہیں دے سکتی۔ اور مرد راہ ہمدردی

یہ بھی نہیں چاہتا کہ اُسے علیحدہ کرے یا رحم کی خاطر ناک بھاریوں کا شکار ہو کر مردکی طبعی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی۔ تو ایسی صورت میں اگر نکاح ثانی کی اجازت نہ ہو تو تہلاً ڈکيا اُس سے بدکاری اور بد اخلاقی کو ترقی نہ ہوگی، پھر اگر کوئی مذہب و شریعت کثرت ازدواج کو روکتی ہے تو یقیناً وہ بدکاری اور بد اخلاقی کی موید ہے لیکن اسلام جو دنیا سے بد اخلاقی اور بدکاری کو دور کرنا چاہتا ہے اجازت دیتا ہے کہ ایسی ضرورتوں کے لحاظ سے ایک سے زیادہ بیویاں کرے۔ ایسا ہی اولاد کے نہ ہونے پر جبکہ اولاد کے پس مرگ خاندان میں بہت سے ہنگامے اور کشت و خون ہونے تک نوبت پہنچ جاتی ہے ایک ضروری امر ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بیویاں کرے اولاد پیدا کرے۔ بلکہ ایسی صورت میں نیک اور شریف بیبیاں خود اجازت دے دیتی ہیں پس جس قدر غور کرو گے پرستہ صاف اور روشن نظر آئے گا عیسائی کو تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ اس مسئلہ پر نکتہ چینی کرے۔ کیونکہ ان کے مسئلہ نبی اور ملہم بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بزرگوں نے سات سات سوا دہ تین تین سو بیبیاں کیں۔ اور اگر وہ کہیں کہ وہ فاسق فاجر تھے تو پھر ان کو اس بات کا جواب دینا مشکل ہوگا کہ ان کے الہام خدا کے الہام کیونکر ہو سکتے ہیں عیسائیوں میں بعض فرقے ایسے بھی ہیں جو بیبیوں کی شان میں ایسی گستاخیاں جاری نہیں رکھتے۔ علاوہ ازیں انجیل میں صراحت سے اس مسئلہ کو بیان ہی نہیں کیا گیا۔ لندن کی عورتوں کا زور ایک باعث ہو گیا کہ دوسری عورت نہ کریں۔ پھر اس کے نتائج خود دیکھ لو کہ لندن اور پیرس میں عفت و تقویٰ کی کیسی قدر ہے۔

(الحکم جلد ۳، ع ۱۰، مورخ ۱۰ جنوری ۱۸۹۹ء ص ۷)

عیسائیوں نے جو مسیح کو خدا بناتے ہیں باوجود خدا بنانے کے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اور باتوں کے علاوہ ایک نئی بات مجھے معلوم ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ تاریخ سے معلوم ہوا ہے کہ جس یوسف کے ساتھ حضرت مریم کی شادی ہوئی اس کی ایک بیوی پہلے بھی موجود تھی اب غور طلب یہ امر ہے کہ یہودیوں نے تو اپنی شرارت سے اور حد سے بڑھی ہوئی خونی سے حضرت مسیح کی پیدائش کو ناجائز قرار دیا۔ اور انہوں نے یہ ظلم پر ظلم کیا کہ ایک تارکہ اور نذر دی ہوئی لڑکی کا اپنی شریعت کے خلاف نکاح کیا اور پھر حمل میں نکاح کیا۔ اس طرح پر انہوں نے شریعت موسوی کی توہین کی اور با این حضرت مسیح کی پاک پیدائش پر نکتہ چینی کی اور یہی نکتہ چینی جس کو ہم بھی نہیں کہتے ان کے مقابلے میں عیسائیوں نے کیا کیا ہجسائیوں نے حضرت مسیح کی پیدائش کو تو بے شک اعتقادی طور پر روح القدس کی پیدائش قرار دیا اور خود خدا ہی کو مریم کے پیٹ سے پیدا کیا مگر تعدد ازواج کو ناجائز کہہ کر وہی اعتراض اس شکل میں حضرت مریم کی اولاد پر کر دیا۔ اور اس طرح پر خود مسیح اور ان کے دوسرے بھائیوں کی پیدائش پر حملہ کیا۔ واقعی عیسائیوں نے تعدد ازواج کے مسئلہ پر اعتراض کر کے اپنے ہی پاؤں پر کلھاڑی ماری ہے ہم تو حضرت مسیح کی شان بہت بڑی سمجھتے ہیں۔ اور اُسے خدا کا سچا اور برگزیدہ نبی مانتے ہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ کی پیدائش باپ کے بدول خدا تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ تھی۔ اور حضرت مریم صدیقہ تھیں یہ قرآن کریم کا احسان ہے حضرت مریم پر اور حضرت مسیح پر جو ان کی تطہیر کرنا ہے اور پھر یہ احسان ہے اس زمانہ کے موعود امام کا کہ اس نے از سر نو اس تطہیر کی تجدید فرمائی۔

(الحکم جلد ۳، ع ۱۰، مورخ ۱۰ نومبر ۱۹۱۵ء)

اگرچہ عورت بابت خود پسند نہیں کرتی کہ کوئی اور اس کی ستوت آوے مگر اسلام نے جس اصول پر کثرت ازدواج کو رکھا ہے وہ تقویٰ کی بنا پر ہے۔ بعض وقت اولاد نہیں ہوتی اور بچائے نوع کا خیال انسان میں ایک فطرتی تقاضا ہے اس لیے دوسری شادی کرنے میں کوئی عیب نہیں ہوتا بعض اوقات پہلی بیوی کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے اور بہت سے اسباب اس قسم کے ہوتے ہیں اگر عورتوں کو پورے طور پر خدا تعالیٰ کے احکام سے اطلاع دی جاوے اور انہیں آگاہ کیا جاوے تو وہ خود بھی دوسری شادی کی ضرورت پیش آنے پر سامعی ہوتی ہیں۔ (الحکم جلد ۲۴، موزع ۳، نومبر ۱۹۷۷ء)

عورتوں میں بھی ایک بد عادت ہے۔ کہ جب کسی عورت کا خاندانی اپنی مصالحت کے لیے کوئی دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ عورت اور اس کے اقارب سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اور گالیاں دیتے ہیں۔ اور شور مچاتے ہیں۔ اور اس بندھن کو ناحق سناتے ہیں۔ ایسی عورتیں اور ایسے ان کے اقارب بھی نابکار اور شراب ہیں کیونکہ اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت کا طے سے جس میں صداہ مصالحت ہیں۔ مردوں کو اجازت دے رکھی ہے۔ کہ وہ اپنی کسی ضروریات یا مصالحت کے وقت چارناک بیویاں کو لیں۔ پھر جو شخص اللہ رسول کے حکم کے مطابق کوئی نکاح کرتا ہے۔ تو اس کو کیوں برا کہا جائے۔ ایسی عورتیں اور ایسے ہی اس عادت والے اقارب جو خدا اور اس (رے) رسول کے حکموں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ نہایت مردود اور شیطان کی بہنیں اور بھائی ہیں۔ کیونکہ وہ خدا اور رسول کے فرمودہ سے منہ پھیر کر اپنے رب کریم سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کسی نیک دل مسلمان کے گھر میں ایسی ہذات بیوی ہو۔ تو اسے مناسب ہے کہ اس کو مزادینے کے لیے دوسرا نکاح ضرور کرے۔ (تبلیغ رسالت، مجموعہ اشتہارات، جلد اول، ص ۱۷۱)

کثرت ازدواج کے اعتراض میں ہماری طرف سے وہی معمولی جواب ہوگا کہ اسلام سے پہلے اکثر قوموں میں کثرت ازدواج کی سیکڑوں اور ہزاروں تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ اور اسلام نے تعدد ازدواج کو کم کیا ہے۔ زیادہ۔ بلکہ یہ قرآن میں ہی ایک فضیلت خاص ہے کہ اس نے ازدواج کی بے حدی اور بے قید کی روک دیا ہے۔ اور کیا وہ اسرائیلی قوم کے قدس بنی جنوں نے سو سو بیوی کی۔ بلکہ بعض نے سات ستونک نوبت پہنچائی۔ وہ اخیر عترتک حرامکاری میں مبتلا رہے۔ اور کیا ان کی اولاد جن میں سے بعض راست باز بلکہ نبی بھی تھے ناجائز طریق کی اولاد سمجھی جاتی ہے۔

(تبلیغ رسالت، مجموعہ اشتہادات، جلد سوم، ص ۱۷۱)

واحدہ لاشریک ہونا خدا کی تعریف ہے۔ مگر عورتیں بھی شریک ہرگز پسند نہیں کرتی ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میرے ہمسایہ میں ایک شخص اپنی بیوی سے بہت کچھ ستمی کیا کرتا تھا۔ اور ایک مرتبہ اس نے دوسری بیوی کرنے کا ارادہ کیا۔ تب اس بیوی کو نہایت رنج پہنچا۔ اور اس نے اپنے شوہر کو کہا۔ کہ میں نے تیرے سارے دکھ سہے۔ مگر یہ دکھ نہیں دیکھا جاتا۔ کہ تو میرا خاندان جو کراہ دوسری کو میرے ساتھ شریک کرے وہ فرماتے ہیں کہ ان کے اس کو نے میرے دل پر نہایت دردناک اثر پہنچایا میں نے چاہا کہ اس کو میرے مشابہ قرآن شریف میں پاؤں۔ سو یہ آیت مجھے ملی۔ وَیَغْفِرُ مَا دُونِ ذَٰلِكَ ۖ اَلَا یَرٰ

مشکل بظاہر بڑا نازک ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح مرد کی غیرت نہیں چاہتی کہ اس کی عورت اس میں اور اس کے غیر میں شریک ہو۔ اسی طرح عورت کی غیرت بھی نہیں چاہتی۔ کہ اس کا مرد اس میں اور اس کے غیر میں بٹ جاوے۔ مگر میں خوب جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی تعلیم میں نقص نہیں ہے۔ اور نہ وہ خواص خلقت کے برخلاف ہے۔ اس میں پوری تحقیق یہی ہے۔ کہ مرد کی غیرت ایک حقیقی و کامل غیرت ہے جس کا انکار واقعی لاعلاج ہے۔ مگر عورت کی غیرت کامل نہیں بالکل مشتبہ اور زوال پذیر ہے۔ اس میں وہ نکتہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا نہایت معرفت بخش نکتہ ہے۔ کیونکہ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کھجور پر غدر کیا۔ کہ آپ کی بہت بیویاں ہیں اور آئندہ بھی خیال ہے اور میں ایک عورت غیرت مند ہوں۔ جو دوسری بیوی کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ میں تیرے بچے دھاکر دنگا۔ کہ تا خدا تعالیٰ تیری یہ غیرت دور کر دے اور صبر بخشے۔..... نئی بیوی کی دل جوئی نہایت ضروری ہے کہ وہ حوا کی طرح ہے۔ مناسب ہے کہ آپ کے اخلاق اس سے اول درجہ کے ہوں۔ اور ان سے بے تکلف مخالفت اور محبت کریں۔ اور اللہ جل شانہ سے چاہیں۔ کہ اپنے فضل و کرم سے ان سے آپ کی صافی محبت و عشق پیدا کر دے۔ کہ یہ سب امور اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہیں۔

(مکتوبات جلد ۲۰، صفحہ ۶۸-۶۹ مکتوب بنام حضرت خلیفہ اولیٰ)

چار بیویاں رکھنے کا حکم تو نہیں دیا بلکہ اجازت دی ہے کہ چار تک رکھ سکتا ہے اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ چار ہی کو گلے کا ڈھول بنائے قرآن کا منشا تو یہ ہے کہ چونکہ انسانی ضروریات مختلف ہوتی ہیں اس واسطے ایک سے لے کر چار تک اجازت دیدی ہے۔ ایسے لوگ جو ایک اعتراض کو اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں اور پھر وہ خود اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ان کا ایمان کیسے قائم رہ جاتا ہے وہ تو اسلام کے معترض ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ایک مقتضی کو قانون بنانے کے وقت کن کن باتوں کا لحاظ ہوتا ہے۔ بھلا اگر کسی شخص کی ایک بیوی ہے اُسے جدام ہو گیا ہے یا تشک میں مبتلا ہے یا اندھی ہو گئی ہے یا اس قابل ہی نہیں کہ اولاد اُس سے حاصل ہو سکے وغیرہ وغیرہ عوارض میں مبتلا ہو جاوے تو اس حالت میں اب اس خاوند کو کیا کرنا چاہیے کیا اسی بیوی پر قناعت کرے۔ ایسی مشکلات کے وقت وہ کیا تدبیر پیش کرتے ہیں۔ یا بھلا اگر وہ کسی قسم کی بدعاشی زنا وغیرہ میں مبتلا ہو گئی تو کیا اب اُس خاوند کی غیرت تقاضا کرے گی کہ اسی کو اپنی پر عصمت بیوی کا خطاب دے رکھے۔ خدا جانے یہ اسلام پر اعتراض کرتے وقت اندھے کیوں ہو جاتے ہیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ مذہب ہی کیا ہے جو انسانی ضروریات کو ہی پورا نہیں کر سکتا۔ اب ان مذکورہ حالتوں میں عیسویت کیا تدبیر بتاتی ہے۔ قرآن شریف کی عظمت ثابت ہوتی ہے کہ انسان کی کوئی ایسی ضرورت نہیں جس کا پہلے سے ہی اُس نے قانون نہ بنا دیا ہو۔ اب تو انگلستان میں بھی ایسی مشکلات کی وجہ سے کثرت ازدواج اور طلاق شروع ہوتا جاتا ہے۔ ابھی ایک لارڈ کی بابت لکھا تھا کہ اُس نے دوسری بیوی کر لی آخر اُسے سزا بھی ہوئی مگر وہ امریکہ میں جا رہا۔

خود سے دیکھو کہ انسان کے واسطے ایسی ضرورتیں پیش آتی ہیں یا نہیں کہ یہ ایک سے زیادہ بیویاں کرے جب ایسی ضرورتیں ہوں اور ان کا علاج نہ ہو تو یہی نقص ہے جس کے پورا کرنے کو قرآن شریف سی اتم اکمل کتاب بھیجتا ہے۔
(الحکم جلد ۷ صفحہ ۲۸ مورخہ ۱۹ فروری ۱۹۵۳ء ص ۱۵)

میرا تو یہی جی چاہتا ہے کہ میری جماعت کے لوگ کثرت ازواج کریں اور کثرت اولاد سے جماعت کو بڑھا دیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ پہلی بیویوں کے ساتھ دوسری بیوی کی نسبت زیادہ اچھا سلوک کریں تاکہ اُسے تکلیف نہ ہو۔ دوسری بیوی۔ پہلی بیوی کو یلے ناگوار معلوم ہوتی ہے کہ وہ خیال کرتی ہے کہ میری غور و پرداخت اور حقوق میں کمی کی جا دیگی مگر میری جماعت کو اس طرح دکھنا چاہیے۔ اگرچہ عورتیں اس بات سے ناراض ہوتی ہیں مگر میں تو یہی تعلیم دوں گا ہاں یہ شرط ساتھ رہے گی کہ پہلی بیوی کی غور و پرداخت اور اس کے حقوق دوسری کی نسبت زیادہ توجہ اور غور سے ادا ہوں اور دوسری سے اُسے زیادہ خوش رکھا جاوے ورنہ یہ نہ ہو کہ بھائے ثواب کے عذاب ہو۔ عیسائیوں کو بھی اس امر کی ضرورت پیش آتی ہے اور بعض غلط پہلی بیوی کو زہر دیکر دوسری کی تلاش سے اس کا ثبوت دیا ہے۔ یہ تقویٰ کی عجیب راہ ہے۔ مگر بشرطیکہ انصاف ہو اور پہلی کی نگہداشت میں کمی نہ ہو۔
(البدرد جلد ۳ صفحہ ۱۶ مورخہ ۱۹ فروری ۱۹۵۳ء ص ۱۱)

بد نظری اور بدکاری سے بچنے کے لیے ہم نے اپنی جماعت کو کثرت ازواج کی نصیحت بھی کی ہے کہ تقویٰ کے لحاظ سے اگر وہ ایک سے زیادہ بیویاں کرنا چاہیں تو کر لیں مگر خدا کی محصیت کے ترک نہ ہوں پھر گناہ کر کے جو شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔
(البدرد جلد ۳ صفحہ ۸ مورخہ ۱۹ فروری ۱۹۵۳ء ص ۱۱)

ایک احمدی صاحب نے حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کی کہ تعدد ازواج میں جو عدل کا حکم ہے کیا اُس سے یہی مراد ہے کہ مرد بحیثیت الرجال تو امون علی النساء کے خود ایک حاکم عادل کی طرح جس بیوی کو سلوک کے قابل پاوے ویسا سلوک اُس سے کرے یا کچھ اور معنی ہیں۔

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ محبت کو قطع نظر بلائے طاق رکھ کر عملی طور پر سب بیویوں کو برابر رکھنا چاہیے مثلاً پارچہ جات، خوراک، معاشرت حتیٰ کہ مباشرت میں بھی مساوات برتے۔ یہ حقوق اس قسم کے ہیں کہ اگر انسان کو پورے طور پر معلوم ہوں تو بجا ہے بیاہ کے وہ ہمیشہ زندہ رہنا پسند کرے۔ خدا تعالیٰ کی تحدید کے نیچے رہ کر جو شخص زندگی بسر کرتا ہے وہی اُن کی بجا آوری کا دم بھر سکتا ہے۔ ایسے لذات کی نسبت جن سے خدا تعالیٰ کا تازیانہ ہمیشہ سر پر رہے تنگ زندگی بسر کر لینی ہزار بار بہتر ہے تعدد ازواج کی نسبت اگر ہم تعلیم دیتے ہیں تو صرف اس لیے کہ محصیت میں پڑنے سے انسان بچا رہے اور شریعت نے اسے بطور علاج کے ہی رکھا ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کا میلان اور غلبہ شہوات کی طرف دیکھے اور اُس کی نظر بار بار خراب ہوتی ہو تو زنا سے بچنے کے لیے دوسری شادی کرے لیکن پہلی بیوی کے حقوق تلف نہ کرے۔ تورات سے بھی ثابت ہے کہ اُس کی دلزداری زیادہ کرے کیونکہ جوانی کا بہت سا حصہ

اُس نے اُس کے ساتھ گزارا ہوتا ہے اور ایک گہرا تعلق غاوند کا اُس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلی بیوی کی رعایت اور دلداری یہاں تک کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ضرورت مرد کو ازدواج ثانی کی محسوس ہو لیکن وہ دیکھتا ہے کہ دوسری بیوی کے کرنے سے اُس پہلی بیوی کو سخت صدمہ ہوتا ہے اور حد درجہ کی اس کی دل شکنی ہوتی ہے تو اگر وہ صبر کر سکے اور کسی محصیت میں مبتلا نہ ہوتا ہوا اور نہ کسی شرعی ضرورت کا اُس سے خون ہوتا ہو تو ایسی صورت میں اگر اُن اپنی ضرورتوں کی قربانی سابعہ بیوی کی دلداری کے لیے کر دے اور ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اُسے مناسب ہے کہ دوسری شادی نہ کرے۔

اس قدر ذکر ہوا تھا کہ ایک صاحب نے اٹھ کر عرض کی کہ البتہ اور احکم اخباروں میں تعدد ازواج کی نسبت جو کچھ لکھا گیا ہے اُس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ذمہ دوسرا نکاح حضور نے فرض کر دیا ہے (.....) آپ نے فرمایا کہ ہمیں جو کچھ خدا تعالیٰ سے معلوم ہوا ہے وہ بلا کسی رعایت کے بیان کرتے ہیں۔ قرآن شریف کا منشاء زیادہ بیویوں کی اجازت سے یہ ہے کہ تم کو اپنے نفوس کو تقویٰ پر قائم رکھنے اور دوسرے اغراض مثل اولاد وصال کے حاصل کرنے اور خویش و اقارب کی نگاہداشت اور اُن کے حقوق کی بجا آوری سے ثواب حاصل ہو۔ اور اپنی اغراض کے لحاظ سے اختیار دیا گیا ہے کہ ایک دو تین چار عورتوں تک نکاح کر لو لیکن اگر اُن میں عدل نہ کر سکو تو پھر فریق ہو گا اور بجائے ثواب کے عذاب حاصل کر دے کہ ایک گناہ سے نفرت کی وجہ سے دوسرے گناہوں پر آمادہ ہوئے۔ دل دکھا ناظر اگناہ ہے اور لڑکیوں کے تعلقات بہت نازک ہوتے ہیں جب والدین اُن کو اپنے سے جدا اور دوسرے کے حوالہ کرتے ہیں تو خیال کر دو کہ کیا امیدیں اُن کے دلوں میں ہوتی ہیں اور جن کا اندازہ انسان عاشر ذہن بآئینہ عورت کے حکم سے ہی کر سکتا ہے۔ اگر انسان کا سلوک اپنی بیوی سے عمدہ ہوا اور اسے ضرورت شرعی پیدا ہو جائے تو اُس کی بیوی اُس کے دوسرے نکاحوں سے ناراض نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنے گھر میں کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ ہمارے نکاح والی بیگم کوئی کے پورا ہونے کے لیے رو رو کر دعائیں کرتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ بیویوں کی ناراضگی کا بڑا باعث خاوند کی نفسانیت ہوا کرتی ہے اور اگر اُن کو اس بات کا علم ہو کہ ہمارا خاوند صحیح اغراض اور تقویٰ کے اصول پر دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ بھی ناراض نہیں ہوتیں۔ فساد کی بنا تقویٰ کی خلاف ورزی ہوا کرتی ہے۔

خدا کے قانون کو اُس کے منشاء کے برخلاف ہرگز نہ نہرنا چاہیے اور نہ اُس سے ایسا فائدہ اٹھانا چاہیے جس سے وہ صرف نفسانی جذبات کی ایک سپرین جاوے۔ یاد رکھو کہ ایسا کرنا معصیت ہے خدا تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ شہوات کا تم پر غلبہ نہ ہو بلکہ تمہاری غرض ہر ایک میں تقویٰ ہو اگر شریعت کو سپرینا کر شہوات کی اتباع کے لیے بیویاں کی جاویں گی تو سوائے اس کے اور کیا نتیجہ ہو گا کہ دوسری تو میں اعتراض کریں کہ مسلمانوں کو بیویاں کرنے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں۔ زنا کا نام ہی گناہ نہیں بلکہ شہوات کا کھلے طور پر دل میں پھر جانا گناہ ہے۔ دنیاوی تمتع کا حصہ انسانی زندگی میں بہت ہی کم ہونا چاہیے تاکہ خلیۃ خدہ کو اقلیلہ و کثیرہ کو کثیرہ یعنی ہنسوتھوڑا اور رو بہت کا مصداق بنو۔ لیکن جس شخص کی دنیاوی تمتع کثرت سے ہیں اور وہ رات دن

بیویوں میں مصروف ہے اُس کو وقت اور رفقا تک نصیب ہو گا اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ ایک خیال کی تائید اور اتباع میں تمام سامان کرتے ہیں اور اس طرح سے خدا تعالیٰ کے اصل منشا سے دور جا پڑتے ہیں خدا تعالیٰ نے اگرچہ بعض اشیاء جائزہ تو کر دی ہیں مگر اُس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ عمری اُس میں بسر کی جاوے۔ خدا تعالیٰ تو اپنے بندوں کی صفت میں فرماتا ہے **يُؤْتِيهِم مَّا يَشَاءُونَ** اور اپنے رب کے لیے تمام تمام رات سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اب دیکھو رات دن بیویوں میں غرق رہنے والا خدا کے منشا کے موافق رات کیسے عبادت میں کاٹ سکتا ہے۔ وہ بیویاں کیا کرتا ہے گویا خدا کے لیے شریک پیدا کرتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یاسین تھیں اور باوجود اُن کے پھر بھی آپ ساری ساری رات خدا کی عبادت میں گزارتے تھے۔ ایک رات آپ کی بلدی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی کچھ حصہ رات کا گزر گیا۔ تو عائشہ کی آنکھ کھلی دیکھا کہ آپ موجود نہیں اُسے شبہ ہوا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس ہوں گے اُس نے اٹھ کر ہر گھر میں تلاش کیا مگر آپ نہ ملے آخر دیکھا کہ آپ قبرستان میں ہیں اور سجدہ میں رو رہے ہیں۔ اب دیکھو کہ آپ زندہ اور جا بھتی بیوی کو چھوڑ کر مردوں کی جگہ قبرستان میں گئے اور روتے رہے تو کیا آپ کی بیویاں حفظ نفس یا اتباع شہوات کی بنا پر ہو سکتی ہیں؟ غرض کہ خوب یاد رکھو کہ خدا کا اصل منشا یہ ہے کہ تم پر شہوات غالب نہ آویں اور تقویٰ کی تکمیل کے لیے اگر ضرورت تھ پیش آوے تو اور بیوی کر لا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متع دنیاوی کا یہ حال تھا کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ سے ملنے گئے ایک رکاب بھیج کر اجازت چاہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جب حضرت عمر اندر آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ مکان سب خالی پڑا ہے اور کوئی زینت کا سامان اُس میں نہیں ہے ایک کھونٹی پتلا ارتھک رہی ہے یا وہ چٹائی ہے جس پر آپ لیٹے ہوئے تھے اور جس کے نشان اُسی طرح آپ کی پشت مبارک پر بنے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر رو پڑے آپ نے پوچھا اے عمر تجھ کو کس چیز نے رُلا یا عمر نے عرض کیا کہ کسر علی اور قیسر تو تنعم کے احباب رکھیں اور آپ جو خدا کے رسول اور دو جہاں کے بادشاہ ہیں اس حال میں رہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے عمر مجھے دنیا سے کیا غرض میں تو اُس مسافر کی طرح گزارہ کرتا ہوں جو اونٹ پر سواری منزل مقصود کو جاتا ہو ریگستان کا راستہ ہو اور گرمی کی سخت شدت کی وجہ سے کوئی درخت دیکھ کر اُس کے سایہ میں سستا لے اور جو نہی کہ ذرا پسینہ خشک ہوا ہو وہ پھر چل پڑے جس قدر نبی اور رسول ہوئے ہیں سب نے دوسرے پیلو (آخرۃ) کو ہی مد نظر رکھا ہوا تھا۔

پس جاننا چاہیے کہ جو شخص شہوات کی اتباع سے زیادہ بیویاں کرتا ہے وہ مغز اسلام سے دور رہتا ہے ہر ایک دن جو چڑھتا ہے اور رات جو آتی ہے اگر وہ تلخی سے زندگی بسر نہیں کرتا اور روتا کم یا بالکل ہی نہیں روتا اور ہنستا زیادہ ہے تو یاد رہے کہ وہ ہلاکت کا نشانہ ہے۔ استیفاء لذات اگر حلال طور پر ہو تو حرج نہیں جیسے ایک شخص ٹو پر سواری ہے

اور راستہ میں اُسے نہاری وغیرہ اس لیے دیتا ہے کہ اُس کی طاقت قائم رہے اور وہ منزل مقصود تک اُسے پہنچا دے جہاں خدا تعالیٰ نے سب کے حقوق رکھے ہیں۔ وہاں نفس کا بھی حق رکھا ہے۔ کہ وہ عبادت بجالا سکے۔

لوگوں کے نزدیک پوری زنا وغیرہ ہی گناہ ہیں اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ استیفاء لذات میں مشغول ہونا بھی گناہ ہے اگر ایک شخص اپنا اکثر حصہ وقت کا تو عیش و آرام میں بسر کرتا ہے اور کسی وقت اُٹھ کر چار ٹکریں بھی مار لیتا ہے (یعنی نماز پڑھ لیتا ہے) تو وہ ضروری زندگی بسر کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاضت اور مشقت کو دیکھ کر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو اس محنت میں مر جاؤ گی حالانکہ ہم نے تیرے لیے بیویاں بھی حلال کی ہیں یہ خدا تعالیٰ نے آپ کو ایسے ہی فرمایا جیسے ماں اپنے بچہ کو پڑھنے یا دوسرے کام میں مستغرق دیکھ کر محنت کے قیام کے لحاظ سے اُسے کھینٹنے کو دینے کی اجازت دیتی ہے خدا تعالیٰ کا یہ خطاب اسی غرض سے ہے کہ آپ تازہ دم ہو کر پھر دین کی خدمت میں مصروف ہوں اس لیے مراد ہرگز نہیں کہ آپ شہوات کی طرف جھک جاؤں نادان معترض ایک پہلو کو تو دیکھتے ہیں اور دوسرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں پادریوں نے اس بات کی طرف کبھی غور نہیں کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی میلان کس طرف تھا اور رات دن آپ کس فکر میں رہتے تھے۔ بہت سے ملا اور عام لوگ ان باریکیوں سے ناواقف ہیں اگر ان کو کہا جاوے کہ تم شہوات کے تابع ہو تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم حرام کرتے ہیں شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے تو ہم کرتے ہیں۔ انکو اس بات کا علم نہیں کہ بے محل استعمال سے حلال بھی حرام ہو جاتا ہے مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي سے ظاہر ہے کہ انسان صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے پس اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جس قدر چیز اُسے درکار ہے۔ اگر اُس سے زیادہ لیتا ہے تو گو وہ شے حلال ہی ہو مگر فضول ہونے کی وجہ سے اُس کے لیے حرام ہو جاتی ہے جو انسان رات دن نفسانی لذات میں مصروف ہے وہ عبادت کا کیا حق ادا کر سکتا ہے مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک تلخ زندگی بسر کرے لیکن عیش و عشرت میں بسر کرنے سے تو وہ اُس زندگی کا عشر عشر بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے کلام کا مقصد یہ ہے کہ دونو پہلوؤں کا لحاظ رکھا جاوے یہ نہیں کہ صرف لذات کے پہلو پر زور دیا جاوے اور تقویٰ کو بالکل ترک کر دیا جاوے۔ اسلام نے بن کاموں اور باتوں کو مباح کہا ہے اُس سے یہ غرض ہرگز نہیں ہے کہ رات دن اس میں مستغرق رہے صرف یہ ہے کہ بقدر ضرورت وقت پر اُن سے فائدہ اُٹھایا جاوے۔

اس مقام پر پھر وہی صاحب بولے کہ اس سے تو یہ نتیجہ نکلا کہ تعدد ازواج بطور دوا کے ہے نہ بطور غذا کے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ اس پر انہوں نے عرض کی کہ ان اخبار والوں نے تو لکھا ہے کہ صحیحی جہالت کو بڑھانے کے لیے زیادہ بیویاں کرو۔ مصنف نے فرمایا کہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ کثرت ازواج سے اولاد بڑھاؤ تاکہ اُمت زیادہ ہو مال بات یہ ہے کہ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ انسان کے ہر عمل کا مدار اُس کی نیت پر ہے کسی کے دل کو چیر کر ہم نہیں دیکھ سکتے اگر کسی کی نیت نہیں ہے کہ زیادہ بیویاں کر کے عورتوں کی لذات میں فنا ہو بلکہ یہ ہے کہ اُس سے خدام دین پیدا ہوں

تو کیا حرج ہے لیکن یہ امر بھی مشروط بشرائط بالا ہے مثلاً اگر ایک شخص کی چار بیویاں ہوں اور ہر سال ہر ایک سے ایک ایک اولاد ہو تو چار سال میں سولہ بچے ہوں گے۔ مگر بات یہ ہے کہ لوگ دوسرے پہلو کو ترک کر دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ صرف ایک پہلو پر ہی زور دیا جاوے حالانکہ ہمارے منصب ہرگز نہیں ہے۔ قرآن شریف میں متفرق طور پر تقویٰ کا ذکر کیا ہے لیکن جہاں کہیں بیویوں کا ذکر ہے وہاں ضرور ہی تقویٰ کا بھی ذکر ہے ادائیگی حقوق ایک بڑی ضروری شے ہے اسی لیے عدل کی تاکید ہے اگر ایک شخص دیکھتا ہے کہ وہ حقوق کو ادا نہیں کر سکتا یا اس کی رجولیت کے قتلے کو دیکھتا ہے یا خطرہ ہو کہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ ویدہ دانستہ اپنے آپ کو عذاب میں نہ ڈالے۔ تقویٰ یعنی شرعی ضرورت جو اپنے عمل پر ہو اگر موجود ہو تو پہلی بیوی خود تجویز کرتی ہے کہ خاوند اور نکاح کر لے، غری فنیست ہماری بھی ہے کہ اسلام کو اپنی عیاشیوں کے لیے سپر نہ بناؤ کہ آج ایک عین عورت نظر آئی تو اسے کر لیا کل اند نظر آئی تو اسے کر لیا یہ تو گویا خدا کی گدی پر بیویوں کو بٹھانا اور اسے بھلا دینا ہوا۔ دین تو چاہتا ہے کہ کوئی زخم دل پر ایسا رہے جس سے ہر وقت خدا تعالیٰ یاد آوے ورنہ سلب ایمان کا خطرہ ہے۔ اگر صحابہ کرام عورتیں کرنے والے اور انہیں میں مصروف رہنے والے ہوتے تو اپنے سر جنگوں میں کیوں کٹولتے حالانکہ ان کا یہ حال تھا کہ ایک کی انگلی گئی گئی تو اسے مخاطب ہو کے کہا کہ تو ایک انگلی ہی ہے اگر کٹ گئی تو کیا ہوا۔ مگر جو شب و روز عیش و عشرت میں متفرق ہے وہ کب ایسا دل لا سکتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں اس قدر روتے اور قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں پر دم ہو جاتا صحابہؓ نے عرض کی کہ خدا نے آپ کے تمام گناہ بخش دئے ہیں پھر اس قدر شفقت اور مہربانی کی کیا وجہ ہے فرمایا کیا میں خدا شکر گزار مندہ نہ ہوں۔ (البدعہ جلد ۳ ص ۲۱۲ مورخہ ۸ جولائی سنہ ۱۹۰۲ء ص ۳۷)

تعدد ازواج کا ذکر تھا۔ فرمایا کہ شریعت حق نے اس کو ضرورت کے واسطے جائز رکھا ہے۔ ایک لائق آدمی کی بیوی اگر اقصیٰ کم کی ہے کہ اس سے اولاد نہیں ہو سکتی تو وہ کیوں بے اولاد رہے اور اپنے آپ کو بھی مقیم بنالے ایک عمو گھوڑا ہوتا ہے۔ تو اس کی نسل بھی قائم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے انسان کی نسل کو کیوں منقطع کیا جاوے۔ پادری لوگ دوسری شادی کو زنا کاری قرار دیتے ہیں۔ تو پھر پہلے انبیاء کی نسبت کیا کہتے ہیں حضرت سلیمان کی کہتے ہیں۔ کئی سو بیویاں تھیں اور ایسا ہی حضرت داؤد کی تھیں نیست صحیح ہوا اور تقویٰ کی خاطر ہو تو دس بیویاں بھی گناہ نہیں۔ اگر خود اپنے عیاشیوں کے قول کے مطابق ایک سے زیادہ نکاح سب زنا ہیں۔ تو حضرت داؤد کی اولاد سے ہی ان کا خدا بھی پیدا ہوا ہے تب تو یہ نسخہ اچھا ہے اور بڑی برکت والا طریق ہے۔ (بدعہ جلد ۳ ص ۲۱۲ مورخہ ۲۴ دسمبر سنہ ۱۹۰۲ء ص ۳۷)

رَاوَمَا مَلَکْتُ اَیْمًا کُفْرًا یہ امر کہ کافروں کی عورتوں اور لڑکیوں کو جو لڑائیوں میں ہاتھ آویں نوٹدیاں بنا کر ان سے ہم بستر ہونا تو یہ ایک ایسا امر ہے جو شخص اصل حقیقت پر اطلاع پاوے وہ اس کو ہرگز عمل اعتراض نہیں ٹھیکے گا اور اصل حقیقت یہ ہے کہ اس ابتدائی زمانہ میں اکثر چنڈال اور نہایت طبع لوگ ناحق اسلام کے دشمن ہو کر طرح

طرح کے دکھ مسلمانوں کو دیتے تھے اگر کسی مسلمان کو قتل کریں تو اکثر اس میت کے ہاتھ پیرا و ناک کاٹ دیتے تھے اور بچری سے بچوں کو بھی قتل کرتے تھے اور اگر کسی غریب مظلوم کی عورت ہاتھ آتی تھی تو اس کو لونڈی بناتے تھے اور اپنی عورتوں میں مگر لونڈی کی طرح اس کو داخل کرتے تھے اور کوئی پتلہ ظلم کا نہیں تھا جو انہوں نے اٹھا رکھا تھا ایک مدت دراز تک مسلمانوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ان لوگوں کی شرارتوں پر صبر کرو مگر آخر کار جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو خدا نے اجازت دیدی کہ اب ان شریر لوگوں سے لڑو اور جس قدر وہ زیادتی کرتے ہیں اس سے زیادہ نکر و لیکر بھی مشد کرنے سے منع کیا یعنی منع فرمایا کہ کافروں کے کسی مقتول کی ناک کان ہاتھ وغیرہ نہیں کاٹنے چاہئیں اور جس بے عزتی کو مسلمانوں کے لیے وہ لوگ پسند کرتے تھے اس کا بدلہ لینے کے لیے حکم دیدیا۔ اسی بنا پر اسلام میں یہ رسم جاری ہوئی کہ کافروں کی عورتیں لونڈی کی طرح بھی جائیں اور عورتوں کی طرح استعمال کی جائیں یہ تو انصاف اور طریق عدل سے بعید تھا کہ کافر تو جب کسی مسلمان عورت کو اپنے قبضہ میں لادیں تو اس کو لونڈی بنا دیں اور عورتوں کی طرح ان کو استعمال کریں اور جب مسلمان ان کی عورتوں اور ان کی ملکیت کو اپنے قبضہ میں کریں تو ماں بہن کر کے رکھیں۔ خدا بیشک حلیم ہے مگر وہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے اس کی غیرت ہی تھی جو لوح کے طوفان کا باعث ہوئی۔ اسی کی غیرت نے ہی انجام کار فرعون اور اس کے تمام لشکر کو دریا میں غرق کر دیا۔ اسی کی غیرت نے لوط کی قوم پرزین کا تختہ الٹا دیا اور اسی کی غیرت اب جا بجا ہیبت ناک زلزلے دکھلا رہی ہے اور لاکھوں انسانوں کو طاعون سے ہلاک کر رہی ہے اور اسی کی غیرت نے لیکھرام کو جو بد زبانی سے کسی طرح باز نہیں آتا تھا اسی کی زبانی کی چھری سے آخر لہے کی چھری غریب سے میدا کر دی اور جواناں مرگ مارا اور بڑے دکھ سے اس کو اس کی قوم میں سے اٹھالیا اور کوئی اس کو بچا نہ سکا اور خدا نے اپنی بیشگونی اس میں پوری کر دی پس اسی طرح جب عرب کے خبیث فطرت ایذا اور دکھ دینے سے باز نہ آئے اور نہایت بے حیائی اور بے غیرتی سے عورتوں پر بھی فاسقانہ حملے کرنے لگے تو خدا نے ان کی تنبیہ کے لیے یہ قانون جاری کر دیا کہ ان کی عورتیں بھی اگر لڑائیوں میں پکڑی جائیں تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے پس یہ تو جو جب مثل مشہور کہ عورتیں معاوضہ گنہگار کو کوئی محل اعتراض نہیں جیسی ہندی میں بھی یہ مثل مشہور ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی مگر یہ دوسری بات درحقیقت نہایت بے رحمی۔ دیوثی اور بے حیائی کا کام ہے کہ انسان اپنی عورت سے محض لذت کا پیدا ہونے کی خواہش سے زنا کر دے یہ ایک ایسی ناپاکی کی راہ اور گندمی نظیر ہے کہ تمام دنیا میں اگر تلاش کرو تو ہر گز اس کی نظیر نہیں ملے گی۔ پھر ماسوا اس کے اسلام اس بات کا حامی نہیں کہ کافروں کے قیدی غلام اور لونڈیاں بنائی جائیں بلکہ غلام آزاد کرنے کے بارہ میں اس قدر قرآن شریف میں تاکید ہے کہ جس سے بڑھ کر متصور نہیں غرض ابتدا غلام لونڈی بننے کی کافروں سے شروع ہوئی اور اسلام میں بطور سزا کے یہ حکم جاری ہوا اور اس میں بھی آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی۔ (مشہد معرفت ۲۲۳-۲۲۵)

یاد رہے کہ کالج کی اصل حقیقت یہ ہے کہ عورت اور اس کے ولی کی اور نیز مرد کی بھی رضا مندی لی جاتی ہے لیکن جس حالت میں ایک عورت اپنی آزادی کے حقوق کھو چکی ہے اور وہ آزاد نہیں ہے بلکہ وہ ان ظالم طبع جگ جو لوگوں میں سے ہے

جنہوں نے مسلمانوں کے مردوں اور عورتوں پر سبیا ظلم کیے ہیں تو ایسی عورت جب گرفتار ہو کر اپنے اقارب کے جہاد میں لڑے تو اس کی آڑھوں کی طرف سے سب تلف ہو گئے لہذا وہ اب فتح یاب بادشاہ کی لونڈی ہے اور ایسی عورت کو حرم میں داخل کرنے کے لیے اس کی رضامندی کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے جنگجو اقارب پر فتحیاب ہو کر اس کو اپنے قبضہ میں لانا یہی اس کی رضامندی ہے یہی حکم توریت میں بھی موجود ہے ہاں قرآن شریف میں فَلَا رَقَبَةَ لَهَا یعنی لونڈی غلام کو آزاد کرنا ٹہرنے کا کام ہے اور عام مسلمانوں کو رغبت دی ہے کہ اگر وہ ایسی لونڈیوں اور غلاموں کو آزاد کرے تو خدا کے نزدیک بڑا اجر حاصل کریں گے اگرچہ مسلمان بادشاہ ایسے خبیث اور چٹال لوگوں پر فتح یاب ہو کر غلام اور لونڈی بنانے کا حق رکھتا ہے مگر پھر بھی بدی کے مقابل پر نیک کرنا خدا نے پسند فرمایا ہے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے زمانہ میں اسلام کے مقابل پر جو کافر کھلاتے ہیں انہوں نے یہ تعدی اور زیادتی کا طریق چھوڑ دیا ہے اس لیے اب مسلمانوں کے لیے بھی روانہ نہیں کہ ان کے قیدیوں کو لونڈی غلام بناویں کیونکہ خدا قرآن شریف میں فرماتا ہے جو تم جنگجو فرقہ کے مقابل پر صرف اسی قدر زیادتی کرو جس میں پہلے انہوں نے سبقت کی ہو پس جبکہ اب زمانہ نہیں ہے اور اب کافر لوگ جنگ کی حالت میں مسلمانوں کے ساتھ ایسی سختی اور زیادتی نہیں کرتے کہ ان کو اور ان کے مردوں اور عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بناویں بلکہ وہ شاہی قیدی سمجھے جاتے ہیں اس لیے اب اس زمانہ میں مسلمانوں کو بھی ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے۔

(چشمہ معرفت ۲۳۳/۲۳۵ حاشیہ)

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ۝

(اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۷۰)

اور اپنی عورتوں کو مسرور و

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيًّا
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝ وَابْتَلُوا
الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ

كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

یعنی اگر کوئی ایسا تم میں مالدار ہو جو صحیح العقل نہ ہو مثلاً یتیم یا نابالغ ہو اور اندیشہ ہو کہ وہ اپنی حماقت سے اپنے مال کو ضائع کر دیکھا تو تم بطور کوٹ آف وارڈس کے، وہ تمام مال اس کا متکفل کے طور پر اپنے قبضہ میں لے لو اور وہ تمام مال جس پر سلسلہ تجارت اور معیشت کا چلتا ہے ان بیوقوفوں کے حوالہ مت کرو اور اس مال میں سے بعد ضرورت ان کے کھانے اور پینے کے لیے دیدیا کرو اور ان کو اچھی باتیں قول معروف کی کہتے رہو یعنی ایسی باتیں جن سے ان کی عقل اور تمیز بڑھے اور ایک طور سے ان کے مناسب حال ان کی تربیت ہو جائے اور جاہل اور ناجاہل کار نہ رہیں اگر وہ تاجر کے بیٹے ہیں تو تجارت کے طریقے ان کو سکھلاؤ اور اگر کوئی اور پیشہ رکھتے ہوں تو اس پیشہ کے مناسب حال ان کو پختہ کر دو۔ غرض ساتھ ساتھ ان کو تعلیم دیتے جاؤ۔ اور اپنی تعلیم کا وقتاً فوقتاً امتحان بھی کرتے جاؤ کہ جو کچھ تم نے سکھایا انہوں نے سمجھا بھی ہے یا نہیں۔ پھر حسب نکاح کے لائق ہو جائیں یعنی عمر قریباً اٹھارہ برس تک پہنچ جائے اور تم دیکھو کہ ان میں اپنے مال کے انتظام کی عقل پیدا ہو گئی ہے تو ان کا مال ان کے حوالہ کر دو۔ اور فضول خرچی کے طور پر ان کا مال خرچ نہ کرو اور نہ اس خوف سے جلدی کر کے کہ اگر یہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنا مال لے لیں گے ان کے مال کا نقصان کرو۔ جو شخص دولت مند ہو اس کو نہیں چاہیے کہ ان کے مال میں سے کچھ حق الخیرت لیوے۔ لیکن ایک محتاج بطور معروف لے سکتا ہے۔

عرب میں مالی محافظوں کے لیے یہ طریق معروف تھا کہ اگر یتیموں کے کارپرداز ان کے مال میں سے لینا چاہتے تو حتی الوسع یہ قاعدہ جاری رکھتے کہ جو کچھ یتیم کے مال کو تجارت سے فائدہ ہوتا اس میں سے آپ بھی لیتے راس المال کو تباہ نہ کرتے۔ سو یہ اسی عادت کی طرف اشارہ ہے کہ تم بھی ایسا کرو اور پھر فرمایا کہ جب تم یتیموں کو مال واپس کرنے لگو تو گواہوں کے رویہ رواں کو ان کا مال دو۔ (اسلامی اصول کی تفاسیر ۳۷۶-۳۸)

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

مردوں کے لیے اُس جاہلادیں سے ایک حصہ ہے جو مال باپ اور قرابتی چھوڑ گئے ہوں ایسا ہی عورتوں کے لیے اُس جاہلادیں سے ایک حصہ ہے جو مال باپ اور قرابتی چھوڑ گئے ہوں۔ اس میں سے کسی کا حصہ چھوڑا ہوا یا بہت ہو بہر حال ہر ایک کے لیے ایک حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور جب ترکہ کی تقسیم کے وقت ایسے قرابتی لوگ حاضر آویں جن کو حصہ نہیں پہنچتا۔ ایسا ہی اگر یتیم اور مسکین بھی تقسیم کے موقع پر آجاویں تو کچھ کچھ اُس مال میں سے اُن کو دیدواور اُن سے معقول طور پر پیش آؤ یعنی نرمی اور خلق کے ساتھ پیش آؤ۔ اور سخت جواب نہ دو۔ اور وارثان حقدار کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود چھوڑے چھوڑے بچے چھوڑ مرتے تو اُن کے حال پر اُن کو کیسا کچھ نرس نہ آتا اور کیسی وہ اُن کی کمزوری کی حالت کو دیکھ کر خوف سے بھر جاتے پس چاہیے کہ وہ کمزور بچوں کے ساتھ سختی کرنے میں اللہ سے ڈریں اور اُن کے ساتھ سیدھی طرح بات کریں یعنی کسی قسم کے ظلم اور سختی تلفی کا ارادہ نہ کریں۔
(چشمہ معرفت ص ۲۰۳-۲۰۴)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ اور جو شخص فوت ہونے لگے اور بچے اس کے ضعیف اور صغیر السن ہوں تو اس کو نہیں چاہیے کہ کوئی ایسی وصیت کرے کہ جس میں بچوں کی حق تلفی ہو۔
(اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۳۸)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ۝

جو لوگ ایسے طور سے یتیم کا مال کھاتے ہیں جس سے یتیم پر ظلم ہو جائے وہ مال نہیں بلکہ آگ کھاتے ہیں اور آگ جلائی والی آگ میں ڈالے جائیں گے۔

اب دیکھو خدا نے دیانت اور امانت کے کس قدر پہلو بتلائے۔ سو حقیقی دیانت اور امانت وہی ہے جو ان تمام پہلوؤں کے لحاظ سے ہو اور اگر کوئی عقل مند کی کو دخل دیکر امانت داری میں تمام پہلوؤں کا لحاظ نہ ہو تو ایسی

دیانت اور امانت کی طور سے چھپی ہوئی خیانتیں اپنے ہمراہ رکھے گی۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی مشہ)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِمِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلَّامَّةِ
الثَّلَاثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلَّامَّةِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهِ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَكُمْ
نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّنْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ

شُرْكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُؤْصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ٥

تمہاری اولاد کے حصوں کے بارے میں خدا کی یہ وصیت ہے کہ لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ دیا کر و پھر اگر لڑکیاں دو یا دو سے بڑھ کر ہوں تو جو کچھ مرنے والے نے چھوڑا ہے اُس مال میں سے اُن کا حصہ تہائی ہے اور اگر لڑکی اکیلی ہو تو وہ مال متروکہ میں سے نصف کی مستحق ہے۔ اور میت کے مال باپ کو یعنی دونوں میں سے ہر ایک کو اُس مال میں سے جو میت نے چھوڑا ہے چھٹا حصہ ہے اور یہ اس حالت میں کہ مرنے والا کچھ اولاد چھوڑ گیا ہو۔ اور اگر مرنے والا لا ولد مرا ہو اور اُس کے وارث صرف ماں باپ ہوں تو ماں کا حصہ صرف ایک تہائی ہے باقی سب باپ کا۔ اگر ماں باپ کے علاوہ میت کے ایک سے زیادہ بھائی یا بہنیں ہوں تو اس صورت میں ماں کا چھٹا حصہ ہوگا لیکن یہ حصہ وصیت یا قرض کے ادا کرنے کے بعد دینا ہوگا۔ تمہارے باپ ہوں یا بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ اُن میں سے باعتبار نفع رسانی کے کون تم سے زیادہ قریب ہے پس جو حقے خدا نے قرار دیدے ہیں اُن پر کار بند ہو جاؤ۔ کیونکہ وہ صرف خدا ہی ہے جس کا علم غلطی اور خطا سے پاک ہے اور جو حکمت سے کام کرتا اور ہر ایک مصلحت سے واقف ہے اور جو ترکہ تمہاری بیبیاں چھوڑیں پس اگر وہ لا ولد مرا وین تو اُن کے ترکے میں سے تمہارا آدھا حصہ ہے اور اگر تمہاری بیبیوں کی اولاد ہے تو اس حالت میں اُن کے ترکے میں سے تمہارا حصہ چوتھا ہے مگر وصیت یا قرض کے ادا کرنے کے بعد۔ اور اگر تم مر جاؤ اور تمہاری کچھ اولاد نہ ہو تو تمہاری بیبیوں کا حصہ تمہارے مال میں سے چوتھا ہے اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو اُن کا حصہ تمہارے ترکے میں سے آٹھواں ہے مگر اس امر کے بعد کہ پہلے اُن کی وصیت کی تعمیل کی جائے یا جو کچھ اُن کے سر پر قرضہ ہے وہ ادا کیا جائے۔ اور اگر کسی مرد یا عورت کی میراث ہو اور وہ ایسا ہو کہ اُس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا اور اُس کی بھائی یا بہن ہو تو اُن بھائی یا بہنوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں۔ تو اس صورت میں ایک تہائی میں سب شریک ہونگے مگر ضروری ہوگا کہ پہلے وصیت کی تعمیل کی جائے یا اگر مرنے والے کے ذمہ قرض ہو تو وہ ادا کیا جائے لیکن اس وصیت اور اس قرض میں ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وصیت یا اُس قرضہ کے ذریعہ سے مرنے والے نے کسی کو نقصان پہنچانا نہ چاہا ہو۔ اس طرح ہر کہ ایک ثلث سے زیادہ کی وصیت کر دی ہو یا ایک فرضی قرضہ ظاہر کیا ہو۔ یہ خدا کا حکم ہے وہ خدا جس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں اور وہ علیم ہے اس لیے وہ باوجود علم کے نافرمان کو جلدی سزا نہیں دیتا۔ یعنی وہ سزا دینے میں دھما ہے۔ پس اگر کسی ظلم اور خیانت کے وقت کوئی شخص اپنے کیفر کردار کو نہ پہنچے تو اُس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ لے یہ اس لیے ہے کہ لڑکی سسرال میں جا کر ایک حصہ لیتی ہے پس اس طرح سے ایک حصہ ماں باپ کے گھر سے پا کر اور ایک حصہ سسرال سے پا کر اُس کا حصہ لڑکے کے برابر ہوتا ہے۔

خدا کو اس کی اس مجرمانہ حرکت کی خبر نہیں بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ سببِ خدا کے حکم کے یہ تاخیر واقع ہوئی ہے اور آخر ضررِ برآدی کو وہ سزا دیتا ہے جس کے وہ لائق ہوتا ہے۔

ہاں مشغور و برحلم خدا ویر گیر و سخت گیر و مرئرا

اب ان تمام آیات (نمبر ۱۲ تا ۱۶) سے صاف ظاہر ہے کہ کیسے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں والدین کے حق کو تاکید کے ساتھ ظاہر فرمایا ہے اور ایسا ہی اولاد کے حقوق بلکہ تمام اقارب کے حقوق ذکر فرمائے ہیں اور مساکین اور یتیموں کو بھی فراموش نہیں کیا بلکہ ان حیوانات کا حق بھی انسانی مال میں ٹھہرایا ہے جو کسی انسان کے قبضہ میں ہوں۔

(چشمہ معرفت ص ۲۰۵-۲۰۶)

(اس سوال کے جواب میں کہ بیٹوں کی موجودگی میں پوتا محروم الارث کیوں ہے) فرمایا کہ داؤے کا اختیار ہے کہ وصیت کے وقت اپنے پوتے کو کچھ دیدے بلکہ جو چاہے دیدے اور باپ کے بعد بیٹے وارث قرار دئے گئے کہ ترتیب بھی قائم رہے اور اگر اس طرح نہ کہا جاتا تو پھر ترتیب ہرگز قائم نہ رہتی کیونکہ پھر لازم آتا ہے کہ پوتے کا بیٹا بھی وارث ہو اور پھر آگے اس کی اولاد ہو تو وہ وارث ہو اس صعدت میں داؤے کا کیا گناہ ہے۔ یہ خدا کا قانون ہے اور اس سے حرج نہیں ہو ا کرتا ورنہ اس طرح تو ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور جس قدر سلاطین ہیں وہ بھی آدم کی اولاد ہیں تو ہم کو چاہئے کہ سب کی سلطنتوں سے حصہ بنانے کی درخواست کریں۔ چونکہ بیٹے کی نسبت سے آگے پوتے میں جاکر کمزوری ہوتی ہے اور آخر ایک حد پر آکر تو برائے نام رہ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ اس طرح کمزوری نسل میں اور نا طہیں ہو جاتی ہے اس لیے یہ قانون رکھا۔ ہاں ایسے سلوک اور رحم کی خاطر خدا تعالیٰ نے ایک اور قانون رکھا ہے جیسے قرآن شریف میں ہے۔ **وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَدُّوا قَوْلَهُمْ مِنْهُ وَاقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا** (یعنی جب ایسی تقسیم کے وقت بعض خویش واقارب موجود ہوں اور یتیم اور مساکین تو ان کو کچھ دیا کرو) تو وہ پوتا جس کا باپ مر گیا ہے وہ یتیم ہونے کے لحاظ سے زیادہ مستحق اس رحم کا ہے اور یتیم میں اور لوگ بھی شامل ہیں جن کا کوئی حصہ مقرر نہیں کیا گیا) خدا تعالیٰ نے کسی کا حق ضائع نہیں کیا مگر جیسے جیسے رشتہ میں کمزوری بڑھتی جاتی ہے حق کم ہوتا جاتا ہے۔

(الہدٰی جلد ۱۸ سورہ ۲ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۷۷)

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

جو شخص خدا اور رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے باہر ہو جائے خدا اس کو جہنم میں داخل کرے گا

اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور اس پر ذلیل کرنے والا عذاب نازل ہوگا۔

اب دیکھو کہ رسول سے قطع تعلق کرنے میں اُس سے بڑھ کر اور کیا وعید ہوگا کہ خدائے عزوجل فرماتا ہے کہ جو شخص رسول کی نافرمانی کرے اس کے لیے دائمی جہنم کا وعدہ ہے مگر میاں عبدالحکیم کہتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم کا مکذب اور نافرمان ہو اگر وہ توجیب پر قائم ہو تو وہ بلاشبہ بہشت میں جائے گا۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان کے پیٹ میں کس قسم کی توجید ہے کہ باوجود نبی کریم کی مخالفت اور نافرمانی کے جو توحید کا سرچشمہ ہے بہشت تک پہنچا سکتی ہے۔

(تحقیق الحق ص ۱۲۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

یہ بھی تمہارے لیے جائز نہ ہوگا کہ جبراً عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۲۸)

(عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) درحقیقت نکاح مرد اور عورت کا باہم ایک معاہدہ ہے پس کوشش کرو کہ اپنے معاہدہ میں دغا باز نہ بنو اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اور حدیث میں ہے خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِمْ (بِأَهْلِهِمْ) اربعین یعنی تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہے۔ سو روحانی اور جسمانی طور پر اپنی بیویوں سے نیک کرو۔ ان کے لیے دعا کرتے رہو اور طلاق سے پرہیز کرو کیونکہ نہایت بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے۔ جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو ایک گندہ برتن کی طرح جلد مت توڑو۔ (ضمیمہ تفسیر گولڈویئر ص ۲۵ حاشیہ اور اربعین ص ۲۵ حاشیہ)

قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ اگر مرد اپنی عورت کو مروت اور احسان کی رُو سے ایک پہاڑ سونے کا بھی دے تو طلاق کی حالت میں واپس نہ لے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلام میں عورتوں کی کس قدر عزت کی گئی ہے ایک طور سے تو مردوں کو عورتوں کا نوکر ٹھہرایا گیا ہے اور بہر حال مردوں کے لیے قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ یعنی تم اپنی عورتوں سے ایسے حسن سلوک سے معاشرت کرو کہ ہر ایک عقل مند معلوم کر سکے کہ تم اپنی بیوی سے احسان اور مروت سے پیش آتے ہو۔ (چشمہ معرفت ص ۲۴)

فسحاء کے سوا باقی تمام کچھ خلقیاں اور تخلییاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے اور فرمایا ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں۔ ہم کو خدا نے مرد بنایا اور یہ درحقیقت ہم پر تمام نعمت ہے اس کا شکر یہ ہے کہ عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں..... میرا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی پر آواز دے کساتھا اور میں محسوس کرتا تھا کہ وہ بانگ بلند دل کے رنج سے ملی ہوئی ہے اور بااں ہم کوئی دل آزار اور درشت کلمہ نہ سے نہیں نکالتا تھا۔ اس کے بعد میں بہت دیر تک استغفار کرتا رہا اور بڑے خشوع اور خضوع سے غلبیں پڑھیں اور کچھ صدقہ بھی دیا کہ یہ درشتی زود پرکری پہنائی محصیت الہی کا نتیجہ ہے۔

(الحکم جلد ۲۷، مورخہ ۱۷ جنوری سنہ ۱۹۷۲ء)

ہمارے ہادی کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اپنے اہل کے ساتھ عمدہ سلوک ہو۔ بیوی کے ساتھ تم میں کا عمدہ چال چلن اور معاشرت اچھی نہیں وہ نیک کہاں دوسروں کے ساتھ نیک اور بھلائی تب کر سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہو اور عمدہ معاشرت رکھتا ہو۔ مذہب کہ ہر ادنیٰ بات پر زور و کوب کرے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک غصہ میں بھرا ہوا انسان بیوی سے ادنیٰ سی بات پر ناراض ہو کر اس کو مارتا ہے اور کسی نازک مقام پر چوٹ لگی ہے اور بیوی مرگئی ہے اس لیے ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ عَاشِرُ دُھَنٍّ بِالسَّعْدِ دُھَنٍّ ہاں اگر وہ بیجا کام کرے تو تنبیہ ضروری چیز ہے۔

انسان کو چاہیے کہ عورتوں کے دل میں یہ بات جمادے کہ وہ کوئی ایسا کام جو دین کے خلاف اور بدعت ہو کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ ہی وہ ایسا جاہل اور متم شعار نہیں کہ اس کی کسی غلطی پر بھی چشم پوشی نہیں کر سکتا۔

(الحکم جلد ۲۷، مورخہ ۲۲ دسمبر سنہ ۱۹۷۲ء)

عورتوں اور بچوں کے ساتھ تعلقات اور معاشرت میں لوگوں نے غلطیاں کھائی ہیں اور جاوہر متقیم سے بہک گئے ہیں قرآن شریف میں لکھا ہے عَاشِرُ دُھَنٍّ بِالسَّعْدِ دُھَنٍّ۔ مگر اب اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔

دوقیم کے لوگ اس کے متعلق بھی پائے جاتے ہیں ایک گروہ تو ایسا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو بالکل غلیظ الرسن کر دیا ہے کہ دین کا کوئی اثر ہی ان پر نہیں ہوتا اور وہ کھلے طور پر اسلام کے خلاف کرتی ہیں اور کوئی ان سے نہیں پوچھتا۔ اور بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے غلیظ الرسن تو نہیں کیا مگر اس کے بالمقابل ایسی سختی اور پابندی کی ہے کہ ان میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں کیا جاسکتا۔ اور کنیزوں اور بھانجیم سے بھی بدتر ان سے سلوک ہوتا ہے۔ مارتے ہیں تو ایسے بیدرد ہو کر کہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ آگے کوئی جاندار ہستی ہے یا نہیں۔ غرض بہت ہی بری طرح سلوک کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ پنجاب میں مثل مشہور ہے کہ عورت کو پاؤں کی جوتی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ ایک اتار دی دوسری پن لے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے اور اسلام کے شعار کے خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں کے کامل نمونہ ہیں آپ کی زندگی میں دیکھو کہ آپ عورتوں کے ساتھ کسی معاشرت کرتے تھے میرے نزدیک وہ شخص بزدل اور نامرد ہے جو عورت کے

مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو مطالعہ کرونا تمہیں معلوم ہوگا کہ آپ ایسے خلیق تھے باوجودیکہ آپ بڑے باعرب تھے لیکن اگر کوئی ضعیفہ عورت بھی آپ کو کھڑا کرتی تو آپ اس وقت تک کھڑے رہتے۔ جب تک کہ وہ اجازت نہ دے.....

بعض وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑے بھی ہیں ایک مرتبہ آپ آگے نکل گئے اور دوسری مرتبہ خود نرم ہو گئے تاکہ عائشہ رضی اللہ عنہا آگے نکل جائیں۔ اور وہ آگے نکل گئیں۔ اسی طرح پر یہ بھی ثابت ہے کہ ایک ہار کچھ جشی آئے جو تماشا کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کا تماشا دکھایا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آئے تو وہ جشی ان کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ (الحکم جلد ۲، مورخہ ۱۱ اپریل ۱۹۱۳ء ص ۱۷۱)

شریعت میں حکم ہے عائشہ رُحْمٌ بِالْمَعْرُوفِ نمازوں میں عورتوں کی اصلاح اور تقویٰ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ قصاب کی طرح برتاؤ نہ کرے کیونکہ جب تک خدا نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا مجھ پر بھی بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ عورتوں کو پھرتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج پھرانا ہے جب ان کی طبیعت زیادہ پریشان ہوتی ہے تو بدیں خیال کہ گناہ نہ ہو کہا کرتا ہوں کہ چلو پھرا لاؤں اور بھی عورتیں ہمراہ ہوتی ہیں۔

(البدیع جلد ۲، مورخہ ۱۳ اپریل ۱۹۱۳ء ص ۱۷۱)

خدا تعالیٰ اس سے تو منع نہیں کرتا کہ انسان دنیا میں کام نہ کرے مگر یہ بات ہے کہ دنیا کے لیے نہ کرے بلکہ دین کے لیے کرے تو وہ موجب برکات ہو جاتا ہے مثلاً خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بیویوں سے نیک سلوک کرو عائشہ رُحْمٌ بِالْمَعْرُوفِ لیکن اگر انسان محض اپنی ذاتی اور نفسانی اغراض کی بنا پر وہ سلوک کرتا ہے تو فضول ہے اور وہی سلوک اگر اس حکم الہی کے واسطے ہے تو موجب برکات۔۔۔ مومن کی غرض ہر اسالیش ہر قول و فعل حرکت و سکون سے گو نظر پر نکستہ چینی ہی کا موقع ہو مگر دراصل عبادت ہوتی ہے۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جاہل اعتراض سمجھتا ہے مگر خدا کے نزدیک عبادت ہوتی ہے لیکن اگر اس میں اخلاص کی نیت نہ ہو تو نماز بھی لعنت کا طوق ہو جاتی ہے..... اسی طرح عائشہ رُحْمٌ بِالْمَعْرُوفِ امر کی بجا آوری سے ثواب ہوتا ہے۔

(الحکم جلد ۲، مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۱۳ء ص ۱۷۱)

بیوی اسیر کی طرح ہے اگر یہ عائشہ رُحْمٌ بِالْمَعْرُوفِ پر عمل نہ کرے تو وہ ایسی قیدی ہے جس کی کوئی خبر لینے والا نہیں ہے۔

(الحکم جلد ۲، مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۱۳ء ص ۱۷۱)

حضرت سید خبیب اللہ علی شاہ صاحبؒ کے نام ایک مکتوب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تحریر فرمایا،

فرمایا،

باعث تکلیف دہی ہے کہ میں نے بعض آپ کے سچے دوستوں کی زبانی جو درحقیقت آپ سے تعلق اخلاص اور محبت اور حسن ظن رکھتے ہیں سنا ہے کہ امور معاشرت میں جو بیویوں اور اہل خانہ سے کرنی چاہیے کسی قدر آپ شدت رکھتے ہیں

یعنی غیظ و غضب کے استعمال میں بعض اوقات اعتدال کا اندازہ ملحوظ نہیں رہتا۔ میں نے اس شکایت کو تعجب کی نظر سے نہیں دیکھا کیونکہ اول تو بیان رکھنے والے آپ کی تمام صفات حمیدہ کے قابل اور دلی محبت آپ سے رکھتے ہیں اور دوسری چونکہ مردوں کو عورتوں پر ایک گونہ حکومت قسام ازلی نے دے رکھی ہے اور ذرہ ذرہ سی باتوں میں تادیب کی نیت سے یا غیرت کے تقاضا سے وہ اپنی حکومت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں مگر چونکہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ معاشرت کے بارے میں نہایت علم و برداشت کی تاکید کی ہے اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ جیسے رشید اور سعید کو اس تاکید سے کسی قدر اطلاع کروں اللہ جل شانہ فرماتا ہے عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ یعنی اپنی بیویوں سے تم ایسے معاشرت کرو جس میں کوئی امر خلاف اخلاق معروفہ کے نہ ہو اور کوئی وحشیانہ حالت نہ ہو بلکہ ان کو اس مسافر خانہ میں اپنا ایک ٹی رفیق سمجھو اور احسان کے ساتھ معاشرت کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ یعنی تم میں سے بہتر وہ انسان ہے جو بیوی سے نیکی سے پیش آوے اور حسن معاشرت کے لیے اس قدر تاکید ہے کہ میں اس خط میں لکھ نہیں سکتا عزیز من انسان کی بیوی ایک مسکین اور ضعیف ہے جس کو خدا نے اس کے حوالہ کر دیا اور وہ دیکھتا ہے کہ ہر ایک انسان اُس سے کیا معاملہ کرتا ہے نرمی برتنی چاہیے اور ہر ایک وقت دل میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ میری بیوی ایک عجمان عزیز ہے جس کو خدا تعالیٰ نے میرے سپرد کیا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیونکر شرائط عجمان داری بجالاتا ہوں اور میں ایک خدا کا بندہ ہوں اور یہ بھی ایک خدا کی بندی ہے مجھے اس پر کونسی زیادتی ہے۔ خوشخوار انسان نہیں بننا چاہیے بیویوں پر رحم کرنا چاہیے اور ان کو دین سکھانا چاہیے درحقیقت میرا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کے اخلاق کے امتحان کا پہلا موقع اس کی بیوی ہے میں جب بھی اتفاقاً ایک ذرہ روشنی اپنی بیوی سے کروں تو میرا بدن کانپ جاتا ہے کہ ایک شخص کو خدا نے صدمہ کس سے میرے حوالہ کیا ہے شاید معصیت ہوگی کہ مجھ سے ایسا ہوا تب میں ان کو کہتا ہوں کہ تم اپنی نمازیں میرے لیے دعا کرو کہ اگر یہ امر خلاف مرضی حق تعالیٰ ہے تو مجھے معاف فرماویں اور میں بہت ڈرتا ہوں کہ ہم کسی ظالمانہ حرکت میں مبتلا نہ ہو جائیں سو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی ایسا ہی کریں گے ہمارے سید و مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنی بیویوں سے حلم کرتے تھے۔ زیادہ کیا لکھوں۔ والسلام

(الحکمہ جلد ۹ مورخہ ۱۱ اپریل ۱۹۵۸ء)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

یہ بھی جائز نہیں کہ تم ان عورتوں کو نکاح میں لاؤ جو تمہارے باپوں کی بیویاں تھیں۔ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۲۵-۲۶)

اور جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو تم ان کے ساتھ نکاح مت کرو اور جو بچہ اس پر کچھ ملاخہ نہیں یعنی جاہلیت کے زمانہ کی خطا معاف کی گئی اور پھر فرماتا ہے کہ باپ کی منکوحہ عورت کو کرنا یہ بڑی بے حیائی اور غضب کی بات تھی اور بہت ہی بُرا دستور تھا۔
(چشمہ معرفت ص ۲۴۱)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

اس زمانہ میں عرب کا حال نہایت درجہ کی وحشیانہ حالت تک پہنچا ہوا تھا اور کوئی نظام انسانیت کا باقی نہیں رہا تھا اور تمام معاصی ان کی نظر میں فخر کی جگہ تھے ایک ایک شخص صد ہا بیویاں کر لیتا تھا۔ حرام کا کھانا ان کے نزدیک ایک شکار تھا ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا حلال سمجھتے تھے اسی واسطے اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ یعنی آج ماںیں تمہاری تم پر حرام ہو گئیں۔
(اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۱۸۰)

تم پر تمہاری ماںیں حرام کی گئیں اور ایسا ہی تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری چھو پھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ ماںیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری رضاعی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی ماںیں اور تمہاری بیویوں کے پہلے خاوند سے لڑکیاں جن سے تم ہم صحبت ہو چکے ہو اور اگر تم ان سے ہم صحبت نہیں ہوئے تو کوئی گناہ نہیں اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی عورتیں اور ایسے ہی دو بہنیں ایک وقت میں یہ سب کام جو پہلے ہوتے تھے۔ آج تم پر حرام کیے گئے۔
(اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۱۷۰)

تم پر یہ سب رشتے حرام کیے گئے ہیں جیسے تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور چھوٹیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور دائیاں بہنوں نے تمہیں دودھ پلایا اور دودھ شرب کی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی وہ لڑکیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پائیں اور تمہارے گھروں میں رہیں مگر عورتوں کو وہ عورتیں ملاویں جو تم سے ہم بستر ہو چکی ہوں اور اگر تم نے اُن عورتوں سے صحبت داری نہ کی ہو تو اس صورت میں تمہیں نکاح کرنے میں مضائقہ نہیں اور ایسا ہی تمہارے بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام ہیں مگر وہ بیٹے جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں مبتدی نہیں ہیں اور یہ حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح کرو اور دونوں تمہارے نکاح میں ہوں مگر جو پہلے اس سے گزر گیا اُس پر کچھ مواخذہ نہیں بیشک اللہ تعالیٰ معاف کرے والا مہربان ہے۔ (چشمہ معرفت ص ۲۲۱)

خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے ہی یہ حکم فرمادیا تھا کہ تم پر صرف اُن بیٹوں کی عورتیں حرام ہیں جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں جیسا کہ یہ آیت ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَاءِ كُمُ الَّذِينَ مِنْ أَخْوَئِكُمُ يَعْنِي تَمَّ بِرَنَقَطِ اَنْ بِيْطُوْنَ كِيْ جَوْرَا اَنْ حَرَامِ اَنْ جَوْ تَمَّ اَرْ اَشْتَا و تمہارے لطف سے ہوں۔ پھر جبکہ پہلے سے یہی قانون تعلیم قرآنی میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے اور یہ زینب کا قصہ ایک مدت بعد اُس کے ظہور میں آیا تو اب ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ قرآن نے یہ فیصلہ اُسی قانون کے مطابق کیا جو اس سے پہلے مضبوط ہو چکا تھا قرآن کھولو اور دیکھو کہ زینب کا قصہ اخیری حصہ قرآن میں ہے مگر یہ قانون کہ تجھنے کی جو روح حرام نہیں ہو سکتی یہ پہلے حصہ میں ہی موجود ہے اور اُس وقت کا یہ قانون ہے کہ جب زینب کا زید سے ابھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا تم آپ ہی قرآن فرلو یہ لکھو کہ ان دونوں مقاموں کو دیکھ لو اور زہد شرم کو کام میں لاؤ۔ (آریہ دھرم ص ۵۷-۵۸)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ فَاَوْرَاءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرِ مُسْفِحِيْنَ فَمَا اسْتَعْتَمَرْتُمْ مِنْهُنَّ فَاْتَوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةٌ وَّلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

احسان..... سے مراد خاص وہ پاک دامنی ہے جو مرد اور عورت کی قوت تناسل سے علائقہ رکھتی ہے اور محسن یا محصنہ اس مرد یا اس عورت کو کہا جائے گا کہ جو حرام کاری یا اس کے مقدمات سے محنت نہ کر اس ناپاک بدکاری سے اپنے تنہیں روکے جس کا نتیجہ دونوں کے لیے اس عالم میں ذلت اور لعنت اور دوسرے جہان میں عذاب آخرت اور متعلقین

کے لیے علاوہ بے بروٹی نقصان شدید ہے مثلاً جو شخص کسی کی بیوی سے ناجائز حرکت کا مرتکب ہو یا مثلاً زنا تو نہیں مگر اس کے مقدمات مرد اور عورت دونوں سے ظہور میں آویں تو کچھ شک نہیں کہ اس غیرت منہ مظلوم کی ایسی بیوی کو جو زنا کرنے پر راضی ہو گئی تھی یا زنا بھی واقع ہو چکا تھا طلاق دینی پڑے گی اور بچوں پر بھی اگر اس عورت کے پیٹ سے ہوں گے بڑا تفرق پڑے گا اور مالک خانہ یہ تمام نقصان اس بد ذات کی وجہ سے اٹھائیں گے۔

اس جگہ یاد رہے کہ یہ خلق جس کا نام احسان یا عفت ہے یعنی پاک امنی یہ اسی حالت میں خلق کھلائے گا جبکہ ایسا شخص جو بد نظری یا بد کاری کی استعداد اپنے اندر رکھتا ہے یعنی قدرت نے وہ قویٰ اس کو دے رکھے ہیں جن کے ذریعہ سے اس جرم کا ارتکاب ہو سکتا ہے اس فعل شنیع سے اپنے تئیں بچائے۔ اور اگر باعث بچ ہونے یا نامرد ہونے یا خو جہ ہونے یا پیر فروت ہونے کے یہ قوت اس میں موجود ہو تو اس صورت میں ہم اس کو اس خلق سے جس کا نام احسان یا عفت ہے موصوف نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عفت اور احسان کی اس میں ایک طبعی حالت ہے مگر ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ طبعی حالتیں خلق کے نام سے موسوم نہیں ہو سکتیں بلکہ اس وقت خلق کی حد میں داخل کی جائیں گی جبکہ عقل کے زیر سایہ ہو کر اپنے محل پر صادر ہوں یا صادر ہونے کی قابلیت پیدا کر لیں۔ لہذا جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں کہ بچے اور نامرد اور ایسے لوگ جو کسی تدبیر سے اپنے نیش نامرد کر لیں اس خلق کا مصداق نہیں ٹھہر سکتے گو لفظ عفت اور احسان کے رنگ میں اپنی زندگی بسر کریں بلکہ ان تمام صورتوں میں ان کی عفت اور احسان کا نام طبعی حالت ہو گا نہ اور کچھ (اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۳۱-۳۲)

واضح ہو کہ احسان کا لفظ حصن سے مشتق ہے اور حصن قلعہ کو کہتے ہیں اور نکاح کرنے کا نام احسان اس واسطے رکھا گیا کہ اس کے ذریعہ سے انسان عفت کے قلعہ میں داخل ہو جاتا ہے اور بد کاری اور بد نظری سے بچ سکتا ہے اور نیز اولاد ہو کر خاندان بھی ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے اور حجم بھی بے اعتدالی سے بچا رہتا ہے پس گویا نکاح ہر یک پہلو سے قلعہ کا حکم رکھتا ہے۔ (آریہ دھرم ص ۱۹۷ حاشیہ)

ہمیں قرآن نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ پرہیزگار رہنے کی غرض سے نکاح کرو اور اولاد صالح طلب کرنے کے لیے دعا کرو جیسا کہ وہ اپنی پاک کلام میں فرماتا ہے مُحْصِنَاتٍ غَيْرَ مُتَسَاغِفِينَ یعنی چاہیے کہ تمہارا نکاح اس نیت سے ہو کہ قائم تقویٰ اور پرہیزگاری کے قلعہ میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ حیوانات کی طرح محض نطفہ نکالنا ہی تمہارا مطلب ہو اور مُحْصِنَاتٍ کے لفظ سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو شادی نہیں کرتا وہ نہ صرف روحانی آفات میں گرفتار ہے بلکہ جانی آفات میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے سو قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ شادی کے تین فایده ہیں ایک عفت اور پرہیزگاری دوسری حفظ صحت تیسری اولاد۔ (آریہ دھرم ص ۱۹۷)

اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو دوسروں کے قید نکاح میں ہیں مگر وہ عورتیں جو شرعی طور پر ظالم کافروں کی لڑائی

میں قید ہو کر تمہارے قبضہ میں آئی ہوں۔ یہ خدا کا حکم تحریری ہے جو تم پر لازم کیا جاتا ہے ان عورتوں کے سوا جو ذکر ہو چکیں
(آیت ۲۳ تا ۲۵) باقی سب عورتیں تم پر حلال ہیں مگر اس شرط سے کہ وہ تعلق صرف شہوت رانی کا ناجائز تعلق نہ ہو بلکہ ایک
اور پاک مقاصد کی بنا پر نکاح ہو۔

یہ ہیں وہ عورتیں جو خدا کے قانون نے مسلمانوں پر حرام کر دی ہیں اور یہ محض خدا کا سختی ہے کہ جن چیزوں کو چاہے
حلال کرے اور جن کو چاہے حرام کرے اور وہی اپنے مصالح کو خوب جانتا ہے اب آریوں کا خدا ٹی قانون میں خواہ مخواہ
بغیر کسی حجت اور روشن دلیل کے دخل دینا صرف شوخی اور کمینگی ہے اور ہمیں تو تعجب آتا ہے کہ جو لوگ حیوانات کا پیشاب
اور گوبر بھی کھا جاتے ہیں اور حرام حلال کا یہ حال ہے کہ اپنی بیوی کو بنام نہاد نیوگ دوسروں سے ہم بستر کرتے ہیں وہ
اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں سے کیوں نکاح کیا جاتا ہے؟ اس کا یہی جواب ہے کہ وہ خدا کے
نزدیک ایسے قریبی نہیں ہیں جو تمہارے خیال خام میں قریبی معلوم ہوتے ہیں جن کو خدا نے قریبی ٹھہرایا ہے ان کا ذکر اپنی
کتاب میں کر دیا ہے اور وہ نکاح حرام کیسے گئے ہیں جیسا کہ ابھی ہم ذکر کر آئے ہیں مگر اس کا کیا جواب ہے کہ وید کے
پر مبنی نے ایک بڑا اندھیرا مارا ہے جس کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آریہ لوگ بسا اوقات ماؤں اور بہنوں سے بھی شادی
کر لیتے ہیں) اور وہ تنازع یعنی اوگون کا دھوکہ دینے والا طریق ہے کیونکہ جس حالت میں دوبارہ آنے والی روح کے
ساتھ پر مبنی کی طرف سے کوئی ایسی فہرست پیٹ میں سے ساتھ نہیں نکلتی جس سے معلوم ہو کہ فلاں عورت سے پیدا ہونے
والی درحقیقت فلاں شخص کی ماں ہے یا دادی ہے یا نانی ہے یا بیٹی ہے یا بہن ہے تو اس میں کیا شک ہے کہ بسا اوقات
ایک آریہ شادی کرنے والا اپنی ماں سے نکاح کر لیتا ہوگا یا بیٹی سے یا بہن سے یا دادی سے اگر کو کہ یہ تو پر مبنی کا قصور
ہے ہمارا قصور نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر تم ایسے پر مبنی پر کیوں ایمان لاتے ہو؟ جو تمہیں دیدہ و دانستہ ایسی ایسی
ناپاکی میں ڈالتا ہے اور اگر وہ ان رشتوں کو تمہارے لیے حلال سمجھتا ہے تو پھر تم کیوں اپنے پر مبنی کی نافرمانی کرتے ہو
اور کیوں شاکت مت کی طرح جو ہندوؤں کی ایک شاخ ہے ماؤں بہنوں کو اپنے پر حلال نہیں کر لیتے۔ یہ کمال نا سمجھی اور
مکروری ہے کہ جن چیزوں کو پر مبنی تمہارے لیے حلال ٹھہراتا ہے تم ان چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہو۔ (پیشہ معرفت ص ۲۳۴)

محسنات تو قرآن شریف میں خود نکاح والی عورتوں پر بولا گیا ہے وَلِلْمَحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔
(الحکم جلد ۶ ص ۳۶ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۷۲ء ص ۱)

وَأَتَوْهُنَّ أَجُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

(ہر کی مقدار کس قدر ہو؟) فرمایا کہ تراضی طریق سے جو ہو اس پر کوئی حرف نہیں آتا۔ اور شرعی ہر سے یہ مراد
نہیں کہ نصوص یا احادیث میں کوئی اس کی حد مقرر کی گئی ہے بلکہ اس سے مراد اس وقت کے لوگوں کے مرد و بھر سے

ہوا کرتی ہے ہمارے ملک میں یہ خرابی ہے کہ نیت اور ہوتی ہے اور محض نمود کے لیے لاکھ لاکھ روپے کا ہر موٹا ہے صرف ڈراوے کے لیے یہ لکھا جایا کرتا ہے کہ مرقا بویں رہے اور اس سے پھر دوسرے نتائج خراب نکل سکتے ہیں نہ عورت والوں کی نیت لینے کی ہوتی ہے اور نہ خاوند کے دینے کی۔

میرا مذہب یہ ہے کہ جب ایسی صورت میں تنازعہ آپڑے تو جب تک اس کی نیت یہ ثابت نہ ہو کہ ہاں رضا و رغبت سے وہ اسی قدر ہر پر آمادہ تھا جس قدر کہ مقررہ شدہ ہے تب تک مقرر شدہ نہ دلا یا جاوے اور اس کی حیثیت اور رولج وغیرہ کو مد نظر رکھ کر پھر فیصلہ کیا جاوے کیونکہ بد نیتی کی اتباع نہ شرعیت کرتی ہے اور نہ قانون۔

رالمہد در جلد ۲۷ مورخہ ۸ مئی ۱۹۰۳ء (۱۲۳۳ھ)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

ساری قوتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اور انسان ضعیف البنیان تو کمزور ہستی ہے خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا اُس کی حقیقت ہے۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۴ء ص ۱۵۸)

انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے یہی کمزوری ہے کہ اگر الٰہی طاقت اس کے ساتھ شامل نہ ہو تو وہ انواع اقسام کے گناہوں کا موجب ہو جاتی ہے۔ (ریپو آف ریلیجنس جلد ۱ ص ۱۹۴)

یقیناً یاد رکھو کہ انسان کمزوریوں کا مجموعہ ہے اور اسی لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا اس کا اپنا کچھ بھی نہیں سرے پاؤں تک اتنے اعضا نہیں جتنے مراض میں کولاختی ہوتے ہیں پھر جب وہ اس قدر کمزوریوں کا نشانہ اور مجموعہ ہے تو اس کے لیے امن اور عافیت کی یہی سبیل ہے کہ خداے تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ صاف ہو اور وہ اس کا سچا اور مخلص بندہ بنے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدق کو اختیار کرے جہاں فی نظام کی کل بھی صدق ہی ہے جو شخص صدق کو چھوڑتے ہیں اور خیانت کر کے جبرائیم کو پناہ میں لانے والی سپر کذب کو خیال کرتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔

(الحکم جلد ۹ ص ۱۴۷ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۰۵ء)

بیماری کی شدت سے موت اور موت سے خدا یاد آتا ہے اصل یہ ہے کہ خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا انسان چند روز کے لیے زندہ ہے۔ ذرہ ذرہ کا وہی مالک ہے جو حی و قیوم ہے جب وقت موعود آجاتا ہے تو ہر ایک چیز السلام علیکم کہتی اور سارے قویٰ رخصت کر کے الگ ہو جاتے ہیں اور جہاں سے یہ آیا ہے وہیں چلا جاتا ہے۔ (الحکم جلد ۷ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۰۵ء)

خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (یعنی انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے) اور اس میں بذات خود کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے جب تک خدا تعالیٰ خود عطا نہ فرماوے اگر آنکھیں ہیں اور تم ان سے دیکھتے ہو یا کان ہیں اور تم ان سے سنتے ہو یا زبان ہے اور تم اس سے بولتے ہو تو یہ سب خدا کا فضل ہے کہ یہ سب قواں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں ورنہ اکثر لوگ مادر زاد اندھے یا

بہرے یا گونگے پیدا ہوتے ہیں بعض بعد پیدائش کے دوسرے حوادث سے ان نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں مگر تمہاری آنکھیں بھی نہیں دیکھ سکتیں۔ جب تک روشنی نہ ہو اور کان نہیں سن سکتے جب تک ہوا نہ ہو پس اس سے سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ دیا گیا ہے جب تک آسمانی تائید اس کے ساتھ نہ ہو تب تک تم محض بیکار ہو ایک بات کو تم کتنے ہی صدق دل سے قبول کرو مگر جب تک فضل الہی شامل حال نہیں تم اس پر قائم نہیں رہ سکتے۔ (البدر جلد ۳، ۱۵ مورخہ ۱۶ اپریل ۱۹۰۴ء ص ۳)

انسان کمزور ہے جب تک دعا سے قوت اور تائید نہیں پاتا اس دشوار گزار منزل کو طے نہیں کر سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوری اور اس کے ضعف حال کے متعلق ارشاد فرماتا ہے خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا یعنی انسان ضعیف اور کمزور بنایا گیا ہے۔ پھر باوجود اس کی کمزوری کے اپنی ہی طاقت سے ایسے عالی درجہ اور ارفع مقام کے حاصل کرنے کا دعویٰ کرنا سراسر غامخیاں ہے۔ اس کے لیے دعا کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ (الحکم جلد ۸، ۳۲ مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۰۴ء ص ۲)

بچہ کو اگر دودھ نہ ملے تو وہ کب تک بچے گا؟ آخر سسک کر مر جائے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے انقطاع امداد ہونے پر انسان جو کمزور اور ضعیف ہے جیسا کہ فرمایا خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا پس وہ بھی آخر روحانی طور پر مر جائیگا۔ (الحکم جلد ۹، ۱۹ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۵ء ص ۵)

انسان ناتوان ہے غلطیوں سے پُر ہے مشکلات چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں پس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا کرے اور تائیدات غیبی اور فضل کے فیضان کا وارث بنا دے۔ (الحکم جلد ۱۲، ۳۱ مورخہ ۶ مئی ۱۹۰۵ء ص ۳)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

ناجائز طور پر ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ مگر باہم رضامندی کی تجارت سے۔ (شہادۃ القرآن ۳۵-۳۶)
لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ۔ تم خود کشی نہ کرو۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۲۵)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا آتَفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِذَا ضَلَّحْتُ فَتَتْ حِفْظُ اللَّغِيبِ بِمَا

حَفِظَ اللّٰهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝

ملوک کے خیالات کا مذہب طرز لباس وغیرہ ہر قسم کے امور کا اخلاقی ہوں یا مذہبی بہت بڑا اثر عیاں پر پڑتا ہے۔ جیسے ذکر کا اثر انات پر پڑتا ہے اس لیے فرمایا گیا ہے اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ۔

(الحکمہ جلد ۱۵ - سورہ ۲۴ اپریل ۱۹۸۰ء ص ۱۱۷)

یہ بھی عورتوں میں خراب عادت ہے کہ وہ بات بات میں مردوں کی نافرمانی کرتی ہیں اور ان کی اجازت کے بغیر ان کا مال خرچ کر دیتی ہیں۔ اور ناراض ہونے کی حالت میں بہت کچھ بُرا بھلا ان کے حق میں کہہ دیتی ہیں۔ ایسی عورتیں اللہ اور رسول کے نزدیک لعنتی ہیں۔ ان کا نماز روزہ اور کوئی عمل منظور نہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے۔ کہ کوئی عورت نیک نہیں ہو سکتی جب تک پوری پوری اپنے خاوند کی فرمانبرداری نہ کرے۔ اور دلی محبت سے اس کی تعظیم بجا نہ لائے۔ اور پس پشت یعنی اس کے پیچھے اس کی خیر خواہ نہ ہو۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں پر لازم ہے کہ اپنے مردوں کی تابعدار رہیں۔ ورنہ ان کا کوئی عمل منظور نہیں۔ اور نیز فرمایا ہے کہ اگر غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہوتا۔ تو میں حکم کرتا۔ کہ عورتیں اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں۔ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے حق میں کچھ بدزبانی کرتی ہے۔ یا اہانت کی نظر سے اس کو دیکھتی ہے۔ اور حکم ربانی سن کر بھڑکھڑی باز نہیں آتی۔ تو وہ لعنتی ہے۔ خدا اور رسول اس سے ناراض ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خاوندوں کا مال نہ چرائیں۔ اور نامحرم سے اپنے تئیں بچادیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے۔ کہ بغیر خاوند اور ایسے لوگوں کے جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں اور جتنے مرد ہیں۔ ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ جو عورتیں نامحرم لوگوں سے پردہ نہیں کرتیں شیطان ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ عورتوں پر یہ بھی لازم ہے۔ کہ بدکار اور بد وضع عورتوں کو اپنے گھروں میں نہ آنے دیں۔ اور ان کو اپنی خدمت میں نہ رکھیں۔ کیونکہ سخت گناہ کی بات ہے۔ کہ بدکار عورت نیک عورت کی ہم صحبت ہو۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد اول ص ۱۱۷)

عورتوں کے لیے خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ کہ اگر وہ اپنے خاوندوں کی اطاعت کریں گی۔ تو خدا ان کو ہر ایک بلا سے بچا دے گا۔ اور ان کی اولاد عمر والی ہوگی۔ اور نیک بخت ہوگی۔

مکتوبات جلد ۵ ص ۲۷۲ مکتوب ۱۵۹ بنام ہروداہ حضرت میاں عبداللہ صاحب سنوری

مرد چونکہ اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ کا مصداق ہے اس لیے اگر وہ لعنت لیتا ہے تو وہ لعنت ہوئی

بچوں کو بھی دیتا ہے۔ اور اگر برکت پانا ہے تو ہمسائیوں اور شہر والوں تک کو بھی دیتا ہے۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۹ مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۳۷ء)

السَّيِّئَاتُ قَوَّاهُ مَوْنٌ عَلَى النِّسَاءِ اسی لیے کہا ہے کہ عورتیں خاندانوں سے متاثر ہوتی ہیں جس حد تک خاوند صلاحیت اور تقویٰ بڑھاو گیا کچھ حصہ اُس سے عورتیں ضرور لیں گی۔ ویسے ہی اگر وہ بد معاش ہو گا تو بد معاشی سے وہ حصہ لیں گی۔

(البد در جلد ۲ صفحہ ۲۷ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۳۷ء)

عورتیں اہل میں مردوں کی ہی ذیل میں ہوا کرتی ہیں۔ (الحکم جلد ۷ صفحہ ۱۷ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۳۷ء)

مرد گھر کا کشتی بان ہوتا ہے اگر وہ ڈوبے گا تو کشتی بھی ساتھ ہی ڈوبے گی اسی لیے کہا السَّيِّئَاتُ قَوَّاهُ مَوْنٌ عَلَى النِّسَاءِ اُسی کی رستہ نگاری کے ساتھ اُس کے اہل و عیال کی رستہ نگاری ہے۔ (البد در جلد ۳ صفحہ ۶ جولائی ۱۹۳۷ء)

عورتوں میں بت پرستی کی جڑ ہے کیونکہ ان کی طبائع کا میلان زینت پرستی کی طرف ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بت پرستی کی ابتدا انہی سے ہوئی ہے۔ بزدلی کا مادہ بھی ان میں زیادہ ہوتا ہے۔ کہ ذرا سی سختی پر اپنی جیسی مخلوق کے آگے ہاتھ بٹرنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے جو لوگ زن پرست ہوتے ہیں رفتہ رفتہ ان میں بھی یہ عادتیں سراپت کر جاتی ہیں۔ پس بہت ضروری ہے۔ کہ ان کی اصلاح کی طرف متوجہ رہو۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ السَّيِّئَاتُ قَوَّاهُ مَوْنٌ عَلَى النِّسَاءِ۔ اور اسی لیے مرد کو عورتوں کی نسبت قویٰ زیادہ دئے گئے ہیں۔ اس وقت جو نئی روشنی کے لوگ مساوات پر زور دے رہے ہیں اور کہتے ہیں۔ کہ مرد اور عورت کے حقوق مساوی ہیں۔ ان کی عقلوں پر تعجب آتا ہے۔ وہ ذرا مردوں کی جگہ عورتوں کی فہمیں بنا کر جھگول میں بھیج کر دیکھیں تو سہی۔ کہ کیا نتیجہ مساوی نکلتا ہے یا مختلف۔ ایک طرف تو اُسے حمل ہے۔ اور ایک طرف جنگ ہے۔ وہ کیا کر سکے گی۔ غرضیکہ عورتوں میں مردوں کی نسبت قویٰ کمزور ہیں۔ اور کم بھی ہیں۔ اس لیے مرد کو چاہیئے۔ کہ عورت کو اپنے ماتحت رکھے۔

یورپ کی طرح بے پردگی پر بھی یہ لوگ زور دے رہے ہیں۔ لیکن یہ ہرگز مناسب نہیں۔ یہی عورتوں کی آزادی منق و فجور کی جڑ ہے جن ممالک نے اس قسم کی آزادی کو روا رکھا ہے۔ ذرا ان کی اخلاقی حالت کو اندازہ کرو۔ اگر اس آزادی اور بے پردگی سے ان کی عفت اور پاکدامنی بڑھ گئی ہے۔ تو ہم مان لیں گے کہ ہم غلطی پر ہیں۔ لیکن یہ بات بہت ہی صاف ہے کہ جب مرد اور عورت جو ان ہوں۔ اور آزادی اور بے پردگی بھی ہو۔ تو اُن کے تعلقات کس قدر خطرناک ہوں گے بد نظر ڈالنی اور فس کے جذبات سے اکثر مغلوب ہو جانا انسان کا خاصہ ہے۔ پھر جس حالت میں کہ پردہ میں بے اعتدالیاں ہوتی ہیں۔ اور فس و فجور کے ترنگ ہو جاتے ہیں۔ تو آزادی میں کیا کچھ ہوگا۔ مردوں کی حالت کا اندازہ کرو۔ کہ وہ کس طرح بے لگام گھوڑے کی طرح ہو گئے ہیں۔ نہ خدا کا خوف رہا ہے نہ آخرت کا یقین ہے نہ دنیاوی لذات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ پس سب سے اول ضروری ہے کہ اس آزادی اور بے پردگی سے پہلے مردوں کی اخلاقی

حالت درست کرو اگر یہ درست ہو جائے۔ اور مردوں میں کم از کم اس قدر قوت ہو کہ وہ اپنے نفسانی جذبات کے مغلوب نہ ہو سکیں۔ تو اس وقت اس بحث کو چھیڑو۔ کہ آیا پردہ ضروری ہے کہ نہیں۔ ورنہ موجودہ حالت میں اس بات پر زور دینا کہ آزادی اور بے پردگی ہو۔ گویا بکریوں کو شیروں کے آگے رکھ دینا ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ کہ کسی بات کے نتیجہ پر غور نہیں کرتے۔ کم سے کم اپنے کائنات سے ہی کام لیں۔ کہ آیا مردوں کی حالت ایسی اصلاح شدہ ہے کہ عورتوں کو بے پردہ ان کے سامنے رکھا جاوے۔

(الہد جلد ۳، صفحہ ۳۲۴، مورخہ ۸ ستمبر ۱۹۰۲ء ص ۷)

جن عورتوں کی طرف سے ناموافقیت کے آثار ظاہر ہو جائیں پس تم ان کو نصیحت کرو اور خواب گاہوں میں ان سے جدا رہو اور مارو یعنی جیسی جیسی صورت اور مصلحت پیش آوے پس اگر وہ تمہاری تابعدار ہو جائیں تو تم بھی طلاق وغیرہ کا نام نہ لو اور تکبر نہ کرو کہ کبریائی خدا کے لیے مسلم ہے یعنی دل میں یہ نہ کہو کہ اس کی مجھے کیا حاجت ہے میں دوسری بیوی کر سکتا ہوں بلکہ تواضع سے پیش آؤ کہ تواضع خدا کو پیاری ہے۔ (آریہ دھرم صفحہ ۴)

وَلَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّفِيقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝

اگر میاں بیوی کی مخالفت کا اندیشہ ہو تو ایک منصف خاوند کی طرف سے مقرر کرو اور ایک منصف بیوی کی طرف سے اگر منصف صلح کرانے کے لیے کوشش کریں گے تو خدا تو فیق دیدیگا۔ (آریہ دھرم صفحہ ۴)

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝

تم خدا کی پرستش کرو اور اس کے ساتھ کسی کو مت شریک ٹھہراؤ اور اپنے ماں باپ سے احسان کرو اور ان سے بھی احسان کرو جو تمہارے قریبی ہیں اس فقرہ میں اولاد اور بھائی اور قریب اور دور کے تمام رشتہ دار آگئے اور

پھر فرمایا کہ تمہارے ساتھ بھی احسان کرو اور مسکینوں کے ساتھ بھی اور جو ایسے ہمسایہ ہوں جو قربت والے بھی ہوں اور ایسے مساکین ہوں جو محض اجنبی ہوں اور ایسے رفیق بھی جو کسی کام میں شریک ہوں یا کسی سفر میں شریک ہوں یا نماز میں شریک ہوں یا علم دین حاصل کرنے میں شریک ہوں اور وہ لوگ جو مسافر ہیں اور وہ تمام جاندار جو تمہارے قبضہ میں ہیں سب کے ساتھ احسان کرو۔ خدا ایسے شخص کو دوست نہیں رکھتا جو تکبر کرنے والا اور شیخی مارنے والا ہو جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا۔ مگر افسوس! کہ ایک آریہ بھجڑ عوض معاوضہ کے کسی پر رحم نہیں کر سکتا۔ کیونکہ یہ صفت اُس کے پریشتر میں بھی موجود نہیں کیونکہ وہ بھی صرف اعمال کی جزا دے سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں اور اسی وجہ سے مکتی محدود ہے نہ دایمی۔ (چشمہ معرفت ص ۲)

تم ہاں باپ سے نیکی کرو اور قرہمیوں سے اور تمہارے اور مسکینوں سے اور ہمسایہ سے جو تمہارا قریبی ہے اور ہمسایہ سے جو بیگانہ ہے اور مسافر سے اور نوکرا اور غلام اور گھوڑے اور بکری اور گائے سے اور حیوانات سے جو تمہارے قبضہ میں ہوں کیونکہ خدا کو جو تمہارا خدا ہے یہی عادتیں پسند ہیں۔ وہ لا پرواہیوں اور خود غرضوں سے محبت نہیں کرتا۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۲)

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَكَتُمُونَ مَا
آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

ایسے لوگوں کو نہیں چاہتا جو بخل ہیں اور لوگوں کو بخل کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنے مال کو چھپاتے ہیں یعنی محتاجوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۲)

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۚ

جب اُن قوموں میں ایک مدت دراز گزرنے کے بعد باہمی تعلقات پیدا ہونے شروع ہو گئے اور ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعارف اور شناسائی اور آمد و رفت کا کسی قدر دروازہ بھی کھل گیا اور دنیا میں مخلوق پرستی اور ہر ایک قوم کا گناہ بھی انتہا کو پہنچ گیا۔ تب خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تا بذریعہ اس تعلیم قرآنی کے جو تمام عالم کی طبائع کے لیے مشترک ہے دنیا کی تمام متفرق قوموں کو ایک قوم کی طرح بنادے اور جیسا کہ وہ واحد لا شریک ہے اُن میں بھی ایک وحدت پیدا کرے اور تا وہ سب مل کر ایک وجود کی طرح اپنے خدا کو یاد کریں اور اُس کی وحدانیت کی گواہی دیں اور تا پہلی وحدت قومی جو ابتدائے آفرینش میں ہوئی اور آخری وحدت

اتوا میں جس کی بنیاد آخری زمانہ میں ڈالی گئی یعنی جس کا خدا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسوحت ہونے کے وقت میں ارادہ فرمایا۔ یہ دونوں قسم کی وحدتیں خداے واحد لا شریک کے وجود اور اُس کی وحدانیت پر دوہری شہادت ہو کیونکہ وہ واحد ہے اس لیے اپنے تمام نظام جہانی اور روحانی میں وحدت کو دوست رکھتا ہے۔ (چشمہ معرفت ص ۵۳)

اور خدا ان لوگوں پر تجھ کو گواہ لائے گا۔ (براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۵۱۱ مائتہ درعاشیہ نمبر ۳)

اللہ جل شانہ نے اسلامی امت کے کل لوگوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد ٹھہرایا ہے اور فرمایا۔
..... وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا - (شہادۃ القرآن ص ۶۸-۶۹)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا اُس نے کچھ کہا تھا تو آپ نے فرمایا بس کراب تو میں اپنی ہی امت پر گواہی دینے کے قابل ہو گیا ہوں مجھے فکر ہے کہ میری امت کو میری گواہی کی وجہ سے سزا ملے گی۔

(الحکم جلد ۱۰، سورہ ۱۰، پاج ۱۹۰۳ ص ۱۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ
لَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بُيُوتَهُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ۝

اگر تم مریض ہو یا سفر پر یا یا خانہ سے آؤ یا عورتوں سے مباشرت کرو اور پانی نہ ملے تو ان سب صورتوں میں پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ (شہادت القرآن ص ۳)

جن لوگوں کو ساری عمر میں تَعْلَمُوا نصیب نہ ہوا ان کی نماز ہی کیا ہے۔ ایک عورت کا ذکر کرتے ہیں کہ نماز پڑھا کرتی تھی ایک دن اس نے بوجھا کہ درود میں جو صَلَّی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم آتا ہے اس کے کیا معنی ہیں خاوند نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول تھے اس پر اُس نے تعجب کیا اور کہا کہ ہائے ہائے میں ساری عمر میگا نہ مرد کا نام لیتی رہی۔

(البد جلد ۲ ص ۱۵۰ سورہ یکیم مئی ۱۹۰۳ ص ۱۱۲-۱۱۵)

ابتداء میں بعض صحابہ کرامؓ نے شراب پی ہوئی ہوتی تھی اور نماز پڑھ لیتے تھے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

کی کونج نہیں کیا جب تک کہ آیت کریمہ لَا تَقْرَأُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ نَه نازل ہوئی۔ (البدیع جلد ۲ صفحہ ۳۳ مورخہ ۱۱ اگست ۱۹۳۷ء)
یہاں عند ترجمہ کے واسطے تو بڑے جیلے ہیں بعض شریک لایا الصَّلَاةَ کے یہ معنی کرتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو۔ (بدیع جلد ۲ ص ۳۱ ۲۹ ترجمہ صفحہ ۳۳)

مَنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ
سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لِيَّيَّا بِالسِّنَةِ هُمْ وَطَعْنَا
فِي الدِّينِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَانْظُرْنَا لَكَانَ
خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمًا وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ
إِلَّا قَلِيلًا

یہودی بھی تو ایسے ہی کام کرتے تھے کہ اپنی رائے سے اپنی تفسیروں میں بعض آیات کے معنی کرنے کے وقت بعض الفاظ کو مقدم اور بعض کو مؤخر کر دیتے تھے جن کی نسبت قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے کہ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ان کی تحریف ہمیشہ لفظی نہیں تھی بلکہ معنوی بھی تھی۔ سو ایسی تحریفوں سے ہر ایک مسلمان کو ڈرنا چاہیئے (الحق دہلی صفحہ ۵۵)
دجال کی نسبت حدیثوں میں یہ بیان ہے کہ وہ دجل سے کام لینگا اور مذہبی رنگ میں دنیا میں فتنہ ڈالے گا سو قرآن شریف میں یہ صفت عیسائی پادریوں کی بیان کی گئی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ۔
(چشمہ معرفت صفحہ ۴۹ حاشیہ)

دجل یہ ہے کہ اندر ناقص چیز ہو اور اوپر کوئی صاف چیز ہو۔ مثلاً اوپر سونے کا طمع ہو اور اندر تانبا ہو۔ یہ دجل ابتداءً دنیا سے چلا آتا ہے مکر و فریب سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا۔ زر گر کیا کرتے ہیں۔ جیسے دنیا کے کاموں میں دجل ہے ویسے ہی روحانی کاموں میں بھی دجل ہوتا ہے يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ بھی دجل ہے۔

(الحکم جلد ۵ صفحہ ۱۵۷ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۳۷ء)

ان کتابوں (توریت اور انجیل) کی نسبت قرآن مجید میں يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ لکھا ہے وہ لوگ شرح کے طور پر اپنی طرف سے بھی کچھ ملا دیا کرتے تھے۔
(الحکم جلد ۱۱ صفحہ ۳۹ مورخہ ۳ اکتوبر ۱۹۳۷ء)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ

يَسَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا ۝

خدا ہر ایک گناہ کو بخش دے گا جس کے لیے چاہے کافر شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا۔

(براہین احمدیہ حصہ چہارم صفحہ ۴۳ حاشیہ نمبر ۳)

اسی طرح پر خدا نے قرآن میں فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ الْخَوٰیضِ ہر ایک گناہ کی مغفرت ہوگی مگر شرک کو خدا نہیں بخشتے گا پس شرک کے نزدیک مت جاؤ اھلاس کو حرمت کا درخت سمجھو۔ (تخفہ گولڑیہ صفحہ ۱۳۳ حاشیہ)

یہاں شرک سے ہی ملوث نہیں کہ تمہارے دوسرے کی پرستش کی جائے بلکہ یہ ایک شرک ہے کہ اسباب کی پرستش کی جائے اور موجودات دنیا پر زور دیا جائے اسی کا نام ہی شرک ہے۔ (الحکم جلد ۴، مورخہ ۳۰ جون ۱۹۰۷ء ص ۱۱)

۝ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُّزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْۙ بَلِ اللّٰهُ يُّزَكِّيْ مَنْ يَّشَاءُ وَلَا يَظْلُمُوْنَ فَتِيْلًا ۝

وَلَا يَظْلُمُوْنَ فَتِيْلًا..... اور ایک تانگے کے برابر کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ (ست پجمن ص ۱)

۝ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْحُبِّيَّتِ ۚ وَ الطَّاغُوْتِ وَيَقُولُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰؤُلَاءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ۝

کیا تو نے دیکھا نہیں کہ یہ عیسائی اور یہودی جنہوں نے انجیل اور تورات کو کچھ ادھور سا پڑھ لیا ہے ایمان ان کا دلوتوں اور بیتوں پر ہے اور مشرکوں کو کہتے ہیں کہ ان کا مذہب جو بُت پرستی ہے وہ بہت اچھا ہے اور توحید کا مذہب جو مسلمان رکھتے ہیں یہ کچھ نہیں۔ (براہین احمدیہ حصہ چہارم صفحہ ۴۹)

۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَئِنْ تَجَدَّلْتُمْۙ

نَصِيْرًا ۝

یہ وہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور جس پر خدا لعنت کرے اُس کے لیے کوئی مددگار نہیں۔

(براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۲۹۴)

﴿۱۱﴾ اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۝

موسیٰ نے ظاہر ہو کر تین بڑے کھلے کھلے کام کیے جو دنیا پر روشن ہو گئے ایسے ہی کھلے کھلے تین کام جو دنیا پر بدیہی طور پر ظاہر ہو گئے ہوں جس نبی سے ظہور میں آئے ہوں وہی نبی مثیل موسیٰ ہو گا۔ اور وہ کام یہ ہیں۔ (۱) اول یہ کہ موسیٰ نے اُس دشمن کو ہلاک کیا جو ان کی اور ان کی شریعت کی سیج کٹی کرنا چاہتا تھا۔ (۲) دوسرے یہ کہ موسیٰ نے ایک نادان قوم کو جو خدا اور اس کی کتابوں سے ناواقف تھی اور وحشیوں کی طرح چار سو برس سے زندگی بسر کرتے تھے کتاب اور خدا کی شریعت دی یعنی توریت عنایت کی اور ان میں شریعت کی بنیاد ڈالی۔ (۳) تیسرے یہ کہ بعد اس کے کہ وہ لوگ ذلت کی زندگی بسر کرتے تھے ان کو حکومت اور بادشاہت عنایت کی اور ان میں سے بادشاہ بنائے۔ ان تینوں انعامات کا قرآن شریف میں ذکر ہے جیسا کہ فرمایا۔ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يُهَبِّلَكُمْ عَدُوَّكُمْ وَكَمْ يَمْتَزْجُ الْغُفُورُ اَلَا ذُو فَهَيْتُكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ دیکھو سورۃ الاعراف الجزو ۹۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا دیکھو سورۃ النساء الجزو نمبر ۵۔ اب سوچ کر دیکھ لو کہ ان تینوں کاموں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک ذرہ بھی مناسبت نہیں نہ وہ پیدا ہو کر یہودیوں کے دشمن کو ہلاک کر سکے اور نہ وہ ان کے لیے کوئی نئی شریعت لائے اور نہ انہوں نے بنی اسرائیل یا اُن کے بھائیوں کو بادشاہت بخشی۔۔۔۔۔ یہ بیشک کوئی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پوری ہو گئی ہے اور ایسی صفائی سے پوری ہو گئی ہے کہ اگر مثلاً ایک ہندو کے سامنے بھی جو عقل سلیم رکھتا ہو یہ دونوں تاریخی واقعات رکھے جائیں یعنی جس طرح موسیٰ نے اپنی قوم کو فرعون کے ہاتھ سے نجات دی اور پھر سلطنت بخشی اور پھر ان وحشی لوگوں کو جو غلامی میں بسر کر رہے تھے ایک شریعت بخشی اور جس طرح سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن غریبوں اور کمزوروں کو جو آپ پر ایمان لائے تھے عرب کے خونخوار دزدوں سے نجات دی اور سلطنت عطا کی اور پھر اس حشریانہ حالت کے بعد ان کو ایک شریعت عطا کی تو بلاشبہ وہ ہندو دونوں واقعات کو ایک ہی رنگ میں سمجھے گا اور ان کی مثالیت کی گواہی دیگا۔

(تحفہ گوشتیہ ص ۱۲۲)

﴿۱۲﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا كَلْبًا نَّضِجَتْ

جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا
حَكِيمًا ۝

بہشت میں بھی ہر روز ایک تجدید ہوتا رہے گا۔ اسی طرح دوزخیوں پر بھی لکھا ہے۔ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا۔
مگر خدا کا تجدید بے پایاں ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ خدا کے کاموں میں انتہا نہیں۔ فرماتا ہے وَلَدَيَا مَزِيدٌ یعنی زیادتی
ہوتی رہے گی۔ (البدر جلد اول ص ۱۲ مورخہ ۱۶ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۹۵)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

امانت سے مراد انسان کا دل کے وہ تمام ثنوی اور عقل اور علم اور دل اور جان اور حواس اور خوف اور محبت اور عزت
اور وجاہت اور جمیع نعماء روحانی و جسمانی ہیں جو خدا تعالیٰ انسان کا دل کو عطا کرتا ہے اور پھر انسان کا دل بر طبق آیت إِنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا اس ساری امانت کو جناب الہی کو واپس دیدیتا ہے یعنی اُس میں فانی ہو کر اُس کے
راہ میں وقف کر دیتا ہے..... اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید ہمارے مولیٰ ہمارے ہادی نبی امی صادق
مصدق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۱۶۱-۱۶۲)

امانتوں کو ان کے حق داروں کو واپس دیدیا کرو۔ خدا خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی)
ہم اسی وقت سچے بندے ٹھہر سکتے ہیں کہ جو خداوند منعم نے ہمیں دیا ہم اُس کو واپس دیں یا واپس دینے کے لیے تیار ہو
جائیں ہماری جان اُس کی امانت ہے اور وہ فرماتا ہے تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا۔ (مکتوبات جلد دوم ص ۳۸-۳۹ ج ۳)
(مکتوب بنام ڈاکٹر جگن ناتھ صاحب جہوں)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝۹

قرآن میں حکم ہے اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولٰٓئِیْہِ الْاَمْرِ مِنْکُمْ۔ اب اولی الامر کی اطاعت کا صاف حکم ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ گورنمنٹ منکم میں داخل نہیں۔ تو یہ اُس کی صریح غلطی ہے۔ گورنمنٹ جو بات شریعت کے موافق کرتی ہے۔ وہ منکم میں داخل ہے۔ جو ہماری مخالفت نہیں کرتا۔ وہ ہم میں داخل ہے۔ اشارۃ النص کے طور پر قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ گورنمنٹ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور اُس کی باتیں مان لینی چاہیے۔ (رسالہ الانذار ص ۶۷)

اگر حاکم ظالم ہو تو اُس کو بُرا نہ کہتے پھرو۔ بلکہ اپنی حالت میں اصلاح کرو۔ خدا اُس کو بدل دیگا یا اُسی کو نیک کر دے گا۔ جو تکلیف آتی ہے وہ اپنی ہی بد عملیوں کے سبب آتی ہے۔ ورنہ مومن کے ساتھ خدا کا ستارہ ہوتا ہے۔ مومن کے لیے خدا تعالیٰ آپ سامان ہمایا کرتا ہے۔ میری نصیحت یہی ہے کہ ہر طرح سے تم نیکی کا نمونہ بنو خدا کے حقوق بھی تلف نہ کرو اور بندوں کے حقوق بھی تلف نہ کرو۔ (الحکم جلد ۱۹۔ مورخ ۲۴ مئی ۱۹۰۱ء ص ۹)

اے مسلمانوں اگر کسی بات میں تم میں باہم نزاع واقع ہو تو اس امر کو فیصلہ کے لیے اللہ اور رسول کے حوالہ کرو اگر تم اللہ اور آخری دن پر ایمان لاتے ہو تو یہی کرو کہ یہی بہتر اور احسن تاویل ہے۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۹)

اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولٰٓئِیْہِ الْاَمْرِ مِنْکُمْ یعنی اللہ اور رسول اور اپنے بادشاہوں کی بالاداری کرو۔ (شہادت القرآن ص ۳)

اولی الامر سے مراد جسمانی طور پر بادشاہ اور روحانی طور پر امام الزمان ہے۔ اور جسبانی طور پر جو شخص ہمارے مقاصد کا مخالف نہ ہو اور اُس سے مذہبی فائدہ نہیں حاصل ہو سکے وہ ہم میں سے ہے۔ (ضرورت الامام ص ۲۳)

فَاِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِیْ شَیْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلٰی اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ یعنی اگر تم کسی بات میں تنازع کرو تو اس امر کا فیصلہ اللہ اور رسول کی طرف رد کرو۔ اور صرف اللہ اور رسول کو حکم بناؤ نہ کسی اور کو۔ (الحق دہلی ص ۵۵)

یعنی اللہ اور اُس کے رسول اور ملوک کی اطاعت اختیار کرو۔ اطاعت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر سچے دل سے اختیار کی جائے تو دل میں ایک نور اور روح میں ایک لذت اور روشنی آتی ہے مجاہدات کی اس قدر ضرورت نہیں ہے جس قدر اطاعت کی ضرورت ہے مگر ہاں یہ شرط ہے کہ سچی اطاعت ہو اور یہی ایک شکل امر ہے اطاعت میں اپنے ہوائے نفس کو ذبح کر دینا ضروری ہوتا ہے بدول اس کے اطاعت ہوتیں سکتی اور ہوائے نفس ہی ایک ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے موجدوں کے قلب میں بھی بُت بن سکتی ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کیسا فضل تھا اور وہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں فنا شدہ قوم تھی۔ یہ سچی بات ہے کہ کوئی قوم قوم نہیں کہلا سکتی اور ان میں ملیت اور یکجا نگت کی روح نہیں چھوٹی جاتی جب تک کہ وہ فرماں برداری کے اصول کو اختیار نہ کرے۔ اور اگر اختلاف رائے اور پھوٹ رہے تو پھر سمجھ لو کہ یہ

ادبار اور منزل کے نشانات ہیں۔ مسلمانوں کے ضعف اور منزل کے مجملہ دیگر اسباب کے باہم اختلاف اور اندرونی تنازعات بھی ہیں۔ پس اگر اختلاف رائے کو چھوڑ دیں اور ایک کی اطاعت کریں جس کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے پھر جس کام کو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے اس میں ہی تو مگر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حید کو پسند فرماتا ہے اور یہ وحدت قائم نہیں ہو سکتی جب تک اطاعت نہ کی جاوے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ بڑے بڑے اہل الرائے تھے خدا نے ان کی بناوٹ ایسی ہی رکھی تھی وہ اصول سیاست سے بھی خوب واقف تھے کیونکہ آخر جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام خلیفہ ہوئے اور ان میں سلطنت آئی تو انہوں نے جس خوبی اور انتظام کے ساتھ سلطنت کے بارگراں کو سنبھالا ہے۔ اس سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ ان میں اہل الرائے ہونے کی کیسی قابلیت تھی مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ان کا یہ حال تھا کہ جہاں آپ نے کچھ فرمایا اپنی تمام راؤں اور دانشوں کو اُس کے سامنے حقیر سمجھا۔ اور جو کچھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُسی کو واجب العمل قرار دیا۔ ان کی اطاعت میں گمشدگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے وضو کے لقیہ پانی میں برکت ڈھونڈتے تھے اور آپ کے لب مبارک کو متبرک سمجھتے تھے اگر ان میں یہ اطاعت یہ تسلیم کا مادہ نہ ہوتا بلکہ ہر ایک اپنی ہی رائے کو مقدم سمجھتا اور پھوٹ پڑ جاتی تو وہ اس قدر مرتب عالیہ کو نہ پاتے میرے نزدیک شیعہ سنیوں کے جھگڑوں کو چکا دینے کے لیے یہی ایک دلیل کافی ہے کہ صحابہ کرام میں باہم بھوٹ ہاں باہم کسی قسم کی بھوٹ اور عدوت نہ تھی کیونکہ ان کی ترقیاں اور کامیابیاں اس امر پر دلالت کر رہی ہیں کہ وہ باہم ایک تھے اور کچھ بھی کسی سے عدوت نہ تھی۔ ناسمجھ خانقہوں نے کہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا گیا مگر میں کتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دل کی نالیال اطاعت کے پانی سے لبریز ہو کر نہ نکلی تھیں یہ اُس اطاعت اور اتحاد کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے دوسرے دلوں کو تسخیر کر لیا۔ میرا تو یہ مذہب ہے کہ وہ تلوار جو ان کو اٹھانی پڑی وہ صرف اپنی حفاظت کے لیے تھی ورنہ اگر وہ تلوار نہ بھی اٹھاتے تو یقیناً وہ زبان ہی سے دنیا کو فتح کر لیتے۔

سخن کز دل بروں آید نشیند لاجرم بردل

انہوں نے ایک صداقت اور حق کو قبول کیا تھا اور پھر سچے دل سے قبول کیا تھا اُس میں کوئی تکلف اور نمائش نہ تھی اُن کا صدق ہی اُن کی کامیابیوں کا ذریعہ ٹھہرا۔ یہ سچی بات ہے کہ صادق اپنے صدق کی تلوار ہی سے کام لیتا ہے۔ آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت جس پر خدا پر بھروسہ کرنے کا نور چڑھا ہوا تھا اور جو جلالی اور جلالی رنگوں کو لیے ہوئے تھی اُس میں ہی ایک کشش اور قوت تھی کہ وہ بے اختیار دلوں کو کھینچے لیتے تھے۔ اور پھر آپ کی جماعت نے اطاعت رسول کا وہ نمونہ دکھایا اور اس کی استقامت ایسی فوق الکرامت ثابت ہوئی کہ جو اُن کو دیکھتا تھا وہ بے اختیار ہو کر اُن کی طرف چلا آتا تھا۔ غرض صحابہ کی سی حالت اور وحدت کی ضرورت اب بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو جو سیح موعود کے ہاتھ سے طیار ہو رہی ہے اُسی جماعت کے ساتھ شامل کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طیار کی تھی۔ اور چونکہ جماعت کی ترقی ایسے ہی لوگوں کے نمونوں سے ہوتی ہے اس لیے تم جو سیح موعود کی جماعت کمل کر صحابہ کی جماعت سے ملنے کی

آرزو رکھتے ہو اپنے اندر صحابہ کا رنگ پیدا کرو۔ اطاعت ہو تو ویسی ہو۔ باہم محبت اور اخوت ہو تو ویسی ہو غرض ہر رنگ میں ہر صورت میں تم وہی شکل اختیار کرو جو صحابہ کی تھی۔
(الحکم جلد ۵۵ مورخہ ۱۹۱۰ افوری ۱۹۱۰ ص ۲۰)

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا أَحْسَنًا وَتَوَفَّقَا ۚ

یعنی کس طرح جس وقت پہنچے ان کو مصیبت بوجہ ان اعمال کے جو ان کے ہاتھ کر چکے ہیں اب دیکھیے..... ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنے کاموں میں اختیار بھی رکھتا ہے۔
(جنگ مقدس پرچم یکم جون ۱۸۹۳ء ص ۸۰)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝

یعنی ہر ایک رسول مطاع اور امام بنانے کے لیے بھیجا جاتا ہے اس غرض سے نہیں بھیجا جاتا کہ کسی دوسرے کا مطیع اور تابع ہو ہاں محدث جو مرسلین میں سے ہے امتی بھی ہوتا ہے اور ناقص طور پر نبی بھی۔ امتی وہ اس وجہ سے کہ وہ بکلی تابع شریعت رسول اللہ اور مشکوٰۃ رسالت سے فیض پانے والا ہوتا ہے اور نبی اس وجہ سے کہ خدائے تعالیٰ نبیوں سے معاملہ اُس سے کرتا ہے اور محدث کا وجود انبیاء اور ائمہ میں بطور برزخ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ اگرچہ کامل طور پر امتی ہے مگر ایک وجہ سے نبی بھی ہوتا ہے۔ اور محدث کے لیے ضرور ہے کہ وہ کسی نبی کا مثیل ہو اور خدائے تعالیٰ کے نزدیک وہی نام پاوے جو اُس نبی کا نام ہے۔
(ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۵۶۹)

یعنی ہر ایک نبی ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ تا خدا کے حکم سے اُس کی اطاعت کی جائے اب ظاہر ہے کہ جبکہ بشارت اس آیت کے نبی واجب الطاعت ہے پس جو شخص نبی کی اطاعت سے باہر ہو وہ کیونکر نجات پاسکتا ہے۔
(حقیقۃ الوحی ص ۱۲)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

یعنی ایسے پیغمبر تھے ہی پر ہمد گار کی قسم ہے کہ جب تک یہ لوگ اپنے باہمی جھگڑے تم ہی سے فیصلہ نہ کرائیں اور صرف فیصلہ ہی نہیں بلکہ جو کچھ تم فیصلہ کرو اس سے کسی طرح دل گیر بھی نہ ہوں بلکہ کمال اطاعت اور دلی رضامندی اور شرح صدر سے اس کو قبول کر لیں تب تک یہ لوگ ایمان سے بے بہرہ ہیں۔
(تربیاتی القلوب ص ۸۳)

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ
رَفِيقًا

ہم نمازیں یہ دُعا کرتے ہیں کہ اٰہِدْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ اس سے بھی مطلب ہے کہ خدا سے ہم اپنے ترقی ایمان اور نبی نوع کی بھلائی کے لیے چار قسم کے نشان چار کمال کے رنگ میں چاہتے ہیں نبیوں کا کمال صدیقوں کا کمال۔ شہیدوں کا کمال۔ صلحاء کا کمال۔ سونبی کا خاص کمال یہ ہے کہ خدا سے ایسا علم غیب پاوے جو بطور نشان کے ہو۔ اور صدیق کا کمال یہ ہے کہ صدق کے خزانہ پر ایسے کامل طور پر قبضہ کرے یعنی ایسے اکل طور پر کتاب اللہ کی سچائیاں اس کو معلوم ہو جائیں کہ وہ بوجہ خارق عادت ہونے کے نشان کے صورت پر ہوں اور اس صدیق کے صدق پر گواہی دیں۔ اور شہید کا کمال یہ ہے کہ مصیبتوں اور دُکھوں اور ابتلاؤں کے وقت میں ایسی قوت ایمانی اور قوت اخلاقی اور ثبات قدمی دکھلاوے کہ بوجہ خارق عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشان کے ہو جائے اور مرد صالح کا کمال یہ ہے کہ ایسا ہر ایک قسم کے فساد سے دور ہو جائے۔ اور مجسم صلاح بن جائے کہ وہ کامل صلاحیت اس کی خارق عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشان مانی جائے۔ سو یہ چاروں قسم کے کمال جو ہم پہنچ وقت خدا تعالیٰ سے نمازیں مانگتے ہیں یہ دوسرے لفظوں میں ہم خدا تعالیٰ سے آسمانی نشان طلب کرتے ہیں اور جس میں یہ طلب نہیں اس میں ایمان بھی نہیں۔ ہماری نماز کی حقیقت یہی طلب ہے جو ہم چار رنگوں میں پنچ وقت خدا تعالیٰ سے چار نشان مانگتے ہیں اور اس طرح پر زمین پر خدا تعالیٰ کی تقدیس چاہتے ہیں ہماری زندگی اٹکار اور خشک اور غفلت کی زندگی ہو کر زمین کو پلید نہ کرے اور ہر ایک شخص خدا تعالیٰ کی تقدیس بھی کر سکتا ہے کہ جب وہ یہ چاروں قسم کے نشان خدا تعالیٰ سے مانگتا رہے حضرت مسیح نے بھی مختصر لفظوں میں ہی سکھایا تھا۔ دیکھو منی باب آیت ۹۔ پس تم اسی طرح دعا مانگو کہ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے تیرے نام کی تقدیس ہو۔ تبلیغ رسالت محمود استمارات جلد ۱۱م
نبی کا لفظ نبأ سے نکلا ہے اور نبأ کہتے ہیں خبر دینے کو۔ اور نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک کلام پاک کو جو غیب پر مشتمل زبردست پیشگوئیاں ہوں مخلوق کو پہنچانے والا اسلامی اصطلاح کے رو سے نبی کہلاتا ہے۔
(الحکم جلد ۱۲ ص ۳۱ مؤرخہ ۱۹۰۸ء ص ۵)

نبی وہ ہوتے ہیں جن کا قتل الی اللہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ خدا سے کلام کرتے اور وحی پاتے ہیں۔

(الحکم جلد ۲۶ مورخہ ۲۲ جولائی ۱۹۰۵ء ص ۱۱)

انسان جب عقلی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے اور بالکل سانب کی گنجی کی طرح اس زندگی سے الگ ہو جاتا ہے اس وقت اس کی حالت اور ہو جاتی ہے وہ بظاہر اسی زمین پر چلتا پھرتا کھانا پیتا ہے اور اس پر قانون قدرت کا دلیا ہی اثر ہوتا ہے جیسا دوسرے لوگوں پر لیکن باوجود اس کے بھی وہ اس دنیا سے الگ ہوتا ہے وہ ترقی کرتے کرتے اس مقام پر جا پہنچتا ہے جو نقطہ نبوت کہلاتا ہے اور جہاں وہ خدا تعالیٰ سے مکالمہ کرتا ہے۔ یہ مکالموں شروع ہوتا ہے کہ جب وہ نفس اور اس کے تعلق سے الگ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ ہی سے ہوتا ہے اور اسی سے وہ مکالمہ کرتا ہے۔

(الحکم جلد ۹ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۵ء ص ۱۱)

نبوت کیا ہے یہ ایک جوہر خدا داد ہے اگر کسب سے ہوتا تو سب نبی ہو جاتے ان کی فطرت ہی اس قسم کی نہیں ہوتی کہ وہ ان بے جا سلسلہ کلام میں مبتلا ہوں۔ وہ نفسی کلام کرتے ہی نہیں دوسرے لوگوں میں تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ان سلسلوں میں کچھ ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ خدا کا خانہ ہی خالی رہتا ہے لیکن نبی ان دونوں سلسلوں سے الگ ہو کر خدا میں کچھ ایسے گم ہوتے ہیں اور اس کے مخاطب مکالمہ میں ایسے محو ہوتے ہیں کہ ان سلسلوں کے لیے ان کے دل و دماغ میں سمائی اور بجائش ہی نہیں ہوتی بلکہ خدا ہی کا سلسلہ کلام رہ جاتا ہے چونکہ وہی حصہ باقی ہوتا ہے اس لیے خدا ان سے کلام کرتا ہے اور وہ خدا کو مخاطب کرتے رہتے ہیں تنہائی اور یککاری میں بھی جب ایسے خیالات کا سلسلہ ایک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس وقت اگر نبی کو بھی ایسی ہی حالت میں دیکھو تو شاید غلطی اور نادانی سے سمجھ لو کہ اب اس کا سلسلہ تو خدا سے کلام کا نہ ہوگا ہر گز نہیں وہ ہر وقت خدا ہی سے باتیں کرتا ہے کہ اسے خدا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور تیری رضا کا طالب ہوں۔ مجھ پر ایسا فضل کر کہ میں اس نقطہ اور مقام تک پہنچ جاؤں جو تیری رضا کا مقام ہے۔ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے جو تیری نظر میں پسندیدہ ہوں دنیا کی آنکھ کھول کہ وہ تجھے پہچانے اور تیرے آستانے پر گرے۔ یہ اس کے خیالات ہوتے ہیں اور یہ اس کی آرزوئیں اس میں ایسا محو اور فنا ہوتا ہے کہ دوسرا اس کو شناخت نہیں کر سکتا۔ وہ اس سلسلہ کو ذوق کے ساتھ دراز کرتا ہے اور پھر اسی میں اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا دل گھل جاتا ہے اور اس کی روح نہ بکھتی ہے وہ پورے زور اور طاقت کے ساتھ آستانہ الوہیت پر گرتی اور اَنْتَ رَبِّیْ اَنْتَ رَبِّیْ کہہ کر پکارتی ہے تب اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم ہوش میں آتا ہے اور وہ اس کو مخاطب کرتا اور اپنے کلام سے اس کو جواب دیتا ہے۔ یہ ایسا لذیذ سلسلہ ہے کہ ہر شخص اس کو سمجھ نہیں سکتا اور یہ لذت ایسی ہے کہ الفاظ اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ پس وہ بار بار مستقی کی طرح باب ربوبیت ہی کو کھٹکتا رہتا ہے اور وہاں ہی اپنے لیے راحت و آرام پاتا ہے۔ وہ دنیا میں ہوتا ہے لیکن دنیا سے الگ ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی کسی چیز کا آرزو مند نہیں ہوتا لیکن دنیا اس کی خادم ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ اس کے قدموں پر دنیا کو لا ڈالتا ہے۔

یہ ہے مختصر حقیقت نبوت کے مقام کی۔ یہاں کلام نفسی کے دونوں سلسلے مجسم ہو جاتے ہیں اور تیسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کا مبدا اور منتہا خدا ہی ہوتا ہے اس وقت وہ خدا تعالیٰ کے کلام کو جذب کرتا ہے جس میں اس قسم کے دھن اور اضغاث۔ احلام نہیں ہوتے جو نفسی کلام میں ہوتے ہیں بلکہ وہ دنیا سے انقطاع کلی کیے ہوئے ہوتا ہے۔ جیسے ایک نفسانی خواہشوں کا اسیر اعلیٰ درجہ کا محبوب سے تعلق پیدا کر کے ہمہ گوش ہو کر تصور کرتا ہے اور اسے نفسانی لذات کا معراج پاتا ہے اور قطعاً نہیں چاہتے کہ کسی دوسرے کو ملیں۔ اسی طرح پر نبی خدا تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو یہاں تک پہنچاتا ہے کہ وہ اس تنہائی اور خلوت میں کسی دوسرے کا دخل ہرگز پسند نہیں کرتے وہ اپنے محبوب سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس میں لذت اور راحت پاتے ہیں۔ وہ ایک دم کے لیے بھی اس خلوت کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے لیکن خدا تعالیٰ انہیں دنیا کے سامنے لاتا ہے تاکہ وہ دنیا کی اصلاح کریں اور خدا نما آئینہ ٹھہریں۔ نبی طبعاً ایک لذت اور کیفیت پاتا ہے اور اسے خدا تعالیٰ ہی میں چاہتا ہے اس سے زیادہ میں اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا اگرچہ دل اس لذت سے بھرا ہوا ہے اگرچہ اس ذکر کی دلازی اور بھی لذت بخش ہے مگر وہ الفاظ کمال سے لاؤں جس میں اس کو ظاہر کر سکوں۔

(الحکم جلد ۹ صفحہ ۱۰ اپریل ۱۹۷۷ء)

نبیوں کا عظیم الشان کمال یہ ہے کہ وہ خدا سے خبریں پاتے ہیں۔ (الحکم جلد ۹ صفحہ ۱۰ اپریل ۱۹۷۷ء)

صدیق وہ ہوتا ہے جس کو سچائیوں کا کامل طور پر علم بھی ہو اور پھر کامل اور طبعی طور پر ان پر قائم بھی ہو مثلاً اس کو ان محارف کی حقیقت معلوم ہو کہ وحدانیت باری تعالیٰ کیا نشی ہے اور اس کی اطاعت کیا نشی اور محبت باری عزوجل کیا نشی اور شرک سے کس مرتبہ اخلاص پر غلصی حاصل ہو سکتی ہے اور عبودیت کی کیا حقیقت ہے اور اخلاص کی حقیقت کیا اور توبہ کی حقیقت کیا اور صبر اور توکل اور رضا اور محویت اور فنا اور صدق اور وفا اور تواضع اور سخا اور اہتمام اور دعا اور عفو اور حیا اور دیانت اور امانت اور اتقا وغیرہ اخلاق فاضلہ کی کیا کیا حقیقتیں ہیں۔ پھر ماسوا اس کے ان صفات فاضلہ پر قائم بھی ہو۔

(تربیاق القلوب ص ۱۲۳)

صدیق کا کمال یہ ہے کہ صدق کے خزانہ پر ایسے کامل طور پر قبضہ کرے یعنی ایسے مکمل طور پر کتاب اللہ کی سچائیاں اس کو معلوم ہو جائیں کہ وہ بوجہ خارق عادت ہونے کے نشان کی صورت پر ہوں اور اس صدیق کے صدق پر گواہی دیں۔

(تربیاق القلوب) (اشتمار اپنی جماعت کے لیے اطلاع)

صدیق مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی جو بالکل راست بازی میں فنا شدہ ہو۔ اور کمال درجہ کا پابند راست بازی اور عاشق صادق ہو۔ اس وقت وہ صدیق کہلاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جب ایک شخص اس درجہ پر پہنچتا ہے تو وہ ہر قسم کی صداقتوں اور راست بازیوں کا مجموعہ اور ان کو کشش کرنے والا ہو جاتا ہے جس طرح پر آتش شیشہ سورج کی شعاعوں کو اپنے اوپر جمع کر لیتا ہے اسی طرح ہر صدیق کمالات صداقت کا جذب کرنے والا ہوتا ہے۔ بقول شخصے۔ زور رکشد در جہاں گنج

جب ایک شئی بہت بڑا ذخیرہ پیدا کر لیتی ہے تو انسانی قسم کی اشیاء کو جذب کرنے کی قوت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔

صدیق کے کمال کے حصول کا فلسفہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی کمزوری اور ناداری کو دیکھ کر اپنی طاقت اور حیثیت کے موافق **اَيَّاكَ نَعْبُدُ** کہتا ہے اور صدق اختیار کرتا اور جھوٹ کو ترک کو تیا ہے اور ہر قسم کے جس اور پلیدی سے جو جھوٹ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے دور بھاگتا ہے اور عمدہ کر لیتا ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گا نہ جھوٹی گواہی دوں گا۔ اور جذباتی غسانی کے رنگ میں کوئی جھوٹی کلام نہ کروں گا۔ نہ کوئی طور پر نہ کسب خیر کے لیے نہ دفع شر کے لیے یعنی کسی رنگ اور حالت میں بھی جھوٹ کو اختیار نہیں کروں گا۔ جب اس حد تک وعدہ کرتا ہے تو گویا **اَيَّاكَ نَعْبُدُ** پر وہ ایک خاص عمل کرتا ہے اور وہ عمل اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے **اَيَّاكَ نَعْبُدُ** سے آگے **اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ** ہے خواہ یہ اس کے منہ سے نکلے یا نہ نکلے لیکن اللہ تعالیٰ جو مبدء الفیوض اور صدق اور راستی کا چشمہ ہے اس کو ضرور مدد دیکھا اور صداقت کے اعلیٰ اصول اور حقائق اس پر کھول دیکھا جیسے یہ قاعدہ کی بات ہے کہ کوئی تاجر جو اچھے اصولوں پر چلتا ہے اور استبازی اور دینداری کو ہاتھ سے نہیں دیتا اگر وہ ایک پیسہ سے تجارت کرے اللہ تعالیٰ اُسے ایک پیسہ کے لاکھوں لاکھ روپیہ دیتا ہے۔

اسی طرح ہر جب عام طور پر انسان راستی اور راست بازی سے محبت کرتا ہے اور صدق کو اپنا شعار بنا لیتا ہے تو وہی راستی اس عظیم الشان صدق کو کھینچ لاتی ہے جو خدا تعالیٰ کو دکھا دیتی ہے اور وہ صدق مجسم قرآن کریم ہے اور وہ صدق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ایسا ہی خدا تعالیٰ کے مامور و مرسل حق اور صدق ہوتے ہیں پس وہ اس صدق تک پہنچ جاتے ہیں تب ان کی آنکھ کھلتی ہے اور ایک خاص بصیرت ملتی ہے جس سے معارف قرآنی کھلنے لگتے ہیں۔

میں اس بات کے ماننے کے واسطے کبھی طیار نہیں ہوں کہ وہ شخص جو صدق سے محبت نہیں رکھتا اور راست بازی کو اپنا شعار نہیں بناتا وہ قرآن کریم کے معارف کو سمجھ بھی سکے اس واسطے کہ اس کے قلب کو مناسبت ہی نہیں یہ تو صدق کا چشمہ ہے اس سے وہی پی سکتا ہے جس کو صدق سے محبت ہو۔ (الحکم جلد ۹، مورخہ ۱۱ اپریل ۱۹۵۷ء ص ۷)

صدیق وہ ہوتے ہیں جو صدق سے پیار کرتے ہیں سب سے بڑا صدق **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** ہے اور پھر دوسرا صدق **مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ** ہے وہ صدق کی تمام راہوں سے پیار کرتے ہیں اور صدق ہی چاہتے ہیں..... صدیق عملی طور پر صدق سے پیار کرتا اور کذب سے پرہیز کرتا ہے۔ (الحکم جلد ۲، مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۵۷ء ص ۷)

صدیقوں کے کمال کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بذہنی سے بہت ہی بچے اور اگر کسی کی نسبت کوئی سوغطنہ پیدا ہو تو کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں کرے تاکہ اس مصیبت اور اس کے برے نتیجے سے بچ جاوے جو اس بذہنی کے پیچھے آنے والا ہے۔ اس کو کبھی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے جس سے انسان بہت جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ (الحکم جلد ۹، مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۵۷ء ص ۷)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا خطاب دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ

میں کیا کیا کمالات تھے۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس چیز کی وجہ سے ہے جو اس کے دل کے اندر ہے اور حقیقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو صدق دکھایا ہے اس کی نظیر ملنی مشکل ہے اور سچ تو یہ ہے کہ ہر زمانہ میں جو شخص صدیق کے کمالات حاصل کرنے کی خواہش کرے اسے ضروری ہے کہ ابو بکر کی خصلت اور فطرت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جہاں تک ممکن ہے مجاہدہ کرے اور پھر جہاں تک ہو سکے دعا کرے جب تک ابو بکر کی فطرت کا سایہ اپنے اوپر ڈال نہیں لیتا اور اسی رنگ میں رنگین نہیں ہو جاتا وہ کمالات حاصل نہیں ہو سکتے۔ (الحکم جلد ۹، مورخہ ۱۰، اپریل ۱۹۰۷ء ص ۲)

صدق کامل اس وقت تک جذب نہیں ہوتا جب تک توبۃ النصوح کے ساتھ صدق کو نہ کھینچنے قرآن کریم تمام صدقوں کا مجموعہ اور صدق تمام ہے جب تک خود صادق نہ بنے صدق کے کمال اور مراتب سے کہونکہ واقف ہو سکتا ہے۔

صدیق کے مرتبہ پر قرآن کریم کی معرفت اور اس سے محبت اور اس کے نکات و حقائق پر اطلاع ملتی ہے کیونکہ کذب کذب کو کھینچتا ہے اس لیے کبھی بھی کاذب قرآنی محارف اور حقائق سے آگاہ نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ لَا تَمْسَسْهُ إِلَّا الْمَطْهُرُونَ فرمایا گیا ہے۔ (الحکم جلد ۱۱، مورخہ ۲۲، اپریل ۱۹۰۷ء ص ۱)

مرتبہ شہادت سے وہ مرتبہ مراد ہے جبکہ انسان اپنی قوت ایمان سے اس قدر اپنے خدا اور روبرو جزا پر یقین کر لیتا ہے کہ گویا خدا تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھنے لگتا ہے تب اس یقین کی برکت سے اعمال صالحہ کی مراثت اور بخشنی دور ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کی ہر ایک قضاء و قدر باعث موافقت کے شہد کی طرح دل میں نازل ہوتی اور تمام حسن سینہ کو حلاوت سے بھر دیتی ہے اور ہر ایک ایلام انعام کے رنگ میں دکھائی دیتا ہے۔ سو شہید اس شخص کو کہا جاتا ہے جو قوت ایمانی کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہو اور اس کے تلخ قضا و قدر سے شہد شیریں کی طرح لذت اٹھاتا ہے اور اسی معنی کے رو سے شہید کہلاتا ہے۔ اور یہ مرتبہ کامل مومن کے لیے بطور نشان کے ہے۔ (زریاق القلوب ص ۱۲۴)

شہید کا کمال یہ ہے کہ مصیبتوں اور دکھوں اور ابتلاؤں کے وقت میں ایسی قوت ایمانی اور قوت اخلاقی اور ثبات قدمی دکھلاوے کہ جو خارق عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشان کے ہو جائے۔ (زریاق القلوب (انتہار اپنی جماعت کے لیے اطلاع) جب تک ایمان قوی ہوتا ہے اسی قدر اعمال میں بھی قوت آتی ہے یہاں تک کہ اگر یہ قوت ایمانی پورے طور پر نشو و نما پا جاوے تو پھر ایسا مومن شہید کے مقام پر ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئی امر اس کے سدا رہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی عزیز جان تک دینے میں بھی تامل اور دریغ نہ کرے گا۔ (الحکم جلد ۹، مورخہ ۱۰، اپریل ۱۹۰۷ء ص ۲)

عام لوگ تو شہید کے لیے انسا ہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ شہید وہ ہوتا ہے جو تیر یا بندوق سے مارا جاوے یا کسی اور اتفاقی موت سے مر جاوے مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہادت کا یہی مقام نہیں ہے..... میرے نزدیک شہید کی حقیقت قطع نظر اس کے کہ اس کا جسم کاٹا جاوے کچھ اور ہی ہے اور وہ ایک کیفیت ہے جس کا تعلق دل سے ہو یا ذکر کھو کہ صدیق نبی سے ایک قرب رکھتا ہے اور وہ اس سے دوسرے درجہ پر ہوتا ہے اور شہید صدیق کا ہم سایہ ہوتا ہے۔ نبی میں تو سارے کمالات

ہوتے ہیں یعنی وہ صدیق بھی ہوتا ہے اور شہید بھی ہوتا ہے صالح بھی ہوتا ہے لیکن صدیق اور شہید ایک الگ الگ مقام ہیں۔ اس بحث کی بھی حاجت نہیں کہ آیا صدیق شہید ہوتا ہے۔ یا نہیں۔ وہ مقام کمال جہاں ہر ایک امر خارق عادت اور معجزہ سمجھا جاتا ہے وہ ان دونوں مقاموں پر اپنے رتبہ اور درجہ کے لحاظ سے جدا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اسے ایسی عطا کرتا ہے کہ جو عمدہ اعمال ہیں اور جو عمدہ اخلاق ہیں وہ کامل طور پر اور اپنے اصلی رنگ میں اس سے صادر ہوتے ہیں اور بلا تکلف صادر ہوتے ہیں کوئی خوف اور رجحان اعمال صالحہ کے صدور کا باعث نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اس کی نظرت اور طبیعت کا ایک جزو ہو جاتے ہیں۔ تکلف اس کی طبیعت میں نہیں رہتا۔ جیسے ایک سائل کسی شخص کے پاس آوے تو خواہ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو تو اسے دینا ہی پڑیگا۔ اگر خدا کے خوف سے نہیں تو خلعت کے لحاظ سے مگر اس قسم کا تکلف شہید میں نہیں ہوتا۔ اور یہ قوت اور طاقت اس کی بڑھتی جاتی ہے جوں جوں بڑھتی جاتی ہے اسی قدر اس کی تکلیف کم ہوتی جاتی ہے اور وہ بوجھ کا احساس نہیں کرتا مثلاً ہاتھی کے سر پر ایک چھوٹی ہو تو وہ اس کا کیا احساس کریگا۔

(الحکم جلد ۹، ۱۱ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۵ء)

عام لوگوں نے شہید کے معنی صرف یہی سمجھ رکھے ہیں کہ جو شخص لڑائی میں مارا گیا۔ یا دریا میں ڈوب گیا۔ یا دبا میں مر گیا وغیرہ مگر میں کہتا ہوں کہ اسی پر کثافت کرنا اور اسی حد تک اس کو محدود رکھنا مومن کی شان سے بعید ہے۔ شہید اصل میں شخص ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ سے استقامت اور سکینت کی قوت پاتا ہے اور کوئی زلزلہ اور حادثہ اُس کو متغیر نہیں کر سکتا وہ مصیبتوں اور مشکلات میں سینہ سپر رہتا ہے یہاں تک کہ اگر محض خدا تعالیٰ کے لیے اس کو جان بھی دینی پڑے تو فوق العادت استقلال اُس کو ملتا ہے اور وہ بدول کسی قسم کا رنج یا حسرت محسوس کیے اپنا سر رکھ دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ بار بار مجھے زندگی ملے اور بار بار اس کو اللہ کی راہ میں دوں۔ ایک ایسی لذت اور سروران کی روح میں ہوتا ہے کہ ہر تلوار جو ان کے بدن پر پڑتی ہے اور ہر ضرب جو ان کو پیش ڈالے ان کو پہنچتی ہے وہ ان کو ایک نئی زندگی نئی مسرت اور تازگی عطا کرتی ہے یہ ہیں شہید کے معنی۔

پھر یہ لفظ شہد سے بھی نکلا ہے عبادت شاقہ جو لوگ برداشت کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں ہر ایک تلخی اور کدورت کو جھیلنے میں اور جھیلنے کے لیے طیار ہو جاتے ہیں وہ شہد کی طرح ایک شیرینی اور حلاوت پاتے ہیں اور جیسے شہد فیہ شفاء للذائب کا مصداق ہے یہ لوگ بھی ایک تریاق ہوتے ہیں۔ ان کی صحبت میں آنے والے بہت سے امراض سے نجات پا جاتے ہیں۔

اور پھر شہید اس درجہ اور مقام کا نام بھی ہے جہاں انسان اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے یا کم از کم خدا کو دیکھتا ہو ایقین کرتا ہے اس کا نام احسان بھی ہے۔ (الحکم جلد ۱۱ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۵ء)

صالحین وہ ہوتے ہیں جن کے اندر سے ہر قسم کا فساد جاتا رہے جیسے تندرست آدمی جب ہوتا ہے تو اس کی

زبان کا مزہ بھی درست ہوتا ہے پورے اعتدال کی حالت میں تندرست کہلاتا ہے کسی قسم کا فساد اندر نہیں رہتا۔ اسی طرح پر صالحین کے اندر کسی قسم کی روحانی مرض نہیں ہوتی اور کوئی مادہ فساد کا نہیں ہوتا اس کا کمال اپنے نفس میں نفی کے وقت ہے اور شہید۔ صدیق۔ نبی کا کمال ہوتی ہے۔

(الحکم جلد ۶، ۲۶ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۲ء ص ۱۹۰)

صلاح کی حالت میں انسان کو ضروری ہوتا ہے کہ ہر ایک قسم کے فساد سے خواہ وہ عقائد کے متعلق ہو یا اعمال کے متعلق پاک ہو جیسے انسان کا بدن صلاحیت کی حالت اس وقت رکھتا ہے جبکہ سب اخلاط اعتدال کی حالت پر ہوں اور کوئی کم زیادہ نہ ہو لیکن اگر کوئی خلط بھی بڑھ جائے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے اسی طرح پر روح کی صلاحیت کا مدار بھی اعتدال پر ہے اسی کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں صراط مستقیم ہے صلاح کی حالت میں انسان محض خدا کا ہو جاتا ہے جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت تھی اور رفتہ رفتہ صالح انسان ترقی کرتا ہوا مطمئنہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور یہاں ہی اس کا انشراح صدر ہوتا ہے۔

(الحکم جلد ۶، ۲۶ مورخہ ۱۱ اگست ۱۹۰۲ء ص ۱۹۰)

کامل صلاح یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی فساد باقی نہ رہے بدن صالح میں کسی قسم کا کوئی خراب اور زہریلا مادہ نہیں ہوتا بلکہ صاف اور موید صحت مواد اس میں ہو اس وقت صالح کہلاتا ہے جب تک صالح نہیں لازم بھی صالح نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ ٹھکاس بھی اسے کڑوی معلوم ہوتی ہے اسی طرح پر جب تک صالح نہیں بنتا اور ہر قسم کی بدیوں سے نہیں بچتا اور خراب مادے نہیں نکلتے اس وقت تک عبادات کڑوی معلوم ہوتی ہیں نمازیں جاتا ہے مگر اسے کوئی لذت اور سرور نہیں آتا وہ ٹکریں مار کر محسوس منہ سے سلام پھیر کر رخصت ہوتا ہے لیکن مزا اسی وقت آتا ہے جب گندے مواد نکل جاتے ہیں تو انس اور ذوق شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور اصلاح انسانی اسی درجہ سے شروع ہوتی ہے۔

(الحکم جلد ۶، ۱۵ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۵ء ص ۱۹۰)

چوتھا درجہ صالحین کا ہے جن کو مواد ردیہ سے صاف کر دیا گیا ہے اور ان کے قلوب صاف ہو گئے ہیں۔ یہ فاعلہ کی بات ہے کہ جب تک مواد ردیہ دور نہ ہوں اور سوء مزاج رہے تو مزہ زبان تک کا بھی بگڑ جاتا ہے تلخ معلوم دیتا ہے اور جب بدن میں پوری صلاحیت اور اصلاح ہو اس وقت ہر ایک شے کا اصل مزہ معلوم ہوتا ہے اور طبیعت میں ایک قسم کی لذت اور سرور اور چستی اور چالاکی پائی جاتی ہے اسی طرح پر جب انسان گناہ کی ناپاکی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور روح کا قوام بگڑ جاتا ہے پھر روحانی قوتیں کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ عبادات میں مزہ نہیں رہتا طبیعت میں ایک گھبراہٹ اور پریشانی پائی جاتی ہے لیکن جب مواد ردیہ جو گناہ کی زندگی سے پیدا ہوئے تھے تو توبہ انکسور کے ذریعہ خارج ہونے لگیں تو روح میں وہ اضطراب اور بے چینی کم ہونے لگتی ہے یہاں تک کہ آخر ایک سکون اور تسلی ملتی ہے۔ پہلے جو گناہ کی طرف قدم اٹھانے میں راحت محسوس ہوتی تھی اور پھر اسی فعل میں جو نفس کی خواہش کا نتیجہ ہوتا تھا اور جھکے میں خوشی ملتی تھی اس طرف جھکے ہوئے دکھ اور رنج معلوم ہوتا ہے روح پر ایک لرزہ پڑ جاتا ہے اگر اس تاریک زندگی کا وہ

یا تصور بھی آجائے اور پھر عبادات میں ایک لطف۔ ذوق۔ جوش اور شوق پیدا ہونے لگتا ہے اور روحانی قوی ہو گناہ آمیز زندگی سے مردہ ہو چلے تھے ان کا نشو و نما شروع ہوتا ہے اور اخلاقی طاقتیں اپنا ظہور کرتی ہیں۔

(الحکم جلد ۱۱ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۷۷ء ص ۷)

منعم علیہ چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں نبی۔ صدیق۔ شہداء اور صالح۔ انبیاء علیہم السلام میں چاروں نشانیں جمع ہوتی ہیں کیونکہ بر اعلیٰ کمال ہے۔ ہر ایک انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کمالات کے حاصل کرنے کے لیے جہاں مجاہدہ صحیح کی ضرورت ہے اس طریق پر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھایا ہے کوشش کرے..... اور ہماری جماعت کو نصیحت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کے قائم کرنے سے یہی چاہا ہے کہ وہ ایسی جماعت تیار کرے جیسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی تاکہ اس آخری زمانہ میں یہ جماعت قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عظمت پر بطور گواہ ٹھہرے۔

(الحکم جلد ۹۔ ۱۱ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۷۷ء ص ۷)

الہام صحیح اور سچے کے لیے یہی شرط لازمی ہے کہ اُس کے مقامات مجملہ کی تفصیل بھی اُسی الہام کے ذریعہ سے کی جائے جیسا کہ قرآن کریم میں یعنی سورہ فاتحہ میں یہ آیت ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ اب اس آیت میں جو اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کا لفظ ہے یہ ایک مجمل لفظ تھا اور تشریح طلب تھا تو خدا تعالیٰ نے دوسرے مقام میں خود اس کی تشریح کر دی اور فرمایا کہ اُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔

(جنگ مقدس پرچہ ۲۴ مئی ۱۹۷۳ء ص ۷)

قَفَا اللَّهُ ذُكْرَ الصِّدِّيقِينَ بَعْدَ النَّبِيِّينَ وَقَالَ قَا وَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ وَفِي ذَلِكَ إِشَارَاتٌ إِلَى الصِّدِّيقِينَ تَفْصِيلُهُ عَلَى الْآخَرِينَ۔ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَمِيَ أَحَدًا إِقْبَنَ الصَّحَابَةَ صِدِّيقًا إِلَّا بِأَنَّهُ لِيُظْهِرَ مَقَامَهُ وَرِيَّاهُ فَانْظُرْ كَمَا مَتَدَبَّرْنِي۔ وَفِي الْآيَةِ إِشَارَةٌ عَظِيمَةٌ إِلَى صِرَاطِ الْكَمَالِ وَأَهْلِهَا بِقَوْمِ السَّالِكِينَ وَإِنَّا إِذَا تَدَبَّرْنَا هَذِهِ الْآيَةَ وَبَلَّغْنَا الْفِكْرَ إِلَى الْبَتَاءِ

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذکر کے بعد صدیقوں کا ذکر فرمایا ہے جیسے کہ فرمایا اُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اس میں حضرت ابوبکرؓ کی طرف اور دوسروں پر آپؐ کی فضیلت کی طرف کئی ایک اشارے ہیں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ میں سے آپؐ کے سوا کسی کا نام صدیق نہیں رکھا تاکہ آپؐ کے مقام اور آپؐ کی فضیلت کو ظاہر کرے پس غور کرنے والوں کی طرح دیکھو پھر اس آیت میں سالکوں کے لیے مراتب کہاں اور ان مراتب کے حاصل کرنے والوں کی طرف ایک بلیغ اشارہ ہے۔ جب ہم نے اس آیت پر تہذیب کیا اور اپنے فکر کو انتہا تک پہنچایا تو اس بات کا انکشاف

فَاَنْكَشَفَ اَنَّ هَذِهِ الْاَيَّةَ الْكُبْرَى شَوَاهِدُ كِمَالَاتِ الصِّدِّيقِ وَفِيهَا سِرٌّ عَمِيقٌ يَنْكَشِفُ عَلَى كُلِّ مَنْ يَتِمَّ اِلَى عَلَى التَّحْقِيقِ فَاِنَّ اَبَا بَكْرٍ سَمِعَ صِدْقًا عَلَى لِسَانِ الرَّسُولِ الْمَقْبُولِ وَالْفُرْقَانِ الْحَقِّ الصِّدِّيقَيْنِ بِالْاَنْبِيَاءِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى ذِي الْعَقْلِ وَلَا نَجِدُ اِطْلَاقَ هَذَا اللَّقْبِ الْخَطَاطِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَصْحَابِ فَتَبَّتْ فَضِيلَةُ الصِّدِّيقِ الْأَمِينِ - فَاِنَّ اسْمَهُ ذَكَرَ لِعِدَّةِ النَّبِيِّينَ فَاَنْظُرْ بِالْإِنَابَةِ وَفَارِقْ غِشَاوَةَ الْإِسْتِرَايَةِ - (سِرِّ الْخَلَافَةِ ص ۳۳)

۱۱. اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۝

یعنی جس جگہ تم ہو اسی جگہ موت تمہیں پکڑے گی اگرچہ تم بڑے مرتفع برجوں میں بود و باش اختیار کرو۔ اس آیت سے بھی صریح ثابت ہوتا ہے کہ موت اور لوازم موت ہر یک جگہ جسم خاکی پر وارد ہو جائے ہیں یہی سنت اللہ ہے اور اس جگہ بھی استثناء کے طور پر کوئی ایسی عبارت بلکہ ایک ایسا کلمہ بھی نہیں لکھا گیا ہے جس سے مسیح باہر رہ جاتا پس بلاشبہ یہ اشارۃ النص بھی مسیح ابن مریم کی موت پر دلالت کر رہے ہیں موت کے تعاقب سے موازنہ کا اثر ہے جو ضعیف اور پیری یا امراض و آفات بخیر الی الموت تک پہنچاتا ہے اس سے کوئی نفس مخلوق خالی نہیں۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۲۳)

۱۲. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ

ہوا کہ یہ آیت کمال صدیقیہ کے بڑے شواہد میں سے ہے اور اس میں ایک گہرا راز ہے اور وہ ہر شخص پر ظاہر ہوتا ہے جو تحقیق کی طرف مائل ہو پس حضرت ابو بکرؓ کا نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صدیق رکھا گیا۔ اور قرآن کریم نے صدیقوں کو انبیاء کے ساتھ ملا یا ہے جیسا کہ یہ بات کسی عقلمند پر مخفی نہیں اور ہم صدیق کے لقب اور خطاب کا اطلاق صحابہ میں سے کسی اور پر نہیں پاتے پس اس سے اس صدیق امین کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ کا نام نبیوں کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ پس تو پوری توجہ سے دیکھ اور شک کے پردوں کو بھاڑ ڈال۔ (سِرِّ الْخَلَافَةِ ص ۳۳)

غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

کُفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا یعنی خدا اپنے کاموں کا آپ ہی وکیل ہے کسی دوسرے کو کچھ پوچھ کر احکام جاری نہیں کرتا۔
(سبحن ۱۰۴)

۱۱. أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنُ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا
فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

فَأَشَارَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الْإِخْتِلَافَ لَا يُوجَدُ فِي الْقُرْآنِ وَهُوَ كِتَابُ اللَّهِ وَشَأْنُهُ أَرْفَعُ مِنْ
هَذَا وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ مُنْتَزَعٌ عَنِ الْإِخْتِلَافَاتِ فَوَجِبَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَخْتَارَ فِي تَفْسِيرِهِ
طَرِيقًا يُؤَيِّدُ جِبِّ التَّعَارُضِ وَالْتِمَاقُضِ - (حاشیۃ البشری حاشیۃ المتعلقة بصفحہ ۵۶ مکرر کتاب)

یعنی کیا یہ لوگ قرآن میں تدبیر نہیں کرتے اور اگر وہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پایا
جاتا۔ اور ظاہر ہے کہ جس زمانہ میں قرآن شریف کی نسبت خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس میں اختلاف نہیں تو اس زمانہ کے
لوگوں کا حق تھا کہ اگر ان کے نزدیک کوئی اختلاف تھا تو وہ پیش کرتے۔ مگر سب ساکت ہو گئے اور کسی نے دم نہ مارا
اور اختلاف کیونکر اور کہاں سے ممکن ہے جس حالت میں تمام احکام ایک ہی مرکز کے گرد گھوم رہے ہیں یعنی علمی اور
عملی رنگ میں اور روشنی اور نرمی کے پیرایہ میں خدا کی توحید پر قائم کرنا اور ہوا و ہوس چھوڑ کر خدا کی توحید کی طرف کھینچنا یہی
قرآن کا دعو ہے۔ (پیشہ معرفت ص ۱۹)

اگر وحی نبوت میں کبھی کچھ بیان ہوا اور کبھی کچھ تو اس سے امان اٹھ جاتا ہے۔ (ایام الصلح ص ۱۳۲)
جو لوگ قصص اور ہدایات میں تمیز نہیں کرتے ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور قرآن کریم میں اختلاف
ثابت کرنے کے موجب ہوتے ہیں اور گویا اپنی عملی صورت میں قرآن کریم کو ہاتھ سے دے بیٹھے ہیں کیونکہ قرآن شریف کی نسبت
(ترجمہ) اس آیت میں (اللہ تعالیٰ نے) اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں اختلاف نہیں پایا جاتا اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے
اور اللہ کی شان ایسے امور سے بالا ہے اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن مجید اختلافات سے پاک ہے تو ہم پر واجب ہے کہ اس کی تفسیر
کرتے وقت ہم کوئی ایسا طریق اختیار نہ کریں جو تعارض و تناقض کا موجب ہو۔ (حاشیۃ البشری حاشیۃ المتعلقة ص ۵۶ مکرر کتاب)

تو خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے: **لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوْجِدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا**۔ اور عدم اختلاف اُس کے منجانب اللہ ہونے کی دلیل ٹھہرائی گئی ہے لیکن یہ ناقص اندیشہ قصص اور ہدایات میں تمیز نہ کرنے کی وجہ سے اختلاف پیدا کر کے اُس کو من عند غیر اللہ ٹھہراتے ہیں افسوس اُن کی دانش پر!!! (الحکم جلد ۴ ص ۲۷ مورخہ ۱۶ جولائی سنہ ۱۹۷۷ء)

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا۔ اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ (پیغام صلح صفحہ ۵)

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

اور سلام کا جواب احسن طور پر دے۔ (براہین احمدیہ ج ۴ ص ۵۵ حاشیہ درحاشیہ نمبر ۴)

اور اگر کوئی تمہیں سلام کہے تو اس سے بہتر اور نیک تر اس کو سلام کہو۔ (اسلامی اصول کی تلاشی ص ۲۷)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا أَفْجَرًا وَهُ جَهَنَّمُ خُلِدَ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

یعنی جو شخص کہ ایک مومن کو بلا کسی کافی عذر کے قتل کر دے پس اس کی سزا جہنم ہے..... اور یہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے شخص پر میرا غضب نازل ہوگا پس خدا کے غضب سے اور کوئی چیز ہے جو خطرناک ہے۔

(بد جلد ۶ ص ۷ مورخہ ۲۸ فروری سنہ ۱۹۷۷ء)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ

الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلُ فَمَنَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
خَبِيْرًا ۝

قرآن شریف نے تو کلمہ چینی کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ کَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ یعنی تم بھی تو ایسے
ہی تھے خدا نے تم پر احسان کیا۔
(الحکم جلد ۲، صفحہ ۳۷ مورخہ ۲۶ اپریل ۱۹۵۸ء ص ۷)

۱۱۱ لَا يَسْتَوِي الْقَعْدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ
وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ
الْمُجَاهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَعْدِيْنَ دَرَجَةً ط وَكُلًّا
وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ط وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَعْدِيْنَ اَجْرًا
عَظِيْمًا ۝

قاعدین یعنی سست اور معمولی حیثیت کے لوگ اور خدا کی راہ میں کوشش اور سعی کرنے والے ایک برابر نہیں ہوتے۔ یہ
تجربہ کی بات ہے اور سالہائے دراز سے ایسا ہی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ (الحکم جلد ۲، صفحہ ۲۷ مورخہ ۲۶ اپریل ۱۹۵۸ء ص ۷)

۱۱۲ وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيْرًا
وَسَعَةً ط وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ
يُدْرِكُهٗ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

حضرت مسیح علیہ السلام کا قول ہے کہ نبی بے عزت نہیں مگر اپنے وطن میں لیکن میں کہتا ہوں کہ نہ صرف نبی بلکہ ہر اپنے وطن کے کوئی راست باز بھی دوسری جگہ ذلت نہیں اٹھاتا اور اللہ جل شانہ فرماتا ہے.... جو شخص اطاعت الہی میں اپنے وطن کو چھوڑے تو خدائے تعالیٰ کی زمین میں ایسے آرام گاہ پاسے گا جن میں بلا حرج دینی خدمت بجالا سکے۔

(عام اطلاع مع مشمولہ شمعہ حق (روحانی خزائن)

اسباب کیا تھے ہیں کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری راہ میں جاؤ گے تو مَصْرَاعًا کَثِيرًا پاؤ گے صحت نیت سے جو قدم اٹھاتا ہے خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ انسان اگر بیمار ہو تو اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔

(البدرد جلد ۵، مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۳۵)

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا
مِنَ الصَّلَاةِ ۚ إِنَّ خِفَتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ
كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ۝

فرمایا جو شخص تین دن کے واسطے یہاں آوے اس کے واسطے قصر جائز ہے۔ میری دانست میں جس سفر میں عزم سفر ہو پھر خواہ وہ تین چار کوس ہی کا سفر کیوں نہ ہو اس میں قصر جائز ہے۔ یہ ہماری سیر سفر نہیں ہے۔ ہاں اگر اقامت مقیم ہو تو اس کے پیچھے پوری ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ حکام کا دورہ سفر نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنے باغ کی سیر کرتا ہے۔ خواہ نچواہ قصر کرنے کا تو کوئی وجود نہیں۔ اگر دوروں کی وجہ سے انسان قصر کرنے لگے تو پھر یہ دائمی قصر ہوگا۔ جس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ حکام کہاں مسافر کہلا سکتے ہیں سعدی نے بھی کہا ہے۔

منعم بک وہ و دشت و بیا باں غریب نیت ۛ ہر جا کہ رفت نیمہ زد و خواب گاہ ساخت

(الحکم جلد ۵، مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۹)

جو شخص رات دن دورہ پر رہتا ہے اور اسی بات کا ملازم ہے۔ وہ حالت دورہ میں مسافر نہیں کہلا سکتا۔ اس کو پوری نماز پڑھنی چاہیئے۔

(بدرد جلد ۶، مورخہ ۴ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۹)

سفر تو وہ ہے جو ضرورتاً گاہے گاہے ایک شخص کو پیش آوے نہ یہ کہ اُس کا پیشہ ہی یہ ہو کہ آج یہاں کل وہاں۔ اپنی تجارت کرتا پھرے۔ یہ تقویٰ کے خلاف ہے کہ ایسا آدمی آپ کو مسافروں میں شامل کر کے ساری عمر نماز قصر کرنے میں ہی گزار دے۔

(بدرد جلد ۶، مورخہ ۲۸ مارچ ۱۹۰۴ء صفحہ ۱۹)

مرض کی حالت میں قصر نماز نہیں چاہیے البتہ اگر طاقت کھڑے ہونے کی نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔
(مکتوبات جلد ۵ نمبر ۵۵۵ مکتوب بنام حضرت مفتی حبیب الرحمن صاحب)

فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ قِيًّا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ
جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ۝

پہنچا کہ نمازیں کیا چیز ہیں وہ تمہارے مختلف حالات کا فوٹو ہے۔ تمہاری زندگی کے لازم حال پانچ تغیر ہیں جو
ہلا کے وقت تم پر وارد ہوتے ہیں اور تمہاری فطرت کے لیے ان کا وارد ہونا ضروری ہے۔
(۱) پہلے جبکہ تم مطلع کیے جاتے ہو کہ تم پر ایک بلا آنے والی ہے۔ مثلاً جیسے تمہارے نام عدالت سے ایک وارنٹ
جاری ہوا۔ یہ پہلی حالت ہے جس نے تمہاری تسلی اور خوشحالی میں خلل ڈالا۔ سو یہ حالت زوال کے وقت سے مشابہ ہے
کیونکہ اس سے تمہاری خوشحالی میں زوال آنا شروع ہوا۔ اس کے مقابل پر نماز ظہر متعین ہوئی جس کا وقت زوال آفتاب
سے شروع ہوتا ہے۔

(۲) دوسرا تغیر اُس وقت تم پر آتا ہے جبکہ تم بلا کے محل سے بہت نزدیک کیے جاتے ہو۔ مثلاً جبکہ تم بذریعہ وارنٹ
گرفتار ہو کر حاکم کے سامنے پیش ہوتے ہو۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب تمہارا خوف سے خون خشک ہو جاتا ہے اور تسلی کا نور
تم سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے۔ سو یہ حالت تمہاری اُس وقت سے مشابہ ہے جبکہ آفتاب سے نور کم ہو جاتا ہے اور
نظر اُس پر جم سکتی ہے اور صریح نظر آتا ہے کہ اب اس کا غروب نزدیک ہے۔ اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز
عصر مقرر ہوئی۔

(۳) تیسرا تغیر تم پر اُس وقت آتا ہے جو اس بلا سے رہائی پانے کی بجلی اُمید منقطع ہو جاتی ہے۔ مثلاً جیسے تمہارے
نام فرد قرار داجرم لکھی جاتی ہے اور مخالفانہ گواہ تمہاری ہلاکت کے لیے گزر جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب تمہارے
جو اس خطا ہو جاتے ہیں اور تم اپنے تئیں ایک قیدی سمجھنے لگتے ہو۔ سو یہ حالت اس وقت سے مشابہ ہے جبکہ آفتاب
غروب ہو جاتا ہے اور تمام امیدیں دن کی روشنی کی ختم ہو جاتی ہیں اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز مغرب مقرر ہے
(۴) چوتھا تغیر اُس وقت تم پر آتا ہے کہ جب بلا تم پر وارد ہی ہو جاتی ہے اور اس کی سخت تارکی تم پر احاطہ کر
لیتی ہے۔ مثلاً جبکہ فرد قرار داجرم اور شہادتوں کے بعد حکم سزا تم کو سنایا جاتا ہے اور قید کے لیے ایک پولس مین

کے تم حوالہ کیے جاتے ہو۔ سو یہ حالت اس وقت سے مشابہ ہے جبکہ رات پڑ جاتی ہے اور ایک سخت اندھیرا پڑ جاتا ہے۔ اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز عشا مقرر ہے۔

(۵) پھر جبکہ تم ایک مدت تک اُس مصیبت کی تاریکی میں بسر کرتے ہو۔ تو پھر آخر خدا کا رحم تم پر جوش مارتا ہے اور تمہیں اُس تاریکی سے نجات دیتا ہے۔ مثلاً جیسے تاریکی کے بعد پھر آخر کار صبح نکلتی ہے اور پھر وہی روشنی دین کی اپنی چمک کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہے۔ سو اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز فجر مقرر ہے اور خدا نے تمہارے فطرتی تغیرات میں پانچ حالتیں دیکھ کر پانچ نمازیں تمہارے لیے مقرر کیں۔ اس سے تم سمجھ سکتے ہو۔ کہ یہ نمازیں خاص تمہارے نفس کے فائدہ کے لیے ہیں پس اگر تم چاہتے ہو کہ ان بلاؤں سے بچے رہو۔ تو بچکا نہ نمازوں کو ترک نہ کرو کہ وہ تمہارے اندرونی اور روحانی تغیرات کا قتل ہیں۔ نمازیں آنے والی بلاؤں کا علاج ہے۔ تم نہیں جانتے کہ نیا دل چڑھنے والا کس قسم کے قضا و قدر تمہارے لیے لائے گا پس قبل اس کے جو دن چڑھے تم اپنے مولیٰ کی جناب میں تضرع کرو کہ تمہارے لیے خیر و برکت کا دن چڑھے۔

(کشتی نوح ص ۶۳-۶۵)

خدا نے اپنے قانون قدرت میں مصائب کو پانچ قسم میں تقسیم کیا ہے۔ یعنی آثار مصیبت کے جو خوف دلاتے ہیں۔ اور پھر مصیبت کے اندر قدم رکھنا۔ اور پھر ایسی حالت جب نو میدی پیدا ہوتی ہے اور پھر زمانہ تاریک مصیبت کا۔ اور پھر صبح رحمت الہی کی یہ پانچ وقت ہیں جن کے نمونہ پانچ نمازیں ہیں۔ (پیغام صلح ص ۵۵ در بیان احمدیہ حصہ چہم یادداشتیں ص ۸) یاد رکھو کہ یہ جو پانچ وقت نماز کے لیے مقرر ہیں۔ یہ کوئی تحکم اور جبر کے طور پر نہیں بلکہ اگر غور کرو تو یہ دراصل روحانی حالتوں کی ایک عکسی تصویر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ۔ یعنی قائم کرو نماز کو دلوک الشمس سے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں قیام صلوٰۃ کو دلوک شمس سے لیا ہے۔ دلوک کے معنوں میں گواختلاف ہے۔ لیکن دوپہر کے ڈھلنے کے وقت کا نام دلوک ہے۔ اب دلوک سے لیکر پانچ نمازیں رکھ دیں۔ اس میں حکمت اور سر کیا ہے۔ قانون قدرت دکھاتا ہے کہ روحانی تزلزل اور انکسار کے مراتب بھی دلوک ہی سے شروع ہوتے ہیں۔ اور پانچ ہی حالتیں آتی ہیں پس یہ طبعی نماز بھی اُس وقت سے شروع ہوتی ہے جب حزن اور ہم و غم کے آثار شروع ہوتے ہیں۔ اُس وقت جبکہ انسان پر کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے تو کس قدر تزلزل اور انکساری کرتا ہے۔ اب اُس وقت اگر زلزلہ آوے تو تم سمجھ سکتے ہو کہ طبیعت میں کیسی رقت اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پر سوچو کہ اگر مثلاً کسی شخص پر زلزلہ ہو تو سمن یا وارنٹ آنے پر اُس کو معلوم ہوگا کہ فلاں دفعہ فوجداری یا دیوانی میں ناش ہوئی ہے۔ اب بعد مطالعہ وارنٹ اُس کی حالت میں گویا نصف النہار کے بعد زوال شروع ہوا۔ کیونکہ وارنٹ یا سمن تک تو اُسے کچھ معلوم نہ تھا۔ اب خیال پیدا ہوا کہ خدا جانے ادھر کیل ہو یا کیا ہو؟ اس قسم کے ترددات اور تفکرات سے جو زوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہی حالت دلوک ہے۔ اور یہ پہلی حالت ہے جو نماز ظہر کے قائم مقام ہے۔ اور اُس کی

عکسی حالت نماز ظہر ہے۔ اب دوسری حالت اس پر وہ آتی ہے جبکہ وہ کمرۂ عدالت میں کھڑا ہو۔ فرقی مخالف اور عدالت کی طرف سے سوالات جرح ہو رہے ہیں۔ اور وہ ایک عجیب حالت ہوتی ہے یہ وہ حالت اور وقت ہے جو نماز عصر کا نمونہ ہے۔ کیونکہ عصر گھوٹنے اور پھوٹنے کو کہتے ہیں۔ جب حالت اور بھی نازک ہو جاتی ہے اور فرد قرارِ دہرم لگ جاتی ہے تو یاس اور ناامیدی بڑھتی ہے کیونکہ اب خیال ہوتا ہے کہ سزا مل جاوے گی۔ یہ وہ وقت ہے جو مغرب کی نماز کا عکس ہے۔ پھر جب حکم سنایا گیا اور کنشبل یا کورٹ انسپکٹر کے حوالہ کیا گیا تو وہ روحانی طور پر نمازِ عشا کی عکسی تصویر ہے یہاں تک کہ نماز کی صبح صادق ظاہر ہوئی۔ اور اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اُنھی حالت کا وقت آگیا تو روحانی نماز فجر کا وقت آگیا۔ اور فجر کی نماز اُس کی عکسی تصویر ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۱۶۶-۱۶۷)

نماز بھی ظہر ہی سے شروع ہوتی ہے جو زوال کا وقت ہے یہاں تک کہ غروب تک بالکل تاریکی میں جا پڑتا ہے اور رات میں دعائیں کرتا ہے یہاں تک کہ صبح میں سے جا حاصل لیتا ہے نماز کی تقسیم بھی بتاتی ہے کہ خدا نے اس تقسیم میں ایک صبح اور باقی چار ایسی رکھی ہیں جو تاریکی سے حصہ رکھتی ہیں ورنہ ممکن تھا کہ اقبال تک ختم ہو جاتیں۔

(الحکم جلد ۶ ص ۳۶ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۳ء ص ۱۳)

میں طبعاً اور فطرتاً اس کو پسند کرتا ہوں کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جاوے۔ اور نماز موقوفہ کے مسئلہ کو بہت ہی عزیز رکھتا ہوں بلکہ سخت مطر میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جاوے اگر پیشیوں نے اور غیر متعلدوں نے اس پر بڑے بڑے مباحثے کیے ہیں مگر ہم کو ان سے کوئی غرض نہیں۔

(الحکم جلد ۶ ص ۳۶ مورخہ ۲۴ نومبر ۱۹۰۳ء ص ۱۴)

لوگ زمانہ جاہلیت میں گالیوں کے واسطے یہ انگلی اٹھایا کرتے تھے اس لیے اس کو سبابہ کہتے ہیں یعنی گالی دینے والی خدا تعالیٰ نے عرب کی اصلاح فرمائی اور وہ عادت ہٹا کر فرمایا کہ خدا کو و احد لا شریک کہتے وقت یہ انگلی اٹھایا کرو تاکہ اس سے وہ الزام اٹھ جاوے۔ ایسے ہی عرب کے لوگ پانچ وقت شراب پیتے تھے اس کے عوض میں پانچ وقت نماز رکھی۔

(البد جلد ۲ ص ۹۷ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۶۶)

ارکان نماز و اصل روحانی نشست و برخاست کے ہیں۔ انسان کو خدا تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہونا پڑتا ہے اور قیام بھی آدابِ خدمتگاران میں سے ہے۔ رکوع جو دوسرا حصہ ہے بتلاتا ہے کہ گویا تیار رہی ہے کہ وہ تعمیلِ حکم کو کس قدر لگن جھکتا ہے اور سجدہ کمالِ ادب اور کمالِ تذلل اور نیستی کو جو عبادت کا مقصود ہے ظاہر کرتا ہے۔ یہ آداب اور طریق ہیں جو خدا تعالیٰ نے بطور یادداشت کے مقرر کر دیے ہیں اور ہم کو باطنی طریق سے حصہ دینے کی خاطر ان کو مقرر کیا ہے علاوہ ازیں باطنی طریق کے اثبات کی خاطر ایک ظاہری طریق بھی رکھ دیا ہے۔ اب اگر ظاہری طریق میں (جو اندرونی اور باطنی طریق کا ایک عکس ہے) صرف نقال کی طرح تقلید اتاری جاوے اور اُسے ایک بار گراں سمجھ کر اتار پھینکنے کی کوشش کی جاوے تو تم ہی تباؤ اس میں کیا لذت اور حظ آسکتا ہے اور جب تک لذت اور سرور نہ آئے اس کی حقیقت کیونکر متحقق ہوگی

اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ روح بھی ہمیشہ ہی اور تذلل تمام ہو کر آستانہ الوہیت پر گرے اور جو زبان بولتی ہے روح بھی بولے اس وقت ایک سرور اور نور اور تسکین حاصل ہو جاتی ہے۔ (الحکم جلد ۳، ۱۳، مورخہ ۱۲ اپریل ۱۸۹۹ء ص ۵)

نمازوں میں تعداد رکعات کے متعلق فرمایا: اس میں اللہ تعالیٰ نے اور اسرار رکھے ہیں جو شخص نماز پڑھے گا وہ کسی نہ کسی حد پر تو آخر پہنچے گا یہی اور اسی طرح پر ذکر میں بھی ایک حد تو ہوتی ہے لیکن وہ حد وہی کیفیت اور ذوق و شوق ہوتا ہے جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے جب وہ پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بس کر جاتا ہے۔

دوسرے یہ بات حال والی ہے قال والی نہیں جو شخص اس میں پڑتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ اصل غرض ذکر الہی سے یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو فراموش نہ کرے اور اسے اپنے سامنے دیکھتا رہے اس طریق پر وہ گناہوں سے بچا رہے گا۔ (الحکم جلد ۸، ۲۱، مورخہ ۲۴ جون ۱۹۰۷ء ص ۵)

وَلَا تَهْنُؤْا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَلَهُمْ
يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا

(وَلَا تَهْنُؤْا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ) اور قوم کی ہمدردی میں سرگرم رہو نہ حکومت۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۵۵)
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا
أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنُ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

(وَلَا تَكُنُ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا) اور خبیانت کرنے والوں کی طرف سے مت جھگڑو (اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۵۵)
وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا

اور خبیانت کرنے والوں کی طرف سے مت جھگڑو جو خبیانت کرنے سے باز نہیں آتے خدا تعالیٰ خبیانت پیشرو کو

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

یعنی جس سے کوئی بد عمل ہو جائے یا اپنے نفس پر کسی نوع کا ظلم کرے اور پھر پشیمان ہو کر خدا سے معافی چاہے تو وہ خدا کو غفور و رحیم پائے گا اس لطیف اور پر حکمت عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لغزش اور گناہ نفوس ناقصہ کا خاصہ ہے جو اُس سے سرزد ہوتا ہے اُس کے مقابلہ پر خدا کا ازلی اور ابدی خاصہ مغفرت و رحم ہے اور اپنی ذات میں وہ غفور و رحیم ہے یعنی اُس کی مغفرت سرسری اور اتفاقی نہیں بلکہ وہ اُس کی ذات قدیم کی صفت قدیم ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے اور جو ہر قابل پر اُس کا فیضان چاہتا ہے یعنی جب کبھی کوئی بشر بروقت صبر و لغزش و گناہ بہ ندامت و توبہ خدا کی طرف رجوع کرے تو وہ خدا کے نزدیک اس قابل ہو جاتا ہے کہ رحمت اور مغفرت کے ساتھ خدا اُس کی طرف رجوع کرے اور یہ رجوع الہی بندہ نادم اور تائب کی طرح ایک یا دو مرتبہ میں محدود نہیں بلکہ یہ خدا نے تعالیٰ کی ذات میں خاصہ دائمی ہے اور جب تک کوئی گناہ کا توبہ کی حالت میں اُس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ خاصہ اُس کا ضرور اُس پر ظاہر ہوتا رہتا ہے پس خدا کا قانون قدرت یہ نہیں ہے کہ جھوٹو کھانے والی طبیعتیں ہیں وہ ٹھوکر نہ کھا دیں یا جو لوگ قوی ہیمیہ یا غضبیہ کے مغلوب ہیں ان کی فطرت بدل جاوے بلکہ اُس کا قانون جو قدیم سے بندھا چلا آتا ہے یہی ہے کہ ناقص لوگ جو بمقتضائے اپنے ذاتی نقصان کے گناہ کریں وہ توبہ اور استغفار کر کے بخشے جائیں لیکن جو شخص بعض قولوں میں فطران ضعیف ہے وہ قوی نہیں ہو سکتا اس میں تبدل پیدا لیں لازم آتی ہے اور وہ بدستور محال ہے اور خود نشو و نمو محسوس ہے کہ مثلاً جس کی فطرت میں سیرج الغضب ہونے کی خصلت پائی جاتی ہے وہ بطبع الغضب ہرگز نہیں بن سکتا بلکہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسا آدمی غضب کے موقع پر آثار غضب بلا اختیار ظاہر کرتا ہے اور ضبط سے باہر آ جاتا ہے یا کوئی ناگفتنی بات زبان پر لے آتا ہے اور اگر کسی لحاظ سے کچھ صبر بھی کرے تو دل میں تو ضرور بیچ و تاب کھاتا ہے پس یہ اتقانہ خیال ہے کہ کوئی منتر جنت یا کوئی خاص مذہب اختیار کرنا اُس کی طبیعت کو بدلا دیگا اسی جہت سے اُس نبی معصوم نے جس کی لبوں پر حکمت جاری تھی فرمایا خَيْرًا رَهْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَيْرًا رَهْمًا فِي الْإِسْلَامِ یعنی جو لوگ جاہلیت میں نیک ذات ہیں وہی اسلام میں بھی افضل ہو کر نیک ذات ہوتے ہیں غرض طبائع انسانی جو اہر کافی کی طرح مختلف الاقسام ہیں بعض طبیعتیں چاندی کی طرح روشن اور صاف بعض گندہ حک کی طرح بدبودار اور جلد بھر گنے والی بعض زیت کی طرح بے ثبات اور بے قرار بعض لوہے کی طرح سخت اور کثیف۔ اور جیسا یہ اختلاف طبائع بدیہی الثبوت ہے ایسا ہی انتظام ربانی کے بھی موافق ہے کچھ بے قاعدہ بات

نہیں کوئی ایسا امر نہیں کہ قانون نظام عالم کے برخلاف ہو بلکہ آسائش و آبادی عالم ہی پر موقوف ہے ظاہر ہے کہ اگر تمام طبیعتیں ایک ہی مرتبہ استعداد پر ہوتیں تو پھر مختلف طور کے کام (جو مختلف طور کی استعدادوں پر موقوف تھے) جن پر دنیا کی آبادی کا مدار تھا خیرالتوا میں رہ جاتے کیونکہ کثیف کاموں کے لیے وہ طبیعتیں مناسب حال میں جو کثیف ہیں اور نایف کاموں کے لیے وہ طبیعتیں مناسب رکھتی ہیں جو لطیف ہیں یونانی حکیموں نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے کہ جیسے بعض انسان حیوانات کے قریب قریب ہوتے ہیں اسی طرح عقل تقاضا کرتی ہے کہ بعض انسان ایسے بھی ہوں جن کا جوہر نفس کمال صفت اور لطافت پر واقع ہو۔ تاجس طرح طبایع انسانی کا سلسلہ نیچے کی طرف اس قدر منزل نظر آتا ہے کہ حیوانات سے جب کہ اتصال پکڑ لیا ہے اسی طرح اوپر کی طرف بھی ایسا متصاعد ہو کہ عالم اعلیٰ سے اتصال پکڑ لے۔

(برہین احمدیہ حصہ سوم حاشیہ نمبر ۱۴۵-۱۴۶)

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا فَقَدْ احْتَلَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۝

یعنی جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرے اور پھر کسی ایسے شخص پر وہ گناہ لگا دے جس پر وہ گناہ ایک ثابت شدہ امر نہیں تو اُس نے ایک کھلے کھلے بہتان اور گناہ کا بوجھ اپنی گردن پر لیا پس اس جگہ خدا نے غرور و جمل نے بری کے لفظ سے اُس شخص کو مراد لیا ہے جس پر کوئی گناہ ثابت نہ ہوا ہو اور اگر کوئی ہمارے اس بیان کی مخالفت کرے کہ یہ کہے کہ اس جگہ بری کے لفظ سے یہ معنی مراد نہیں ہیں بلکہ یہ مراد ہے کہ ایسے شخص پر گناہ لگا دے جس نے شہادتوں کے ذریعہ سے عدالت میں اپنا بے گناہ ہونا بپایہ ثبوت پہنچایا ہو اور گواہوں کے ذریعہ سے اپنا پاک دامن ہونا ثابت کر دیا ہو تو یہ معنی سراسر فاسد اور قرآن شریف کی منشاء سے صریح مخالف اور ضد ہیں کیونکہ اگر سہی معنی اس آیت کے ہیں تو پھر اس صورت میں یہ بڑی خرابی لازم آتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسے شخص پر تہمت لگانا کوئی گناہ نہ ہو جس پر وہ گناہ ثابت نہیں ہے بلکہ اسی کی نسبت گناہ ہو جس نے اپنی پاک دامنی پر عدالت میں گواہ دیدے ہوں اور اپنا بے قصور ہونا بپایہ ثبوت پہنچا دیا ہو اور یہ معنی باتفاق تمام گروہ اسلام باطل ہیں اسی وجہ سے تمام علماء اسلام کے نزدیک ایسے شخص بھی اس آیت کے مواخذہ کے نیچے ہیں جو مستور الحال عورتوں پر زنا کا الزام لگادیں اور گواہ عورتوں کے اعمال غفی ہوں مگر اس آیت میں اُن کا نام بری رکھا کیونکہ شرعی طور پر اُن پر جرم کا ثبوت نہیں پس اس نص قرآنی سے ثابت ہوا کہ جس پر شرعی طور پر جرم کا ثبوت نہ ہو وہ بری ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ عرب کی زبان بھی اُس کا نام بری رکھتی ہے کیونکہ قرآن سے بڑھ کر محاورات عرب کے جاننے کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں اور اسی آیت کے مضمون کی موید قرآن شریف کی وہ آیت ہے جو جزو اٹھارہ سورۃ التور کی تیسری آیت ہے اور وہ یہ ہے

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یعنی جو لوگ پاک و امین عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور اُس تہمت کے ثابت کرنے کے لیے چار گواہ نہ لاسکیں تو ان کو اتنی دڑے مارو اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو اور یہ لوگ آپ ہی بدکار ہیں۔ اس جگہ محصنات کے لفظ کے وہی معنی ہیں جو آیت گذشتہ میں بری کے لفظ کے معنی ہیں۔ اب اگر بموجب قول مولوی محمد حسین ایڈیٹر اشاعت السنۃ کے بری کے لفظ کا مصداق صرف وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جس پر اول فرقرار واد جرم لگائی جاوے اور پھر گواہوں کی شہادت سے اس کی صفائی ثابت ہو جائے اور استغاثہ کا ثبوت و نفیض کے ثبوت سے ٹوٹ جائے تو اس صورت میں یعنی اگر بری کے لفظ میں جو آیت تشریح کر رہے ہیں کیا یہی منشا قرآن کا ہے تو کسی عورت پر مثلاً زنا کی تہمت لگانا کوئی جرم نہ ہوگا بجز اس صورت کے کہ اس نے معتد گواہوں کے ذریعہ سے عدالت میں ثابت کر دیا ہو کہ وہ زانیہ نہیں۔ اور اس سے یہ لازم آئے گا کہ ہزار ہا مستورا محال عورتیں جن کی بدچلتی ثابت نہیں حتیٰ کہ بیویوں کی عورتیں اور صحابہ کی عورتیں اور اہل بیت میں سے عورتیں تہمت لگانے والوں سے بجز اس صورت کے مخلصی نہ پاسکیں اور نہ بری کہلانے کی مستحق ٹھہرسکیں جب تک کہ عدالتوں میں حاضر ہو کر اپنی عفت کا ثبوت نہ دیں حالانکہ الیام عورتوں کی نسبت جن کی بدچلتی ثابت نہ ہو۔ خدا تعالیٰ نے بار ثبوت الزام لگانے والوں پر رکھا ہے اور ان کو بری اور محصنات کے نام سے پکارا ہے جیسا کہ اسی آیت تشریح کر رہے ہیں۔ اسی سے سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر کسی مخالف کو بیویوں کی عورتوں اور ان کے صحابہ کی عورتوں اور تمام شرفا کی عورتوں کی ہماری مخالفت کے لیے کچھ پرواہ نہ ہونو پھر ذرہ شرم کر کے اپنی عورتوں کی نسبت ہی کچھ انصاف کرے کہ کیا اگر ان پر کوئی شخص ان کی عفت کے مخالف کوئی ایسی تہمت لگاوے جس کا کوئی ثبوت نہیں تو کیا وہ عورتیں آیت تشریح کر رہے ہیں یا مصلداق ٹھہر کر بری سمجھی جاسکتی ہیں اور ایسا تہمت لگانے والا سزا کے لائق ٹھہرتا ہے یا وہ اس حالت میں بری سمجھی جائیں گی جبکہ وہ اپنی صفائی اور پاکدامنی کے عدالت میں گواہ گذاریں اور جب تک وہ بذریعہ شہادتوں کے اپنی عفت کا عدالت میں ثبوت نہ دیں تب تک جو شخص چاہے ان کی عفت پر حملہ کرے اور ان کو غیر بری قرار دے کیا آیت موصوفہ بالا میں یعنی آیت تشریح کر رہے ہیں بری کے لفظ کا یہی منشا ہے کہ اس میں گناہ کا ثابت نہ ہونا کافی نہیں بلکہ بذریعہ قوی شہادتوں کے عفت اور صفائی ثابت ہونی چاہیے۔ اور دوسری قسم بری کی جس میں شخص ملزم اپنی پاک دامنی کا ثبوت دیتا ہے اس کا نام قرآن شریف میں مبصر رکھا ہے جیسا کہ فرمایا ہے اُولَٰئِكَ صَبْرًا وَنَاصِيَةً يَفْعَلُونَ۔ (تربیۃ القلوب ص ۸۳)

زبان عرب اور قرآن شریف کے نصوص صریحہ کے رو سے تمام انسان جو دنیا میں ہیں کیا مرد اور کیا عورت بری کہلانے کے مستحق ہیں جب تک کہ ان پر کوئی جرم ثابت نہ ہو پس قرآن کے رو سے بری کے معنی ایسے وسیع ہیں کہ جب تک کسی پر کسی

بری کا لفظ جو قرآن نے یزیدؓ پر یہ بُریٹا میں استعمال کیا ہے صرف ایسی صورت پر لا جاتا ہے کہ جبکہ کسی کو محرم ٹھہرا کر اس پر فرد قرار داجرم لگائی جائے اور پھر وہ گواہوں کی شہادت سے اپنی صفائی ثابت کرے اور استغاثہ کا ثبوت ڈیفنس کے ثبوت سے ٹوٹ جائے تو اس صورت میں ہر ایک شریک کو آزادی ہوگی کہ ایسی تمام عورتوں پر زنا کا الزام لگا دے جنہوں نے محمدؐ کو گواہوں کے ذریعہ سے عدالت میں ثابت نہیں کر دیا کہ وہ زانیہ نہیں ہیں خواہ وہ رسولوں اور نبیوں کی عورتیں ہوں اور خواہ صحابہ کی اور خواہ اولیاء اللہ کی اور خواہ اہل بیت کی عورتیں ہوں اور ظاہر ہے کہ آیت یزیدؓ میں بری کے لفظ سے ایسے معنی کرنے صاف الحاد ہے جو ہرگز خدا تعالیٰ کا منشا نہیں ہے بلکہ بدیہی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں بری کے لفظ سے خدا تعالیٰ کا یہی منشا ہے کہ جو مستور الحال لوگ ہیں خواہ مرد ہیں خواہ عورتیں ہیں جن کا کوئی گناہ ثابت نہیں وہ سب بری کے نام کے مستحق ہیں اور بغیر ثبوت ان پر کوئی تہمت لگانا فسق ہے جس سے خدا تعالیٰ اس آیت میں منع فرماتا ہے اور اگر کسی کو نبیوں اور رسولوں کی کچھ پرواہ نہ ہو اور اپنی ضد سے باز نہ آوے تو پھر ذرا شرم کر کے اپنی عورتوں کی نسبت ہی کچھ انصاف کرے کہ کیا اگر ان پر کوئی شخص ان کی عفت کے مخالف کوئی ایسی ناپاک تہمت لگا دے جس کا کوئی ثبوت نہ ہو تو کیا وہ عورتیں آیت یزیدؓ کی مصداق ٹھہر کر بری سمجھی جاسکتی ہیں اور ایسا تہمت لگانے والا سزا کے لائق ٹھہرتا ہے یا وہ محض اس حالت میں بری سمجھی جائیں گی جبکہ وہ اپنی صفائی اور پاک دامنی کے بارے میں عدالت میں گواہ گذرائیں اور جب تک وہ بذریعہ شہادتوں کے اپنی عفت کا عدالت میں ثبوت نہ دیں تب تک جو شخص چاہے ان کی عفت پر حملہ کیا کرے اور ان کو غیر بری قرار دے اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے آیت موصوفہ میں بار ثبوت تہمت لگانے والے پر رکھا ہے اور جب تک تہمت لگانے والا کسی گناہ کو ثابت نہ کرے تب تک تمام مردوں اور عورتوں کو بری کہلانے کے مستحق ٹھہرایا ہے۔ پس قرآن اور زبان عرب کے رو سے بری کے معنی ایسے وسیع ہیں کہ جب تک کسی پر کسی جرم کا ثبوت نہ ہو وہ بری کہلانے کا کیونکہ انسان کے لیے بری ہونا طبعی حالت ہے اور گناہ ایک عارضہ ہے جو پیچھے سے لاحق ہوتا ہے۔

(تربیاق القلوب ص ۱۳۵-۱۳۶)

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

یعنی خدا نے تجھ پر کتاب اتاری اور حکمت یعنی دلائل حقیقت کتاب و حقیقت رسالت تجھ پر ظاہر کیے اور تجھے وہ علوم سکھائے جنہیں تو خود بخود جان نہیں سکتا تھا اور تجھ پر اس کا ایک عظیم فضل ہے۔ ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات (وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا یعنی تیرے پر خدا کا سب سے زیادہ فضل ہے اور کوئی نبی تیرے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی تعریف بطور بیگونی زبور باب ۴۴ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں موجود ہے جیسا کہ فرمایا کہ خدا نے جو تیرا خدا ہے خوشی کے رونغن سے تیرے مصاحبوں سے زیادہ تجھے معطر کیا۔ (براہین احمدیہ جلد چہارم صفحہ ۵۸۵ نمبر ۳) یعنی خدا تعالیٰ نے تجھ کو وہ علوم عطا کیے جو تو خود بخود نہیں جان سکتا تھا اور فضل الہی سے فیضان الہی سب سے زیادہ تیرے پر ہوا یعنی تو معارف البلیہ اور اسرار اور علوم ربانی میں سب سے بڑھ گیا اور خدا تعالیٰ نے اپنی معرفت کے عطر کے ساتھ سب سے زیادہ تجھے معطر کیا غرض علم اور معرفت کو خدا تعالیٰ نے حقیقت اسلام کے حصول کا ذریعہ ٹھہرایا ہے اور اگرچہ حصول حقیقت اسلام کے وسائل اور بھی ہیں جیسے صوم و صلوٰۃ اور دعا اور تمام احکام الہی جو تجھ کو سوسے بھی کچھ زیادہ ہیں لیکن علم عظمت و وحدانیت ذات اور معرفت شہیون و صفات جلالی و جمالی حضرت باری عز و سیدہ الوسایل اور سب کا موقوف علیہ ہے کیونکہ جو شخص غافل دل اور معرفت الہی سے بکلی بے نصیب ہے۔ وہ کب تو فائق پاسکتا ہے کہ صوم اور صلوٰۃ بجالا دے یا دعا کرے یا اور خیرات کی طرف مشغول ہو ان سب اعمال صالح کا محرک تو معرفت ہی ہے اور یہ تمام دوسرے وسائل دراصل اسی کے پیدا کردہ اور اسی کے بنین و بنات ہیں اور ابتدا اس معرفت کی پر توہ اسم جہانیت سے ہے نہ کسی عمل سے نہ کسی دعا سے بلکہ بلا علت فیضان سے صرف ایک موصیت ہے۔ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ مگر پھر یہ معرفت اعمال صالحہ اور محسن ایمان کے شمول سے زیادہ ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ آخر الامام اور کلام الہی کے رنگ میں نزول پذیر کر تمام محسن سینہ کو اس نور سے منور کر دیتی ہے جس کا نام اسلام ہے اور اس معرفت تامہ کے درجہ پر پہنچ کر اسلام صرف لفظی اسلام نہیں رہتا بلکہ وہ تمام حقیقت اس کی جو ہم بیان کر چکے ہیں حاصل ہو جاتی ہے اور انسانی روح نہایت انکسار سے حضرت احدیت میں اپنا سر رکھ دیتی ہے تب دونوں طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ جو میرا سوتیرا ہے یعنی بندہ کی روح بھی لاتی ہے اور اقرار کرتی ہے کہ یا الہی جو میرا ہے سوتیرا ہے۔ اور خدا تعالیٰ بھی بولتا ہے اور بشارت دیتا ہے کہ اے میرے بندے جو کچھ زمین و آسمان وغیرہ میرے ساتھ ہے وہ سب تیرے ساتھ ہے۔ (اثینہ کلمات اسلام ۱۸۵-۱۸۹)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کا بہت بڑا افضل تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور اصل یہ ہے کہ انسان بچتا بھی فضل سے ہی ہے پس جس شخص پر خدا تعالیٰ کا فضل عظیم ہو۔ اور جس کو کل دنیا کے لیے مبعوث کیا گیا ہو اور جو رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہو کر آیا ہو۔ اس کی عصمت کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے عظیم الشان بلندی پر جو شخص کھڑا ہے ایک نیچے کھڑا ہو اس کا مقابلہ کیا کر سکتا ہے؟ یہی حق کی ہمت اور دعوت صرف نبی اسرائیل کی گم شدہ بھڑوں تک محدود ہے۔ پھر اس کی عصمت کا درجہ بھی اسی حد تک ہونا چاہیئے۔ لیکن جو شخص کل عالم کی نجات اور رستگاری کے واسطے آیا

ہے ایک دانشمند خود سوچ سکتا ہے کہ اس کی تعلیم کسی عالمگیر صداقتوں پر مشتمل ہوگی اور اسی لیے وہ اپنی تعلیم اور تبلیغ میں کس درجہ کا معصوم ہوگا۔
(الحکم جلد ۶، مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۰۷ء ص ۷)

حقیقت یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی فضیلت ہے جو کسی نبی میں نہیں ہے میں اس کو عزیز رکھتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو جو شخص بیان نہیں کرتا وہ میرے نزدیک کافر ہے۔ (الحکم جلد ۷، مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۷ء ص ۷)
ہم قرآن سے کیا۔ بلکہ کل کتابوں سے دکھا سکتے ہیں کہ جس قدر اخلاق اور خوبیاں کل انبیاء میں تھیں۔ وہ سب کی سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع تھیں۔ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَظِيمًا اسی کی طرف اشارہ ہے۔

(البدیع جلد ۳ ص ۳۵ مورخہ ۱۶ ستمبر ۱۹۰۷ء ص ۷)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۝

یعنی خدا مومنین صالحین کو ہمیشہ کی بہشت میں داخل کرے گا خدا کی طرف سے یہ سچا وعدہ ہے اور خدا سے زیادہ تر سچا اپنی باتوں میں اور کون ہے۔ اب خود مضمین ہو کر بتلاؤ کہ کیا اس مرتب وعدہ سے صرف اپنے ہی دل کے خیالات برابر ہو سکتے ہیں کیا کبھی یہ دونوں صورتیں یکساں ہو سکتی ہیں کہ ایک کو ایک راستہ پر ڈال دینے کا اپنی زبان سے وعدہ کرے اور دوسرے کو وہ راستہ باز اپنی زبان سے کچھ بھی وعدہ نہ کرے کیا مبشر اور غیر مبشر دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں اب اپنے ہی دل میں سوچو کہ زیادہ صاف اور کھلا ہوا اور باطمینان وہ کام ہے کہ جس میں خدا کی طرف سے نیک اجر دینے کا وعدہ ہو یا وہ کام کہ جو فقط اپنے ہی دل کا منصوبہ ہو اور خدا کی طرف سے خاموشی ہو کون دانا ہے کہ جو وعدہ کو غیر وعدہ سے بہتر نہیں جانتا کونسا دل ہے جو وعدہ کے لیے نہیں تڑپتا اگر خدا کی طرف سے ہمیشہ چپ چاپ ہی ہو تو پھر اگر خدا کی راہ میں کوئی محنت بھی کرے تو کس بھر سہ پر کیا وہ اپنے ہی تصورات کو خدا کے وعدے قرار دے سکتا ہے ہرگز نہیں جس کا ارادہ ہی معلوم نہیں کہ وہ کونسا بدلہ دیکھا اور کیوں دیکھا اور کب تک دیکھا اُس کے کام پر کون خود بخود دُخچہ امید کر سکتا ہے اور نا امید کی حالت میں کیونکر محنتوں اور کوششوں پر دل لگا سکتا ہے انسان کی کوششوں کو حرکت دینے والے اور انسان کے دل میں کامل جوش پیدا کرنے والے خدا کے وعدے ہیں انہیں پر نظر کر کے عقلمند انسان اس دنیا کی محبت کو چھوڑتا ہے اور ہزاروں پونہوں اور تعلقوں اور زنجیروں سے خدا کے لیے الگ ہو جاتا ہے وہی وعدے ہیں کہ جو ایک آلودہ حرص و ہوا کو ایک بارگی خدا کی طرف

کھینچ لاتے ہیں جیسی کہ ایک شخص پر یہ بات کھل جاتی ہے کہ خدا کا کلام ہر حق ہے اور اس کا ہر ایک وعدہ ضرور ایک دن پورے والا ہے تو اسی وقت دنیا کی محنت اس پر سر دھو جاتی ہے ایک دم میں وہ کچھ اور ہی چیز ہو جاتا ہے اور کسی اور ہی مقام پر پہنچ جاتا ہے خلاصہ کلام یہ کہ کیا ایمان کے رو سے اور کیا عمل کے رو سے اور کیا جزا سزا کی امید کے رو سے کھلا ہوا اور مفتوح دروازہ خدا کے سچے الہام اور پاک کلام کا دروازہ ہے وہیں۔

کلام پاک آن بچوں و ہر صد جام عرفاں را
کے کو بخیر زان می چہ داند ذوق ایمان را
در چشم است آنکہ در گوری ہم عمرے بسر کردست
نہ گوش است آنکہ نہ شنیدست گاہے قول بان را

(برایں احمدیہ حصہ سوم ۲۰۲۲-۲۰۲۳ حاشیہ نمبر ۱)

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۖ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ۝

خدا وہ ہے جو ہر ایک چیز پر احاطہ کر رہا ہے۔ کیا ایسی پاک اور کامل (کتاب) کی نسبت کوئی عقلمند شبہ کر سکتا ہے کہ اس نے خدا کو جسم اور جسمانی ٹھکانہ کر بزمہ عالمین داخل کر دیا ہے۔ مگر جو کچھ دیدول پر وارد ہوتا ہے میں نہیں جانتا کہ آریہ لوگ اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں۔
(شمعہ حق مشہ)

یعنی خدا ہر ایک چیز پر احاطہ کرنے والا ہے۔
(شمعہ معرفت ص ۱۱۱)

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۚ وَأَوْ حَضَرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

(اسلامی اصول کی خلاصہ صفحہ ۱۱)

(الْقُلُوبُ خَيْرٌ) صلح میں خیر ہے۔
قرآن شریف میں آیا ہے۔ وَالْقُلُوبُ خَيْرٌ۔ اس لیے اگر آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے۔ تو صلح کر لینی چاہیے کیونکہ اس میں خیر اور برکت ہے میرا یہ مطلب نہیں کہ غیر مذہب کے ساتھ بھی یہ بات رکھی جائے بلکہ ان کے ساتھ سخت مذہبی عداوت

رکھنا چاہیے جب تک مذہب کی غیرت نہ ہو۔ انسان کا مذہب ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب یہ جو ہندو عیسائی ہمارے آنحضرت کو گالیوں کا لٹے ہیں تو کیا ہم ان کے ساتھ صلح رکھ سکتے ہیں بلکہ ان کی مغفلوں میں بیٹھنا اور ان کے ساتھ دوستی کرنا اور ان کے گھروں میں جانا تو مصیبت میں داخل ہے۔ ہاں آپس میں جو ایک فرقہ میں ہوں تو لڑائی جھگڑا کی زیادہ تر بنیاد بدظنی ہوتی ہے۔
(بدر جلد ۲۳ مورخہ جون ۱۹۷۷ء ص ۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ عَرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ اور چاہیے کہ ہر ایک کو اسی تمہاری خدا کے لیے ہو۔ جھوٹ مت بولو اگرچہ سچ بولنے سے تمہاری جانوں کو نقصان پہنچے یا اس سے تمہارے ماں باپ کو ضرر پہنچے اور قریبیوں کو جیسے بیٹے وغیرہ کو۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۳۵)

(عیسائیوں کا) ایک یہ اعتراض ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے اور اپنے دین کو چھپا لینے کے واسطے قرآن میں صاف حکم دے دیا ہے مگر انجیل نے ایمان کو پوشیدہ رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ انا الجواب واضح ہو کہ مقتدر راستی کے التزام کے لیے قرآن شریف میں تاکید ہے میں ہرگز باور نہیں کر سکتا کہ انجیل میں اس کا عشر عشیر بھی تاکید ہو میں برس کے قریب عرصہ ہو گیا کہ میں نے اسی بارہ میں ایک اشتہار دیا تھا اور قرآنی آیات لکھ کر اور عیسائیوں وغیرہ کو ایک رقم کثیر بطور انعام دینا کر کے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ جیسے ان آیات میں راست گوئی کی تاکید ہے اگر کوئی عیسائی اس زور و شور کی تاکید انجیل میں سنے نکال کر دکھلا دے تو اس قدر انعام اس کو دیا جائے گا مگر پادری صاحب اب تک ایسے چُپ ہے گویا ان میں جان نہیں اب مدت کے بعد فتح مسیح صاحب کفن میں سے بولے شاید بوجہ امتداد زمانہ ہمارا وہ اشتہار ان کو یاد نہیں رہا پادری صاحب آپ خس و خاشاک کو سونا بنانا چاہتے ہیں اور سونے کی کان سے منہ مڑ کر ادھر ادھر بھاگتے ہیں اگر یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے قرآن شریف نے دروغ گوئی کو بُت پرستی کے برابر ٹھیرا یا ہے جیسا کہ

مومن کا یہی حامی اور ناصر ہوتا ہے مفسری کا ہرگز نا صراور حامی نہیں ہو سکتا۔ (آسانی فیصلہ ص ۲۷ بار سوم ۱۹۰۵ء)
 خداے تعالیٰ..... کا وعدہ ہے کہ مومن بہر حال غالب رہے گا چنانچہ وہ خود فرماتا ہے لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا یعنی ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ کافر مومن پر راہ پاوے۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۲۹۶)
 لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ کافر مومنوں کو مزم کرنے کے لیے
 راہ پاسکیں۔ (شعنہ حق ٹائٹل بیج ص ۱)

اللہ مومنوں پر کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ (الحکم جلد ۷ ص ۲۵ مورخہ ۳ جولائی ۱۹۰۵ء ص ۳)
 اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے پاک بندوں کو ذلیل نہیں کرتا اور لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
 اس کا سچا وعدہ ہے۔ (الحکم جلد ۷ ص ۱۲ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۵ء ص ۳)

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

ذلت صرف اسی کا نام نہیں کہ بر سر بازار کسی کے سر پر جوتے پڑیں بلکہ جو شخص مولوی اور مشقی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے
 اس کا منافقانہ چلن اگر ثابت ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اُس کی کوئی ذلت نہیں منافق سے ذیل تراور کوئی نہیں ہوتا
 إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ۔ (احجاز احمدی ضمیر نزول اسبح ص ۱۷)
 یعنی منافق دوزخ کے نیچے کے طبقے میں ڈالے جائیں گے اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ مَا زَنَا زَانٍ وَهُوَ
 مُؤْمِنٌ وَمَا سَرَقَ سَارِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ یعنی کوئی زانی زانی کی حالت میں اور کوئی چور چوری کی حالت میں مومن نہیں ہوتا۔
 پھر منافق نفاق کی حالت میں کیونکر مومن ہو سکتا ہے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۶۵)

اگر مومن کو خاص امتیاز نہ بخشا جائے۔ تو مومنوں کے واسطے جو وعدے ہیں۔ وہ کیونکر پورے ہونگے لیکن جب تک دورنگی
 اور منافقت ہو تب تک انسان کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ۔
 (بدر جلد ۳ ص ۳۲ مورخہ ۸ نومبر ۱۹۰۵ء ص ۳)

میں منافقوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کی نسبت فرماتا ہے۔ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ
 النَّارِ یقیناً یاد رکھو منافق کافر سے بھی بدتر ہے اس لیے کہ کافر میں شجاعت اور قوت فیصلہ تو ہوتی ہے وہ دلیری کے
 ساتھ اپنی مخالفت کا اظہار کر دیتا ہے۔ مگر منافق میں شجاعت اور قوت فیصلہ نہیں ہوتی وہ چھپتا ہے۔
 (الحکم جلد ۱ ص ۱۷ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۷ء ص ۳)

يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ
بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا
أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا
وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ
أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أَجْرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

وہ لوگ جو خدا اور رسول سے منکر ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں کہ خدا اور اُس کے رسولوں میں تفرقہ ڈال دیں اور کہتے ہیں کہ بعض پر ہم ایمان لائیں گے اور بعض پر نہیں یعنی صرف خدا کا ماننا یا صرف بعض رسولوں پر ایمان لانا کافی ہے یہ ضروری نہیں کہ خدا کے ساتھ رسول پر بھی ایمان لادیں یا سب نبیوں پر ایمان لادیں اور چاہتے ہیں کہ خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر بین مذہب اختیار کر لیں۔ وہی پتے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذیل کرنے والا عذاب ہتیا کر رکھا ہے اور وہ لوگ جو خدا اور رسول پر ایمان لاتے ہیں اور خدا اور اُس کے رسولوں میں تفرقہ نہیں ڈالتے یعنی یہ تفرقہ اختیار نہیں کرتے کہ صرف خدا پر ایمان لادیں مگر اُس کے رسولوں پر ایمان نہ لادیں اور نہ یہ تفرقہ پسند کرتے ہیں کہ بعض رسولوں پر تو ایمان لادیں اور بعض سے برگشتہ رہیں ان لوگوں کو خدا اُن کا اجر دیکھا۔

اب کہاں ہیں میاں عبدالحکیم خان مُرتد جو میری اس تحریر سے مجھ سے برگشتہ ہو گیا۔ چاہیے کہ اب آنکھ کھول کر دیکھے کہ کس طرح خدا نے اپنی ذات پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانے سے وابستہ کیا ہے اس میں یہ راز ہے کہ انسان میں توحید قبول کرنے کی استعداد اُس آگ کی طرح رکھی گئی ہے جو پتھر میں غفی ہوتی ہے اور رسول کا وجود حقیقی کی طرح ہے جو اس پتھر پر ضرب تو ہر لگا کر اُس آگ کو باہر نکالتا ہے پس ہرگز ممکن نہیں کہ بغیر رسول کی حقیقی کے توحید کی آگ کسی دل میں پیدا ہو سکے توحید کو صرف رسول زمین پر لاتا ہے اور اُسی کی معرفت یہ حاصل ہوتی ہے خدا غفی ہے اور وہ اپنا چہرہ رسول کے ذریعہ دکھلاتا ہے۔
(حقیقۃ الوحی ص ۱۲)

یعنی جو لوگ ایسا ایمان لانا نہیں چاہتے جو خدا پر بھی ایمان لادیں اور اُس کے رسولوں پر بھی اور چاہتے ہیں کہ خدا کو اُس کے رسولوں سے علیحدہ کر دیں اور کہتے ہیں کہ بعض پر ہم ایمان لاتے ہیں اور بعض پر نہیں یعنی خدا پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں پر نہیں یا بعض رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر نہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ بین بین راہ اختیار کر لیں

یہی لوگ واقعی طور پر کافروں پر کئے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذیل کرنے والا عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ (حقیقۃ الوحی)

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكَفَرَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ
الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا
بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ یعنی خدا تعالیٰ نے باعث ان کی بے ایمانیوں کے ان کے دلوں پر مهریں لگا دیں۔
(جنگ مقدس پر چوکیم جون ۱۸۹۳ء ص ۱۸)

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۚ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا
قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ
وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا
لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۚ بَلْ رَفَعَهُ
اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

اس آیت میں دونوں جملوں کا جواب ہے اور خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ نہ عیسیٰ کی ناجائز ولادت ہے اور نہ وہ
صلیب پر مر بلکہ دھوکے سے سمجھ لیا گیا کہ مر گیا ہے اس لیے وہ مقبول ہے اور اس کا اور نبیوں کی طرح خدا کی طرف رُفْع
ہو گیا ہے۔ اب کہاں ہیں وہ مولوی جو آسمان پر حضرت عیسیٰ کا جسم پہنچاتے ہیں یہاں تو سب جھگڑا ان کی روح کے متعلق تھا
جسم سے اس کو کچھ علاقہ نہیں۔
(اعجاز احمدی رضیہ نزل المسیح ص ۱۸)

مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ مسیح فوت نہیں ہوا کیا مرنے کے لیے
یہی ایک راہ ہے کہ انسان قتل کیا جائے یا صلیب پر کھینچی جائے بلکہ اس نفی سے مدعا اور مطلب یہ ہے کہ تو ریت استثناء۔
باب ۲۱ آیت ۲۳ میں لکھا ہے کہ جو پھانسی دیا جاتا ہے خدا کا ملعون ہے اور یہود جنہوں نے اپنے زعم میں حضرت عیسیٰ کو

پھانسی دیدیا تھا وہ بہ تمسک اس آیت کے یہ خیال رکھتے تھے کہ مسیح ابن مریم نہ نبی تھا اور نہ مقبول الہی کیونکہ وہ پھانسی دیا گیا اور توریت بیان کر رہی ہے کہ جو شخص پھانسی دیا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے سو خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ اصل حقیقت ظاہر کر کے اُن کے اس قول کو رد کرے سو اُس نے فرمایا کہ مسیح ابن مریم درحقیقت مصلوب نہیں ہوا اور نہ مقتول ہوا بلکہ اپنی موت سے فوت ہوا۔

(ازالہ اہام حصہ اول ص ۳۲۶-۳۲۷)

اور یہودی جو خدا تعالیٰ کی رحمت اور ایمان سے بے نصیب ہو گئے اُس کا سبب اُن کے وہ بُرے کام ہیں جو انہوں نے کیے مجاہد اُن کے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوہم نے اُس مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جو رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ رسول اللہ کو قتل کر دیا اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ حضرت مسیح کو رسول جانتے تھے کیونکہ اگر وہ اُس کو سچا رسول جانتے تو سوئی دینے کے لیے کیوں آمادہ ہوتے بلکہ یہ قول اُن کا کہ لوہم نے اُس رسول کو پھانسی دیدیا بطور استہزاء کے تھا اور اس منہی ٹھٹھا کی بنا توریت کے اُس قول پر تھی جو لکھا ہے کہ جو پھانسی دیا جائے وہ ملعون ہے یعنی خدا تعالیٰ کی رحمت اور قرب الہی سے دور و محروم ہے اور یہودیوں کے اس قول سے مدعا یہ تھا کہ اگر عیسیٰ ابن مریم سچا رسول ہوتا تو ہم اُس کو پھانسی دینے پر ہرگز قادر نہ ہو سکتے کیونکہ توریت بلند آواز سے پکار رہی ہے کہ مصلوب لعنتی ہوتا ہے اب قرآن شریف اس آیت کے بعد فرماتا ہے کہ درحقیقت یہودیوں نے مسیح ابن مریم کو قتل نہیں کیا اور نہ پھانسی دیا بلکہ یہ خیال اُن کے دلوں میں شبہ کے طور پر ہے یعنی نہیں اور خدا تعالیٰ نے اُن کو آپ ہی شبہ میں ڈال دیا ہے تا اُن کی بیوقوفی اُن پر اور نیز اپنی قادیانیت اُن پر ظاہر کرے اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو اس شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ شاید مسیح پھانسی ہی مل گیا ہو اُن کے پاس کوئی یقینی قطعی دلیل اس بات پر نہیں صرف ایک ظن کی پیروی کر رہے ہیں اور وہ خوب جانتے ہیں کہ انہیں یقینی طور پر اس بات کا علم نہیں کہ مسیح پھانسی دیا گیا بلکہ یقینی امر یہ ہے کہ وہ فوت ہو گیا اور اپنی طبعی موت سے مرزا و خدا تعالیٰ نے اُس کو راست باز بندوں کی طرح اپنی طرف اٹھالیا اور خدا عز و جہ ہے ان کو عزت دینا ہے جو اُس کے ہوتے ہیں اور حکیم ہے اپنی حکمتوں سے اُن لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے جو اُس پر توکل کرنے ہیں اور پھر فرمایا کہ کوئی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں جو ہمارے اس بیان مذکورہ بالا پر جو ہم نے اہل کتاب کے خیالات کی نسبت ظاہر کیا ہے ایمان نہ رکھتا ہو قبل اس کے جو وہ اس حقیقت پر ایمان لاوے جو مسیح اپنی طبعی موت سے مر گیا یعنی ہم جو پہلے بیان کر آئے ہیں کہ کوئی اہل کتاب اس بات پر دلی یقین نہیں رکھتا کہ درحقیقت مسیح مصلوب ہو گیا ہے کیا عیسائی اور کیا یہودی صرف ظن اور شبہ کے طور پر اُن کے مصلوب ہونے کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا بیان صحیح ہے کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں اُس کی موت کے بارہ میں نہیں نہیں کہ وہ کب مر اسو اُس کی ہم خبر دیتے ہیں کہ وہ مر گیا اور اُس کی روح عزت کے ساتھ ہماری طرف اٹھائی گئی۔

اس جگہ یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ کوئی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں کہ ہمارے اس بیان پر جو اُن کے خیالات کے بارہ میں ہم نے ظاہر کیا ایمان نہ رکھتا ہو یہ ایک عجازی بیان ہے اور یہ اس آیت کے موافق ہے جس کا یہودیوں کو فرمایا

تَحَاقَمَتُوا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ سو اس فرمانے سے مدعا یہ تھا کہ درحقیقت یہودیوں کا یہ بیان کہ ہم درحقیقت مسیح کو پھانسی دیدیا جس سے یہ نتیجہ نکالنا منظور تھا کہ نعوذ باللہ مسیح ملعون ہے اور نبی صادق نہیں اور ایسا ہی عیسائیوں کا یہ بیان کہ درحقیقت مسیح پھانسی کی موت سے مرگیا جس سے یہ نتیجہ نکالنا منظور تھا کہ مسیح عیسائیوں کے گنہ کے لیے کفارہ ہوا یہ دونوں خیال یہودیوں اور عیسائیوں کے غلط ہیں اور کسی کو ان دونوں گروہ میں سے ان خیالات پر دلی یقین نہیں بلکہ دلی ایمان ان کا صرف اسی پر ہے کہ مسیح یقینی طور پر مصلوب نہیں ہوا۔ اس تقریر سے خدا نے تعالیٰ کا یہ مطلب تھا کہ تا یہودیوں اور عیسائیوں کی خاموشی سے منصفین قطعی طور پر سمجھ لیں کہ اس بارے میں بھڑک کے ان کے پاس کچھ نہیں اور یہودی اور عیسائی جو اس آیت کو سن کر چپ رہے اور انکار کے لیے میدان میں نہ آئے تو اُس کی یہ وجہ تھی کہ وہ خوب جانتے تھے کہ اگر ہم مقابل پر آئے اور وہ دعویٰ کیا جو ہمارے دل میں نہیں تو ہم سخت رسوا کیے جائیں گے اور کوئی ایسا نشان خدا نے تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہو جائے گا جس سے ہمارا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا اس لیے انہوں نے دم نہ مارا اور چپ رہے اور اگرچہ وہ خوب جانتے تھے کہ ہماری اس خاموشی سے ہمارا مان لینا ثابت ہو جائے گا جس سے ایک طرف تو ان کفار کے اس عقیدہ کی بیگنی ہوگی اور ایک طرف یہ یہودی عقیدہ باطل ثابت ہو جائیگا کہ مسیح خدا نے تعالیٰ کا سچا رسول اور راست باز نہیں اور ان میں سے نہیں جن کا خدا نے تعالیٰ کی طرف عزت کے ساتھ رفع ہوتا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی چمکتی ہوئی تلوار ان کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی پس جیسا کہ قرآن شریف میں انہیں کہا گیا کہ اگر تم سے ہو تو موت کی تمنا کرو لیکن مارے خوف کے کسی نے یہ تمنا نہ کی اسی طرح اس جگہ بھی مارے خوف کے انکار نہ کر سکے یعنی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ ہم تو مسیح کے مصلوب ہونے پر یقین رکھتے ہیں ہمیں کیوں بے یقینوں میں داخل کیا جاتا ہے سو ان کا نبی کے زمانہ میں خاموشی اختیار کرنا ہمیشہ کے لیے حجت ہو گئی اور ان کے ساختہ پروا ختمہ کا اثر ان کی آنے والی ذریتوں پر بھی پڑا کیونکہ سلف خلف کے لیے بطور دلیل کے ہوتے ہیں اور ان کی شہادتیں آنے والی ذریت کو ماننی پڑتی ہیں۔

اب ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے تعالیٰ نے جو اس بحث کو چھیڑا کہ مسیح مصلوب نہیں ہوا بلکہ اپنی موت سے فوت ہوا اس تمام بحث سے یہی غرض تھی کہ مسیح کے مصلوب ہونے سے دو مختلف فرقے یعنی یہود اور عیسائی دو مختلف نتیجے اپنی اپنی اغراض کی تائید میں نکالتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ مسیح مصلوب ہو گیا اور تورات کی رو سے مصلوب لعنتی ہوتا ہے یعنی قرب الہی سے محروم اور رفع کی عزت سے بے نصیب رہتا ہے اور شان نبوت اس حالت ذلت سے برتر و اعلیٰ ہے۔ اور عیسائیوں نے یہودیوں کی لعن طعن سے گھبرا کر یہ جواب بنالیا تھا کہ مسیح کا مصلوب ہونا اُس کے لیے مضر نہیں بلکہ رحمت اُس نے اس لیے اپنے ذمہ لے لی کہ ناگنہ گاروں کو لعنت سے چھڑا دے۔ سو خدا نے تعالیٰ نے ایسا فیصلہ کیا کہ ان دونوں فرقے کے مینا نہ مذکورہ بالا کو کالعدم کر دیا اور ظاہر فرمادیا کہ کسی کو ان دونوں گروہ میں سے مسیح کے مصلوب ہونے پر یقین نہیں اور اگر ہے تو وہ سامنے آوے سو وہ بھاگ گئے اور کسی نے دم بھی نہ مارا اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف کا ایک معجزہ

ہے جو اس زمانہ کے نادان مولویوں کی نگاہ سے چھپا ہوا ہے اور مجھے اُس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ابھی اور اسی وقت کشفی طور پر یہ صداقت مذکورہ بالا میرے پر ظاہر کی گئی ہے اور اُسی مُعَلِّم حقیقی کی تعلیم سے میں نے وہ سب لکھا ہے جو ابھی لکھا ہے فالحمد للہ علی ذلک۔

اور عقلی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو اس بیان کی سچائی پر ہر ایک عقل سلیم کو ایسی دلی کیونکہ خداے تعالیٰ کا کلام خوب باتوں سے منظر ہونا چاہیے اور ہر ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ اگر اس بحث میں یہ مقاصد عظمیٰ درمیان نہ ہوں تو یہ سارا بیان ایسا لغو ہوگا جس کے تحت کوئی حقیقت نہیں کیونکہ اس صورت میں یہ جھگڑا کہ کوئی نبی پھانسی ملا یا اپنی طبعی موت سے مر باہر نکل سفاک جھگڑا ہے جس سے کوئی عمدہ نتیجہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ سو غور سے دیکھنا چاہیے کہ خداے تعالیٰ اپنے اُس پُر جوش اور کُروفر کے بیان میں کہ کسی یہودی یا عیسائی کو یقینی طور پر مسیح کی مصلوبیت پر ایمان نہیں کوئی بڑی غرض رکھتا ہے اور کونسا بھارمدا اُس کے زیرِ نظر ہے جس کے اثبات کے لیے اُس نے دطوں فریق یہود اور نصارا کو خاموش اور لا جواب کر دیا ہے سو یہی مدعا ہے جس کو خداے تعالیٰ نے اپنے اس عاجز بندہ پر کہ جو مولویوں کی نظر میں کافر اور مُلحد ہے اپنے خاص کشف کے ذریعہ سے کھول دیا ہے۔

لے خدا جانم براسرار ت فدا اُمیاں رائے دہی قسم و ذکا

درجانت ہچو من اُمی کجاست درجالت ہا مرا نشو و نماست

کر کے بودم مرا کردی بشر من عجب تر از مسیحے بے پدر

اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ مسیح کی عدم مصلوبیت پر انجیل کی رو سے کوئی استدلال پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں یعنی یہ ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں کہ گونطا ہر صورت مسیح کو صلیب ہی دی گئی ہو مگر نکمیل اُس فعل کی نہ ہوئی ہو یعنی اُس صلیب کی جو سے وفات یاب نہ ہوا ہو۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ اناجیل اربعہ قرآن شریف کے اس قول پر کہ وَمَا صَلَبُوْهُ وَاَمَّا صَلَبُوْهُ صاف شہادت دے رہی ہیں کیونکہ قرآن کریم کا منشا مَا صَلَبُوْهُ کے لفظ سے یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسیح صلیب پر چڑھایا نہیں گیا بلکہ منشاء یہ ہے کہ جو صلیب پر چڑھانے کا اصل مدعا تھا یعنی قتل کرنا اس سے خداے تعالیٰ نے مسیح کو محفوظ رکھا اور یہودیوں کی طرف سے اُس فعل یعنی قتل عمد کا اقدام تو ہوا مگر قدرت اور حکمت اُسی سے نکمیل نہ پاسکا اور جیسا کہ انجیلوں میں لکھا ہے یہ واقعہ پیش آیا کہ جب پلاطوس سے صلیب دینے کے لیے یہودیوں نے مسیح کو جوحوالات میں تھا مانگا تو پلاطوس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح مسیح کو چھوڑ دے کیونکہ وہ صاف دیکھتا تھا کہ مسیح بے گناہ ہے لیکن یہودیوں نے بہت اصرار کیا کہ اس کو صلیب دے صلیب دے اور سب مولوی اور فقیہ یہودیوں کے اکٹھے ہو کر کہنے لگے کہ یہ کافر ہے اور توریت کے انکام سے لوگوں کو پھیرتا ہے۔ پلاطوس اپنے دل میں خوب سمجھتا تھا کہ ان جُزئی اختلافات کی وجہ سے ایک راست با آدمی کو قتل کر دینا بے شک سخت گناہ ہے اسی وجہ سے وہ جیل پیدا کرتا تھا کہ کسی طرح مسیح کو چھوڑ دیا جائے مگر حضرت

جن کو درپردہ خواب کا خطرناک انجام سمجھایا گیا تھا وہ اُس وقت موجود تھے جن کا مدعا یہی تھا کہ کسی طرح یہ بلا مسیح کے سر پر سے اُٹ جائے ایسا نہ ہو کہ مسیح کے قتل ہونے کی وجہ سے وہ خواب سچی ہو جائے جو بلا طوس کی عورت نے دیکھی تھی اور ایسا نہ ہو کہ بلا طوس کسی بلا میں پڑے۔ سو پہلے انہوں نے چوروں کی ہڈیاں توڑائیں اور چونکہ سخت آندھی تھی اور تاریکی ہو گئی تھی اور ہوا تیز چل رہی تھی اس لیے لوگ گھبراتے ہوئے تھے کہ کہیں جلد گھروں کو جا دیں سو سپاہیوں کا اس موقع پر خوب داؤ لگا جب گردوں کی ہڈیاں توڑ چکے اور مسیح کی نوبت آئی تو ایک سپاہی نے یونسی ہاتھ رکھ کر کہہ دیا کہ یہ تو مر چکا ہے کچھ ضرور نہیں کہ اس کی ہڈیاں ٹری جائیں اور ایک نے کہا کہ میں ہی اس لاش کو دفن کر دوں گا اور آندھی ایسی چلی کہ یہودیوں کو اُس نے دھکے دیکر اس جگہ سے بھگایا پس اس طور سے مسیح زندہ بچ گیا اور پھر وہ سوار یوں کو ملا اور اُن سے محمل لیکر کھائی لیکن یہودی جب گھروں میں پہنچے اور آندھی فرو ہو گئی تو اپنی ناقص کارروائی سے شک میں پڑ گئے اور سپاہیوں کی نسبت بھی اُن کے دلوں میں ظن پیدا ہو گیا چنانچہ اب تک عیسائیوں اور یہودیوں کا یہی حال ہے کہ کوئی اُن میں سے قسم کھا کر اور اپنے نفس کے لیے بلا اور عذاب کا وعدہ دیکر نہیں کہہ سکتا کہ مجھے حقیقت یہی یقین ہے کہ مسیح قتل کیا گیا۔ یہ شکوک اُسی وقت پیدا ہو گئے تھے اور پوس نے اپنی چالاکی سے کوشش بھی کی کہ ان شکوک کو شاد سے مگر وہ اُذربھی بڑھتے گئے چنانچہ پوس کے بعض خطوط سے صاف ظاہر ہوتا ہے مسیح جب صلیب پر سے اتار گیا تو اُس کے زندہ ہونے پر ایک اور پختہ ثبوت یہ پیدا ہو گیا کہ اُس کی پسلی کے چھیدنے سے فی انفس اُس میں سے خون رواں ہوا۔ یہودی اپنی شتاب کاری کی وجہ سے اور عیسائی انجیل کی رویداد موجودہ کے لحاظ سے اس شک میں شریک ہیں اور کوئی عیسائی ایسا نہیں جو انجیل پر غور کرے اور پھر یقینی طور پر یہ اعتقاد رکھے کہ مسیح صلیب کے ذریعہ فوت ہو گیا بلکہ ان کے دل آج تک شک میں پڑے ہوئے ہیں اور جس کفار کو وہ لیے پھرتے ہیں اُس کی ایسے رنگ کے تودہ پر بناء ہے جس کو انجیل کے بیانات نے ہی برباد کر دیا ہے..... غرض قرآن شریف میں تین جگہ مسیح کا فوت ہو جانا بیان کیا گیا ہے پھر افسوس کہ ہمارے مولوی صاحبان ان مقامات پر نظر نہیں ڈالتے اور بعض اُن میں سے بڑی چالاکی سے کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے مانا کہ قرآن کریم ہی فرماتا ہے کہ مسیح فوت ہو گیا مگر کیا اللہ جل شانہ اس بات پر قادر نہیں کہ پھر زندہ کر کے اُس کو دنیا میں لاوے مگر ان علماء کے علم اور فہم پر رونا آتا ہے اسے حضرات! ہم نے یہ بھی مانا کہ خداے تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے چاہے تو تمام نبیوں کو زندہ کر دیوے مگر آپ سے سوال تو یہ کیا تھا کہ قرآن شریف تو حضرت مسیح کو وفات تک پہنچا کر پھر چُپ ہو گیا ہے اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسی آیت قرآن کریم میں ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ مسیح کو مارنے کے بعد پھر ہم نے زندہ کر دیا تو وہ آیت پیش کیجئے ورنہ یہ قرآن شریف کا مخالفانہ مقابلہ ہے کہ وہ تو مسیح کا فوت ہو جانا بیان کرے اور آپ اُس کے برخلاف یہ دعویٰ کریں کہ مسیح مرا نہیں بلکہ زندہ ہے۔

(ازالہ اوہام حصہ اول صفحہ ۳۸۴-۳۸۵)

تیسری دلیل آپ نے یہ پیش کی ہے کہ سورت نسا میں ہے وَمَا قَتَلُوا بَلْعَيْنًا ۚ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ آپ اس میں بھی قبول کرتے ہیں کہ یہ آیت قطعیۃ الدلالتہ نہیں مگر باوجود اس کے آپ کے دل میں یہ

خیال ہے کہ اس رفع سے رفع مع الجسد مراد ہے کیونکہ مَا قَتَلُوْهُ وَاَصْلَبُوْهُ کے ضمیر کا مرجع بھی روح مع الجسد ہے لیکن حضرت آپ کی یہ سخت غلطی ہے۔ نفی قتل اور نفی مصلوبیت سے تو صرف یہ مدعا اللہ جل شانہ کا ہے کہ مسیح کو اللہ جل شانہ نے مصلوب ہونے سے بچا لیا اور آیت بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ اس وعدہ کے ایفا کی طرف اشارہ ہے جو دوسری آیت میں ہو چکا ہے اور اس آیت کے ٹھیک ٹھیک معنی سمجھنے کے لیے اس آیت کو بغور پڑھنا چاہیے جس میں رفع کا وعدہ ہوا تھا۔ اور وہ آیت یہ ہے یَا عِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَاَفْعَلُ اِلَیَّ شَیْءٌ حضرت اس رَافِعُکَ اِلَیَّ میں جو رفع کا وعدہ دیا گیا تھا یہ وہی وعدہ ہے جو آیت بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ میں پورا کیا گیا اب آپ وعدہ کی آیت پر نظر ڈال کر دیکھئے کہ اس کے پہلے کون لفظ موجود ہیں تو فی الغور آپ کو نظر آجائے گا کہ اس سے پہلے انی متوفیک ہے اب ان دونوں آیتوں کے ملانے سے جن میں سے ایک وعدہ کی آیت اور ایک ایفا وعدہ کی آیت ہے آپ پر کھل جائے گا کہ جس طرز سے وعدہ تھا اسی طرز سے وہ پورا ہونا چاہیے تھا یعنی وعدہ یہ تھا کہ اے عیسیٰ میں تجھے مارنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اس سے صاف کھل گیا کہ اُن کی روح اٹھائی گئی ہے کیونکہ موت کے بعد روح ہی اٹھائی جاتی ہے نہ کہ جسم۔ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہیں تجھے آسمان کی طرف اٹھانے والا ہوں بلکہ یہ کہا کہ اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور جو لوگ موت کے ذریعہ سے اُس کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اسی قسم کے لفظ اُن کے حق میں بولے جاتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے گئے یا خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کر گئے۔

(الحق دہلی ص ۳۷-۳۸)

وَمَا قَتَلُوْهُ وَاَصْلَبُوْهُ یعنی عیسیٰ نہ مصلوب ہوا نہ مقتول ہوا اس بیان سے یہ بات منافی نہیں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر زخمی ہو گئے کیونکہ مصلوبیت سے مراد وہ امر ہے جو صلیب پر چڑھانے کی علت غائی ہے اور وہ قتل ہے اور کچھ شک نہیں کہ خدا تعالیٰ نے دشمنوں کے اس اصل مقصود سے ان کو محفوظ رکھا اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا ہے وَاللّٰهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ یعنی خدا تجھ کو لوگوں سے بچائے گا۔ حالانکہ لوگوں نے طرح طرح کے دکھ دئے وطن سے نکالا دانت شہید کیا انگلی کو زخمی کیا اور کئی زخم تلوار کے پشیاں پر گائے سو درحقیقت اس پیشگوئی میں بھی اعتراض کا محل نہیں کیونکہ کفار کے حملوں کی علت غائی اور اصل مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی کرنا یا دانت شہید کرنا نہ تھا بلکہ قتل کرنا مقصود بالذات تھا سو کفار کے اصل ارادے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے محفوظ رکھا اسی طرح جن لوگوں نے حضرت مسیح کو سولی پر چڑھایا تھا ان کی اس کاروائی کی علت غائی حضرت مسیح کا زخمی ہونا نہ تھا بلکہ ان کا اصل ارادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے ذریعہ سے قتل کر دینا تھا سو خدا نے ان کو اس بارادہ سے محفوظ رکھا اور کچھ شک نہیں کہ وہ مصلوب نہیں ہوئے پس قول مَا قَتَلُوْهُ اُن پر صادق آیا۔ (ست بہن دعا شیعہ متعلقہ ص ۱۶۴ حاشیہ)

مجھ سے پہلے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بھی یہی ارادہ کیا کہ ناحق مجرم ٹھہرا کر سولی دلا دیں۔ مگر خدا کی قدرت دیکھو کہ کس طرح اُس نے اپنے اُس مقبول کو بچا لیا۔ اُس نے پیلاطوس کے دل میں ڈال دیا کہ یہ شخص بے گناہ ہے اور

فرشتہ نے خواب میں اُس کی بیوی کو ایک رُعبِ ناک نظارہ میں ڈرایا کہ اس شخص کے مصلوب ہونے میں تمہاری تباہی ہے۔ پس وہ ڈر گئے اور اُس نے اپنے خاوند کو اس بات پر مستعد کیا کہ کسی جیلہ سے سیح کو یہودیوں کے بد ارادہ سے بچالے۔ پس اگرچہ وہ بظاہر یہودیوں کے اُتو پونچنے کے لیے صلیب پر چڑھایا گیا لیکن وہ قدیم رسم کے موافق نہ تین دن صلیب پر رکھا گیا جو سیح کے مارنے کے لیے ضروری تھا اور نہ ہڈیاں توڑی گئیں بلکہ یکہ کر بچالیا گیا کہ اُس کی توجان نکل گئی۔ اور ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا تھا خدا کا مقبول اور راست باز بنی جراثیم پیشہ کی موت سے مر کر یعنی صلیب کے ذریعہ سے جان دیکر اُس لعنت کا حصہ نہ لیوے جو روزِ نازل سے اُن شریروں کے لیے مقرر ہے جن کے تمام علاقے خدا سے ٹوٹ جاتے ہیں اور درحقیقت جیسا کہ لعنت کا مفہوم ہے وہ خدا کے دشمن اور خدا اُن کا دشمن ہو جاتا ہے پس کیونکہ وہ لعنت جس کا یہ ناپاک مفہوم ہے ایک برگزیدہ پر وارد ہو سکتی ہے؛ سو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیبی موت سے بچائے گئے۔ اور جیسا کہ تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے وہ کشمیر میں اُکر فوت ہوئے اور اب تک بنی شہزادہ کے نام پر کشمیر میں اُن کی قبر موجود ہے۔ اور لوگ بہت تعظیم سے اُس کی زیارت کرتے ہیں اور عام خیال ہے کہ وہ ایک شہزادہ بنی تھا جو اسلامی ملکوں کی طرف سے اسلام سے پہلے کشمیر میں آیا تھا اور اس شہزادہ کا نام غلطی سے بچائے یسوع کے کشمیر میں یوز آسف کر کے مشہور ہے جس کے معنی ہیں کہ یسوع علم ناک۔ اور جب پلاطوس کی بیوی کو فرشتہ نظر آیا اور اُس نے اُس کو دھمکا یا کہ اگر یسوع مارا گیا تو تمہاری تباہی ہوگی یہی اشارہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بچانے کے لیے تھا۔ ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ اس طرح پر کسی استباز کی حمایت کے لیے فرشتہ ظاہر ہوا ہوا اور پھر دنیا میں فرشتہ کا ظاہر ہونا اور لا حاصل کیا ہوا اور جس کی سفارش کے لیے آیا ہو وہ ہلاک ہو گیا ہو۔ غرض یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اُس وقت کے یہودی اپنے ارادہ میں نامہ وارد ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو ٹھٹھے میں رکھے گئے تھے جو قبر کے نام سے مشہور تھا اور دراصل ایک بڑا وسیع کوٹھا تھا وہ اُس سے تیسرے دن بخیر و عافیت باہر آگئے اور شاگردوں کو ملے اور اُن کو مبارک باد دی کہ میں خدا کے فضل سے دنیوی زندگی کے ساتھ بدستور اب تک زندہ ہوں اور پھر اُن کے ہاتھ سے لیکر روٹی اور کباب کھائے اور اپنے زخم اُن کو دکھلائے اور چالیس دن تک اُن کے اُن زخموں کا اُس مرہم کے ساتھ علاج ہوتا رہا جس کو قرابادیوں میں مرہم عیسیٰ یا مرہم ہُسل یا مرہم حواریتین کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ مرہم چوٹ وغیرہ کے زخموں کے لیے بہت مفید ہے اور قریباً طب کی ہزار کتاب میں اس مرہم کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوٹوں کے لیے اس کو بنایا گیا تھا۔ وہ پورانی طب کی کتابیں عیسائیوں کی جو آج سے چودہ سو برس پہلے رومی زبان میں تصنیف ہو چکی تھیں اُن میں اس مرہم کا ذکر ہے اور یہودیوں اور مجوسیوں کی طبابت کی کتابوں میں بھی یہ نسخہ مرہم عیسیٰ کا لکھا گیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرہم الہامی ہے اور اُس وقت جبکہ حضرت سیح علیہ السلام کو صلیب پر کسی قدر زخم پہنچے تھے انہیں دنوں میں خدا تعالیٰ نے بطور الہام یہ دو امیں اُن پر ظاہر کی تھیں۔

یہ مرہم پوشیدہ راز کا نہایت یقینی طور پر پتہ لگاتی ہے اور قطعی طور پر ظاہر کرتی ہے کہ درحقیقت حضرت عیسیٰ علیہ

السلام صلیبی موت سے بچائے گئے تھے کیونکہ اس مرہم کا تذکرہ صرف اہل اسلام کی ہی کتابوں میں نہیں کیا گیا بلکہ قدیم سے عیسائی یہودی مجوسی اور اطباء اسلام اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کرتے آئے ہیں۔ اور نیز یہ بھی لکھتے آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوٹوں کے لیے یہ مرہم طیار کی گئی تھی جس اتفاق سے یہ سب کتابیں موجود ہیں اور اکثر چھپ چکی ہیں اگر کسی کو سچائی کا پتہ لگانا اور راستی کا سراغ چلانا منظور ہو تو ضرور ان کتابوں کا ملاحظہ کرے شاید آسانی و روشنی اُس کے دل پر پڑ کر ایک بھاری بلا سے نجات پا جائے اور حقیقت کھل جائے۔ اس مرہم کو ادنیٰ ادنیٰ طبابت کا مذاق رکھنے والے بھی جانتے ہیں یہاں تک کہ قرا با دین قادری میں بھی جو ایک فارسی کی کتاب ہے تمام مرہموں کے ذکر کے باب میں اس مرہم کا نسخہ بھی لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہی مرہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بنائی گئی تھی۔ پس اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو گا کہ دنیا کے تمام طبیبوں کے اتفاق سے جو ایک گردہ خواص ہے جن کو سب سے زیادہ تحقیق کرنے کی عادت ہوتی ہے اور مذہبی تعصبات سے پاک ہوتے ہیں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ مرہم حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوٹوں کے لیے طیار کی تھی۔

ایک عجیب فائدہ اس مرہم کے واقعہ کا یہ ہے کہ اس سے حضرت عیسیٰ کے آسمان پر چڑھنے کی بھی ساری حقیقت کھل گئی اور ثابت ہو گیا کہ یہ تمام باتیں بے اصل اور یہودہ تصورات ہیں۔ اور نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ رفع جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے حقیقت میں وفات کے بعد تھا اور اسی رفع مسیح سے خدا تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے اُس جھگڑے کا فیصلہ کیا جو صد ہا برس سے اُن کے درمیان چلا آتا تھا یعنی یہ کہ حضرت عیسیٰ مردودوں اور ملعونوں سے نہیں ہیں اور نہ گنہگار ہیں جسے جن کا رفع نہیں ہوتا بلکہ وہ سچے نبی ہیں اور حقیقت اُن کا رفع روحانی ہوا ہے جیسا کہ دوسرے نبیوں کا ہوا۔ یہی جھگڑا تھا اور رفع جہانی کی نسبت کوئی جھگڑا نہ تھا بلکہ وہ غیر متعلق بات تھی جس پر کذب اور صدق کا مدار نہ تھا۔ بات یہ ہے کہ یہودیہ چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کا الزام دے کر ملعون ٹھہرا دیں یعنی ایسا شخص جس کا مرنے کے بعد خدا کی طرف روحانی رفع نہیں ہوتا اور نجات سے جو قرب الہی پر موقوف ہے بے نصیب رہتا ہے سو خدا نے اس جھگڑے کو یوں فیصلہ کیا کہ یہ گواہی دی کہ وہ صلیبی موت جو روحانی رفع سے مانع ہے حضرت مسیح پر ہرگز وارد نہیں ہوئی اور اُن کا وفات کے بعد رفع الی اللہ ہو گیا ہے۔ اور وہ قرب الہی یا کر کامل نجات کو پہنچ گیا۔ کیونکہ جس کیفیت کا نام نجات ہے اسی کا دوسرے لفظوں میں نام رفع ہے اسی کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ (کتاب البقرہ ص ۱۱۷)

ایک بڑا دھوکہ ان کم فہم علماء کو یہ لگا ہوا ہے کہ جب قرآن شریف میں یہ لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں کہ مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ اور نیز یہ آیت کہ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ تو اپنی غایت درجہ کی نادانی سے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ نفی قتل اور نفی صلیب اور لفظ رفع اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود کے ہاتھ سے چمک

اپنے جسمِ معصی کے ساتھ آسمان پر چلے گئے۔ گویا بجز آسمان کے اور کوئی جگہ اُن کے پوشیدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو زمین پر نہیں ملتی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے ہاتھ سے محفوظ رکھنے کے لیے تو ایک وحشت ناک اور سانپوں سے بھری ہوئی غار کفایت ہو گئی مگر مسیح کے دشمن زمین پر اُس کو نہیں چھوڑ سکتے تھے خواہ اللہ تعالیٰ ان کو بچانے کے لیے زمین پر کیسی ہی تدبیر کرتا اس لیے مجبوراً یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ عاجز آکر اُن کے لیے آسمان تجویز کیا۔ قرآن میں تو رفع الی السماء کا ذکر بھی نہیں بلکہ رفع الی اللہ کا ذکر ہے جو ہر ایک مومن کے لیے ہوتا ہے۔

یہ لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگر یہی قصہ صحیح ہے تو قرآن شریف نے جو اس قصہ کو لکھا تو ان آیات کی شانِ نزول کیا تھی اور کونسا جھگڑا یہود اور نصاریٰ میں حضرت عیسیٰ کے آسمان پر مجسمِ معصی کے جانے کے متعلق تھا جس جھگڑے کو قرآن شریف نے ان آیات کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہا۔ ظاہر ہے کہ قرآن شریف کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ یہود اور نصاریٰ کے اختلافات کو حق اور راستی کے ساتھ فیصلہ کرے۔ سو یاد رہے کہ یہود اور نصاریٰ میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اختلاف تھا اور اب بھی ہے وہ اختلاف اُن کے رفع روحانی کے بارے میں ہے۔ یہود نے صلیب دئے جانے سے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ حضرت عیسیٰ کا رفع روحانی نہیں ہوا اور نعوذ باللہ ملعون ہیں۔ کیونکہ اُن کے مذہب کے رو سے ہر ایک مومن کا مرنے کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص صلیب کے ذریعہ سے مارا جائے اُس کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوتا یعنی وہ شخص لعنتی ہوتا ہے پس یہودیوں کی یہ حجت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو گئے اس لیے اُن کا رفع روحانی نہیں ہوا اور وہ لعنتی ہیں اور نالائق عیسائیوں نے بھی تین دن کے لیے حضرت عیسیٰ کو رفع سے محروم سمجھا اور لعنتی ٹھہرایا۔ اب قرآن شریف کا اس ذکر سے مدعا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے روحانی رفع پر گواہی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے مَا قَسَّوْهُ وَمَا صَلَّوْهُ کہہ کر نفی صلیب کی اور پھر اُس کا تجویز نکالا کہ بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْہِ اور اس طرح پر جھگڑے کا فیصلہ کر دیا۔

اب انصافاً دیکھو کہ اس جگہ رفعِ جسمانی کا تعلق اور واسطہ کیا ہے۔ یہودیوں میں سے اب تک لاکھوں تک زندہ موجود ہیں۔ اُن کے عالموں فاضلوں کو پوچھ لو کہ کیا آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان کا رفع روحانی نہیں ہوا یا یہ کہ ان کا رفع جسمانی نہیں ہوا۔ ایسا ہی یہودیہ کہتے تھے کہ مسیح اُس وقت آئے گا کہ جب ایلیاہی ملا کی پیشگوئی کے موافق دوبارہ دنیا میں آجائے گا۔ پھر جبکہ خدا تعالیٰ نے اپنی کمال حکمت سے جس کی حقیقت انسانوں پر نہیں کھل سکتی یہود کو اس امتحان میں ڈالا کہ ایلیاہی جس کا ان کو انتظار تھا آسمان سے نازل نہ ہوا اور حضرت ابن مریم نے مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا تو یہ دعویٰ یہودیوں کو خلافِ نصوص صریحہ معلوم ہوا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ شخص مسیح ہے تو پھر نعوذ باللہ توریت باطل ہے اور ممکن نہیں کہ خدا کی کتابیں باطل ہوں۔ پس تمام بڑا نکار کی یہی تھی۔ اسی وجہ سے یہودی حضرت مسیح کے سخت دشمن ہو گئے اور ان کو کافر اور مرتد اور دجال اور ملحد کہنے لگے اور تمام علما

کافوقی اُن کے کفر پر ہو گیا اور ان میں زہاد اور راہب اور ربّانی بھی تھے وہ سب اُن کے کفر متیقن ہو گئے۔ کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ یہ شخص ظاہرِ نصوص کو چھوڑتا ہے۔ یہ تمام فتنہ صرف اس بات سے پڑا کہ حضرت مسیح نے ایلیا نبی کے دوبارہ آنے کے بارے میں یہ تاویل پیش کی تھی کہ اس سے مراد ایسا شخص ہے جو اس کی خواہر طبیعت پر ہو۔ اور وہ یوحنا یعنی یحییٰ زکریا کا بیٹا ہے۔ مگر یہ تاویل یہودیوں کو پسند نہ آئی۔ اور عیسائے میں نے ابھی لکھا ہے انہوں نے ان کو طعہ قرار دیا کہ یوحنا نصوص کو اُن کے ظاہر سے پھیرتا ہے۔ لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام درحقیقت سچائی تھا اور اُن کی تاویل بھی گویا ہر کسی ہی بعید از قیاس تھی مگر خدا تعالیٰ کے نزدیک درست تھی اس لیے بعض لوگوں کے دلوں میں یہ بھی خیال تھا کہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو راستبازی کے انوار کیوں اس میں پائے جاتے ہیں اور کیوں سچے رسولوں کی طرح اس سے نشان ظاہر ہوتے ہیں پس اس خیال کے دور کرنے کے لیے یہودیوں کے مولوی ہر وقت اسی تدبیر میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح عوام کو یہ یقین دلایا جائے کہ یہ شخص نفوذ باللہ کا ذب اور ملعون ہے آخر ان کو یہ بات سوچی کہ اگر اس کو صلیب دی جائے تو البتہ ہر ایک پر صاف طور پر ثابت ہو جائے گا کہ یہ شخص نفوذ باللہ لعنتی اور اس رفع سے بے نصیب ہے جو راستبازوں کا خدا تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے اور اس سے اس کا ذب ہونا ثابت ہوگا۔ کیونکہ توریت میں یہ لکھا تھا کہ جو شخص صلیب پر کھینچا جائے وہ لعنتی ہے یعنی اُس کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوتا۔ سو انہوں نے اپنی دانست میں ایسا ہی کیا یعنی صلیب دیا۔ اور یہ امر نصاریٰ پر بھی مشتبہ ہو گیا۔ اور انہوں نے بھی گمان کیا کہ حضرت مسیح حقیقت میں مصلوب ہو گئے ہیں۔ اور پھر اس اعتقاد سے یہ دوسرا عقیدہ بھی انہیں اختیار کرنا پڑا کہ وہ لعنتی بھی ہیں۔ مگر لعنت کے چھپانے کے لیے اور اُس کا کلنک دور کرنے کے لیے یہ تجویز سوچی گئی کہ اُن کو خدا تعالیٰ کا بیٹا بنایا جائے۔ ایسا بیٹا جس نے دنیا کے تمام گنہگاروں کی لعنتیں اپنے سر پر اٹھالیں اور بجائے دوسرے ملعونوں کے آپ ملعون بن گیا اور ہر ملعون کی موت سے مراد یعنی مصلوب ہوا۔ کیونکہ بنی اسرائیل میں قدیم سے یہ رسم تھی کہ جرائم پیشہ اور قتل کے مجرموں کو بند ریلو صلیب ہی ہلاک کیا کرتے تھے۔ اس مناسبت سے صلیبی موت لعنتی موت شمار کی گئی تھی مگر عیسائیوں کو یہ بڑا دھوکہ لگا کہ انہوں نے اپنے پیرو مشد اور نبی کو ملعون ٹھہرایا۔ وہ بہت ہی شرمندہ ہوں گے جب وہ اس بات پر غور کریں گے کہ لعنت کا مفہوم لعنت کی رو سے اس بات کو چاہتا ہے کہ شخص ملعون درحقیقت خدا سے مرتد ہو گیا ہو۔ کیونکہ لعنت ایک خدا کا فعل ہے اور فیعل انسان کے اُس فعل کے بعد طور میں آتا ہے کہ جب انسان عمداً بے ایمان ہو کر خدا تعالیٰ سے تمام تعلقات توڑ دے اور خدا سے بیزار ہو جائے اور خدا اُس سے بیزار ہو جائے سو جب ایسے شخص سے خدا بھی بیزار ہو جائے اور اُس کو اپنی درگاہ سے رد کر دے اور اُس کو دشمن پکڑے تو اس صورت میں اس مردود کا نام ملعون ہوتا ہے اور یہ امر ضروری ہوتا ہے کہ یہ شخص ملعون خدا سے بیزار ہوا اور خدا تعالیٰ اس سے بیزار ہوا اور شخص ملعون خدا تعالیٰ کا دشمن ہو جائے اور خدا تعالیٰ اُس کا دشمن ہو جائے۔ اور شخص ملعون خدا تعالیٰ کی معرفت سے بکلی بے نصیب ہو جائے اور اندھا اور نگراہ ہو جائے اور ایک ذرہ خدا کی محبت اُس کے دل میں نہ رہے۔ اسی لیے لعنت کے رو سے یعین شیطان کا نام ہے۔

پس ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل اس تہمت سے پاک ہیں کہ نوحہ باللہ ان کو ملعون کہا جائے اور رفع الی اللہ سے ان کو بے نصیب سمجھا جائے لیکن عیسائیوں نے اپنی حماقت سے اور یہودیوں نے اپنی شرارت سے ان کو ملعون قرار دیا اور جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں لعنت کا لفظ رفع کے لفظ کی تفسیر ہے۔ پس اس سے یہ لازم آیا کہ وہ نوحہ باللہ موت کے بعد خدا کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف گئے کیونکہ لعنتی یعنی وہ شخص جس کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہ ہوا وہ جہنم کی طرف جاتا ہے یہ متفق علیہ اہل اسلام اور یہود کا عقیدہ ہے اسی لیے نصاریٰ کو یہ عقیدہ رکھنا پڑا کہ حضرت عیسیٰ مرنے کے بعد تین دن تک جہنم میں رہے۔ بہر حال ایک سچے نبی کی ان دونوں قوموں نے بُری بے ادبی کی۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس الزام سے بری کرے۔ پس اول تو خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فرمایا کہ یسح ابن مریم وحقیقت سچا نبی اور وحیہ اور خدا تعالیٰ کے مقربوں میں سے تھا۔ اور پھر یہود اور نصاریٰ کے اس دوسو سو کبھی دور کیا کہ وہ مصلوب ہو کر لعنتی ہوا۔ اور فرمایا وَ مَا قَتَلُوْهُ وَّمَا صَلَبُوْهُ وَّلَیْسَ شَیْءٌ لَّهُمْ۔ اور یہ بھی فرمایا۔ کہ بَلْ شَرَفَهُ اللّٰهُ الْیَسِی۔ پس اس طرح پر وہ لعنت اور عدم رفع کی تہمت جو چھ سو برس سے یہود اور نصاریٰ کی طرف سے ان پر وارد کی گئی تھی اس کو دور فرمایا۔ سو ان آیات کی شان نزول یہی ہے کہ اُس وقت کے یہود اور نصاریٰ حضرت یسح کو ملعون خیالی کرتے تھے اور نہایت ضروری تھا کہ اُن شریروں اور احمقوں کی غلطی ظاہر کر کے اُن کے جھوٹے الزام سے حضرت یسح کو بری کر دیا جائے پس اس ضرورت کے لیے قرآن شریف نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یسح مصلوب نہیں ہوا اور جبکہ مصلوب نہ ہوا تو یہ اعتراض سراسر غلط ٹھہرا کہ خدا کی طرف اس کا رفع نہیں ہوا اور نوحہ باللہ وہ ملعون ہوا بلکہ خدا تعالیٰ نے اور مقربوں کی طرح اس کو بھی رفع کی خلعت سے ممتاز کیا اور خدا تعالیٰ نے اس فیصلہ میں حضرت عیسیٰ کے ملعون اور غیر مرفوع ہونے کے بارے میں عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کو جھوٹا ٹھہرایا۔

اب اس تمام تحقیق سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بریت اور ان کا صادق اور خیر کا ذب ہونا جمہانی رفع پر موقوف نہ تھا۔ اور جمہانی رفع کے نہ ہونے سے اُن کا کاذب اور ملعون ہونا لازم نہ آتا تھا۔ کیونکہ اگر صادق اور مقرب الہی ہونے کے لیے جمہانی رفع کی ضرورت ہے تو بموجب عقیدہ ان نادان علما کے لازم آتا ہے کہ صرف حضرت عیسیٰ ہی خدا کے مقرب ہوں اور باقی تمام نبی جن کا جمہانی رفع جسم مضری کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف نہیں ہوا وہ نوحہ باللہ قرب الہی سے بے نصیب ہوں۔ اور جبکہ جمہانی رفع کچھ شئی نہ تھا اور کسی نبی کے صادق اور مقرب الہی ہونے کے لیے جمہانی طور پر اُس کا آسمان پر جانا ضروری نہ تھا تو کیونکر ممکن تھا کہ خدا کی کلام میں جو پر حکمت ہے یہ فضول اور لغو اور بے تعلقی جھگڑا شروع کیا جاتا۔ حالانکہ یہود کا یہ مدعا اور مقصود نہ تھا کہ حضرت یسح کے رفع جمہانی میں بخش کریں اور ایسی بحث سے اُن کو کچھ حاصل نہ تھا۔ اُن کا تمام مقصد جس کے لیے اُن کی قوم میں محاذ نہ ہوش پیدا ہوا تھا اور اب تک ہے صرف یہ تھا کہ وہ اُن کے مصلوب ہونے سے یہ نتیجہ نکالیں کہ ان کا روحانی رفع نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی دانست میں ان کو صلیب دیا۔ اور توریت میں اس بات کی صاف تصریح ہے کہ جو شخص لکڑی پر لٹکا یا جائے یعنی صلیب دیا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب نہیں ہوتا

دوسرے لفظوں میں یہ کہ رفع الی اللہ نہیں ہوتا بلکہ اسفل السافلین میں گرایا جاتا ہے۔ پس یہ صلیب کا لفظ اور جو اُس کا نتیجہ لعنت بیان کیا گیا ہے وہی پکار پکار گواہی دے رہا ہے کہ یہود کا تمام شور و غوغا اس وقت یہی تھا کہ صلیب ملنے سے مسیح کا لعنتی ہونا ثابت ہے اور لعنتی ہونے سے عدم رفع ثابت ہے۔ پس جو چھوٹا الزام لگایا گیا تھا خدا نے اُسی کا فیصلہ کرنا تھا۔ ہاں اگر مصلوب ہونے کا نتیجہ تورات کے رو سے یہ بیان کیا جاتا کہ جو شخص مصلوب ہو اُس کا جہاں رفع نہیں ہوتا تو ممکن تھا کہ خدا تعالیٰ مسیح کو جہاں فی طور پر آسمان پہنچاتا اور کچھ بھی شبہ نہ رہنے دیتا مگر اب تو یہ خیال سراسر بے تعلق اور اصل جھگڑے اور اُس کے فیصلہ سے کچھ لگاؤ نہیں رکھتا اور خدا تعالیٰ کی شان اس سے منزه ہے کہ اس یہود اور نواور بے تعلق امر کے بحث میں اپنے تئیں ڈالے۔ خدا کی تعلیمیں نجات اور قرب الہی کی راہیں بتلاتی ہیں اور اُن الزاموں کا بنیوں پر سے ذب اور دفع کرتی ہیں جن کی رو سے اُن کے مقرب اور ناجی ہونے پر حرف آتا ہے۔ مگر آسمان پر اس جسم کے ساتھ چڑھ جانا نجات اور قرب الہی سے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔ ورنہ ماننا پڑتا ہے کہ مجبور حضرت مسیح کے نفوذ باللہ باقی تمام نبی نجات اور قرب الہی سے محروم ہیں اور یہ خیال صریح کفر ہے۔

ہمارے نادان مولوی اتنا بھی نہیں سوچتے کہ یہ تمام جھگڑا رفع اور عدم رفع کا صلیب کے مقدمہ سے شروع ہوا ہے یعنی تورات نے صلیب پر مرنیوالوں کو روحانی رفع سے محروم ٹھہرایا ہے۔ پھر اگر تورات کے معنی یہ کیے جائیں کہ صلیب پر مرنیوالا رفع جہاں سے بے نصیب ہوتا ہے تو ایسے عدم رفع سے بنیوں اور تمام مومنوں کو کیا حرج ہے۔ ہاں اگر یہ فرض کر لیں کہ نجات کے لیے رفع جہاں فی شرط ہے تو نفوذ باللہ ماننا پڑتا ہے کہ مجبور مسیح تمام مابینا نجات سے محروم ہیں۔ اور اگر رفع جہاں فی کو نجات اور ایمان اور نیک بختی اور مراتب قرب سے کچھ بھی تعلق نہیں جیسا کہ فی الواقع یہی سچ ہے تو قرآن کے لفظ رفع کو اس مقصد اور مراد سے پھیر کر اور اُس کی شان نزول سے لاپرواہ ہو کر خود بخود رفع جہاں فی مراد لے لینا کس قدر گمراہی ہے قرآن شریف میں تو یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے بنیوں کو رفع کرنا چاہا تھا لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا۔ تو کیا اس جگہ بھی یہ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ بنیوں کو مجبوراً مضری آسمان پر اٹھا دے سو ہر ایک شخص یا درکھے اور بے ایمانی کی راہ کو اختیار نہ کرے کہ قرآن شریف میں ہر ایک جگہ رفع سے مراد رفع روحانی ہے۔

(کتاب البریہ ص ۱۹۳ تا ص ۲۰۳ حاشیہ)

یہ کہ کو معلوم تھا کہ مریم عیسیٰ کا نسخہ صد باطنی کتابوں میں لکھا ہوا پیدا ہو جائے گا۔ اس بات کی کس کو خبر تھی کہ بد مذہب کی پُرانی کتابوں سے یہ ثبوت مل جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلا دُشام کے یہود دیوں سے نوید ہو کر مسیح بنے اور کشمیریہ و تبت کی طرف آئے تھے۔ یہ بات کون جانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کشمیر میں قبر ہے۔ کیا انسان کی طاقت میں تھا کہ ان تمام باتوں کو اپنے زور سے پیدا کر سکتا۔ اب یہ واقعات اس طرح سے عیسائی مذہب کو مٹاتے ہیں جیسا کہ لگا چڑھ جانے سے رات مٹ جاتی ہے۔ اس واقعہ کے ثابت ہونے سے عیسائی مذہب کو وہ صدر پہنچتا ہے جو اُس چھت کو پہنچ سکتا ہے جس کا تمام بوجھ ایک شہر پر تھا۔ شہر ٹوٹا اور چھت گر گئی۔ پس اسی طرح اس واقعہ کے ثبوت سے عیسائی مذہب کا

خاتمہ ہے۔ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انہی قدرتوں سے وہ پہچان گیا ہے۔ دیکھو کیسے عمدہ معنی اس آیت کے ثابت ہوئے کہ مَا قَاتَلُوْهُ وَاَصْلَحُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ يٰعَنِ قَتْلِ كَرْنَا اور صلیب سے مسیح کا مارنا سب جھوٹ ہے اہل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو دھوکہ لگا ہے اور مسیح خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق صلیب سے بچ کر نکل گیا۔ اور اگر انجیل کو بغور سے دیکھا جائے تو انجیل بھی یہی گواہی دیتی ہے۔ کیا مسیح کی تمام رات کی درد مند نذر دعا رد ہو سکتی تھی۔ کیا مسیح کا یہ کہنا کہ میں یونس کی طرح تین دن قبر میں رہوں گا اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ مردہ قبر میں رہا۔ کیا یونس مچھلی کے پیٹ میں تین دن مرارہا تھا۔ کیا پیلا طوس کی بیوی کے خواب سے خدا کا یہ منشاء معلوم نہیں ہونا کہ مسیح کو صلیب سے بچائے۔ ایسا ہی مسیح کا جمعہ کی آخری گھڑی صلیب پر چڑھائے جانا اور شام سے پہلے آتا رہے جانا اور رسم قدیم کے موافق تین دن تک صلیب پر نہ رہنا اور ہڈی نہ توڑے جانا اور خون کا نکلنا کیا یہ تمام وہ امور نہیں ہیں جو باوازلہ پکا رہے ہیں کہ یہ تمام اسباب مسیح کی جان بچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور دعا کرنے کے ساتھ ہی یہ رحمت کے اسباب ظہور میں آئے۔ بھلا مقبول کی ایسی دعا جو تمام رات رو رو کر کی گئی کب رد ہو سکتی تھی۔ پھر مسیح کا صلیب کے بعد حواریوں کو ملنا اور زخم دکھانا کس قدر مضبوط دلیل اس بات پر ہے کہ وہ صلیب پر نہیں مرا۔ اور اگر یہ صحیح نہیں ہے تو بھلا اب مسیح کو پکارو کہ تمہیں آکر مل جائے کہ حواریوں کو ملا تھا۔ غرض ہر ایک پہلو سے ثابت ہے کہ حضرت مسیح کی صلیب سے جان بچائی گئی اور وہ اس ملک ہند میں آئے کیونکہ بنی اسرائیل کے دس فرتے ان ہی ملکوں میں آگئے تھے جو آخر کار مسلمان ہو گئے اور پھر اسلام کے بعد بموجب وعدہ توریت کے ان میں کئی بادشاہ بھی ہوئے۔ اور یہ ایک دلیل صدق نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کیونکہ توریت میں وعدہ تھا کہ بنی اسرائیل نبی موعود کے پیرو ہو کر حکومت اور سلطنت پائیں گے۔ غرض مسیح ابن مریم کو صلیبی موت سے مارنا یہ ایک ایسا اصل ہے کہ اسی پر مذہب کے تمام اصولوں کفارہ اور تنکیت وغیرہ کی بنیاد رکھی گئی تھی اور یہی وہ خیال ہے کہ جو نصاریٰ کے چالیس کروڑ انسانوں کے دلوں میں سرایت کر گیا ہے اور اس کے غلط ثابت ہونے سے عیسائی مذہب کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر عیسائیوں میں کوئی فرقہ دینی تحقیق کا جوش رکھتا ہے تو ممکن ہے کہ ان شہوتوں پر اطلاع پانے سے وہ بہت جلد عیسائی مذہب کو الوداع کہیں اور اگر اس تلاش کی آگ یورپ کے تمام دلوں میں بھڑک اٹھے تو جو گروہ چالیس کروڑ انسان کا انیس سو برس میں طیار ہوا ہے ممکن ہے کہ انیس ماہ کے اندر دست غیب سے ایک پٹا کھا کر مسلمان ہو جائے کیونکہ صلیبی اعتقاد کے بعد یہ ثابت ہونا کہ حضرت مسیح صلیب پر نہیں مارے گئے بلکہ دوسرے ملکوں میں پھرتے رہے۔ یہ ایسا امر ہے کہ یکے فہم عیسائی عقاید کو دلوں سے اڑاتا ہے۔ اور عیسائیت کی دنیا میں انقلاب عظیم ڈالتا ہے۔

(راز حقیقت ص ۱۲-۱۳ حاشیہ)

حال میں مسلمانوں کی تالیف بھی چند پڑائی کتابیں دستیاب ہوئی ہیں جن میں صریح یہ بیان موجود ہے کہ یوزاسف ایک پیغمبر تھا جو کسی ملک سے آیا تھا اور شہزادہ بھی تھا اور کشمیر میں اُس نے انتقال کیا اور بیان کیا گیا ہے کہ وہ نبی چھ سو برس پہلے ہمارے

بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرا ہے۔ (نوٹ بر حاشیہ راز حقیقت ص ۱۷)

میں نے طاعون کے علاج کے لیے ایک مرہم بھی طیار کی ہے۔ یہ ایک پُرانا نسخہ ہے جو حضرت یسوع علیہ السلام کے وقت سے چلا آتا ہے اور اس کا نام مرہم عیسیٰ ہے۔۔۔۔۔ اور مرہم حواری میں بھی اسے کہتے ہیں اور مرہم الرسل بھی اس کا نام ہے کیونکہ عیسائی لوگ حواریوں کو مسیح کے رسول یعنی ایلمی کہتے تھے۔ کیونکہ اُن کو جس جگہ جانے کے لیے حکم دیا جاتا تھا وہ ایلمی کی طرح جاتے تھے۔ یہ نہایت عجیب بات ہے کہ جیسا کہ یہ نسخہ طب کے تمام نسخوں سے قدیم اور پُرانا ثابت ہوا ہے ایسا ہی یہ نسخہ ثابت ہوا ہے کہ دنیا کی اکثر قوموں کے طبیبوں نے اس نسخہ کو اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے چنانچہ جس طرح عیسائی طبیب اس نسخہ کو اپنی کتابوں میں لکھتے آئے ہیں ایسا ہی رومی طبابت کی قدیم کتابوں میں بھی یہ نسخہ پایا جاتا ہے اور زیادہ تر تعجب یہ کہ یہودی طبیبوں نے بھی اس نسخہ کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اور وہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ یہ نسخہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوٹوں کے لیے بنایا گیا تھا اور نصرانی طبیبوں کی کتابوں اور مجوسیوں اور مسلمان طبیبوں اور دوسرے تمام طبیبوں نے جو مختلف قوموں میں گزرے ہیں اس بات کو بالاتفاق تسلیم کر لیا ہے کہ یہ نسخہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بنایا گیا تھا۔ چنانچہ ان مختلف فرقوں کی کتابوں میں سے ہزار کتاب ایسی پائی گئی ہے جن میں یہ نسخہ مع و ترسمیہ درج ہے اور وہ کتابیں اب تک موجود ہیں اور خداتعالیٰ کے فضل سے اکثر وہ کتابیں ہمارے کتب خانہ میں ہیں اور شیخ الرئیس بوعلی سینا نے بھی اس نسخہ کو اپنے قانون میں لکھا ہے۔ چنانچہ میرے کتب خانہ میں شیخ بوعلی سینا کے قانون کا ایک قلمی نسخہ موجود ہے جو پانسو برس کا لکھا ہوا ہے اس میں بھی یہ نسخہ مع و ترسمیہ موجود ہے۔ ان تمام کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرہم عیسیٰ اُس وقت طیار کی گئی تھی کہ جب نالائق یہودیوں نے حضرت یسوع علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے صلیب پر چڑھا دیا تھا اور اُن کے پیروں اور ہاتھوں میں لوہے کے کبیل ٹھونک دئے تھے لیکن خداتعالیٰ کا ارادہ تھا کہ ان کو صلیبی موت سے بچا دے اس لیے خدائے عزوجل نے اپنے فضل و کرم سے ایسے اسباب جمع کر دئے جن کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی۔ بخمد اُن کے ایک یہ سبب تھا کہ آجانب جمعہ کو قریب عصر کے صلیب پر چڑھائے گئے۔ اور صلیب پر چڑھانے سے پہلے اُسی رات پہلا طوس کی بیوی نے جو اُس ملک کا بادشاہ تھا ایک ہولناک خواب دیکھا تھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر یہ شخص جو یسوع کہلاتا ہے قتل کیا گیا تو تم پر تباہی آئے گی۔ اُس نے یہ خواب اپنے خاوند یعنی پہلا طوس کو بتلایا اور چونکہ دنیا دار لوگ اکثر ذہنی اور بزدل ہوتے ہیں اس لیے پہلا طوس خاوند اُس کا اس خواب کو سن کر بہت ہی گھبرایا اور اندر ہی اندر اس فکر میں لگ گیا کہ کسی طرح یسوع کو قتل سے بچا لیا جائے۔ سو اس دلی منصوبہ کے انجام کے لیے پہلا داؤ جو اس نے یہودیوں کے ساتھ کھیلا وہ یہی تھا کہ یہ تدبیر کی کہ یسوع کو جمعہ کے روز عصر کے وقت صلیب دی جائے۔ اور اُسے معلوم تھا کہ یہودی صرف اُسے صلیب دینا چاہتے ہیں کسی اور طریق سے قتل کرنا نہیں چاہتے کیونکہ یہودیوں کے مذہب کے رو سے جس شخص کو صلیب کے ذریعہ قتل کیا جائے خدا کی لعنت اُس پر پڑ جاتی ہے اور پھر خدا کی طرف اُس کا رافع نہیں ہوتا۔ اور بعد اُس کے یہ امر ممکن ہی نہیں ہوتا کہ خدا اُس سے محبت کئے

اور یادہ خدا کی نظر میں ایمانداروں اور راست بازوں میں شمار کیا جائے۔ لہذا یہودیوں کی یہ خواہش تھی کہ یسوع کو صلیب دیکر پھر تورات کے رو سے اس بات کا اعلان دیدیں کہ اگر یہ سچا نبی ہوتا تو ہرگز مصلوب نہ ہو سکتا اور اس طرح پر مسیح کی جماعت کو متفرق کر دیں یا جو لوگ اندر ہی اندر کچھ نیک ظن رکھتے تھے اُن کی طبیعتوں کو خراب کر دیں۔ اور خدا نخواستہ اگر واقعہ صلیب وقوع میں آجاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ ایک ایسا داغ ہوتا کہ کسی طرح اُن کی نبوت درست نہ ٹھہر سکتی اور نہ وہ راستہ نہ ٹھہر سکتے اس لیے خدا تعالیٰ کی حمایت نے وہ تمام اسباب جمع کر دیے جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہونے سے بچ گئے۔ اُن اسباب میں سے پہلا سبب یہی تھا کہ پہلا طوس کی بیوی کو خواب آیا اور اُس سے ڈر کر پہلا طوس نے یہ تدبیر سوچی کہ یسوع جمعہ کے دن عصر کے وقت صلیب دیا جائے۔ اس تدبیر میں پہلا طوس نے یہ سوچا تھا کہ غالباً اس قلیل مدت کی وجہ سے جو صرف جمعہ کے ایک دو گھنٹے ہیں یسوع کی جان بچ جائے گی کیونکہ یہ ناممکن تھا کہ جمعہ ختم ہونے کے بعد مسیح صلیب پر رہے۔ اور وجہ یہ کہ یہودیوں کی شریعت کے رو سے یہ حرام تھا کہ کوئی شخص سبت میں یا سبت سے پہلی رات میں صلیب پر رہے۔ اور صلیب دینے کا یہ طریق تھا کہ صرف مجرم کو صلیب کے ساتھ جوڑ کر اُس کے پیروں اور ہاتھوں میں کِل ٹھونکے جاتے تھے اور تین دن تک وہ اسی حالت میں دھوپ میں پڑا رہتا تھا۔ اور آخر کئی اسباب جمع ہو کر یعنی درد اور دھوپ اور تین دن کا فاقہ اور پیاس مجرم مر جاتا تھا۔ مگر حسیا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے جو شخص جمعہ میں صلیب پر کھینچا جاتا تھا وہ اُسی دن اتار لیا جاتا تھا کیونکہ سبت کے دن صلیب پر رکھنا سخت گناہ اور موجب تاوان اور سزا تھا۔ سو یہ ڈاڑھ پہلا طوس کا چل گیا کہ یسوع جمعہ کی آخری گھڑی میں صلیب پر چڑھا یا گیا۔ اور نہ صرف یہی بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل نے چند اور اسباب بھی ایسے پیدا کر دیے جو پہلا طوس کے اختیار میں نہ تھے اور وہ یہ کہ عصر کے تنگ وقت میں تو یہودیوں نے حضرت مسیح کو صلیب پر چڑھایا اور ساتھ ہی ایک سخت آندھی آئی جس نے دن کو رات کے مشابہ کر دیا۔ اب یہودی ڈرے کہ شاید شام ہو گئی کیونکہ یہودیوں کو سبت کے دن یا سبت کی رات کسی کو صلیب پر رکھنے کی سخت ممانعت تھی اور یہودیوں کے مذہب کے رو سے دن سے پہلے جرات آتی ہے وہ آنے والے دن میں شمار کی جاتی ہے۔ اس لیے جمعہ کے بعد جرات تھی وہ سبت کی رات تھی۔ لہذا یہودی آندھی کے پھیلنے کے وقت میں اس بات سے بہت گھبرائے کہ ایسا نہ ہو کہ سبت کی رات میں یہ شخص صلیب پر ہو۔ اس لیے جلدی سے انہوں نے اتار لیا اور دو چور جو ساتھ صلیب دئے گئے تھے اُن کی ہڈیاں توڑی گئیں۔ لیکن مسیح کی ہڈیاں نہیں توڑیں کیونکہ پہلا طوس کے سپاہیوں نے جن کو پوشیدہ طور پر سمجھا یا گیا تھا کہ دیا کہ اب نبض نہیں ہے اور یسوع مر چکا ہے۔ مگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ راست باز کا قتل کرنا کچھ سہل امر نہیں اس لیے اُس وقت نہ صرف پہلا طوس کے سپاہی یسوع کے کھانے کے لیے تدبیریں کر رہے تھے بلکہ یہودی حواس بانٹتے تھے۔ اور آثار و دیکھ کر یہودیوں کے دل بھی کانپ گئے تھے اور اُس وقت وہ پہلے زمانہ کے آسمانی عذاب جو اُن پر آتے رہے اُن کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ اس لیے کسی یہودی کو یہ جرات نہ ہوئی کہ یہ کہے کہ ہم تو ضرور ہڈیاں توڑیں گے اور ہم باز نہیں آئیں گے۔ کیونکہ اُس وقت رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور عیسائی ڈاکٹروں اور رومی موسمی اور یہودی طبیبوں نے باہم سازش کر کے یہ بے بنیاد قصہ بنالیا ہو۔ بلکہ یہ نسخہ طبابت کی صد ہا کتابوں میں لکھا ہوا اب تک موجود ہے۔ ایک ادنیٰ استعداد کا آدمی بھی قراہین قادری میں اس نسخہ کو امراض الجسد میں لکھا ہوا پائے گا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ مذہبی رنگ کی تحریروں میں کئی قسم کی کمی زیادتی ممکن ہے۔ کیونکہ تعصبات کی اکثر آمیزش ہو جاتی ہے۔ لیکن جو کتابیں علمی رنگ میں لکھی گئیں ان میں نہایت تحقیق اور تدقیق سے کام لیا جاتا ہے۔ لہذا یہ نسخہ مرسم عیسیٰ اصل حقیقت کے دریافت کے لیے نہایت اعلیٰ درجہ کا ذریعہ ہے۔ اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ خیالات کہ گویا حضرت عیسیٰ آسمان پر چلے گئے تھے کیسے اور کس پایہ کے ہیں۔ اور خود ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کے جسم کو آسمان پر اٹھانے کے لیے کوئی بھی ضرورت نہیں تھی۔ خدا تعالیٰ حکیم ہے عجب کام کبھی نہیں کرتا۔ جبکہ اُس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں صرف دو تین میل کے فاصلے پر مکہ سے چھپا دیا اور سب ڈھونڈنے والے ناکام اور نامراد واپس کئے تو کیا وہ حضرت مسیح کو کسی پہاڑ کی غار میں چھپا نہیں سکتا تھا اور بحر دوسرے آسمان پر پہنچانے کے یہودیوں کی بہت اور تلاش پر اُس کو دل میں کھڑکاتا تھا۔

(ایام الصلح ۱۱۶)

حدیث صحیح میں حضرت عیسیٰ کی عمر ایک سو تین برس مقرر کر دی گئی ہے۔ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ اس عالم کو چھوڑ کر عالم اموات میں گئے اور اب تک اُن لوگوں میں رہتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں اور نہ کوئی اور خاصہ اس دنیا کی زندگی کا ان میں موجود ہے۔ یہی نبی جو فوت ہو کر دوسرے عالم میں گیا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہے۔

(ایام الصلح ۱۱۷ حاشیہ)

انجیل کو پڑھ کر دیکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جہاں کا نور ہوں۔ میں ہادی ہوں اور میں خدا سے اعلیٰ درجہ کی محبت کا تعلق رکھتا ہوں۔ اور میں نے اُس سے پاک پیدائش پائی ہے اور میں خدا کا پیرا بیٹا ہوں۔ پھر باوجود ان غیر منفک اور پاک تعلقات کے لعنت کا ناپاک مفہوم کیونکر مسیح کے دل پر صادق آسکتا ہے ہرگز نہیں پس بلاشبہ یہ بات ثابت ہے کہ مسیح مصلوب نہیں ہوا یعنی صلیب پر نہیں مرا کیونکہ اُس کی ذات صلیب کے نتیجے سے پاک ہے۔ اور جبکہ مصلوب نہیں ہوا تو لعنت کی ناپاک کیفیت سے بیشک اس کے دل کو بچایا گیا۔ اور بلاشبہ اس سے یہ نتیجہ بھی نکلا کہ وہ آسمان پر ہرگز نہیں گیا کیونکہ آسمان پر جانا اس منصوبہ کی ایک جز تھی اور مصلوب ہونے کی ایک فرع تھی پس جبکہ ثابت ہوا کہ وہ نہ لعنتی ہوا اور نہ تین دن کے لیے دوزخ میں گیا اور نہ مر تو پھر یہ دوسری جز آسمان پر جانے کی بھی باطل ثابت ہوئی اور اس پر ادبھی دلائل ہیں جو انجیل سے پیدا ہوتے ہیں اور وہ ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔ چنانچہ منجملہ اُن کے ایک فیصل ہے جو مسیح کے مرنے سے نکلا ”لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے آگے جیل کو جاؤں گا“ دیکھو متی باب ۱۷ آیت ۳۲۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ مسیح قبر سے نکلنے کے بعد جیل کی طرف گیا تھا نہ آسمان کی طرف۔ اور مسیح کا یہ کلمہ کہ اپنے جی اٹھنے کے بعد اس سے مرنے کے بعد جینا مراد نہیں ہو سکتا۔ بلکہ چونکہ یہودیوں اور عام لوگوں کی نظر میں وہ صلیب پر مر چکا تھا

اس لیے مسیح نے پہلے سے اُن کے آئندہ خیالات کے موافق یہ کلمہ استعمال کیا۔ اور درحقیقت جس شخص کو صلیب پر چھینچا گیا اُو اُس کے پیروں اور ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے یہاں تک کہ وہ اُس تکلیف سے شش میں ہو کر مردہ کی سی حالت میں ہو گیا اگر وہ ایسے صدمہ سے نجات پا کر پھر پوش کی حالت میں آجائے تو اُس کا یہ کسنا مبالغہ نہیں ہو گا کہ میں پھر زندہ ہو گیا اور بلاشبہ اس صدمہ عظیمہ کے بعد مسیح کا بیچ جانا ایک مجروحہ تھا معمولی بات نہیں تھی۔ لیکن یہ درست نہیں ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ مسیح کی جان نکل گئی تھی۔ مسیح ہے کہ انجیلوں میں ایسے لفظ موجود ہیں لیکن یہ اُسی قسم کی انجیل نویسوں کی غلطی ہے جیسا کہ اور بہت سے تاریخی واقعات کے لکھنے میں انہوں نے غلطی کھائی ہے۔ انجیلوں کے محقق شارحوں نے اس بات کو مان لیا ہے کہ انجیل میں دو حصے ہیں (۱) ایک دینی تعلیم ہے جو حواریوں کو حضرت مسیح علیہ السلام سے ملی تھی جو اصل پر مسیح انجیل کا ہے (۲) دوسرے تاریخی واقعات ہیں جیسے حضرت عیسیٰ کا شجرہ نسب اور اُن کا پکڑا جانا اور مارا جانا اور مسیح کے وقت میں ایک معجزہ دینا تالاب کا ہونا وغیرہ یہ وہ امور ہیں جو لکھنے والوں نے اپنی طرف سے لکھے تھے۔ سو یہ باتیں الہامی نہیں ہیں بلکہ لکھنے والوں نے اپنے خیال کے موافق لکھے ہیں اور بعض جگہ مبالغہ بھی حد سے زیادہ کیا ہے جیسا کہ ایک جگہ لکھا ہے کہ جن قدر مسیح نے کام کیے یعنی معجزات دکھلائے اگر وہ کتابوں میں لکھے جاتے تو وہ کتابیں دنیا میں سمانہ سکتیں۔ یہ کس قدر مبالغہ ہے۔

ماسوا اس کے ایسے بڑے صدمہ کو جو مسیح پر وارد ہوا تھا موت کے ساتھ تعبیر کرنا خلاف محاورہ نہیں ہے۔ ہر ایک قوم میں قریباً یہ محاورہ پایا جاتا ہے کہ جو شخص ایک ملک صدر میں مبتلا ہو کر پھر خرچ جائے اس کو کہا جاتا ہے کہ نئے سرے زندہ ہوا اور کسی قوم اور ملک کے محاورہ میں ایسی بول چال میں کچھ بھی تکلف نہیں۔

ان سب امور کے بعد ایک اور بات ملحوظ رکھنے کے لائق ہے کہ برنباس کی انجیل میں جو غالباً لندن کے کتب خانہ میں بھی ہوگی یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح مصلوب نہیں ہوا اور نہ صلیب پر جان دی۔ اب ہم اس جگہ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ گو یہ کتاب انجیلوں میں داخل نہیں کی گئی اور بغیر کسی فیصلہ کے رد کر دی گئی ہے مگر اس میں کیا شک ہے کہ یہ ایک پُرانی کتاب ہے اور اُسی زمانہ کی ہے جبکہ دوسری انجیلیں لکھی گئیں۔ کیا ہمیں اختیار نہیں ہے کہ اس پورا فی اور دیرینہ کتاب کو عند قدیم کی ایک تاریخی کتاب سمجھیں اور تاریخی کتابوں کے مرتبہ پر رکھ کر اس سے فائدہ اٹھادیں؟ اور کیا کم سے کم اس کتاب کے پڑھنے سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ مسیح علیہ السلام کے صلیب کے وقت تمام لوگ اس بات پر اتفاق نہیں رکھتے تھے کہ حضرت مسیح صلیب پر فوت ہو گئے۔ پھر ماسوا اس کے جبکہ خود ان چار انجیلوں میں ایسے استعارات موجود ہیں کہ ایک مردہ کو کہہ دیا ہے کہ یہ ہوتا ہے مرنے میں تو اس حالت میں اگر غشی کی حالت میں مردہ کا لفظ بولا گیا تو کیا یہ بعید ہے۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ نبی کے کلام میں جھوٹ جائز نہیں مسیح نے اپنی قبر میں رہنے کے تین دن کو یونس کے تین دنوں سے مشابہت دی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ یونس تین دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا ایسا ہی مسیح بھی تین دن قبر میں زندہ رہا اور یہودیوں میں اُس وقت کی قبریں اس زمانہ کی قبروں کے مشابہت تھیں بلکہ وہ ایک کوٹھے کی طرح اندر سے بہت فراخ ہوتی تھیں اور ایک طرف

کھڑکی ہوتی تھی جس کو ایک بڑے پتھر سے ڈھانکا ہوا ہوتا تھا۔ اور عنقریب ہم اپنے موقع پر ثابت کریں گے کہ علی علیہ السلام کی قبر جو حال میں سری نگر کشمیر میں ثابت ہوئی ہے وہ بعینہ اسی طرز کی قبر ہے جیسا کہ یہ قبر بھی جس میں حضرت مسیح عیسیٰ کی حالت میں رکھے گئے۔

غرض یہ آیت جس کو ابھی ہم نے لکھا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح قبر سے نکل کر گھل کی طرف گیا۔ اور مرقس کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ قبر سے نکل کر جلیل کی شڑک پر جاتا ہوا دکھائی دیا اور آخر ان گیارہ حواریوں کو ملا جبکہ وہ کھانا کھا رہے تھے اور اپنے ہاتھ اور پاؤں جو زخمی تھے دکھائے اور انہوں نے گمان کیا کہ شاید یہ روح ہے۔ تب اس نے کہا کہ مجھے چھوؤ اور دیکھو کیونکہ روح کو جسم اور ہڈی نہیں جیسا کہ مجھ میں دیکھتے ہو اور ان سے ایک بھونی ہوئی پھلی کا ٹکڑا اور شہد کا ایک چھتا لیا اور ان کے سامنے کھایا۔ دیکھو مرقس باب ۱۶ آیت ۱۲۔ اور لوقا باب ۲۴ آیت ۳۹۔ اور ۴۰ اور ۴۱۔ اور ۴۲۔ ان آیات سے یقیناً معلوم ہوتا ہے کہ مسیح ہرگز آسمان پر نہیں گیا بلکہ قبر سے نکل کر جلیل کی طرف گیا اور معمولی جسم اور معمولی کپڑوں میں انسانوں کی طرح تھا اگر وہ مرکز زندہ ہوتا تو کیونکر ممکن تھا کہ جلالی جسم میں صلیب کے زخم باقی رہ جاتے اور اس کو روٹی کھانے کی کیا حاجت تھی اور اگر حقیقی تو پھر اب بھی روٹی کھانے کا محتاج ہوگا۔

ناظرین کو اس دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہودیوں کی صلیب اس زمانہ کی پھانسی کی طرح ہوگی جس سے نجات پانا قریباً محال ہے کیونکہ اس زمانہ کی صلیب میں کوئی رستہ لگے میں نہیں ڈالا جاتا تھا اور نہ تختہ پر سے گرا کر لٹکایا جاتا تھا بلکہ صرف صلیب پر کھینچ کر ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھونکے جاتے تھے اور یہ بات ممکن ہوتی تھی کہ اگر صلیب پر کھینچنے اور کیل ٹھونکنے کے بعد ایک دو دن تک کسی کی جان بخشی کا ارادہ ہو تو اسی قدر عذاب پر کفایت کر کے ہڈیاں توڑنے سے پہلے اس کو زندہ اتار لیا جائے۔ اور اگر مارنا ہی منظور ہوتا تھا تو کم سے کم تین دن تک صلیب پر کھنچا ہوا رہنے دیتے تھے اور پانی اور روٹی نزدیک دآنے دیتے تھے اور اسی طرح دھوپ میں تین دن یا اس سے زیادہ چھوڑ دیتے تھے اور پھر اس کے بعد اس کی ہڈیاں توڑنے تھے اور پھر آخر ان تمام عذابوں کے بعد وہ مر جاتا تھا لیکن خدا تعالیٰ کے فضل و کرم نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اس جہ کے عذاب سے بچا لیا جس سے زندگی کا خاتمہ ہو جاتا۔ انجیلوں کو ذرہ غور کی نظر سے پڑھنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نہ تین دن تک صلیب پر رہے اور نہ تین دن کی بھوکہ اور پیاس اٹھائی اور نہ ان کی ہڈیاں توڑی گئیں بلکہ قریباً دو گھنٹہ تک صلیب پر رہے اور خدا کے رحم و فضل نے ان کے لیے یہ تقرب قائم کر دی کہ دن کے اخیر حصے میں صلیب ڈیپے کی تجویز ہوئی اور وہ جمعہ کا دن تھا اور صرف تھوڑا سا دن باقی تھا اور اگلے دن سبت اور یہودیوں کی عید مسیح تھی اور یہودیوں کے لیے یہ حرام اور قابل سزا جرم تھا کہ کسی کو سبت یا سبت کی رات میں صلیب پر رہنے دیں اور مسلمانوں کی طرح یہودی بھی قمری حساب رکھتے تھے اور رات دن پر مقدم بھی جاتی تھی پس ایک طرف تو یہ تقرب تھی کہ جو زمینی اسباب سے پیدا ہوئی۔ اور دوسری طرف آسمانی اسباب خدا تعالیٰ کی طرف سے برپیدا ہونے کے جب چھٹا گھنٹہ ہوا تو ایک ایسی آندھی

آئی جس سے ساری زمین پر اندھیل چھا گیا اور وہ اندھیرا تین گھنٹے برابر رہا۔ دیکھو مرقس باب ۱۵ آیت ۳۳۔ یہ چھٹا گھنٹہ بارہ بجے کے بعد تھا یعنی وہ وقت جو شام کے قریب ہوتا ہے۔ اب یہودیوں کو اس شدت اندھیرے میں یہ فکر پڑی کہ مبادا سبت کی رات آجائے اور وہ سبت کے مجرم ہو کر تاروان کے لائق ٹھہریں۔ اس لیے انہوں نے جلدی سے مسیح کو اور اُس کیساتھ کے دو چوروں کو بھی صلیب پر سے اتار لیا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور آسمانی سبب یہ پیدا ہوا کہ جب پلاطوس کچہری کی مسند پر بیٹھا تھا اُس کی جوروں نے اُسے کھلا بھیجا کہ اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ رہی اس کے قتل کرنے کے لیے سعی نہ کر کیونکہ میں نے آج رات خواب میں اس کے سبب سے بہت تکلیف پائی دیکھو متی باب ۲۷ آیت ۱۹۔ سو یہ فرشتہ جو خواب میں پلاطس کی بیوی کو دکھا یا گیا۔ اس سے ہم اور ہر ایک منصف یعنی طور پر یہ سمجھے گا کہ خدا کا ہرگز مینشاء نہ تھا کہ مسیح صلیب پر وفات پاوے۔ جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی آج تک یہ کسی نہ ہوا کہ جس شخص کے بچانے کے لیے خدا نے تعالیٰ رویا میں کسی کو ترغیب دے کہ ایسا کرنا چاہیے تو وہ بات خطا جاتے۔ مثلاً انجیل متی میں لکھا ہے کہ خداوند کے ایک فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھا دیے کے کھانا ٹھہ اس لڑکے اور اس کی ماں کو ساتھ ٹیکر مصر کو بھاگ جا اور وہاں جب تک میں تجھے خبر نہ دوں ٹھہرا رہے کیونکہ میرا دوسرا لڑکے کو ڈھونڈے گا کہ ماں ڈالے دیکھو انجیل متی باب ۱۳ آیت ۱۳۔ اب کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یسوع کا مصر میں پہنچ کر مارا جانا ممکن تھا اسی طرح خدا نے تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک تدبیر تھی کہ پلاطوس کی جوروں کو مسیح کے لیے خواب آئی۔ اور ممکن نہ تھا کہ یہ تدبیر خطا جاتی اور جس طرح مصر کے قصہ میں مسیح کے مارے جانے کا اندیشہ ایک ایسا خیال ہے جو خدا نے تعالیٰ کے ایک مقرر شدہ وعدہ کے برخلاف ہے اسی طرح اس جگہ بھی یہ خلاف قیاس بات ہے کہ خدا نے تعالیٰ کا فرشتہ پلاطوس کی جوروں کو نظر آوے اور وہ اس ہدایت کی طرف اشارہ کرے کہ اگر مسیح صلیب پر فوت ہو گیا تو یہ تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا تو پھر اس غرض سے فرشتہ کا ظاہر ہونا بے سود جاوے اور مسیح صلیب پر مارا جائے کیا اس کی دنیا میں کوئی نظیر ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہر ایک نیک دل انسان کا پاک کشش جب پلاطوس کی بیوی کے خواب پر اطلاع پائے گا تو بیشک وہ اپنے اندر اس شہادت کو محسوس کرے گا کہ درحقیقت اس خواب کا منشاء یہی تھا کہ مسیح کے چھوڑانے کی ایک بنیاد ڈالی جائے۔ یوں تو دنیا میں ہر ایک کو اختیار ہے کہ اپنے عقیدہ کے تعصب سے ایک کھلی کھلی سچائی کو رد کر دے اور قبول نہ کرے لیکن انصاف کے رو سے ماننا پڑتا ہے کہ پلاطوس کی بیوی کی خواب مسیح کے صلیب پہنچنے پر ایک بڑے وزن کی شہادت ہے۔ اور سب سے اول درجہ کی انجیل یعنی متی نے اس شہادت کو قلمبند کیا ہے۔ اگرچہ ایسی شہادتوں سے جو میں بڑے زور سے اس کتاب میں لکھوں کہ مسیح کی خدائی اور مسئلہ کفارہ ایک نکتہ باطل ہوتا ہے لیکن ایمان داری اور حق پسندی کا ہمیشہ یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ ہم سچائی کے قبول کرنے میں قوم اور برادری اور غلبہ دہمیت کی کچھ پرواہ نہ کریں جب سے انسان پیدا ہوا ہے آج تک اُس کی کوتاہ اندیشیوں نے ہزاروں چیزوں کو خدا بنا ڈالا ہے یہاں تک کہ ملیوں اور سانپوں کو بھی پوجا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی عقلمند لوگ خدا داد تو فریق سے اس قسم کے مشرکانہ عقیدوں سے نجات پاتے آئے ہیں۔

اور منجہ ان شہا دلوں کے جو انجیل سے ہیں مسیح ابن مریم کی صلیبی موت سے محفوظ رہنے پر مبنی ہیں اس کا وہ سفر دروازہ ہے جو قبر سے نکل کر جلیل کی طرف اُس نے کیا۔ چنانچہ انوار کی صبح کو پہلے وہ مریم مگدینی کو ملا۔ مریم نے فی الغور حواریوں کو خبر کیا کہ مسیح تو جیتا ہے لیکن وہ یقین نہ لائے پھر وہ حواریوں میں سے دو کو جبکہ وہ دیہات کی طرف جاتے تھے دکھائی دیا آخر وہ گیارہوں کو جبکہ وہ کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا اور ان کی بے ایمانی اور سخت دلی پر ملامت کی۔ دیکھو انجیل مرقس باب ۱۶ آیت ۷ سے آیت ۱۲ تک اور جب مسیح کے حواری سفر کرتے ہوئے اُس بستی کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اطوس ہے جو یروشلم سے پونے چار کوس کے فاصلہ پر ہے تب مسیح اُن کو ملا۔ اور جب وہ اس بستی کے نزدیک پہنچے تو مسیح نے اُن کے بڑھ کر چاکا کہ اُن سے الگ ہو جائے تب انہوں نے اُس کو جانے سے روک لیا کہ آج رات ہم اکٹھے رہیں گے اور اس نے اُن کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھائی اور وہ مسیح مسیح کے اطوس نام ایک گاؤں میں رات ہے۔ دیکھو لوقا باب ۲۴ آیت ۱۳ سے ۳۱ تک اب ظاہر ہے کہ ایک جلائی جسم کے ساتھ جو موت کے بعد خیال کیا گیا ہے مسیح سے فانی جسم کے عادات صادر ہونا اور کھانا اور پینا اور سونا اور جلیل کی طرف ایک لمبا سفر کرنا جو یروشلم سے قریباً ستر کوس کے فاصلے پر تھا با مکمل غیر ممکن اور نامعقول بات ہے۔ اور با وجود اس کے کہ خیالات کے میلان کی وجہ سے انجیلوں کے ان قصوں میں بہت کچھ تغیر ہو گیا ہے تاہم جس قدر الفاظ پائے جاتے ہیں اُن سے صریح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ مسیح اُسی فانی اور معمولی جسم سے اپنے حواریوں کو ملا اور پیادہ پا جلیل کی طرف ایک لمبا سفر کیا اور حواریوں کو اپنے زخم دکھلائے اور رات اُن کے پاس روٹی کھائی اور سویا۔ اور اُن کے چل کر ہم ثابت کریں گے کہ اُس نے اپنے زخموں کا ایک مرہم کے استعمال سے علاج کیا۔

اب یہ مقام ایک سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ایک جلائی اور ابدی جسم پانے کے بعد یعنی اُس غیر فانی جسم کے بعد جو اس لائق تھا کہ کھانے پینے سے پاک ہو کر ہمیشہ خدا سے تعالیٰ کے دائیں ہاتھ بیٹھے اور ہر ایک لغ اور درد اور نقصان سے منزہ ہو اور ازل ابدی خدا کے جلال کا اپنے اندر رنگ رکھتا ہو ابھی اس میں یہ نقص باقی رہ گیا کہ اُس پر صلیب اور کیلوں کے نانہ زخم موجود تھے جن سے خون بہتا تھا اور درد اور تکلیف اُن کے ساتھ تھی جن کے واسطے ایک مرہم بھی طیار کی گئی تھی۔ اور جلائی اور غیر فانی جسم کے بعد بھی جو ابد تک سلامت اور بے عیب اور کامل اور غیر متغیر رہا بیٹھے تھا کئی قسم کے نقصانوں سے بھرا رہا اور خود مسیح نے حواریوں کو اپنا گوشت اور ہڈیاں دکھلائیں اور پھر اسی پر کفایت نہیں بلکہ اس فانی جسم کے لوازم میں سے بھوکہ اور پیاس کی درد بھی موجود تھی ورنہ اس نحو حرکت کی کیا ضرورت تھی کہ مسیح جلیل کے سفر میں کھانا کھاتا اور پانی پیتا اور آرام کرتا اور سوتا۔ اس میں کیا شک ہے کہ اس عالم میں جسم فانی کے لیے بھوکہ اور پیاس بھی ایک درد ہے جس کے حد سے زیادہ ہونے سے انسان مر سکتا ہے پس بلاشبہ یہ بات سچ ہے کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا ورنہ کوئی جلائی جسم پایا بلکہ ایک انسانی کی حالت ہو گئی تھی جو مرنے سے مشابہ تھی۔ اور خدائے تعالیٰ کے فضل سے یہ اتفاق ہوا کہ جس قبر میں وہ رکھا گیا وہ اس ملک کی قبروں کی طرح نہ تھی بلکہ ایک ہوادار کوٹھ تھا جس میں ایک کھڑکی تھی اور اس زمانہ میں یہودیوں میں یہ رسم تھی کہ قبر کو ایک ہوادار اور کشادہ کوٹھ کی

حرج بناتے تھے اور اس میں ایک کھڑکی رکھتے تھے اور ایسی قبریں پہلے سے موجود رہتی تھیں اور پھر وقت پر میت اس میں رکھی جاتی تھی چنانچہ یہ گواہی انجیلوں سے صاف طور پر ملتی ہے۔ انجیل لوقا میں یہ عبارت ہے۔ ”اور اُسے یعنی عورتیں اتوار کے دن بڑے بڑے کے یعنی کچھ اندھیرے سے ہی اُن خوشبوؤں کو جو طیار کی تھیں لے کر قبر پر اپنی اور اُن کے ساتھ کٹی اور بھی عورتیں تھیں۔ اور انہوں نے پتھر کو قبر پر سے ڈھلکا ہوا پایا (اس مقام میں ذرہ غور کرو) اور اندر جا کے خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔“ دیکھو لوقا باب آیت ۳۔ اب اندر جانے کے لفظ کو ذرہ سوچو۔ ظاہر ہے کہ اُسی قبر کے اندر انسان جاسکتا ہے کہ جو ایک کو ٹھٹھے کی طرح ہو اور اس میں کھڑکی ہو۔ اور ہم اپنے عمل پر اسی کتاب میں بیان کریں گے کہ حال میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر کشمیر میں پائی گئی ہے وہ بھی اس قبر کی طرح کھڑکی دار ہے۔ اور یہ ایک بڑے راز کی بات ہے جس پر توجہ کرنے سے محققین کے دل ایک عظیم المان نیتجہ تک پہنچ سکتے ہیں۔

اور منجملہ اُن شہادتوں کے جو انجیل سے ہم کو ملی ہیں پلاطس کا وہ قول ہے جو انجیل مرقس میں لکھا ہے۔ اور وہ یہ ہے ”اور جبکہ شام ہوئی اس لیے کہ تیاری کا دن تھا جو سبت سے پہلے ہوتا۔ یوسف ارمینیا جو نامور مشیر اور وہ خود خدا کی بادشاہت کا منتظر تھا آیا اور دیری سے پلاطس پاس جا کے یسوع کی لاش مانگی اور پلاطس نے متعجب ہو کر شبہ کیا کہ وہ یعنی مسیح ایسا بدل مر گیا۔“ دیکھو مرقس باب ۱۶ آیت ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴

چھوڑ دے۔ لیکن یہودیوں نے کہا کہ اگر تو اس مرد کو چھوڑ دیتا ہے تو تو قیصر کا خیر خواہ نہیں اور یہ کہا کہ یہ باغی ہے اور خود بادشاہ بننا چاہتا ہے دیکھو یوحنا باب ۱۲۔ اور پلاطوس کی بیوی کی خواب اور بھی اس بات کی محرک ہوئی تھی کہ کسی طرح مسیح کو مصلوب ہونے سے بچایا جائے ورنہ اُن کی اپنی تباہی ہے۔ مگر چونکہ یہودی ایک شریر قوم تھی اور پلاطوس پر قیصر کے حضور میں مجبوری کرنے کو بھی طیار تھے اس لیے پلاطوس نے مسیح کے چھڑانے میں حکمت عملی سے کام لیا۔ اول تو مسیح کا مصلوب ہونا ایسے دن پر ڈال دیا کہ وہ جمعہ کا دن تھا اور صرف چند گھنٹے دن سے باقی تھے اور بڑے سبت کی رات قریب تھی اور پلاطوس خوب جانتا تھا کہ یہودی اپنی شریعت کے حکموں کے موافق صرف شام کے وقت تک ہی مسیح کو صلیب پر رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر شام ہونے ہی اُن کا سبت ہے جس میں صلیب پر رکھنا روا نہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور مسیح شام سے پہلے صلیب پر سے اتار لیا۔ اور یہ قریب تیسرا نہیں کہ دونوں چور جو مسیح کے ساتھ صلیب پر کھینچے گئے تھے وہ زندہ رہے۔ مگر مسیح صرف دو گھنٹہ تک مر گیا بلکہ یہ صرف ایک بہانہ تھا جو مسیح کو ہڈیاں توڑنے سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ سمجھ دار آدمی کے لیے یہ ایک بڑی دلیل ہے کہ دونوں چور صلیب پر سے زندہ اتارے گئے اور ہمیشہ معمول تھا کہ صلیب پر سے لوگ زندہ اتارے جاتے تھے اور صرف اس حالت میں مرتے تھے کہ ہڈیاں توڑی جائیں اور یا بھوک اور پیاس کی حالت میں چند روز صلیب پر رہ کر جان بھگتی تھی۔ مگر ان باتوں میں سے کوئی بات بھی مسیح کو پیش نہ آئی نہ وہ کئی دن صلیب پر بھوکا پیاسا رکھا گیا اور ناس کی ہڈیاں توڑی گئیں اور یہ کہہ کر کہ مسیح مر چکا ہے یہودیوں کو اس کی طرف سے غافل کر دیا گیا۔ مگر چوروں کی ہڈیاں توڑ کر کسی وقت اُن کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ بات تو تب تھی کہ اُن دونوں چوروں میں سے بھی کسی کی نسبت کہا جاتا کہ وہ مر چکا ہے اس کی ہڈیاں توڑنے کی ضرورت نہیں۔ اور یوسف نام پلاطوس کا ایک معزز دوست تھا جو اس نواح کا رئیس تھا اور مسیح کے پوشیدہ شاگردوں میں داخل تھا وہ عین وقت پر پہنچ گیا۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی پلاطوس کے اشارہ سے بلایا گیا تھا مسیح کو ایک لاش قرار دیکر اس کے سپرد کر دیا گیا کیونکہ وہ ایک بڑا آدمی تھا اور یہودی اس کے ساتھ کچھ پر خاش نہیں کر سکتے تھے۔ جب وہ پہنچا تو مسیح کو خوشی میں تھا ایک لاش قرار دیکر اس نے لیا اور اسی جگہ ایک وسیع مکان تھا جو اس زمانہ کی رسم پر قبر کے طور پر بنایا گیا تھا اور اس میں ایک کھڑکی بھی تھی اور ایسے موقع پر تھا جو یہودیوں کے تعلق سے الگ تھا اسی جگہ پلاطوس کے اشارہ سے مسیح کو رکھا گیا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کہ حضرت موسیٰ کی وفات پر چودھویں صدی گزر رہی تھی اور اسرائیلی شریعت کے زندہ کرنے کے لیے مسیح چودھویں صدی کا مجدد تھا۔ اور اگرچہ یہودیوں کو اس چودھویں صدی میں مسیح موعود کا انتظار بھی تھا اور گزشتہ بیویوں کی پیشگوئیاں بھی اس وقت پر گواہی دیتی تھیں۔ لیکن انھوں نے یہودیوں کے نالائق مولیوں نے اُس وقت اور موسم کو شناخت نہ کیا اور مسیح موعود کو جھوٹا قرار دیدیا۔ نہ صرف یہی بلکہ اس کو کافر قرار دیا اس کا نام طرد رکھا اور آخر اس کے قتل پر فتویٰ لکھا اور اس کو عدالت میں کھینچا اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ مرنے والے چودھویں صدی میں کچھ تاثیر ہی ایسی رکھی ہے جس میں قوم کے دل سخت اور مولوی دنیا پرست اور اندھے اور حق کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اس جگہ اگر موسیٰ کی چودھویں صدی اور موسیٰ کے پیش کی چودھویں

صدی کا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں باہم مقابلہ کیا جائے تو اول یہ نظر آئے گا کہ ان دونوں چودھویں صدیوں میں دو ایسے شخص ہیں جنہوں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور وہ دعویٰ سچا تھا اور خدا کی طرف سے تھا۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو گا کہ قوم کے علماء نے ان دونوں کو کافر قرار دیا اور ان دونوں کا نام ملحد اور دجال رکھا اور ان دونوں کی نسبت قتل کے فتوے لکھے گئے اور دونوں کو عدالتوں کی طرف بھیجا گیا جن میں سے ایک رومی عدالت تھی اور دوسری انگریزی۔ آخر دونوں بچائے گئے اور دونوں قسم کے مولوی یہودی اور مسلمان ناکام رہے۔ اور خدا نے ارادہ کیا کہ دونوں مسیحوں کو ایک بڑی جماعت بنادے اور دونوں قسم کے دشمنوں کو نامور رکھے۔ غرض یسویٰ کی چودھویں صدی اور ہمارے سید موعویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چودھویں صدی اپنے اپنے مسیحوں کے لیے سخت بھی ہیں اور انجام کار مبارک بھی۔

اور مجد ان شہادتوں کے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صلیب سے محفوظ رہنے کے بارے میں ہمیں انجیل سے ملتی ہیں وہ شہادت ہے جو انجیل متی باب ۲۶ میں یعنی آیت ۳۴ سے ۴۶ تک مرقوم ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام گرفتار کیے جانے کا الہام پاکر تمام رات جناب الہی میں رو کر سجدے کرتے ہوئے دعا کرتے رہے۔ اور ضرور تھا کہ ایسی تضرع کی دعا جس کے لیے مسیح کو بہت لمبا وقت دیا گیا تھا قبول کی جاتی کیونکہ مقبول کا سوال جو بقیہ راری کے وقت کا سوال ہو مگر رز نہیں ہوتا۔ پھر کیوں مسیح کی ساری رات کی دعا اور دردمندوں کی دعا اور مظلومانہ حالت کی دعا رد ہو گئی۔ حالانکہ مسیح دعویٰ کرتا ہے کہ باپ جو آسمان پر ہے میری سنتا ہے پس کیونکر باور کیا جائے کہ خدا اس کی سنتا تھا جبکہ ایسی بقیہ راری کی دعا سنی نہ گئی۔ اور انجیل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو دلی یقین تھا کہ اس کی وہ دعا ضرور قبول ہو گئی اور اس دعا پر اس کو بہت بھروسہ تھا۔ اسی وجہ سے جب وہ پکڑا گیا اور صلیب پر کھینچا گیا اور ظاہری علامات کو اس نے اپنی امید کے موافق نہ پایا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا کہ ”ایلی ایلی لما سبتقانی“ اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے کیوں مجھے چھوڑ دیا۔ یعنی مجھے یہ امید ہرگز نہیں تھی کہ میرا انجام یہ ہو گا اور میں صلیب پر مروں گا۔ اور میں یقین رکھتا تھا کہ تو میری دعا سنے گا۔ پس ان دونوں مقامات انجیل سے صاف ظاہر ہے کہ مسیح کو خود دلی یقین تھا کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی اور میرا تمام رات کا رو کر دعا کرنا ضائع نہیں جائے گا۔ اور خود اس نے خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی تھی کہ اگر دعا کرو گے تو قبول کی جائے گی بلکہ ایک مثال کے طور پر ایک قاضی کی کہانی بھی بیان کی تھی کہ جو نہ خلقت سے اور نہ خدا سے ڈرتا تھا اور اس کہانی سے بھی مدعا یہ تھا کہ تاجواریوں کو یقین آجائے کہ بیشک خدا نے دعا سنتا ہے۔ اور اگرچہ مسیح کو اپنے پر ایک بڑی مصیبت کے آنے کا خدا تعالیٰ کی طرف سے علم تھا۔ مگر مسیح نے عارفوں کی طرح اس بنا پر دعا کی کہ خدا نے تعالیٰ کے آگے کوئی بات انہونی نہیں اور ہر ایک محو و اثبات اس کے اختیار میں ہے۔ لہذا یہ واقعہ کہ نوحہ باللہ مسیح کی خود دعا قبول نہ ہوئی یہ ایسا امر ہے جو شاگردوں پر نہایت بد اثر پیدا کرنے والا تھا۔ سو کیونکر ممکن تھا کہ ایسا نمونہ جو ایمان کو ضائع کرنے والا تھا حواریوں کو دیا جاتا جبکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ مسیح جیسے بزرگ نبی کی تمام رات کی پرسوز دعا قبول نہ ہو سکی تو اس بد نمونہ سے ان کا ایمان ایک

سنت استقام میں پڑتا تھا۔ لہذا خدائے تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہی تھا کہ اس دعا کو قبول کرنا یقیناً سمجھو کہ وہ دعا جو کتب معینی نام مقام میں کی گئی تھی ضرور قبول ہوگئی تھی۔ (مسیح ہندوستان میں ص ۱۷۹-۱۸۰)

اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ الْآيَةُ وَمَا قَتَلُوهُ لَٰكِنَّ الْآيَةَ لَمُنَىٰ يَهُودِيٍّ لَّنْ زَهْرَتِ مَسِيحُ كُو حَقِيقَتِ قَتْلُ كِيَا اُو رَنَ بَذَرِيْهِ صَلِيْبُ هَلَاكُ كِيَا بَلَكُهُ اُنْ كُو مَحْضُ اِيَكُ شَبِّهَ پِيْدَا هُوَا۔ كُو كِيَا حَضْرَتِ عِيْسَى صَلِيْبُ پَرُوْتِ هُوَ گِشَے پَسِ اُو رُنْ كَے پَا سِ وَه دَلَا ئِلُ نَبِيْسِ پَسِ حِنْ كِي وَجَرِ سَے اُنْ كَے دَلِ اس بَا تِ پَرِ مَطْمَنُ هُو سَكِيْسِ كُو لَقِيْنَا حَضْرَتِ مَسِيحُ عَلِيْهِ السَّلَامُ كِي صَلِيْبُ پَرِ جَانِ مَكْلُ گِشَی تَحِي۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ یہ سچ ہے کہ بغا ہر مسیح صلیب پر کھینچا گیا اور اس کے مارنے کا ارادہ کیا گیا مگر یہ محض ایک دھوکا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے ایسا خیال کر لیا کہ درحقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کی جان صلیب پر مکل گئی تھی بلکہ خدا نے ایسے اسباب پیدا کر دیے جن کی وجہ سے وہ صلیبی موت سے بچ رہا۔ اب انصاف کرنے کا مقام ہے کہ جو کچھ قرآن کریم نے یہود اور نصاریٰ کے برخلاف فرمایا تھا آخر کار وہی بات سچی نکلی اور اس زمانہ کی اعلیٰ درجہ کی تحقیقات سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت مسیح درحقیقت صلیبی موت سے بچائے گئے تھے۔ کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہودی اس بات کا جواب دینے سے قاصر رہے کہ کیونکر حضرت مسیح علیہ السلام کی جان بغیر پڑیاں توڑنے کے صرف دو تین گھنٹہ میں مکل گئی۔ اسی وجہ سے بعض یہودیوں نے ایک اور بات بنائی ہے کہ ہم نے مسیح کو تلوار سے قتل کر دیا تھا۔ حالانکہ یہودیوں کی پُرانی تاریخ کے روسے مسیح کو تلوار کے ذریعہ سے قتل کرنا ثابت نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ مسیح کے بچانے کے لیے اندھیرا ہوا بھونچال آیا پلاطوس کی بیوی کو خواب آئی سبت کے دن کی رات قریب آگئی جس میں مصلوبوں کو صلیب پر رکھنا روانہ تھا۔ حاکم کا دل بوجہ ہولناک خواب کے مسیح کے ٹھٹھرانے کے لیے متوجہ ہوا۔ یہ تمام واقعات خدا نے اس لیے ایک ہی دفعہ پیدا کر دیے کہ تا مسیح کی جان بچ جائے۔ اس کے علاوہ مسیح کو غشی کی حالت میں کر دیا کہ ہر ایک کو مردہ معلوم ہو۔ اور یہودیوں پر اس وقت ہم سبت تاک نشان بھونچال وغیرہ کے دکھلا کر بزدلی اور خوف اور عذاب کا اندیشہ طاری کر دیا۔ اور یہ دھر کہ اس کے علاوہ تھا کہ سبت کی رات میں لاشیں صلیب پر نہ رہ جائیں۔ پھر یہ بھی ہوا کہ یہودیوں نے مسیح کو غشی میں دیکھ کر سمجھ لیا کہ فوت ہو گیا ہے۔ اندھیرے اور بھونچال اور گھبراہٹ کا وقت تھا۔ گھروں کا بھی اُن کو فکر پڑا کہ شاید اس بھونچال اور اندھیرے سے بچوں پر کیا گذرتی ہوگی اور یہ وحشت بھی دلوں پر غالب ہوئی کہ اگر یہ شخص کاذب اور کافر تھا جیسا کہ ہم نے دل میں سمجھا ہے تو اس کے اس دکھ دینے کے وقت ایسے ہولناک آثار کیوں ظاہر ہوئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئے لہذا اُن کے دل بے قرار ہو کر اس لائق نہ رہے کہ وہ مسیح کو اچھی طرح دیکھتے کہ آیا مر گیا یا کیا حال ہے۔ مگر درحقیقت یہ سب امور مسیح کے بچانے کے لیے خدائی تدبیریں تھیں۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یعنی یہود نے مسیح کو جان سے مارا نہیں لیکن خدا نے اُن کو شبہ میں ڈال دیا کہ گویا جان سے مار دیا

اس سے راست بازوں کو خدا نے تعالیٰ کے فضل پر بڑی امید بڑھتی ہے کہ جس طرح اپنے بندوں کو چاہے بچالے۔

(سیح ہندوستان میں ص ۴۹-۵۰)

افسوس کس قدر قرآن شریف کی تخریف کی جاتی ہے۔ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں مَا قَاتَلُوْهُ وَاَصْلَحُوْهُ موجود ہے اس سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ مگر ہر ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ کسی شخص کا نہ قتل ہونا نہ مصلوب ہونا اس بات کو مستلزم نہیں کہ وہ مع جسم عنصری آسمان پر اٹھا یا گیا ہو اگلی آیت میں صریح یہ لفظ موجود ہیں کہ لٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ یعنی یہودی قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ مگر ان کو شبہ میں ڈالا گیا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے پس شبہ میں ڈالنے کے لیے اس بات کی کیا ضرورت تھی کہ کسی اور مومن کو مصلوب کر کے لعنتی بنایا جائے یا خود یہودیوں میں سے کسی کو حضرت عیسیٰ کی شکل بنا کر صلیب پر چڑھایا جاوے۔ کیونکہ اس صورت میں ایسا شخص اپنے تئیں حضرت عیسیٰ کا دشمن ظاہر کر کے اور اپنے اہل و عیال کے پتے اور نشان دیکر ایک دم میں غلطی حاصل کر سکتا تھا اور کہہ سکتا تھا کہ عیسیٰ نے جادو سے مجھے اپنی شکل پر بنا دیا ہے یکس قدر مجھ کو نہ تو تہمت میں کیوں لکھن شُبِّهَ لَهُمْ کے معنی نہیں کرتے کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر فوت نہیں ہوئے مگر غشی کی حالت ان پر طاری ہو گئی تھی بعد میں دو تین روز تک ہوش میں آ گئے اور مریم عیسیٰ کے استقبال سے (جو آج تک صد ہا طوطی کتابوں میں موجود ہے جو حضرت عیسیٰ کے لیے بنائی گئی تھی) ان کے زخم بھی اچھے ہو گئے۔

پھر ایک اور بد قسمتی ہے کہ وہ ان آیتوں کے شان نزول کو نہیں دیکھتے۔ قرآن شریف یہود و نصاریٰ کے اختلافات دور کرنے کے لیے بطور حکم کے تھا تا ان کے اختلافات کا فیصلہ کرے اور اُس کا فرض تھا کہ ان کے متنازع فیہ امور کا فیصلہ کرتا پس منجھ متنازع فیہ امور کے ایک یہ امر بھی متنازع فیہ تھا کہ یہود کہتے تھے کہ ہماری توریت میں لکھا ہے کہ جو کا ٹھہر پڑ لکھا جاوے وہ لعنتی ہوتا ہے اس کی روح مرنے کے بعد خدا کی طرف نہیں جاتی۔ پس چونکہ حضرت عیسیٰ صلیب پر مر گئے اس لیے وہ خدا کی طرف نہیں گئے اور آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے گئے۔ اور عیسائیوں نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عیسائی تھے اپنا یہ عقیدہ مشہور کیا تھا چنانچہ آج تک وہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر جان دیکر لعنتی تو بن گئے مگر یہ لعنت اوروں کو نجات دینے کے لیے انہوں نے خود اپنے سر پر لے لی تھی اور آخر وہ نہ جسم عنصری کے ساتھ بلکہ ایک نئے اور ایک جلالی جسم کے ساتھ جو خون اور گوشت اور ہڈی اور زوال پذیر ہونے والے مادہ سے پاک تھا خدا کی طرف اٹھائے گئے۔ اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان دونوں متنازعہ صمیمین کی نسبت یہ فیصلہ دیا کہ یہ بات بالکل خلاف واقعہ ہے کہ عیسیٰ کی صلیب پر جان نکلی یا وہ قتل ہوا تا اس سے یہ نتیجہ نکلا جائے کہ وہ بموجب حکم توریت لعنتی ہے بلکہ وہ صلیب موت سے بچا یا گیا اور مومنوں کی طرح اُس کا خدا کی طرف رفع ہوا اور جیسا کہ ہر ایک مومن ایک جلالی جسم خدا سے پاک خدا سے عزوجل کی طرف اٹھا یا جاتا ہے وہ بھی اٹھائے گئے۔ اور ان نبیوں میں جا ملے جو ان سے پہلے گذر چکے تھے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان سے سمجھا جاتا ہے کہ جو آپ نے معراج سے واپس آ کر بیان فرمایا کہ

جیسے اور نبیوں کے مقدس اجسام دیکھے ویسا ہی حضرت عیسیٰ کو بھی انہیں کے رنگ میں پایا اور ان کے ساتھ پایا کوئی نرالا جسم نہیں دیکھا۔
(حقیقۃ الوحی ص ۳۶-۳۸)

کہتے ہیں کہ آیت وما قتلوه وما صلبوه حضرت عیسیٰ کی حیات پر دلالت کرتی ہے اُن کی ایسی سمجھ پر مبنی آتا ہے کیا جو شخص صلیب نہیں ہوتا وہ مرنے نہیں ہے میں نے بار بار بیان کیا ہے کہ قرآن شریف میں نفی صلیب اور رفع عیسیٰ کا ذکر اس لیے نہیں کہ خدا تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی حیات ثابت کرے بلکہ اس لیے یہ ذکر ہے کہ تا یہ ثابت کرے کہ عیسیٰ لعنتی موت سے نہیں مرا اور مومنوں کی طرح اُس کا رفع روحانی ہوا ہے اس میں یہود کا رد مقصود ہے کیونکہ وہ اُن کے رفع ہونے کے منکر ہیں۔
(حقیقۃ الوحی ص ۵۹ حاشیہ)

وَفِي آيَةٍ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ إِشَارَةٌ أُخْرَىٰ وَهُوَ أَنَّ النَّصَارَىٰ زَعَمُوا أَنَّ عِيسَىٰ صَلَبٌ لِأَجْلِ تَطْيِيرِهِمْ مِنَ الْمَعَاصِي وَظَنُّوا كَأَنَّهُ حَصَلَ بَعْدَ الصَّلْبِ جَبْنُهُمْ ذُنُوبُهُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُمْ وَمُطَهِّرُهُمْ مِنْ جَمِيعِ الْمَعَاصِي وَالْخَطِيئَاتِ فَبُنِيَ نَفْيُ الصَّلْبِ رُكْنًا عَلَى النَّصَارَىٰ وَهَذَا مَرَّةٌ ثَلَاثَةً الْكُفَّارَةُ وَمَعْدَلُكَ رَدُّ عَلَى الْيَهُودِ وَاسْتِصْصَالُ لِكَيْدِهِمُ الَّذِي احْتَالُوا اعْتَصَامًا بِالتَّوْرَاتِ وَإِظْهَارُ الْبَرِّيَّةِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ بَهْتَانِ تِلْكَ الْأَقْوَامِ فَهَذَا هُوَ السَّبَبُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ قِصَّةَ صَلْبِ عِيسَى فِي الْقُرْآنِ وَكَذَّبَهُمْ وَإِلَّا فَمَا كَانَ فَائِدَةً فِي ذِكْرِهِ وَكَذَلِكَ قَتَلُوهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا جَاءَ ذِكْرُ قَتْلِهِمْ فِي الْقُرْآنِ فَخُذْ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ ذِكْرًا مِنَ الْمَصْدَرِ ثَلَاثِينَ۔
(حماۃ البشری ص ۳)

(ترجمہ) اور آیت مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ میں ایک اور بھی اشارہ ہے اور وہ یہ کہ نصاریٰ کا خیال ہے کہ انہیں گناہوں سے پاک کرنے کی خاطر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا گیا۔ اور اُن کا یہ بھی خیال ہے کہ صلیب موت کے بعد حضرت مسیح نے ان کے تمام گناہ اپنے اوپر اٹھالیے اور وہ اُن کے لیے کفارہ ہو گئے۔ اور انہیں تمام گناہوں اور خطاؤں سے پاک کرنے والے ہیں پس صلیب کی نفی میں نصاریٰ کا رد اور ان کے عقیدہ کفارہ کا توڑ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہود کا بھی رد ہے۔ اور اُن کے اس مکر کی بھی بیخ کنی ہے جو انہوں نے تورات کی آڑ لے کر اختیار کیا۔ نیز اس میں ان قوموں کے بہتان سے حضرت مسیح علیہ السلام کی بریت کا اظہار مقصود ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب دینے جانے کے قصہ کا ذکر کیا ہے اور اس کی تردید کی ہے ورنہ اس کے ذکر کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ ایسے کئی نبی گزرے ہیں جو خدا کی راہ میں قتل کیے گئے تھے۔ لیکن قرآن کریم میں ان کے قتل کا ذکر موجود نہیں پس تم اس مکتہ کو مجھ سے سمجھ لو۔ اور تصدیق کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔
(حماۃ البشری ص ۳۶)

گیا بلکہ صلیب اُس کو قتل نہیں کر سکا۔ غرض ان تمام نبیوں میں سے کوئی بھی مصیبتوں کے وقت آسمان پر نہیں گیا ہاں آسمانی فرشتے اُن کے پاس آئے اور اُنہوں نے مدد کی۔ یہ واقعات بہت صاف ہیں اور صاف طور پر ان سے ثبوت ملتا ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر نہیں گئے اور اُن کا اسی قسم کا رافع ہوا جیسا کہ ابراہیم اور تمام نبیوں کا ہوا تھا اور وہ آخر وفات پا گئے۔

(تحفہ گولڈویہ ۱۳۱-۱۳۲)

قرآن شریف یہود و نصاریٰ کی غلطیوں اور اختلافات کو دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور قرآن شریف کی کسی آیت کے معنی کرنے کے وقت جو یہود و نصاریٰ کے متعلق ہو یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ اُن میں کیا جھگڑا تھا جس کو قرآن شریف فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ اب اس اصول کو مد نظر رکھ کر اس آیت کے معنی کہ مَا قَاتَلُوْهُ وَاَصْلَحُوْا وَلٰكِنْ شِئْبَهُمُ لَمَفْحٌ... بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ بُرْیَ آسمانی سے ایک مخلص مزاج سمجھ سکتا ہے۔ کیونکہ یہود کے عقیدہ کے رو سے جو شخص صلیب کے ذریعہ سے قتل کیا جائے وہ ملعون ہوتا ہے۔ اور اُس کا رافع روحانی خدا تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتا اور وہ شیطان کی طرف جاتا ہے۔ اب خدا نے تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ کا رافع روحانی خدا تعالیٰ کی طرف ہوا یا نہ ہوا۔ سو خدا نے اول یہود کے اس دہم کو مٹایا کہ حضرت عیسیٰ بذریعہ صلیب قتل ہو چکے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہود کا صرف یہ ایک شبہ تھا جو خدا نے اُن کے دلوں میں ڈال دیا عیسیٰ بذریعہ صلیب قتل نہیں ہوا تا اُس کو ملعون قرار دیا جائے بلکہ اُس کا رافع روحانی ہوا جیسے کلاؤ مومنوں کا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کو اس فضول بحث اور فیصلہ کی ضرورت نہ تھی کہ حضرت عیسیٰ مجسم عسری آسمان پر گیا یا نہ گیا۔ کیونکہ یہود کا یہ متنازع فیہ امر نہ تھا۔ اور یہود کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جو شخص مصلوب ہو جائے وہ مع جسم عسری آسمان پر نہیں جاتا۔ کیونکہ اس سے تو لازم آتا ہے کہ جو شخص مصلوب نہ ہو وہ مع جسم عسری آسمان پر چلا جاتا ہے اور نہ یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ بے ایمان اور غلط آدمی مع جسم آسمان پر نہیں جاتا۔ مگر مومن مع جسم عسری آسمان پر چلا جاتا ہے کیونکہ موسیٰ جو یہود کے نزدیک سب سے بڑا نبی تھا اُس کی نسبت بھی یہود کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ مع جسم آسمان پر چلا گیا پس تمام جھگڑا تو رافع روحانی کا تھا یہود کی طرف سے اپنے عقیدہ کے موافق یہ بحث تھی کہ نوحہ باللہ حضرت عیسیٰ ملعون ہیں کیونکہ اُن کا رافع روحانی نہیں ہوا وجہ یہ کہ وہ صلیب کے ذریعہ سے مارے گئے پس اسی غلطی کو خدا تعالیٰ نے دور کرنا تھا سو خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عیسیٰ ملعون نہیں ہے بلکہ اُس کا رافع روحانی اور مومنوں کی طرح ہو گیا۔

یاد رہے کہ ملعون کا لفظ مرفوع کے مقابل پر آتا ہے جبکہ مرفوع کے معنی روحانی طور پر مرفوع ہو پس ہر لوگ حضرت عیسیٰ کو بوجہ مصلوب ہونے کے ملعون ٹھہراتے ہیں اُن کے نزدیک ملعون کے معنی صرف اس قدر ہیں کہ ایسے شخص کا رافع روحانی نہیں ہوتا۔ عیسائیوں نے بھی اپنی غلطی سے تین دن کے لیے حضرت عیسیٰ کو ملعون مان لیا یعنی تین دن اُس کا رافع روحانی نہیں ہوا۔ اور بوجہ ان کے عقیدہ کے حضرت عیسیٰ ملعون ہونے کی حالت میں تخت الشری میں گئے اور ساتھ کوئی جسم نہ تھا پھر مرفوع ہونے کی حالت میں کیوں جسم کی ضرورت ہوئی دونوں حالتیں ایک ہی رنگ کی ہونی چاہئیں۔ یہ ہماری طرف سے عیسائیوں پر

الزام ہے کہ وہ بھی رفع کے بارے میں غلطی میں پھنس گئے وہ اب تک اس بات کے اقراری ہیں کہ صلیب کا نتیجہ تورت کی رو سے ایک روحانی امر تھا یعنی لغتی ہونا جس کو دوسرے لفظوں میں عدم رفع کہتے ہیں پس بموجب ان کے عقیدہ کے عدم رفع روحانی طور پر ہی ہوا اس حالت میں رفع بھی روحانی ہونا چاہیے تھا تا تقابل قائم رہے عیسائی صاحبان مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ملعون ہونے کی حالت میں صرف روحانی طور پر تحت الشری اور دوزخ کی طرف گئے اُس وقت اُن کے ساتھ کوئی جسم نہ تھا پھر جبکہ یہ حالت ہے تو پھر مروج ہونے کی حالت میں کیوں جسم کی ضرورت پڑی اور کیوں جسم کو ساتھ لایا گیا حالانکہ قدیم سے تورت کے ماننے والے تمام نبی اور تمام یہود کے فقیہ صلیبی لغت کے یہی معنی کرتے آئے ہیں کہ روحانی طور پر رفع نہ ہو۔ اور اب بھی یہی کرتے ہیں کہ جو شخص صلیب کے ذریعہ سے مارا جائے اُس کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوتا لغت کے معنی عدم رفع ہے۔ بہر حال جبکہ خدا تعالیٰ نے یہود کا اعتراف دور کرنا تھا اور یہود اب تک عدم رفع سے ملاد روحانی معنی لیتے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ روحانی طور پر عیسیٰ کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوا اور وہ کاذب تھا تو پھر خدا تعالیٰ اصل بات کو چھوڑ کر اور طرف کیوں چلا گیا گویا نعوذ باللہ خدا تعالیٰ نے یہود کا اصل جھگڑا سمجھا ہی نہیں اور ایسے جج کی طرح فیصلہ کیا جو سرسرو دناشل کے برخلاف فیصلہ لکھ مارتا ہے ایسا گمان اگر خدا تعالیٰ کی نسبت کیا جائے۔ تو پھر کفر میں کیا شک ہے۔

پھر ماسوا اس کے ہم کہتے ہیں کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ خدا تعالیٰ نے یہود کے اصل جھگڑے کی اس جگہ پرواہ نہ رکھ کر ایک نئی بات بیان کر دی ہے جس کا بیان کرنا محض ایک فضول اور غیر ضروری امر تھا یعنی یہ کہ حضرت عیسیٰ کو مع جسم مغضری دوسرے آسمان پر بٹھایا گیا۔ تو پھر اس خیال کا بطلان اس طرح پر ہوتا ہے کہ اول تو قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ کو مع جسم مغضری دوسرے آسمان پر بٹھایا گیا بلکہ قرآن شریف کے لفظ تو یہ ہیں کہ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْنَا یعنی خدا نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھالیا پس سوچو کہ کیا خدا دوسرے آسمان پر جسم چیزوں کی طرح بٹھایا ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہمیشہ روحانی ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی تمام نبیوں کی تعلیم ہے۔ خدا جسم نہیں ہے کہ تاجسمانی رفع اُس کی طرف ہو تمام قرآن شریف میں یہی محاورہ ہے کہ جب کسی کی نسبت فرمایا جاتا ہے کہ خدا کی طرف وہ گیا یا خدا کی طرف اُس کا رفع ہوا تو اُس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ روحانی طور پر اُس کا رفع ہوا جیسا کہ اس آیت میں بھی یہی معنی ہیں بَلَدَّ اللَّهُ تَعَالٰی فَرَمَا بِهٖ يٰۤاَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اَرْجِعِيْ اِلٰی رَبِّكِ الْوَكَاءُ اِنَّهٗ لَفِيْ رَحْمٰتٍ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس آجا۔ پس کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ مع جسم مغضری آجا۔

ماسوا اس کے اس جگہ یہ سوال ہو گا کہ اگر اس جگہ رفع روحانی کا بیان نہیں ہے اور اس جگہ وہ جھگڑا فیصلہ نہیں کیا گیا جو یہود نے حضرت مسیح کے رفع روحانی کی نسبت انکار کیا تھا۔ اور نعوذ باللہ ملعون قرار دیا تھا تو پھر قرآن شریف کے کس مقام میں یہود کے اس اعتراف کا جواب دیا گیا ہے جس کا جواب دینا بموجب وعدہ الہی کے ضروری تھا پس اس تمام بیان سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کے رفع کو رفع جہانی ٹھہرانا سراسر مٹ دھرمی اور طاقت ہے۔ بلکہ یہ وہی رفع ہے جو ہر ایک مومن کے لیے وعدہ الہی کے موافق موت کے بعد ہونا ضروری ہے۔ اور کافر کے لیے حکم ہے لَا تَنفَعُكُمْ نُفُوسُ الْاَوَابِ السَّمَاءِ یعنی اُن کے لیے آسمان

کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے یعنی اُن کا رفع نہیں ہوگا۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرماتا ہے **مُحَمَّدٌ خَلَقَهُمْ الْأَبْوَابُ**۔ پس سیدھی بات کو اُنہا دینا تقویٰ اور طہارت کے برخلاف اور ایک طور سے تخریب کلام الہی ہے۔ (براہین احمدیہ ج ۲ ص ۴۲۴) اور اُن کا (یعنی یہود کا) یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے حالانکہ نہ انہوں نے اُس کو قتل کیا اور نہ صلیب دیا بلکہ یہ امر اُن پر مستتب ہو گیا اور جو لوگ عیسیٰ کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں (یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ زندہ آسمان پر اٹھا یا گیا اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے اُس کو ہلاک کر دیا) یہ دونوں گروہ محض شک میں پڑے ہوئے ہیں تنقیض حال کی اُن کو کچھ بھی خبر نہیں اور صحیح علم اُن کو حاصل نہیں محض انکسوں کی پیروی کرتے ہیں یعنی نہ عیسیٰ آسمان پر گیا جیسا کہ عیسائیوں کا خیال ہے اور نہ یہودیوں کے ہاتھ سے ہلاک کیا گیا جیسا کہ یہودیوں کا گمان ہے بلکہ صحیح بات ایک تیسری بات ہے کہ وہ غلطی پا کر ایک دوسرے ملک میں چلا گیا اور خود یہودی یقین نہیں رکھتے کہ انہوں نے اُس کو قتل کر دیا بلکہ خدا نے اُس کو اپنی طرف اٹھالیا اور خدا خائب اور محکوم و والا ہے۔

اب ظاہر ہے کہ ان آیات کے سر پر یہ قول یہودیوں کی طرف سے منقول ہے کہ **إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ** یعنی ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا سو جس قول کو خدا تعالیٰ نے یہودیوں کی طرف سے بیان فرمایا ہے ضرور تھا کہ پہلے اُسی کو رد کیا جاتا اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے قتلوا کے لفظ کو **صَلَبُوا** کے لفظ پر مقدم بیان کیا کیونکہ جو دعویٰ اس مقام میں یہودیوں کی طرف سے بیان کیا گیا ہے وہ تو یہی ہے کہ **إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ**۔

پھر بعد اس کے یہ بھی معلوم ہو کہ حضرت عیسیٰ کے ہلاک کرنے کے بارے میں کہ کس طرح اُن کو ہلاک کیا یہودیوں کے مذہب قدیم سے دو ہیں۔ ایک فرقہ تو کہتا ہے کہ تلوار کے ساتھ پہلے اُن کو قتل کیا گیا تھا اور پھر اُن کی لاش کو لوگوں کی عبرت کے لیے صلیب یا درخت پر لٹکا یا گیا۔ اور دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ اُن کو صلیب دیا گیا تھا اور بعد صلیب اُن کو قتل کیا گیا۔ اور یہ دونوں فرقے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھے اور اب بھی موجود ہیں پس چونکہ ہلاک کرنے کے وسائل میں یہودیوں کو اختلاف تھا بعض ان کی ہلاکت کا ذریعہ اول قتل قرار دیکر پھر صلیب کے قاتل تھے اور بعض صلیب کو قتل پر مقدم سمجھتے تھے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ دونوں کا رد کر دے۔ مگر چونکہ جس فرقہ کی تحریک سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں وہ وہی ہیں جو قبل از صلیب قتل کا عقیدہ رکھتے تھے اس لیے قتل کے گمان کا ازالہ پہلے کر دیا گیا اور صلیب کے خیال کا ازالہ بعد میں۔

افسوس کہ یہ شبہات دلوں میں اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ عموماً اکثر مسلمانوں کو نہ یہودیوں کے فرقوں اور ان کے عقیدے پوری واقفیت ہے اور نہ عیسائیوں کے عقیدوں کی پوری اطلاع ہے۔ لہذا میں مناسب دیکھتا ہوں کہ اس جگہ میں یہودیوں کی ایک پُرانی کتاب میں سے جو قریباً انیس سو برس کی تالیف ہے اور اس جگہ ہمارے پاس موجود ہے اُن کے اس عقیدہ کی نسبت جو حضرت مسیح کے قتل کرنے کے بارے میں ایک فرقہ ان کا رکھتا ہے بیان کر دوں۔ اور یہاں درج ہے کہ اس کتاب کا نام **تولیدوت** (میشوع ہے جو ایک قدیم زمانہ کی ایک عبرانی کتاب مصنفہ بعض علماء یہود ہے۔ چنانچہ اس کتاب کے ص ۳۱ میں لکھا ہے پھر وہ

یعنی یہودی لوگ ایسوع کو باہر سزا کے میدان میں لے گئے اور اُس کو سنگسار کر کے مار ڈالا اور جب وہ مر گیا تب اُس کو کاٹھ پر لٹکا دیا تاکہ اس کی لاش کو جانور کھا سکیں اور اس طرح مردہ کی فُوت ہو۔ اس قول کی تائید انجیل کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جہاں لکھا ہے کہ ایسوع جتنے تم نے قتل کر کے کاٹھ پر لٹکایا۔ دیکھو اعمال باب آیت ۳۰۔

انجیل کے اس فقرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے قتل کیا پھر کاٹھ پر لٹکایا اور یا دوسرے کہ جیسا کہ پادریوں کی عادت ہے انجیلوں کے بعض اردو ترجمہ میں اس فقرہ کو بدل کر لکھ دیا گیا ہے مگر انگریزی انجیلوں میں اب تک وہی فقرہ ہے جو ابھی ہم نے نقل کیا ہے۔

بہر حال یہ ثابت شدہ امر ہے کہ یہودیوں کے حضرت عیسیٰ کے ہلاک کرنے کے بارے میں دو مذہب ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ اول قتل کیا اور پھر صلیب دیا پس اس مذہب کا بھی رد کرنا ضروری تھا اور ایسے خیال کے لوگوں کا پہلی آیت میں ذکر بھی ہے یعنی اس آیت میں کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ پس جبکہ دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا تو ضرور تھا کہ پہلے اسی دعویٰ کو رد کیا جاتا لیکن خدا تعالیٰ نے رد کو مکمل کرنے کے لیے دوسرے فرقہ کا بھی اس جگہ رد کر دیا جو کہتے تھے کہ ہم نے پہلے صلیب دیا ہے پس اس کے رد کے لیے مَا صَلَبُوهُ فرمایا۔ اور بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ شَبَّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اِخْتَلَفُوا فِيهِ لَبِئْسَ فَتْنًا مَّا لَمْ يَجْعَلْ لَهُمُ الْآتِیَاتِ عَلَیْهِمْ اَلَا اَتْبَاعُ الظُّلُمِ وَمَا قَتَلُوهُ یَقِیْنًا ترجمہ یعنی عیسیٰ نہ قتل کیا گیا اور نہ صلیب دیا گیا بلکہ اُن لوگوں پر حقیقت حال شتبہ کی گئی۔ اور یہود و نصاریٰ یسوع کے قتل یا رفع روحانی میں اختلاف رکھتے ہیں محض شک میں مبتلا ہیں ان میں سے کسی کو بھی علم صحیح حاصل نہیں محض ظنون اور شکوک میں گرفتار ہیں اور وہ خود یقین نہیں رکھتے کہ مسیح عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں میں بعض فرقے اس بات کے قائل ہیں کہ مسیح کی آمد ثانی الیاس نبی کی طرح بروزی طور پر ہے یعنی یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ مسیح زندہ آسمان پر بیٹھا ہے بلکہ درحقیقت وہ فوت ہو چکا ہے اور یہ جو وعدہ ہے کہ آخری زمانہ میں مسیح دوبارہ آئے گا اس آمد ثانی سے مراد ایک ایسے آدمی کا آنا ہے کہ جو عیسیٰ مسیح کی خواہش اور خلق پر ہو گا نہ یہ عیسیٰ خود آجائے گا چنانچہ کتاب نبیوں لائف آف جیمز جلد اول صفحہ ۴۱۰ مصنف ڈی ایف سٹراس میں اس کے متعلق ایک عبارت ہے جس کو میں اپنی کتاب تحفہ گوڑ ویہ صفحہ ۱۶۷ میں درج کر چکا ہوں اور اُس جگہ اس کے ترجمہ پر کفایت کی جاتی ہے اور وہ یہ ہے

”اگرچہ صلیب کے وقت ہاتھ اور پاؤں دونوں پیمیں ماری جائیں پھر بھی بہت تھوڑا خون انسان کے بدن سے نکلتا ہے اس واسطے صلیب پر لوگ رفتہ رفتہ اعضاء پر زور پڑنے کے سبب شش میں گرفتار ہو کر مرتے ہیں یا بھوک سے مر جاتے ہیں پس اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ قریب چھ گھنٹہ صلیب پر رہنے کے بعد ایسوع جب اتار لیا تو وہ مر چکا تھا تب بھی نہایت ہی اغلب بات یہ ہے کہ وہ صرف ایک موت کی سی بیوشی تھی اور جب شفا دینے والی مرہیں اور نہایت خوشبودار دوائیں نقل کر اُسے غار کی ٹھنڈی جگہ میں رکھا گیا تو اُس کی بیوشی دور ہوئی اس دعویٰ کی دلیل میں عموماً یوسف کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے جہاں یوسف نے لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ ایک فوجی کام سے واپس آ رہا تھا تو راستہ میں میں نے دیکھا کہ کئی ایک یہودی

قیدی صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں ان میں سے میں نے پہچاننا کہ تین میرے واقف تھے پس ٹیٹس (حاکم وقت) سے ان کے اتار لینے کی اجازت حاصل کی اور ان کو فوراً اتار کر ان کی خبر گیری کی تو ایک بالآخر تندرست ہو گیا پر باقی دو مر گئے۔

اور کتاب ماڈرن ڈوٹ اینڈ کریسٹین سلیف کے صفحہ ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸ میں انگریزی میں ایک عبارت ہے جس کو ہم اپنی کتاب تحفہ گورڈویہ کے صفحہ ۱۳۸ میں لکھ چکے ہیں ترجمہ اس کا ذیل میں لکھا جاتا ہے اور وہ یہ ہے۔

”شلیف میجر اور نیز قدیم محققین کا یہ مذہب تھا کہ یسوع صلیب پر نہیں مرا بلکہ ایک ظاہر موت کی سی حالت ہو گئی تھی اور قبر سے نکلنے کے بعد کچھ مدت تک اپنے حواریوں کے ساتھ پھر تاربا اور پھر دوسری یعنی اصلی موت کے واسطے کسی علیحدگی کے مقام کی طرف روانہ ہو گیا۔“

اور یسعیاہ نبی کی کتاب باب ۵ میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی دعا بھی جو انجیل میں موجود ہے یہی ظاہر کر رہی ہے جیسا کہ اس میں لکھا ہے ذَٰعَابِدُ مَوْجِ جَارِیَةِ وَعَبْرَاتِ مَحْضِدٍ رَیْقَ فَسْمِیحَ لِنَقُولُهُ یعنی عیسیٰ نے بہت گریہ و زاری سے دعا کی اور اس کے آئسواُس کے رُخساروں پر پڑتے تھے پس بوجہ اس کے تقویٰ کے وہ دعا منظور ہو گئی۔

اور کریڈو لاسیراجونی اٹلی کے سب سے مشہور اخبار نے مندرجہ ذیل عجیب خبر شائع کی ہے۔ ۱۳ جولائی ۱۸۷۹ء کو یروشلم میں ایک بوڑھا رابہب سہمی کور مرا جو اپنی زندگی میں ایک ولی مشہور تھا اس کے پیچھے اس کی کچھ جائداد رہی اور گورنر نے اس کے رشتہ داروں کو تلاش کر کے ان کے حوالہ دولا کہ فرینک (ایک لاکھ پونے انیس ہزار روپیہ) کیے جو مختلف ملکوں کے سکوں میں تھے اور اس غار میں سے ملے جہاں وہ رابہب بہت عرصہ سے رہتا تھا۔ روپیہ کے ساتھ بعض کاغذات بھی ان رشتہ داروں کو ملے جن کو وہ پڑھ نہ سکتے تھے چند عبرانی زبان کے فاضلوں کو ان کاغذات کے دیکھنے کا موقع ملا تو ان کو یہ عجیب بات معلوم ہوئی کہ یہ کاغذات بہت ہی پرانی عبرانی زبان میں تھے جب ان کو پڑھا گیا تو ان میں یہ عبارت تھی۔

”پطرس ماہی گیر یسوع مریم کے بیٹے کا خادم اس طرح پر لوگوں کو خدا تعالیٰ کے نام میں اور اس کی مرضی کے مطابق خطاب کرتا ہے“ اور یہ خط اس طرح ختم ہوتا ہے۔

”میں پطرس ماہی گیر نے یسوع کے نام میں اور اپنی عمر کے نوے سال میں یہ محبت کے الفاظ اپنے آقا اور مولیٰ یسوع مسیح مریم کے بیٹے کی موت کے تین عید فصح بعد یعنی تین سال بعد خداوند کے مقدس گھر کے نزدیک بولیر کے مکان میں لکھنے کا فیصلہ کیا ہے“

ان فاضلوں نے نتیجہ نکالا ہے کہ یسوع پطرس کے وقت کا چلا آتا ہے۔ لنڈن بائبل سوسائٹی کی بھی یہی رائے ہے اور ان کا اچھی طرح امتحان کرانے کے بعد بائبل سوسائٹی اب ان کے عوض چار لاکھ لرا دولا کہ ساڑھے سینتیس ہزار روپیہ مالکوں کو دیگر کاغذات کو لینا چاہتی ہے۔

یسوع ابن مریم کی دعا ان دونوں پر سلام ہو۔ اس نے کہا اے میرے خدا میں اس قابل نہیں کہ اس چیز پر غالب ہوں جس کو میں برا سمجھتا ہوں نہ میں نے اس نیکی کو حاصل کیا ہے جس کی مجھے خواہش تھی مگر دوسرے لوگ اپنے اجر کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور میں نہیں لیکن میری بڑائی میرے کام میں ہے مجھ سے زیادہ بُری حالت میں کوئی شخص نہیں ہے اے خدا جو سب سے بلند تر ہے میرے گناہ معاف کر۔ اے خدا ایسا نہ کر کہ میں اپنے دشمنوں کے لیے الزام کا سبب ہوں نہ مجھے اپنے دوستوں کی نظر میں حقیر ٹھہرا۔ اور ایسا نہ ہو کہ میرا تقویٰ مجھے مصائب میں ڈالے۔ ایسا نہ کر کہ یہی دنیا میری بڑی خوشی کی جگہ یا میرا بڑا مقصد ہو اور ایسے شخص کو مجھ پر مسلط نہ کر جو مجھ پر رحم نہ کرے اے خدا جو بڑے رحم والا ہے اپنے رحم کی خاطر ایسا ہی کر تو ان سب پر رحم کرتا ہے جو تیرے رحم کے حاجت مند ہیں۔ (ضمیمہ برائین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۱۶۵-۱۶۷)

یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا اس قول سے یہودیوں کا مطلب یہ تھا کہ عیسیٰ کا مومنوں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوا کیونکہ توریت میں لکھا ہے کہ جھوٹا پیغمبر قتل کیا جاتا ہے پس خدا نے اُس کا جواب دیا کہ عیسیٰ قتل نہیں ہوا بلکہ ایمانداروں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف اُس کا رفع ہوا۔ (ضمیمہ برائین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۱۶۹ حاشیہ)

(سوال پیش ہوا کہ) ”آیت کریمہ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ“ میں یہ شبہ باقی ہے کہ لفظ بَلْ فسخہ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ کو مَا قَتَلُوهُ يَقِينًا کے ساتھ ایک خاص ربط بخشا ہے جس سے ان دونوں واقعات کا باہم اتصال سمجھا جاتا ہے پس یہ ربط مقتضی اس بات کا ہے کہ واقع رفع کا زمانہ واقع قتل کے زمانہ کے ساتھ متحد و متصل ہو اور دونوں زمانوں میں کچھ فاصلہ نہ ہو حالانکہ حضرت کے بیان مبارک کے مطابق واقع رفع کے زمانہ اور واقع قتل کے زمانہ میں بہت فاصلہ اور ایک دور دراز مدت ہے۔ اس تقدیر میں اگر آیت قرآن شریف کی اس طرح ہوتی کہ مَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ خَلَصَهُ اللَّهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ حَيًّا ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيْهِ تَبِ الْبَتَّةِ یہ معنی ظاہر ہوتے۔“

(فرمایا) یہ شبہ صرف سرسری خیال سے آپ کے دل میں پیدا ہوا ہے ورنہ اگر اصل واقعات آپ کے ملحوظ خاطر ہوتے تو یہ شبہ ہرگز پیدا نہ ہو سکتا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ توریت کی رو سے یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر نبوت کا دعویٰ کرنیوالا مقتول ہو جائے تو وہ مغتری ہوتا ہے سچا نبی نہیں ہوتا اور اگر کوئی صلیب دیا جائے تو وہ لعنتی ہوتا ہے اور اُس کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوتا ہے۔ اور یہودیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ خیال تھا کہ وہ قتل بھی کیے گئے اور صلیب بھی دے گئے بعض کہتے ہیں کہ پہلے قتل کر کے پھر صلیب پر لٹکائے گئے اور بعض کہتے ہیں کہ پہلے صلیب دیکر پھر اُن کو قتل کیا گیا پس ان وجوہ سے یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع روحانی کے منکر تھے اور اب تک منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ قتل کیے گئے اور صلیب دے گئے اس لیے اُن کا خدا تعالیٰ کی طرف مومنوں کی طرح رفع نہیں ہوا۔ یہودیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ کافر کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوتا مگر مومن مرنے کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف اُٹھایا جاتا ہے اور اُن کے زعم میں حضرت عیسیٰ مصلوب ہو کر نعوذ باللہ کافر اور لعنتی ہو گئے اس لیے وہ خدا تعالیٰ کی طرف اُٹھائے

تجھے تیری طبعی موت سے ماروں گا ان معنوں کے کرنے میں علامہ موصوف نے صرف لفظ توفیٰ کی اصل وضع استعمال پر نظر نہیں رکھی بلکہ مقابل آیت کو دیکھ کر کہ مَا قَتَلُوهُ يَقِينًا اور اس آیت کو دیکھ کر کہ مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ اس بات پر قرینہ قویہ پایا کہ اس جگہ لفظ مُتَوَفِّيكَ کا استعمال اپنی اصلی وضع پر ضروری اور واجب ہے یعنی اس جگہ اُس کے یہ معنی ہیں کہ اے عیسیٰ میں تجھے تیری طبعی موت سے ماروں گا اسی وجہ سے اُس نے آیت اِنِّی مُتَوَفِّیْكَ کی تفسیر کی کہ اِنِّی مُبِیْثُكَ خَنْفَ الْاَنْفِکَ یعنی میں تجھے طبعی موت سے ماروں گا پس امام زعفرانی کی نظر دقیق نہایت قابلِ تعریف ہے کہ انہوں نے لفظ توفیٰ کے صرف اصل وضع استعمال پر حصر نہیں رکھا بلکہ بالمقابل قرآن شریف کی ان آیتوں پر نظر ڈال کر کہ عیسیٰ قتل نہیں کیا گیا اور نہ صلیب دیا گیا اصل وضع لفظ کے مطابق مُتَوَفِّیْكَ کی تفسیر کر دی۔ اور اسی تفسیر مجزماہر فن علم لغت کے ہر ایک نہیں کر سکتا یا در ہے کہ علامہ امام زعفرانی لسان العرب کا مستم عالم ہے۔ اور اس فن میں اُس کے آگے تمام مابعد آئیوالوں کا تسلیم خم ہے اور کتب لغت کے لکھنے والے اُس کے قول کو سند میں لاتے ہیں جیسا کہ صاحب تاج العروس بھی جا بجا اُس کے قول کی سند پیش کرتا ہے۔

اب ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ جب کہ آیت مَا قَتَلُوهُ يَقِينًا اور آیت وَمَا صَلَبُوهُ صرف توفیٰ کے لفظ کی توضیح کے لیے بیان فرمائی گئی ہے کوئی نیا مضمون نہیں ہے بلکہ صرف یہ تشریح مطلوب ہے کہ جیسا کہ لفظ مُتَوَفِّیْكَ میں یہ وعدہ تھا کہ عیسیٰ کو اُس کی طبعی موت سے مارا جائے گا ایسا ہی وہ طبعی موت سے مرگیا نہ کسی نے قتل کیا اور کسی نے صلیب دیا پس یہ خیال بھی جو یہود کے دل میں پیدا ہوا تھا جو عیسیٰ کو خدا بالذات مانتے تھے اور اُس کا روحانی رفع نہیں ہوا ساتھ ہی باطل ہو گیا۔ کیونکہ اس خیال کی تمام بنا صرف قتل اور صلیب پر تھی اور اُسی سے یہ نتیجہ نکالا گیا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ ملوک اور راندہ و راکہ الہی ہیں جن کا خداتعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوا۔ پس چونکہ مُتَوَفِّیْكَ کے لفظ کے ساتھ خداتعالیٰ نے یہ شہادت دی کہ عیسیٰ اپنی طبعی موت سے مرے۔ اور پھر خدا نے اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ مُتَوَفِّیْكَ کے لفظ کا جو اصل منشاء تھا یعنی طبعی موت سے مرنا اس منشاء کی آیت مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ اور آیت وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا کے ساتھ پورے طور پر تشریح کر دی۔ کیونکہ جس شخص کی موت قتل وغیرہ خارجی ذریعوں سے نہیں ہوئی اُس کی نسبت یہی سمجھا جائے گا کہ وہ طبعی موت سے مرے پس اس میں کچھ شک نہیں کہ فقرہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ مُتَوَفِّیْكَ کے لفظ کے لیے بطور تشریح واقع ہوا ہے اور جب قتل اور صلیب کی نفی ثابت ہوئی تو بموجب اس قول کے کہ اِذَا هَاتِ الشَّرْطَاتِ الْمَشْرُوطُ رُفِعَ اِلَى اللہ حضرت عیسیٰ کا ثابت ہو گیا۔ اور یہی مطلوب تھا۔ (ضمیمہ برائین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۲۷۹-۲۸۰)

چونکہ یہودیوں کے عقیدہ کے موافق کسی نبی کا رفع روحانی طبعی موت پر موقوف ہے اور قتل اور صلیب رفع روحانی کا مانع ہے اس لیے خداتعالیٰ نے اول یہود کے رد کے لیے یہ ذکر فرمایا کہ عیسیٰ کے لیے طبعی موت ہوگی اور پھر چونکہ رفع روحانی طبعی موت کا ایک نتیجہ ہے اس لیے لفظ مُتَوَفِّیْكَ کے بعد رَافِعُکَ اِنِّی لَکَھ دیتا یا یہودیوں کے خیالات کا پورا

رد ہو جائے۔

(ضمیمہ برائے ابن احمد یہ حصہ پنجم ص ۲۹۹ ماشیہ)

کہتے ہیں کہ مسیح کی شبیہ کو سولی دی گئی مگر میں کہتا ہوں کہ اس میں حصر عقلی یہی بتاتا ہے کہ وہ شخص جو مسیح کی شبیہ بنایا گیا یا شکن ہو گا یا دوست اگر وہ دشمن تھا تو ضرور تھا کہ وہ شور مچاتا کہ میں مسیح نہیں ہوں اور میرے فلاں رشتہ دار موجود ہیں میرا اپنی بیوی کے ساتھ فلاں راز ہے مسیح کو تو میں ایسا سمجھتا ہوں غرض وہ شور مچا کر اپنی صفائی اور بریت کرتا حالانکہ کسی تاریخ صحیح سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ جو شخص صلیب پر لٹکا یا گیا تھا اُس نے شور مچا کر رہائی حاصل کر لی تھی۔

اور اگر وہ مسیح کا دوست اور حواری ہی تھا پھر صاف بات ہے کہ وہ مومن بنائے تھا اور وہ صلیب پر مرنے کی وجہ سے بلا وجہ ملعون ہوا اور خدا نے اس کو ملعون بنایا۔ یہی بات کہ مصلوب ملعون کیوں ہوتا ہے؟ یہ عام بات ہے کہ جو چیز کسی فرقہ سے تعلق رکھتی ہے وہ اس کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے سولی کو مجرموں کے ساتھ تعلق ہے جو گویا کاٹ دینے کے قابل ہوتے ہیں اور خدا کا تعلق مجرم کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا یہی لعنت ہے اس وجہ سے وہ لعنتی ہوتا ہے۔

اس لیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک مومن ناکردہ گناہ ملعون قرار دیا جاوے پس یہ دونوں باتیں غلط ہیں اصل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظاہر کی کہ مسیح کی حالت غشی وغیرہ سے ایسی ہو گئی جیسے مردہ ہوتے ہیں۔

(الحکم جلد ۷ مورخہ ۱۴ فروری ۱۹۷۷ء)

میں اس کو نہیں مانتا کہ وہ (حضرت مسیح علیہ السلام) صلیب پر مرے ہوں بلکہ میری تحقیقات سے یہی ثابت ہوا ہے کہ وہ صلیب پر سے زندہ اُتر آئے اور خود مسیح علیہ السلام بھی میری رائے کے ساتھ متفق ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کا بڑا معجزہ یہی تھا کہ وہ صلیب پر نہیں مریں گے۔ کیونکہ یونس نبی کے نشان کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ اب اگر یہ مان لیا جائے جیسا کہ عیسائیوں نے غلطی سے مان رکھا ہے کہ وہ صلیب پر مر گئے تھے تو پھر یہ نشان کہاں گیا؟ اور یونس نبی کے ساتھ مماثلت کیسی ہو گی۔ یہ کہنا کہ وہ قبر میں داخل ہو کر تین دن کے بعد زندہ ہوئے بہت بیہودہ بات ہے اس لیے کہ یونس تو زندہ مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوئے تھے نہ مر کر۔ یہ نبی کی بے ادبی ہے اگر ہم اس کی تاویل کرنے لگیں اصل بات یہی ہے کہ وہ صلیب پر سے زندہ اُتر آئے۔ ہر ایک سلیم الفطرۃ انسان کو واجب ہے کہ جو کچھ مسیح نے صاف لفظوں میں کہا اُس کو حکم طور پر پکڑیں۔ حضرت عیسیٰ پر ایک غشی کی حالت تھی۔ انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اور اسباب اور واقعات بھی اس قسم کے پیش آگئے تھے کہ وہ صلیب کی موت سے بچ جائیں چنانچہ سببت کے شروع ہونے کا خیال۔ حاکم کا مسیح کے خون سے ہاتھ دھونا اُس کی بیوی کا خواب دیکھنا وغیرہ خدا تعالیٰ نے ہم کو سمجھا دیا ہے اور ایک بہت بڑا ذخیرہ دلائل اور براہین کا دیا ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہرگز ہرگز صلیب پر نہیں مرے صلیب پر سے زندہ اُتر آئے غشی کی حالت بجا ہے خود موت ہوتی ہے دیکھو سکتے کی حالت میں نہ نبض رہتی ہے نہ دل کا ختم حرکت کرتا ہے بالکل مردہ ہی ہوتا ہے مگر پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے مسیح کے نہ مرنے کے دو بڑے زبردست گواہ ہیں اول تو یہ ہے کہ یہ ایک نشان اور معجزہ تھا ہم نہیں چاہتے کہ اس کی کسر نشان کی جادوے اور وہ آدمی سخت حقارت

اور نفرت کے لائق ہے جو اللہ تعالیٰ کے نشانات کو خیر سمجھ لیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق نہیں کرتے کہ وہ صلیب پر مرے ہیں بلکہ صلیب پر سے زندہ اتر آئے اور پھر اپنی طبعی موت سے مرنے کی تصدیق فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر انجیل کی ساری باتوں کو جو اس واقعہ صلیب کے متعلق ہیں یکجا فی نظر سے دیکھیں تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہے کہ مسیح صلیب پر مرے ہوں۔ حواریوں کو ملنا۔ زخم دکھانا کباب کھانا۔ سفر کرنا یہ سب امور ہیں جو اس بات کی نفی کرتے ہیں اگرچہ خوش اعتقادی سے ان واقعات کی کچھ بھی تاویل کیوں نہ کی جاوے لیکن ایک منصف مزاج کہہ اٹھے گا کہ زخم لگے رہے اور کھانے کے محتاج رہے یہ زندہ آدمی کے واقعات ہیں۔ یہ واقعات اور صلیب کے بعد کے دوسرے واقعات گواہی دیتے ہیں اور تاریخ شہادت دیتی ہے کہ دو تین گھنٹہ سے زیادہ صلیب پر نہیں رہے اور وہ صلیب اس قسم کی نہ تھی جیسے آج کل کی پھانسی ہوتی ہے جس پر لٹکانے ہی دو تین منٹ کے اندر ہی کام تمام ہو جاتا ہے بلکہ اس میں تو کیوں وغیرہ ٹھونک دیا کرتے تھے اور کئی دن رہ کر انسان بھوکا پیاسا مارتا تھا۔ مسیح کے لیے اس قسم کا واقعہ پیش نہیں آیا وہ صرف دو تین گھنٹہ کے اندر ہی صلیب سے اتار لیے گئے۔ یہ تو وہ واقعات ہیں جو انجیل میں موجود ہیں جو مسیح کے صلیب پر نہ مرنے کے لیے زبردست گواہ ہیں۔

پھر ایک اور بڑی شہادت ہے جو اس کی تائید میں ہے وہ مریم عیسیٰ ہے جو طب کی ہزاروں کتابوں میں برابر درج ہے اور اس کے متعلق لکھا گیا ہے کہ یہ مریم مسیح کے زخموں کے واسطے حواریوں نے طیار کی تھی۔ یہودیوں، عیسائیوں کی طبی کتابوں میں اس مریم کا ذکر موجود ہے۔ پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صلیب پر مر گئے تھے۔

ان سب باتوں کے علاوہ ایک اور امر پیدا ہو گیا ہے جس نے قطعی طور سے ثابت کر دیا ہے کہ مسیح کا صلیب پر مرنے کا اصل غلط اور جھوٹ ہے وہ ہرگز ہرگز صلیب پر نہیں مرے اور وہ مسیح کی قبر مسیح کی قبر سرنگر خانہ کے محلہ میں ثابت ہو گئی ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو دنیا کو ایک زلزلہ میں ڈال دیگی کیونکہ اگر مسیح صلیب پر مرے تھے تو یہ قبر کہاں سے آگئی۔

(الحکم جلد ۵ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۷۷ء)

سوال کیا گیا کہ مسیح کو صلیب پر چڑھانا قرآن میں کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ فرمایا: وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهٗمْ سَيِّئًا مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور یہودیوں کے متواترات سے ہے قرآن شریف اس کا انکار کیوں کرنے لگا تھا۔ قرآن یا حدیث مسیح میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ مسیح چھت چھاڑ کر آسمان پر چلا گیا یہ فنیالی امر ہے کیونکہ اگر مسیح صلیب پر چڑھایا نہیں گیا اور وہ کوئی اور شخص تھا تو دو صورتوں سے خالی نہیں یا دوست ہوگا یا دشمن پہلی صورت میں مسیح نے اپنے ہاتھ سے ایک دوست کو ملعون بنایا۔ جس لعنت سے خود بچنا چاہتا تھا اس کا نشانہ دوست کو بنایا۔ یہ کون شریف پسند کر سکتا ہے۔ پس وہ حواری تو ہو نہیں سکتا۔ اگر دشمن تھا۔ تو چاہیے تھا کہ وہ دہائی دیتا اور شور مچاتا کہ میں تو فلاں شخص ہوں مجھے کیوں صلیب دیتے ہو۔ میری بیوی اور رشتہ داروں کو بلاؤ میرے فلاں امرا ان کے ساتھ ہیں تم دریافت کرو۔

غرض اس تو اترا کا انکار فضول ہے اور قرآن شریف نے ہرگز اس کا انکار نہیں کیا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ قرآن شریف نے تکیس صلیب کی نفی کی ہے جو لعنت کا موجب ہوتی تھی۔ نفس صلیب پر چڑھائے جانے کی نفی نہیں کی اس لیے مَاقَتْلُوْہُ کما اگر یہ صلیب نہ تھا تو پھر مَاقَتْلُوْہُ کما فضول ہو جائے گا۔ یہ ان کے تو اثرات میں کہاں تھا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ صلیب کے ذریعہ قتل نہیں کیا پھر مَاصَلْبُوْہُ سے اور صراحت کی اور لٰکِنْ شُبَّہُ لَہُمْ سے اور واضح کر دیا کہ وہ زندہ ہی تھا یہودیوں نے مردہ سمجھ لیا۔

اگر آسمان پر اٹھایا جاتا تو خدا تعالیٰ کی قدرت پر مبنی ہوتی کہ اصل مقصود تو بچانا تھا یہ کیا تماشا کیا کہ دوسرے آسمان سے پہلے بچا ہی نہ سکا۔ چاہیے تھا کہ ایک یہودی کو ساتھ لے جائے اور آسمان سے گرا دیتے تاکہ ان کو معلوم ہو جاتا۔
(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۹۰۲ء ص ۱۰)

یہودیوں کو حضرت مسیح (علیہ السلام) کو دو وجہ سے ملعون ٹھہراتے تھے ایک اُن کو ولد الزنا کہہ کر دوسرا مصلوب کرنے کے لحاظ سے جب خدا تعالیٰ نے اُن کے ولد الزنا ہونے کا ذب کیا ہے تو چاہیے تھا کہ اُن کے مصلوب ہونے کا بھی ذب کرنا جسم کے ساتھ آسمان پر جانا تو ایک الگ تھلگ امر ہے اول ذب دلالت کرتا ہے کہ دوسرا بھی ذب ہو۔
(البدیع جلد ۳ مورخہ ۱۹۰۲ء ص ۱۰ مورخہ ۱۹۰۲ء ص ۱۰)

عام محاورہ زبان میں اگر یہ کہا جاوے کہ فلاں مصلوب ہوا یا پھانسی دیا گیا تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ صلیب پر اس کی جان بھل گئی۔ اگر کوئی جرم پھانسی پر لٹکا یا جاوے مگر اس کی جان نہ بھلے اور زندہ اتار لیا جاوے تو کیا اس کی نسبت پھانسی دیا گیا یا مصلوب کا لفظ بولا جاوے گا۔ ہرگز نہیں بلکہ اُس کی نسبت یہ الفاظ بولنے ہی جرم ہوں گے۔ مصلوب اُسے کہتے ہیں کہ جس کی جان صلیب پر بھل جاوے اور جس کی جان نہ بھلے اُسے مصلوب نہیں کہتے خواہ وہ صلیب پر چڑھا کر اتار لیا گیا ہو۔ یہودی زندہ موجود ہیں ان سے دریافت کر لو کہ آیا مصلوب کے یہ معنی ہیں جو ہم کہتے ہیں یا وہ جو ہمارے مخالف کہتے ہیں۔ پھر محاورہ زبان کو بھی دیکھنا چاہیے مَاصَلْبُوْہُ کے ساتھ ہی مَاقَتْلُوْہُ رکھ دیا کہ بات سمجھ میں آ جاوے کہ صلیب سے مراد جان لینے تھی جو کہ نہیں لی گئی اور صلیب قتل وقوع میں نہیں آیا۔

شُبَّہُ لَہُمْ کے معنی ہیں مشبہ بالمصلوب ہو گیا۔ اس میں ان لوگوں کا یہ قول کہ کوئی اور آدمی مسیح کی شکل میں بن گیا تھا بالکل باطل ہے عقل بھی اُسے قبول نہیں کرتی اور نہ کوئی روایت اس کے بارے میں صحیح موجود ہے۔ بھلا سوچ کر دیکھو کہ اگر کوئی اور آدمی مسیح کی شکل بن گیا تھا تو وہ دو حال سے خالی نہ ہو گا یا تو مسیح کا دوست ہو گا۔ یا اس کا دشمن۔ اگر دوست ہو گا تو یہ اعتراض ہے کہ جس لعنت سے خدا نے مسیح کو بچانا چاہا۔ وہ اس کے دوست کو کیوں دی۔ اس سے خدا ظالم ٹھہرتا ہے اور اگر وہ دشمن تھا تو اُسے کیا ضرورت تھی کہ وہ مسیح کی جگہ پھانسی ملتا اُس نے دو ہائی دی ہو گی اور چلا یا ہو گا کہ میرے بیوی بچوں سے پوچھو میرا فلاں نام ہے اور میں مسیح نہیں ہوں پھر اکثر موجودہ آدمیوں کی تعداد میں سے بھی ایک آدمی کم

ہو گیا ہوگا جس سے معاہدہ لگ سکتا ہے کہ یہ شخص مسیح نہیں غرضیکہ ہر طرح سے یہ خیال باطل ہے اور شُبْہہ لُھْم سے مراد مُشْبَہٌ بِالْمُصْلُوبِ ہے۔
(البدیع جلد ۲ ص ۲۲۱-۲۲۲ مورخہ ۲۹ اکتوبر نمبر ۱۹۰۳ء ص ۳۲۳-۳۲۴)

یہود کا اعتراض جو قرآن شریف میں درج ہے۔ وہ یہی ہے کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ بن ماریہم نے مسیح کو قتل کیا چونکہ انہوں نے قتل کا لفظ بولا تھا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے پہلے لفظ قتل کی ہی نفی کی۔ دوم یہ کہ یہودیوں نے ہر دو روایتیں تھیں۔ ایک یہ کہ ہم نے یسوع کو تلوار سے قتل کر دیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو صلیب پر مارا ہے پس اللہ تعالیٰ نے ہر دو کی جدا جدا نفی کی تیسری بات یہ ہے کہ یہودیوں کی بعض پرانی کتب میں یہ بھی لکھا ہے۔ کہ یسوع کو پہلے سنگسار کیا گیا تھا۔ اور جب وہ مر گیا تو بعد میں اس کو کاٹھ پر لٹکا یا گیا۔ یعنی پہلے قتل ہوا اور پھر صلیب۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی نفی کی اور فرمایا کہ یہود جھوٹے ہیں۔ نہ حضرت مسیح ان کے ہاتھوں قتل ہوئے اور نہ صلیب کے ذریعے مارے گئے۔ (بدیع جلد ۲ مورخہ ۲۹ اگست سنہ ۱۹۰۳ء)

انجیل کے دو مقام پر غور کرنے سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح سولی پر ہرگز نہیں مراٹھا پھر ایک جگہ مسیح خود اپنے قصہ کو یونس بن مٹی کے قصہ سے مشابہت دیتا ہے بلکہ اس قصہ کو بطور نشان کے قرار دیتا ہے اب ظاہر ہے کہ یونس جھلی کے پیٹ کے اندر نہیں مراٹھا اور نہ مردہ ہونے کی حالت میں تنگ ماہی میں داخل ہوا تھا تو پھر اگر فرض کیا جائے کہ مسیح مردہ ہونے کی حالت میں قبر میں داخل ہوا تھا تو یونس کے قصہ سے اس کے قصہ کو کسی طرح مشابہت نہیں رہتی پس یہ مثال جو اپنے لیے مسیح نے پیش کی ہے ایک دانشمند کے لیے بشرطیکہ اس کی عقل کسی تعصب یا عادت کے نیچے دبی ہوئی نہ ہو مسیح کی طرف سے ایک صاف گواہی ہے کہ وہ سولی پر نہیں مراٹھا اور قبر میں زندہ داخل ہوا تھا جیسا کہ یونس بھی جھلی کے پیٹ میں زندہ ہی داخل ہوا تھا اور یونس نبی پر جو ابتلا آیا تھا اصل جڑھ اس کی وہ پیشگوئی تھی جو قوم کی نسبت اس نے کی تھی یعنی یہ کہ چالیس دن کے اندر ان پر عذاب نازل ہوگا اور وہ عذاب ان پر نازل نہ ہوا اس لیے یونس کے دل پر اس سے بہت صدمہ پہنچا کہ اس کی پیشگوئی غلط نکلی اور وہ قوم سے ڈر کر کسی دوسرے ملک کی طرف بھاگ گیا۔ اسی طرح مسیح ابن مریم پر جو ابتلا آیا اس کی جڑھ بھی اس کی وہ پیشگوئی تھی جو قوم کی نسبت اس نے کی تھی یعنی یہ کہ وہ اس قوم پر حکمران اور بادشاہ ہو جائے گا اور داؤد کا تخت اسے ملے گا مگر وہ پیشگوئی ان معنوں کی رو سے جو مسیح نے سمجھی پوری نہ ہوئی اور غلط نکلی اس لیے مسیح کو اس کی وجہ سے بہت صدمہ پہنچا اور وہ جیسا کہ اس نے انجیل میں اشارہ کیا ہے ارادہ رکھتا تھا کہ یونس کی طرح کسی اور ملک کی طرف بھاگ جائے کیونکہ اس نے کہا کہ نبی بے عزت نہیں مگر اپنے وطن میں پس اس کے دل میں تھا کہ کسی اور جگہ ہجرت کر کے عزت پاوے اور ہجرت انبیاء علیہم السلام کی سنت میں سے بھی ہے۔ لیکن چونکہ کسی قدر قوم کے ہاتھ سے دکھ اٹھانا اس کی قسمت میں تھا اس لیے اس ارادہ کے پورا کرنے سے پہلے ہی پکڑا گیا اور سولی پر کھینچا گیا مگر جیسا کہ یونس کے قصہ کے خیال سے سمجھا جاتا ہے خدا نے اس کو اس موت سے بچا لیا اور اس کی دُعا جو باغ میں کی تھی اس کے تقویٰ کی وجہ سے قبول کیا تب اس نے اپنے اس ارادہ کو پورا کیا جو اس کے دل میں تھا اور دوسری گم شدہ بھیڑوں کی تلاش میں وہ دُور دراز ملکوں کی طرف بھٹک گیا اسی وجہ سے اس کا

یسوع آسف نام ہوا یعنی گم شدہ قوم کو تلاش کرنے والا۔ پھر کثرت استعمال سے یہ لفظ یوز آسف کے نام سے مشہور ہو گیا۔ غرض یونس نبی سے مسیح کی یہی مماثلت تھی کہ وہ زندگی کی حالت میں ہی یونس کی طرح قبر میں داخل ہوا اور نیز قوم کے در سے دوسرے ملک کی طرف بھاگا۔ اگر اس مماثلت کو قبول نہ کیا جائے تو پھر مسیح کا بیان خلاف واقع ٹھہر جائے اور نیز بجائے مماثلت کے منافات ثابت ہوتی ہے اور مماثلت کے قبول کرنے سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح صلیب پر نہیں مارا۔ پھر دوسری دلیل اس بات پر کہ مسیح صلیب پر نہیں مارا اس کی وہ دعا ہے جو اس نے باغ میں نہایت تضرع اور عاجزی سے کی تھی جس کا مفصل ذکر انجیلوں میں موجود ہے اور یہ ہرگز سمجھ نہیں سکتا کہ اس قسم کی دعا کہ مسیح جیسا ایک راست باز ساری رات کرے اور گریہ اور زاری اور تضرع کو انتہا تک پہنچائے تب بھی وہ دعا قبول نہ ہو۔ دعا کا مطلب صرف یہ تھا کہ وہ سولی سے بچا یا جاوے کیونکہ یہودیوں نے یہ سوچا تھا کہ مسیح کو سولی دیکر رام لوگوں کے ذہن نشین کریں کہ وہ نفوذ باللہ صادق نہیں ہے اور ان کا ذہن اس سے ہے جن پر خدا کی لعنت ہے یہی غم تھا جس کی وجہ سے مسیح نے ساری رات دعا کی تھی ورنہ اس کو موت کا کوئی غم نہ تھا اور ایسی حالت میں ضروری تھا کہ خدا تعالیٰ مسیح کی بریت کے لیے اس کی دعا منظور فرماتا سو وہ دعا منظور کی گئی چنانچہ انجیل میں صریح الفاظ میں اس کا ذکر ہے کہ مسیح رات کو روتا رہا اور وہ جناب الہی میں جنہیں مارتا رہا اور ساری رات اس کے آئسو جاری رہے پس اس کے تقویٰ کی وجہ سے وہ دعا قبول کی گئی دیکھو عبرتوں پر اس مقام میں عیسا ثیوں کی عقل اور سمجھ پر بہت سخت تعجب ہے کہ جس حالت میں انجیل خود گو ایہی دیتی ہے کہ باغ والی دعا قبول کی گئی تو پھر قبول ہونے کے بجز اس کے اور کیا معنی ہیں کہ وہ صلیب پر مرنے سے بچا یا گیا۔

پھر تیسری دلیل اس بات پر کہ مسیح صلیب پر نہیں مارا اس کا زندہ دیکھا جانا ہے یعنی وہ بعد صلیب کے اپنے حواریوں کو ملا اور اپنے زخم دکھائے اور ان کے ساتھ گلیل کی طرف گیا اس جگہ عقل کو اس فتوے کے لیے کوئی راہ نہیں کہ وہ مر کر پھر زندہ ہو گیا کیونکہ یہ امر غیر معقول اور سخت بعید از قیاس ہے جو ہودی اور کثرت در شداتوں سے ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ عقل کے لیے سب طریق یہی ہے کہ صلیب پر اس کی جان نہیں نکلی تھی جیسا کہ اس سے پہلے بھی ایسے اتفاق کئی ہوئے تھے کہ بعض آدمی صلیب پر نہیں مرے تھے پس طریق معقول کو چھوڑ کر طریق نامعقول کو اختیار کرنا سراسر سچائی سے دشمنی اور جہالت سے دوستی ہے اگر مسیح نے سرے زندہ کیا جانا تو اس کو قوم کا کچھ خوف نہ ہوتا کیونکہ جس خدا نے اس کو مار کر پھر زندہ کیا وہ خدا اس کو ضرور بچاتا اور اس کا یقین بڑھ جاتا۔ پھر اس کے کیا معنی ہیں کہ مسیح دوبارہ زندہ گی کے بعد یہود سے ڈرتا رہا کہ مجھے پکڑ لیں اور اپنے شاگردوں کو منع کرتا رہا کہ یہود کو میری اطلاع نہ ہوتا ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ پھر آکر مجھے پکڑ لیں۔ پھر عجیب و غریب یہ بات ہے کہ مسیح کو دوبارہ زندہ نہ تو کیا مگر اس کے زخموں کے اچھا کرنے پر وہ قادر نہ ہو سکا اور آخر اچھا کرنے کے لیے اس مرہم کی تھیں پڑی جو آج تک مرہم عیسیٰ کے نام سے مشہور چلی آتی ہے۔

پھر چوتھی دلیل اس بات پر کہ مسیح صلیب پر نہیں مارا مسیح عیسیٰ نے جو طلب کی کتابوں میں جو ہزار کے قریب ہیں بلکہ

غالباً اس سے زیادہ ہوں گی اب تک پایا جاتا ہے موجود ہے اور یہ کتاب یونانی رومی عبرانی فارسی میں موجود ہیں اور اس زمانہ سے عیسوی تاریخ کی دوسری صدی تک ان کتابوں کا پتہ ملتا ہے۔ اس نسخہ مرہم عیسیٰ کی نسبت طیب لوگ یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ یہ مرہم حواریوں نے عیسیٰ کے لیے تیار کی تھی اور چونکہ اس مرہم کے فوائد میں یہ لکھا ہے کہ وہ چوٹوں کے لیے بہت مفید ہے اور زخم کو اچھا کرتی ہے اور خون جاری کو بند کرتی ہے پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ مرہم حضرت مسیح کی ان چوٹوں کے لیے تیار کی گئی تھی جو صلیب سے اس کو پہنچی تھیں یہ شہادت یعنی نسخہ مرہم عیسیٰ بڑی توجہ کے لائق ہے کیونکہ علمی کتابوں میں یہ درج ہے اور ہزار طیب اس کی تصدیق کرتے آئے ہیں۔

پھر پانچویں دلیل اس بات پر کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا۔ نقودیموس کی انجیل ہے جو لندن میں بزبان انگریزی ۱۸۲۷ء میں چھپی تھی اس انجیل کے دسویں باب میں لکھا ہے کہ رومی سپاہیوں نے یہودیوں کو کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے یوسف کو جس نے یسوع کی نعش کو کفنایا تھا ایک کوٹھ میں بند کیا ہے جس کی کلید ہر بند کر کے رکھی تھی اور جب تم نے اس کو ٹھہ کو کھولا تو یوسف کو تم نے نہ پایا ہم کو یوسف کو دوس کو تم نے ایک کوٹھ میں بند کیا تھا تو تم کو یسوع کو (یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو) دیدیں گے جس کی ہم نے قبر میں حفاظت کی تھی یہودیوں نے جواب دیا کہ ہم تم کو یوسف کو دیدیں گے تم ہم کو یسوع کو دو۔ یوسف اپنے شہراری ماتھی میں ہے سپاہیوں نے جواب دیا کہ اگر یوسف اری ماتھی میں ہے تو یسوع گلیل میں ہے۔ اس لفظ میں صریح اشارہ ہے کہ یسوع یعنی حضرت عیسیٰ صلیب سے بچ کر اپنے شہر گلیل میں چلا گیا تھا۔ اور اس انجیل پر کچھ موقوف نہیں مروجہ چار انجیلوں پر غور کر کے بھی اس قدر ضرورت ثابت ہوتا ہے کہ مسیح قبر سے نکل کر گلیل کی طرف گیا تھا پس ایک ام قریب القیاس کو چھوڑ کر جو صاف اور سیدھے طور پر معلوم ہو رہا ہے ایک اعجمی بعید از قیاس بنانا اور مسیح کو مار کر پھر اس کو زندہ کرنا ایک ایسا یہودہ خیال ہے کہ کوئی عقلمند اس کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں یہ بات زمانہ میں جاسٹے کہ یسوع صلیب پر نہیں مرا۔ اور مرنے کے اسباب بھی پیدا نہیں ہوئے تھے نہ اس کی ٹانگیں توڑی گئیں اور نہ وہ بہت دیر تک صلیب پر رکھا گیا پھر کچھ تعجب کی بات نہیں تھی کہ وہ صلیب پر نہ مرنے بلکہ تعجب کی بات یہ تھی کہ باوجود ٹانگیں نہ توڑنے کے وہ صرف تین چار گھنٹہ کی مدت میں صلیب پر مر جاتا۔ اس واقعہ کی نظیر کسی مصلوب میں نہ پاؤ گے کہ وہ باوجود ٹانگوں کے نہ توڑنے کے اس قدر جلد مر گیا۔ قیاس تو یہ چاہتا تھا کہ خدا کی جان بہ نسبت انسان کی جان کے بہت دیر کے بعد نکلتی۔ کیونکہ جس قدر خدا اور انسان میں فرق ہے اسی قدر ان کے مرنے میں بھی فرق ہونا چاہیے پس یہ کیا بات ہے کہ انسانوں کی تو صلیب پر چھ چھ سات سات دن کے بعد جان نکلے اور جو خدا کہلاتا تھا جس نے اپنی قومی طاقتوں سے دنیا کو نجات دینا تھا وہ تین چار گھنٹہ میں مر جائے۔ اور یہ جواب صحیح نہیں ہے کہ اگرچہ وہ خدا تھا لیکن تمام دنیا کے گناہ جو یک دفعہ اکٹھے ہو کر اس کی گردن پر پڑے اس لیے وہ کمزور ہو گیا اور ان گناہوں کے بوجھ کی برداشت نہ کر سکا۔ اس لیے وہ جلد تر مر گیا۔ کیونکہ اگر وہ گناہوں کے بوجھ کی برداشت نہیں کر سکتا تھا تو کیوں اس نے ایسی فضولی کی کہ میں برداشت کروں گا۔ اور کیوں اس نے کہا کہ میں تمام دنیا کے گناہ اپنے سر پر لے سکتا ہوں۔

جس حالت میں گناہ غالب رہے جنہوں نے بہت جلد اس کو چاک کر دیا اس لیے قوی طاقت کے لحاظ سے گناہ قابل تعریف میں نہ کہ کیسوس مسیح کہ جو ایسا جلد ان کے نیچے دب کر مر گیا جیسے کہ ایک کمزور بچہ تھوڑے سے صدمہ سے مر جاتا ہے ہر حال عجیب بات ہے کہ خدا پر گناہ غالب آگئے یہاں تک کہ ان گناہوں نے صرف تین گھنٹوں تک اس کا کام تمام کر دیا۔ ایسے کمزور خدا پر ایمان لانا پس کی موت کا باعث اس کی کمزوری ہے۔ اگر قسمی نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ تو پادری صاحبوں کا عجیب عقیدہ ہے مگر ان کی ان سکریٹس یا جلد ۱۲ صفحہ ۶۶۹ میں لکھا ہے کہ مسیح نے واقعہ صلیب کے بعد دس دفعہ لوگوں سے ملاقات کی اور وہ صرف تین گھنٹہ تک صلیب پر رہا تھا اب اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ ضرور صلیب سے زندہ چر گیا جیسا کہ اس سے پہلے بھی وہ یہودیوں کے حملوں سے بچتا رہا۔

پھر چھٹی دلیل اس بات پر کہ مسیح صلیب پر نہیں ماریا ہے کہ عیسائی فرقوں میں سے بعض فرقے خود اس بات کے قائل ہیں کہ مسیح کی آتما فی الیاس بنی کی طرح ہمدی رنگ میں ہوگی حکم حقیقی یعنی اس کی خواہر صفت پر کوئی اور آجائیکا کیونکہ وہ مرچکا ہے پچنانچہ نیولائف آف جیمز جلد اول ضلع ۴ مصنفہ ڈی الیف سٹراس میں یہ عبارت ہے جس کا ترجمہ ذیل میں لکھا جاتا ہے اور وہ یہ ہے۔

جرمی کے محقق عیسائی یہ دلائل دیتے ہیں کہ اگرچہ صلیب کے وقت ہاتھ اور پاؤں دونوں پر نہیں ماری جاتیں پھر بھی بہت تھوڑا خون انسان کے بدن سے نکلتا ہے اس واسطے صلیب پر لوگ رفتہ رفتہ اعضا پر زور پڑنے کے سبب تشنج میں گرفتار ہو کر مر جاتے ہیں یا بھوک سے مر جاتے ہیں پس اگر فرض بھی کر لیا جائے تو قریب چھ گھنٹے صلیب پر رہنے کے بعد یسوع جب اتارا گیا تو وہ مرا ہوا تھا تب بھی نہایت ہی اغلب بات یہ ہے کہ وہ صرف ایک موت کی سی بیوشی تھی اور جب شفا دینے والی مریض اور نہایت ہی خوشبودار دوائیاں مل کر اسے غار کی ٹھنڈی جگہ میں رکھا گیا تو اس کی بیوشی دور ہوئی۔ اس دعویٰ کی دلیل میں عموماً یوسف کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے جہاں یوسف نے لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ ایک فوجی کام سے واپس آ رہا تھا تو راستہ میں میں نے دیکھا کہ کئی ایک یہودی قیدی صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں ان میں سے میں نے پہچان کر تین میرے واقف تھے پس میں نے ٹیٹس (حاکم وقت) سے ان کے اتار لینے کی اجازت حاصل کی اور ان کو فوراً اتار کر ان کی خبر گیری کی تو ایک بالآخر تندرست ہو گیا پر باقی دو مر گئے۔

اور کتاب ماڈرن ڈوٹ اینڈ کرسپن بلیف کے صفحہ ۴۵۵-۴۵۶ میں یہ عبارت ہے جس کا ذیل میں ترجمہ لکھا جاتا ہے۔
شلیمر میجر اور نیز قدیم محققین کا یہ مذہب تھا کہ یسوع صلیب پر نہیں ماریا بلکہ ایک ظاہر موت کی سی حالت ہو گئی تھی اور قبر سے نکلنے کے بعد کچھ مدت تک اپنے حواریوں کے ساتھ پھرتا رہا اور پھر دوسری یعنی اصل موت کے واسطے کسی علیحدگی کے مقام کی طرف روانہ ہو گیا۔

ایسا ہی کتاب سوپر نیچرل ریجن کے صفحہ ۸۷ پر لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پہلی تفسیر جو بعض لائق محققین نے

کی ہے وہ یہ ہے۔ کہ یسوع دراصل صلیب پر نہیں مابعد صلیب سے زندہ اتار کر اس کا جسم اس کے دوستوں کے حوالہ کیا گیا وہ آخر تک نکلا۔ اس عقیدہ کی تائید میں یہ دلائل پیش کیے جاتے ہیں کہ اناجیل کے مطابق یسوع صلیب پر نہیں گھٹنے یا زیادہ سے زیادہ چھ گھنٹے رہ کر فوت ہوا۔ لیکن صلیب پر ایسی جلدی کی موت کبھی پہلے واقع نہیں ہوئی تھی۔ یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ صرف اس کے ہاتھوں پر نہیں لگائی گئی تھیں اور پاؤں پر نہیں تھیں چونکہ یہ عام قاعدہ نہ تھا کہ ہر ایک مصلوب کی ٹانگ توڑی جاوے اس واسطے تین انجیل نویسوں نے تو اس کا کچھ ذکر بھی نہیں کیا اور چوتھے نے صرف اپنی کسی خاص غرض کی تکمیل کے لیے اس کا ذکر کیا ہے اور جہاں ٹانگ توڑنے کا ذکر نہیں ہے تو حاتمہ ہی برہم کا واقعہ بھی کالعدم ہو جاتا ہے پس ظاہر موت ہو واقع ہوئی وہ ایک سخت بیہوشی تھی جو کہ چھ گھنٹے کے عرصہ میں اور عارضی صدموں کے بعد واقع ہوئی اور اس کے علاوہ گذشتہ شب بھی بیداری اور تکلیف میں گزری تھی جب اسے کافی صحت پھر حاصل ہو گئی تو اپنے حواریوں کو پھر یقین دلانے کے واسطے کئی دفعہ بلا لیکن یہودیوں کے ڈر سے وہ بڑی احتیاط سے نکلتا تھا۔ حواریوں نے یہی سمجھا کہ وہ مرکز زندہ ہوا ہے اور چونکہ موت کی سی بیہوشی تک پہنچ کر وہ پھر بحال ہوا۔ اس لیے ممکن ہے کہ اس نے خود بھی یہی خیال کیا ہو کہ میں مرکز زندہ ہوا ہوں۔ اب جب استناد دے دیکھا کہ اس ظاہری موت نے میرے کام کی تکمیل کر دی ہے تو پھر وہ کسی نامعلوم نہانی کی جگہ میں چلا گیا اور مفقود الجبر ہو گیا۔

ایسا ہی مشہور و معروف رینن اپنی کتاب میں لکھتا ہے (لائف آف جیمز صفحہ ۲۶۹) یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یسوع کی موت کی اصلیت کی نسبت بہت شکوک پیدا ہو گئے تھے جو لوگ صلیب پر موت کو دیکھنے کے عادی تھے وہ کبھی اس بات کو تسلیم کر ہی نہ سکتے تھے کہ چند گھنٹے صلیب پر رہ کر جیسا کہ یسوع رہا موت واقع ہو سکتی ہے وہ بہت ساری مثالیں مصلوب آدمیوں کی پیش کرتے تھے جن کو وقت پر صلیب سے اتار لیا گیا تو آخر کار علاج کرنے سے وہ بالکل شفا یاب ہو گئے۔ آری گن کا ابتدائی زمانہ کا ایک مشہور عیسائی فاضل، کچھ عرصہ یہ خیال تھا کہ اس قدر جلدی موت کا واقعہ ہونا مسیح کا معجزہ ہے۔ یہی حیرت مرقس کے بیان میں بھی پائی جاتی ہے۔

اب اس کے بعد ایک بھاری ثبوت اس بات کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے غلطی پا کر آسمان کی طرف نہیں اٹھائے گئے بلکہ کسی اور ملک کی طرف چلے گئے۔ ایک اور ہے جو ہم ذیل میں لکھتے ہیں لیکن قبل تحریر اس واقعہ کے ہم نظر میں پر ظاہر کرتے ہیں کہ یہ قصبہ کہ گویا حضرت مسیح مصلوب ہونے کے بعد یا مصلوب ہونے سے پہلے آسمان پر چلے گئے تھے ایسا ایک بیہودہ قصبہ ہے کہ ایک غور کرنے والی طبیعت اس کو بدیہی طور پر چھوٹا قرار دیگی۔ خدا تعالیٰ کا یہ عام قانون قدرت ہے کہ کوئی شخص مع جسم عنصری آسمان پر نہیں جاسکتا اور نہ نازل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس کی نظیر ایساں کا قصبہ ہے کیونکہ ان ایساں کا قصبہ جس کی دوبارہ آمد پر مسیح کی نبوت موقوف تھی۔ آخر مسیح کی زبان سے ہی قابل تاویل ٹھہرا اور دوبارہ آنا اس کا عنصر ایک مجاز کے طور پر تصور کیا گیا پھر کیونکہ اعتبار کیا جائے کہ مسیح کے صعود اور نزول سے مراد حقیقی صعود اور نزول ہے۔

جس امر کی دنیا کی ابتداء سے کوئی بھی نظیر نہیں۔ اس امر پر اصرار کرنا اپنے تئیں ہلاکت کے گڑھے میں ڈالنا ہے۔ ماسوا اس کے یہ امر سرسری معقول ہے کہ ایک نبی اپنے فرض منصبی کو نامہ تمام چھوڑ کر آسمان پر جا بیٹھے مسیح کو اس بات کا اقرار ہے کہ اس کی اور بھی بھڑکیں ہیں جن کو پیغام پہنچانا ضروری ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ یہودی جو دوسرے ملکوں میں منتشر ہو گئے تھے ابھی ان کو ہدایت کرنا باقی ہے۔ پس صلیب سے مخلصی پاکر مسیح کا یہ فرض تھا کہ ان بد قسمت یہودیوں کو اپنے آنے سے مطلع کرتا جن کو اس کے آنے کی خبر بھی نہیں تھی کیونکہ وہ لوگ ہندوستان کے بعض حصوں میں خاص کر کشمیر میں مدت سے سکونت پذیر ہو گئے تھے اور مسیح نے خود اس بات کو بیان کر دیا تھا کہ یہ اس کا فرض ہے کہ منتشر شدہ بنی اسرائیل کو بھی ان سے ملاقات کر کے ان کو اپنی ہدایتوں سے فیض یاب کرے پس ایک راست باز کے بدن پر اس سے لرزہ پڑتا ہے کہ یہ گناہ عظیم مسیح کی طرف منسوب کر سکے کہ وہ منصبی کام کو نامہ تمام چھوڑ کر آسمان پر جا بیٹھا اور نہ ہم اس لغو اور یہودہ امر کو خدا سے حکیم کی طرف منسوب کر سکتے ہیں کہ وہ ایک زندہ شخص کو جس میں اچھے اچھے کام کرنے کی قوتیں موجود ہیں اور مخلوق کو اپنی ہدایتوں سے نفع پہنچا سکتا ہے تمام کاموں سے مشغول کر کے آسمان پر بٹھا دے اور اس قیدی کی لاج جو قید محض میں ایام گزارتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا چھوڑ دے۔

کیا مسیح کے لیے یہ بہتر تھا کہ وہ اپنی اس لمبی عمر کو بنی نوع انسان کی خدمت میں مصروف کرتا اور ہر ایک ملک میں سفر کر کے جیسا کہ خود اس کو ایک نبی مسیح سمجھا گیا ہے اپنی منتشر قوم کو فائدہ پہنچاتا یا یہ کہ اپنی تبلیغ کا کام نامہ تمام چھوڑ کر اور قوم کو طرح طرح کی گمراہیوں میں پا کر آسمان پر جا بیٹھتا۔ بالخصوص ان بزمیت لوگوں کا کیا گناہ تھا جنہوں نے ابھی اس کو دیکھا بھی نہیں تھا۔

اور یہ کہ وہ مختلف ملکوں کا سیر کرتا ہوا آخر کشمیر میں چلا گیا اور تمام عموماں سیر کر کے آخر سری نگر محلہ یا رختاں میں بعد وفات مدفون ہوا۔ اس کا ثبوت اس طرح پر ملتا ہے کہ عیسائی اور مسلمان اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ یوز آسف نام ایک نبی جس کا زمانہ وہی زمانہ ہے جو مسیح کا زمانہ تھا دور دراز سفر کر کے کشمیر میں پہنچا اور وہ نہ صرف نبی بلکہ شاہزادہ بھی کہلاتا تھا اور جس ملک میں مسیح رہتا تھا اسی ملک کا وہ باشتندہ تھا اور اس کی تعلیم بزمیت سی باتوں میں مسیح کی تعلیم سے ملتی تھی بلکہ بعض مثالیں اور بعض فقرے اس کی تعلیم کے بعینہ مسیح کے ان تعلیمی فقرات سے ملتے ہیں جو اب تک انجیلوں میں پائے جاتے ہیں اور عیسائی نہایت مجبور اور حیرت زدہ ہو کر اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ یہ شخص جو یوز آسف اور شاہزادہ نبی کہلاتا ہے وہ مسیح کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا اسی بنا پر اس کو بڑا مقدس سمجھا گیا ہے یہاں تک کہ سبلی میں اس کے نام کا ایک گرجا بھی بنایا ہوا ہے جو پورا نا اور قدیم زمانہ سے ہے اور اسی حلق کے قبول کرنے کے بعد یوز آسف کا مقبرہ یورپ کی تمام زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس قدر پر جوش محبت سے یورپ کی تمام زبانوں میں یوز آسف کی تعلیم کا ترجمہ ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ کم سے کم یوز آسف کو ایک مقدس حواری سمجھا گیا ہے پس اس

صورت میں تمام عیسائی صاحبان اس مطالبہ کے نیچے ہن کر انہوں نے بہر حال یوز آسف کا عیسائی مذہب سے ایک تعلق مان لیا ہے اور اس کے ظہور کا بھی وہی زمانہ قرار دیا ہے جو مسیح کا زمانہ تھا اور اس کی سوا سح کا بڑی محنت اور دھڑکی سے ترجمہ بھی کیا اور اس کی یادگار کا ایک گرجا بھی بنایا اور یہ بھی اقرار کیا کہ اس کی تعلیم کا اخلاقی حصہ انجیل کی تعلیم سے ملتا ہے اور اس نے بھی اپنی تعلیم کا نام انجیل ہی رکھا ہے پس اس صورت میں اگر یوز آسف یسوع نہیں ہے تو یہ باریثوت عیسائی صاحبوں کی گردن پر ہے کہ وہ ثابت کر کے دکھلا دیں کہ کبھی مسیح کا کوئی شاگرد شہزادہ بنی بھی کہلاتا تھا اور کبھی اس نے مسیح کی تعلیم کو اپنی تعلیم بھی قرار دیا اور اس کا نام انجیل رکھا اور یہی بڑے دعوے اور ثبوت سے کہتا ہوں کہ یہ ثبوت ہر گز ان کے لیے ممکن نہیں کیونکہ ان کے نزدیک شاہزادہ بنی ایک ہی ہے یعنی یسوع ابن مریم۔

اور یوز آسف کے حالات کے بیان کرنے کے بارے میں مسلمانوں کی کتابوں میں بعض ہزار برس سے زیادہ زمانہ کی تالیف میں جیسا کہ کتاب الکمال الدین جس میں یہ تمام باتیں درج ہیں اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یوز آسف نے جو شاہزادہ بنی تھا اپنی کتاب کا نام انجیل رکھا تھا۔ اسوا اس کتاب کے خاص سری نگر میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے ایسے پورے نوشتے اور تاریخی کتابیں پائی گئی ہیں جن میں لکھا ہے کہ یہی جس کا نام یوز آسف ہے اور اسے عیسیٰ بنی بھی کہتے ہیں اور شاہزادہ بنی کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی ہے جو اس پورے زمانہ میں کشمیر میں آیا تھا جس کو ان کتابوں کی تالیف کے وقت تک قریباً سولہ سو برس گزر گئے تھے یعنی اس موجودہ زمانہ تک آئیس سو برس گزر چکے۔ اور اس قسم کی تحریریں کشمیر کے باشندوں کے پاس کچھ ٹھوڑی نہیں بلکہ بہت سی کتابیں پائی جاتی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ اُس جگہ کے ہندوؤں کے پاس بھی اپنی زبان میں ایک کتاب ہے جس میں اس شہزادہ بنی کا ذکر ہے پس ایک حق کے طالب کو یہ تمام ثبوت اس بات کے قبول کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں کہ درحقیقت یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ بالخصوص جبکہ ان تمام باتوں کو یکجا ہی نظر سے دیکھا جائے کہ اول تو خود انجیل سے یہ تہ لگتا ہے کہ یسوع صلیب پر نہیں مر بلکہ وہ صلیب پر غشی کی حالت میں ہو گیا تھا جیسا کہ اس نے خود کہا کہ لوںس نبی کا معجزہ دکھایا جاوے گا۔ پس اگر صلیب پر مر گیا تھا اور مردہ ہونے کی حالت میں قبر میں داخل ہوا تو اس کے پاس واقع کو لوںس کے واقع سے کیا مشابہت ہوتی پھر یہ کہ انہیں انجیلوں میں لکھا ہے کہ وہ قبر سے زندہ نکلا اور ابھی زخم اس کے اچھے نہیں ہوئے تھے اور وہ اپنے حواریوں کو ملا اور منع کیا کہ میرا حال کسی سے مت کو اور ان کے ساتھ اپنے وطن کی طرف چلا گیا اور ان کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور پھر طب کی کتابوں سے متواتر طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یسوع کے زخموں کے لیے مریم عیسیٰ بنائی گئی تھی جس کے استعمال سے اس کے زخم اچھے ہوئے اور چونکہ وہ یہود کے دوبارہ حملے سے ڈرتا تھا اس لیے وہ اس ملک سے نکل گیا اور یہ راسے کچھ ہماری خاص رائے نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے محقق پادریوں نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے جیسا کہ جرمن کے پچاس پادریوں کی رائے ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اور کئی پورانی تحریریں اور بھی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یسوع واقعہ صلیب کے بعد مدت تک مختلف ملکوں میں حیا

کرنا یا میل تک کہ اس کا نام بھی ستیاج ہو گیا اور ان باتوں کو مسلمانوں نے علیٰ تسلیم کر لیا ہے کہ مسیح نبوت پانے کے بعد ایک مدت تک مختلف بلاد میں سیاحت کرتا رہا ہے پس ان تمام باتوں کو ایک ہی جگہ جمع کرنے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یسوع ہرگز آسمان پر نہیں چڑھا اور جیسا کہ یہ تمام واقعات ایسے قریب قیاس ہیں کہ بڑی سرعت سے عقل ان کو قبول کرتی ہے ایسا ہی آسمان پر چڑھنا ایسا بعید از قیاس ہے کہ عقل اس کو فی الفور رد کرتی ہے اور دھتکے دیتی ہے پس کیا وجہ کہ جو واقعات ثابت شدہ اور قریب قیاس ہیں ان کو تو قبول کیا جائے اور جو خیالات ثابت نہیں ہو سکے اور نہ وہ قریب قیاس ہیں ان کو قبول کیا جائے سچ تو یہ ہے کہ اگر ان واقعات اور دلائل میں جو ہم نے پیش کیے ہیں ایک بھی بیش نہ کیا جاتا تب بھی عقل تسلیم کا یہی خونی تھا کہ یسوع ابن مریم آسمان پر ہرگز نہیں گیا وہ ہمیشہ انسانوں کی طرح مکر و دیال و کھلاتا رہا اور بسا اوقات اس نے ماریں کھائیں اور جب شیطان نے اسے کہا کہ اوپر سے اپنے تئیں نیچے گرا دے تو وہ اپنے تئیں نیچے نہ گرا سکا اور کوئی امر اس میں ایسا نہ تھا کہ جو انسان سے بڑھ کر شمار کیا جائے۔ بلکہ بعض نبیوں نے اس سے بڑھ کر معجزات دکھائے پھر یہ امر بغیر عقلی دلائل اور یقینی براہین کے کیونکر مان لیا جائے کہ وہ درحقیقت آسمان پر چڑھ گیا تھا اور اب تک زندہ موجود ہے اور اگر آسمان پر چڑھنا ممکن بھی ہوتا تب بھی اس کے لیے ناجائز بلکہ ایک جرم کا ارتکاب تھا کیونکہ ابھی وہ اپنے فرض تبلیغ کو تمام نہیں کر چکا تھا اور یہود کے اور بہت سے فرقے ہنوز اور اور ملکوں میں ایسے تھے جنہوں نے مسیح کا نام بھی نہیں سنا تھا جن کو پیغام پہنچانا باقی تھا اور آسمان پر تو یہودی کوئی قوم آباد نہیں تھی تا یہ کہا جائے کہ آسمان پر بھی ان کا جانا ضروری تھا پس غیبیہ کہ یہ امر نامعقول ہے کہ یسوع نے صلیب کو اپنے لیے پسند کیا اور خود کشی کو رد کر رکھا ایسا ہی یہ بھی نامعقول ہے کہ وہ اب تک ایک عمدہ زمانہ اپنی زندگی کا محض سیکاری سے گزار رہا ہے حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ اپنے اس وقت عزیز کو اپنی قوم کی ہمدی میں خیر کرنا نہ یہ کہ ایسی ہیودہ حرکتیں کہ دوسروں کے لیے خود کشی کرے۔ اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر جرایٹھے۔ پس ایک عقلمند ہنوز اس کے کیا کرے کہ ان قصوں کو جھوٹے قرار دے۔ سچائی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ صرف واقعات سے ہی ثابت نہیں ہوتی بلکہ دلائل عقلیہ بھی اس پر شہادت دیتے ہیں لیکن جو محجوب ہے نہ اس کے لیے واقعات صحیحہ ثابت شدہ ملتے ہیں اور نہ عقلی دلائل اس پر قائم ہو سکتے ہیں۔ افسوس کہ عیسائی کسی بات پر بھی غور نہیں کرتے انہیں کے ان سائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے کہ تھو مارسل جس کا ذکر انجیلوں میں درج ہے ہندوستان میں آیا تھا اور میلاد پور میں شہید ہوئے۔ اور یہ بھی اسی میں لکھا تھا کہ یسوع کا ایک بھائی بھی اس کے ساتھ تھا۔ اب جائے غور ہے کہ ایک طرف تو عیسائی صاحبان قبول کرتے ہیں کہ اسی بلاد شام سے ہندوستان میں انہیں دنوں میں ایک شاہزادہ نبی آیا تھا جو آخر سری نگر کشمیر میں فوت ہوا اور پھر انہیں ایام میں تھو مار سوری اہ ایک یسوع کا بھائی بھی ہندوستان میں آیا تھا اور پھر دوسری طرف اس بات کو نہیں مانتے کہ وہ جو شاہزادہ نبی کہلاتا تھا اور بیان کرتا تھا کہ میرے پر انجیل نازل ہوئی ہے وہی یسوع مسیح کے یہ واقعات بہت ہی صاف تھے اور ان کا نتیجہ بھی بہت ہی صاف تھا مگر ہائے افسوس کہ پادری صاحبوں نے تاریکی سے پیار کیا اور نور سے دشمنی۔

حضرت مسیح علیہ السلام وہ انسان تھے جو مخلوق کی بھلائی کے لیے صلیب پر چڑھے۔ گو خدا کے رحم نے ان کو بچا لیا۔ اور مریم عیسیٰ نے ان کے زخموں کو اچھا کر کے آخر کشمیرِ جنتِ نظیر میں ان کو پہنچا دیا۔ سو انہوں نے سچائی کے لیے صلیب سے پیار کیا اور اس طرح اُس پر چڑھ گئے۔ جیسا کہ ایک بہادر سوار خوشِ عنان گھوڑے پر چڑھتا ہے۔ سو ایسا ہی میں بھی مخلوق کی بھلائی کے لیے صلیب سے پیار کرتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں۔ کہ جس طرح خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم نے حضرت مسیح کو صلیب سے بچا لیا۔ اور ان کی تمام رات کی دعا جو باغ میں کی گئی تھی۔ قبول کر کے ان کو صلیب اور صلیب کے تنجوں سے نجات دی۔ ایسا ہی مجھے بھی بچائے گا۔ اور حضرت مسیح صلیب سے نجات پا کر نصیبین کی طرف آئے اور پھر افغانستان کے ملک میں ہوتے ہوئے کوہِ نعمان میں پہنچے۔ اور جیسا کہ شہزادہ نبی کا چوتراہ اپنا تک گواہی دے رہا ہے۔ وہ ایک مدت تک کوہِ نعمان میں رہے۔ اور پھر اس کے بعد پنجاب کی طرف آئے۔ آخر کشمیر میں گئے۔ اور کوہِ سلیمان پر ایک مدت تک عبادت کرتے رہے۔ اور سکھوں کے زمانہ تک ان کی یادگار کا کوہِ سلیمان پر کتبہ موجود تھا۔ آخر سری نگر میں ایک سو پچیس برس کی عمر میں وفات پائی اور خان یار کے محلہ کے قریب آپ کا مقدس مزار ہے۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ دستاویزات) جلد ہفتم ص ۵۹-۶۰)

بَنِي رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا جَلِيلًا۔ یعنی مسیح ابن مریم مقتول اور مصلوب ہو کر مردود اور ملعون لوگوں کی موت سے نہیں مراجع کیا جیسا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا خیال ہے بلکہ خدا نے تعالیٰ نے عزت کے ساتھ اُس کو اپنی طرف اٹھالیا۔ جاننا چاہیے کہ اس جگہ رفع سے مراد وہ موت ہے جو عزت کے ساتھ ہو جیسا کہ دوسری آیت اس پر دلالت کرتی ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ یہ آیت حضرت ادریس کے حق میں ہے اور کچھ شک نہیں کہ اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ ہم نے ادریس کو موت و دیگر مکانِ بلد میں پہنچا دیا کیونکہ اگر وہ بغیر موت کے آسمان پر چڑھ گئے تو پھر بوجہ ضرورت موت جو ایک انسان کے لیے ایک لازمی امر ہے یہ تجویز کرنا پڑے گا کہ یا تو وہ کسی وقت اوپر ہی فوت ہو جائیں اور یا زمین پر آکر فوت ہوں مگر یہ دونوں شقِ ممنوع ہیں کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ جسمِ خاکی موت کے بعد پھر خاک ہی میں داخل کیا جاتا ہے اور خاک ہی کی طرف عود کرتا ہے اور خاک ہی سے اُس کا حشر ہوگا اور ادریس کا پھر زمین پر آنا اور دوبارہ آسمان سے نازل ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں لہذا یہ امر ثابت ہے کہ رفع سے مراد اس جگہ موت ہے مگر ایسی موت جو عزت کے ساتھ ہو جیسا کہ مقررین کے لیے ہوتی ہے کہ بعد موت ان کی رُو حیں علیین تک پہنچائی جاتی ہیں فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ (ازالہ اہام حصہ دوم ص ۵۹-۶۰)

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الَّذِي لَا يَعْلَمُ عِنْدَ ءَايَةِ اٰیَةٍ وَّمَا قَتَلُوْهُ وَّمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ وَ اٰیَةُ بَنِي رَفَعَهُ اللَّهُ اِلَيْهِ كَذٰلِكَ عَلَّمْنَا اَنْ الْمَسِيْحَ رُفِعَ حَيًّا بِجَسَدِهِ الْعَصَوِيِّ هٰذَا اَقْوَلُهُ وَاَسْنَدُ لَالَهُ

ایک ایسے شخص نے جو علم سے بالکل بے بہرہ ہے یہ کہا ہے کہ آیت و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم اور آیت بنی رفعه الله الیه اس بات کی دلیل ہیں کہ مسیح ناصری اپنے جسمِ عصوی کے ساتھ زندہ اٹھائے گئے۔ یہ محض اس کا

وَلَكِنْ لَوْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ مُطَّلِعًا عَلَى شَأْنِ نَزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ لَرَجَعَ مِنْ قَوْلِهِ بِئْسَ مَا التَّمَتَ
إِلَى مَعْنَى يُخَالِفُ طَرِيقَ الْمَعْقُولِ وَالْمُنْقُولِ وَمَا تَكَلَّمَ بِالْمُضْمَلِ وَكَانَ مِنَ الْمُتَنَبِّهِينَ فَمَا سَمِعَ
أَيُّهَا الْعَزِيزُ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يَقْسِرُونَ فِي التَّوَارَاتِ أَنَّ الْكَذِبَ فِي دَعْوَى النَّبِيِّ يُقْتَلُ وَ
أَنَّ الَّذِي صُلِبَ فَهُوَ مُلْعُونٌ لَا يَرْفَعُ إِلَى اللَّهِ وَكَانَتْ عَقِيدَتُهُمْ مُسْتَحْكِمَةً عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ
نَبَّيَهُ لَهُمْ بِمَثَلِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كَانَتْهُمْ صَلَواتُ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَقَتْلُوهُ فَحَسَبُوهُ مُلْعُونًا غَيْرَ
مَرْفُوعٍ وَرَسُوهُ الشَّكْلُ هَكَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ مَصْلُوبٌ - وَكُلُّ مَصْلُوبٍ مُلْعُونٌ وَلَيْسَ
بِمَرْفُوعٍ فَثَبَّتَ عِنْدَهُمْ مِنَ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَالْعِيسَى (نَعُوذُ بِاللَّهِ) مُلْعُونٌ
وَلَيْسَ بِمَرْفُوعٍ فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُبَيِّنَ هَذَا الْوَقْعَ وَيُبَيِّرَهُ عِيسَى مِنْ هَذَا الْبُهْتَانِ فَقَالَ مَا قَتَلُوهُ
وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شَبَّهَ لَهُمْ بِأَرْفَعَةَ اللَّهِ وَحَاصِلُ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّ شَأْنَ عِيسَى مُكَرَّرٌ عَنِ الصُّلْبِ
وَالْبَيْتِجَةِ الَّتِي هِيَ الْمَلْعُونَةُ دَعْدَمُ الرَّفْعِ بَلْ هُوَ مَاتَ خَشَفَ أَنْفَهُ وَرَفَعَ إِلَى اللَّهِ كَمَا يَرْفَعُ
الْمُتَقَرَّبُونَ وَهَاجَكَانَ مِنَ الْمَلْعُونِينَ - وَهَذَا هُوَ السَّبَبُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَجْلِهِ قِصَّةَ

قول اور استدلال ہے لیکن اگر یہ شخص اس آیت کے شان نزول سے واقف ہوتا تو اپنے اس قول سے ضرور رجوع کر لیتا بلکہ ان
معنی کی طرف جو منقول اور منقول طریق کے مخالف ہیں توجہ ہی نہ کرتا اور ایسی فضول باتیں منہ پر نہ لاتا جن کے نتیجہ میں وہ نام
اور شہرہ جوتا ہیں اسے عزیز سمجھتا اور یہودی لوگ تورات میں یہ پڑھا کرتے تھے کہ جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والا قتل کیا جائے گا اور
یہ کہ جس کو صلیب پر مارا جائے وہ ملعون ہوتا ہے اس کا اللہ کی طرف رفع نہیں ہوتا۔ یہ ان کا پختہ اعتقاد تھا پھر اللہ تعالیٰ کی
طرف سے بطور ابتلاء انہیں اس شبہ میں ڈال دیا گیا کہ گویا انہوں نے حضرت مسیح ابن مریم کو صلیب پر مار دیا ہے اور قتل کر دیا
ہے۔ پس انہوں نے حضرت مسیح کو مرفوع نہیں بلکہ ملعون خیال کر لیا اور قضیہ کو اس شکل میں مرتب کیا کہ مسیح ابن مریم صلیب
پر مارا گیا اور ہر مصلوب ملعون ہوتا ہے۔ مرفوع الی اللہ نہیں ہوتا۔ پس ان کے نزدیک اس شکل اول سے جو بین الانساج ہوتی
ہے یہ ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ نعوذ باللہ ملعون ہیں اور ان کا رفع خدا کی طرف نہیں ہوا۔ پس اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ یہود کے
اس وہم کو دور کرے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس بہتان سے بری ٹھہرائے سو اس لیے فرمایا کہ وہاں قتل و ما قتل و ما صلیب و ما صلیب
شبه لهم بل رفعہ اللہ الیہ۔ خدا تعالیٰ کے اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان صلیب
پر مارے جانے اور اس کے نتیجہ یعنی ملعونیت اور عدم رفع سے پاک ہے بلکہ انہوں (یعنی حضرت عیسیٰ) نے اپنی طبعی موت سے
وفات پائی تھی اور مقرب الی اللہ لوگوں کی طرح ان کا بھی خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہوا تھا اور آپ ہرگز ملعون لوگوں میں
سے نہیں تھے اور اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے (قرآن مجید میں) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر وفات نہ پانے کے

عَنْ مَرْصَلٍ عَلَى وَبَرٍّ هُ مِمَّا قَالُوا وَالْأَعْمَى ضُرُورَةً كَأَمْتُ دَاعِيَةً إِلَى ذِكْرِ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَمَا كَانَ
مَوْتُ الْقَتْلِ نَقْصًا لِأَنْبِيََاءِهِمْ وَكُفْرًا لِشَانِهِمْ وَعِزَّتِهِمْ وَكَأَيُّنَ مِنَ الْبَشَرِ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
لِيُخْبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَأْيِهِ فَتَفَكَّرُوا وَاطْلُبْ حِرَاطَ الْمُتَهَدِّينَ وَلَا تَجْلِسْ مَعَ الْغَاوِينَ -

(رحمۃ البشری ص ۵۷ حاشیہ)

وَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ وَيُخْتَبِطُونَ بِهِ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى رَفْعِ جِسْمِ الْمَسِيحِ وَلَا
يَتَذَكَّرُونَ أَنَّ الْأَمْرَ لَكَ كَذَلِكَ لَتَعَارَضَ الْإِيتَانِ أَعْنَى آيَةٍ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ دَايِمَةً
فِيهَا تَحْيُونَ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْقُرْآنَ مُنْزَهُ عَنِ التَّعَارُضِ وَالتَّعَالُفِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَوْ كَانَ مِنْ
عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَأَشَارَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الْإِخْتِلَافَ لَا يُوجَدُ فِي الْقُرْآنِ
وَهُوَ كِتَابُ اللَّهِ وَشَأْنُهُ أَرْفَعُ مِنْ هَذَا وَإِذَا اثْبَتَ أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ مُنْزَهُ عَنِ الْإِخْتِلَافِ فَوَجِبَ
عَلَيْنَا أَنْ لَا نَخْتَارَ فِي تَفْسِيرِهِ طَرِيقًا يُؤْجِبُ التَّعَارُضَ وَالتَّنَاقُضَ وَمَا كَانَ لِلْيَهُودِ عِزٌّ وَنَحْتُ
فِي رَفْعِ جِسْمِهِ أَوْ عَدَمِ رَفْعِهِ فَلَا يَبْدُو مِنْ أَنْ تَفْسِّرَ الرُّفْعَ فِي آيَةٍ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ بِالسُّرُوفِ السُّرُوحَانِ

قصہ کو بیان کیا ہے۔ اور انہیں لوگوں کے الزام سے بری قرار دیا ہے وگرنہ اس قصہ کے بیان کی کوئی ضرورت منقضي تھی
قتل کے ذریعہ انبیاء کا وفات پانان کی متقیص اور کسر شان اور ان کی عزت کے منافی نہیں ہوتا۔ اور کئی ایک نبی اللہ تعالیٰ
کے راستہ میں قتل کیے گئے جیسے بحی علیہ السلام اور ان کے باپ زکریا علیہ السلام۔ پس غور کرو اور ہدایت یافتہ لوگوں کا طریق
تلاش کرو اور گمراہ ہونے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔
(رحمۃ البشری ص ۵۷ حاشیہ)

ہمارے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے قرآن مجید میں فرمایا ہے بل رفعہ اللہ الیہ۔ وہ اس آیت سے مسیح
علیہ السلام کے جسم کے اٹھائے جانے پر استدلال کرتے ہیں اور اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اگر معاملہ ایسا ہی ہوتا تو قرآن مجید کی
دو آیتیں باہم ٹکراتیں۔ میری مراد ایک تو آیت بل رفعہ اللہ الیہ سے ہے اور دوسری آیت فیہا تَحْيُونَ وَنَحْتُ
تَمُوتُونَ وَنَحْنُ نَحْنُ جَوْنُ سے۔ حالانکہ تم جانتے ہو کہ قرآن کریم تعارض اور تخالف سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا
لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں
اختلاف نہیں پایا جائے گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کی شان اس قسم کے اختلاف سے بہت بلند ہے اور جب یہ
ثابت ہے کہ اللہ کی کتاب اختلافات سے پاک ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تفسیر کرتے وقت کوئی ایسا طریق
اختیار نہ کریں جو کسی تناقض یا تعارض کا موجب ہو۔ اور یہ بات مد نظر رہے کہ یہود کو حضرت مسیح کے جسم کے اٹھائے جانے یا
نہ اٹھائے جانے سے کوئی غرض اور بحث نہیں تھی پس ضروری ہے کہ ہم آیت بل رفعہ اللہ الیہ میں رفع سے مراد ربح

کَمَا هُوَ مَقْهُومٌ آيَتِ اِنْجِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَإِنَّ الرُّجُوعَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً
وَالرَّفْعَ إِلَيْهِ أَمْرًا جَدًّا لَمْ يَفْرَقْ بَيْنَهُمَا مَعْنًى ثُمَّ انْظُرُوا تَدَبَّرُوا هَبَكَ اللَّهُ مِنْ عِنْدِهِ قُوَّةً
الْفَيْصَلَةَ أَنَّ السِّمَاعَ كَانَ فِي الرَّفْعِ السُّرُوحَانِي لَا فِي الرَّفْعِ الْجَسَامِي فَإِنَّ الْيَهُودَ كَانُوا مُنْكَرِينَ
مِنْ رَفْعِ عِيسَى إِلَى اللَّهِ كَمَا يَرْفَعُ الْمُطَهَّرُونَ الْمُقَرَّبُونَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ (لَعَنَهُمُ اللَّهُ)
عَلَى أَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْمَلْعُونِينَ لَا مِنَ الْمَرْفُوعِينَ كَمَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِلَى هَذِهِ الْأَيَّامِ
وَكَانُوا الْيَسْتَدِلُّونَ (غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ) عَلَى مَلْعُونِيَّتِهِمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ مَقْصُودِ بَيْتِهِ فَإِنَّ الْمَصْلُوبَ
مَلْعُونٌ غَيْرُ مَرْفُوعٍ فِي دِينِهِمْ كَمَا جَاءَ فِي التَّوْرَاتِ فِي كِتَابِ الْإِسْتِثْنَاءِ فَأَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُبَيِّنَ
بَيْتَهُ عِيسَى مِنْ هَذَا الْبَهْتَانِ الَّذِي بُنِيَ عَلَى آيَةِ التَّوْرَاتِ وَوَاقِعَةِ الصَّلْبِ فَإِنَّ التَّوْرَاتِ يَجْعَلُ
الْمَصْلُوبَ مَلْعُونًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِذَا كَانَ يَدْعَى النُّبُوَّةَ ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ كَانَ قَتْلُ وَصْلٍ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ
لِذَلِكَ بَهْتَانِهِمْ عَنْ عِيسَى مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ لِيُغْنِيَ الصَّلْبَ الَّذِي يُسْتَلْزَمُ
الْمَلْعُونِيَّةَ وَعَدَمَ الرَّفْعِ مِنْ حُكْمِ التَّوْرَاتِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ عِيسَى إِلَيْهِ لِيُغْنِيَ إِذْ لَمْ يَثْبُتِ
الصَّلْبُ وَالْقَتْلُ لَمْ يَثْبُتِ الْمَلْعُونِيَّةُ وَعَدَمَ الرَّفْعِ فَثَبَّتَ الرَّفْعُ السُّرُوحَانِي كَالْأَنْبِيَاءِ الصَّادِقِينَ

روحانی پس جیسا کہ آیت یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة کا مفہوم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی
طرف راضیة مرضیة کی حالت میں رجوع اور اس کی طرف رفع دونوں ایک ہی ہیں اور ان دونوں میں معنائی کوئی فرق نہیں
پھر نظر ڈالو اور غور و فکر کرو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس سے قوت فیصلہ عطا کرے کہ جھگڑا تو رفع روحانی میں ہے نہ کہ رفع جسمانی میں
کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس رفع الی اللہ کے منکر تھے جو خدا تعالیٰ کے پاک اور مقربین انبیاء کو نصیب ہوتا ہے
اور وہ اس بات پر اصرار کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ملعونوں میں سے ہیں نہ کہ ان لوگوں میں سے جن کا رفع اللہ کی طرف ہوتا ہے
(لَعَنَهُمُ اللَّهُ) جیسا کہ وہ آج کے دن تک کہہ رہے ہیں اور وہ (غضب اللہ علیہم) مسیح علیہ السلام کی ملعونیت پر آپ کے صلیب نشی
جانے سے استدلال کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے مذہب میں مصلوب ملعون ہوتا ہے مرفوع نہیں ہوتا جیسا کہ تورات کی کتاب
استثناء میں بیان ہوا ہے پس اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بہتان سے بری قرار دے جس کی بنیاد تورات
کی آیت اور واقعہ صلیب پر رکھی گئی ہے۔ کیونکہ تورات ہر اس شخص کو ملعون قرار دیتی ہے مرفوع نہیں ٹھہراتی جبکہ وہ نبوت کا مدعی ہو پھر
وہ قتل کیا جائے اور صلیب پر لٹا جائے پس اللہ عزوجل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس بہتان کے دو کرنے کے لیے فرمایا وہا
قتلوه وما صلبوه.... بل رفعه اللہ الیہ یعنی وہ مصلوبیت جواز روئے حکم تورات لعنت اور عدم رفع کو مستلزم ہے وہ درست
نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی طرف رفع فرمایا یعنی جب قتل اور صلیب دیا جانا ثابت نہیں تو ملعونیت اور عدم رفع
بھی ثابت نہیں ہوتا پس دوسرے سچے نبیوں کی طرح مسیح کا رفع روحانی ثابت ہو گیا اور یہی اصل مطلوب ہے اور یہی اس قصہ کی حقیقت

وَهُوَ الْخَطُوبُ هَذِهِ حَقِيقَةُ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَمَا كَانَ هُمْ سَاجِدًا وَلَا نَزَاعٌ فِي الرَّفْعِ الْجَسَمَانِي وَمَا كَانَ هَذَا إِلَّا مَرْتَعَتْ تَحْتِ الْيَهُودِ أَصْلًا وَمَا كَانَ غَرَضُهُمْ مُتَعَلِّقًا بِهِ بَلْ عُلَمَاءُ الْيَهُودِ كَانُوا يَمَكُرُونَ لِتَكْذِيبِ الْمَسِيحِ وَكَافِغِيرِهِ وَيَقْتَشُونَ لِتَكْذِيبِهِ وَكَافِغِيرِهِ حِيلَةً شَرِيعَةً فَبَدَّ لَهُمْ أَنْ يُصَلِّبُوهُ لِيُثْبِتُوا مَلْعُونَتَهُ وَعَدَمَ رَفْعِهِ الرَّوْحَانِي كَالْأَنْبِيَاءِ الصَّادِقِينَ بِنَصِّ التَّوْرَاتِ لِئَلَّا يَكُونَ حُجَّةً لِأَحَدٍ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ - فَصَلَّبُوهُ بِزَعْمِهِمْ وَفَرَحُوا بِأَنَّهُمْ أَثْبَتُوا مَلْعُونَتَهُ وَعَدَمَ رَفْعِهِ بِالتَّوْرَاتِ وَلَكِنَّ اللَّهَ كَتَبَهُ مِنْ حِيلِهِمْ وَقَتْلِهِمْ فَأَخْبَرَ عَنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي كِتَابِهِ الَّذِي أَنْزَلَ بَعْدَ الْأَنْجِيلِ حَكَمًا عَدْلًا وَمُحِبَّتًا لِظُلْمِ كُلِّ قَوْمٍ وَإِذْ أَتَاهُمْ وَلَكِنَّهُمْ وَكَلَّ بِاللَّكْهَرَيْنِ - فَكَأَنَّهُ يَقُولُ يَا حِزْبَ الْمَكْرُورِينَ يَا أَعْدَاءَ الصِّدْقِ وَالصَّادِقِينَ لِمَ تَقُولُونَ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَصَلَبْنَا وَاثْبَتْنَا أَنَّهُ مَلْعُونٌ غَيْرُ مَرْفُوعٍ فَأَخْبِرْكُمْ أَيُّهَا الْقَوْمُ الْخَائِشُونَ أَكَلْتُمْ مَا قَتَلْتُمُوهُ وَمَا صَلَبْتُمُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَكَلْتُمْ مَا قَتَلْتُمُوهُ يَقْتُلُكُمْ تَجَاهُ اللَّهُ مِنْ مَكْرِكُمْ وَرَزَقَهُ الرَّفْعَ الرَّوْحَانِي الَّذِي كُنْتُمْ لَا تَرِيدُونَ لَهُ وَتَمَكُرُونَ لِئَلَّا يَخْصِلَ لَهُ ذَلِكَ الْمَقَامُ فَقَدْ حَصَلَ لَهُ وَرَفَعَهُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَهَذَا الْقَوْلُ يَفْعُ قَوْلَهُ تَعَالَى عَزِيزًا حَكِيمًا

ہے۔ یہاں رفع جہانی کے بارہ میں کوئی جھگڑا اور نزاع نہیں تھا اور یہ بات ہرگز یہود کے زیر بحث نہیں تھی اور اس سے ان کی کوئی غرضی والہ نہ تھی بلکہ یہودی علماء مسیح علیہ السلام کو جھوٹا اور کافر ثابت کرنے کے لیے مکر کر رہے تھے اور وہ ان کی تکذیب اور کافیر کے لیے بزعم خود شرعی حیل کی تلاش میں تھے پس ان کو یہ نہ بد نظر آئی کہ وہ مسیح کو صلیب دیدیں تاکہ تورات کی نص کے مطابق مسیح کی ملعونیت اور ان کے اس رفع روحانی کے عدم کو ثابت کر سکیں جو استنباط نبیوں کو حاصل ہوتا ہے تاکہ اب اللہ کے حکم کے بعد کسی کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے انہوں نے اپنے زعم کے مطابق اس کو صلیب پر مار دیا اور اس بات پر خوش ہو گئے کہ انہوں نے تورات کے مطابق مسیح کی ملعونیت اور عدم رفع کو ثابت کر دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے حیلوں اور قتل کی کوششوں سے نجات دی پھر اس قصہ کو اپنی کتاب میں بیان فرما دیا جس کو انجیل کے بعد بطور حکم و عدل نازل کیا تھا۔ اور جو قوم کے ظلم اور ان کی ابدارسانی اور ان کی تدبیروں کو واضح کرنے والی اور کافروں کو جھوٹا ٹھہرانے والی ہے گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مکر کرنے والوں کے گردہ اور اے سچائی اور صادقوں کے دشمنوں۔ تم کیوں یہ کہتے ہو کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا اور صلیب پر مار دیا اور ثابت کر دیا کہ آپ ملعون ہیں مرفوع نہیں پس اسے خبیث قوم میں تم کو بتانا ہوں کہ تم نے اس کو قتل کیا ہے اور نہ ہی صلیب پر مارا ہے بلکہ حقیقت مسیح مقتول اور مصلوب کے مشابہ بنایا گیا تھا اور تم خود بھی اپنے دلوں میں خوب سمجھتے ہو کہ تم نے مسیح کو ہرگز قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے مکر سے بچالیا۔ اور اسے وہ روحانی رفع عطا کیا جو تم اس کے لیے نہیں چاہتے تھے۔ اور تم حیل کر رہے تھے کہ اسے یہ مقام حاصل نہ ہو مگر اسے یہ مقام حاصل ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا رفع فرمایا اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے

إِشَارَةً إِلَى أَنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ مَنْ يُشَاءُ وَيَحْفَظُ عِزَّةَ أَصْفِيَائِهِ بِحُكْمَتِهِ الدَّقِيقَةِ الْبَالِغَةِ اللَّطِيفَةِ لَا يَفْضُوها مَكْرَ مَكْرٍ كَمَا مَا أَضَرَّ عِزَّةَ عِيْلِهِ مَكْرُ الْيَهُودِ بَلْ أَعَزَّهُ وَرَفَعَهُ وَدَهَّرَ الْمَاكِرِينَ۔
 مَا عَلِمْنَا بِهَا الْغَزِيرُ هَذَا أَنْفُسُهُ قَوْلِهِ تَعَالَى بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ لَا يَقْبَلُهُ قَوْمًا وَ
 يُخْرِجُونُ كَلَامَ اللَّهِ وَلَا يَتَذَكَّرُونَ فِي شَأْنِ نُزُولِهِ وَيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ مُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
 إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ قَدْ شَهِدَا عَلَى وَفَاتِ الْمَسِيحِ وَكَذَلِكَ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَكْبَرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ
 الْقَصَابَةِ وَالشَّاعِبِينَ وَابْنَةُ الْمَحْدِثِينَ فَكَانَ اخْرُجُوا بِهِمْ أَنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُجِيبَهُ بَعْدَ
 وَفَاتِهِ مَرَّةً أُخْرَى وَلَا يَتَفَكَّرُونَ أَنَّ قُدْرَةَ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَعْلَقُ بِمَا يُخَالِفُ مَوَاعِيدَهُ الصَّادِقَةَ
 وَقَدْ قَالَ فِيمَسْكُ الَّتِي قُصِيَ عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَقَالَ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ وَقَالَ وَلَا يَذْكُرُونَ فِيهَا
 الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَفَاتَهُ نَالَ حَقًّا مِنَ الْجَنَّةِ وَحُرِّمَ
 عَلَيْهِ الْمَوْتَةُ الثَّانِيَةُ فَلَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُرَدَّ عِيْلُهُ إِلَى الدُّنْيَا وَيُخْرَجَ مِنْ حَقِّ الْجَنَّةِ وَلَيْعِبَهَا

اور یہ قول یعنی عزیزاً حکیمان بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور اپنے برگزیدہ لوگوں
 کی عزت کی دقیق کامل اور لطیف حکمت کے ساتھ حفاظت کرتا ہے کسی مکر کرنے والے کا مکر اصفیاء کی عزت کو ضرر نہیں پہنچا
 سکتا جیسا کہ یہودیوں کے کرنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت کو بڑھایا
 اور بلند درجہ عطا فرمایا۔ اور ہلاکت کی تدابیر کرنے والوں کو تباہ بر باد کر دیا پس اسے عزیز نم سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے قول بل رفعہ
 اللہ الیہ کی تفسیر یہی ہے مگر ہمارے لوگ اسے قبول نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں۔ وہ اس آیت
 کے شان نزول میں غور نہیں کرتے اور زمین میں کوڑکھیلنے ہیں اور جب انہیں یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے وفات
 مسیح پر شہادت دی ہے اور اسی طرح مومنوں میں سے جلیل القدر صحابہ تابعین اور ائمہ حدیث نے بھی اس پر شہادت دی ہے
 تو ان کا آخری جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مسیح کو موت کے بعد ایک مرتبہ پھر زندہ کر دے اور
 یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں جو اس کے سچے وعدوں کے مخالف ہوں اور خود اس نے
 فرمایا ہے فِيمَسْكُ الَّتِي قُصِيَ عَلَيْهَا الْمَوْتُ۔ اسی طرح فرمایا وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ نیز فرمایا لَا يَذْكُرُونَ فِيهَا
 الْمَوْتَةَ الْأُولَى۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی نیک لوگوں میں سے وفات پا جاتا ہے وہ جنت میں سے حصہ پالیتا ہے
 اور اس پر دوسری موت دافع نہیں ہوتی پس یہ کس طرح جائز ٹھہرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کی طرف لوٹایا جائے اور وہ
 جنت اور اس کی نعمتوں سے باہر نکالا جائے اور اس پر اس کے بالا خالوں کے دروازے بند کر دیئے جائیں پھر وہ دوسری مرتبہ

اَوَيْسَدَّ عَلَيْهِ غُرْفَتَهَا شَرِيَتْوِي مَرَّةً ثَانِيَةً مَعَ أَنَّ الْآيَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ اَعْنِي لَا يَدُ وَقُوْنَ فِيهَا الْمَوْتُ اِلَّا الْمَوْتَةُ الْاُولَى تَدُلُّ عَلَى دَوَامِ الْحَيَاتِ وَعَدَمِ ذَوْقِ الْمَوْتِ -

(حماۃ البشری حاشیہ متعلقہ ص ۵۵ آخر کتاب ص ۵۶)

الرَّفْعُ الَّذِي جَاءَ فِي ذِكْرِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْقُرْآنِ - فَهُوَ لَيْسَ رَفْعُ جِثْمَانِيٍّ وَلَيْزَالِكِ قُدِّمَ عَلَيْهِ لَفْظُ الشَّقْوَى فِي الْبَيَانِ - لِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهُ رَفْعُ رُوحَانِيٍّ كَمَا جَرَتْ عَلَيْهِ سُنَّتُ اللَّهِ بَعْدَ مَوْتِ أَهْلِ الْإِيمَانِ - فَإِنَّهُمْ يُرْفَعُونَ إِلَى اللَّهِ بَعْدَ قَبْضِ الرُّوحِ وَيَدْخُلُونَ فِي لَعِيمِ الْجَنَّةِ - فَخَرَجِينَ - وَالْآيَةُ تَزَلُّثُ لِيَقْضَى بَيْنَ الْيَهُودِ وَالْمَسِيحِيِّينَ - يَأْتِ الْيَهُودُ دَرَعَهُمْ أَنَّ الْمَسِيحِيَّ كَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ - وَمَلْعُونًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُخْتَرِئِينَ الْمَرْفُوعِينَ - وَقَالُوا إِنَّهُ صُلِبَ وَالْمَصْلُوبُ لَا يُرْفَعُ إِلَى اللَّهِ بِحُكْمِ الشَّرَا بَلْ يُلْعَنُ مِنْ حَضْرَتِهِ وَيُجْعَلُ مِنَ السَّرْدُودِينَ - وَقَالَ النَّصَارَى إِنَّهُ كَانَ ابْنُ اللَّهِ فَصُلِبَ لِإِنجَاءِ الْخَلْقِ وَمُنِعَ مِنَ الرَّفْعِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ وَلَعَنَ وَعُذِّبَ وَأُدْخِلَ فِي جَهَنَّمَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَأَنَّمَا سَقَيْنَ - ثُمَّ رُفِعَ إِلَى الْعَرْشِ وَأَوَاكَ اللَّهُ إِلَى يَمِينِهِ إِلَى أَبَدِ الْأَبَدِينَ - فَأَيُّهُمُ ذَهَبُوا إِلَى تَفْرِيطٍ وَهَمْطٍ وَاهْبَاطٍ - وَالنَّصَارَى مَعَ التَّفْرِيطِ إِلَى إِفْرَاطٍ - فَبَيَّنَ اللَّهُ مَا كَانَ أَحَقَّ وَأَقْوَمَ فِي أَمْرِ عِيسَى - فَقَالَ إِنَّهُ مَا صُلِبَ بَلْ تُوِيَ بِجُثْمَتِ أَنْفِهِ وَأُلْحِقَ بِالْمَوْتِ - ثُمَّ رُفِعَ وَفَاتَ بِأَيْمٍ بآجِدِهِ آيَتِ مَذْكُورَةٍ بِاللَا لَا يَدُ وَقُوْنَ فِيهَا الْمَوْتُ الْاُولَى - آپ کے مرنے کے بعد دائمی زندگی پانے اور دوبارہ موت کو نہ چکھنے پر دلالت کرتی ہے -

(حماۃ البشری ص ۵۵ حاشیہ آخر کتاب)

قرآنِ مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے دوران جس رُفْع کا ذکر کیا گیا ہے وہ رُفْع جسمانی نہیں اسی لیے اس سے پہلے لفظ توفی بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ رُفْع روحانی ہے جیسا کہ اللہ کی سنت ہمیشہ سے جاری ہے کہ اہل ایمان کا موت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رُفْع ہوتا ہے اور خوش خوش اس کی جنتوں میں داخل کیے جاتے ہیں - اور یہ آیت یہودیوں اور عیسائیوں کے مابین جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے کیونکہ یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت مسیح کا ذبلوں میں سے تھا اور طعون تھا اور وہ ان قرہین میں شامل نہیں تھا جن کا خدا تعالیٰ کی طرف رُفْع ہوتا ہے - وہ کہتے ہیں کہ مسیح مصلوب ہوا اور جو مصلوب ہو وہ تورات کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف مرفوع نہیں ہوتا بلکہ بارگاہِ الہی سے دھتکارا جاتا ہے اور مردود لوگوں میں شمار ہوتا ہے - اس کے برخلاف نصاریٰ یہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے اور مخلوق کو نجات دلانے کی خاطر صلیب پر مارا گیا - اور بیشک شرفِ عِز اس کا رُفْع نہیں ہوا بلکہ اس پر سخت ڈالی گئی اور اسے عذاب دیا گیا اور بدکار لوگوں کی طرح تین دن تک جہنم میں رکھا گیا لیکن اس کے بعد اسے عرش کی طرف اٹھایا گیا اور اللہ نے اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے دائیں ہاتھ بٹھالیا گویا یہود تفریطِ ظلم اور تنقیص کی طرف چلے گئے - اور نصاریٰ نے تفریط کے ساتھ افراط کو اختیار کر لیا - تب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں جو درست اور حقیقت پر مبنی بات تھی اسے بیان کر دیا اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ

كَائِمَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْعَنَ وَيُدْخَلَ فِي اللَّغْلِ - فَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا أَقْضَاءُ مِنَ اللَّهِ الْأَعْلَى - يَتَى الْيَهُودَ
وَالنَّصَارَى - لِيُسَبَّرَ عَبْدُهُ مِنْ بَهْتَانِ اللَّغْنِ - وَعَدَمِ الرَّفْعِ وَيَقْبَضِي بِمَا هُوَ أَحَقُّ وَأَوْلَى - فَحُكْمُ
بَيْنَهُمْ فِيهَا اخْتَلَفُوا فِيهِ - وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ -

وَلَوْلَا هَذَا الْغَرَضُ فَمَا كَانَ وَجْهٌ لِدِكْرِ هَذِهِ الْقِصَّةِ - بَلْ تَوَفَّرَتْ الْقِصَّةُ عَلَى خِلَافِ
هَذِهِ الصُّورَةِ - لَكَانَ لَعْنُوا كُلُّهَا وَمَحَلَّ اعْتِرَاضٍ عَلَى فِعْلِ حَقَرَةِ الْعِزَّةِ - أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ
وَاسِعَةً فَيُغْنِي الْمَسِيحُ فِي مَعَارِفِهِ مِنَ الْمَغَارِبِ - كَمَا أَخْفَى أَفْضَلَ الرُّسُلِ عِنْدَ الشَّعَائِبَاتِ -
فَعَلَّزَ أَمَى حَاجَتِ أَشْتَدَّتْ لِرَفْعِهِ إِلَى السَّمَاوَاتِ - أَخْشَى اللَّهُ رُغْبَ الْيَهُودِ الْمَخْذُولِينَ - وَظَنُّهُمْ
يُخْرِجُونَهُ مِنَ الْأَرْضِينَ - أَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ حَكِيمٌ لَا يَفْعَلُ فِعْلًا إِلَّا بَعْدَ رَحْمَةٍ وَرَوْحَةٍ - وَلَا يَتَوَجَّهُ
إِلَى لَعْنٍ بَغَيْرِ حِكْمَةٍ دَاعِيَةٍ - فَأَمَّا حِكْمَةُ الْحَجَا اللَّهُ لِرَفْعِ الْمَسِيحِ إِلَى السَّمَاءِ أَمَا وَجَدَ مَوْضِعًا فِي
الْأَرْضِ لِلْإِخْفَاءِ - فَعَلَّزَ كَالْمُبْصِرِينَ -
(انجام آتم ۱۶۸-۱۷۲ حاشیہ)

یہودیوں نے ایک پاک نبی کو ملعون کہہ کر خدا کے غضب کی راہ اختیار کی۔ اور عیسائیوں نے اپنے پاک نبی اور مرشد اور
ہادی کے دل کو بوجہ لعنت کے مفہوم کے ناپاک اور خدا سے پھرا ہوا قرار دیکر ضلالت کی راہ اختیار کی اس لیے ضروری ہوا کہ
قرآن حکمت حکم ہونے کے اس امر کا فیصلہ کرے پس یہ آیات بطور فیصلہ ہیں کہ مَاقَتُلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

السلام کو صلیب پر نہیں مارا گیا بلکہ انہوں نے طبعی موت سے وفات پائی اور وفات یا قتل سے جلے۔ پھر بغیر لعنت ہونے کے اور جنہیں
ڈالے جانے کے مقررین کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا رفع ہوا۔ پس حاصل کلام یہ ہے کہ یہود اور نصاریٰ کے درمیان یہ اللہ تعالیٰ کا
فیصلہ ہے تا وہ اپنے بندہ کو ملعون ہونے اور عدم رفع کے بہتان سے بری کرے اور صحیح اور درست فیصلہ فرمائے پس اس نے ان
کے درمیان جو اختلاف تھا اس کا فیصلہ کر دیا اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے -

اور اگر یہ غرض نہ تھی تو پھر اس قصہ کے بیان کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی بلکہ اگر اس قصہ کو اس طرز پر نہ سمجھا جائے تو یہ پورا قصہ لغو ٹھہرتا
اور اللہ تعالیٰ کا فعل محل اعتراض بن جاتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کیسے نہیں تھی کہ وہ مسیح علیہ السلام کو غاروں میں سے کسی غار میں
چھپا لیتا جیسا کہ اس نے دشمنوں کے تعاقب کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا تھا پس سوچو مسیح کے آسمان کی طرف اٹھانے
کے لیے کوئی شدید ضرورت اسے پیش آئی تھی کیا اللہ تعالیٰ ان ذلیل یہودیوں کے رُغْب سے ڈر گیا تھا اور اسے خدشہ تھا کہ وہ اسے
زمین کے ہر حصہ سے نکال دیں گے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور ہر فعل بقدر ضرورت اور حکمت کے تقاضا کے مطابق کرتا ہے
اور کسی لغوبات کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ پس مسیح علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھانے کے لیے کوئی حکمت نے اللہ تعالیٰ کو مجبور کیا تھا۔
کیا اسے زمین میں چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی تھی۔ پس آنکھوں والوں کی طرح غور کرو۔ (انجام آتم ۱۶۸-۱۷۲ حاشیہ)

..... بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ یعنی یہ سرے سے بات غلط ہے کہ یہودیوں نے ہندراجیلیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے اس لیے اس کا نتیجہ بھی غلط ہے کہ حضرت یسح کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوا اور نعوذ باللہ شیطان کی طرف گیا ہے بلکہ خدا نے اپنی طرف اس کا رفع کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہود اور نصاریٰ میں رفع جہانی کا کوئی جھگڑا نہ تھا اور نہ یہود کا یہ اعتقاد تھا کہ جس کا رفع جہانی نہ ہو وہ مومن نہیں ہوتا اور ملعون ہوتا ہے اور خدا کی طرف نہیں جاتا بلکہ شیطان کی طرف جاتا ہے۔ خود یہود قائل ہیں کہ حضرت موسیٰ کا رفع جہانی نہیں ہوا حالانکہ وہ حضرت موسیٰ کو تمام اسرائیلی نبیوں سے افضل اور صاحب الشریعت سمجھتے ہیں اب تک یہود زندہ موجود ہیں ان کو پوچھ کر دیکھ لو کہ انہوں نے حضرت یسح کے مصلوب ہونے سے کیا نتیجہ نکالا تھا کیا یہ کہ ان کا رفع جہانی نہیں ہوا یا یہ کہ ان کا رفع روحانی نہیں ہوا اور وہ نعوذ باللہ اور پر کو خدا کی طرف نہیں گئے بلکہ نیچے کو شیطان کی طرف گئے۔ بڑی حماقت انسان کی یہ ہے کہ وہ ایسی بحث شروع کر دے جس کو اصل تنازع سے کچھ بھی تعلق نہیں بمبئی مملکت میں صد ہا یہودی رہتے ہیں بعض اہل علم اور اپنے مذہب کے فاضل ہیں ان سے بذریعہ خط دریافت کر کے پوچھ لو کہ انہوں نے حضرت یسح پر کیا الزام لگایا تھا اور صلیبی موت کا کیا نتیجہ نکالا تھا کیا عدم رفع جہانی یا عدم رفع روحانی۔ غرض حضرت یسح کے رفع کا مسئلہ بھی قرآن شریف میں بے فائدہ اور بغیر کسی محرک کے بیان نہیں کیا گیا بلکہ اس میں یہود کے ان خیالات کا ذتب اور دفع مقصود ہے جن میں وہ حضرت یسح کے رفع روحانی کے منکر ہیں۔ بھلا اگر تنزل کے طور پر ہم مان بھی لیں کہ یہ لنوح حرکت نعوذ باللہ خدا تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کی کہ مسیح کو مع جہم اپنی طرف کھینچ لیا اور اپنے نفس پر جہم اور جہانی ہونے کا اعتراض بھی وارد کر لیا کیونکہ جہم جہم کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ پھر بھی طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ قرآن شریف یہود اور نصاریٰ کی غلطی کی اصلاح کرنے آیا ہے اور یہود نے یہ ایک بڑی غلطی اختیار کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ملعون قرار دیا اور ان کے روحانی رفع سے انکار کیا۔ اور یہ ظاہر کیا کہ وہ مرکز خدا کی طرف نہیں گیا ہے بلکہ شیطان کی طرف گیا تو اس الزام کا دفع اور ذتب قرآن میں کہاں ہے جو اصل منصب قرآن کا تھا کیونکہ جس حالت میں آیت رَافِعًا رَافِئًا اور آیت بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ جہانی رفع کے لیے خاص ہو گئیں تو روحانی رفع کا بیان کسی اور آیت میں ہونا چاہیے اور یہود اور نصاریٰ کی غلطی دور کرنے کے لیے کہ جو عقیدہ لعنت کے متعلق ہے۔ اسی آیت کی ضرورت ہے کیونکہ جہانی رفع لعنت کے مقابل پر نہیں بلکہ عیسایا کہ لعنت بھی ایک روحانی امر ہے ایسا ہی رفع بھی ایک امر روحانی ہونا چاہیے پس وہی مقصود بالذات امر تھا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جو ائمہ عقیدہ کے متعلق تھا وہ اعتراض تو بدستور گئے پڑا ہاؤ خدا نے خواہ مخواہ ایک غیر متعلق بات جو یہود کے عقیدہ اور باطل استنباط سے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتی یعنی رفع جہانی اس کا قصہ بار بار قرآن شریف میں لکھ مارا گویا سوال دیگر اور جواب دگر۔ ظاہر ہے کہ رفع جہانی یہود اور نصاریٰ اور اہل اسلام مینوں فرقوں کے عقائد کے رو سے مدار نجات نہیں بلکہ کچھ بھی نجات اس پر موقوف نہیں تو پھر کیوں خدا نے اس کو بار بار ذکر کرنا شروع کر دیا۔ یہود کا یہ کتب مذہب ہے کہ بغیر جہانی رفع کے نجات نہیں ہو سکتی اور نہ سچائی ٹھہر سکتا ہے پھر اس نعوذ کر سے فائدہ کیا ہوا کیا یہ عجیب بات نہیں کہ جو تصفیہ کے

لائی امر تھا جس کے عدم تصفیہ سے ایک سچا نبی جھوٹا ٹھہرتا ہے بلکہ نوحہ بالشد کا فرشتا ہے اور لغتی کہلاتا ہے اُس کا تو قرآن نے کچھ ذکر نہ کیا اور ایک یہودہ قصہ رفع جہانی کا جس سے کچھ بھی فائدہ نہیں شروع کر دیا۔ غرض حضرت مسیح کی موت اور رفع جہانی پر یہ دلائل ہیں جو ہم نے بہت بسط سے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں اور اب تک ہمارے مخالف عدم جواب کی وجہ سے ہمارے مدیون ہیں۔ پھر اس میں اب ہم پیر علی شاہ یا کسی اور پیر صاحب یا مولوی صاحب سے کیا بحث کریں ہم تو باطل کو ذبح کر چکے اب ذبح کے بعد کیوں اپنے ذبیحہ پر بے فائدہ چھری پھیریں۔ اے حضرات ان امور میں اب محشوں کا وقت نہیں اب تو ہمارے مخالفوں کے لیے ڈرنے اور توبہ کرنے کا وقت ہے کیونکہ جہاں تک اس دنیا میں ثبوت ممکن ہے اور جہاں تک خفاقی اور دعاوی کو ثابت کیا جاتا ہے اسی طرح ہم نے حضرت مسیح کی موت اور ان کے رفع روحانی کو ثابت کر دیا ہے فَمَا ذَا الْبَعْدِ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ۔ (تحفہ گوڑویہ ص ۱۵-۱۶)

یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اُس رفع سے منکر تھے جو ہر ایک مومن کے لیے در نجات ہے کیونکہ مسلمانوں کی طرح ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جان نکلنے (کے) بعد ہر ایک مومن کی روح کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں مگر کافر پر آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں اس لیے اُس کی روح نیچے شیطان کی طرف پھینک دی جاتی ہے جیسا کہ وہ اپنی زندگی میں بھی شیطان کی طرف ہی جاتا تھا لیکن مومن اپنی زندگی میں اوپر کی طرف جاتا ہے اس لیے مرنے کے بعد بھی خدا کی طرف اُس کا رفع ہوتا ہے اور ارجحی الی ربانیت کا آواز آتی ہے۔ (تحفہ گوڑویہ ص ۲۷ حاشیہ)

رفع جہانی کا خیال اُس وقت نصاریٰ کے دل میں پیدا ہوا جبکہ اُن کا ارادہ ہوا کہ مسیح کو خدا بنا دیں اور دنیا کا مہی قرار دیں ورنہ نصاریٰ بھی خود اس بات کے قائل ہیں کہ نجات کے لیے تو صرف روحانی رفع کافی ہے پس افسوس کہ جس امر کو نصاریٰ حضرت مسیح کی خدائی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان کی ایک خصوصیت ٹھہراتے ہیں وہی امر مسلمانوں نے بھی اپنے عقیدہ میں داخل کر لیا ہے اگر مسلمان یہ جواب دیں کہ ہم تو ادریس کو بھی مسیح کی طرح آسمان پر عقیدہ رکھتے ہیں یہ دوسرا جھوٹ ہے کیونکہ جیسا کہ تفسیر فتح البیان میں لکھا ہے کہ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ ادریس آسمان پر زندہ مجسم غصری نہیں رہے مانا پڑے گا کہ وہ بھی کسی دن زمین پر مرنے کے لیے آئے گا تو اب خواہ نخواستہ رفع جہانی میں مسیح کی خصوصیت ماننی پڑی اور قبول کرنا پڑے گا کہ اُس کا مجسم غیر فانی ہے اور خدا کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور یہ صریح باطل ہے۔ (تحفہ گوڑویہ ص ۲۷ حاشیہ)

خدا کی طرف جانے کا نام رفع ہے اور شیطان کی طرف جانے کا نام لعنت ہے۔ ان دونوں لفظوں میں تقابل اضداد ہے۔ نادان لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر رفع کے معنی مجسم اٹھانا ہے تو اس کے مقابل کا

(تحفہ گورڈویر ص ۱۳۷)

لفظ کیا ہوا جیسا کہ رفع روحانی کے مقابل پر لغت ہے۔

یہ خیال کہ قرآن شریف میں ان (حضرت مسیح) کی نسبت بَلِّ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْہِہٖ آیات ہے اور بل دلالت کرتا ہے کہ وہ مع جسم آسمان پر اٹھائے گئے۔ یہ خیال نہایت ذلیل خیال اور بچوں کا سا خیال ہے اس قسم کا رفع تو بلعم کی نسبت بھی مذکور ہے یعنی لکھا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا تھا کہ بلعم کا رفع کریں مگر وہ زمین کی طرف جھک گیا۔ ظاہر ہے کہ مسیح کے لیے جو لفظ رفع میں استعمال کیے گئے وہی لفظ بلعم کی نسبت استعمال کیے گئے۔ مگر کیا خدا کا ارادہ تھا کہ بلعم کو مع جسم آسمان پر پہنچا دے بلکہ صرف اس کی روح کا رفع مراد تھا۔ اے حضرت! خدا سے خوف کرو رفع جسمانی تو یہودیوں کے الزام میں معرض بحث میں ہی نہیں تمام جھگڑا تو رفع روحانی کے متعلق ہے کیونکہ یہود نے حضرت مسیح کو صلیب پر پھینچ کر جو جب نص تو ریت کے یہ خیال کر لیا تھا کہ اب اس کا رفع روحانی نہیں ہوگا اور وہ نعوذ باللہ خدا کی طرف نہیں جائے گا بلکہ ملعون ہو کر شیطان کی طرف جائیگا یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے کہ جو شخص خدا کی طرف بلایا جاتا ہے اس کو مرفوع کہتے ہیں اور جو شیطان کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے اس کو ملعون کہتے ہیں سو یہی وہ یہودیوں کی غلطی تھی جس کا قرآن شریف نے بحیثیت حکم ہونے کے فیصلہ کیا اور فرمایا کہ مسیح صلیب پر قتل نہیں کیا گیا اور فعل صلیب پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا اس لیے مسیح رفع روحانی سے محروم نہیں ہو سکتا۔

(تحفہ گورڈویر ص ۱۳۷)

وَأَمَّا بَلِّ رَفَعَهُ بَلِّ رَفَعَهُ اِلَی السَّمَاءِ - وَمَا كَانَ رَفَعُهُ اَمْرًا جَدِيدًا فَخَصُّ صَاحِبِهِ بَلِّ كَانَ رَفَعُ السَّوْجِ فَقَطْ كَمَثَلِ رَفْعِ اِخْوَانِهِ مِنَ الْاَنْبِیَاءِ - وَامَّا ذِكْرُ رَفْعِهِ بِالْاِخْصُوصِ صَبِيَّةٍ فِي الْقُرْآنِ - فَكَانَ لِدَلِّ مَا زَعَمَ الْيَهُودُ وَاَهْلُ الصُّلْبَانِ - فَاَنَّهُمْ ظَنُّوْا اَنَّهُ مُصَلَّبٌ وَلَعِنَ بِحُكْمِ الشُّرَاطِ - وَاللَّعْنُ يَنَافِي الرَّفْعَ بَلِّ هُوَ صِدْقٌ كَمَا لَا يَخْفَى عَلٰی ذَوِي الْحَصَاةِ - خَرَدَ اللّٰهُ عَلٰی هَاتَيْنِ الطَّائِفَتَيْنِ بِقَوْلِهِ بَلِّ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْہِہٖ - وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ اَنَّهُ لَيْسَ بِمَلْعُونٍ بَلِّ مِنَ الْاَشْدِّیْنَ یَرْفَعُوْنَ وِیْلَکُمُوْنَ اَمَامَ عِیْنِیْہِہٖ - وَمَا كَانَ اِنْكَارُ الْیَهُودِ اِلَّا مِنَ الرَّوْفِ السَّوْجِ اِلَی الَّذِی لَا یَسْتَحِقُّهُ الْمَصْلُوبُ۔

اللہ تعالیٰ نے ایک یمن اور واضح ثبوت کے ذریعہ سے ثابت کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں مارا گیا اور نہ وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور نہ آپ کا رفع کوئی نئی بات تھی جو آپ کے ساتھ مخصوص تھی بلکہ یہ تو آپ کے بھائیوں یعنی دوسرے انبیاء کی طرح صرف روحانی رفع تھا اور یہ جو قرآن کریم میں آپ کے رفع کو خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے وہ تو محض یہودیوں اور صلیب پرستوں کے خیالات کا رد تھا۔ کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ آپ کو صلیب دیا گیا اور آپ تورات کے حکم کے مطابق ملعون ہو گئے۔ اور لعنت رفع کی منافی ہے بلکہ اس کی ضد ہے جیسا کہ اہل عقل پر غصی نہیں پس اللہ تعالیٰ نے بل رفعہ اللہ امیہ کہ کر ان دونوں گروہوں کا رد کر دیا اور اس سے مقصد یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ملعون نہیں ہیں بلکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا رفع کیا جاتا ہے اور جو خدا کی نگاہ میں معزز ہوتے ہیں نیز یہی وہ انکار بھی اسی رفع روحانی سے تھا جس کا کسی مصلوب کو حق نہیں پہنچتا ورنہ ان کے نزدیک

وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ رَفَعُ الْجَسَمِ مَذَارِ الْتَبَاتِ فَاَلْبَحْثُ عَنْهُ لَعُوْا لَا يَلْزَمُ مِنْهُ اللَّعْنُ وَالذُّلُوْبُ - فَبَانَ
 اِبْرَاهِيْمُ وَارْتَحَنَ وَلِيْعًا بَ وَهُوسَى - مَا رَفَعَ اَحَدٌ مِنْهُمْ اِلَى السَّمَاءِ بِجَسَمِهِ الْعُنْصُرِي كَمَا لَا يَخْفَى - وَلَا
 شَكَّ اَنْتَهُمْ بَعْدُ رَا مِنْ اللَّعْنَةِ وَجُعِلُوا مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ - وَفُجُوْا بِفَضْلِ اللهِ بَلْ كَانُوا اَسَادَةَ الشَّاجِيْنَ -
 فَلَوْ كَانَ رَفَعُ الْجَسَمِ اِلَى السَّمَاءِ مِنْ شَرِّ الْبَطِ الْتَبَاتِ - لَكَانَ عَقِيْدَةُ الْيَهُودِ فِي اَنْبِيَائِهِمْ اَنْتَهُمْ
 رَفَعُوْا مَعَ الْجَسَمِ اِلَى السَّمَوَاتِ - فَالْحَاحِلُ اَنَّ رَفَعَ الْجَسَمِ مَا كَانَ عِنْدَ الْيَهُودِ مِنْ غَلَامَاتِ اَهْلِ
 الْاِيْمَانِ - وَمَا كَانَ اِنْكَارُهُمْ اِلَّا مِنْ رَفَعِ رُوحٍ عَيْسَى وَكَذَلِكَ يَقُوْلُوْنَ اِلَى هَذَا الرَّمَّانِ - فَبَانَ
 فَرَضُنَا اَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى بَلْ رَفَعَهُ اللهُ اِلَيْهِ كَانَ لِبَيَانِ رَفَعِ جَسَمِ عَيْسَى اِلَى السَّمَاءِ - فَاِنْ ذَكَرُ
 رَفَعِ رُوحِهِ الَّذِي فِيْهِ تَطْهِيرٌ مِنَ اللَّعْنَةِ وَشَهَادَةُ الْاِتْبَاعِ مَعَ اَنَّ ذِكْرُهُ كَانَ وَاجِبًا لِرَدِّ مَا ذَعَمُ
 الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مِنَ الْخَطَا - وَكَفَاكَ هَذَا اِنْ كُنْتَ مِنْ اَهْلِ الرَّشْدِ وَالِدِّهَاءِ - اَنْظُرْ اَنَّ
 اللهُ تَرَكَ بَيَانَ رَفَعِ الرُّوحِ الَّذِي يُخْفَى عَيْنِيْ وَمَا اُفْتِيَ عَلَيْهِ فِي الشَّرِيعَةِ الْمُسَوِيَّةِ - وَلَقَدْ لِيْ
 بِذِكْرِ رَفَعِ الْجَسَمِ الَّذِي لَا يَتَعَلَّقُ بِأَمْرِ لَيْسَتْ لِمَا لَلْعَنْتُ عِنْدَ هَذِهِ الْفِرْقَةِ - بَلْ اَصْرُ لَعُوْ
 اَشْتَهَرْنَ رَفَعَ النَّصَارَى وَالْعَامَّةُ - وَلَيْسَ تَحْتَهُ شَيْءٌ مِنَ الْحَقِيْقَةِ - وَمَا حَمَلَ النَّصَارَى عَلَى

رفع جسمانی نجات کا مدار نہیں پس رفع جسمانی کے متعلق ایسی بحث کرنا لغو ہے جس سے گناہ اور لعنت لازم نہ آئیں دیکھو ابراہیم اور اسحاق
 اور یعقوب اور موسیٰ میں سے کوئی بھی اپنے جسم عنصری کے ساتھ آسمان کی طرف نہیں اٹھایا گیا جیسا کہ سب پر ظاہر ہے اور اس میں بھی کوئی
 شک نہیں کہ یہ سب لعنت سے دور کئے گئے تھے اور اللہ کے مقرب بنائے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ انہوں نے نجات
 حاصل کی تھی بلکہ وہ نجات پانے والوں کے سردار تھے اگر جسم کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا نجات کی شرائط میں سے ہوتا تو یہود کا عقیدہ
 اپنے انبیاء کے بارہ میں یہ ہوتا کہ وہ مجسم عنصری آسمان پر اٹھائے گئے ہیں - حاصل کلام یہ ہے کہ جسم کا اٹھایا جانا یہود کے نزدیک اہل
 ایمان کی علامت نہیں تھا اور ان کا انکار محض عیسائی کے رفع روحانی سے تھا اور وہ اب تک یہی مانتے ہیں - اگر ہم فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ کے
 فرمان بل رفعہ اللہ الیہ کا مقصد یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مجسم عنصری آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر کیا جائے تو آپ کے رفع روحانی
 کا ذکر کیا ہے جس میں آپ کے لعنت سے پاک ہونے اور الزامات سے بری ہونے کی شہادت ہے حالانکہ اس کا ذکر یہود اور نصاریٰ
 کے جھوٹے خیالات کی تردید کے لیے ضروری تھا اور اگر تو اہل رشد و عقل میں سے ہے تو تیرے لیے اسی قدر بیان کافی ہے - کیا تو خیال
 کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رفع روحانی کا ذکر تو چھوڑ دیا جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خیریت موسویہ کی رو سے دئے گئے فتویٰ سے نجات
 یافتہ اور غصی پانے والا قرار دیتا تھا اور اللہ تعالیٰ جسم کے رفع کے ذکر کے پیچھے پڑ گیا جو کسی ایسے امر سے تعلق نہیں رکھتا جو ان لوگوں
 کے نزدیک لعنت کو مستلزم ہو - بلکہ وہ ایسی لغو بات ہے جو نصاریٰ کے کم فہم افراد اور عوام میں مشہور ہو گئی تھی اور جس میں
 کچھ بھی حقیقت نہیں - اس بات پر نصاریٰ کو صرف یہودیوں کے پے درپے طعنوں اور ان کے اس الزام نے اُکسایا کہ عیسیٰ علیہ السلام

ذٰلِكَ الْاٰطَعْنَ الْيَهُودَ بِالْاَصْرَارِ- وَقَوْلُهُمْ اِنَّ عِيسٰى مَلْعُونٌ بِمَا صُلِبَ كَالْاَشْرَارِ- وَالْمَصْلُوْبُ
 مَلْعُوْنٌ بِحُكْمِ التَّوْرٰتِ وَلَيْسَ هٰهٰنَا سَعَةُ الْفِرَارِ- فَصَاقَتِ الْاَرْضُ بِهٰذَا الطَّمَعِ عَلَيَّ النَّصَاوِي-
 وَصَارُوْا فِيْ اَيْدِي الْيَهُودِ كَالْاَسَارَى- فَخَسِرُوْا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ حِيْلَةً مَّعُوْدُ عِيسٰى اِلَى السَّمَاوِ
 لَعَلَّهُمْ يَطْفَرُوْنَ مِنَ اللَّعْنَةِ بِهٰذَا الْاِفْتِرَاءِ- وَمَا كَانَ مَقَرُّ مَنْ يَتْلٰكَ الْحَادِثَةُ الشَّهِيرَةُ الَّتِي
 اَشْتَهَرَتْ بَيْنَ الْخَوَاصِّ وَالْعَوَامِّ- فَاِنَّ الصَّلِيْبَ كَانَ مُوْجِبًا لِلْعَنْتَةِ بِاتِّفَاقٍ جَمِيْعٍ فِرْعَوْنِ الْيَهُودِ
 وَعُلَمَاءِهِمْ اَعْظَامِهِمْ- لِذٰلِكَ لَمُخِتَتْ قِسْمَةُ مَّعُوْدِ الْمَسِيْحِ مَعَ الْجَسْمِ حِيْلَةً لِلْاِبْرَاءِ- فَمَا
 قَبِلَتْ بَعْدَ الشَّهَادَةِ- فَرَجَعُوْا مُضْطَرِّبِيْنَ اِلَى قَبُوْلِ الزَّامِ اللَّعْنَةِ- وَقَالُوْا اَحْمَلَهَا الْمَسِيْحُ
 نَجِيَّةً لِّلْاُمَّةِ- وَمَا كَانَتْ هٰذِهِ الْمَعَاذِيرُ اِلَّا لِكَيْطُ عَشَوَاءِ- ثُمَّ بَعْدَ مَدَّةٍ ۶۰ اَسْبَعُوا الْاَهْوَاءِ-
 وَجَعَلُوْا مُتَعَمِّدِيْنَ اِبْنِ مَرْيَمَ لِلَّهِ كَشْرًا كَاثَرًا- وَصَارَ مَّعُوْدُ الْمَسِيْحِ وَحْمَلُهُ اللَّعْنَةُ عَقِيْدَةً بَعْدَ
 ثَلَاثِ مِائَةِ سَنَةٍ عِنْدَ الْمَسِيْحِيِّيْنَ ثُمَّ تَبَعَ بَعْضُ خِيَاَلَتِهِمْ بَعْدَ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ اَلْفِيْمِ الْاَعْوَجِ
 مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاعْلَمُوْا اَرْشَدَ لَكَ اللهُ اَنَّ رَسُوْلَنَا صَلَّعَ مَا رَاٰ عِيسٰى لَيْلَةً اَلْمَعْوَاكِ الْاِنِّيْ اُرْوَاكِ
 الْاَمْوَاتِ- وَاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً لِّذٰوِي الْحِصَاةِ- وَهَلْ مُؤْمِنٌ يُرْفَعُ رُوحُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ

ملعون ہیں کیونکہ آپ کو شریوں کی طرح صلیب پر مارا گیا۔ اور مصلوب شخص تورات کے حکم کے مطابق ملعون ہوتا ہے۔ اور اس جگہ
 اس الزام سے فرار کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ پس ان ملعونوں سے عیسائیوں پر زمین تنگ ہو گئی اور وہ یہودیوں کے ہاتھوں میں قیدیوں کی
 طرح ہو گئے۔ پس انہوں نے اپنے پاس سے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چڑھ جانے کا حیلہ تلاش کیا۔ تاہم اس جموعہ عقیدہ کے ذریعہ
 مسیح کو لعنت سے پاک قرار دے سکیں نہیں اس مشہور واقعہ سے انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی جو خواص اور عوام میں مشہرت پا چکا تھا۔
 کیونکہ تمام یہودی فرقوں اور ان کے بڑے بڑے علماء کے اتفاق سے عیسیٰ موت موجب لعنت ہے اس لیے انہوں نے عیسیٰ کی
 بریت کے لیے بطور ایک حیلہ کے مجسّد انصاری آپ کے آسمان پر چڑھ جانے کا قصہ گھڑ لیا۔ لیکن گو انہوں کے موجود نہ ہونے کی
 وجہ سے اس حیلہ کو قبولیت عامہ حاصل نہ ہوئی پس وہ لعنت کے الزام کو قبول کرنے کے لیے بے بس ہو گئے۔ اور انہوں نے یہ کہنا شروع
 کر دیا کہ مسیح علیہ السلام نے امت کی نجات کی خاطر اس لعنت کو قبول کر لیا تھا۔ لیکن یہ سب عذر اندھیرے میں ہاتھ پیر مارنے کے مترادف
 تھے۔ پھر کچھ مدت کے بعد انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی شروع کی اور جان و جودہ کو ابن مریم کو اللہ کا شریک قرار دیدیا۔
 اور تین سو سال بعد مسیح علیہ السلام کا آسمان پر چڑھ جانا اور لعنت کو قبول کرنا عیسائیوں کے نزدیک ایک عقیدہ قرار پایا۔ پھر مسلمانوں
 نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سو سال بعد فیج اعوج میں عیسائیوں کے بعض خیالات کی تقلید شروع کر دی اور انے مخاطب اللہ تعالیٰ
 تھے ہدایت دے خوب سمجھ لو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ لوگوں کی روحوں میں
 ہی دیکھا تھا اور اس میں عقلمندوں کے لیے ایک نشان ہے۔ اور موت کے بعد ہی مومنوں کی روح کا رفع ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے

تُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ - فَكَيْفَ وَصَلَ الْمَسِيحُ إِلَى الْمَوْتِ وَمَقَامَاتِهِمْ مَعَ أَنَّهُ كَانَ فِي رُبُقَةِ الْحَيَاتِ -
(المهدي ص ۱۱۲-۱۱۳)

یہود کا جھگڑا تو صرف رفع روحانی کے بارہ میں تھا۔ اور ان کا خیال تھا۔ کہ ایمانداروں کی طرح حضرت عیسیٰ کی روح آسمان پر نہیں اٹھائی گئی۔ کیونکہ وہ صلیب دے گئے تھے۔ اور جو صلیب دیا جائے وہ لعنتی ہے یعنی آسمان پر خدا کی طرف اُس کی روح نہیں اٹھائی جاتی۔ اور قرآن شریف نے صرف اسی جھگڑے کو فیصلہ کرنا تھا۔ جبکہ قرآن شریف کا دعویٰ ہے کہ وہ یہود و نصاریٰ کی غلطیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ان کے تنازعات کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور یہود کا جھگڑا تو یہ تھا۔ کہ عیسیٰ مسیح ایماندار لوگوں میں سے نہیں ہے۔ اور اُس کی نجات نہیں ہوئی۔ اور اس کی روح کا رفع خدائے تعالیٰ کی طرف نہیں ہوا۔ پس فیصلہ طلب یہ امر تھا۔ کہ عیسیٰ مسیح ایماندار اور خدا کا سچا نبی ہے یا نہیں۔ اور اس کی روح کا رفع مومنوں کی طرح خدائے تعالیٰ کی طرف ہوا یا نہیں۔ یہی قرآن شریف نے فیصلہ کرنا تھا۔ پس اگر آیت بل رفعہ اللہ الیہ سے یہ مطلب ہے کہ خدائے تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو مع جسم عنصری دوسرے آسمان پر اٹھا لیا۔ تو اس کا رد واثی سے متنازعہ فیہ امر کیا فیصلہ ہوا۔ گویا خدا نے امر متنازعہ فیہ کو سمجھا ہی نہیں۔ اور وہ فیصلہ دیا جو یہودیوں کے دعویٰ سے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتا۔ پھر آیت میں تو یہ صاف لکھا ہے۔ کہ عیسیٰ کا رفع خدائی طرف ہوا۔ یہ تو نہیں لکھا۔ کہ دوسرے آسمان کی طرف رفع ہوا۔ کیا خدائے عزوجل دوسرے آسمان پر بیٹھا ہوا ہے۔ یا نجات اور ایمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جسم بھی ساتھ ہی اٹھا یا جائے۔ اور عجب بات یہ ہے۔ کہ آیت بل رفعہ اللہ الیہ میں آسمان کا ذکر بھی نہیں۔ بلکہ اس آیت کے تو صرف یہ معنی ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے اپنی طرف مسیح کو اٹھا لیا۔ اب تبارک و تعالیٰ کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیلؑ حضرت اسماعیلؑ حضرت یعقوبؑ حضرت موسیٰؑ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کسی اور طرف اٹھا گئے تھے۔ خدا کی طرف نہیں۔ میں اس جگہ زور سے کہتا ہوں کہ اس آیت کی حضرت مسیح سے تخصیص سمجھنا یعنی رفع الی اللہ انہیں کے ساتھ خاص کرنا۔ اور دوسرے نبیوں کو اس سے باہر رکھنا۔ یہ کلمہ کفر ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی کفر نہ ہوگا۔ کیونکہ ایسے معنوں سے باستثناء حضرت عیسیٰؑ تمام انبیاء کو رفع سے جواب دیا گیا ہے۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے اُکرا کر ان کی رفع کی گواہی بھی دی اور یہ یاد ہے کہ حضرت عیسیٰ کی رفع کا ذکر صرف یہودیوں کی تنبیہ اور دفع اعتراض کے لیے تھا۔ ورنہ یہ رفع تمام انبیاء اور رسل اور مومنوں میں عام ہے۔ مرنے کے بعد ہر ایک مومن کا رفع ہوتا ہے۔ چنانچہ آیت (هَذَا إِذْ كَرَّمُوا رِجَالَهُمُ الْمُتَّقِينَ الْحَسَنَ مَايَب - جَدَّتْ عَذَابٌ مُفْتَعَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ) سورۃ ص ۲۳ ع میں اس رفع کی طرف اشارہ ہے لیکن کافر کا رفع نہیں ہوتا۔ چنانچہ آیت لَا تَفْتَحْ لَهُمُ الْأَبْوَابُ السَّمَاءِ اُسی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ (لیکچر سیالکوٹ ص ۲۰)

آسمانوں کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں پھر حضرت مسیح علیہ السلام بقید حیات ہونے کے باوجود وفات یافتہ لوگوں اور ان کے مقامات تک کیسے پہنچے۔
(المهدي ص ۱۱۲-۱۱۳)

اگر یہ بات صحیح ہے کہ آیت بل رفعہ اللہ الیہ کے یہی معنی ہیں۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان دوم کی طرف اٹھائے گئے۔ تو پھر پیش کرنا چاہیے۔ کہ اصل متنازعہ فیہ امر کا فیصلہ کس آیت میں بتلایا گیا ہے۔ یہودی جواب تک زندہ اور موجود ہیں وہ تو حضرت مسیح کے رفع کے انہیں معنوں سے منکر ہیں۔ کہ وہ نعوذ باللہ مومن ہا و صادق نہ تھے۔ اور ان کی روح کا خدا کی طرف رفع نہیں ہوا۔ اور شک ہو۔ تو یہودیوں کے علماء سے جا کر پوچھ لو۔ کہ وہ صلیبی موت سے یہ نتیجہ نہیں نکالتے کہ اس موت سے روح مع جسم آسمان پر نہیں جاتی۔ بلکہ وہ بالاتفاق یہ کہتے ہیں۔ کہ جو شخص صلیب کے ذریعہ سے مارا جائے۔ وہ ملعون ہے اس کا خدا کی طرف رفع نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ کی صلیبی موت سے انکار کیا۔ اور فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَأَوَّصَلُوهُ كَالْفُطْرِ بَرَّهَادِيَا ۚ تَأْسُ بَاتِ بِرَدْلَتِ کرے کہ صرف صلیب پر چڑھایا جانا موجب لعنت نہیں۔ بلکہ شرط یہ ہے۔ کہ صلیب پر چڑھایا بھی جائے۔ اور بہ نیت قتل اس کی ٹانگیں بھی ٹوڑی جائیں اور اس کو مارا بھی جائے۔ تب وہ موت ملعون کی موت کہلائے گی۔ مگر خدا نے حضرت عیسیٰ کو اس موت سے بچالیا۔ وہ صلیب پر چڑھائے گئے۔ مگر صلیب کے ذریعہ سے اُن کی موت نہیں ہوئی۔ ہاں یہود کے دلوں میں یہ شبہ ڈال دیا۔ کہ گویا وہ صلیب پر مر گئے ہیں۔ اور یہی دھوکا نصاریٰ کو بھی لگ گیا۔ ہاں انہوں نے خیال کیا کہ وہ مرنے کے بعد زندہ ہو گئے ہیں۔ لیکن اصل بات صرف اتنی تھی۔ کہ اس صلیب کے صدمہ سے بیہوش ہو گئے تھے۔ اور یہی معنی شَبِّهَ لَهُمْ کے ہیں۔

(لیکچر یا لکچر ۲۲-۲۳)

یہودی فاضل جواب تک یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں عیسائیوں کے اس قول پر کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر چلے گئے ہیں بڑا اٹھٹھا اور مبہمی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے نادان ہیں جنہوں نے اصل بات کو سمجھا نہیں کیونکہ یہ یہودیوں کا تو یہ دعویٰ تھا کہ جو شخص صلیب پر چڑھتا ہے وہ بے دین ہوتا ہے اور اُس کی روح آسمان پر اٹھتی نہیں جاتی اس دعویٰ کے رد کرنے کے لیے عیسائیوں نے یہ بات بنائی کہ گویا حضرت عیسیٰ مع جسم آسمان پر چلے گئے ہیں تا وہ داغ جو مصلوب ہونے سے حضرت عیسیٰ پر لگتا تھا وہ دور کر دیں مگر اس منصوبہ میں انہوں نے نہایت نادانی ظاہر کی۔ کیونکہ یہودیوں کا یہ تو عقیدہ نہیں کہ جو شخص مع جسم آسمان پر نہ جاوے وہ بے دین اور کافر ہوتا ہے اور اُس کی نجات نہیں ہوتی کیونکہ یہ موجب عقیدہ یہودیوں کے حضرت موسیٰ بھی مع جسم آسمان پر نہیں گئے یہودیوں کی محبت تو یہ تھی کہ یہ موجب محکم توریث کے جو شخص کاٹھ پر لٹکا یا جائے اُس کی روح آسمان پر اٹھتی نہیں جاتی کیونکہ صلیب جڑم پیشہ لوگوں کے ہلاک کرنے کا آلہ ہے پس خدا اس سے پاک ہے کہ ایک مظهر اور راست باز مومن کو صلیب کے ذریعہ سے ہلاک کرے سو توریث میں ہی حکم لکھ دیا گیا کہ جو شخص صلیب کے ذریعہ سے مارا جائے وہ مومن نہیں اور اُس کی روح خدا تعالیٰ کی طرف اٹھتی نہیں جاتی یعنی رفع الی اللہ نہیں ہوتا۔ اور جبکہ مسیح صلیب کے ذریعہ سے ہلاک ہو گیا تو اس سے نعوذ باللہ بقول یہود ثابت ہو گیا کہ وہ ایماندار نہ تھا اور اس کی روح خدا تعالیٰ کی طرف اٹھتی نہیں گئی پس اس کے مقابل پر یہ کہنا کہ مسیح مع جسم آسمان پر چلا گیا یہ حاقہ ہے اور ایسے بہودہ جواب سے

یہودیوں کا اعتراض بدستور قائم رہتا ہے کیونکہ ان کا اعتراض رفع روحانی کے متعلق ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہونا رفع جسمانی کے متعلق جو آسمان کی طرف ہو۔ اور قرآن شریف جو اختلاف نصاریٰ اور یہود کا فیصلہ کرنے والا ہے اُس نے اپنے فیصلہ میں یہی فرمایا کہ بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ یعنی خدا نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھالیا اور ظاہر ہے کہ خدا کی طرف روح اٹھائی جاتی ہے نہ جسم۔ خدا نے یہ تو نہیں فرمایا کہ بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَى السَّمَاءِ بلکہ فرمایا بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ اور اس مقام میں خدا تعالیٰ کا صرف یہ کام تھا جو یہودیوں کا اعتراض دور کرتا جو رفع روحانی کے انکار میں ہے اور نیز عیسائیوں کی غلطی کو دور فرماتا پس خدا تعالیٰ نے ایک ایسا جامع لفظ فرمایا جس سے دونوں فریق کی غلطی کو ثابت کر دیا کیونکہ خدا تعالیٰ کا یہ قول کہ بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ صرف یہی ثابت نہیں کرتا کہ عیسیٰ کا رفع روحانی خدا تعالیٰ کی طرف ہو گیا اور وہ مومن ہے بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ آسمان کی طرف اس کا رفع نہیں ہوا کیونکہ خدا تعالیٰ جو جسم اور جہات اور احتیاج مکان سے پاک ہے اس کی طرف رفع ہونا صاف بتلا رہا ہے کہ وہ جسمانی رفع نہیں بلکہ جس طرح اور تمام مومنوں کی روحیں اُس کی طرف جاتی ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی اُس کی طرف گئی ہر ایک ذی علم جانتا ہے کہ قرآن شریف اور احادیث سے ثابت ہے کہ جب مومن فوت ہوتا ہے اُس کی روح خدا کی طرف جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي۔ وَادْخُلِي جَنَّاتِي۔ یعنی اے روح اطمینان یافتہ اپنے رب کی طرف واپس چلی آ وہ تجھ سے راضی اور تو اُس سے راضی۔ اور میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بہشت میں داخل ہو جا۔ اور یہی یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ مومن کی روح کا رفع خدا تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے اور بے دین اور کافر کا رفع خدا تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتا اور وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کافر اور بے دین سمجھتے تھے کہ اس شخص نے خدا پر افتراء کیا ہے اور یہ سچا نبی نہیں ہے اور اگر سچا ہوتا تو اُس کے آنے سے پہلے ایسا نبی دوبارہ دنیا میں آتا اسی لیے وہ لوگ بھی عقیدہ رکھتے تھے اور اب تک رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی روح مومنوں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف نہیں گئی بلکہ نعوذ باللہ شیطان کی طرف گئی۔ اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہود کو جھوٹا ٹھہرایا اور ساتھ ہی عیسائیوں کو بھی دروغ کو قرار دیا۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بڑے بڑے افتراء کیے ہیں ایک جگہ طالمود میں جو یہودیوں کی حدیثوں کی کتاب ہے لکھا ہے کہ یسوع کی لاش کو جب دفن کیا گیا تو ایک باغبان نے جس کا نام ہیوا اسکریوطی تھا لاش کو قبر سے نکال کر ایک جگہ پانی کے روکنے کے واسطے بطور بندھ کے رکھ دیا یسوع کے شاگردوں نے جب قبر کو خالی پایا تو شور مچا دیا کہ وہ مع جسم آسمان پر چلا گیا تب وہ لاش ملکہ ہینلینا کے روبرو سب کو دکھائی گئی اور یسوع کے شاگرد سخت شرمندہ ہوئے دیکھو جیوش انسائیکلو پیڈیا صفحہ ۱۷۲ جلد ۱۔ یہ انسائیکلو پیڈیا یہودیوں کی ہے۔

(ضمیمہ برائین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۱۷۳ عاصیہ)

اگر خدا تعالیٰ کی ان آیات میں یعنی بل رفعہ اللہ الیہ میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع جسم
عنصری دوسرے یا چوتھے آسمان پر پہنچائے گئے تھے تو ہمیں کوئی تبادلاًئے کہ یہودیوں کے اس اعتراض کا کن آیات میں جواب
ہے جو وہ کہتے ہیں جو مومنوں کی طرح حضرت عیسیٰ کا رفع روحانی خدا تعالیٰ کی طرف نہیں ہوا یہ تو نعوذ باللہ قرآن شریف کی
ہتک ہے کہ اعتراض تو یہودیوں کا کوئی اور تھا اور جواب کوئی اور دیا گیا گویا خدا تعالیٰ نے یہودیوں کا منشا نہیں سمجھا
یہودی تو اس بارے میں حضرت عیسیٰ سے کوئی خصوصیت کا مجرہ نہیں چاہتے تھے ان کا تو یہی اعتراض تھا کہ عام
مومنوں کی طرح اُن کا رفع نہیں ہوا اور اُن کا جواب تو صرف ان الفاظ سے دینا چاہیے تھا کہ اُن کا رفع خدا تعالیٰ کی طرف
ہو گیا ہے پس اگر ممدوحہ بالا آیت کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ آسمان پر بٹھانے کا مطلب ہے تو یہ یہودیوں کے اعتراض
کا جواب نہیں ہے قرآن شریف کی نسبت یہ خیال کہ سوال دیگر اور جواب دیگر ایسا خیال تو کفر تک پہنچ جاتا ہے جب کہ
قرآن شریف کا یہی منصب ہے کہ یہودی کی اُن غلط تہمتوں کو دور کرے جو حضرت عیسیٰ پر انہوں نے لگائی تھیں تو موجد
اُن تہمتوں کے یہ بھی یہودی کی ایک تہمت تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کے رفع روحانی کے منکر تھے اور اس طور سے نعوذ باللہ اُن کو
کا فرض نہ کرتے تھے پس قرآن شریف کا فرض تھا کہ اس تہمت سے اُن کو بری کرتا سو اگر ان آیتوں میں اُس نے حضرت عیسیٰ
کو اس تہمت سے بری نہیں کیا تو قرآن شریف میں سے اور ایسی آیتیں پیش کرنی چاہئیں جن میں اُس نے اس تہمت سے
حضرت عیسیٰ کو بری کر دیا ہے۔

(ضمیمہ برائین احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۸۷ حاشیہ)

خدا تعالیٰ کے اس کلام سے کہ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ یہ معنی نکالنا کہ حضرت عیسیٰ مع جسم عنصری دوسرے آسمان پر حضرت
یہی کے پاس جا بیٹھے کسی قدر نامہی اور نادانی ہے۔ کیا خداے عزوجل دوسرے آسمان پر بٹھایا ہوا ہے اور کیا قرآن میں رَفَعَ
إِلَى اللَّهِ کے معنی کسی اور محل میں بھی یہ آئے ہیں کہ آسمان پر مع جسم عنصری اٹھا لینا اور کیا قرآن شریف میں اس کی کوئی نظیر
ہے کہ جسم عنصری بھی آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے اور اس آیت کے مشابہہ دوسری آیت بھی قرآن شریف میں موجود
ہے اور وہ یہ کہ: يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاجِيَةً مَّرْضِيَّةً پس کیا اس کے معنی یہ ہیں
کہ اے نفس مطمئنہ مع جسم عنصری دوسرے آسمان پر چلا جا اور خدا تعالیٰ قرآن شریف میں بلعم باعور کی نسبت فرماتا ہے
کہ ہم نے اپنی طرف سے اُس کا رفع چاہا مگر وہ زمین کی طرف جھک گیا۔ کیا اس آیت کے بھی یہی معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ بلعم باعور کو
مع جسم عنصری آسمان پر اٹھانا چاہتا تھا مگر بلعم نے زمین پر رہنا ہی پسند کیا۔ افسوس کس قدر قرآن شریف کی تحریف کی جاتی ہے
یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں مَا قَاتَلُوكُمْ وَأَصْلَبَكُمْ مَوْجُود ہے اس سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر
اٹھائے گئے ہیں۔ مگر ہر یک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ کسی شخص کا نہ مقتول ہونا نہ مصلوب ہونا اس بات کو مستلزم نہیں
کہ وہ مع جسم عنصری آسمان پر اٹھایا گیا ہو اگلی آیت میں صریح یہ لفظ موجود ہیں کہ لَكِنَّ شَيْئًا كُفِّمْ يَهُودِي قَتْلَ كَرْنِ
میں کامیاب نہیں ہوئے۔ مگر اُن کو مشبہہیں ڈالا گیا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے۔ پس شبہیں ڈالنے کے لیے اس بات کی کیا ضرورت

تھی کہ کسی اور مومن کو مصلوب کر کے لعنتی بنایا جائے۔ یا خود یہودیوں میں سے کسی کو حضرت عیسیٰ کی شکل بنا کر صلیب پر چڑھایا جاوے۔ کیونکہ اس صورت میں ایسا شخص اپنے تئیں حضرت عیسیٰ کا دشمن ظاہر کر کے اور اپنے اہل و عیال کے پتے اور نشان دیکر ایک دم میں خلیصی حاصل کر سکتا تھا اور کہہ سکتا تھا کہ عیسیٰ نے جادو سے مجھے اپنی شکل پر بنا دیا ہے یہ کس قدر مجنونانہ توہمات ہیں کیوں لکن تَسْبِيْهُنَا لَهُمْ کے معنی یہ نہیں کرتے کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر فوت نہیں ہوئے مگر غشی کی حالت اُن پر طاری ہو گئی تھی بعد میں دو تین روز تک ہوش میں آ گئے اور مریم عیسیٰ کے استعمال سے جو آج تک صد ہا طبی کتابوں میں موجود ہے جو حضرت عیسیٰ کے لیے بنائی گئی تھی اُن کے زخم بھی اچھے ہو گئے۔

پھر ایک اور قسمتی ہے کہ وہ ان آیتوں کے شان نزول کو نہیں دیکھتے۔ قرآن شریف یہود و نصاریٰ کے اختلافات دور کرنے کے لیے بطور حکم کے تھا تا اُن کے اختلافات کا فیصلہ کرے اور اُس کا فرض تھا کہ اُن کے متنازعہ فیہ امور کا فیصلہ کرنا پس منجل متنازعہ فیہ امور کے ایک یہ امر بھی متنازعہ فیہ تھا کہ یہود کہتے تھے کہ ہماری توریت میں لکھا ہے کہ جو کا ٹھہر پر لٹکایا جاوے وہ لعنتی ہوتا ہے اس کی روح مرنے کے بعد خدا کی طرف نہیں جاتی پس چونکہ حضرت عیسیٰ صلیب پر مر گئے اس لیے وہ خدا کی طرف نہیں گئے اور آسمان کے دروازے اُن کے لیے نہیں کھولے گئے۔ اور عیسائیوں نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عیسائی تھے اپنا یہ عقیدہ مشہور کیا تھا چنانچہ آج تک ہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر جان دیکر لعنتی تو بن گئے مگر یہ لعنت آدروں کو نجات دینے کے لیے انہوں نے خود اپنے سر پر لے لی تھی۔ اور آخر وہ نہ جسم عصری کے ساتھ بلکہ ایک نئے اور ایک جلائی جسم کے ساتھ جو خون اور گوشت اور ہڈی اور زوال پذیر ہونے والے مادہ سے پاک تھا خدا کی طرف اٹھائے گئے۔ اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان دونوں متخاصمین کی نسبت یہ فیصلہ دیا کہ بات بالکل خلاف واقعہ ہے کہ عیسیٰ کی صلیب پر جان نکلی یا وہ قتل ہوا تا اس سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ وہ بموجب حکم توریت لعنتی ہے بلکہ وہ صلیبی موت سے بچا گیا اور مومنوں کی طرح اُس کا خدا کی طرف رُفْع ہوا اور جیسا کہ ہر ایک مومن ایک جلائی جسم خدا سے پا کر خدا سے عز و جل کی طرف اٹھایا جاتا ہے وہ بھی اٹھائے گئے۔ اور اُن نبیوں میں جا ملے جو ان سے پہلے گذر چکے تھے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان سے سمجھا جاتا ہے کہ جو آپ نے معراج سے واپس آ کر بیان فرمایا کہ جیسے اور نبیوں کے مقدس اجسام دیکھے ویسا ہی حضرت عیسیٰ کو بھی انہیں کے رنگ میں پایا اور اُن کے ساتھ پایا کوئی نر لا جسم نہیں دیکھا۔ پس یہ مشکل کیا صاف اور صریح تھا کہ یہودیوں کا انکا محض رُفْع روحانی سے تھا کیونکہ وہی رُفْع ہے جو بخت کے مضموم کے برخلاف ہے مگر مسلمانوں نے محض اپنی ناواقفیت کی وجہ سے رُفْع روحانی کو رُفْع جسمانی بنا دیا یہودیوں کا ہرگز یہ اعتقاد نہیں کہ جو شخص مع جسم عصری آسمان پر نہ جاوے وہ مومن نہیں بلکہ وہ تو آج تک اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ جس کا رُفْع روحانی نہ ہو اور اُس کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں وہ مومن نہیں ہوتا۔ جیسا کہ قرآن شریف بھی فرماتا ہے وَلَا تَنْفَعُكُمْ لَهُمُ آتِوَابُ السَّمَاوَاتِ کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ مگر مومنوں کے لیے فرماتا ہے

مُفْتَحَةً لَهُمْ الْأَبْوَابُ یعنی مومنوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ پس یہودیوں کا یہی جھگڑا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرہیں اس لیے خدا تعالیٰ کی طرف اُن کا رفع نہیں ہوا۔ یہودی اب تک زندہ ہیں مڑ تو نہیں گئے۔ ان کو پوچھ کر دیکھ لو کہ جو صلیب پر لٹکایا گیا اس کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ مع جسم عنصری آسمان پر نہیں جاتا اور اس کے جسم کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوتا۔ جہالت بھی ایک عجیب بلا ہے۔ مسلمانوں نے اپنی نا سمجھی سے کہاں کی بات کہاں تک پہنچا دی اور ایک فوت شدہ انسان کے دوبارہ آنے کے منتظر ہو گئے حالانکہ حدیثوں میں حضرت عیسیٰ کی عمر ایک سو بیس برس مقرر ہو چکی ہے۔ کیا وہ ایک سو بیس برس اب تک نہیں گزرے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۳۵-۳۸)

اگر آیت بل رفعہ، اللہ الیہ کے یہ معنی ہیں کہ حضرت عیسیٰ مع جسم عنصری آسمان پر اُٹھائے گئے تو ہمیں کوئی دکھلائے کہ قرآن شریف میں وہ آیت کہاں ہے جو امتنا زعمہ کا فیصلہ کرتی ہے یعنی جس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا بعد موت مومنوں کی طرح خدا کی طرف رفع ہو گا اور وہ مرنے سے بعد بحیولی وغیرہ انبیاء کے ساتھ جا ملیں گے کیا نعوذ باللہ خدا کو یہ دھوکہ لگا کہ یہود کی طرف سے انکار تو تھا اُن کی رفع روحانی، جو مومن کا بعد موت ہوتا ہے اور خدا نے کچھ اور کا اُدر سمجھ لیا نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ هٰذَا الْاِلٰهِيْنَزَاعِ عَلَى اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی۔ (حقیقۃ الوحی ص ۳۸ حاشیہ)

یہود کا اعتراض تو یہی تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ چونکہ سولی چڑھائے گئے ہیں اس واسطے وہ ملعون ہیں اور صاف بات ہے کہ ملعون کا رفع روحانی نہیں ہو سکتا۔ اسی کے جواب میں قرآن شریف نے فرمایا ہے بل رفعہ المد الیہ۔

اچھا ہم یہ دریافت کرتے ہیں کہ اگر یہودیوں کا یہی اعتراض تھا کہ حضرت عیسیٰ کا رفع جسمانی نہیں ہوا تو پھر قرآن شریف جو کہ ان دونوں قسموں میں حکم ہو کر آیا ہے اس نے یہود کے اس اعتراض کا کیا جواب دیا ہے۔ کیا وہ قرآن شریف نے یہود کے اصل اعتراض کا تو کہیں جواب نہ دیا اور رفع روحانی پر اتنا زور دیا اور رفع المد الیہ فرمایا رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلٰی السَّمَآءِ کَیْنُوْنُ فَمَا عَرَشَ اِلَیْهِ اَوَّلَ الْاَوْرَاقِ مخلوق ہے۔ جو زمین سے اور آسمان سے بلکہ تمام جہات سے برابر ہے۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ عرش الہی آسمان سے قریب اور زمین سے دور ہے۔ یعنی ہے وہ شخص جو ایسا اعتقاد رکھتا ہے عرش مقام تنزیہ ہے اور اسی لیے خدا ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ جیسا کہ فرماتا ہے۔ هُوَ مَعَكُمْ اِنْ مَّا كُنْتُمْ اَوْ هَا یَكُوْنُ مِنْ تَحْتِیْ ثَلَاثَۃٌ اِلَّا هُوَ رَاِبِعُهُمْ اَوْ فَرَمَاتَا ہے کہ وَنَحْنُ اقْرَبُ اِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْدِ۔

غرض اصل جھگڑا تو صرف اُن کے رفع روحانی اور مقرب بارگاہ سلطانی ہونے کے متعلق تھا سو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ ہی کر دیا یہ فرما کر کہ بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ۔ اب کوئی تباہی کہ بھلا اس سے اُن کا آسمان پر چڑھ جانا کیسے ثابت ہوتا ہے کیا خدا آسمان پر ہے اور زمین پر نہیں۔ (الحکم جلد ۱۲ ص ۲۲ مورخہ ۲۲ مارچ ۱۹۵۹ء ص ۲)

اصل جھگڑا تو یہود کا یہ تھا کہ حضرت مسیح کا رفع روحانی نہیں ہوا۔ وہ تو اس بات کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ مسیح یحییٰ اور مردود ہیں اسی واسطے وہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ ہم نے مسیح کو صلیب دیا اور اس طرح سے ان کو قتل کرنے کے

مدعی تھے تاکہ اپنی کتاب کے فرمودہ کے مطابق ان کو جھوٹا بنی ثابت کریں رفع جہانی کے متعلق تو کوئی جھگڑا ہی نہ تھا قرآن شریف چونکہ بنی اسرائیل کے متنازعہ فیہ امور میں حکم اور قول فیصل ہے اس نے یہود کے اس اعتراض اور ہمتان کا جواب انہوں نے مسیح کو لعنتی اور جھوٹا بنی ثابت کرنے کے واسطے باندھا تھا۔ جواب دیا کہ مَا قَتَلُوهُ يَقِينًا اَمَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِمْ کہ یہود نے جیسا کہ ان کا زعم ہے حضرت مسیح کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی اس طرح سے وہ ان کو جھوٹا بنی ثابت کرنے کے دعویٰ میں کامیاب ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رفع روحانی کیا اور ان کو ایسی ذلت اور ادبار سے بچالیا۔ اگر رفع جہانی ہی نجات اور پاکیزگی اور مقبول اور محبوب الہی ہونے کا موجب ہے تو پھر تو سارے ہی نبی جھوٹے ٹھہرتے ہیں اور کوئی بھی نجات یافتہ نہیں رہتا چچا تیکہ کوئی خدا کا محبوب اور مقبول بھی ہو اور خود بالذم ذالک (تغصب نے ان کو کسی کام کا نہ چھوڑا۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۱۲۴ مورخہ ۱۱ اگست ۱۹۰۶ء ص ۲)

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

سوال (پیش ہوا کہ)۔ قرآن شریف کی آیت مندرجہ ذیل مسیح ابن مریم کی زندگی پر دلالت کرتی ہے اور وہ یہ ہے
وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کیونکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ مسیح کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب
اُس پر ایمان لے آویں گے سو اس آیت کے مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرور ہے کہ مسیح اُس وقت تک جیتا رہے جب
تک کہ تمام اہل کتاب اُس پر ایمان لے آویں۔

اما الجواب (حضور نے فرمایا) پس واضح ہو کہ سبیل کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ اُس نے اپنے دل میں یہ خیال کر لیا ہے۔
آیت فرقانی کا یہ منشاء ہے کہ مسیح کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب کے فرقوں کا اس پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ اگر ہم
فرض کے طور پر تسلیم کر لیں کہ آیت موصوفہ بالا کے یہی معنی ہیں جیسا کہ سبیل سمجھا ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ زمانہ صعود مسیح
سے اُس زمانہ تک کہ مسیح نازل ہو جس قدر اہل کتاب دنیا میں گزرے ہیں یا اب موجود ہیں یا آئندہ ہوں گے وہ سب مسیح پر ایمان
لانے والے ہوں حالانکہ یہ خیال بہ بداہت باطل ہے ہر ایک شخص خوب جانتا ہے کہ بے شمار اہل کتاب مسیح کی نبوت سے کافر رہے
کہ اب تک واصل جہنم ہو چکے ہیں اور خدا جانے آئندہ بھی کس قدر کفران کی وجہ سے اُس آتشِ تنور میں پڑیں گے اگر خدا تعالیٰ
کا یہ منشاء ہوتا کہ وہ تمام اہل کتاب فوت شدہ مسیح کے نازل ہونے کے وقت اس پر ایمان لاویں گے تو وہ اُن سب کو اس
وقت تک زندہ رکھتا جب تک کہ مسیح آسمان سے نازل ہوتا لیکن اب مرنے کے بعد اُن کا ایمان لانا کیونکر ممکن ہے۔
بعض لوگ نہایت تکلف اختیار کر کے یہ جواب دیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مسیح کے نزول کے وقت خدا تعالیٰ اُن سب

اہل کتاب کو پھر زندہ کرے جو مسیح کے وقت لبث سے مسیح کے دوبارہ نزول تک کفر کی حالت میں مر گئے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یوں تو کوئی کام خدا نے تعالیٰ سے غیر ممکن نہیں لیکن زیر بحث تو یہ امر ہے کہ کیا قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں ان خیالات کا کچھ نشان پایا جاتا ہے اگر پایا جاتا ہے تو کیوں وہ پیش نہیں کیا جاتا۔

بعض لوگ کچھ شر مندے سے ہو کر دبی زبان یہ تاویل پیش کرتے ہیں کہ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسیح کے دوبارہ آنے کے وقت دنیا میں موجود ہوں گے اور وہ مسیح کو دیکھتے ہی ایمان لے آویں گے اور قبل اس کے جو مسیح فوت ہو وہ سب مومنوں کی فوج میں داخل ہو جائیں گے لیکن یہ خیال بھی ایسا باطل ہے کہ زیادہ لکھنے کی حاجت نہیں اول تو آیت موصوفہ بالا صاف طور پر فائدہ تعمیم کا دے رہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے لفظ سے تمام وہ اہل کتاب مراد ہیں جو مسیح کے وقت میں یا مسیح کے بعد برابر ہوتے ہیں گے اور آیت میں ایک بھی ایسا لفظ نہیں جو آیت کو کسی خاص محدود زمانہ سے متعلق اور وابستہ کرتا ہو علاوہ اس کے یہ معنی بھی جو پیش کیے گئے ہیں بہ بدامت فاسد ہیں کیونکہ احادیث صحیحہ و باور بلند بتلا رہی ہیں کہ مسیح کے دم سے اُس کے منکر خواہ وہ اہل کتاب ہیں یا غیر اہل کتاب کفر کی حالت میں مریں گے اور کچھ ضرور نہیں کہ ہم بار بار ان حدیثوں کو نقل کریں اسی رسالہ میں اپنے موقع پر دیکھ لینا چاہیے ماسوا اس کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ مسئلہ ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے ہی ہوگا اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ مسیح پر ایمان نہیں لائے گا اب میں اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس خیال کے پیروان حدیثوں کو پڑھ کر کس قدر شر مندہ ہوں گے یہ بھی مانا گیا اور مسلم میں موجود ہے کہ مسیح کے بعد شریر رہ جائیں گے جن پر قیامت آئے گی اگر کوئی کافر نہیں رہے گا تو وہ کہاں سے آجائے گی۔ (ازالہ ادہام حصہ اول ۳۶۹-۳۷۶)

اِنَّ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيْسُوْا بِهٖ قَبْلَ هٰؤُلَاءِ بِشَيْءٍ كُوْنِیْ فِيْ صُوْرَتِہٖ پشنگوئی کی صورت پر نہیں جیسا کہ ہمارے بھائی مولوی صاحبان جو بڑے علم کا دم مارتے ہیں خیال کر رہے ہیں بلکہ یہ تو اُس واقعہ کا بیان ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھا یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے خیالات کی جو اس وقت حالت تھی خدا نے تعالیٰ انما للنجت انہیں سنارہا ہے اور ان کے دلوں کی حقیقت ان پر ظاہر کر رہا ہے۔ اور ان کو ملزم کر کے انہیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر ہمارا یہ بیان صحیح نہیں ہے تو مقابل پر اگر صاف طور پر دعویٰ کرو کہ یہ خبر غلط بتائی گئی ہے اور ہم لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہیں بلکہ یقینی طور پر سمجھ بیٹھے ہیں کہ مسیح مسیح مصلوب ہو گیا ہے۔

اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ آخر آیت میں جو یہ لفظ واقع ہے کہ قَبْلَ هٰؤُلَاءِ اس کلام سے المدخل نشانہ کا یہ مطلب ہے کہ کوئی شخص مسیح کی عدم مصلوبیت سے یہ نتیجہ نہ نکال لے کہ چونکہ مسیح صلیب کے ذریعہ سے مارا نہیں گیا اس لیے وہ مزاحمتی نہیں سوسیان فرمادیا کہ یہ تمام حال تو قبل از موت طبعی ہے اس لیے اُس موت کی نفی نہ نکال لینا جو بعد اس کے طبعی طور پر مسیح کو پیش آگئی گویا اس آیت میں یوں فرماتا ہے کہ یہود اور نصاریٰ ہمارے اس بیان پر بالاتفاق ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح یقینی طور پر صلیب کی موت سے نہیں مرا صرف شکوک و شبہات ہیں سو قبل اس کے جو وہ لوگ مسیح کی موت طبعی پر ایمان لاویں جو حقیقت

واقعہ ہو گئی ہے اُس موت کے مقدمہ پر انہیں ایمان ہے کیونکہ جب مسیح صلیب کی موت نہیں مرا جس سے یہود اور نصاریٰ اپنے اپنے اغراض کی وجہ سے خاص خاص نتیجے نکالنے چاہتے تھے تو پھر اُس کی طبعی موت پر بھی ایمان لانا اُن کے لیے ضروری ہے کیونکہ پیدائش کے لیے موت لازمی ہے۔ سو قبل موت کی تفسیر یہ ہے کہ قَبْلَ اَیْمَانِہ بِمَوْتِہ۔
اور دوسرے طور پر آیت کے یہ بھی معنی ہیں کہ مسیح تو ابھی مرا بھی نہیں تھا کہ جب سے یہ خیالات شک کے شبہ کے یہود و نصاریٰ کے دلوں میں چلے آتے ہیں پس ان معنوں کی رو سے بھی قرآن کریم بطور اشارۃ النص مسیح کے فوت ہو جانے کی شہادت دے رہا ہے۔
(ازالہ ادبام حصہ اول ۳۸۳-۳۸۵)

بعض نا فہم مولوی بطور جرح یہ عند پیش کرتے ہیں کہ مسیح ابن مریم کی یہ علامت لکھی ہے کہ دجال معبود کو قتل کریگا اور تمام اہل کتاب اُس پر ایمان لے آویں گے اور اس خیال کی تائید میں یہ آیت پیش کرتے ہیں وَ اِنْ مِّنْ اٰهْلِ الْکِتَابِ اِلَّا یَخْتَضِعْنَ لَہٗ قَبْلَ مَوْتِہٖ میں کہتا ہوں کہ اگر اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ مسیح کے نزول کے وقت تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے تو پھر ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ دجال کفر کی حالت میں ہی قتل کیا جائے گا۔ ماسوا اس کے مسلم کی حدیث میں صاف لکھا ہے کہ دجال کے ساتھ ستر ہزار اہل کتاب شامل ہو جائیں گے اور اکثر کی اُن میں سے کفر پر موت ہوگی اور مسیح کی قیامت کے بعد بھی اکثر لوگ کافر اور بے دین باقی رہ جائیں گے جن پر قیامت آئے گی اور قرآن کریم بھی صریح اور صاف طور پر اس پر شہادت دیتا ہے کیونکہ وہ فرماتا ہے..... میں تیرے متبعین کو تیرے منکرین پر یعنی یہود پر قیامت تک غلبہ دوں گا۔ پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ قیامت کے دن تک یہود کی نسل تھوڑی بہت باقی رہ جائے گی اور پھر فرماتا ہے کہ اَعْرَبْنَا بَیْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَمَةِ یعنی ہم نے یہود اور نصاریٰ میں قیامت کے دن تک عداوت اور بغض ڈال دیا ہے اس آیت سے بھی صاف طور پر ثابت ہے کہ یہودی قیامت کے دن تک رہیں گے کیونکہ اگر وہ پہلے ہی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے تو پھر سلسلہ عداوت اور بغض کا قیامت تک کیونکر متد ہو گا لہذا ماننا پڑا کہ ایسا خیال کہ حضرت مسیح کے نزول کی یہ علامت ہے کہ تمام اہل کتاب اُس پر ایمان لے آئیں گے صریح نص قرآن اور حدیث سے مخالف ہے۔
(ازالہ ادبام حصہ دوم ۴۳۶-۴۳۹)

اگر فرض کے طور پر یہ مان لیا جائے کہ آیت مَوْفٰیہمْ لَفْظِیُّوْہُمْ اِسْتِقْبَالَ کے یہی معنی رکھتا ہے پھر بھی کیونکہ یہ آیت مسیح کی زندگی پر قطعیت الدلالت ہو سکتی ہے کیا استقبالی طور پر یہ دوسرے معنی بھی نہیں ہو سکتے کہ کوئی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے مسیح پر ایمان نہیں لائے گا دیکھو یہی تو خالص استقبال ہی ہے کیونکہ آیت اپنے نزول کے بعد کے زمانہ کی خبر دیتی ہے بلکہ ان معنوں پر آیت کی دلالت صریح ہے اس واسطے کہ دوسری قرأت میں یوں آیا ہے جو بیضاوی وغیرہ میں لکھی ہے اِلَّا یَسُوْہُمْ قَبْلَ مَوْتِہُمْ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اہل کتاب اپنی موت سے پہلے مسیح ابن مریم پر ایمان لے آئیں گے اب دیکھئے کہ قَبْلَ مَوْتِہٖ کی ضمیر جو آپ حضرت مسیح کی طرف پھیرتے تھے دوسری

قرأت سے یہ معلوم ہوا کہ وہ حضرت یسح کی طرف نہیں بلکہ اہل کتاب کے فرقہ کی طرف پھرتی ہے آپ جاننے میں کہ قرأت غیر متواترہ بھی حکم حدیث احاد کا رکھتی ہے اور آیات کے معنوں کے وقت ایسے معنی زیادہ تر قبول کے لائق ہیں جو دوسری قرأت کے مختلف نہ ہوں اب آپ ہی انصاف فرمائیے کہ یہ آیت جس کی دوسری قرأت آپ کے خیال کو بجلی باطل ٹھہرا رہی ہے کیونکہ قطعیۃ الدلالت ٹھہر سکتی ہے۔

ماسوا اس کے..... ہر ایک جگہ اور ہر ایک مقام میں نون ثقیلہ کے ملانے سے مضارع استقبال نہیں بن سکتا قرآن کریم کے لیے قرآن کریم کی نظیریں کافی ہیں اگرچہ یہ سچ ہے کہ بعض جگہ قرآن کریم کے مضارعات پر جب نون ثقیلہ ملا ہے تو وہ استقبال کے معنوں پر متعمل ہوئے ہیں۔ لیکن بعض جگہ ایسی بھی ہیں کہ حال کے معنی قائم رہے ہیں یا حال اور استقبال بلکہ ماضی بھی اشتراک طور پر ایک سلسلہ متعلقہ متندہ کی طرح مراد لیے گئے ہیں یعنی ایسا سلسلہ جو حال یا ماضی سے شروع ہوا اور استقبال کی انتہا تک بلا انقطاع برابر چلا گیا۔ (الحق دہلی ص ۳۲)

فرض کے طور پر اگر آیت کے یہ معنی کیے جائیں کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے وقت جس قدر اہل کتاب ہوں گے سب مسلمان ہو جائیں گے جیسا کہ ابوالمالک سے آپ نے روایت کیا ہے تو مجھے مہربانی فرما کر سمجھا دیں کہ یہ معنی کیونکر درست ٹھہر سکتے ہیں۔ آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ مسیح کے دم سے اُس کے نزول کے بعد ہزار ہا لوگ کفر کی حالت میں مریں گے اب اگر آپ ان کفار کو جو کفر پر مگھے مومن ٹھہراتے ہیں یا اس جگہ ایمان سے مراد یقین رکھتے ہیں تو اس دعوے پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے حدیث میں تو صرف کفر پر مرنے والے کا لکھا ہے یہ آپ نے کہاں سے اور کس جگہ سے نکال لیا ہے کہ کفر پر تو مرنے کے مگر ان کو حضرت عیسیٰ کی رسالت پر یقین ہوگا اور کس نص قرآن یا حدیث سے آپ کو معلوم ہوا کہ اس جگہ ایمان سے مراد حقیقی ایمان نہیں بلکہ یقین مراد ہے ظاہر لفظ ایمان کا حقیقی ایمان پر دلالت کرتا ہے اور صرف عن الظاہر کے لیے کوئی قرینہ آپ کے پاس چاہیئے جبکہ لفظ لفظ آیت میں پیش بہات ہیں تو پھر آیت قطعیۃ الدلالت کیونکر ہوئی۔ اگر آپ لیونمن سے بغیر کسی قرینہ کے مجازی ایمان مراد لیں گے تو آپ کے مخالف کا حق ہوگا کہ وہ حقیقی معنی مراد لیوے۔ آپ کو سوچنا چاہیئے کہ ایسے ایمان سے فائدہ ہی کیا ہے اور مسیح کی خصوصیت کیا ٹھہری ایسا تو ہر ایک نبی کے زمانہ میں ہوا کرتا ہے کہ بد بخت لوگ زبان سے اس کے منکر ہوتے ہیں اور دل سے یقین کر جاتے ہیں..... آیت کے یہ معنی ہیں کہ مسیح کی موت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آویگا کہ اس زمانہ کے اہل کتاب اُن پر ایمان لے آویں گے اور اس زمانہ سے پہلے کفر پر مرنے والے کفر پر مریں گے..... ان کا لفظ تو ایسا کامل حصر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر ایک فرد بھی باہر رہ جائے تو یہ لفظ بیکار اور غیر موثر ٹھہرتا ہے۔ (الحق دہلی ص ۳۵-۳۶)

میں ثابت کرتا ہوں کہ اگر فی الحقیقت نجویوں کا یہی مذہب ہے کہ نون ثقیلہ سے مضارع خالص مستقبل کے معنوں میں آجاتا ہے اور کبھی اور کسی مقام اور کسی صورت میں اس کے برخلاف نہیں ہوتا تو انہوں نے سخت غلطی کی ہے قرآن کریم

اُن کی غلطی ظاہر کر رہا ہے اور اکابر صحابہؓ اس پر شہادت دے رہے ہیں حضرت انسانوں کی اور کوششوں کی طرح بخوبی
 کی کوششیں بھی خطا سے خالی نہیں آپ حدیث اور قرآن کو چھوڑ کر کس جھگڑے میں پڑ گئے۔ اور اس خیال خام کی خواہش
 سے آپ کو تمام اکابر کی نسبت بدظنی کرنی پڑی کہ وہ سب تفسیر کیت لیو مینٹؓ پہ میں غلطی کرتے رہے ابھی میں انشاء اللہ
 القدر آپ پر ثابت کروں گا کہ آیت لیو مینٹؓ پہ آپ کے محضوں پر اس صورت میں قطعیت الدلائل ٹھہر سکتی ہے کہ
 ان سب بزرگوں کی قطعیت الجہالت ہونے پر فتویٰ لکھا جائے اور نعوذ باللہ نبی محصوم کو بھی اُن میں داخل کر دیا جائے
 ورنہ آپ کبھی اور کسی صورت میں قطعیت کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے اور کوئی تقویٰ شعار علماء میں سے اس قطعیت کے
 دعویٰ میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوگا اور کیونکر شریک ہو۔ شریک تو تب ہو کہ بہت سے بزرگوں اور صحابہ کو
 جاہل قرار دیوے اور نبی صلعم پر بھی اعتراض کرے۔ سبحانہ ہذا بہتان عظیم۔

اب میں آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اکابر مفسرین نے اس آیت کو حضرت عیسیٰ کے نزول کے لیے قطعیت الدلائل
 قرار دیا ہے یا کچھ اور بھی معنی لکھے ہیں۔ سو واضح ہو کہ کشف ص ۱۹۹ میں لیو مینٹؓ پہ کی آیت کے نیچے تفسیر ہے۔ جُمْلَةُ
 قَسْمِيَّةٍ وَاقِعَةٌ صِفَةً لِمَوْصُوفٍ تَحْدُثُ فِي تَقْدِيرِهِ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَحَدٌ إِلَّا لِيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ
 مَوْتِهِ يَعْنِي وَيَأْتِي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ يَعْنِي إِذَا عَايَنَ قَبْلَ أَنْ تَزْهُقَ رُوحُهُ حِينَ لَا يَنْفَعُهُ إِيمَانُهُ
 لِإِنْقِطَاعِ وَقْتِ التَّكْلِيفِ وَعَنْ شَهْرَبْنِ حَوْشَبٍ قَالَ لِي الْحَوَاجُّ آيَةُ مَا قَرَأْتُهَا إِلَّا تَحْتَاجُ فِي نَفْسِي شَيْئًا مِنْهَا
 يَعْنِي هَذِهِ الْآيَةُ إِنِّي أَضْرِبُ عَنْقَ الْأَسِيرِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى . فَلَا أَسْمَعُ مِنْهُ ذَاكَ فَقُلْتُ
 إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا أَحْضَرَهُ الْمَوْتُ ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ دُبُرَهُ وَوَجْهَهُ وَقَالُوا يَا عَبْدُ اللَّهِ أَتَاكَ عِيسَى
 نَبِيًّا فَكَلَّمْتَهُ بِهِ فَيَقُولُ آمَنْتُ أَنَّهُ عَبْدُ نَبِيِّي وَيَقُولُ لِلنَّصَارَى أَتَاكَ عِيسَى نَبِيًّا فَزَعَمْتَ أَنَّهُ اللَّهُ أَوْ
 ابْنُ اللَّهِ فَيَقُولُ مِنَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ فَسَّرَهُ كَذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عِكْرَمَةُ فَإِنْ
 أَتَاكَ رَجُلٌ فَضْرِبْ عَنْقَهُ . قَالَ لَا تَخْرُجْ لِنَفْسِهِ حَتَّى يَحْرِكَ بِهَا شَفَقِيئَهُ قَالَ عِكْرَمَةُ وَإِنْ خَرَجَ مِنْ
 قَوْفٍ بَيْتٍ أَوْ اعْتَمَرَ أَوْ أَكَلَهُ سَبْعٌ قَالَ يَكْفُرُ بِهَا فِي الْعَوَاءِ وَلَا تَخْرُجْ رُوحُهُ حَتَّى يَوْمَ بِهِ وَقَدْ لُ
 عَلَيْهِ قِرَاءَةُ آيَةِ الْأَلْيُومِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ بِضَمِّ التَّوْنِ عَلَى مَعْنَى وَإِنْ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا لِيُوْمِنَنَّ
 قَبْلَ مَوْتِهِمْ . قِيلَ الصَّوْمِرُ ابْنُ بَعِيسٍ يَعْنِي وَإِنْ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا لِيُوْمِنَنَّ قَبْلَ مَوْتِ عِيسَى وَهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ
 الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي زَمَانِ نَزُولِهِ رُوِيَ أَنَّهُ يُنْزَلُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا
 يُوْمِنُ بِهِ حَتَّى تَكُونَ الْبَلَّةُ وَاحِدَةً وَهِيَ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ وَقِيلَ الصَّوْمِرُ فِي بِهِ يَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَقِيلَ
 إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

ترجمہ۔ یعنی لیو مینٹؓ بر جملہ قسیمیہ اور آیت موصوف محذوف کے لیے صفت ہے اور محذوف کو ملانے کے ساتھ

اصل عبارت یوں ہے کہ کوئی اہل کتاب میں سے نہیں جو اپنی موت سے پہلے عیسیٰ پر ایمان نہ لاوے اور نیز اس بات پر ایمان لاوے کہ وہ اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہے یعنی جس وقت جان کنڈن کا وقت ہو جب کہ ایمان بوجہ انقطاع وقت تکلیف کے کچھ نفع نہیں دیتا۔ اور شہر بن حوشب سے روایت ہے کہ مجھے حجاج نے کہا کہ ایک آیت ہے کہ جب کبھی میں نے اُس کو پڑھا۔ تو اُس کی نسبت میرے دل میں ایک خلیجان گذرا یعنی ہی آیت اور خلیجان یہ ہے کہ مجھے کتابی اسیر قتل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور میں یہود یا نصاریٰ کی گردن مارتا ہوں اور میں اُس کے مرنے کے وقت یہ نہیں سستا کہ میں عیسیٰ پر ایمان لایا۔ ابن حوشب کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب یہودیوں پر جان کنڈن کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کے منہ پر اوپر بھیچے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے دشمن خدا تیرے پاس عیسیٰ نبی آیا اور تو نے اُس کی تکذیب کی پس وہ کہتا ہے کہ اب میں عیسیٰ پر ایمان لایا کہ وہ مسندہ اور پیغمبر ہے اور نصرائی کو فرشتے کہتے ہیں کہ تیرے پاس عیسیٰ نبی آیا اور تو نے اُس کو خدا اور خدا کا بیٹا کہا تب وہ کہتا ہے کہ اب میں نے قبول کیا کہ وہ خدا کا بندہ اور رسول ہے اور ابن عباس سے روایت ہے کہ اس نے ایک موقع پر یہی تفسیر کی تب حکمران نے اس کو کہا کہ اگر ناگاہ کسی شخص کی گردن کاٹ دی جائے تو کس وقت اور کیونکر وہ عیسیٰ کی نبوت کا اقرار کرے گا تب ابن عباس نے کہا کہ اس کی اس وقت تک جان نہیں نکلے گی جب تک اس کے لبوں پر کلمہ اقرار نبوت مسیح کا جاری نہ ہوئے پھر حکمران نے کہا کہ اگر وہ گھر کی چھت پر سے گرے یا جل جائے یا کوئی درندہ اس کو کھالیوے تو کیا پھر بھی اقرار نبوت عیسیٰ کا اُس کو موقع ملے گا تب ابن عباس نے جواب دیا کہ وہ گرتے گرتے ہوا میں یہ اقرار کر دے گا۔ اور جب تک یہ اقرار نہ کر لے تب تک اُس کی جان نہیں نکلے گی اور اسی پر دلالت کرتی ہے قرأت ابی بکرؓ کی الا لیوم منت بہ قبل موتہم بضم النون یعنی دوسری قرأت میں بجائے قبل موتہ کے قبل موتہم لکھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت موتہ کی ضمیر اہل کتاب کی طرف پھرتی ہے نہ حضرت عیسیٰ کی طرف۔ اور ایک قول ضعیف یہ بھی ہے کہ دونوں ضمیریں ہر دو موتہ کی حضرت عیسیٰ کی طرف پھرتی ہیں جس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ کے نزول کے بعد تمام اہل کتاب اُن کی نبوت پر ایمان لے آویں گے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ضمیر بہ اللہ تعالیٰ کی طرف پھرتی ہے اور ایک قول یہ بھی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضمیر بہ کی پھرتی ہے۔

پھر رومیؒ میں عبارت لکھی ہے ذہب کثیر یؤن بل اکثر یؤن الی ان الضمیر فی آیۃ الا لیوم منت بہ یعود الی اہل الکتاب و یؤید ہذا ایضاً قرأتہ من قدام قبل موتہم یعنی بہت سے لوگ بلکہ نہایت کثرت سے لوگ اسی طرف گئے ہیں کہ آیت الا لیوم منت بہ میں بہ کی ضمیر اہل کتاب کی طرف پھرتی ہے اور اسی کی مؤید قرأت قبل موتہم ہے۔ پھر تفسیر مدارک میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے والمعنی ہا من الیہود والنصارى احد الالیوم منت

قبل موتہ بعیسیٰ وبانہ عبد اللہ ورسولہ وروی ان الضمیر فی یہ یرجع الی اللہ والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والضمیر الثانی الی الکتابی یعنی اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ یہود اور نصاریٰ میں سے ایسا کوئی

نہیں کہ جو اپنی موت سے پہلے عیسیٰ پر ایمان نہ لاوے اور اس کی رسالت اور عبدیت کو قبول نہ کرے اور یہ بھی روایت ہے کہ ضمیر بہ کی اللہ کی طرف پھرتی ہے اور یہ بھی روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھرتی ہے ایسا ہی بیضاوی میں زیر آیت لیون من بہ یہ تفسیر کی ہے والمعنی ما من الیہود والنصارى احد الا لیون من بہ بن عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ قبل ان یموت ویؤید ذالک ان قری الا لیون من بہ قبل موتہم وقیل الضمیر ان لعیسیٰ یعنی اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ یہود اور نصاریٰ میں سے ایسا کوئی نہیں جو اپنی موت سے پہلے عیسیٰ پر ایمان نہ لاوے اور قبل موتہم کی قراءت نہیں معنوں کی موید ہے اور ایک قول ضعیف یہ بھی ہے کہ دونوں ضمیریں عیسیٰ کی طرف پھرتی ہیں۔

اور تفسیر مظہری کے صفحہ ۳۱۴ اور ۳۲۲ میں زیر آیت موصوف یعنی لیون من بہ کے لکھا ہے۔ روی عن عکرمہ ان الضمیر فی بہ یرجع الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقیل راجعة الی اللہ عز وجل والمآل واحد فان الایمان باللہ لا یقتد مالم یؤمن بجمعہ رسلہ والایمان ب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتلزم الایمان بعیسیٰ علیہ السلام قبل موتہ۔ اے قبل موت ذالک الاحد من اهل الكتاب عند معاينة ملائكة العذاب عند الموت حين لا ینقعه ایمانہ ہذا روایت علی بن طلحہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فقیل لابن عباس ارئیت ان خرم من فوق بیت قال یتکلم فی الهواء فقیل ارئیت ان ضرب عنقه قال یتلجج لسانہ والحاصل انہ لا یموت کتابی حتی یؤمن باللہ عز وجل وحده لا شریک له وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ قبل یوم من الکتاب فی حین من الاحیان ولو عند معاينة العذاب۔ وقال الضمیر لعیسیٰ والمعنی انہ اذا نزل امن به اهل الكتاب اجمعون ولا یمتی احد الا لیون من بہ وهذا التاویل مروی عن ابی ہریرۃ لکن کونہ مستفاداً من هذه الآية وتاویل الآية بارجاع الضمیر الثانی الی عیسیٰ ممنوع انما هو زعم من ابی ہریرۃ لیس ذالک فی شئی من الاحادیث المرفوعة وكيف یصح هذا التاویل مع ان کلمتہ ان من اهل الكتاب شامل للموجودین فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم البتہ سواء کان هذا الحکم خاصاً بہم اولا فان حقیقۃ الکلام للحال ولا وجہ لان یراد بہ فریق من اهل الكتاب یوجدون حین نزول عیسیٰ علیہ السلام فالتاویل الصحیح هو الاول ویؤیدہ قرآن ابی بن کعب اخراج ابن المنذر عن ابی ہاشم وعمرۃ قال فی مصحف ابی بن کعب وان من اهل الكتاب الا لیون من بہ قبل موتہ۔ ترجمہ عکرمہ سے روایت ہے آیت لیون من بہ میں۔ بہ کی ضمیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھرتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی طرف راجع ہے اور مآل واحد ہے کیونکہ ایمان باللہ مغیر نہیں جب تک تمام رسولوں پر ایمان نہ لایا جائے اور محمد مصطفیٰ صلعم پر ایمان لانا عیسیٰ پر ایمان لانے کو مستلزم ہے۔ اور قبل موتہ کی یہ تفسیر ہے کہ ہر ایک کتابی اپنی موت سے پہلے عذاب کے فرشتوں کے دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلعم پر ایمان لانے کا جبکہ اس کو ایمان کچھ

فائدہ نہیں دینگا۔ یہ علی بن طلحہ کی روایت ابن عباس ہے رضی اللہ عنہما۔ علی بن طلحہ کہتا ہے کہ ابن عباس کو کہا گیا کہ اگر کوئی جھٹ پر سے گر پڑے تو پھر وہ کیونکر ایمان لائے گا ابن عباس نے جواب دیا کہ وہ ہوا میں اس اقرار کو ادا کر گیا پھر لو چھا گیا کہ اگر کسی کی گردن ماری جائے تو وہ کیونکر ایمان لاوے گا تو ابن عباس نے کہا کہ اس وقت بھی اس کی زبان میں اقرار کے الفاظ جاری ہو جائیں گے حاصل کلام یہ کہ کتابی نہیں مرینگا۔ جب تک اللہ جل شانہ۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ پر ایمان نہ لاوے۔ بعض کہتے ہیں کہ کتابی فی حین من الاحیان ایمان لائے گا۔ اگرچہ عذاب کے معائنہ کے وقت ہوا در بعض کہتے ہیں کہ دونوں ضمیریں عیسیٰ کی طرف پھرتی ہیں۔ اور یہ معنی لیتے ہیں کہ جب عیسیٰ نازل ہوگا تو تمام اہل اہل اُس پر ایمان لے آئیں گے اور کوئی منکر باقی نہ رہے گا اور یہ تاویل ابو ہریرہ سے مروی ہے لیکن آیت لیومنن کہ یہ معنی ابو ہریرہ نے خیال کیے ہیں ہرگز نہیں نکلتے اور قبل موت نہ ضمیر عیسیٰ کی طرف کسی طرح پھرنے کی یہ صرف ابو ہریرہ کا گمان ہے احادیث مرفوعہ میں اس کا کوئی اصل صحیح نہیں پایا جاتا اور کیونکر یہ تاویل صحیح ہو سکتی ہے باوجودیکہ کلام ان موجودین کو بھی تو شامل ہے یعنی ان اہل کتاب کو جو آنحضرت صلعم کے زمانہ میں موجود تھے۔ خواہ یہ کلمہ انہیں سے خاص ہو یا خاص نہ ہو لیکن حقیقت کلام کا مصداق ٹھہرانے کے لیے حال سب زمانوں سے زیادہ استحقاق رکھتا ہے اور کوئی وجہ اس بات کی نہیں پائی جاتی کہ کیوں وہی اہل کتاب خاص کیے جائیں جو حضرت عیسیٰ کے نزول کے وقت موجود ہوں گے پھر صحیح تاویل وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یعنی ضمیر یہ کی عیسیٰ کی طرف نہیں پھرتی بلکہ کتابی کی طرف پھرتی ہے اور اسی کی قرأت ابی بن کعب مویہ ہے جس کو ابن المنذر نے ابی ہاشم سے لیا ہے اور نیز عروہ سے بھی۔ اور وہ قرأت یہ ہے۔ وان من اهل الکتاب الا لیومنن بہ قبل موتہم یعنی اہل کتاب اپنی موت سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ پر ایمان لا دیں گے۔ اسی کے قریب قریب ابن کثیر اور تفسیر کبیر اور فتح البیان و معالم التنزیل وغیرہ تفاسیر میں لکھا ہے۔ اب دیکھئے کہ حضرت عکرمہ اور حضرت ابن عباس اور علی بن طلحہ رضی اللہ عنہم ہی تاویل لیومنن بہ کی کرتے ہیں کہ یہی ضمیر محمد مصطفیٰ صلعم اور عیسیٰ کی طرف پھرتی ہے اور دوسری ضمیر قبل موتہ اہل کتاب کی طرف پھرتی ہے اور قرأت قبل موتہم کس قدر وثوق سے ثابت ہوتی ہے پھر باوجودیکہ یہ تاویل صحابہ کرام کی طرف سے ہے اور بلاشبہ قرأت شاذہ حدیث صحیح کا حکم کہتی ہے مگر آپ اس کو نظر انداز کر کے اور نحوی قواعد کو اپنے زعم میں اس کے مخالف سمجھ کر تمام بزرگ اور اکابر قوم اور صحابہ کرام کی ہرج مہوجا دو تو ہیں کر رہے ہیں گویا آپ کے نحوی قواعد کی صحابہ کو بھی خبر نہیں تھی اور ابن عباس جیسا صحابی جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نعم قرآن کی دعا بھی ہے وہ بھی آپ کے ان عجیب محنوں سے بے خبر رہا آپ پر قرأت قبل موتہم کا بھی وثوق کھل گیا ہے اب فرض کے طور پر اگر قبول کر لیں کہ ابن عباس اور علی بن طلحہ اور عکرمہ وغیرہ صحابہ ان محنوں کے سمجھنے میں خطا پر تھے اور قرأت ابی بن کعب بھی یعنی قبل موتہم کا مل درجہ پر ثبات نہیں۔ تو کیا آپ کے دعوے قطعیۃ الدلالت ہونے آیت لیومنن بہ پر اس کا کچھ بھی اثر نہ پڑا۔ کیا وہ دعویٰ جس کے مخالف صحابہ کرام بلند آواز سے شہادت دے رہے ہیں اور دنیا کی تمام مبسوط تفسیریں باتفاق اس پر شہادت دے رہی ہیں اب تک

قطعیۃ الدلالت ہے۔ یا اِنِّیْ اَتَّیْتُ اللّٰهَ وَلَا تَقْعُ مَا لَیْسَ لَكَ بِہٖ عِلْمَاتُ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَانْفُؤْ اَدَّکُلُّ اُولَٰئِکَ کَانَ عَنْہُ مَسْئُوْلًا اور جب ان روایتوں کے ساتھ وہ روایتیں بھی ملا دیں جن میں اتنی متوفیک کے معنی میت تک لکھے ہیں جیسے ابن عباس کی روایت اور وہب اور محمد بن اسماعیل کی روایت کے کوئی ان میں سے عام طور پر حضرت مسیح کی موت کا قائل ہے اور کوئی کہتا ہے کہ تین گھنٹہ تک مر گئے تھے اور کوئی سات گھنٹہ تک اُن کی موت کا قائل ہے اور کوئی تین دن تک جیسا کہ فتح البیان اور معالم التنزیل اور تفسیر کبیر وغیرہ تفاسیر سے ظاہر ہے تو پھر اس صورت میں اس وہم کی اور بھی بیخ کنی ہوتی ہے کہ مسیح کی موت سے پہلے سب اہل کتاب ایمان لے آویں گے غرض آپ کا نور قلب شہادت دے سکتا ہے کہ جس قدر میں نے لکھا ہے آپ کے دعوے قطعیۃ الدلالت کے توڑنے کے لیے کافی ہے قطعیۃ الدلالت اُس کو کہتے ہیں جس میں کوئی دوسرا احتمال پیدا نہ ہو سکے مگر آپ جانتے ہیں کہ اکابر صحابہ اور تابعین کے گردہ نے آپ کے معنی قبول نہیں کیے اور مفسرین نے جا بجا اس آپ کی تاویل کو قیل کے لفظ سے بیان کیا ہے جو ضعف روایت پر دلالت کرتا ہے۔ عام رائے تفسیروں کی یہی پائی جاتی ہے کہ قرأت قبل موتہم کے موافق معنی کرنے چاہیئے اور ضمیر یہ کا نہ صرف عیسیٰ کی طرف بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جل شانہ کی پھیرتے ہیں۔ اب آپ کی رائے کی قطعیت کیونکر باقی رہ سکتی ہے۔

(الحق دہلی ص ۵۴-۶۰)

مولوی صاحب (مولوی محمد بشیر صاحب) اس آیت کو حضرت عیسیٰ کی جسمانی زندگی پر قطعیۃ الدلالت قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس آیت کے قطعی طور پر یہی معنی ہیں کہ کوئی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں کہ جو عیسیٰ پر اس کی موت سے پہلے ایمان نہیں لائے گا۔ اور چونکہ اب تک تمام اہل کتاب کیا عیسائی اور کیا یہودی حضرت عیسیٰ پر سچا اور حقیقی ایمان نہیں لائے بلکہ کوئی اُن کو خدا قرار دیتا ہے اور کوئی اُن کی نبوت کا منکر ہے اس لیے ضروری ہے کہ حسب منشاء اس آیت کے حضرت عیسیٰ کو اُس زمانہ تک زندہ تسلیم کر لیا جائے جب تک کہ سب اہل کتاب اُس پر ایمان لے آویں۔ مولوی صاحب اس بات پر حد سے زیادہ ضد کر رہے ہیں کہ ضروریہ آیت موصوفہ بالا حضرت مسیح کی جسمانی زندگی پر قطعی طور پر دلالت کرتی ہے اور یہی صحیح معنی اس کے ہیں کسی دوسرے معنی کا احتمال اس میں ہرگز نہیں اور اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ بعض صحابہ اور تابعین اور مفسرین نے اور بھی کتے معنی اس آیت کے کیے ہیں گردہ معنی صحیح نہیں ہیں۔ کیوں صحیح نہیں ہیں؟ اس کا سبب یہ بتلانے ہیں کہ اس جگہ لَیْسَ وَمَنْ کَانَ صِغَہٗ زَوْنٌ ثَقِیْلَہٗ کے لگنے کی وجہ سے خالص استقبال کے معنوں میں ہو گیا ہے اور خالص استقبال کے معنی صرف اسی طریق بیان سے محفوظ رہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا کسی آئینہ زمانہ میں نازل ہونا قبول کر کے پھر اُس زمانہ کے اہل کتاب کی نسبت یہ اعتقاد رکھا جائے کہ وہ سب کے سب حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آویں گے اور فرماتے ہیں کہ جو حضرت ابن عباس وغیرہ صحابہ نے اس کے مخالف معنی کیے ہیں اور قبل موتہ کی ضمیر کتابی کی طرف پھیری ہے یہ معنی ان کی نحو کے اجماعی قاعدہ کے مخالف ہیں۔ کیوں مخالف ہیں؟ اس وجہ سے کہ ایسے معنوں کے کرنے سے

لفظ لیومتن کا خالص استقبال کے لیے مخصوص نہیں رہتا۔ سومووی صاحب کی اس تقریر کا حاصل کلام یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ ابن عباس اور عکرمہ اور ابی بن کعب وغیرہ صحابہ بخوبی پڑھے ہوئے تھے اور نحو کے وہ اجماعی قواعد جو مولوی صاحب کو معلوم ہیں انہیں معلوم نہیں تھے اس لیے وہ ایسی مزبح غلطی میں ڈوب گئے جو انہیں وہ قاعدہ یاد نہ رہا جس پر تمام نحویوں کا اجماع اور اتفاق ہو چکا تھا بلکہ انہوں نے اپنی زبان کا قدیمی محاورہ بھی چھوڑ دیا جس کی پابندی طبعاً اُن کی فطرت کے لیے لازم تھی۔ ناظرین براٹھے خدا غور فرمادیں کہ کیا مولوی صاحب اس بات کے مجاز ٹھہر سکتے ہیں کہ ابن عباس جیسے جلیل الشان صحابی کو نحوی غلطی کا الزام دیں اور اگر مولوی صاحب نحوی غلطی کا ابن عباس پر الزام قائم نہیں کرتے تو پھر کیا کوئی اور بھی وجہ ہے جس کے رو سے مولوی صاحب کے خیال میں ابن عباس کے وہ معنی اس آیت متنازع فیہ میں رد کے لائق ہیں جن کی تائید میں ایک قرأت شاذہ بھی موجود ہے یعنی قُبلَ مَوْتِهِمْ فرض کرو کہ وہ قرأت بقول حضرت مولوی صاحب ایک ضعیف حدیث ہے مگر آخر حدیث تو ہے یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ وہ کسی منقری کا اقترا ہے پس وہ کیا ابن عباس کے معنوں کو ترجیح دینے کے لیے کچھ بھی اثر نہیں ڈالتی یہ کس قسم کا حکم ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ ابن عباس کے یہ معنی نحوی قاعدہ کے مخالف ہیں اور قرأت قُبلَ مَوْتِهِمْ کسی راوی کا اقترا ہے۔ ابن عباس اور عکرمہ پر یہ الزام مینا کہ وہ نحوی قاعدہ سے بے خبر تھے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مولوی صاحب یا کسی اور کا حق ہے کہ اُن بزرگوں پر ایسا الزام رکھ سکے جن کے گھر سے ہی نحو نکلی ہے۔ ظاہر ہے کہ نحو کو اُن کے محاورات اور اُن کے فہم کی تابع ٹھہرانا چاہیئے نہ کہ اُن کی بول چال اور اُن کے فہم کا محکم اپنی خود تراشیدہ نحو کو قرار دیا جائے۔

اب اگر مولوی صاحب اپنی ضد کو کسی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتے اور ابن عباس اور عکرمہ کو نحو کے اجماعی قاعدہ سے بے خبر ٹھہراتے ہیں اور قرأت ابی بن کعب کو بھی جو قُبلَ مَوْتِهِمْ ہے بکلی مردود اور متحقق الاقران خیال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ صرف اُن کے دعوے سے ہی یہ اُن کا ہستان قابل تسلیم نہیں ٹھہر سکتا بلکہ اگر وہ اپنے معنوں کو قطعاً الدالات بنانا چاہتے ہیں تو اُن پر فرض ہے کہ ان دونوں باتوں کا قطعی طور پر پہلے فیصلہ کر لیں۔ کیونکہ جب تک ابن عباس اور عکرمہ کے مخالفانہ معنوں میں احتمال صحت باقی ہے اور ایسا ہی گو حدیث قرأت شاذہ بقول مولوی صاحب ضعیف ہے مگر احتمال صحت رکھتی ہے تب تک مولوی صاحب کے معنی باوجود قائم ہونے ان تمام احتمالات کے کیونکہ قطعی ٹھہر سکتے ہیں۔ ناظرین آپ لوگ خود سوچ لیں کہ قطعی معنی تو انہی معنوں کو کہا جاتا ہے جن کی دوسری وجہ سرے سے پیدا نہ ہوں یا پیدا تو ہوں لیکن قطعیت کا مدعی دلائل شافیہ سے اُن تمام مخالف معنی کو توڑ دے لیکن مولوی صاحب نے اب تک ابن عباس اور عکرمہ کے معنوں اور قُبلَ مَوْتِهِمْ کی قرأت کو توڑ کر نہیں دکھلایا۔ اُن کا توڑنا تو صرف ان دو باتوں میں محدود تھا اول یہ کہ مولوی صاحب صاف بیان سے اس بات کو ثابت کر دیتے کہ ابن عباس اور عکرمہ ان کے اجماعی قاعدہ نحو سے بکلی بے خبر اور غافل تھے اور انہوں نے سخت غلطی کی کہ اپنے بیان کے وقت نحو کے قواعد کو نظر انداز کر دیا۔

دوسرے مولوی صاحب پر یہ بھی فرض تھا کہ قرأت شاذہ قبل موتہم کے راوی کا صریح اقرار ثابت کرتے اور یہ ثابت کر کے دکھاتے کہ یہ حدیث موضوعات میں سے ہے۔ مجرد ضعف حدیث کا بیان کرنا اس کو بجلی اثر سے روک نہیں سکتا۔ امام بزرگ حضرت ابو حنیفہ فخر الائمہ سے مروی ہے کہ میں ایک ضعیف حدیث کے ساتھ بھی قیاس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اب کیا جس قدر حدیثیں صحاح ستہ میں باعث بعض راویوں کے قابل جرح یا مرسل اور منقطع الاسناد ہیں وہ بالکل پارہ اعتبار سے خالی اور بے اعتبار محض ہیں؟ اور کیا وہ محدثین کے نزدیک موضوعات کے برابر سمجھی گئی ہیں۔

ناظرین متوجہ ہو کر سنو اب میں اس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہوں کہ اگر فرض کے طور پر ابن عباس اور عکرمہ اور مجاہد اور صناعک وغیرہ کے معنی جو مخالفت مولوی صاحب کے معنوں کے ہیں غلط ٹھہرائے جا دیں اور قبول کیا جاوے کہ یہ تمام اکابر اور بزرگ مولوی صاحب کے اجماعی قاعدہ نحو سے عمداً یا سہواً باہر چلے گئے تو پھر بھی مولوی صاحب کے معنی قطعاً الدلالات نہیں ٹھہر سکتے۔ کیوں نہیں ٹھہر سکتے؟ اس کی وجہ ذیل میں لکھتا ہوں۔

(۱) اول یہ کہ مولوی صاحب کے ان معنوں میں کئی امور منظور قابل بحث ہیں جن کا وہ یقینی طور پر فیصلہ نہیں کر سکے اور نہ ان کا ایک ہی معنی پر قطعاً الدلالات ہو یا بیانیہ ثبوت پہنچا چکے ہیں۔ ازال جملہ ایک یہ کہ اہل کتاب کا لفظ اکثر قرآن کریم میں موجودہ اہل کتاب کے لیے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھے بیان فرمایا گیا ہے اور ہر ایک ایسی آیت کا جس میں اہل کتاب کا ذکر ہے وہی مصداق اور شان نزول قرار دیئے گئے ہیں۔ پھر مولوی صاحب کے پاس باوجود اس دوسرے معنی ابن عباس اور عکرمہ کی کوئی قطعی دلیل اس بات پر ہے کہ اہل کتاب سے وہ لوگ قطعاً باہر رکھے گئے ہیں اور کوئی حجت شرعی یقینی قطعاً الدلالات اس بات پر ہے کہ اہل کتاب سے مراد اس زمانہ نامعلوم کے اہل کتاب ہیں جس میں تمام وہ لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے۔

ازال جملہ ایک یہ کہ مولوی صاحب نے تعین مرجع لیڈ منن پر ہیں کوئی قطعی ثبوت پیش نہیں کیا۔ کیونکہ تفسیر معالم التنزیل وغیرہ لغات معتبرہ میں حضرت عکرمہ وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ بھی روایت ہے کہ ضمیر یہ کی جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھرتی ہے اور یہ روایت قوی ہے۔ کیونکہ مجرد مسیح ابن مریم پر ایمان لانا موجب نجات نہیں ٹھہر سکتا۔ ہاں خاتم الانبیاء پر ایمان لانا بلاشبہ موجب نجات ہے۔ کیونکہ وہ ایمان تمام نبیوں پر ایمان لانے کو مستلزم ہے۔ پس اگر حضرت عیسیٰ کو ہم کے ضمیر کا مرجع ٹھہرایا جائے تو اس کا فساد ظاہر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی اہل کتاب شرک سے توبہ کر کے صرف حضرت عیسیٰ کی رسالت اور عبدیت کا قائل ہو لیکن ساتھ اس کے ہمارے سید و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے قطعاً منکر ہو تو کیا وہ اسی ایمان سے نجات پاسکتا ہے ہرگز نہیں۔ پھر یہ ضمیر یہ کی حضرت عیسیٰ کی طرف آپ کے معنوں کی رو سے کیونکہ پھر سکتی ہے۔ اگر یہ تشنیر کی ضمیر ہوتی تو ہم یہ خیال کر لیتے کہ اس میں حضرت عیسیٰ ہی داخل ہیں لیکن ضمیر نو واحد کی ہے صرف ایک کی طرف پھر گی۔ اور اگر وہ ایک مجز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ

وسلم کے کوئی دوسرا ٹھہرایا جائے تو معنی فاسد ہوتے ہیں۔ لہذا بالضرورت ماننا پڑا۔ کہ اس ضمیر کا مرجع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس صورت میں موتہ کی ضمیر کتابی کی طرف پھیری جائے گی۔

اگر آپ اس جگہ یہ اعتراض کریں کہ ایسے معنوں سے لیٹو متن کا لفظ استقبال کے خالص معنوں میں کیونکر رہے گا۔ تو میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ جیسے آپ کے معنوں میں رہا ہوا ہے۔ اس وقت ذرہ آپ متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں اور اس قادر سے مدد چاہیں جو سینوں کو کھولتا اور دلوں میں سچائی کا نور نازل کرتا ہے۔ حضرت سینے آپ اس آیت کے یہ معنی کرتے ہیں کہ ایک زمانہ قبل موت عیسیٰ کے ایسا آئے گا کہ اُس زمانہ کے موجودہ اہل کتاب سب کے سب حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور بموجب روایت عکرمہ برعایت آپ کے نحوی قاعدہ کے یہ معنی ٹھہریں گے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اُس زمانہ کے موجودہ اہل کتاب سب کے سب نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔

جس ایمان کی طفیل مسیح ابن مریم پر بھی ایمان لانا انہیں نصیب ہو جائیگا۔ اب حضرت اللہ جل شانہ سے ڈر کر فرمائیے کہ کیا آپ کے قطعۃ الدالات ہونے کا دعویٰ بالکل نابود ہو گیا۔ یا ابھی کچھ کسر باقی ہے۔ آپ خوب سوچ کر اور دل کو تھام کر بیان فرمادیں کہ آپ کی طرزِ تاویل میں کوئی خالص استقبال کی علامت خاص طور پر پائی جاتی ہے جو اس تاویل میں وہ نہیں پائی جاتی۔ ناظرین برائے خدا آپ بھی ذرا سوچیں۔ بہت صاف بات ہے ذرہ توجہ فرمادیں۔ اے ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ کئی دن سے مولوی صاحب کی یہی بحث لگی ہوئی تھی۔ اور فقط اسی بات پر اُن کی ضد تھی کہ لفظ لیونٹ لام اور لون نقیلہ کی وجہ سے خالص استقبال کے معنوں میں ہو گیا ہے۔ اور مولوی صاحب اپنے گمان میں یہ سمجھ رہے تھے کہ خالص استقبال صرف اس طور کے معنی کرنے سے متحقق ہوتا ہے کہ قبل موتہ کی ضمیر مسیح ابن مریم کی طرف پھیریں اور اُس کی حیات کے قابل ہو جائیں۔ اور اب اے بھائیو میں نے ثابت کر کے دکھلادیا۔ کہ خالص استقبال کے لیے یہ ضروری نہیں کہ قبل موتہ کی ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف پھیری جائے بلکہ اس جگہ حضرت عیسیٰ کی طرف ضمیر تہ اور ضمیر قبل موتہ پھیرنے سے معنی ہی فاسد ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ فقط عیسیٰ پر ایمان لانا نجات کے لیے کافی نہیں۔ بلکہ سچا اور واقعی معناس طرز پر یہی ہیں کہ ضمیر تہ کی جگہ سید و مولیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیری جائے اور ضمیر قبل موتہ کی کتابی کی طرف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں خود حضرت عیسیٰ وغیرہ انبیاء سب ہی آجائیں گے۔

نام احمد نام جملہ انبیاء است چونکہ صد آمد نود ہم نزد ماست

بھائیو برائے خدا خود سوچ لو کہ ان معنوں میں اور حضرت مولوی صاحب کے معنوں میں خالص استقبال ہونے میں برابری کا درجہ ہے یا ابھی کچھ کسر باقی ہے۔ بھائیو میں محض اللہ آپ لوگوں کے سمجھانے کے لیے پھر دوہرا کر کہتا ہوں۔ کہ مولوی صاحب آیت لیونٹ تہ کے معنی یوں کرتے ہیں۔ کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اُس زمانہ کے موجودہ اہل کتاب حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے سب کے سب اُن پر ایمان لے آئیں گے اور میں حسب روایت حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ جیسا کہ معاملہ وغیرہ

میں لکھا ہے۔ مولوی صاحب کی ہی طرز پر یہ مجھے کرتا ہوں۔ کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اُس زمانہ کے سب موجودہ اہل کتاب اپنی موت سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ بھائیو براٹھے خدا زہ نظر ڈال کر دیکھو۔ کہ کیا خالص استقبال میری تاویل اور مولوی صاحب کی تاویل میں برابر درجہ کا ہے۔ یا ابھی فرق رہا ہوا ہے۔ اب بھائیو انصافاً دیکھو کہ ان معنوں میں بہ نسبت مولوی صاحب کے معنوں کے کس قدر خوبیاں جمع ہیں وہ اعتراض جو مولوی صاحب کی طرز پر ضمیر بہ کے تعین مرجع میں ہوتا تھا۔ وہ اس جگہ نہیں ہو سکتا۔ قرأت شاذہ اس تاویل کی موید ہے۔ اور بایں بہ خالص استقبال موجود ہے۔ اب اے حاضرین مبارک۔ مولوی صاحب کے دعوے قطعیت کا بھانڈا چھوٹ گیا۔ مگر تعصب اور طرفداری سے خالی ہو کر غور کرنا۔ مولوی صاحب نے اس بحث حیات مسیح کا حصہ پانچ دلیلوں پر کیا تھا۔ چار دلیلوں کو تو انہوں نے خود چھوڑ دیا اور پانچویں کو خدا تعالیٰ نے حق کی تائید کر کے نیست و نابود کیا جَاءَ الْخَقُّ وَذَرَّ هَقُّ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا قَالًا۔ اب اے حاضرین۔ اسے خدا تعالیٰ کے نیک نل بند و سوچو دیکھو اور ذرہ اپنے فکر کو خرچ کر کے نگاہ کرو۔ کہ حضرت مولوی محمد بشیر صاحب کا کیا دعویٰ تھا یہی تو تھا۔ کہ آیت کیونمن بہ کے وہ سچے اور صحیح معنی ٹھہر سکتے ہیں جن میں لفظ کیونمن کو خالص استقبال ٹھہرایا جائے اور مولوی صاحب نے اپنے مضمون کے صفحوں کے صفحہ اسی بات کے ثابت کرنے کے لیے لکھ مارے کہ لون تقید مضارع کے استعمل کر خالص استقبال کے مضمون میں لے آتا ہے اسی ضمن میں مولوی صاحب نے حضرت ابن عباس کے معنوں کو قبول نہیں کیا۔ اور یہ عذر پیش کیا کہ وہ معنی بھی نخویوں کے جماعتی عقیدہ کے برخلاف ہیں۔ سو ہم نے مولوی صاحب کی خاطر سے ابن عباس کے معنوں کو پیش کرنے سے موقوف رکھا اور روایت عکرمہ کی بنا پر وہ معنی پیش کیے جو خالص استقبال ہوئے ہیں بجلی مولوی صاحب کے معنوں سے ہم رنگ اور ان نقصوں سے برتر ہیں جو مولوی صاحب کے معنوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ مسیح پر ایمان لانے کے وقت ہمارے سید و مولا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے اور اُس کے ضمن میں ہر ایک نبی پر ایمان لانا داخل ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے کہ اس ایمان کے لیے حضرت مسیح کو آسمانوں کے دارالسرور سے اس دارالابتلا میں دوبارہ لایا جائے۔ مثلاً دیکھئے کہ جو لوگ بقول آپ کے آخری زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ یا اب ایمان لاتے ہیں۔ کیا ان کے ایمان کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آویں۔ پس ایسا ہی یقین کیجئے کہ حضرت مسیح پر ایمان لانے کے لیے بھی دوبارہ ان کا دنیا میں آنا ضروری نہیں اور ایمان لانے اور دوبارہ آنے میں کچھ تلازم نہیں پایا جاتا۔ اور اگر آپ اپنی ضد نہ چھوڑیں اور ضمیر کیونمن بہ کو خواہ مخواہ حضرت عیسیٰ کی طرف پھیرنا چاہیں باوجود اس فساد معنی کے جس کا نقصان آپ کی طرف عائد ہے ہماری طرز بیان کا کچھ بھی حرج نہیں۔ کیونکہ ہمارے طور پر برعایت خالص استقبال کے پھر اُس کے یہ معنی ہونگے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ کہ اُس زمانہ کے سب اہل کتاب اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آویں گے۔ سو یہ معنی بھی خالص استقبال ہونے میں آپ کے معنی کے ہم رنگ ہیں کیونکہ اس میں کچھ شک

نہیں کہ ابھی تک وہ زمانہ نہیں آیا جو سب کے سب موجودہ اہل کتاب حضرت عیسیٰؑ پر یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہوں۔ لہذا خالص استقبال کے رنگ میں اب تک یہ پیشگوئی موافق ان معنوں کے چلی آتی ہے۔ اب اگر ہماری اس تاویل میں آپ کوئی جرح کریں گے تو وہی جرح آپ کی تاویل میں ہوگی۔ یہاں تک کہ آپ بھیچھا چھوڑا نہیں سکیں گے۔ جن باتوں کو آپ اپنے پرچوں میں قبول کر بیٹھے ہیں۔ انہیں کی بنا پر میں نے یہ تطبیق کی ہے۔ اور جس طرز سے آپ نے آخری زمانہ میں اہل کتاب کا ایمان لانا قرار دیا ہے اسی طرز کے موافق میں نے آپ کو ملزم کیا ہے۔ اور اسی خالص استقبال کے موافق خالص استقبال پیش کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کے وقت سے اس آیت کو ذوالوجہ قرار دیتے چلے آئے ہیں۔ ابن

کثیر نے زیر ترجمہ اس آیت کے یہ لکھا ہے قال ابن جریر اختلاف اهل التاویل فی معنى ذالک فقال بعضهم معنى ذالک وان من اهل الکتاب الا لیؤمنن بعیسیٰ قبل موتہ یعنی قبل موت عیسیٰ وقال اخرون یعنی بذالک وان من اهل الکتاب الا لیؤمنن بعیسیٰ قبل موت الکتابی ذکر من کان یوجبہ ذالک الی انہ اذا عاین علم الحق من الباطل۔ قال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس فی الایۃ قال لا یسمون یہودی حتی یومن بعیسیٰ وکذا روی البوداؤد الطیالسی عن شعبہ عن ابی ہارون الغنوی عن عکرمۃ عن ابن عباس فہذا کلہا اسانیدٌ صحیحۃ الی ابن عباس وقال اخرون معنى ذالک وان من اهل الکتاب الا لیؤمنن بمعہد قبل موت الکتابی یعنی اس آیت کے معنے میں اہل تاویل کا اختلاف چلا آیا ہے۔ کوئی ضمیر قبل موتہ کی عیسیٰ کی طرف پھیرتا ہے اور کوئی کتابی کی طرف اور کوئی بہ کی ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف پھیرتا ہے اور کوئی انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پس گوا بن جریر یا ابن کثیر کا اپنا مذہب کچھ ہو یہ شہادت تو انہوں نے بڑی بسط سے بیان کر دی ہے۔ کہ اس آیت کے معنے اہل تاویل میں مختلف فیہ ہیں اور ہم اوپر ثابت کر آئے ہیں کہ مسیح ابن مریم کے نزول اور حیات پر قطعی دلالت اس آیت کی ہرگز نہیں۔ اور یہی ثابت کرنا تھا۔ (الحق دہلی ص ۸۷)

ثُمَّ الْقُرْآنُ عَلَىٰ خَطَا..... فِي آيَةِ قَبْلِ مَوْتِهِ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَاتِلُهُ هَكَذَا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ. قُتِبَتْ مِنْ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ أَنَّ ضَمِيرَ لَفْظِ مَوْتِهِ لَا يَرْجِعُ إِلَىٰ عَيْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَلْ يَرْجِعُ إِلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِلَىٰ أَيِّ ثُبُوتٍ حَاجَةٌ بَعْدَ قِرَاءَةِ ابْنِ كَعْبٍ بِقَوْلِهِ طَالِبِينَ. ثُمَّ مَعَ ذَالِكَ قَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ فِي مَرْجِعِ ضَمِيرِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ

آیت قبل موتہ کے معنوں میں ابوہریرہؓ کے غلطی کھانے پر دوسرے قرینہ حضرت ابی بن کعب کی قرأت موتہم ہے۔ وہ اس آیت کو یوں پڑھا کرتے تھے وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ پس اس قرأت سے ثابت ہو گیا کہ موتہم کے لفظ میں ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں جاتی بلکہ اہل کتاب کی طرف جاتی ہے پس طالبان حق کے لیے ابی بن کعب کی قرأت کے بعد کسی اور ثبوت کی ضرورت ہے؛ علاوہ ازیں مفسرین نے بھی بہ کی ضمیر کے مرجع کے بارہ اختلاف کیا ہے ان میں سے بعض نے

إِنَّ هَذَا الصَّمِيرَ الَّذِي يُوجَدُ فِي آيَةِ لَيْوُ مِنْ بَنِي رَاجِعٍ إِلَى بَيْنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَرْجَحُ
الْأَقْوَالِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الْفُرْقَانِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَقِيلَ إِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى عِيسَى
وَهَذَا أَقْوَلُ ضَعِيفٌ مَا التَفَتَ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ - فَيَا حَسْرَةً عَلَى أَعْدَاءِ الْمُخَافِينَ أَلَمْ
يَتْرَكُوا الْقُرْآنَ وَبَيِّنَاتِهِ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرَةٍ مِنْ هَذَا وَيَقُولُونَ يَا فَوَاهِيَهُمْ إِنَّا نَتَّبِعُ أَخْبَارَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَيْسُوا بِمُتَّبِعِينَ - بَلْ يَتْرَكُونَ أَقْوَالَ ثَابِتَةٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ
يُبَدِّلُونَ الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَكَالُوا عَارِفِينَ - (حمامة البشري ص ۳۸)

خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر اسی لیے زور دیا ہے کہ تا آئندہ زمانہ میں
ایسے لوگوں پر حجت ہو جائے جو ناحق اس دھوکہ میں مبتلا ہونے والے تھے کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود
ہیں اور مسیح کی حیات پر کوئی دلیل ان کے پاس نہیں اور جو دلائل پیش کرتے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان پر سخت درجہ کی غیبت
غالب آگئی ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ آیت وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ حضرت مسیح کی زندگی
پر دلالت کرتی ہے اور ان کے مرنے سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے مگر افسوس کہ وہ اپنے خود تراشیدہ
معنوں سے قرآن میں اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں جس حالت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْقِيَامَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ جس کے یہ معنی ہیں کہ یہود اور نصاریٰ میں قیامت تک بغض اور دشمنی رہے گی تو اب بتلاؤ کہ جب تمام
یہودی قیامت سے پہلے ہی حضرت مسیح پر ایمان لے آئیں گے تو پھر بغض اور دشمنی قیامت تک کون لوگ کریں گے جب یہودی
نہ رہے اور سب ایمان لے آئے تو پھر بغض اور دشمنی کے لیے کون موقع اور محل رہا اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَعْرَبْنَا
بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اس کے بھی یہی معنی ہیں جو اوپر گزر چکے اور وہی اعتراض ہے جو اوپر
بیان ہو چکا اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَ عَلَى الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَخُوقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اس
جگہ کفر واسے مراد بھی یہودیوں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض یہودیوں کے لیے آئے تھے اور اس آیت میں وعدہ ہے کہ

کہا ہے کہ یہ ضمیر جو لَيْوُ مِنْ بَنِي رَاجِعٍ ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہے اور یہ سب سے زیادہ مزاح
قول ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ ضمیر قرآن کریم کی طرف جاتی ہے اور ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی
ہے اور بعض کے نزدیک اس ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں لیکن یہ ایک ضعیف قول ہے جس کو کسی محقق نے قابل اعتناء نہیں
ٹھہرایا۔ پس ہمارے مخالف دشمنوں پر افسوس ہے کہ وہ قرآن کریم اور اس کے بیانات کو چھوڑتے ہیں۔ بلکہ اس کے متعلق ان کے
دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے منہوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی پیروی کرتے ہیں،
لیکن حقیقت میں وہ پیروی کرنے والے نہیں۔ بلکہ وہ ایسے اقوال کو بھی ترک کر دیتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔
اور طیب کے بدلے خبیث کو اختیار کرتے ہیں اور جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتے ہیں۔ (حمامہ البشري ص ۳۸-۳۹)

حضرت مسیح کو ماننے والے یہود پر قیامت تک غالب رہیں گے۔ اب بتلاؤ کہ جب ان معنوں کے رو سے جو ہمارے مخالف آیت و ان من اهل الكتاب کے کرتے ہیں تمام یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے تو پھر یہ آیتیں کیونکر صحیح ٹھہر سکتی ہیں کہ یہود اور نصاریٰ کی قیامت تک باہم دشمنی رہے گی اور نیز یہ کہ قیامت تک یہود ایسے فرقوں کے مغلوب رہیں گے جو حضرت مسیح کو صادق سمجھتے ہوں گے ایسا ہی اگر مان لیا جاوے کہ حضرت مسیح زندہ بحکم معضی آسمان پر تشریف لے گئے تو پھر آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كَيْدًا مِّنْهُم مَّا صَحَّ مِنْهُم مَّغْرِبٌ لِّیْ فَاِذَا هُم بِمُخْرَجٍ کے بعد عیسائی بگڑ گئے جب تک کہ وہ زندہ تھے عیسائی نہیں بگڑے۔ اور پھر اس آیت کے کیا معنی ہو سکتے ہیں کہ فَبِمَا نَحْنُوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ کہ زمین پر ہی تم زندگی بسر کرو گے اور زمین پر ہی مرو گے۔ کیا وہ شخص جو اٹھارہ سو برس سے آسمان پر بقول مخالفین زندگی بسر کر رہا ہے وہ انسانوں کی قسم میں سے نہیں ہے اگر مسیح انسان ہے تو نعوذ باللہ مسیح کے اس مدت دراز تک آسمان پر ٹھہرنے سے یہ آیت جھوٹی ٹھہرتی ہے اور اگر ہمارے مخالفوں کے نزدیک انسان نہیں ہے بلکہ خدا ہے تو ایسے عقیدہ سے وہ خود مسلمان نہیں ٹھہر سکتے پھر یہ آیت قرآن شریف کی کہ اَمْوَٰتٌ غَيْرُ اٰخِیَاطٍ جس کے یہ معنی ہیں کہ جن لوگوں کی خدا کے سوا تم عبادت کرتے ہو وہ سب مر چکے ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں صاف بتلا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔

(تخفہ گوڑوہ ۱۲۵-۱۲۶)

بعض لوگ محض نادانی سے یا نہایت درجہ کے تعصب اور دھوکہ دینے کی غرض سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر اس آیت کو بطور دلیل لاتے ہیں کہ وَاِنْ مِّنْ اٰهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَیُّوْهُنَّ بِمَ قَبْلِ مَّوْتِهِمْ اور اس سے یہ معنی نکالنا چاہتے ہیں کہ اُس وقت تک حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوں گے جب تک کل اہل کتاب ان پر ایمان لے آویں لیکن ایسے معنی وہی کر گیا جس کو ہم قرآن شریف سے پورا حصہ نہیں ہے یا جو دیانت کے طریق سے دُور ہے کیونکہ ایسے معنی کرنے سے قرآن شریف کی ایک مشکوٰۃ باطل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے فَاَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَابْغَضَاۗءَ اِلٰی یُّوْذَ اِنْقِیَاطَہٗ اور پھر دوسری جگہ فرماتا ہے وَابْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَابْغَضَاۗءَ اِلٰی یُّوْذَ اِلْقِیْمَہٗ۔ ان آیتوں کے یہ معنی ہیں کہ ہم نے قیامت تک یہود اور نصاریٰ میں دشمنی اور عداوت ڈال دی ہے پس اگر آیت ممدوحہ بالا کے یہ معنی ہیں کہ قیامت سے پہلے تمام یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے تو اس سے لازم آتا ہے کہ کسی وقت یہود و نصاریٰ کا بغض باہمی دُور بھی ہو جائے گا اور یہودی مذہب کا ختم زمین پر نہیں رہے گا حالانکہ قرآن شریف کی ان آیات سے اور کئی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودی مذہب قیامت تک رہے گا۔ ہاں ذلت اور سکنت اُن کے شامل حال ہوگی اور وہ دوسری طاقتوں کی پناہ میں زندگی بسر کریں گے پس آیت ممدوحہ بالا کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ہر ایک شخص جو اہل کتاب میں سے ہے وہ اپنی موت سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یا حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے۔ غرض موتہ کی ضمیر اہل کتاب کی طرف پھرتی ہے نہ حضرت عیسیٰ کی طرف۔ اسی وجہ سے اس آیت کی دوسری قرأت میں مَوْتِهِمْ واقع ہے اگر حضرت عیسیٰ کی طرف ضمیر پھرتی

تو دوسری قرأت میں مَوتِ تہم کیوں ہوتا ہے؟ دیکھو تفسیر ثنائی کہ اس میں بڑے زور سے ہمارے اس بیان کی تصدیق موجود ہے۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک ہی معنی ہیں مگر صاحب تفسیر لکھتا ہے کہ ابو ہریرہ فہم قرآن میں ناقص ہے اور اس کی درانت پر محدثین کو اعتراض ہے ابو ہریرہ میں نقل کرنے کا مادہ تھا اور درانت اور فہم سے بہت ہی کم حصہ رکھتا تھا اور میں کہتا ہوں کہ اگر ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسے معنی کیے ہیں تو یہ اس کی غلطی ہے جیسا کہ اور کئی مقام میں محدثین نے ثابت کیا ہے کہ جو امور فہم اور درانت کے متعلق ہیں اکثر ابو ہریرہ ان کے سمجھنے میں ٹھوکر کھاتا ہے اور غلطی کرتا ہے۔ یہ مسلم امر ہے کہ ایک صحابی کی رائے شرعی تحت نہیں ہو سکتی۔ شرعی تحت صرف اجماع صحابہؓ ہے۔ سو ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس بات پر اجماع صحابہؓ ہو چکا ہے کہ تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں۔

اور یاد رکھنا چاہیے کہ جبکہ آیت قبل موتہ کی دوسری قرأت قبل موتہم موجود ہے جو بموجب اصول محدثین کے حکم صحیح حدیث کا رکھتی ہے یعنی ایسی حدیث جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس صورت میں محض ابو ہریرہ کا اپنا قول رد کرنے کے لائق ہے کیونکہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے مقابل پر بیچ اور نفی ہے اور اُس پر اصرار کرنا کفر تک پہنچا سکتا ہے اور پھر صرف اسی قدر نہیں بلکہ ابو ہریرہ کے قول سے قرآن شریف کا باطل ہونا لازم آتا ہے کیونکہ قرآن شریف تو جا بجا فرماتا ہے کہ یہود و نصاریٰ قیامت تک رہیں گے اُن کا بکلی استیصال نہیں ہوگا۔ اور ابو ہریرہ کہتا ہے کہ یہود کا استیصال بکلی ہو جائے گا اور یہ سراسر مخالف قرآن شریف ہے جو شخص قرآن شریف پر ایمان لاتا ہے اُس کو چاہیے کہ ابو ہریرہ کے قول کو ایک ردی متاع کی طرح پھینک دے بلکہ چونکہ قرأت ثانی حسب اصول محدثین حدیث صحیح کا حکم رکھتی ہے اور اس جگہ آیت قبل موتہ کی دوسری قرأت قبل موتہم موجود ہے جس کو حدیث صحیح سمجھنا چاہیے۔ اس صورت میں ابو ہریرہ کا قول قرآن اور حدیث دونوں کے مخالف ہے فلا شک اللہ باطل ومن بدعہ فانہ مفسد بطل۔ (زہبی ج ۲ ص ۲۳۳-۲۳۵)

یہ عقیدہ کھلے طور پر قرآن شریف کے مخالف ہے کہ کوئی زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ سب لوگ حضرت عیسیٰ کو قبول کر لیں گے۔

(حقیقۃ الوحی ص ۳۷)

دنیا میں خدا پر ایمان لانے کا یہ اجر ملتا ہے کہ ایسے شخص کو خدا تعالیٰ پوری ہدایت بخشتا ہے اور ضابطہ نہیں کرتا اسی کی طرف یہ آیت بھی اشارہ کرتی ہے۔ **وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهٖ قَبْلَ ھُوٓبِہٖ** یعنی وہ لوگ جو حقیقت اہل کتاب ہیں اور سچے دل سے خدا پر اور اُس کی کتابوں پر ایمان لاتے اور عمل کرتے ہیں وہ آخر کار اس نبی پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہاں نصیحت آدمی جن کو اہل کتاب نہیں کہنا چاہیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۲۷)

یعنی ایسا کوئی اہل کتاب نہیں جو اپنی موت سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لاوے۔ اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ اہل کتاب کو یہ الہام اس وقت ہوتا ہے جب وہ جان کنڈن کی حالت میں ہوتے ہیں یا موت کا وقت بہت قریب ہوتا ہے اور اب ظاہر ہے کہ وہ بھی ایمان لاتے ہیں جب اُن کو منجانب اللہ الہام ہوتا ہے کہ فلاں

رسول سچا ہے مگر اس الہام سے وہ خدا کے برگزیدہ نہیں ٹھہر سکتے اور خدا تعالیٰ کی سنت اسی طرح جاری ہے کہ موت کے قریب اکثر لوگوں کو کوئی خواب یا الہام ہو جاتا ہے اس میں کسی مذہب کی خصوصیت نہیں اور نہ صالح اور نیکو کار ہونے کی شرط ہے۔

(تمہ حقیقۃ الوحی ص ۱۷۱-۱۷۲)

وَأَمَّا إِيْمَانُ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ لَمَّا ظَنُّوا أَنِّي مَعَ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ فَأَنْتَ تَعْلَمُ حَقِيقَةَ إِيْمَانِهِمْ لِحَاجَةِ إِلَى التَّذْكِيرِ - وَتَعْلَمُ أَنَّ أَقْوَابًا مِنَ الْيَهُودِ قَدْ مَاتُوا وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِمْ فَلَا تَحْزَنْ كَلَامَ اللَّهِ لَعْنَتُهُ هِيَ بَاطِلَةٌ بِأَلْبَدَاهَةِ - وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْتَقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - فَكَيْفَ الْعَدَاوَةُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ بِعَيْسَى الْمَسِيحِ فِي رَأْسِكُمْ ذَرَّةً مِنْ الْفِطْنَةِ - أَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ رَدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ جَمِيعَ فِرْقِ الْيَهُودِ يُؤْمِنُونَ بِعَيْسَى فَمَا لَكُمْ تُخَالِفُونَ النَّصَّ الَّذِي هُوَ أَظْهَرُ وَأَجْلَى - فَأَيُّ آيَةٍ بَقِيَتْ فِي أَيْدِيكُمْ بِهَا تَمَسَّكُونَ - (الانجیل ص ۳۹ شریف حقیقۃ الوحی)

ہمارے مخالف اس آیت کو بھی پیش کیا کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ مسیح کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب مومن ہو جائیں گے ان کو اتنا معلوم نہیں کہ مَوْتِہ کی ضمیر اس طرف نہیں جاتی - تفسیر مظہری میں اس آیت پر خوب بحث کی گئی ہے اور انہوں نے دوسری قرأت قبل مَوْتِہم کی لکھی ہے اور ابو ہریرہ کی حدیث جو اس کی تائید میں مخالف پیش کرتے ہیں اس پر بھی جرح کی گئی ہے خود انہوں نے مانا ہے کہ ابو ہریرہ کی روایت ٹھیک نہیں۔

علاوہ بریں یہ معنی قرآن شریف کے صریح مخالف ہیں اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو مخاطب کر کے فرمایا ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فُتُوًا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - اب اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ منکرین کا وجود قیامت تک رہے گا - کیونکہ اگر منکرین ہی کا وجود نہیں تو پھر غلبہ کیسا پھر دوسری جگہ فرمایا وَالتَّقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور پھر تیسری جگہ فرمایا فَأَعْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ان سب آیتوں پر یکجا نظر کرنے کے بعد یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ کل فرقے باقی رہیں گے یہ کہنا کہ کل مسلمان ہو جائیں گے غلط ہے۔

جماعہ محمدیہ ص ۱۷۱ مورخہ ۱۴ نومبر ۱۹۰۶ء

تمام اہل کتاب کا حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آنا جیسا کہ آیت مذکورہ کے بارہ میں ان کا خیال ہے تو تم ان کے ایمان کی حقیقت کو جانتے ہو اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں نیز تم یہ بھی جانتے ہو کہ فوج در فوج یہودی فوت ہو چکے ہیں اور وہ مسیح پر ایمان نہیں لائے تھے پس تو اس عقیدہ کی خاطر جو بالبدہت باطل ہے اللہ کے کلام میں تخریف نہ کر - اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَالتَّقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - پھر ایمان لانے کے بعد مسیح سے عداوت کیسی کیا تمہارے سروں میں ذرا بھی سمجھ نہیں رہی - کیا اس آیت میں ان تمام لوگوں کا رد نہیں ہے جو گمان کرتے ہیں کہ تمام فرقہ مسیحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے پس تمیں کیا ہو گیا ہے تم ایک ایسی نص کی مخالفت کرتے ہو جو نہایت واضح اور روشن ہے تمہارے پاس وہ کونسی آیت ہے جس سے تم راستہ لال کرتے ہو۔ (الاستقفا ص ۴۷)

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ
 نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ
 وَمُنْذِرِينَ لئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ
 كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

کیا ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ پہلی امتوں پر تو خدا تعالیٰ کا رحم تھا اس لیے اُس نے توریت کو بھیج کر پھر ہزار ہا رسول اور محدث
 توریت کی تائید کے لیے اور دلوں کو بار بار زندہ کرنے کے لیے بھیجے لیکن یہ امت مور و غضب تھی (اس لیے اُس نے قرآن کریم
 کو نازل کر کے ان سب باتوں کو بھلا دیا اور ہمیشہ کے لیے علماء کو ان کی عقل اور اجتہاد پر چھوڑ دیا اور حضرت موسیٰ کی نسبت
 توصاف فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ
 بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا یعنی خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوا اور اس کی تائید اور تصدیق کے لیے رسول بھیجے جو
 مبشر اور منذر تھے تاکہ لوگوں کی کوئی حجت باقی نہ رہے اور نبیوں کا مسلسل گروہ دیکھ کر توریت پر دلی صدق سے ایمان لادیں۔
 اور فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ یعنی ہم نے بہت سے رسول بھیجے
 اور بعض کا تو ہم نے ذکر کیا اور بعض کا ذکر بھی نہیں کیا لیکن دین اسلام کے طالبوں کے لیے وہ انتظام نہ کیا گیا جو رحمت و شفقت
 باری حضرت موسیٰ کی قوم پر تھی وہ اس امت پر نہیں ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ امتداد زمانہ کے بعد پہلے مہجرات اور کرامات
 قصہ کے رنگ میں ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آنیوالی نسلیں اپنے گروہ کو ہر ایک امر خارق عادت سے بے بہرہ دیکھ کر آخر گدشتہ مہجرات
 کی نسبت شک پیدا کرتی ہیں پھر جس حالت میں بنی اسرائیل کے ہزار ہا انبیاء کا نمونہ آنکھوں کے سامنے ہے تو اس سے
 اور بھی بیداری اس امت کو پیدا ہوگی اور اپنے نبی بنی اسرائیل کے ہر ایک امر خارق عادت سے بے بہرہ دیکھ کر آخر گدشتہ مہجرات
 گرفتار ہو کر ان کے قصوں کو بھی صرف افسانجات خیال کریں گے اور یہ قول کہ پہلے اس سے ہزار ہا انبیاء ہو چکے اور معجزات
 بھی بکثرت ہوئے۔ اس لیے اس امت کو خوارق اور کرامات اور برکات کی کچھ ضرورت نہیں تھی۔ لہذا خدا تعالیٰ نے ان کو
 سب باتوں سے محروم رکھا۔ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں جنہیں وہ لوگ مٹہ پر لاتے ہیں جن کو ایمان کی کچھ بھی پروا نہیں ورنہ انسان
 نہایت ضعیف اور ہمیشہ تقویت ایمان کا محتاج ہے اور اس راہ میں اپنے خود ساختہ دلائل کبھی کام نہیں آ سکتے جب تک
 تازہ طور پر معلوم نہ ہو کہ خدا موجود ہے ہاں جھوٹا ایمان جو بدکاریوں کو روک نہیں سکتا نقلی اور عقلی طور پر قائم رہ سکتا ہے اور

اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ دین کی تکمیل اس بات کو مستلزم نہیں جو اس کی مناسب حفاظت سے کبھی دست بردار ہو جائے مثلاً اگر کوئی گھر بنا دے اور اس کے تمام کمرے سلیقہ سے طیار کرے اور اس کی تمام ضرورتیں جو عمارت کے متعلق ہیں باحسن و بجا پوری کر دیوے اور پھر مدت کے بعد اندھیراں چلیں اور بارشیں ہوں اور اس گھر کے نقش و نگار پر گرد و غبار بیٹھ جاوے اور اس کی خوبصورتی چھپ جاوے اور پھر اس کا کوئی وارث اس گھر کو صاف اور سفید کرنا چاہے مگر اس کو منع کر دیا جاوے کہ گھر تو مکمل ہو چکا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ منع کرنا امر حقاقت ہے افسوس کہ ایسے اعتراضات کرنے والے نہیں سوچتے کہ تکمیل شئی دیگر ہے اور وقتاً فوقتاً ایک مکمل عمارت کی صفائی کرنا یہ اور بات ہے۔ یہ یاد رہے کہ محمد و لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے ہاں کشدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں اور یہ کہنا کہ محدودوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر ہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔

(شہادت القرآن ص ۲۷۷-۲۷۸)

﴿۱۱﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

باطنی بشارتوں کی طرف اشارہ فرما کر کہا۔ کافر اور مشرک کہ جو شرک اور کفر پر مریں ان کے گناہ نہیں بخشے جائیں گے اور خدا ان کو ان کے کفر کی حالت میں اپنی معرفت کا راہ نہیں دکھلائیگا۔ ہاں جہنم کا راہ دکھلائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

(براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۷۷ حاشیہ نمبر ۱۱)

﴿۱۲﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَامْنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

یعنی اے لوگو حتیٰ اور ضرورت حقہ کے ساتھ تمہارے پاس یہ نبی آیا ہے۔ (نور القرآن ص ۳۷-۳۸)

اے لوگو! تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ آیا ہے پس تم اُس رسول پر ایمان لاؤ۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے اور اگر تم کفر اختیار کرو تو خدا کو تمہاری کیا پروا ہے زمین و آسمان سب اُسی کا ہے اور سب اس کی اطاعت کر رہے ہیں اور خدا علیم اور حکیم ہے۔
(حقیقۃ الوحی ۱۲۸-۱۲۹)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ
إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ
كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِنَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ
سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

اس جگہ خدا نے روح کا نام کلمہ رکھا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ درحقیقت تمام ارواح کلمات اللہ ہی ہیں جو ایک لایدرک بھید کے طور پر جس کی تک انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی رُوحیں بن گئی ہیں اسی بنا پر اس آیت کا مضمون بھی ہے وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ اور چونکہ یہ ستر ربوبیت ہے اس لیے کسی کی مجال نہیں کہ اس سے بڑھ کر کچھ بول سکے کہ کلمات اللہ ہی حکم دہاؤں ربی لباس رُوح کا پہن لیتے ہیں اور اُن میں وہ تمام طاقتیں اور قوتیں اور خاصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو رُوحوں میں پائی جاتی ہیں اور پھر چونکہ ارواح طیبہ فنا فی اللہ ہونے کی حالت میں اپنے تمام قُوئی کو چھوڑ دیتی ہیں اور اطاعت الہی میں فانی ہو جاتی ہیں تو گویا پھر وہ رُوح کی حالت سے باہر آکر کلمۃ اللہ ہی بن جاتی ہیں جیسا کہ ابتدا میں وہ کلمۃ اللہ تھے سو کلمۃ اللہ کے نام سے اُن پاک رُوحوں کو یاد کرنا اُن کے اعلیٰ درجہ کے کمال کی طرف اشارہ ہے سو انہیں نور کا لباس ملتا ہے اور اعمال صالح کی طاقت سے اُن کا خدا نے تعالیٰ کی طرف رُفع ہوتا ہے۔
(ازالہ اوہام حصہ دوم صفحہ ۴۴۷-۴۴۸)

وَإِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ آتِ الْقُرْآنَ صَدَقَ قَوْلُكُمْ وَاعَانِ وَقَالَ فِي شَأْنِ عِيسَى رُوحٌ مِنْهُ وَقِيلَ إِنَّهُ
اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ قرآن تمہارے قول کی تصدیق کرنا اور تمہیں مدد دینا ہے اور عیسیٰ کے بارہ میں کہا ہے کہ وہ اُس سے

خَرَجَ مِنْ لَدُنْهُ فَمَا هَذَا الْأَجْهَلُ صَرِيحٌ وَهُمْ قَبِيحٌ وَخَطَاءٌ مُبِينٌ ثُمَّ إِنَّ فِرْعَانَ أَنْ قَوْلُهُ
تَعَالَى رُوحٌ مِنْهُ يُزِيدُ شَانَ ابْنِ مَرْيَمَ وَيَجْعَلُهُ ابْنُ اللَّهِ وَأَعْطَى وَالْكَرَمُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَقَامُ
أَدَمَ أَرْفَعَ مِنْهُ وَأَعْظَمَ وَيَكُونُ أَدَمُ أَوْلَى ابْنِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَإِنَّ فِي شَانَ أَدَمَ مَرَّتَيْنِ الْكِبَرُ مِنْ
شَانَ عِيسَى فَتَفَكَّرْ فِي آيَةِ تَقَعُّوَالَهُ سَاجِدِينَ وَتَدَبَّرْ كَأُولَى التَّهْلِ وَفَكَّرْ فِي لَفْظِ خَلَقْتَ بِيَدِي
وَلَفْظِ سَوَّيْتَهُ وَلَفْظِ فِيهِ مِنْ رُوحِي وَالْفَافُ أُخْرَى لِيُظْهِرَ عَلَيْكَ جَلَالَتِ أَدَمَ وَشَانَهُ الْأَعْلَى
فَإِنَّ مُنْطَوِّقَ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ رُوحَ اللَّهِ نَزَلَ فِي أَدَمَ بِرُؤُوسٍ أَجْلَى حَتَّى جَعَلَهُ مُسْجُودًا
لِلْمَلَائِكَةِ وَمُظْهِرَ تَجَلِّيَاتِ أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ الْأَعْلَى وَأَعْلَمَ وَأَفْضَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَجْمَعِينَ وَ
خَلِيفَةَ اللَّهِ عَلَى الْأَرْضِينَ وَأَمَّا الْآيَةُ الَّتِي نَزَلَتْ فِي شَانَ عِيسَى فَمَا تَجْعَلُهُ أَرْفَعَ وَأَعْظَمَ وَلَا
أَهْلَى وَأَزْكَى بَلْ يَثْبُتُ مِنْهُ أَنَّ عِيسَى رُوحٌ مِنَ اللَّهِ وَعَبْدُهُ الْعَاجِزُ كَأَشْيَاءِ أُخْرَى وَمِنَ الْمَخْلُوقِينَ
مَا سَجَدَ لَهُ إِبْلِيسُ بَلْ أَمَرَهُ أَنْ يَسْجُدَ لَهُ وَمَعَدَّ ذَلِكَ جَزَاءُ ذَلِكَ الْحَيْثُ وَسَجَدَ لِأَدَمَ الْمَلَائِكَةُ
كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ وَإِنَّ أَدَمَ أَمْبَأَ الْمَلَائِكَةِ بِأَسْمَاءِ الْأَشْيَاءِ فَثَبَّتَ أَنََّّهُ أَعْلَمُ وَسِرُّهُ مُحِيطٌ
عَلَى الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَلَكِنْ عِيسَى أَقْرَبَ بَأْتَهُ لَا يَعْلَمُ السَّاعَةَ وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ فَاقُوهُ

روح ہے اور اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ وہ اس سے نکلا ہے تو یہ خیال تھا را صریح جمل اور مکرر وہم ہے اور کھلا کھلا خطا ہے۔ پھر اگر ہم فرض کریں کہ روح منہ کا لفظ حضرت عیسیٰ کی شان بڑھاتا ہے اس کو ابن اللہ اور بلند تر ٹھہراتا ہے سو اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت آدم کا مقام حضرت مسیح سے زیادہ بلند ہوا اور پہلا بیٹا خدا تعالیٰ کا حضرت آدم ہی ہو کیونکہ حضرت آدم کی شان میں حضرت عیسیٰ کی نسبت زیادہ تعریف بیان کی گئی ہے سو عقلمندوں کی طرح لفظ فَقَعُ الذِّلَّةِ یُنِیْسِیں غور کرو پھر اس لفظ پر غور کرو خَلَقْتُ بَنَدُیْ اور سَوَّیْتُہ اور نَفَخْتُ فِیْہِ جن رُوحِی ہے اور دوسرے لفظوں کو بھی سوچ ناکہ تیرے پر حضرت آدم کی شان اعلیٰ ظاہر ہو کیونکہ مضبوط آیت کا دلالت کرتا ہے کہ روح اللہ آدم میں اُتر اُتھا اور وہ اُترنا بہت روشن تھا یہاں تک کہ آدم ملائکہ کا سجدہ گاہ ٹھہرا اور تجلیات غلطی کا منظر بنا اور خدائے غنی سے بہت قریب ہوا اور افضل ٹھہرا اور خدا تعالیٰ کا خلیفہ بنا مگر وہ آیت جو حضرت عیسیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہے سو وہ اس کو کچھ بہت اونچی نہیں بناتی اور نہ زیادہ پاک اور صاف بناتی ہے بلکہ اس سے تو صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک روح ہیں جیسا کہ دوسری چیزیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور ثابت ہوتا ہے کہ وہ مخلوق ہے شیطان نے اس کو سجدہ نہ کیا بلکہ چاہا کہ وہ شیطان کو سجدہ کرے اور اس کا امتحان لیا اور آدم کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور آدم نے فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتلائے پس ثابت ہوا کہ وہ ان سے زیادہ عالم تھا اور اس کا سر تمام کائنات پر محیط تھا مگر حضرت عیسیٰ نے تو اقرار کیا کہ اس کو قیامت کا علم نہیں

عِلْمًا وَ اكْمَلُوا الْخَوْفَ وَالطَّاعَةَ فَتَفَكَّرُوا فِي هَذَا اَلَا تَتَشَوُّوْنَ الْقَوْمَ عَمِيْنٌ ثُمَّ اِذَا دَقَّقْتَ النَّظَرَ
اَوْ اَمَعْتَ فَيَمَّا حَضَرَ فَيُظْهِرُ عَلَيْكَ اَنْ قَوْلَهُ تَعَالٰی رُوْحٌ مِنْهُ يُشَابِهُ قَوْلَهُ تَعَالٰی جَمِيْعًا مِنْهُ فَيَقُوْلُ
الْعِبَادَةُ اَنْ تَنْبُتَ مِنْ لَفْظِ رُوْحٍ مِنْهُ اَلْوَهِيَّتْ عَمَلِي وَلَا تَقَرَّرْ مِنْ لَفْظِ جَمِيْعًا مِنْهُ بِالْوَهِيَّةِ
اَزْوَاجِ اَبْكَلاَبٍ وَالْعَرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ وَ اَشْيَاءٍ اُخْرٰى فَاِنْ مَنْطُوقِ الْاٰيَةِ فَيُشْهَدُ عَلٰى اَنَّهُمَا جَمِيْعًا
مِنْهُ فَمَنْتَ مِنَ السَّدَامَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُشْكِكِيْنَ وَ تَفَكَّرْ وَاَيَا مَقْشَرِ النَّصَارٰى اَلَيْسَ يَنْكُفِرُ رَجُلٌ
مِّنَ الْمُتَفَكِّرِيْنَ - وَ كَيْسَ لَكَ اَنْ تَوَقَّعَ فِيْ جَوَابِنَا الصُّوْتِ وَاَنْ تَلْدَقِيْ مِنْ فِكْرِكَ الصُّوْتِ فَاِنْ مَثَلُ
اَلْكَاذِبِ كَخُذْ رُوْفٌ مُّسَدَّ حَرِيْرٍ وَلَا تَقْوِ اَرْكَهٖ بَعْدَ الصَّادِقِيْنَ - (نور الحق حصہ اول ص ۱۰۳-۱۰۴)

لوگوں نے کلمہ اللہ کے لفظ پر جو سیح کی نسبت آیا ہے سخت غلطی کھائی ہے اور سیح کی کوئی خصوصیت سمجھی ہے
حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے ہر انسان جب نفسانی ظلمتوں اور گندگیوں اور تیرگیوں سے نکل آتا ہے اُس وقت وہ کلمہ اللہ
ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ انسان کلمہ اللہ ہے کیونکہ اس کے اندر رُوح ہے جس کا نام قرآن شریف میں امر بی رکھا گیا ہے لیکن
انسان نادانی اور ناواقفی سے رُوح کی کچھ قدر نہ کرنے کے باعث اُس کو انواع و اقسام کی سلاسل اور زنجیروں میں مقید
کر دیتا ہے اور اس کی روشنی اور صفائی کو خطرناک ماریکیوں اور سیاہ کاریوں کی وجہ سے اندھا اور سیاہ کر دیتا ہے اور اسے
ایسا دھندلا بنا تا ہے کہ تہہ بھی نہیں لگتا لیکن جب توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنی ناپاک اور تاریک ماریکی
کی چادر اُتار دیتا ہے۔ تو قلب منور ہونے لگتا ہے اور پھر اصل مبدع کی طرف رجوع شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ تقویٰ
کے انتہائی درجہ پر پہنچ کر سارا میل کھیل اتر کر پھر وہ کلمہ اللہ ہی رہ جاتا ہے۔ یہ ایک باریک علم اور معرفت کا نکتہ ہے ہر
شخص اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ (الحکم جلد ۵۸ مورخہ ۷ اپریل ۱۳۸۷ھ)

کو کب آئے گی اور یہ بھی اشارہ کیا کہ ملائک اس سے علم اور طاعت میں افضل ہیں سو اس بات کو سوچو
اور اندھوں کی طرح مت چلو پھرو اگر تو غور سے دیکھے اور واقعات موجودہ میں غور کرے تو تیرے پر ظاہر ہوگا۔ کہ
اللہ جل شانہ کا یہ قول کہ رُوْحٌ مِنْهُ اِیسا ہی قول ہے جیسا کہ اس کا دوسرا قول سو بڑی نادانی کی بات ہے۔ کہ رُوْحٌ مِنْهُ کے لفظ سے
حضرت عیسیٰ کی خدائی تو ثابت کرے اور جَمِيْعًا مِنْهُ کے لفظ سے کتوں اور بلیوں اور سوروں اور دوسری تمام چیزوں کی خدائی کا
اقرار نہ کرے کیونکہ منطوق آیت کا دلالت کر رہا ہے کہ ہر یک چیز جَمِيْعًا مِنْهُ میں داخل ہے یعنی تمام ارواح وغیرہ خدا سے ہی
نیکے ہیں پس اب ندامت سے مرجا اگر کچھ شرم ہے اور اے نصرانی لوگو اس میں غور کرو کیا تم میں کوئی بھی غور کرنے والا نہیں
ہے اور کبھی ممکن نہیں جو تو ہمارا جواب دے سکے اگرچہ اسی فکر میں مرجائے کیونکہ جھوٹا آدمی ایک گیند کی طرح گرجش
میں ہوتا ہے اور سچوں کے سامنے اس کو قرار نہیں۔ (نور الحق حصہ اول ص ۱۰۴-۱۰۵)

اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح کو رُوحِ مَنہٴ فَرانے سے اصلی مطلب یہ ہے کہ تمام اعتراضات کا جواب دیا جاوے جو اُن کی ولادت کے متعلق کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھو ولادتِ دو قسم کی ہوتی ہے ایک ولادت تو وہ ہوتی ہے کہ اُس میں رُوحِ الہی کا جلوہ ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتی ہے کہ اس میں شیطانی حصہ ہوتا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ وَشَارَکْهُمْ فِی الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ شیطان کو خطاب ہے غرض خدا تعالیٰ نے رُوحِ مَنہٴ فَرانے کو یہودیوں کے اس اعتراض کو رد کیا ہے جو وہ نعوذ باللہ حضرت مسیح کی ولادت کو ناجائز ٹھہراتے تھے۔ رُوحِ مَنہٴ فَرانے کہ کرمات کر دیا کہ ان کی ولادت پاک ہے۔ یہودی تو ایسے دیباک اور دلیر تھے کہ اُن کے مَنہٴ پر بھی اُن کی ولادت پر حملہ کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ مس شیطان سے پاک ہے اس میں بھی اسی کی تصدیق ہے ورنہ تمام انبیاء اور صلحا مس شیطان سے پاک ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح کی کوئی خصوصیت نہیں۔ اُن کی صراحت اس واسطے کی ہے کہ ان پر ایسے ایسے اعتراض ہوئے اور کسی نبی پر چونکہ نہیں ہوئے۔ اس لیے اُن کے لیے صراحت کی ضرورت بھی نہ پڑی دوسرے نبیوں یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ ہوتے تو یہ بھی ایک قسم کی توہین ہے۔ کیونکہ اگر ایک مسلم و مقبول نیک آدمی کی نسبت کہا جائے کہ وہ تو زانی نہیں یہ اُس کی ایک رنگ میں ہشک ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود اہل مکہ تسلیم کر چکے ہوئے تھے کہ وہ مس شیطان سے پاک ہے تب ہی تو آپ کا نام انہوں نے امین رکھا ہوا تھا اور آپ نے ان پر تہمید کیا کہ تَحْدِثُ لِبَشَرٍ فِیْکُمْ عَمْرُؤٌ پھر کیا ضرورت تھی کہ آپ کی نسبت بھی کہا جاتا۔ یہ الفاظ حضرت مسیح کی عزت کو ٹھہرانے والے نہیں ہیں اُن کی برأت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایک کلنگ کا بھی پتہ دے دیتے ہیں کہ اُن پر الزام تھا۔

یاد رکھو کہ اگر درودِ ح کا لفظ عام ہے حضرت مسیح کی کوئی خصوصیت اس میں نہیں ہے یُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَکَلِمَاتِہٖ۔ اب اللہ تعالیٰ کے کلمات تو لا انتہا ہیں۔ اور ایسا ہی صحابہ کی تعریف میں آیا ہے اَیَّدُوْهُمْ بِدُرُوْجِ مَنہٴ پھر مسیح کی کیا خصوصیت تھی حضرت مسیح کی ماں کی نسبت جو صدیقہ کا لفظ آیا ہے یہ بھی دراصل رفع الزام ہی کے لیے آیا ہے۔ یہودی جو معاذ اللہ ان کو فاسقہ فاجرہ ٹھہراتے تھے قرآن شریف نے صدیقہ کہہ کر اُن کے الزاموں کو دور کیا ہے کہ وہ صدیقہ تھیں۔ اس سے کوئی خصوصیت اور غرنا بت نہیں ہوتا اور نہ عیسائی کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بلکہ ان کو تو یہ امور پیش بھی نہیں کرنے چاہئیں۔

(الحکم جلد ۱، صفحہ ۳۰ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۳۸ء ص ۵)

ہم بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو مس شیطان سے پاک سمجھتے اور دوسرے نبیوں کی ارواح کی طرح اس کی روح کو بھی رُوحِ مَنہٴ فَرانے میں سمجھتے ہیں۔ اور یُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَکَلِمَاتِہٖ رَبِّ پر یقین رکھتے ہیں مگر اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسرے انبیاء سے کوئی فضیلت تو ثابت نہیں ہو سکتی۔ آپ ہی تائیں کہ ہر ایک شخص رُوحِ مَنہٴ فَرانے ہوتا ہے یا کسی اور طرف سے؟ سب اراہ خدا تعالیٰ کی مخلوق اور اسی کی طرف سے ہوتی ہیں کہ کسی اور طرف سے ہاں اس میں ایک لطیف اشارہ بھی ہے

اور وہ یہ کہ فاسقوں فاجروں کی ارواح کو بسبب ان کے فسق و فجور اور شرک کی گندگی کے رُوحِ مَٹہ نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ رُوحِ الشیطان ہوتے ہیں۔ جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ (رُفَعْنَا رُوحَهُمْ فِي السَّمَاءِ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا وَهُمْ يَقْبَحُونَ) اور اس طرح سے ہم مانتے ہیں کہ بعض رُوحِ الشیطان ہوتے ہیں اور بعض رُوحِ مَٹہ ہوتے ہیں۔ بعض آدمی ایسے خراب ہوتے ہیں کہ وہ نہایت ہی خبیث الفطرت اور شیطان خصلت ہوتے ہیں ان سے توقع ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ کبھی رجوع الی اللہ کر سکیں۔ ایسے لوگوں پر رُوحِ مَٹہ کا لفظ نہیں بولا جاتا بلکہ وہ رُوحِ الشیطان ہوتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو رُوحِ مَٹہ یا کلمتہ کا لفظ بولا گیا ہے تو وہ بطور ذب اور دفع کے ہے۔ اور اس الزام کو دور کیا گیا ہے جو ان پر لگا یا گیا تھا وہ نہ کسی راستباز اور نیکوکار لوگ رُوحِ مَٹہ ہی ہوتے ہیں..... اگر بے باپ ہونا دلیل الوہیت اور انبیت ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام بدرجہ اولیٰ اس کے مستحق ہیں کیونکہ نہ ان کی ماں ہے نہ باپ۔ (الحکم جلد ۱۱ ص ۳۹۷ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۷۷ء)

﴿فَأَمَّا نِسَاءُ الْيَتَامَىٰ وَالنِّسَاءِ الْمُنْتَهَىٰ﴾ (براین احمدیہ صفحہ ۳۳ حاشیہ نمبر ۳)

یہ ہیں باز آج آدمی تمہارے لیے بہتر ہے۔
﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ...﴾ (کئی باللہ و کئیہ) خدا ہر یک نقصان سے پاک ہے وہ نوعی اور بے نیاز ہے جس کو کسی کی حاجت نہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اُسی کا ہے کیا تم خدا پر ایسا ہنسناں لگاتے ہو جس کی تائید میں تمہارے پاس کسی نوع کا علم نہیں خدا کیوں بیٹوں کا محتاج ہونے لگا وہ کامل ہے اور فرائض الوہیت کے ادا کرنے کے لیے وہ ہی مکمل کالی ہے کسی اور منصوبہ کی حاجت نہیں۔ (براین احمدیہ صفحہ ۳۳ حاشیہ نمبر ۳)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

لوگو تمہارے پاس یہ یقینی برہان پہنچا ہے اور ایک کھلا نور تمہاری طرف ہم نے اتارا ہے۔

(نور القرآن ص ۷۷)

اے لوگو! قرآن ایک برہان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے تم کو ملی ہے اور ایک کھلا نور ہے جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے۔
(کرامت الصاوقین ص ۱۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

تفسیر سُوْرۃ المائدۃ

بیان فرمودہ

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ
الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آقِئْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمُكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

منجملہ انسان کے طبعی امور کے جو اس کی طبیعت کے لازم حال ہیں ہمدردی خلق کا ایک جوش ہے قومی حمایت کا ایک جوش
بالطبع ہر ایک مذہب کے لوگوں میں پایا جاتا ہے اور اکثر لوگ طبعی جوش سے اپنی قوم کی ہمدردی کے لیے دوسروں پر ظلم کرتے
ہیں گویا انہیں انسان نہیں سمجھتے سوا اس حالت کو غلط نہیں کہہ سکتے یہ فقط ایک طبعی جوش ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو

یہ حالت طبعی کوؤں وغیرہ پرندوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ ایک کوئے کے مرنے پر ہزار ہا کوئے جمع ہو جاتے ہیں لیکن عبادت انسانی اخلاق میں اس وقت داخل ہوگی جبکہ ہمدردی انصاف اور عدل کی رعایت سے محل اور موقع پر ہوا اس وقت یہ ایک عظیم الشان خلق ہوگا جس کا نام عربی میں مواسات اور فارسی میں ہمدردی ہے اسی کی طرف اللہ جل شانہ قرآن شریف میں اتارا فرماتا ہے تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ذَلِكُمْ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ..... یعنی اپنی قوم کی ہمدردی اور اعانت فقط نیکی کے کاموں میں کرنی چاہیئے اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ان کی اعانت ہرگز نہیں کرنی چاہیئے۔

(القریۃ مذہب مدہ)

انسان کی ظاہری بناوٹ اس کے دو ہاتھ دو پاؤں کی ساخت ایک دوسرے کی امداد کا ایک قدرتی راہ نما ہے جب یہ نظارہ خود انسان میں موجود ہے پھر کس قدر حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ وہ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کے معنی سمجھنے میں مشکلات کو دیکھے۔

(الحکم جلد ۳ ص ۱۳۱ مورخ ۱۲ اپریل ۱۹۹۹ء ص ۱۷)

یہ دستور ہونا چاہیئے کہ کمزور بھائیوں کی مدد کی جاوے اور اُن کو طاقت دی جاوے یکس قدر مناسب بات ہے کہ دو بھائی ہیں ایک تیرنا جانتا ہے اور دوسرا نہیں تو کیا پہلے کا یہ فرض ہونا چاہیئے کہ وہ دوسرے کو ڈوبنے سے بچاوے یا اُس کو ڈوبنے دے؟ اُس کا فرض ہے کہ اُس کو غرق ہونے سے بچائے۔ اسی لیے قرآن شریف میں آیا ہے تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ کمزور بھائیوں کا بار اٹھاؤ علی ایمانی اور مالی کمزوریوں میں بھی شریک ہو جاؤ۔ بدنی کمزوریوں کا بھی علاج کرو کوئی جماعت جماعت نہیں ہو سکتی جب تک کمزوروں کو طاقت والے سہارا نہیں دیتے۔ اور اس کی ہی صورت ہے کہ ان کی پردہ پوشی کی جاوے۔ صحابہ کو یہی تعلیم ہوئی کہ نئے مسلمانوں کی کمزوریاں دیکھ کر نہ چڑو کیونکہ تم بھی ایسے ہی کمزور تھے۔ اسی طرح یہ ضرور ہے کہ پُر اچھوٹے کی خدمت کرے اور محبت و اُلفت کے ساتھ بڑاؤ کرے۔

دیکھو وہ جماعت جماعت نہیں ہو سکتی جو ایک دوسرے کو کھائے اور جب چار مل کر بیٹھیں تو ایک اپنے غریب بھائی کا گلہ کریں اور کتہ چنیاں کرتے رہیں یا د کمزوروں اور غریبوں کی خفارت کریں اور ان کو خفارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھیں ایسا ہرگز نہیں چاہیئے بلکہ اجماع میں چاہیئے قوت آجاوے اور وحدت پیدا ہو جاوے جس سے محبت آتی ہے اور برکات پیدا ہوتے ہیں..... کیوں نہیں کیا جاتا ہے کہ اخلاقی قوتوں کو وسیع کیا جاوے اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہمدردی محبت اور عقود و کرم کو عام کیا جاوے اور تمام عادتوں پر رحم اور ہمدردی پردہ پوشی کو مقدم کر لیا جاوے۔ ذرا اسی بات پر ایسی سنت گرفتیں نہیں ہونی چاہئیں جو دل شکنی اور رنج کا موجب ہوتی ہیں..... جماعت تب بنتی ہے کہ بعض بعض کی ہمدردی کرے۔ پردہ پوشی کی جاوے۔ جب یہ حالت پیدا ہو تب ایک وجود ہو کر ایک دوسرے کے جوارج ہو جاتے ہیں اور اپنے میں حقیقی بھائی سے بڑھ کر سمجھتے ہیں..... خدا نالائے صحابہ کو بھی یہی طریق و نعمت اخوت یاد دلاتی ہے۔ اگر وہ سونے کے پہاڑ بھی خرچ کرتے تو وہ اخوت اُن کو نہ ملتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ان کو ملی۔ اسی طرح پڑھنا

تھے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اسی قسم کی اخوت وہ یہاں قائم کرے گا۔ (الحکم جلد ۳ نمبر ۳ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۷۵ء ص ۳۵)

انسان کی کمزوریاں جو ہمیشہ اُس کی فطرت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ہمیشہ اس کو تمدن اور تعاون کا محتاج رکھتی ہیں اور یہ حاجت تمدن اور تعاون کی ایک ایسا بدیہی امر ہے کہ جس میں کسی عاقل کو کام نہیں خود ہمارے وجود کی جی ترکیب ایسی ہے کہ جو تعاون کی ضرورت پر اور ثبوت ہے ہمارے ہاتھ اور پاؤں اور کان اور ناک اور آنکھ وغیرہ اعضاء اور ہماری سب اندرونی و بیرونی طاقتیں ایسی طرز پر واقع ہیں کہ جب تک وہ باہم مل کر ایک دوسرے کی مدد نہ کریں تب تک افعال ہمارے وجود کے عملی نصاب ہرگز جاری نہیں ہو سکتے اور انسانیت کی کل ہی معطل پڑی رہتی ہے۔ جو کام دو ہاتھ کے ملنے سے ہونا چاہیے۔ وہ محض ایک ہی ہاتھ سے انجام نہیں ہو سکتا اور جس راہ کو دو پاؤں مل کر طے کرتے ہیں وہ نقطہ ایک ہی پاؤں سے طے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تمام کامیابی ہماری معاشرت اور آخرت کے تعاون پر ہی موقوف ہو رہی ہے کیا کوئی اکیلا انسان کسی کام دین یا دنیا کو انجام دے سکتا ہے ہرگز نہیں کوئی کام دینی ہو یا دنیوی بغیر معاونت باہمی کے چل ہی نہیں سکتا۔ ہر ایک گروہ کہ جس کا مدعا اور مقصد ایک پیش اہل اعتدال یک دیگر ہے۔ اور ممکن نہیں۔ جو کوئی فعل جو متعلق غرض مشترک اس گروہ کے ہے بغیر معاونت باہمی ان کی کے بخوبی و خوش اسلوبی ہو سکے۔ یا مخصوص جس قدر جلیل القدر کام ہیں اور جن کی علت غائی کوئی فائدہ عظیم جمہوری ہے وہ تو بھر جمہوری اعانت کے کسی طور پر انجام پذیر ہی نہیں ہو سکتے اور صرف ایک ہی شخص ان کا متحمل ہرگز نہیں ہو سکتا اور نہ کسی ہوا۔ انبیاء عظیم السلام جو توکل اور تفویض اور تحمل اور مجاہدات افعال خیر میں سب سے بڑھ کر ہیں ان کو بھی یہ رعایت اسباب ظاہری من انصاری عنی والی اللہ کہنا پڑا تھا۔

اے محمدی اپنے قانون تشرعی میں بتصدیق اپنے قانون قدرت کے تعاوناً علی البغیر والشفقوی کا حکم فرمایا۔

(تبیخ رسالت و مجروحہ اشتہارات جلد اول ص ۱۷)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلٌ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ
وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ
تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَسُ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكَلْتُ لَكُمْ
دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

فَمِنْ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

مروا مت کھاؤ خنزیر کا گوشت مت کھاؤ وتوں کے چڑھائے مت کھاؤ۔ لاطھی سے مارا مت کھاؤ۔ گر کے مارا مت کھاؤ۔ بیگ لگنے سے مارا مت کھاؤ۔ زندہ کا پھنسا مارا مت کھاؤ۔ بت پر چڑھایا مارا مت کھاؤ کیونکہ یہ سب مردار کا حکم رکھتے ہیں۔
(ادب ورت عبد اعظم مذہب مش)

ایک نکتہ اس جگہ یاد رکھنے کے لائق ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ خنزیر جو حرام کیا گیا ہے خدا نے ابتداء سے اس کے نام میں ہی حرمت کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ خنزیر کا لفظ خنز اور آ سے مرکب ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ میں اس کو بہت فاسد اور شراب دیکھتا ہوں یعنی خنز کے معنی بہت فاسد اور آ کے معنی دیکھتا ہوں پس اس جانور کا نام جو ابتداء سے خدا نے تعالیٰ کی طرف سے اس کو طہ ہے وہی اس کی پلیدی پر دلالت کرتا ہے اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہندی میں اس جانور کو سور کہتے ہیں یہ لفظ بھی سو اور آ سے مرکب ہے جس کے معنی ہیں کہ میں اس کو بہت بُرا دیکھتا ہوں۔ اس سے تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ سود کا لفظ عربی کیونکہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ہم نے اپنی کتاب من الرحمان میں ثابت کیا ہے کہ تمام زبانوں کی ماں عربی زبان ہے اور عربی کے لفظ ہر ایک زبان میں نہ ایک نہ دو بلکہ ہزاروں ملے ہوئے ہیں سو سور عربی لفظ ہے اس لیے ہندی میں سور کا ترجمہ بد ہے۔ پس اس جانور کو بد بھی کہتے ہیں۔ اس میں کچھ بھی شک معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں جبکہ تمام دنیا کی زبان عربی تھی اس ملک میں یہ نام اس جانور کا عربی میں مشہور تھا جو خنزیر کے نام کے ہم معنی ہے۔ پھر اب تک یادگار باقی رہ گیا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ شاستری میں اس کے قریب قریب یہی لفظ متغیر ہو کر در کچھ بن گیا ہو مگر صحیح لفظ ہی ہے کیونکہ اپنی وجہ تسمیہ ساتھ رکھتا ہے جس پر لفظ خنزیر گواہ ناظر ہے اور یہ معنی جو اس لفظ کے ہیں یعنی بہت فاسد اس کی تشریح کی حاجت نہیں۔ اس بات کا کس کو علم نہیں کہ یہ جانور اقل درجہ کا نجاست خور اور نیز بے غیرت اور دیوث ہے۔ اب اس کے حرام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ قانون قدرت ہی چاہتا ہے کہ ایسے پلید اور بد جانور کے گوشت کا اثر بھی بدن اور روح پر پلیدی ہو کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ غذاؤں کا بھی انسان کی روح پر ضرور اثر ہے پس اس میں کیا شک ہے کہ ایسے بد کا اثر بھی بد ہی پڑے گا جیسا کہ یونانی طبیبوں نے اسلام سے پہلے ہی یہ رائے ظاہر کی ہے اس جانور کا گوشت بالخاصیت حیا کی قوت کو کم کرتا ہے اور دیوثی کو بڑھاتا ہے اور مردار کا کھانا بھی اسی لیے اس شریعت میں منع ہے کہ مردار بھی کھانے والے کو اپنے رنگ میں لانا ہے اور نیز ظاہری صحت کے لیے بھی مضر ہے اور جن جانوروں کا خون اندر ہی رہتا ہے جیسے گلا گھونٹا ہوا۔ یا لاطھی سے مارا یہ تمام جانور درحقیقت مردار کے حکم میں ہی ہیں کیا مردہ کا خون اندر رہنے سے اپنی حالت پر رہ سکتا ہے؟ نہیں بلکہ وہ

بصیحت پکڑ لیں اور ناپاک کلمہ کی مثال اُس ناپاک درخت کی ہے جو زمین پر جسے اکھڑا ہوا ہے اور اُس کو قرارِ ثبات نہیں
 سوا اللہ تعالیٰ مومنوں کو قولِ ثابت کے ساتھ یعنی جو قولِ ثابت شدہ اور مدلل ہے اس دُنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت
 قدم کرتا ہے اور جو لوگ ظلم اختیار کرتے ہیں اُن کو گمراہ کرتا ہے یعنی ظالم خدا تعالیٰ سے ہدایت کی مدد نہیں پاتا جب تک
 ہدایت کا طالب نہ ہو۔۔۔۔۔ کسی آیت کے وہ معنی کرنے چاہیے کہ الہامی کتاب آپ کرے اور الہامی کتاب کی شرح دوسری
 شرحوں پر مقدم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں کلامِ پاک اور مقدس کا کمال تین باتوں پر موقوف قرار دیتا ہے۔
 اول یہ کہ اَصْلُهَا ثَابِتٌ یعنی اصولِ ایمانیہ اس کے ثابت اور محقق ہوں اور فی حدِّ ذاتہ یقینِ کامل کے درجہ پر پہنچے
 ہوئے ہوں اور فطرتِ انسانی اس کو قبول کرے کیونکہ اَرْضِ کے لفظ سے اس جگہ فطرۃِ انسانی مراد ہے جیسا کہ من فوق
 الارض کا لفظ صاف بیان کر رہا ہے۔۔۔۔۔ خلاصہ یہ کہ اصولِ ایمانیہ ایسے چاہیں کہ ثابت شدہ اور انسانی فطرۃ کے
 موافق ہوں۔ پھر دوسری نشانی کمال کی یہ فرماتا ہے کہ خَسْرُ عُمْهَا فِي السَّمَاءِ یعنی اس کی شاخیں آسمان پر ہوں۔ اس کا مطلب
 یہ ہے کہ جو لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں یعنی صحیفہ قدرت کو غور کی نگاہ سے مطالعہ کریں تو اس کی صداقت ان
 پر مکمل جائے اور دوسری یہ کہ وہ تعلیم یعنی فروعاتِ اس تعلیم کے جیسے اعمال کا بیان احکام کا بیان اخلاق کا بیان
 یہ کمال درجہ پر پہنچے ہوئے ہوں جس پر کوئی زیادہ متصور نہ ہو جیسا کہ ایک چیز جب زمین سے شروع ہو کر آسمان تک
 پہنچ جائے تو اس پر کوئی زیادہ متصور نہیں۔

پھر تیسری نشانی کمال کی یہ فرمائی کہ تَوَفَّى اُكْلَهَا كُلَّ حَبٍ ہر ایک وقت اور ہمیشہ کے لیے وہ اپنا پھل دیتا ہے
 ایسا نہ ہو کہ کسی وقت خشک درخت کی طرح ہو جاوے۔ جو پھل پھول سے باہر نکلتا ہے اب صاحبِ وجود دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ
 نے اپنے فرمودہ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكَ شَرَحَ آپ ہی فرمادی کہ اس میں تین نشانیاں کا ہونا از بس ضروری ہے جیسا کہ
 اس نے تین نشانیاں بیان فرمائی ہیں اسی طرح پر اس نے ان کو ثابت کر کے بھی دکھلادیا ہے اور اصولِ ایمانیہ جو پہلی نشانی ہے
 جس سے مراد کلامِ لا الہ الا اللہ ہے اُس کو اس قدر بسط سے قرآن شریف میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ اگر میں تمام دلائل کھوں تو پھر چند
 جزو میں بھی ختم نہ ہوں گے مگر تھوڑا سا ان میں سے بطور نمونہ کے ذیل میں لکھتا ہوں۔

جیسا کہ ایک جگہ یعنی سیارہ دوسرے سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وََاٰخِلَاتِ الْاٰنِیْلِ
 وَالْاٰثِرِ وَالْغُلَاقِ الَّتِیْ تُجَرِّیْ فِی الْبَحْرِ سِیَآءً یَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَخْبَاہِہِ الْاَرْضَ
 بَعْدَ مَوْتِہَا وَابْنَتْ فِیْہَا مِنْ حَبْلِ دَابَّةٍ مِّمَّا تَصْرِیْبُ السَّیْرِ وَالْاَسْحَابِ الْمُسَکَّرِ بَیْنِ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ لَا یَلِیْتُ
 رَتَقُوْہُمْ یَعْبُدُوْنَ یعنی تحقیق آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے اختلاف اور ان کشتیوں کے چلنے میں جو
 دریا میں لوگوں کے نفع کے لیے چلتی ہیں اور جو کچھ خدا نے آسمان سے پانی اتارا اور اسی سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا
 اور زمین میں ہر ایک قسم کے جانور بکیر دیشے اور ہواؤں کو پھیرا اور بادلوں کو آسمان اور زمین میں سفر کیا یہ سب خدا تعالیٰ کے وجود

اور اس کی توحید اور اس کے الہام اور اس کے مدبر بالارادہ ہونے پر نشانات ہیں۔ اب دیکھیے اس آیت میں اللہ جل شانہ نے اپنے اس اصول ایمانی پر کیسا استدلال اپنے اس قانون قدرت سے کیا یعنی اپنے ان مصنوعات سے جو زمین و آسمان میں پائی جاتی ہیں جن کے دیکھنے سے مطابق منشاء اس آیت کریمہ کے صاف صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ بیشک اس عالم کا ایک صانع قدیم اور کامل اور وحدہ لا شریک اور مدبر بالارادہ اور اپنے رسولوں کو دنیا میں بھیجنے والا ہے۔ و تجربہ کہ خدا تعالیٰ کی یہ تمام مصنوعات اور یہ سلسلہ نظام عالم کا جو ہماری نظر کے سامنے موجود ہے یہ صاف طور پر بتلا رہا ہے کہ یہ عالم خود بخود نہیں بلکہ اس کا ایک موجد اور صانع ہے جس کے لیے یہ ضروری صفات ہیں کہ وہ رحمان بھی ہو اور رحیم بھی ہو اور قادر مطلق بھی ہو اور واحد لا شریک بھی ہو اور رازی ابدی بھی ہو اور مدبر بالارادہ بھی ہو اور مستمع جمیع صفات کا مد بھی ہو اور وحی کو نازل کرنے والا بھی ہو۔

دوسری نشانی یعنی فَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ جس کے معنی یہ ہیں کہ آسمان تک اس کی شاخیں پہنچی ہوئی ہیں اور آسمان نظر ڈالنے والے یعنی قانون قدرت کے مشاہدہ کرنے والے اس کو دیکھ سکیں اور نیز وہ انتہائی درجہ کی تعلیم ثابت ہو۔ اس کے ثبوت کا ایک حصہ تو اسی آیت موصوفہ بالا سے پیدا ہوتا ہے کس لیے کہ جیسا کہ اللہ جل شانہ نے مثلاً قرآن کریم میں یہ تعلیم بیان فرمائی ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ؕ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ مٰلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ؕ اِنَّ اِلٰهَکُمْ یَوْمَئِذٍ ۙ اِلٰهٌ وَاحِدٌ ۚ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا یُشْرَکُّوْنَ ؕ تمام عالموں کا رب ہے یعنی علت العلل ہر ایک ربوبیت کا وہی ہے۔ دوسری یہ کہ وہ رحمان بھی ہے یعنی بغیر ضرورت کسی عمل کے اپنی طرف سے طرح طرح کے آلاء اور نعماء شامل حال اپنی مخلوق کے رکھتا ہے اور رحیم بھی ہے کہ اعمال صالحہ کے بحال لانے والوں کا مددگار ہوتا ہے اور ان کے مقاصد کو کمال تک پہنچاتا ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے کہ ہر ایک جزا سزا اس کے ہاتھ میں ہے جس طرح پرچا ہے اپنے بندہ سے معاملہ کرے چاہے تو اس کے ایک عمل بد کے عوض میں وہ سزا دیوے جو اس عمل بد کے مناسب حال ہے اور چاہے تو اس کے لیے مغفرت کے سامان میسر کرے یہ تمام امور اللہ جل شانہ کے اس نظام کو دیکھ کر صاف ثابت ہوتے ہیں۔

پھر تیسری نشانی جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ تُوْتِیْ اٰمُلٰہَا کُلَّ حَیْثُ یعنی کمال کتاب کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ جس پھل کا وہ وعدہ کرتی ہے وہ صرف وعدہ ہی وعدہ نہ ہو بلکہ وہ پھل ہمیشہ اور ہر وقت میں دیتی رہے اور پھل سے ملو اللہ جل شانہ نے اپنا تمام اس کے تمام لوازم کے جو برکات سماوی اور مکالمات الہیہ اور ہر ایک قسم کی قبولیتیں اور خوارق ہیں رکھی ہے جیسا کہ خود فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَعْمَلُوْا مَا نَزَّلَ عَلَیْہِمْ اَلْمَلٰئِکَةُ اَلَّا تَخٰفُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبٰیضُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِیْ کُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ ؕ فَمَنْ اَوَّلٰی ؕ کُنْتُمْ فِی الْحَیٰوۃِ السَّٰئِیَۃِ وَاَفِی الْاٰخِرَةِ وَاَنْتُمْ فِیْہَا مَا کُنْتُمْ فِیْہَا اَنْفُسُکُمْ وَاَنْتُمْ فِیْہَا مَا تَدْعُوْنَ ؕ نَزَّلًا مِّنْ غَوْرٍ رَّحِیْمٌ ؕ (سجہ ۱۸/۲) وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر انہوں نے انتقام اختیار کیا یعنی اپنی بات سے نہ پھرے اور

طرح طرح کے زلازل ان پر آئے مگر انہوں نے ثابت قدمی کو ہاتھ سے نہ دیا۔ ان پر فرشتے اترتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم کچھ خوف نہ کرو اور نہ کچھ حزن اور اس بہشت سے خوش ہو جس کا تم وعدہ دیئے گئے تھے یعنی اب وہ بہشت تمہیں مل گیا اور بہشتی زندگی اب شروع ہو گئی۔ کس طرح شروع ہو گئی۔ تَحْنُ اُولَیْہِمْ کُنْہُ اِنّہُ اس طرح کہ تم تمہارے متولی اور متکفل ہو گئے اس دُنیا میں اور آخرت میں اور تمہارے لیے اس بہشتی زندگی میں جو کچھ تم مانگو وہی موجود ہے یہ غفور رحیم کی طرف سے مہمانی ہے۔ مہمانی کے لفظ سے اس پھل کی طرف اشارہ کیا ہے جو آیت تَحْنُ اُولَیْہِمْ کُنْہُ اِنّہُ میں فرمایا گیا تھا۔ اور آیت فَزَعُمَا فِی السَّعَادَۃِ کے متعلق ایک بات ذکر کرنے سے رہ گئی کہ کمال اس تعلیم کا باعتبار اس کے انتہائی درجہ ترقی کے کیونکہ ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن شریف سے پہلے جس قدر تعلیم آئیں درحقیقت وہ ایک قانون مختص القوم یا مختص الزمان کی طرح تھیں اور عام افادہ کی قوت ان میں نہیں پائی جاتی تھی۔ لیکن قرآن کریم تمام قوموں اور تمام زمانوں کی تعلیم اور تکمیل کے لیے آیا ہے مثلاً نظیر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ کی تعلیم میں بڑا زور سزا دہی اور انتقام میں پایا جاتا ہے جیسا کہ دانت کے عوض دانت اور آنکھ کے عوض آنکھ کے نفروں سے معلوم ہوتا ہے اور حضرت یسحٰیؑ کی تعلیم میں بڑا زور عفو اور درگزر پر پایا جاتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ دونوں تعلیمیں ناقص ہیں نہ ہمیشہ انتقام سے کام چلتا ہے اور نہ ہمیشہ عفو سے بلکہ اپنے اپنے موقع پر نرمی اور درشتی کی ضرورت ہوا کرتی ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے جَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِّثْلُہَا فَمَنْ عَفَا وَأَعْلَفَ خَآجِرًا عَلَى اللّٰهِ رَحْمًا یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ بدی کا عوض تو اسی قدر بدی ہے جو پہنچ گئی ہے لیکن جو شخص عفو کرے اور عفو کا نتیجہ کوئی اصلاح ہو نہ کہ کوئی فساد یعنی عفو اپنے محل پر ہو نہ غیر محل پر پس اجر اس کا اللہ پر ہے یعنی یہ نہایت احسن طریق ہے۔

اب دیکھئے اس سے بہتر اور کونسی تعلیم ہو گی کہ عفو کو عفو کی جگہ اور انتقام کو انتقام کی جگہ رکھا۔ اور پھر فرمایا اِنَّ اللّٰہَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ ذٰلِیْنِ اٰتٰی ذِی الْقُرْبٰی رَحْمًا یعنی اللہ تعالیٰ احکم کرتا ہے کہ تم عدل کرو اور عدل سے بڑھ کر یہ ہے کہ باوجود رعایت عدل کے احسان کرو اور احسان سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم ایسے طور سے لوگوں سے مروت کرو کہ جیسے کو گریا کہ وہ تمہارے پیارے اور ذوی القربا ہیں اب سوچنا چاہیے کہ مراتب تین ہی ہیں اول انسان عدل کرتا ہے یعنی حق کے مقابل حق کی درخواست کرتا ہے پھر اگر اس سے بڑھے تو مرتبہ احسان ہے اور اگر اس سے بڑھے تو احسان کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے اور ایسی محبت سے لوگوں کی ہمدردی کرتا ہے جیسے ماں اپنے بچہ کی ہمدردی کرتی ہے یعنی ایک طبعی جوش سے نہ کہ احسان کے ارادہ سے۔

(جنگ مقدس پرچہ ۲ ص ۱۸۹)

جس قدر انسان کو قوتیں دی گئی ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ان کو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے محل پر خرچ کرنا اور ہر ایک قوت کا خدا تعالیٰ کی مرضی اور رضائے راہ میں جنبش اور سکون کرنا بھی وہ حالت ہے۔۔۔۔۔ جس کا قرآن شریف کی رو سے اسلام نام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اسلام کی تعریف فرماتا ہے بَلٰی مَنْ اَسْلَمَ وَجْہَہٗ لِلّٰہِ وَہُوَ

مُحْسِنٌ یعنی انسان کا اپنی ذات کو اپنے تمام قوی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دینا اور پھر اپنی معرفت کو احسان کی حد تک پہنچا دینا یعنی ایسا پروہ غفلت و درمیان سے اٹھنا کہ گویا خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے یہی اسلام ہے پس ایک شخص کو مسلمان اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ تمام قوتیں اس کی خدا تعالیٰ کی راہ میں لگ جائیں اور اس کے زیر حکم و واجب طور پر اپنے اپنے عمل پر مشغول ہوں اور کوئی قوت بھی اپنی خود روی سے دھچلے یہ تو ظاہر ہے کہ نئی زندگی کا مل تبدیلی سے ملتی ہے اور کامل تبدیلی ہرگز ممکن نہیں جب تک انسان کی تمام قوتیں جو اس کی انسانیت کا پھول اور لب لباب ہیں اطاعت الہی کے نیچے نہ آجائیں اور جب تمام قوتیں اطاعت الہی کے نیچے آگئیں اور اپنے نیچل خواص کے ساتھ خط استقامت پر چلنے لگیں تو ایسے شخص کا نام مسلمان ہو گا لیکن ان تمام قوتوں کا اپنے اپنے مطالب میں پورے پورے طور پر کامیاب ہو جانا اور رضائے الہی کے نیچے گم ہو کر اعتدال مطلوب کو حاصل کرنا بحر تعلیم الہی اور تائید الہی غیر ممکن اور محال ہے اور ضرور تھا کہ کوئی کتاب دنیا میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسی نازل ہوتی کہ جو اسلام کا طریق خدا کے بندوں کو سکھاتی کیونکہ جس طرح ہم اپنے ماتحت جانوروں گھوڑوں گدھوں سیلوں وغیرہ کو تربیت کرتے ہیں تا ان کی غفنی استعدادیں ظاہر کریں اور اپنی مرضی کے موافق اُن کو چلا دیں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ پاک فطرت انسانوں کی فطری قوتیں ظاہر کرنے کے لیے ان کی طرف توجہ فرماتا ہے اور کسی کامل الفطرۃ پر وحی نازل کر کے دوسروں کی اس کے ذریعہ سے اصلاح کرتا ہے تا وہ اس کی اطاعت میں محو ہو جائیں یہی قدیم سے سنۃ اللہ ہے اور ہمیشہ خدا تعالیٰ ہر ایک زمانہ کی استعداد کے موافق اسلام کا طریق اُس زمانہ کو سکھاتا رہا ہے اور چونکہ پہلے نبی ایک خاص قوم اور خاص ملک کے لیے آیا کرتے تھے اس لیے اُن کی تعلیم جو ابھی ابتدائی تھی مجمل اور ناقص رہتی تھی کیونکہ بوجہ کسی قوم اصلاح کی کم حاجت پڑتی تھی اور چونکہ انسانیت کے پودہ نے ابھی پورا نشوونما نہیں کیا تھا اس لیے استعدادیں بھی کم درجہ پر تھیں اور اعلیٰ تعلیم کی برداشت نہیں کر سکتی تھیں پھر ایسا زمانہ آیا کہ استعدادیں تو بڑھ گئیں مگر زمین گناہ اور بدکاری اور مخلوق پرستی سے بھر گئی اور سچی توحید اور سچی استبازانہ بندوبستان میں باقی رہی اور جو سیلوں میں اور نہ بیو دیوں میں اور نہ عیسائیوں میں اور نہ تمام قوتیں ضلالت اور نفسانی جذبات کے نیچے دب گئیں اُس وقت خدا نے قرآن شریف کو اپنے پاک نبی محمد مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے دنیا کو کامل اسلام سکھایا اور پہلے نبی ایک قوم کے لیے آیا کرتے اور اسی قدر سناتے تھے جو اسی قوم کی استعداد کے اندازہ کے موافق ہوا اور جن تعلیموں کی وہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے وہ تعلیمیں اسلام کی ان کو نہیں بنلاتے تھے اس لیے ان لوگوں کا اسلام ناقص رہتا تھا یہی وجہ ہے کہ ان دینوں میں سے کسی دین کا نام اسلام نہیں رکھا گیا۔ مگر یہ دین جو ہمارے پاک نبی محمد مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دنیا میں آیا اس میں تمام دنیا کی اصلاح منظور تھی اور تمام استعدادوں کے موافق تعلیم دینا نظر تھا اس لیے دین تمام دنیا کے دینوں کی نسبت اکمل اور اتم ہوا اور اسی کا نام بالخصوصیت اسلام رکھا گیا اور اسی دین کو خدا نے کامل کہا جیسا کہ قرآن شریف میں ہے اَلْیَوْمَ کَمَلْتُ لَکُمُ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا۔

یعنی آج میں نے دین کو کامل کیا اور اپنی نعمت کو پورا کیا اور میں راضی ہوا جو تمہارا دین اسلام ہو۔ چونکہ پہلے دین کامل نہیں تھے اور ان قوانین کی طرح تھے جو مختص القوم یا مختص الزمان ہوتے ہیں اس لیے خدا نے ان دینوں کا نام اسلام نہ رکھا اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا کیونکہ وہ انبیاء تمام قوموں کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ اپنی اپنی قوم کے لیے آئے تھے اور اسی خرابی کی طرف ان کی توجہ ہوتی تھی جو ان کی قوم میں پھیلی ہوئی ہوتی تھی اور انسانیت کی تمام شاخوں کی اصلاح کرنا ان کا کام نہیں تھا کیونکہ ان کے زیر علاج ایک خاص قوم تھی جو خاص آفتوں اور بیماریوں میں مبتلا تھی اور ان کی استعدادیں بھی ناقص تھیں اسی لیے وہ کتابیں ناقص رہیں کیونکہ تعلیم کی اغراض خاص خاص قوم تک محدود تھی مگر اسلام تمام دنیا اور تمام استعدادوں کے لیے آیا اور قرآن کو تمام دنیا کی کامل اصلاح مد نظر حتیٰ جن میں عوام بھی تھے اور خواص بھی تھے اور حکما اور فلاسفہ بھی اس لیے انسانیت کے تمام قوی پر قرآن نے بحث کی اور یہ چاہا کہ انسان کی ساری قوتیں خدا تعالیٰ کی راہ میں فدا ہوں اور یہ اس لیے ہوا کہ قرآن کے مد نظر انسان کی تمام استعدادیں تھیں اور ہر یک استعداد کی اصلاح منظور تھی اور اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ٹھہرے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ تمام کام پورا ہو گیا جو پہلے اس سے کسی نبی کے ہاتھ پر پورا نہیں ہوا تھا۔ چونکہ قرآن کو تمام نوع انسان کی تمام استعدادوں سے کام پڑتا تھا اور وہ دنیا کی عام اصلاح کے لیے نازل کیا گیا تھا اس لیے تمام اصلاح اس میں رکھی گئی اور اسی لیے قرآنی تعلیم کا دین اسلام کہلایا اور اسلام کا لقب کسی دوسرے دین کو نہ مل سکا کیونکہ وہ تمام ادیان ناقص اور محدود تھے غرض جبکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے تو کوئی غفہ مند مسلمان کہلانے سے عار نہیں کر سکتا ہاں اسلام کا دعویٰ اسی قرآنی دین نے کیا ہے اور اسی نے اس عظیم الشان دعویٰ کے دلائل بھی پیش کیے ہیں اور یہ بات کسی کہ میں مسلمان نہیں ہوں یہ اس قول کے مساوی ہے کہ میرا دین ناقص ہے۔

(ست بحن بار دوم مطبوعہ سنہ ۱۹۰۸ء ص ۱۲۸)

ایسی کامل کتاب کے بعد کس کتاب کا انتظار کریں جس نے سارا کام انسانی اصلاح کا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پہلی کتابوں کی طرح صرف ایک قوم سے واسطہ نہیں رکھا بلکہ تمام قوموں کی اصلاح چاہی اور انسانی تربیت کے تمام مراتب بیان فرمائے و چشموں کو انسانیت کے آداب سکھائے پھر انسانی صورت بنانے کے بعد اخلاق فاضلہ کا سبق دیا۔ یہ قرآن نے ہی دنیا پر احسان کیا کہ طبعی حالتوں اور اخلاق فاضلہ میں فرق کر کے دکھلایا اور جب طبعی حالتوں سے نکال کر اخلاق فاضلہ کے محل عالی تک پہنچایا تو فقط اسی پر کفایت نہ کی بلکہ اور مرحلہ جو باقی تھا یعنی روحانی حالتوں کا مقام اس تک پہنچنے کے لیے پاک معرفت کے دروازے کھول دئے اور نہ صرف کھول دیئے بلکہ لاکھوں انسانوں کو اس تک پہنچا بھی دیا اور اس طرح تریبونوں کی تعلیم جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کامل خوبی سے بیان فرمائی پس چونکہ وہ تمام تعلیموں کا جن پر دینی تربیت کی ضرورتوں کا مدار ہے کامل طور پر جامع ہے اس لیے یہ دعویٰ اس نے کیا کہ میں نے ہی دائرہ دینی تعلیم کو کامل تک پہنچایا جیسا کہ وہ فرماتا ہے الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا یعنی

آج میں نے دین تمہارا کامل کیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا اور میں تمہارا دین اسلام ٹھہرا کر خوش ہوا یعنی دین کا انتہائی مرتبہ وہ امر ہے جو اسلام کے مفہوم میں پایا جاتا ہے یعنی یہ کہ محض خدا کے لیے ہو جانا اور اپنی نجات اپنے وجود کی قربانی سے چاہنا نہ اور طریق سے اور اس نیت اور اس ارادہ کو عملی طور پر دکھلا دینا یہ وہ نقطہ ہے جس پر تمام کمالات ختم ہوتے ہیں۔

(تقریر جلیبہ مذاہب صفحہ ۶۰۵)

مقترض صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ جبکہ دین کمال کو پہنچ چکا ہے اور نعمت پوری ہو چکی تو پھر نہ کسی مجدد کی ضرورت ہے نہ کسی نبی کی مگر افسوس کہ مقترض نے ایسا خیال کر کے خود قرآن کریم پر اعتراض کیا ہے کیونکہ قرآن کریم نے اس امت میں خلیفوں کے پیدا ہونے کا وعدہ کیا ہے جیسا کہ ابھی گذر چکا ہے اور فرمایا ہے کہ اُن کے وقتوں میں دین استحکام پکڑ لگے گا اور ترزیز اور مذہب دوز ہوگا اور خوف کے بعد امن پیدا ہوگا پھر اگر تکمیل دین کے بعد کوئی بھی کارروائی درست نہیں تو بقول مقترض کے جو تیس سال کی خلافت ہے وہ بھی باطل ٹھہرتی ہے کیونکہ جب دین مکمل ہو چکا تو پھر کسی دوسرے کی ضرورت نہیں۔ لیکن افسوس کہ مقترض بے خبر نے ناحق آیت اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کو پیش کر دیا ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دنیا میں آکر دین میں سے کچھ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں بلکہ ہمارا تو یہ قول ہے کہ ایک زمانہ گذرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور سخی خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں نہ معلوم کہ یہ چارہ مقترض نے کہاں سے اور کس سے سُن لیا کہ مجدد اور روحانی خلیفے دنیا میں آکر دین کی کچھ ترمیم و تنسیخ کرتے ہیں نہیں وہ دین کو منسوخ کرنے نہیں آتے بلکہ دین کی تکمیل اور روشنی دکھانے کو آتے ہیں اور مقترض کا یہ خیال کہ اُن کی ضرورت ہی کیا ہے صرف اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ مقترض کو اپنے دین کی پروا نہیں اور کبھی اُس نے غور نہیں کیا کہ اسلام کیا چیز ہے اور اسلام کی ترقی کس کو کہتے ہیں اور حقیقی ترقی کیونکر اور کن راہوں سے ہو سکتی ہے اور کس حالت میں کسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ حقیقی طور پر مسلمان ہے یہی وجہ ہے کہ مقترض مسلمان بات کو کافی سمجھتے ہیں کہ قرآن موجود ہے اور علماء موجود ہیں اور خود بخود اکثر لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف حرکت ہے پھر کسی مجدد کی کیا ضرورت ہے لیکن افسوس کہ مقترض کو یہ سمجھ نہیں کہ مجددوں اور روحانی خلیفوں کی اس امت میں ایسے ہی طور سے ضرورت ہے جیسا کہ قدیم سے انبیاء کی ضرورت پیش آتی رہی ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی مرسل تھے اور اُن کی توریت بنی اسرائیل کی تعلیم کے لیے کامل تھی اور جس طرح قرآن کریم میں یہ آیت اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ہے اسی طرح توریت میں بھی آیات ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک کامل اور جلالی کتاب دی گئی ہے جس کا نام توریت ہے چنانچہ قرآن کریم میں بھی توریت کی ہی تعریف ہے لیکن باوجود اس کے بعد توریت کے صدمہ ایسے نبی بنی اسرائیل میں سے آئے کہ کوئی نئی کتاب اُن کے سامنے نہیں تھی بلکہ اُن انبیاء کے طور کے مطالب یہ ہوتے تھے کہ اُن کے موجودہ زمانہ میں جو لوگ توریت سے دور پڑ گئے ہوں پھر اُن کو توریت کے اصلی منشاء کی طرف کھینچیں اور جن کے دلوں میں

کچھ شکوک اور دہریت اور بے ایمانی ہو گئی ہو ان کو پھر زندہ ایمان بخشیں چنانچہ اللہ جل شانہ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے
 وَنَعَدْنَا مَوْسَى الْكِتَابَ وَصَقِّينَا مِنْ بَعْدِهِ بِالْأَسْوَاقِ لَيَنْتَظِرَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامِ الْكَلْبُ الَّذِي يَخْتَصِمُ لَكَ إِنَّكَ مِنْ الْفَاسِقِينَ
 بعد ہم نے کئی پیغمبر بھیجے تا توریت کی تعلیم کی تائید اور تصدیق کریں اسی طرح دوسری جگہ فرماتا ہے
 ثُمَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَنُوحًا وَآلَهُ عَلَى الْفُلِّ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ يَبْنِي الْعِزَّةَ فَأَنزَلْنَاهُ مِنْهَا وَنُوحًا إِذْ يَمْلِكُ الْفُلَ وَأَبْرَاهِيمَ إِذْ يَمْلِكُ الْمَذْبُوحَ ثُمَّ أَتَيْنَا مُوسَى بِالْحَقِّ وَأَنزَلْنَا الْوَحْيَ فِي الْوَحْيِ
 یعنی پھر بھیجے سے ہم نے اپنے رسول پہلے در پہلے بھیجے۔ پس ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ عادت الہی ہی ہے کہ وہ اپنی کتاب
 بھیج کر پھر اس کی تائید اور تصدیق کے لیے ضرور انبیاء بھیجا کرتا ہے چنانچہ توریت کی تائید کے لیے ایک ایک وقت میں چار
 چار سو نبی بھی آیا جن کے آنے پر اب تک بائبل شہادت دے رہی ہے۔ (رشادت القرآن ص ۴۳-۴۵)

فَأَمَّا ذِكْرُنَا لِيُونُسَ إِنَّهُ لَمِنَ الْأَمْثَلِ ۚ لَمَّا كَانَتْ الْأَحَادِيثُ عَلَى ظَاهِرٍ
 مَعْنَاهُ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ
 الْأَلَعَلَّ أَنْ الرَّبَّ الرَّحِيمَ الْمُتَفَضَّلُ سَمَّى نَبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ فَتَسْمُوهُ
 نَبِيًّا فِي قَوْلِهِ لَا نَبِيَّ بَعْدِي بِبَيِّنٍ وَاجٍ لِلظَّاهِرِ ۚ وَلَوْ جَوَزْنَا ظُهُورَ نَبِيِّ بَعْدِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَجَوَزْنَا الْفَتْحَ بِأَبٍ وَحِي السُّبُورُ بَعْدَ تَقْلِيدِهَا وَهَذَا خُلِفَ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَكَيْفَ يَجْعَلُ نَبِيًّا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ انْقَطَعَ الْوَحْيُ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَخَتَمَ اللَّهُ بِهِ النَّبِيِّينَ ۚ أَلَعَلَّ أَنْ ابْنِ مَرْيَمَ يَأْتِيَ بِسَخِّ بَعْضِ
 أَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَيَزِيدُ بَعْضًا فَلَا يَقْبَلُ الْجَزِيَّةَ وَلَا يَضَعُ الْحَرْبَ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِأَخْذِهَا وَأَمَرَ بِوَضْعِ
 الْحَرْبِ بَعْدَ أَخْذِ الْجَزِيَّةِ - أَلَا تَقْرَأُ آيَةَ لِيُعْطُوا الْجَزِيَّةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ فَكَيْفَ يَسْخَرُ الْمُسْلِمُونَ

ترجمہ: اور جو عیسیٰ بن مریم کے نزول کا ذکر ہے پس کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ احادیث میں اس نام کو ظاہر پر محمول کرے۔ کیوں کہ
 خدا تعالیٰ کے اس قول کے خلاف ہے کہ ہم نے محمد کو کسی مرد کا باپ نہیں بنایا ہاں وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں۔
 کیا تو نہیں جانتا کہ اس محسن رب نے ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے اور کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا اور آنحضرتؐ نے
 طالبوں کے لیے بیان واضح سے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اگر ہم آنحضرتؐ کے بعد کسی
 نبی کا ظہور جائز رکھیں تو لازم آتا ہے کہ وہی نبوت کے بدو ازہ کا انفتاح بھی بند ہونے کے بعد جائز خیال کریں اور یہ باطل ہے
 جیسا کہ مسلمانوں پر پوشیدہ نہیں۔ اور آنحضرتؐ کے بعد کوئی نبی کیونکر آدے حالانکہ آپ کی وفات کے بعد وحی نبوت منقطع
 ہو گئی ہے اور آپ کے ساتھ نمبروں کو ختم کر دیا ہے۔ کیا ہم اعتقاد کریں کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء نہیں بلکہ عیسیٰ جو صاحب
 انجیل ہے وہ خاتم الانبیاء ہے یا ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ ابن مریم اگر قرآن کے بعض احکام کو منسوخ اور کچھ زیادہ کرے گا
 اور نہ جزیہ لے گا اور نہ جنگ چھوڑے گا حالانکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جزیہ لے لو اور جزیہ لینے کے بعد جنگ چھوڑ دو۔ کیا تو توریت
 نہیں پڑھتا کہ ذلت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیوں پس قرآن کے حکمت کو کیونکر مسخ منسوخ کرے گا اور کتاب عزیز میں

تَحْكُمَاتِ الْفُرْقَانِ وَكَيْفَ يَصْعَقُ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَيُطِيسُ بَعْضَ أَحْكَامِهِ بَعْدَ تَكْمِيلِهَا مَا عَجَبْنِي أَنَّهُمْ
يَعْمَلُونَ الْمَسِيحَ نَاسِخَ بَعْضِ أَحْكَامِ الْفُرْقَانِ وَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى آيَةِ الْيَوْمِ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلَا يَتَفَكَّرُونَ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ
لِتَكْمِيلِ دِينِ الْإِسْلَامِ حَالَةٌ قُنْتُظَرُهَا يَتَوَجَّهَ ظُهُورُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ مِنَ السَّنَوَاتِ تَفْسِدُ مَعْنَى الْكَمَالِ
الِدِّينِ وَالْفَرَاعِ مِنْ كَمَالِهِ بِإِنزَالِ الْفُرْقَانِ وَلَكَانَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ مِنْ لَوْجِ
الْكَذِبِ وَخِلَافِ الْوَاقِعَةِ بَلْ كَانَ الْوَاجِبُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنْ يَقُولَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنِّي مَا
أَنْزَلْتُ هَذَا الْفُرْقَانَ كَامِلًا عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ سَأَنْزِلُ بَعْضَ آيَاتِهِ عَلَى عِيسَى ابْنِ
مَرْيَمَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَيَوْمَئِذٍ يَكْمَلُ الْفُرْقَانُ وَهَذَا كَمَلٌ إِلَى هَذَا الْحَيْثُ - (حماة البشرى ص ۲۱۹)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں دنیا سے اپنے مولیٰ کی طرف بلائے گئے جبکہ وہ اپنے کام کو پورے طور پر انجام
دے چکے اور یہ امر قرآن شریف سے بخوبی ثابت ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا یعنی آج میں نے قرآن کے اتارنے اور مکمل نفوس سے تمہارا دین تمہارے لیے کامل
کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ جس قدر قرآن نازل
ہونا تھا نازل ہو چکا اور متعدد دلوں میں نہایت عجیب اور حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا کر چکا اور ترسیت کو کمال تک پہنچا دیا اور
اپنی نعمت کو ان پر پورا کر دیا۔ اور یہی دور کن ضروری میں جو ایک نبی کے آنے کی علت غائی ہوتے ہیں۔ اب دیکھو یہ آیت
کس زور شور سے بتلا رہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز اس دنیا سے کوچ نہ کیا جب تک کہ دین اسلام کو تشریف
قرآن اور مکمل نفوس سے کامل نہ کیا گیا۔ اور یہی ایک خاص علامت منجانب اللہ ہونے کی ہے جو کاذب کو ہرگز نہیں دی جاتی
لے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کو مخاطب کیا کہ میں نے تمہارے دین کو کامل کیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کی اور آیت کو اس طور سے نہ فرمایا
کہ اسے نبی آج میں نے قرآن کو کامل کر دیا اس میں حکمت یہ ہے کہ ناظر ہر سو کہ صرف قرآن شریف کی تکمیل نہیں ہوئی بلکہ ان کی تکمیل بھی ہو گئی
جن کو قرآن پہنچا یا گیا اور رسالت کی علت غائی کمال تک پہنچ گئی حند

کیونکہ صرف کر کے کچھ احکام کو تکمیل کے بعد شادے گا۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ وہ فرقان کے بعض احکام کا صحیح کو ناسخ بناتے
ہیں اور اس آیت کو نہیں دیکھتے کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا ہے اور وہ فکر نہیں کرتے۔ اگر دین اسلام
کی تکمیل کے لیے کوئی حالت منتظرہ ہوتی جو کئی ہزار سال گزرنے کے بعد اس کے منظور کی امید ہو سکتی تو فرقان کے ساتھ کمال
دین ہونا فاسد ہو جاتا اور خدا کا یہ کہنا کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا ہے مجھوٹے اور خلاف واقع ہو
جاتا بلکہ اس صورت میں تو واجب تھا کہ یوں کہنا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو کامل نہیں اتارا بلکہ آخر زمانہ میں علی بن
محمد پر اس کی کچھ آیات اتار دیں گا پس اس دن قرآن کامل ہو گا اور ابھی کامل نہیں۔ (حماة البشرى مترجم ص ۲۱۹)

بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی صادق نبی نے بھی اس اعلیٰ شان کے کمال کا نمونہ نہیں دکھلایا کہ ایک طرف کتاب اللہ بھی آرام اور امن کے ساتھ پوری ہو جائے اور دوسری طرف تکمیل نفوس بھی ہو اور بایں ہمہ کفر کو ہر یک پہلو سے شکست اور اسلام کو ہر یک پہلو سے فتح ہو۔
(نور القرآن ص ۱۹۰)

خدا تعالیٰ نے چاہا کہ جیسا کہ اس نے حضور نبوی کی مشابہت حضرت آدم سے مکمل کرنے کے لیے تکمیل ہدایت قرآنی کا چھٹا دن مقرر کیا یعنی روز جمعہ اور اسی دن یہ آیت نازل ہوئی کہ **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي الْيَسَاهِي تکمیل اشاعت ہدایت کے لیے الف سادس یعنی چھٹا ہزار مقرر فرمایا جو حسب تصریح آیات قرآنی بمنزلہ روز ششم ہے۔

اب یس دوبارہ یاد دلانا ہوں کہ تکمیل ہدایت کے دن میں تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے اور وہ روز یعنی جمعہ کا دن جو دنوں میں سے چھٹا دن تھا مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا دن تھا جب آیت **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي نازل ہوئی اور قرآن جو تمام آسمانی کتابوں کا آدم اور جمیع معارف صحف سابقہ کا جامع تھا اور مظهر جمیع صفات الہیہ تھا اس نے آدم کی طرح چھٹے دن یعنی جمعہ کے دن اپنے وجود باوجود کو اتم اور اکل طور پر ظاہر فرمایا۔ یہ تو تکمیل ہدایت کا دن تھا مگر تکمیل اشاعت کا دن اس دن کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ابھی وہ وسائل پیدا نہیں ہوئے تھے جو تمام دنیا کے تعلقات کو باہم ملا دیتے اور بری اور بحری سفروں کو مسافروں کے لیے سہل کر دیتے اور دینی کتابوں کی ایک کثیر مقدار طلبند کرنے کے لیے جو تمام دنیا کے حصہ میں آسکے آلات زود نویسی کے مہیا کر دیتے اور نہ مختلف زبانوں کا علم نوع انسان کو حاصل ہوا تھا اور نہ تمام مذاہب ایک دوسرے کے مقابل پر آشکارا طور پر ایک جگہ موجود تھے اس لیے وہ حقیقی اشاعت جو تمام حجت کے ساتھ ہر ایک قوم پر ہو سکتی ہے اور ہر ایک ملک تک پہنچ سکتی ہے نہ اس کا وجود تھا اور نہ معمولی اشاعت کے وسائل موجود تھے۔ لہذا تکمیل اشاعت کے لیے ایک اور زمانہ علم الہی نے مقرر فرمایا جس میں کامل تبلیغ کے لیے کامل وسائل موجود تھے اور ضرور تھا کہ جیسا کہ تکمیل ہدایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہوئی ایسا ہی تکمیل اشاعت ہدایت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہو کیونکہ یہ دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصبی کام تھے لیکن سنت اللہ کے لحاظ سے اس قدر غلو و آپ کے لیے غیر ممکن تھا کہ آپ اس آخری زمانہ کو پاتے اور نیز ایسا غلو و شرک کے پھیلنے کا ایک ذریعہ تھا اس لیے خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت منصبی کو ایک ایسے امتی کے ہاتھ سے دے دیا کہ جو اپنی خواہر و روحانیت کے رو سے گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا ایک ٹکڑا تھا یا یوں کہو کہ وہی تھا اور آسمان پر خلقی طور پر آپ کے نام کا شریک تھا۔
(معدن گولڈر ویہ صفحہ ۹۹)

قرآن شریف نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ انجیل یا توریت سے صلح کر گیا بلکہ ان کتابوں کو محرف مبدل اور ناقص اور ناتمام قرار دیا ہے اور تاج خاص **اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** کا اپنے لیے رکھا ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب کتابیں انجیل توریت قرآن شریف کے مقابل پر کچھ بھی نہیں اور ناقص اور محرف اور مبدل ہیں اور تمام بھلائی قرآن میں ہے۔ (دافع ابلا و ملط)

یہ امر ثابت شدہ ہے کہ قرآن شریف نے دین کے کامل کرنے کا حق ادا کر دیا ہے جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے: **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا** یعنی آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے اور میں اسلام کو تمہارا دین مقرر کر کے خوش ہوا۔ سو قرآن شریف کے بعد کسی کتاب کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں کیونکہ جس قدر انسان کی حاجت تھی وہ سب کچھ قرآن شریف بیان کر چکا اب صرف مکالمات الہیہ کا دروازہ کھلا ہے اور وہ بھی خود بخود نہیں بلکہ سچے اور پاک مکالمات جو صریح اور کھلے طور پر نصرت الہی کا رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں اور بہت سے امور غیبیہ پر مشتمل ہوتے ہیں وہ بعد از کیہ نفس محض پیروی قرآن شریف اور اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتے ہیں۔

(حشر معرفت ص ۷۷)

یہ بات ہر ایک عقل سلیم قبول کرے گی کہ کمال اصلاح کی نوبت کمال فساد کے بعد آتی ہے طیب کا یہ کام نہیں کہ وہ پہلے بھلے لوگوں کو وہ دوائیں دے جو عین بیماری کے غلبہ کے وقت دینی چاٹیں اس لیے قرآن شریف نے پہلے یہ بیان کر دیا کہ **ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ** یعنی تمام دنیا میں فساد پھیل گیا اور ہر ایک قسم کے گناہ اور مباحی کا طوفان برپا ہو گیا اور پھر ہر ایک بد عقیدگی اور بد عملی کے بارے میں مکمل ہدایتیں پیش کر کے فرمایا کہ **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** یعنی آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا مگر کسی پہلے زمانہ میں جس میں ابھی طوفان فسادات بھی جوش میں نہیں آیا تھا مکمل کتاب کیونکر انسانوں کو مل سکتی ہے۔

(حشر معرفت ص ۱۳۹-۱۴۰)

یاد رہے کہ کسی مذہب کی سچائی ثابت کرنے کے لیے یعنی اس بات کے ثبوت کے لیے کہ وہ مذہب منجانب اللہ ہے قسم کی فتح کا اُس میں پایا جانا ضروری ہے۔ اول یہ کہ وہ مذہب اپنے عقائد اور اپنی تعلیم اور اپنے احکام کی رو سے ایسا جامع اور اکمل اور اتم اور نقص سے دور ہو کہ اس سے بڑھ کر عقل تجویز نہ کر سکے اور کوئی نقص اور کمی اُس میں دکھلائی نہ دے اور اس کمال میں وہ ہر ایک مذہب کو نسخ کرنے والا ہو یعنی ان خوبیوں میں کوئی مذہب اس کے برابر نہ ہو۔ جیسا کہ یہ دعویٰ قرآن شریف نے آپ کیا ہے کہ **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا** یعنی آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کیا اور میں نے پسند کیا کہ اسلام تمہارا مذہب ہو یعنی وہ حقیقت جو اسلام کے لفظ میں پائی جاتی ہے جس کی تشریح خود خدا تعالیٰ نے اسلام کے لفظ کے بارے میں بیان کی ہے اس حقیقت پر قائم ہو جاؤ اس آیت میں صریح یہ بیان ہے کہ قرآن شریف نے ہی کامل تعلیم عطا کی ہے اور قرآن شریف کا ہی ایسا زمانہ تھا جس میں کامل تعلیم عطا کی جاتی۔ پس یہ دعویٰ کامل تعلیم کا جو قرآن شریف نے کیا یہ اسی کا حق تھا اس کے سوا کسی آسمانی کتاب نے ایسا دعویٰ نہیں کیا جیسا کہ دیکھنے والوں پر ظاہر ہے کہ توریت اور انجیل دونوں اس دعویٰ سے دست بردار ہیں۔ کیونکہ توریت میں خدا تعالیٰ کا یہ قول موجود ہے کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی قائم کروں گا اور اپنا کلام اُس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو نقص اُس کے کلام کو نہ گھسنے لائیں اُس سے مطالبہ کروں گا۔ پس صاف ظاہر ہے کہ اگر آئندہ زمانہ کی ضرورتوں کی رو سے توریت کا منہ

کافی ہوتا تو کچھ ضرورت نہ تھی کہ کوئی اور نبی آتا اور مواخذہ الہیہ سے غلطی پانا اُس کلام کے مُسنے پر موقوف ہوتا جو اس پر نازل ہوتا۔ ایسا ہی انجیل نے کسی مقام میں دعویٰ نہیں کیا کہ انجیل کی تعلیم کامل اور جامع ہے بلکہ صاف اور کھلا اقرار کیا ہے کہ اور بہت سی باتیں قابلِ بیان تھیں مگر تم برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب فارقلیط آئے گا تو وہ سب کچھ بیان کرے گا۔ اب دیکھنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی توریت کو ناقص تسلیم کر کے آنے والے نبی کی تعلیم کی طرف توجہ دلائی ایسا ہی حضرت عیسیٰ نے بھی اپنی تعلیم کا نامکمل ہونا قبول کر کے یہ عذر پیش کر دیا کہ ابھی کامل تعلیم بیان کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن جب فارقلیط آئے گا تو وہ کامل تعلیم بیان کر دیگا مگر قرآن شریف نے توریت اور انجیل کی طرح کسی دوسرے کا حوالہ نہیں دیا بلکہ اپنی کامل تعلیم کا تمام دنیا میں اعلان کر دیا اور فرمایا کہ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا اس سے ظاہر ہے کہ کامل تعلیم کا دعویٰ کرنے والا صرف قرآن شریف ہی ہے اور ہم اپنے موقع پر بیان کریں گے کہ جیسا کہ قرآن شریف نے دعویٰ کیا ہے ویسا ہی اُس نے اس دعویٰ کو پورا کر کے دکھلا بھی دیا ہے اور اس نے ایک ایسی کامل تعلیم پیش کی ہے جس کو نہ توریت پیش کر سکی اور نہ انجیل بیان کر سکی پس اسلام کی سہاٹی ثابت کرنے کے لیے یہ ایک بڑی دلیل ہے کہ وہ تعلیم کی رُوسے ہر ایک مذہب کو فتح کرنے والا ہے اور کامل تعلیم کے لحاظ سے کوئی مذہب اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

(دیباچہ برائین احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۷۲)

ختم نبوت کے متعلق میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ خاتم النبیین کے بُرے معنی یہی ہیں کہ نبوت کے امور کو آدم علیہ السلام سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا۔ یہ تو موٹے اور ظاہر معنی ہیں دوسرے یہ معنی ہیں کہ کمالات نبوت کا دائرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ قرآن نے ناقص باتوں کا کمال کیا۔ اور نبوت ختم ہو گئی اس لیے اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کا مصداق اسلام ہو گیا۔

(الحکم جلد ۳ صفحہ ۱۰۷ مورخہ ۱۸ جنوری ۱۹۹۹ء ص ۹)

حضرت ابوبکرؓ کو قرآن شریف کا یہ فہم ملا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي پڑھی تو حضرت ابوبکرؓ ڈپڑے کسی نے پوچھا کہ یہ بُدھائیوں روتا ہے تو آپ نے کہا کہ مجھے اس آیت سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بو آتی ہے انبیاء علیہم السلام بطور حکام کے ہوتے ہیں جیسے بندوبست کا لازم جب اپنا کام کر چکتا ہے تو وہاں سے چل دیتا ہے اسی طرح پر انبیاء علیہم السلام جس کام کے واسطے دنیا میں آئے ہیں جب اس کو کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں پس جب اَلَمْ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کی صدا پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا کہ یہ آخری صدا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کا فہم بہت بڑھا ہوا تھا۔

(الحکم جلد ۵ صفحہ ۱۲۰ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۹۹ء ص ۷)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور کامیاب زندگی کی تصویر یہ ہے کہ آپ ایک کام کے لیے آئے اور اسے پورا کر کے اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے جس طرح بندوبست والے پورے کا غذات پانچ برس میں مرتب کر کے آخری رپورٹ کرتے ہیں

اور پھر چلے جاتے ہیں اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے اس دن سے لے کر جب قسم فائدہ زکی
 آواز آئی پھر اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ اور الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کے دن تک نظر کریں تو آپ کی لائیکر میاں کا پتہ ملتا ہے
 ان آیات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ خاص طور پر مامور تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا بکا کام ہے اس
 وقت سے جب سے کہا کہ میں ایک کام کرنے کے لیے آیا ہوں جب تک یہ نہ سن لیا کہ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آپ دنیا سے
 نہ اٹھے۔
 (الحکم جلد ۵ صفحہ ۲۴ مورخہ ۱۹ جولائی ۱۹۷۷ء ص ۵۷)

آپ کی صدق نبوت پر آپ کی زندگی سب سے بڑا نشان ہے کوئی ہے جو اس پر نظر کرے! آپ کو دنیا میں ایسے وقت پر
 بھیجا کہ دنیا میں ناریکی چھائی ہوئی تھی۔ اور اُس وقت تک زندہ رکھا کہ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
 نِعْمَتِي کی آواز آپ کو نہ آگئی اور فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہوتی ہوئیں آپ نے نہ دیکھ لیں۔ غرض اسی قسم کی بہت
 سی وجوہ ہیں جن سے آپ کا نام محمد رکھا گیا۔
 (الحکم جلد ۵ مورخہ ۱۹ جنوری ۱۹۷۷ء ص ۵۷)

میں ان مخالفوں سے جو بڑے بڑے مشائخ اور گدی نشین اور صاحب سلسلہ ہیں پوچھتا ہوں کہ کیا پیغمبر خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم تمہارے ورد و وظائف اور حکایتیں اُلٹے سیدھے لکنا بھول گئے تھے اگر معرفت اور حقیقت شناسی کا یہی
 ذریعہ اصل تھے۔ مجھے بہت ہی تعجب آتا ہے کہ ایک طرف قرآن شریف میں یہ پڑھتے ہیں الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
 نِعْمَتِي اور دوسری طرف اپنی ایجادوں اور بدعتوں سے اس کیل کو توڑ کر ناقص ثابت کرنا چاہتے ہیں۔
 (الحکم جلد ۶ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۷۷ء ص ۵۷)

جس شخص کو خدا تعالیٰ سے تعلقات قوی اور شدید ہوتے ہیں اور فنا فی اللہ کے درجہ پر ہوتا ہے تو اس سے بسا اوقات
 خارق عادت معجزات صادر ہوتے ہیں جو اپنے اندر ایک قسم کی اقتدار کی قوت کا نمونہ رکھتے ہیں لوگ اپنی غلط فہمی اور کمزوری
 سے یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ خدا ہو۔ شہودی حالت میں یا کثر امور ان کی مرضی کے موافق ہو جاتے ہیں جیسے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے فعلوں کو خدا تعالیٰ نے اپنا فعل قرار دیا ہے اور الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اور اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ
 کی صدا آپ کو آگئی۔
 (الحکم جلد ۶ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۷۷ء ص ۵۷)

مباحثہ میں بھی اصل رکھا جاوے کہ قرآن شریف مقدم ہے یہ منکر ان سے کہا جائے کہ تقدم قرآن تو اب مقبول فریقین ہے باقی
 امور اسی سے فیصلہ کرو۔ اگر حدیثوں پر سارا مدار ہے تو قرآن کی کیا ضرورت ہے جو کہتا ہے الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔

(الہد جلد ۱۳ مورخہ ۱۴ نومبر ۱۹۷۷ء ص ۱۸)

اسلام وہ مذہب ہے جس نے اپنے اقبال کے ساتھ تمام مذاہب کو اپنے پیروں میں لے لیا ہوا ہے۔ اسلام ایسے ملک سے
 شروع ہوا جہاں لوگ درندوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے اور طرح طرح کی بد اعمالیوں میں مبتلا تھے ان کو حیوانیت سے انسانیت
 میں اسلام ہی لایا۔ ہر طرف اس کی مخالفت ہوئی لوگوں نے دشمنی میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا پھر بھی وہ تمام کام پورے ہو کر

جو کوئی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمائے تھے اور کوئی فرد بشر بھی اس کا بال نہ بگاڑ سکا حتیٰ کہ ندا اُگئی اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اور اُنتم نے اُن کے دین کو مکمل کر دیا۔ (البدیع جلد ۲، صفحہ ۵۱۱ مورخہ ۱۹ ستمبر ۱۹۰۳ء ص ۵۱۱)

ہم اعجازی احیاء کے قائل ہیں مگر یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ ایک مردہ اس طرح زندہ ہوا ہو کہ وہ پھر اپنے گھر میں آیا اور رہا اور ایک عمر اُس نے بسر کی اگر ایسا ہوتا تو قرآن ناقص ٹھہرتا ہے کہ اُس نے ایسے شخص کی وراثت کے بارے میں کوئی ذکر نہ کیا اور اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کیا ہوا۔ (البدیع جلد ۲، صفحہ ۵۱۱ مورخہ یکم مئی ۱۹۰۳ء ص ۵۱۱)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں مبعوث ہوئے، کیا ان کی نسبت اہل الرائے کی رائے تھی کون تھا جو یقین کرتا کہ ایک غریب (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس نہ قوت نہ شوکت نہ فوج نہ مال ہے اور ہر طرف مخالفت ہے وہ کامیاب ہو کر رہے گا اور جو وعدے نفع اور نصرت اور اقبال مندی کے وہ دیتا ہے پورے ہو کر رہیں گے مگر باوجود اس ناامیدی کے پھر کسی امید بندھ گئی اور تمام وعدے پورے ہو گئے اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کی گواہی مل گئی۔ (البدیع جلد ۳، صفحہ ۸۸ مورخہ ۸ ستمبر ۱۹۰۳ء ص ۸۸)

صحابہ کرام سارے ہی باخدا اور عاقل تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُن سے بڑھ کر ایسے وفادار تھے کہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے آپ کو سانپوں اور درندوں اور خاردار کانٹوں والا جنگل اُس کے دندے حیوانات انسانی شکل میں دکھلائے گئے پھر ملک بھی ایسا اُس کے سپرد کیا کہ جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ضرر یا نقص نہ تھا۔ پھر آئے ایسے وقت پر کہ تمام مردہ اور فساد کی ہڈی تھیں جیسے فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور گئے ایسے وقت پر کہ فرمایا اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاقْمَلْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي الْاَيَّة - اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ الْاَيَّة - اس کو مجھڑہ کہتے ہیں۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی محبت الہی اور قوت مجاہدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ (الحکم جلد ۸، صفحہ ۳۸۸-۳۸۹ مورخہ ۱۴ نومبر ۱۹۰۳ء ص ۳۸۸)

اسلام کے ثمرات اب بھی ایسے ہی ہیں اگر کوئی ان پھلوں کو نہیں کھاتا تو اسلام کا کیا قصور طیب اگر ایک نخرہ بتا دے اور کوئی اسے استعمال نہ کرے تو اس میں طیب کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ایسی نعمت ہے جو کسی اور دین میں نہیں مل سکتی اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاقْمَلْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي لیکن یہ نعمت نہیں مل سکتی جب تک اس طرف قدم نہ اٹھاوے اور افسوس کہ ہمارے مخالف اس نعمت کی طرف متوجہ نہیں۔

(الحکم جلد ۹، مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۰۳ء ص ۵۱۱)

اگر دن غنڈے بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں بسر ہوں تو غنیمت ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس ملک میں رہے تھے وہاں کی زندگی صرف سات تھیں سال کی ہی رسالت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رسالت ۲۳ سال تھا مگر میں جانتا ہوں کہ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش قسمتی ثابت ہوئی ہے اور کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں۔ امور رسالت میں یہ کامیابی اور سعادت کسی اور کو نہیں ملی آپ کی آمد کا وہ وقت تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے خود ظہَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ سے بیان کیا ہے یعنی نہ خشکی میں امن تھا نہ تری میں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اہل کتاب اور غیر اہل کتاب سب بگڑ چکے تھے اور قوم قسم کے فساد

اور خرابیاں ان میں پھیلی ہوئی تھیں گو بارگاہِ زمانہ کی حالت بالطبع نفاضا کرتی تھی کہ اس وقت ایک زبردست ہادی اور مصلح پیدا ہوئی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ اور پھر آپ ایسے وقت دنیا سے رخصت ہوئے جب آپ کو یہ آواز آگئی۔ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یہ آواز کسی اور نبی اور رسول کو نہیں آتی کہتے ہیں جب یہ آیت اُتری اور پڑھی گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس آیت کو سن کر رو پڑے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اسے ہڈے آدمی تجھے کیا ہو گیا آج تو خوشی کا دن ہے تو کیوں رو پڑا حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ تو نہیں جانتا۔ مجھے اس آیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بو آتی ہے حضرت ابو بکرؓ کی فراست بہت تیز تھی انہوں نے سمجھ لیا کہ جب کام ہو چکا تو پھر یہاں کیا کام۔ قاعدہ کی بات ہے کہ جب کوئی بند و بست کا افسر کسی ضلع کا بند و بست کرنے کو بھیجا جاتا ہے وہ اس وقت تک وہاں رہتا ہے جب تک وہ کام ختم نہ ہوئے جب کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر کسی اور جگہ بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر رسول کے متعلق بھی یہی سنت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ امر دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا ابو بکرؓ کچھ کہتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر میں کسی کو دنیا میں دوست رکھتا تو ابو بکرؓ کو۔ (الحکم جلد ۹ ص ۴۳ مورخ ۱۰ دسمبر ۱۹۷۹ء)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضرورت ایسی واضح اور روشن ہے کہ کسی دوسرے نبی کا زمانہ ایسی نظیر نہیں رکھتا۔ اب دوسرا حصہ دیکھو کہ آپ فوت نہیں ہوئے جب تک اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کی آواز نہیں سن لی اور اِذَا اَجَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کا نظارہ آپ نے نہیں دیکھ لیا۔ یہ آیت نہ تو ریت میں ہے نہ انجیل میں۔ تو ریت کا تو یہ حال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام راستہ ہی میں فوت ہو گئے اور قوم کو وعدہ کی سرزمین میں داخل نہ کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ بہت ہی باتیں بیان کرنے کی تجھس کیا قرآن شریف میں بھی ایسا لکھا ہے؟ وہاں تو اَكْمَلْتُ لَكُمْ ہے۔ رہی ان کی تکمیل صحابہ کی تو تکمیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی نسبت فرماتا ہے مِنْهُمْ مَّنْ قَطَعَ نَجْوَاهُ الْآيَةُ اور پھر ان کی نسبت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ فرمایا۔ لیکن انجیل میں مسیح کے حواریوں کی جو تعریف کی گئی ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جابجا ان کو لالچی اور کم ایمان کہا گیا ہے اور عمل رنگ ان کا یہ ہے کہ ان میں سے ایک نے تیس روپیہ لیکر پکڑا دیا اور پھر اس نے سامنے لعنت کی۔ انصاف کر کے کہو کہ کیسی تکمیل ہے۔ اس کے بالمقابل قرآن شریف صحابہ کی تعریف سے بھرا پڑا ہے۔ اور ان کی ایسی تکمیل ہوئی کہ دوسری کوئی قوم ان کی نظیر نہیں رکھتی۔ پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا بھی بڑی دی یہاں تک کہ اگر باہم کوئی بخشش بھی ہو گئی تو اس کے لیے فرمایا وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ الْآيَةُ۔ حضرت عیسیٰ نے بھی حواریوں کو تختوں کا وعدہ دیا تھا مگر وہ ٹوٹ گیا کیونکہ بارہ تختوں کا وعدہ تھا۔ مگر یہود اسکو لٹائی گاٹ گیا جب وہ قائم نہ رہا تو اوروں کا کیا بھروسہ کریں۔ مگر صحابہ کے تحت قائم رہے دنیا میں بھی رہے اور آخرت میں بھی۔ غرض یہ آیت اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ مسلمانوں کے لیے کیسے فخر کی بات ہے۔..... اکمال سے یہی مطلب نہیں کہ سوتیں اتار دیں بلکہ تکمیل نفس اور تطہیر قلب کی دُشویوں سے انسان پھر اس کے بعد عقل مند اور با اخلاق انسان اور پھر با خدا انسان بنا دیا۔ اور تطہیر نفس تکمیل اور تہذیب نفس کے مدارج

طے کر ادمی اور اسی طرح پر کتاب اللہ کو بھی پورا اور کامل کر دیا یہاں تک کہ کوئی سچائی اور صداقت نہیں جو قرآن شریف میں نہ ہو۔ میں نے اگنی پوتری کو بارہا کہا کہ کوئی ایسی سچائی بنا جو قرآن شریف میں نہ ہو مگر وہ نہ بتا سکا۔ ایسا ہی ایک زمانہ محمد پرگندہ راہے کہ میں نے بائبل کو سامنے رکھ کر دیکھا جن باتوں پر عیسائی ناز کرتے ہیں وہ تمام سچائیاں مستقل طور پر اور نہایت ہی اکمل طور پر قرآن مجید میں جو ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں کو اس طرف توجہ نہیں وہ قرآن شریف پر تدبیر ہی نہیں کرتے اور نہ ان کے دل میں کچھ عظمت ہے ورنہ یہ تو ایسا فخر کا مقام ہے کہ اس کی نظیر دوسروں میں ہے ہی نہیں۔

غرض اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ دوسلو کہتی ہے ایک یہ کہ تمہاری نظمیر کر چکا دوئم کتاب مکمل کر چکا کہتے ہیں جب یہ آیت اُتری وہ جمعہ کا دن تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی یہودی نے کہا کہ اس آیت کے نزول کے دن عید کر لیتے حضرت عمر نے کہا کہ جمعہ عید ہی ہے۔ مگر بہت سے لوگ اس عید سے بے خبر ہیں دوسری عیدوں کو کپڑے بدلنے میں لیکن اس عید کی پروا نہیں کرتے اور میلے کھیلے کپڑوں کے ساتھ آتے ہیں میرے نزدیک یہ عید دوسری عیدوں سے افضل ہے اسی عید کے لیے سورۃ جمعہ ہے اور اسی کے لیے قصہ نماز ہے اور جمعہ وہ ہے جس میں عصر کے وقت آدم پیدا ہوئے اور یہ عید اس زمانہ پر بھی دلالت کرتی ہے کہ پہلا انسان اس عید کو پیدا ہوا۔ قرآن شریف کا خاتمہ اسی پر ہوا۔ (الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۰۶ء صفحہ ۵)

شرعیث وہی ہے جو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) لائے اور جو قرآن شریف نے دنیا کو سکھلائی۔ ایک نقطہ نہ گھٹایا گیا نہ بڑھایا گیا ہے۔ خدا جس طرح پہلے دیکھتا تھا اب بھی دیکھتا ہے اسی طرح جس طرح پہلے کلام کرتا تھا اسی طرح اب بھی صفت تکلم اس میں موجود ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اب خدا کلام نہیں کرتا۔ کیا خیال کیا جاسکتا ہے کہ پہلے تو خدا سنتا تھا۔ مگر اب نہیں سنتا۔ پس اللہ تعالیٰ کے تمام صفات جو پہلے موجود تھے اب بھی اُس میں پائے جاتے ہیں۔ خدا میں تغیر نہیں۔ شرعیث چونکہ تکمیل پا چکی ہے۔ لہذا اب کسی نئی شرعیث کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَکْمَلْتُ دینَکُمْ پس اکمال دین کے بعد اور کسی نئی شرعیث کی حاجت نہیں۔

(الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۶ مئی ۱۹۰۶ء صفحہ ۵)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلُّ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

اگر یہ لوگ چھپیں کہ پھر کھائیں کیا تو جواب یہ دے کہ دنیا کی تمام پاک چیزیں کھاؤ صرف مردار اور مردار کے مشابہ اور پلید چیزیں مت کھاؤ۔
(اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۲)
اصل اشیا میں علت ہے حرمت جب تک نص قطعی سے ثابت نہ ہو تب تک نہیں ہوتی۔

(الہدیر جلد ۳ مورخہ ۱۴ نومبر ۱۹۰۲ء ص ۱۹)

۱۰. الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ ط وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
اتَّيَمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي
أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

(طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) تمدن کے طور پر ہندوؤں کی چیز بھی کھا لیتے ہیں اسی طرح عیسائیوں کا کھانا بھی درست ہے مگر بایں ہمہ یہ خیال ضروری ہے کہ برتن پاک ہوں کوئی ناپاک چیز نہ ہو۔

(الحکم جلد ۵ مورخہ ۱۷ جون ۱۹۰۲ء ص ۲)

چونکہ نصاریٰ اس وقت ایک ایسی قوم ہو گئی ہے جس نے دین کی حدود اور اس کے حلال و حرام کی کوئی پروا نہیں رکھی اور کثرت سے سور کا گوشت ان میں استعمال ہوتا ہے اور جو ذبح کرتے ہیں اُس پر بھی خدا کا نام ہرگز نہیں لیتے بلکہ جھٹکے کی طرح جانوروں کے سر جسیا کر سنا گیا ہے علیحدہ کر دیئے جاتے ہیں اس لیے شبہ پڑ سکتا ہے کہ بسکٹ اور دودھ وغیرہ جو ان کے کارخانوں کے بنے ہوئے ہوں اُن میں سور کی چربی اور سور کے دودھ کی آمیزش ہو اس لیے ہمارے نزدیک ولایتی بسکٹ اور اس قسم کے دودھ اور شوربے وغیرہ استعمال کرنے بالکل خلاف تقویٰ اور ناجائز ہیں جس حالت میں کہ سور کے پالنے اور کھانے کا عام رواج ان لوگوں میں ولایت میں ہے تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ دوسری اشیا شے خوردنی جو کہ یہ لوگ طیار کر کے ارسال کرتے ہیں اُن میں کوئی نہ کوئی حصہ اُس کا نہ ہوتا ہو..... ہمارے نزدیک نصاریٰ

کا وہ طعام حلال ہے جس میں شہد نہ ہو اور از روئے قرآن مجید کے وہ حرام نہ ہو ورنہ اس کے یہی معنی ہونگے کہ بعض اشیاء کو حرام جان کر گھر میں تو نہ کھایا مگر باہر نصاریٰ کے ہاتھ سے کھالیا اور نصاریٰ پر ہی کیا منحصر ہے اگر ایک مسلمان بھی مشکوک الحال ہو تو اس کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے مثلاً ایک مسلمان دیوانہ ہے اور اُسے حرام و حلال کی خبر نہیں ہے تو ایسی صورت ہیں اُس کے طعام یا طیار کردہ چیزوں پر کیا اعتبار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم گھر میں ولایتی بسکٹ نہیں استعمال کرنے دیتے بلکہ ہندوستان کی ہندو کمپنی کے منگوا یا کرتے ہیں۔

عیسائیوں کی نسبت ہندوؤں کی حالت اضطرابی ہے کیونکہ یہ کثرت سے ہم لوگوں میں مل جل گئے ہیں اور ہر جگہ انہیں کی دوکانیں ہوتی ہیں اگر مسلمانوں کی دوکانیں موجود ہوں اور سب شے وہاں ہی سے مل جاوے تو پھر اللہ تعالیٰ سے خور و فی اشیاء نہ خریدنی چاہئیں۔

علاوہ ازیں میرے نزدیک اہل کتاب سے غالباً مراد یہودی ہی ہیں کیونکہ وہ کثرت سے اُس وقت عرب میں آباد تھے اور قرآن شریف میں بار بار خطاب بھی انہیں کو ہے اور صرف توریت ہی کتاب اُس وقت تھی جو کہ حلت اور حرمت کے مسئلے بیان کر سکتی تھی اور یہود کا اُس پر اس امر میں جیسے عمل درآمد اُس وقت تھا ویسے ہی اب بھی ہے۔ انجیل کوئی کتاب نہیں ہے۔

(البدیع جلد ۳ صفحہ ۱۶ جولائی ۱۹۰۴ء ص ۳)

(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ..... وَلَا مُتَجَدِّدَاتٍ أَخْدَانِ) پاک دامن عورتیں تم میں سے یا پہلے اہل کتاب میں سے تمہارے لیے حلال ہیں کہ ان سے شادی کرو لیکن جب مہر قرار پا کر نکاح ہو جائے بدکاری جائز نہیں اور نہ چھپا ہوا یا رانہ عرب کے جاہلوں میں جس شخص کے اولاد نہ ہوتی تھی بعض میں بد رسم تھی کہ ان کی بیوی اولاد کے لیے دوسرے سے آشنائی کرتی۔ قرآن شریف نے اس صورت کو حرام کر دیا یا مسافحت اسی بد رسم کا نام ہے۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۲)

قرآن نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ پرہیزگار رہنے کی غرض سے نکاح کرو اور اولاد صالح طلب کرنے کے لیے دعا کرو جیسا کہ وہ اپنی پاک کلام میں فرماتا ہے مُحْصَنَاتٍ غَيْرُ مُسَافِحَاتٍ۔ المجزومہ۔ یعنی چاہیے کہ تمہارا نکاح اس نیت سے ہو کہ تمام تقویٰ اور پرہیزگاری کے قلعہ میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ حیوانات کی طرح محض نطفہ نکال ہی تمہارا مطلب ہو۔ اور محصنین کے لفظ سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو شادی نہیں کرتا وہ نہ صرف روحانی آفات میں گرفتار ہے بلکہ جہانی آفات میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے سو قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ شادی کے تین فائدے ہیں ایک عفت اور پرہیزگاری۔ دوسری حفظ صحت۔ تیسری اولاد۔

(آریہ دھرم ص ۱۹)

واضح ہو کہ احصان کا لفظ حصن سے مشتق ہے اور حصن قلعہ کو کہتے ہیں اور نکاح کرنے کا نام احصان اس واسطے رکھا گیا کہ اس کے ذریعہ سے انسان عفت کے قلعہ میں داخل ہو جاتا ہے اور بدکاری اور بد نظری سے بچ سکتا ہے اور نیز اولاد ہو کر خاندان بھی ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے اور جسم بھی بے اعتدالی سے بچا رہتا ہے پس گویا نکاح ہر ایک پہلو سے قلعہ کا حکم

رکھتا ہے۔

(آریہ دھرم ص ۱۰۱ حاشیہ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَايِطِ أَوْ لَسْتُمْ مِنَ النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

نماز کا پڑھنا اور وضو کرنا طہی خواہ بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اطباء کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہر روز منہ نہ دھوئے تو آنکھ آجاتی ہے اور رینہ نزل الماء کا مقدمہ ہے۔ اور بہت سی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں پھر تباہی و ضو کرتے ہوئے کیوں موت آتی ہے۔ بظاہر کسی عمدہ بات ہے منہ میں پانی ڈال کر کلی کرنا ہوتا ہے مسواک کرنے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں اور دانتوں کی مضبوطی غذا کے عمدہ طور پر چیلانے اور جلد ہضم ہو جانے کا باعث ہوتی ہے پھر ناک صاف کرنا ہوتا ہے ناک میں کوئی بدبو داخل ہو تو دماغ کو پرانگندہ کر دیتی ہے۔ اب بتلاؤ اس میں برائی کیا ہے اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی حاجات لے جاتا ہے اور اس کو اپنے مطالب عرض کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دعا کرنے کے لیے فرصت ہوتی ہے۔

(الحکم جلد ۱۰ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۱۷ء ص ۱۷)

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى..... فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اگر تم مریض ہو یا سفر پر یا پاخانہ سے آؤ یا عورتوں سے مباشرت کرو اور پانی نہ ملے تو ان سب صورتوں میں پاک مٹی سے تیمم کرو۔
(شہادت القرآن ص ۱۷)

(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) جنابت کی حالت میں غسل کر لیا کرو۔

(تقریباً ۱۰ ص ۱۷)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ①

حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ اور چاہیے کہ ہر ایک گواہی تمہاری خدا کے لیے ہو..... اور چاہیے کہ کسی قوم کی دشمنی
تمہیں سچی گواہی سے نہ روکے۔
(تفسیر جلد مذہب ص ۵۳)

خدا تعالیٰ نے عدل کے بارے میں جو بغیر سچائی پر پورا قدم مارنے کے حاصل نہیں ہو سکتی فرمایا ہے لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ یعنی دشمن قوموں کی دشمنی تمہیں انصاف سے مانع نہ ہو انصاف پر
قائم رہو کہ تقویٰ اسی میں ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ جو قومیں ناحق ستادیں اور دکھ دیوں اور غول ریزیاں کریں اور تعاقب یا
ادبچوں اور عورتوں کو قتل کریں جیسا کہ مکہ والے کافروں نے کیا تھا اور پھر لڑائیوں سے باز نہ آئیں ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات
میں انصاف کے ساتھ برتاؤ کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے مگر قرآنی تعلیم نے ایسے جانی دشمنوں کے حقوق کو بھی ضائع نہیں کیا
اور انصاف اور راستی کے لیے وصیت کی.... میں سچ سچ کہتا ہوں کہ دشمن سے مدارات سے پیش آنا آسان ہے مگر دشمن کے
حقوق کی حفاظت کرنا اور مقدمات میں عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہ دینا یہ بہت مشکل اور فقط جو ان مردوں کا کام ہے۔ اکثر
لوگ اپنے شریک دشمنوں سے محبت تو کرتے ہیں اور میٹھی میٹھی باتوں سے پیش آتے ہیں مگر ان کے حقوق دبا لیتے ہیں۔ ایک بھائی
دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے اور محبت کے پردہ میں دھوکا دیکر اُس کے حقوق دبا لیتا ہے مثلاً اگر زمیندار ہے تو چالاکی سے
اس کا نام کاغذات بند و بست میں نہیں لکھواتا اور یوں اتنی محبت کہ اس پر قربان ہوا جاتا ہے پس خدا تعالیٰ نے اس آیت میں
محبت کا ذکر نہ کیا بلکہ معیار محبت کا ذکر کیا کیونکہ جو شخص اپنے جانی دشمن سے عدل کرے گا اور سچائی اور انصاف سے درگزر نہیں
کرے گا وہی ہے جو سچی محبت بھی کرتا ہے۔
(زور القرآن ۲ ص ۲۲-۲۱)

نیکی کی بڑی بھی ہے کہ دنیا کی لذات اور شہوات جو کہ جائز ہیں ان کو بھی حد اعتدال سے زیادہ نہ ليوے جب کہ کھانا
پینا اللہ تعالیٰ نے حرام تو نہیں کیا۔ مگر اب اسی کھانے پینے کو ایک شخص نے رات دن کا شغل بنا لیا ہے اس کا نام دین پڑ جانا
ہے۔ ورنہ لذات دنیا کی اس واسطے ہیں کہ اس کے ذریعہ نفس کا گھوڑا جو کہ دنیا کی راہ میں ہے کمزور نہ ہو۔ اس کی مثال ایسے
ہے جیسے کہ یکہ والے جب لمبا سفر کرتے ہیں۔ تو سات یا آٹھ کوس کے بعد وہ گھوڑے کی کمزوری کو محسوس کر کے اسے دم دے
دیتے ہیں۔ اور نہاری وغیرہ کھلاتے ہیں۔ تاکہ اس کا پچھلا ٹکڑاں رفع ہو جاوے تو انبیاء نے جو حظ دنیا کا لیا ہے وہ اسی

طرح ہے کیونکہ ایک بڑا کام دنیا کے اصلاح کا ان کے سپرد تھا۔ اگر خدا کا فضل ان کی دستگیری نہ کرتا تو ہلاک ہو جاتے۔ اسی واسطے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کسی وقت (حضرت عائشہ کے زانو پر ہاتھ مار کر فرماتے کہ اے عائشہ راحت پہنچا۔ مگر انبیاء کا یہ دستور نہ تھا کہ اس میں ہی تنہم ہو جاتے۔ انہماک بیشک ایک زہر ہے۔ ایک بد معاش آدمی جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کھاتا ہے اسی طرح اگر ایک صالح بھی کرے تو خدا کی راہیں اس پر نہیں کھلتی جو خدا کے لیے قدم اٹھاتا ہے۔ خدا کو ضرور اس کا پاس ہوتا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ (اعِدُوا هَؤُلَاءِ شَرِبَ اللَّشَّوٰی - تنعم اور کھانے پینے میں بھی اعتدال کرنے کا نام تقویٰ ہے صرف یہی گناہ نہیں ہے کہ انسان زنا نہ کرے۔ چوری نہ کرے بلکہ جائز امور میں بھی اعتدال سے نہ بڑھے۔)

(الہدیر جلد ۴، سورۃ ۶، فروری ۱۹۰۳ء ص ۶۷)

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

اَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ یعنی ہم نے یہود اور نصاریٰ میں قیامت کے دن تک عداوت اور بغض ڈال دیا ہے اس آیت سے بھی صاف طور پر ثابت ہے کہ یہودی قیامت کے دن تک رہیں گے کیونکہ اگر وہ پہلے ہی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے تو پھر سلسلہ عداوت اور بغض کا قیامت تک کیوں کر متد ہو گا لہذا ماننا پڑا کہ ایسا خیال کہ حضرت مسیح کے نزول کی یہ علامت ہے کہ تمام اہل کتاب اس پر ایمان لے آئیں گے صریح نص قرآن اور حدیث سے مخالف ہے۔

(انزال اولیام حصہ دوم ص ۴۳۹-۴۴۰)

وَيَقُولُونَ إِنَّا يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ يَخْرُجُونَ فِي زَمَنِ الْمَسِيحِ وَيَسْأَلُونَ مِنْ كُنْ حَذِيبٍ وَيَقُولُونَ
الْأَرْضُ كُلُّهَا كَمَا وَدَّ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فَهَذَا أَحَقُّ لَا تُجَادِلُهُمْ فِيهِ وَيَقُولُونَ إِنَّا الْمَسِيحُ لَا يُجَادِلُهُمْ بَلْ يَدْعُو عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ كُلُّهُمْ بِدُعَايِهِ بِدُودٍ تَتَوَلَّدُ فِي رِقَابِهِمْ وَهَذَا أَيْضًا

ترجمہ: اور جو کہتے ہیں کہ مسیح کے زمانہ میں یا جوج و ما جوج نکلیں گے اور ہر ایک بلندی سے اتریں گے اور تمام زمین کے مالک ہو جائیں گے جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ پس یہ سچی بات ہے ہم اس میں ان کی مخالفت نہیں کرتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مسیح ان سے لڑیگا نہیں بلکہ ان پر بد دعاء کرے گا اور اس سے ان کے گلے میں کیڑا پیدا ہو گا جس سے وہ سب

حَقُّوْكَ لَيْسَ عِنْدَنَا اِلَّا التَّسْلِيْمُ - وَلَكِنَّهُمْ اَخْطَاوْا فَيَمَّا قَالُوْا اِنَّ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ يَمُوْتُوْنَ فِيْ رَمَسٍ رَّعِيْشِيْ كُلَّهُمْ وَقَدْ اَخْبَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْ وُجُوْدِ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ فَاَعْرَبِيَّا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَكَيْفَ يَمُوْتُوْنَ كُلُّهُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَاَنزَلْنَا مِنْ اِلَامَاتِهِ الْاِمَانَةَ الْجَنَامَانِيَّةَ فَاَلْفَتْ الْحَدِيْثَ الْقُرْآنَ وَعَارَضَهُ فَاِنَّ الْقُرْآنَ يُخْبِرُنَا عَنْ بَقَاءِهِمْ وَبَقَاءِ نَسْلِهِمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بَلْ يَنْشِيرُ اِلَى اَنَّ السَّمَوَاتِ يَنْفَطِرْنَ عَلَيْهِمْ وَلَتَقُوْمَ الْقِيَامَةُ عَلَى اَشْرَارِهِمُ الْبَاقِيْنَ -

(حماۃ البشری ص ۷۸)

فَاِنَّ الْقُرْآنَ يَعْلَمُ سَعْيِهِمْ وَاجْعُوْا لِيَشْهَدُ بِصَوْتٍ عَلٰى اَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يَمَقُوْنَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ فَاَعْرَبِيَّا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَعْلُوْمٌ اَنَّ وُجُوْدَ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ فَرَعٌ لِّوُجُوْدِ الْمَعَانِدِيْنَ وَالْمُبَاغِضِيْنَ وَلَا يَتَحَقَّقُ اِلَّا لَعَدُوْهُمْ وَوُجُوْدِهِمْ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ وَقُلْنَا غَيْرَ مَرَّةٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ اَوْ يَحْكُمُوْنَ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ - فَكَيْفَ نُوْمِنُ بِاَنَّ اَهْلَ الْبَيْتِ كُلِّهَا تَهْلِكُ فِيْ وَقْتٍ مِّنَ الْاَوْقَاتِ اَنْكُفِرْ بِآيَاتِ كِتَابِ مُّبِيْنٍ -

(حماۃ البشری ص ۷۸)

مرحائیں گے۔ یہ بھی حق ہے۔ ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس میں غلطی کی ہے کیا جوج و ماجوج سب کے سب مر جادیں گے کیونکہ یا جوج ماجوج سے مراد وہ نصاریٰ ہیں جو روس اور برطانیہ قوموں سے ہیں اور خدا تعالیٰ نے خبر دیدی ہے کہ یہود اور نصاریٰ قیامت تک رہیں گے چنانچہ فرمایا کہ ہم نے قیامت تک ان میں مخالفت ڈال دی ہے پس قیامت سے پہلے سب کے سب کس طرح مر سکتے ہیں پس اگر موت سے جسمانی موت مراد ہو تو حدیث قرآن کے معارض ہو جاتی ہے کیونکہ قرآن تو بتاتا ہے کہ وہ قیامت تک باقی رہیں گے بلکہ قرآن تو اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ آسمان انہیں پرٹوٹیں گے اور قیامت انہی شریروں پر قائم ہوگی۔ (حماۃ البشری ترجمہ ص ۸۲ تا ۸۳ مطبوعہ ۱۹۰۲ء)

قرآن کریم واضح طور پر یہ بتا رہا ہے اور بلند آواز سے یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہود اور نصاریٰ قیامت تک موجود رہیں گے جیسا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے فَاَعْرَبِيَّا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - اور ظاہر ہے کہ دشمنی اور بغض کا وجود دشمنوں اور بغض کے رکھنے والوں کے وجود ہی کی فرع ہے جو ان کے موجود ہونے کے بغیر متحقق نہیں ہو سکتی۔ اور ہم یہ بات متواتر اور بار بار بیان کر آئے ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ اور اپنے انجام سے ڈریں پس اس بات پر ہم کس طرح ایمان لا سکتے ہیں کہ حملہ مذاہب کے پیروکار کسی وقت تمام کے تمام ہلاک ہو جائیں گے؟ کیا ہم قرآن میں ان کی آیات کا انکار کر دیں۔

اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ اور پھر دوسری جگہ فرماتا ہے
وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ کہ ہم نے قیامت تک یہود اور نصاریٰ میں دشمنی اور عداوت
ڈال دی ہے پس اگر آیت ممدوحہ بالا کے یہ معنی ہیں کہ قیامت سے پہلے تمام یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے تو اس
سے بلازم آتا ہے کہ کسی وقت یہود و نصاریٰ کا بغض باہمی دور بھی ہو جائیگا اور یہودی مذہب کا ختم زمین پر نہیں رہے گا۔
حالانکہ قرآن شریف کی ان آیات سے اور کئی اور آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودی مذہب قیامت تک رہے گا۔ ہاں قلت
اور مسکت اُن کے شامل حال ہوگی اور وہ دوسری طاقتوں کی پناہ میں زندہ گی بسر کریں گے۔ ضمیر راہن احمدی رحمہ اللہ ص ۲۳۰-۲۳۱
قرآن کریم اس بات کا گواہ ہے کہ سلسلہ کفر کا بلا فصل قیامت کے دن تک قائم رہے گا اور یہ کبھی نہیں ہوگا کہ سب لوگ
ایک ہی مذہب پر ہو جائیں اور اختلاف کفر اور ایمان اور بدعت اور توحید کا درمیان اٹھ جائے چنانچہ اس اختلاف کا اندازہ
قرآن کریم میں ضروری الوجود انسانوں کی فطرت کے لیے قرار دیتا ہے اور کفر کا ختم قیامت تک قائم رہنے کے لیے یہ آیات صریحہ
الدلائل میں جو پہلے پرچہ میں لکھ چکا ہوں یعنی وَجَاءَ الَّذِينَ اسْتَبَعُوكَ فَوَقَّيَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ اور
آیت اَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ۔ (الحق دہلی ص ۲۳۰)

یعنی قیامت تک عیسائیوں کا وجود پایا جاتا ہے۔ (الحکم جلد ۶ ص ۳۹ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۷۲ء ص ۲)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا
كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ
نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

وجود مبارک حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی نور جمع تھے سو ان نوروں پر ایک اور نور آسمانی جو وحی الہی
ہے وارد ہو گیا اور اُس نور کے وارد ہونے سے وجود باوجود خاتم الانبیاء کا مجمع الانوار بن گیا۔ انبیاء مجید سلسلہ متعاقبہ
فطرت انسانی کے وہ افراد عالیہ میں جن کو اس کثرت اور کمال سے نور باطنی عطا ہوا ہے کہ گویا وہ نور محتم ہو گئے ہیں اسی جہت سے
قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نور اور مروج منیر رکھا ہے جیسا فرمایا ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ
وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ وَاعْبَادُوا اللَّهَ بَارِئِينَ مِنْ دُونِهِمْ وَبِسْمِ اللَّهِ اسْتَعِينُوا رَبَّكُمْ هِيَ حِجَّتُكُمْ هِيَ سُبُحَاتُكُمْ هِيَ سُبُحَاتُكُمْ
کا کامل اور عظیم الشان ہونا شرط ہے صرف انبیاء کو ملا اور انہیں سے مخصوص ہوا۔ (راہن احمدی رحمہ اللہ ص ۱۸۱ حاشیہ نمبر ۱۸)
ظہانی زمانہ کے تدارک کے لیے خدا تعالیٰ نے کی طرف سے نور آتا ہے وہ نور اُس کا رسول اور اُس کی کتاب ہے خدا
اُس نور سے ان لوگوں کو راہ دکھلاتا ہے کہ جو اُس کی خوشنودی کے خواہاں ہیں سو ان کو خدا اظہات سے نور کی طرف

(برابن احمد رحمہ اللہ جہاں ۴۳)

نکالتا ہے اور سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔
اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں کہ انسان خدا کا پیارا ہو جائے پس جس کی راہ پر چلنا انسان کو محبوب الہی بنا دیتا ہے
اس سے زیادہ کس کا حق ہے کہ اپنے نبیؐ روشنی کے نام سے موعوم کرے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کا نام نور رکھا ہے جیسا کہ فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ یعنی تمہارے پاس خدا کا نور آیا ہے۔

(سراج الدین عیسیٰ کے چار سوالوں کا جواب ص ۴۳)

قرآن کے ذریعہ سے سلامتی کی راہوں کی ہدایت ملتی ہے اور لوگ (ظلمت سے) نور کی طرف نکالے جاتے ہیں۔

{ مکتوبات جلد ۳ ص ۴۳ حاشیہ
ایک عیسیٰ کے تین سوال اور ان کے جوابات ص ۴۳ }

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّثْلُ خَلْقٍ يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ
وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
وَالِيهِ الْمَصِيرُ

خدا تعالیٰ نے یہودیوں کا ایک قول بطور حکایت عن ایسود قرآن شریف میں ذکر فرمایا ہے اور وہ قول یہ ہے کہ
نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ یعنی ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اس جگہ ابناء کے لفظ کا خدا تعالیٰ نے کچھ
رد نہیں کیا کہ تم کفر کیجئے ہو بلکہ یہ فرمایا کہ اگر تم خدا کے پیارے ہو تو پھر وہ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے اور ابناء کا دوبارہ
ذکر بھی نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہودیوں کی کتابوں میں خدا کے پیاروں کو بتایا کر کے بھی پکارتے تھے۔

(حقیقۃ الوحی ص ۶۵-۶۶)

جب انسان خدا کی طرف بکلی آجاتا ہے اور نفس کی طرف کو بکلی چھوڑ دیتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کا دوست ہو جاتا ہے
تو کیا وہ پھر دوست کو دوزخ میں ڈال دیگا نَحْنُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ سے ظاہر ہے کہ ابناء کو دوزخ میں نہیں ڈالتے۔

(البدیع جلد ۲ ص ۴۲-۴۳ مورخ ۲۹ رکتیوٹر نومبر ۱۹۳۳ ص ۲۲۳)

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنے اولیاء کو کبھی عذاب نہیں کرتے بلکہ اس دلیل سے یہود و نصاریٰ کے دعویٰ کی تردید کرتا

ہے ان دونوں نے دعویٰ کیا تھا کہ قَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ کہ ہم خدا کے پیارے اور بمنزلہ اس کی اولاد کے ہیں تو اس کا جواب خدا تعالیٰ نے یہ دیا قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ اَلَا تَتَذَكَّرُونَ کہ اگر تم خدا کے پیارے اور بمنزلہ اس کی اولاد کے ہو تو پھر تمہاری شامت اعمال پر تم کو وہ دکھ اور تکالیف کیوں دیتا ہے پس اس سے ثابت ہے کہ جو خدا کے پیارے ہوتے ہیں ان کو دنیا میں دکھ نہیں ہوتا اور وہ ہر ایک قسم کے عذاب سے محفوظ ہوتے ہیں پس اگر اس کے پیاروں کو عذاب ہوتا ہے تو پھر کافروں میں اور ان میں کیا فرق ہوا۔

(البدیع جلد ۲ صفحہ ۷۷ مورخہ یکم دسمبر ۱۹۵۵ء)

خوب یاد رکھو کہ جب تک خدا تعالیٰ سے رشتہ نہ ہو اور سچا تعلق اس کے ساتھ نہ ہو جاوے کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی۔ یہودیوں کو دیکھو کہ کیا وہ پیغمبروں کی اولاد نہیں ہیں وہ قوم ہے جو اس پر ناز کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ہم اللہ کے فرزند اور اس کے محبوب ہیں۔ مگر جب انہوں نے خدا تعالیٰ سے رشتہ توڑ دیا۔ اور دنیا ہی دنیا کو مقدم کر لیا کیا نتیجہ ہوا۔ خدا تعالیٰ نے اسے سوز اور بند رکھا اور اب جو حالت ان کی مال دولت ہوتے ہوئے بھی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔

(الحکم جلد ۹ صفحہ ۳۹ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۵۵ء)

اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو مخاطب کیا ہے کہ اَنْتَ حَبِيبِي وَمَنْزِلَةُ اَوْلَادِي۔ اس جگہ یہ تو نہیں کہا کہ تو میری اولاد ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ بمنزلہ اولاد کے ہے یعنی اولاد کی طرح ہے اور دراصل یہ عیسائیوں کی اس بات کا جواب ہے جو وہ حضرت عیسیٰ کو حقیقی طور پر ابن اللہ مانتے ہیں۔ حالانکہ خدا کی کوئی اولاد نہیں اور خدا نے یہودیوں کے اس قول کا عام طور پر کوئی رد نہیں کیا جو کہتے تھے کہ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ۔ بلکہ یہ ظاہر کیا ہے کہ تم ان ناموں کے مستحق نہیں ہو۔ دراصل یہ ایک محاورہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے برگزیدوں کے حق میں اکرام کے طور پر ایسے الفاظ بولتا ہے جیسا کہ حدیثوں میں ہے کہ میں اُس کی آنکھ ہو جاتا ہوں اور میں اُس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں اور جیسا کہ حدیثوں میں ہے کہ اے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ دیا اور میں بھوکا تھا تو مجھے روٹی نہ دی۔ ایسا ہی تو ریت میں بھی لکھا ہے کہ یعقوب خدا کا فرزند بلکہ نخت زادہ ہے۔ سو یہ سب استعارے ہیں۔ جو عام طور پر خدا تعالیٰ کی عام کتابوں میں پائے جاتے ہیں اور احادیث میں ہے اور خدا تعالیٰ نے یہ الفاظ میرے حق میں اسی واسطے استعمال کیے ہیں کہ تا عیسائیوں کا رد ہو۔ کیونکہ باوجود ان لفظوں کے میں کبھی ایسا دعویٰ نہیں کرتا۔ کہ نعوذ باللہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ بلکہ ایسا دعویٰ کرنا کفر سمجھتے ہیں اور ایسے الفاظ جو انبیاء کے حق میں خدا تعالیٰ نے بولے ہیں ان میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑا عزت کا خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قُلْ لِيُعْبَادِيَ جِس کے معنی میں کہ اے میرے بندو!

اب ظاہر ہے۔ کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کے بندے تھے نہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اس فقرہ سے

ثابت ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ کا اطلاق استعارہ کے رنگ میں کماں تک سبب ہے۔ (برص ۲۵، نور ۱۹)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُلِ
أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَ
نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت ایک ایسی ظلمانی حالت پر زمانہ چکا تھا کہ جو آفتاب صداقت کے ظاہر ہونے کے متقاضی تھے اسی جہت سے خدا نے تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنے رسول کا بار بار یہی کام بیان کیا ہے کہ اُس نے زمانہ کو سخت ظلمت میں پایا اور پھر ظلمت سے اُن کو باہر نکالا (براہین احمدیہ ج ۴ ص ۵۸۹-۵۹۰)

نذیر کا لفظ اُسی مرسل کے لیے خدا تعالیٰ استعمال کرتا ہے جس کی تائید میں یہ معتد رہتا ہے کہ اُس کے منکروں پر کوئی عذاب نازل ہوگا کیونکہ نذیر ڈرانے والے کو کہتے ہیں اور وہی نبی ڈرانے والا کہلاتا ہے جس کے وقت میں کوئی عذاب نازل ہونا مقدر ہوتا ہے پس آج سے چھپیس برس پہلے جو براہین احمدیہ میں میرا نام نذیر رکھا گیا اس میں صاف اشارہ تھا کہ میرے وقت میں عذاب نازل ہوگا۔ (تمہ حقیقۃ الوحی ص ۵)

قَالُوا يَمُوسَى إِنَّ لَكَ لَأَنَّا قَدْ جَاءَنَا قَادًا مَّوَأِيهَا فَاذْهَبْ
أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ

توریت میں جابجا حضرت موسیٰ کے صحابہ کا نام ایک سرکش اور سخت دل اور متکبر معاصی اور فسد قوم لکھا ہے جن کی نافرمانیوں کی نسبت قرآن شریف میں بھی یہ بیان ہے کہ ایک لڑائی کے موقع کے وقت میں انہوں نے حضرت موسیٰ کو یہ جواب دیا تھا قَدْ جَاءَنَا قَادًا مَّوَأِيهَا قَاعِدُونَ یعنی تو اور تیرا رب دونوں جاگروشنوں سے لڑائی کرو ہم تو اسی جگہ بیٹھیں گے یہ حال تھا ان کی فرماں برداری کا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں وہ جوش عشق الہی پیدا ہوا اور توجہ قدسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تاثیر اُن کے دلوں میں ظاہر ہوئی کہ انہوں نے خدا کی راہ میں بھڑوں اور بکریوں کی طرح سرکٹائے۔ کیا کوئی پہلی امت میں ہمیں دکھا سکتا ہے یا نشان دے سکتا ہے کہ انہوں نے بھی صدق اور صفا دکھلایا۔ (حقیقۃ الوحی ص ۹۸ حاشیہ)

بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات کو نظر غور دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کی اصل غرض موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی کیا تھی بہ بڑی بھاری غرض یہی تھی کہ وہ فرعون کی غلامی سے نکلیں چنانچہ روحانی امور اور مذہبی پرستی کے متعلق وہ ہمیشہ ٹھوک کھاتے رہے اور بے جا گستاخیوں اور شوخیوں سے کام لیتے رہے یہاں تک کہ **لَنْ نُسَوِّجَ لَكَ حَتَّى تَوَى اللَّهَ جَهَنَّمَ** اور **إِذْ هَبْنَا نُبَسِّطُ لَكَ ذُرِّيَّتَكَ فَقَالَ لَا إِنَّا نَهْنَأُ قَاعِدٌ دُونَ** جیسے کلمات کہنے اور ذرا سی غیر حاضری میں گوسالہ پرستی کرنے سے باز نہ آئے۔ اور بات بات میں خدا اور اعتراض سے کام لیتے ان کے حالات پر پوری نظر کے بعد صاف معلوم دیتا ہے کہ وہ صرف (اور) صرف فرعون کی غلامی سے ہی آزاد ہونا چاہتے تھے خود اپنے آپ میں رہبری اور سرداری کی قوت نہ رکھتے تھے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی بات سننے ہی طیار ہو گئے۔ چونکہ بہت تنگ آچکے تھے اور مزاکبہ نہ کرنا اپنی سرخروئی انہوں نے اسی میں سمجھی حضرت موسیٰ کے ساتھ نکل پڑے لیکن آخر موسیٰ کی کامیابیوں کی راہ میں ٹھوک کرا پھر بنے۔ غرض حضرت موسیٰ کو بہت محنت و مشقت کرنے کی ضرورت نہ پڑی قوم زندان غلامی میں گرفتار تھی اور طیار تھی کہ کوئی آئے تو اُسے قبول کر لیں۔ ایسی حالت میں کئی لاکھ آدمیوں نے ایک ن میں قبول کر لیا۔ اور انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا کہ وہ بھی قوم ہے اور موسیٰ کی تعلیم سے انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا ہے۔ پس یہاں تک کہ ان کو مصر سے نکال لیا کوئی بڑا کام نہ تھا اصلاح کا زمانہ جب آیا اور موسیٰ نے جب چاہا کہ ان کو خدا پرست قوم بنا کر وعدہ کی سرزمین میں داخل کریں وہ ان کی شوخیوں اور گستاخوں اور اندرونی بد اعمالیوں میں گذر یہاں تک کہ خود حضرت موسیٰ بھی اس سرزمین میں داخل نہ ہو سکے۔ (الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۹۰ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۲ء)

موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ بڑھ کر دشمن پر حملہ کرو تو انہوں نے کیا شرمناک جواب دیا **فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدٌ دُونَ** تو اور تیرا رب جاؤ اور لڑو ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے صحابہ کی لاف میں ایسا کوئی موقع نہیں آیا بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہا **فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ**۔ ایسی قوت اور شجاعت اور فاداری کا جوش کیونکر پیدا ہو گیا تھا یہ سب ایمان اور یقین کا نتیجہ تھا جو آپ کی قوت قدسی اور تاثیر کا اثر تھا آپ نے ان کو ایمان سے بھر دیا تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلتے ہیں مگر وہ اُس قوم کو کچھ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بات بات پر اعتراض کرنے والے اور انکار کرنے والی قوم تھی۔ یہاں تک کہ کہا **يَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدٌ دُونَ**۔ مگر اس کے بالمقابل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو دیکھو کہ انہوں نے بکریوں کی طرح اپنا خون بہا دیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایسے گم ہو گئے تھے کہ وہ اس کے لیے ہر ایک تکلیف اور مصیبت کو اٹھانے کو ہر وقت طیار تھے انہوں نے یہاں تک ترقی کی کہ **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ** کا مسٹر بیکیٹ ان کو دیا گیا۔ (الحکم جلد ۶ صفحہ ۲۲ مورخہ ۲۲ فروری ۱۹۰۲ء)

وَإِذْ عَلِمْنَا نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ

أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

دُعا کی راہ میں دو بڑے شکل امر ہیں جن کی وجہ سے اکثر دلوں سے عظمت و دعا کی پوشیدہ رہتی ہے (۱) اول تو شرط تقویٰ اور راست بازی اور خدا ترسی ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے **إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ** یعنی اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ (ایام الصلح ص ۳)

تقویٰ کے مدارج اور مراتب بہت ہیں لیکن اگر طالب صادق ہو کر ابتدائی مراتب اور مراحل کو استقلال اور خلوص سے طے کرے تو وہ اُس راستی اور طلبِ صدق کی وجہ سے اعلیٰ مدارج کو پالینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ**۔ گویا اللہ تعالیٰ متقیوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ گویا اُس کا وعدہ ہے۔ اور اس کے وعدوں میں تخلف نہیں ہوتا جیسے کہ فرمایا ہے **إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَاتِ**۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۳۳۵)

اللہ تعالیٰ متقیوں کی دعائیں قبول کرتا ہے جو لوگ متقی نہیں ہیں ان کی دعائیں قبولیت کے لباس سے ننگی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمانیت ان لوگوں کی پرورش میں اپنا کام کر رہی ہے۔ (الحکم جلد ۵، مورخہ ۲۴ ماہ ۱۲ سنہ ۱۳۳۵) جن لوگوں نے جلد بازی کے ساتھ بدظنی کر کے اس سلسلہ کو جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے رد کر دیا ہے اور اس قدر نشانوں کو رد کیجھ کر پروا نہیں کی اور اسلام پر جو مصائب ہیں اُس سے لاپرواہ پڑے ہیں ان لوگوں نے تقویٰ سے کام نہیں لیا اور اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے کہ **إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ** خدا صرف متقی لوگوں کی نماز قبول کرتا ہے اس واسطے کہا گیا ہے کہ ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھو جس کی نماز خود قبولیت کے درجہ تک پہنچنے والی نہیں۔ (الحکم جلد ۵، مورخہ ۱۴ ماہ ۱۲ سنہ ۱۳۳۵)

خدا تعالیٰ نے ذاتوں اور قوموں کو اڑا دیا ہے یہ دنیا کے انتظام اور عرف کے لیے قبائل ہیں مگر ہم نے خوب غور کر لیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور جو مدارج ملتے ہیں ان کا اصل باعث تقویٰ ہی ہے جو متقی ہے وہ جنت میں جلتے گا خدا تعالیٰ اُس کے لیے فیصلہ کر چکا ہے۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک معزز متقی ہی ہے پھر یہ جو فرمایا ہے **إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ** کہ اعمال اور دعائیں متقیوں کی قبول ہوتی ہیں یہ نہیں کہا کہ **مِنَ السَّيِّدِينَ**۔ (الحکم جلد ۵، مورخہ ۲۴ ماہ ۱۲ سنہ ۱۳۳۵) جب تک انسان اپنا ایمان اس حد تک نہیں پہنچاتا کہ سنت سے فائدہ اٹھا دے تو خدا تعالیٰ کیسے اس کے لیے سنت بدل دیوے۔ (البدرد جلد ۲، مورخہ ۳ اپریل ۱۳۳۵ ص ۵)

اللہ تعالیٰ کی اجابت بھی یہ ہے چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ**

الْمُتَّقِينَ وَحَقِيقَتِ حُبِّ نَبِيِّ النَّاسِ تَقْوَىٰ اخْتِيَارُهُ كَرِهَ اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی طرف رجوع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی ذات میں بے نظیر صفات ہیں جو لوگ اس کی راہ پر چلتے ہیں انہیں کو اس سے اطلاع ملتی ہے اور وہی اس سے مرہ پاتے ہیں۔ خدا سے رشتہ میں اس قدر شیرینی اور لذت ہوتی ہے کہ کوئی پھل ایسا شیریں نہیں ہوتا۔

(البدیع جلد ۳ ص ۲۵ مورخہ یکم جولائی ۱۹۰۲ء ص ۵)

بار بار قرآن شریف کو پڑھو اور تمہیں چاہیے کہ بُرے کاموں کی تفصیل لکھتے جاؤ اور پھر خدا تعالیٰ کے فضل اور نائید سے کوشش کرو کہ ان بدیوں سے بچتے رہو۔ یہ تقویٰ کا پہلا مرحلہ ہو گا جب تم ایسی سعی کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں توفیق دے گا اور وہ کا فوری ثمرت تمہیں دیا جاوے گا جس سے تمہارے گناہ کے جذبات بالکل سرد ہو جائیں گے اس کے بعد نیکیاں ہی سرزد ہوں گی جب تک انسان متقی نہیں بنتا یہ جام اسے نہیں دیا جاتا اور نہ اس کی عبادات اور دعاؤں میں خوبیت کا رنگ پیدا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ یعنی بیشک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کی عبادات کو قبول فرماتا ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ نماز روزہ بھی متقیوں ہی کا قبول ہوتا ہے۔ (الحکم جلد ۱ ص ۱۰۲ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۲ء ص ۵)

پہلے ایمان کو درست کر دیر یا خستیں جو طریقہ نبوی سے باہر ہیں۔ یہ تو کسی کام نہ آئیں گی اور نہ منزل مقصود کو پہنچائیں گی۔ دیکھو بعض جو کہ اس قدر ریاضتیں کرتے ہیں کہ اپنے بازو سکھا دیتے ہیں مگر اللہ کے نزدیک مقبول نہیں کیونکہ ایک توراہ نبوی کے خلاف دوم ایمان ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ یعنی اللہ ان کی عبادت قبول کرتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں اور ڈرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے منشاء کے مطابق کام کرتے ہیں اور سب سے پہلا کام تو یہ ہے۔ کہ اس کے مامور کو مانیں۔ دیکھو یہودی خدا کو مانتے ہیں اور مشرک بھی قبلہ بھی ان کا وہ ہے جو پہلے مسلمانوں کا رہ چکا ہے مگر پھر بھی خدا کے حضور مقبول نہیں صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول کو نہ مانا۔ رسولوں کو نہ ماننے سے دہی جنہیں عالمین پر فضیلت دی گئی تھی۔ ملعون ہوئے۔ کیونکہ گناہ تو اور بھی ہیں مگر سب سے بڑا گناہ مامورین اللہ کا انکار ہے۔

(البدیع جلد ۱ ص ۱۶ مورخہ ۱۶ جنوری ۱۹۰۵ء ص ۵)

انسان کو چاہیے کہ نیکی میں کوشش کرے اور ہر وقت دعائیں لگا رہے یقیناً جانو کہ جماعت کے لوگوں میں اور ان کے غیر میں اگر کوئی مابہ الامتیاز ہی نہیں ہے تو پھر خدا کوئی کسی کا رشتہ دار تو نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ان کو عزت دے اور ہر طرح حفاظت میں رکھے اور ان کو ذلت دے اور عذاب میں گرفتار کرے۔ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ متقی دہی ہیں کہ خدا سے ڈر کر ایسی باتوں کو ترک کر دیتے ہیں جو منشاء الہی کے خلاف ہیں نفس اور خواہشات نفسانی کو اور دنیا و مافیہا کو اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں ترجیح سمجھیں۔ ایمان کا پتہ مقابلے کے وقت لگتا ہے۔ (الحکم جلد ۱ ص ۱۲ مورخہ ۲ مارچ ۱۹۰۵ء ص ۵)

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ

نَفْسًا يَغَيِّرُ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكُسْرُفُونَ

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا... قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا جس نے ایک انسان کو ناحق بے موجب قتل کر دیا اُس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دالا۔
(برہین احمدیہ حصہ چہارم ۳۵۴-۳۵۵ عاصیہ درحاشیہ نمبر ۳)

یہ بالکل خطا ہے کہ اسی ایک امر کو اپنے باندھ لو کہ طاعون والے سے پرہیز کریں تو طاعون نہ ہوگا۔ پرہیز کردہ جہاں تک مناسب ہے لیکن اس پرہیز سے باہمی اخوت اور ہمدردی نہ اٹھ جاوے اور اس کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرو۔ یاد رکھو کہ مردہ کی تجہیز و تکفین میں مدد دینا اور اپنے بھائی کی ہمدردی کرنا صدقات خیرات کی طرح ہی ہے یہ بھی ایک قسم کی خیرات ہے اور یہ حق حق العباد کا ہے جو فرض ہے..... جو شخص ہمدردی کو چھوڑتا ہے وہ دین کو چھوڑتا ہے۔ قرآن شریف فرماتا ہے مَنْ قَتَلَ نَفْسًا يَغَيِّرُ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ الْآیۃ یعنی جو شخص کسی نفس کو بلا و قتل کر دیتا ہے وہ گویا ساری دنیا کو قتل کرتا ہے ایسا ہی میں کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی نہیں کی تو اس نے ساری دنیا کے ساتھ ہمدردی نہیں کی۔
(الحکم جلد ۱۵، مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۷۷ء ص ۷)

جس شخص نے ایسے شخص کو قتل کیا کہ اُس نے کوئی ناحق کا خون نہیں کیا تھا یا کسی ایسے شخص کو قتل کیا جو نہ بغاوت کے طور پر امن عام میں خلل ڈالتا تھا اور نہ زمین میں فساد پھیلاتا تھا تو اُس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ یعنی بیوجہ ایک انسان کو قتل کر دینا خدا کے نزدیک ایسا ہے کہ گویا تمام بنی آدم کو ہلاک کر دیا۔ ان آیات سے ظاہر ہے کہ بے وجہ کسی انسان کا خون کرنا کس قدر اسلام میں مجرم کبیر ہے۔
(لیکچر چشمہ معرفت ص ۲۲-۲۳)

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَيْدِيهِمْ

أَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْنَ مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

یعنی سوا اس کے نہیں کہ بدلہ ان لوگوں کا کہ جو خدا اور رسول سے لڑتے اور زمین پر فساد کے لیے دوڑتے ہیں یہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی دے جائیں یا اُن کے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرف سے کاٹے جائیں یا جلاوطن کر کے قید رکھے جائیں یہ رسوائی اُن کی دنیا میں ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ پس اگر خدا تعالیٰ کے نزدیک ہمارے رسول کریم کی عدول حکمی اور اُس کا مقابلہ کچھ چیز نہیں تھا تو ایسے منکروں کو جو موحد تھے جیسا کہ یہودی، انکار اور مقابلہ کی وجہ سے اس قدر سخت سزا یعنی طرح طرح کے عذابوں سے موت کی سزا دینے کے لیے خدا تعالیٰ کی کتاب میں کیوں حکم لکھا گیا اور کیوں ایسی سخت سزائیں دی گئیں کیونکہ دونوں طرف موحد تھے اس طرف بھی اور اُس طرف بھی اور کسی گروہ میں کوئی مشرک نہ تھا اور باوجود اس کے یہودیوں پر کچھ بھی رحم نہ آیا اور اُن موحد لوگوں کو محض انکار اور مقابلہ رسول کی وجہ سے بُری طرح قتل کیا گیا یہاں تک کہ ایک دفعہ دس ہزار یہودی ایک ہی دن میں قتل کیے گئے حالانکہ انہوں نے صرف اپنے دین کی حفاظت کے لیے انکار اور مقابلہ کیا تھا اور اپنے خیال میں بکے تو موحد تھے اور خدا کو ایک جانتے تھے۔

ہاں یہ بات ضرور یاد رکھو کہ بیشک ہزاروں یہودی قتل کیے گئے مگر اس غرض سے نہیں کہ تادمہ سلمان ہوں یا بلکہ محض اس غرض سے کہ خدا کے رسول کا مقابلہ کیا اس لیے وہ خدا کے نزدیک مستوجب سزا ہو گئے اور پانی کی طرح اُن کا خون زمین پر بہا یا گیا پس ظاہر ہے کہ اگر توحید کافی ہوتی تو یہودیوں کا کوئی جرم نہ تھا وہ بھی تو موحد تھے وہ محض انکار اور مقابلہ رسول کی وجہ سے کیوں خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل سزا ٹھہرے۔ (حقیقۃ الوحی ۱۵۷-۱۵۸)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ درود شریف کے پڑھنے میں یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں ایک نام نہ تک مجھے بہت استغراق رہا کیونکہ میرا یقین تھا کہ خدا تعالیٰ کی راسخ نہایت ذوق راسخ ہیں۔ وہ بجز وسیلہ نبی کریم کے کل نہیں

سکتیں جیسا کہ خدا بھی فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيَّ الْوَسِيلَةَ تَبِ إِلَيْكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ سُبُلًا مُمْتَدَّةً تَقْصُرُ عَنْكُمْ سُبُلُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
دوست یعنی ماشکی آئے اور ایک اندرونی راستے سے اور ایک بیرونی راہ سے میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں اور
اُن کے گاندھوں پر نور کی مشکیں ہیں اور کہتے ہیں هَذَا مَا صَلَّيْتُ عَلَيْكَ مُحَمَّدٍ۔

(حقیقت الوحی ص ۱۲۸ حاشیہ)

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ
مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ
لِّلْمُتَّقِينَ ۝

وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۖ وَمَنْ لَّمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

إِنَّ الْقُرْآنَ لَا يَأْتِي مَرَّةً إِلَيْهِمْ وَلَا النَّصَارَىٰ أَنْ يَتَّبِعُوا كُتُبَهُمْ وَيَتَّبِعُوا أَعْلَىٰ شَرِّ أَلْفِهِمْ بَلْ
يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ ۖ وَآدِمُهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ إِنَّ السَّيِّئِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ
وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۖ فَلَكَيفَ يُظَنُّ فِي اللَّهِ
الْقُدُّوسِ أَنَّهُ يَدْعُو إِلَيْهِمْ وَلَا النَّصَارَىٰ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ وَيَقُولُ (لَكُمْ لَا تَفْلَحُونَ

ترجمہ قرآن کریم یہود و نصاریٰ کو یہ حکم نہیں دیتا کہ وہ اپنی اپنی کتابوں کی پیروی کریں اور نہ یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی شریعتوں پر
محکم قائم رہیں بلکہ وہ انہیں اسلام اور اس کے احکام کی طرف بلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز قرآن شریف میں فرمایا ہے

إِنَّ السَّيِّئِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ فَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پس
خدا نے قدوس کی ذات کے بارے میں یہ خیال کیونکر کیا جاسکتا ہے کہ وہ ایک طرف تو ان آیات میں یہود و نصاریٰ کو اسلام

أَبَدًا وَلَا تَذْهَبُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَكُونُوا مُسْلِمِينَ - وَلَا يَنْفَعُكُمْ تَوْرَاتُكُمْ وَلَا أَنْجِيلُكُمْ إِلَّا الْقُرْآنُ - ثُمَّ يَتْلُو قَوْلَهُ الْأَوَّلَ وَيَأْمُرُ كُلَّ ذِي قُوَّةٍ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَنْ يَتَّبِعُوا عَلَى شَأْنِ الرِّعْمِ وَيَتَمَسَّكُوا بِكُتُبِهِمْ وَيُكَلِّمُنِي هَذَا الْبَجَارِيمَ وَإِنْ هَذَا إِلَّا جَمْعُ الْبَصْدِينَ وَاخْتِلَافٌ فِي الْقُرْآنِ وَاللَّهُ نَزَّاهٌ كِتَابَهُ عَنِ الْإِخْتِلَافِ بِقَوْلِهِ وَكَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْ جَدُّوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا بَلِ الْأَبْتُ الَّتِي حَوَتْ السُّعْتَرُ مِنْ مَعْنَاهَا كَثِيرٌ يَسْهُو لِيُشِيرَ إِلَى أَنَّ بَشَارَتَ بَيْتِنَا هِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ فَكَأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ مَا أَنْتُمْ لَا تَعْمَلُونَ عَلَى وَصَايَا التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَلَا تَسْلِمُونَ وَأَمَّا بَقِيَّةُ أَلْفَاظِ هَذِهِ الْآيَاتِ أَعْنَى لَفْظِ فِيهِ نُورٌ وَهُدًى فَلَيْسَ هَذَا وَبَلَاً عَلَى كَوْنِ الْإِنْجِيلِ شَرِيعَةً مُسْتَقْلَةً أَلَيْسَ التَّوْرَةُ وَغَيْرُهُ مِنْ كُتُبِ أَنْبِيَآءِ بَنِي إِسْرَآءِيلَ هُدًى لِلنَّاسِ أَيْ يُوجِدُ فِيهَا ظُلْمَةٌ وَلَا يُوجِدُ نُورٌ فَتَفْكَرُوا وَلَا تَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ -

(خطبہ المہامیہ - اعلان صحت و حاشیہ)

(مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ) مصدق کے معنی قرآنی طور پر یہ ہیں کہ جو کچھ صحیح تھا اُس کی توفیق کر دی اور جو نہیں پایا وہ غلط

کی طرف بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہرگز کامیابی نہیں پا سکتے ہو اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اور تمہیں قرآن مجید کے سوا تمہاری تورات اور تمہاری انجیل فائدہ نہیں دے سکتیں۔ پھر دوسری طرف اپنے پہلے قول کو بھول جاتے اور یہود و نصاریٰ کے ہر فرقہ کو حکم دے کہ وہ اپنی فریفتوں پر ہی قائم رہیں اور اپنی اپنی کتابوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں اور یہ بات ان کی نجات کے لیے کافی ہوگی۔ یہ تو باجماع ضدین ہے اور قرآن مجید میں اختلاف کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے حالانکہ اللہ نے اپنی کتاب کو قرآن کے اختلاف سے پاک قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافًا کثیرا۔ اگر یہ کتاب مجانب اللہ نہ ہوتی تو لوگ اس میں بہت سے اختلاف پاتے۔ بلکہ وہ آیت جس کے معنی کرنے میں محترض نے یہودیوں کی طرح تحریف کی ہے اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ تورات اور انجیل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آمد کی بشارت موجود تھی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ تورات اور انجیل کے تاکیدیں حکموں پر عمل نہیں کرتے اور اسلام نہیں لاتے ان آیات کے بقایا الفاظ یعنی فیہ نور و ہدی اس بات کی دلیل نہیں ہیں کہ انجیل کوئی مستقل شریعت ہے کیا زبور وغیرہ انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفے لوگوں کے لیے ہدایت نہیں تھے۔ کیا ان میں ظلمت پائی جاتی تھی اور ان میں نور نہیں پایا جاتا تھا۔ پس غور سے کام لو اور جاہلوں میں سے نہ بنو۔

تھا پھر انجیلوں کا آپس میں اختلاف ہے اگر قرآن نے تصدیق کی ہے تو بتلاؤ کونسی انجیل کی کی ہے قرآن نے یوسنا متی وغیرہ کی انجیل کی کہیں تصدیق نہیں کی ہاں بطرس کی دعا کی تصدیق کی ہے اسی طرح کونسی تورات کہیں جس کی تصدیق قرآن نے کی پہلے توریت تو ایک بتلاؤ قرآن تو تمہاری توریت کو محرف بتلاتا ہے اور تم میں خود اختلاف ہے کہ توریت مختلف ہیں۔

(البدور جلد ۷، مورخہ ۱۹، صفحہ ۷۸)

قرآن شریف انجیل کی تصدیق قول سے نہیں کرتا بلکہ فعل سے کرتا ہے کیونکہ جو حصہ انجیل کی تعلیم کا قرآن کے اندر شامل ہے اس پر قرآن نے عمل درآمد کر لے دیا ہے اور اسی لیے ہم اسی حصہ انجیل کی تصدیق کر سکتے ہیں جس کی قرآن کریم نے تصدیق کی ہیں کیا معلوم کہ باقی کا رطب و یابس کہاں سے آیا ہاں اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ پھر آیت **وَنُحِیْکُمْ أَهْلَ الْأَنْجِلِ** میں جو لفظ انجیل عام ہے اس سے کیا مراد ہے وہاں یہ بیان نہیں ہے کہ انجیل کا وہ حصہ جس کا مصدق قرآن ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں الانجیل سے مراد اصل انجیل اور توریت ہے جو قرآن کریم میں درج ہو چکیں۔ اگر یہ نہ مانا جاوے تو پھر بتلایا جائے کہ اصل انجیل کونسی ہے کیونکہ آج کل کی مروجہ انجیل تو اصل ہونیں سکتیں ان کی اصلیت کس کو معلوم ہے اور یہ بھی خود عیسائی مانتے ہیں کہ اس کا فلاں حصہ الحاقی ہے۔ پھر ایک اور بات دیکھنے والی ہے کہ انجیل میں سے عیسیٰ کی موت اور بعد کے حالات اور توریت میں موسیٰ کی موت کا حال درج ہے تو کیا اب ان کتابوں کا نزول دونوں نبیوں کی وفات کے بعد تک ہوتا رہا اس سے ثابت ہے کہ موجودہ کتب اصل کتب نہیں ہیں اور نہ اب ان کا عیسائی نامکمل ہے۔ (البدور جلد ۷، مورخہ ۲۸، رگست ۱۹۰۳، صفحہ ۷۸)

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ
مِنْهَا جَاوِزًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا
آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

پہلے نوع انسان صرف ایک قوم کی طرح تھی اور پھر وہ تمام زمین پر پھیل گئے تو خدا نے ان کی سہولت تعارف کے لیے ان کو قوموں پر تقسیم کر دیا اور ہر ایک قوم کے لیے اس کے مناسب حال ایک مذہب مقرر کیا جیسا کہ وہ فرماتا ہے بَلَّغْنَا جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا..... فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ.... ہر ایک قوم کے لیے ہم نے ایک مشرب اور مذہب مقرر کیا تاہم مختلف فطرتوں کے جوہر بذریعہ اپنی مختلف بدلتیوں کے ظاہر کر دیں پس تم اے مسلمانو! تمام بھلائیوں کو دوڑ کر لو کیونکہ تم تمام قوموں کا مجموعہ ہو اور تمام فطرتیں تمہارے اندر ہیں۔ (چشمہ معرفت ص ۱۳۸)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

ان آیتوں کو پڑھ کر نادان عیسائی دھوکہ کھاتے ہیں کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ عیسائی وغیرہ بے دین فرقوں سے محبت نہ کریں لیکن نہیں سوچتے کہ ہر ایک لفظ اپنے محل پر استعمال ہوتا ہے جس چیز کا نام محبت ہے وہ فاسقوں اور کافروں سے اُسی صورت میں بجا لانا متصور ہے کہ جب اُن کے کفر و فسق سے کچھ حصہ لے لیں تو نہایت سخت جاہل وہ شخص ہو گا جس نے یہ تعلیم دی کہ اپنے دین کے دشمنوں سے پیار کرو ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ پیار اور محبت اسی کا نام ہے کہ اُس شخص کے قول اور فعل اور عادات اور خلق اور مذہب کو رضا کے رنگ میں دیکھیں اور اُس پر خوش ہوں اور اس کا اثر اپنے دل پر ڈالیں اور ایسا ہونا مومن سے کافر کی نسبت ہرگز ممکن نہیں ہاں مومن کافر پر شفقت کرے گا اور تمام دقائق ہمدردی بجا لائے گا اور اُس کی جہانی اور روحانی بیماریوں کا نگہسار ہو گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ بغیر لحاظ مذہب ملت کے تم لوگوں سے ہمدردی کرو بھوکوں کو کھلاؤ غلاموں کو آزاد کرو قرضداروں کے قرض دو اور زیر باروں کے بار اٹھاؤ اور ہر نوع سے سچی ہمدردی کا حق ادا کرو۔ (نور القرآن ص ۱۷۳)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

اے ایمان لانے والو اگر کوئی تم میں سے دین اسلام کو چھوڑ دیکے تو خدا اُس کے عوض میں ایک ایسی قوم لائے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اُس سے محبت کریں گے وہ مومنین کے آگے تذلل اختیار کریں گے اور کافروں پر غالب اور بھاری ہوں گے۔ یعنی خدا کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ ہمیشہ یہ حال ہوتا رہے گا کہ اگر کوئی ناقص الفہم دین اسلام سے مرتد ہو جائے گا تو اُس کے مرتد ہونے سے دین میں کچھ کمی نہیں ہوگی بلکہ اُس ایک شخص کے عوض میں خدا کئی وفادار بندوں کو دین اسلام میں داخل کرے گا کہ جو اخلاص سے اُس پر ایمان لائیں گے اور خدا کے محب اور محبوب ٹھہریں گے۔

(براہین احمدیہ جلد سوم ص ۲۳۹ حاشیہ نمبر ۱۱)

میں نے سنا ہے کہ شیخ بٹالوی اس عاجز کے مخلصوں کی نسبت قسم کھا چکے ہیں کہ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اور اس قدر غلو ہے کہ شیخ نجدی کا استثناء بھی ان کی کلام میں نہیں پایا جاتا تا صاحبین کو باہر رکھ لیتے اگرچہ وہ بعض وکلاء اورادت مندوں کی وجہ سے بہت خوش ہیں مگر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ٹہنی کے خشک ہو جانے سے سارا باغ برباد نہیں ہو سکتا جس ٹہنی کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے خشک کر دیتا ہے اور کاٹ دیتا ہے اور اُس کی جگہ اور ٹہنیاں پھولوں اور پھولوں سے لدی ہوئی پیدا کر دیتا ہے۔ بٹالوی صاحب یاد رکھیں کہ اگر اس جماعت سے ایک نکل جائے گا تو خدا تعالیٰ اُس کی جگہ میں لائے گا اور اس آیت پر غور کریں فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ۔

(آسمانی فیصلہ بار سوم ص ۴۲)

عبد الغفور نامی ایک شخص کے آریہ مذہب اختیار کرنے پر فرمایا کہ اس طرح کے ارتداد سے اسلام کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا۔ یکجا بی نظری سے دیکھنا چاہیے کہ آیا اسلام ترقی کر رہا ہے یا تنزل۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تو بعض لوگ مرتد ہو جاتے تھے تو کیا ان سے اسلام کو نقصان پہنچتا تھا ہرگز نہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ پہلو انجام کار اسلام کو ہی مفید پڑتا ہے اور اس طرح سے اہل اسلام کے ساتھ اختلاف کی ایک راہ کھلتی ہے۔ اور جب خدا تعالیٰ نے ایک جماعت کی جماعت اسلام میں داخل کرنی ہوتی ہے تو ایسا ہوا کرتا ہے کہ اہل اسلام میں (سے) کچھ اُدھر چلے جاویں۔ خدا کے کام بڑے دقیق اور اسرار سے بھرے ہوتے ہیں ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آیا کرتے۔

(البدیع جلد ۲ ص ۲۷ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۳۹ء ص ۲۰۹)

خدا تعالیٰ نے مومنوں کی صفت فرمائی ہے۔ لَا يَخَافُونَ نُوحًا وَلَا نَارًا۔ کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں خوف کھاتے۔ اور صرف اپنے مولا کی رضا مندی کو مقدم رکھتے ہیں مومن ایک لاپرواہ انسان ہوتا ہے اُسے صرف خدا کی رضا مندی کی حاجت ہوتی ہے اور اسی کی اطاعت کو وہ ہر دم مد نظر رکھتا ہے کیونکہ جب اس کا معاملہ

خدا سے ہے۔ تو پھر اُسے کسی کی ضرر اور نفع کا کیا خوف ہے۔ (البدیع جلد ۳، مورخہ ۱۶ اگست ۱۹۰۵ء ص ۳۵)
 دیکھو جو امور سادی ہوتے ہیں ان کے بیان کرنے میں ڈرنا نہیں چاہیے اور کسی قسم کا خوف کرنا اہل حق کا قاعدہ
 نہیں صحابہ کرام کے طرز عمل پر نظر کرو وہ بادشاہوں کے درباروں میں گئے اور جو کچھ ان کا عقیدہ تھا وہ صاف صاف کہہ
 دیا اور حق کہنے سے ڈر نہیں جھجکے جیسی تو لَا يَخَافُوكَ لَوْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ کے مصداق ہوئے۔

(البدیع جلد ۳، مورخہ ۱۶ اگست ۱۹۰۵ء ص ۳۵)

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ
 لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ
 الطَّاغُوتِ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ

یہ ضرور نہیں کہ آنے والے کا نام درحقیقت عیسیٰ بن مریم ہی ہو بلکہ احادیث کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے
 نزدیک قطعی طور پر اس کا نام عیسیٰ بن مریم ہے جیسے یہودیوں کے نام خدا تعالیٰ نے بندہ اور سرور رکھا اور فرما دیا
 جَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ ایسا ہی اُس نے اس اُمت کے مفسد طبع لوگوں کو یہودی ٹھہرا کر اس عاجز کا نام
 مسیح ابن مریم رکھ دیا اور اپنے الہام میں فرما دیا جَعَلْنَاكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۳۵)

خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کا رشتہ نہیں اور وہ کسی کی پروا نہیں کرتا وہ اولاد جو انبیاء کی اولاد کہلاتی تھی یعنی بنی
 اسرائیل جن میں کثرت سے نبی اور رسول آئے۔ اور خدا تعالیٰ کے عظیم الشان فضلوں کے وہ وارث اور حقدار ٹھہرائے
 گئے تھے لیکن جب اس کی روحانی حالت بگڑی اور اس نے راہِ مستقیم کو چھوڑ دیا سرکشِ فسق و فجور کو اختیار کیا تب تو کیا
 ہوا؟ وہ ضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَٰةُ وَالْمَسْكَنةُ۔ کی مصداق ہوئی خدا تعالیٰ کا غضب اُن پر ٹوٹ پڑا اور ان کا نام
 سور اور بندہ رکھا گیا۔ یہاں تک وہ گر گئے کہ انسانیت سے بھی اُن کو خارج کیا گیا۔ یکس قدر عبرت کا مقام ہے۔ بنی
 اسرائیل کی حالت ہر وقت ایک مفید سبق ہے۔ (الحکم جلد ۳، مورخہ ۲۷ ستمبر ۱۹۰۵ء ص ۳۵ و تقریریں کا مجموعہ ص ۳۵)

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ
 السَّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبُّنِيُّونَ

وَالْأَحْبَادُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۖ لَبِئْسَ مَا كَانُوا
يَصْنَعُونَ ۝

اور اکثر اہل کتاب کو تو دیکھے گا کہ گناہ کے کاموں کی طرف دوڑتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں کیا ہی
برے یہ کام اور بد اعمالیاں ہیں کہ یہ لوگ کر رہے ہیں ان کے مشائخ اور علماء کیوں ان برے کاموں سے ان کو منع نہیں
کرتے اور دیکھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے اور جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں پھر بھی چپ رہتے ہیں پس یہ ان کے
علماء بھی برے کام کر رہے ہیں کہ خاموش رہ کر ان کی بدی میں آپ بھی شریک ہیں۔ (چتر معرفت ص ۲۲۹-۲۳۰)

ۚ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يُدُّ اللَّهُ مَغْلُولَةً غَلَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعْنُوا إِبْرَاهِيمَ أَنْ
بَلَّيْنَاهُ مَبْسُوطَتَيْنِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبُغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ
وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝

یہود نے کہا کہ خدا کا ہاتھ باندھا ہوا ہے یعنی جو کچھ ہے انسان کی تدبیروں سے ہوتا ہے اور خدا اپنے فت و دارنہ
تصرفات سے عاجز ہے سو خدا نے ہمیشہ کے لیے یہودیوں کے ہاتھ کو باندھ دیا ہے تا اگر ان کے فکر اور ان کی تدبیریں
کچھ چیزیں تو ان کے زور سے دنیا کی حکومتیں اور بادشاہتیں حاصل کر لیں۔ (براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۲۵ حاشیہ نمبر ۱)
ہمارے مخالف مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ آخری زمانہ میں ایک خونی ممدی ظاہر ہوگا اور وہ تمام عیسائیوں کو ہلاک
کر دیگا اور زمین کو خون سے بھر دیگا اور جہاں ختم نہیں ہوگا جب تک وہ ظاہر نہ ہو اور اپنی تلوار سے ایک دنیا کو ہلاک نہ کرے
یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جو قرآن کے نص صریح وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ سے
مخالف اور منافی ہیں ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان باتوں پر ہرگز اعتقاد نہ رکھے۔ (تحفہ گوڑویدہ ص ۷۹)

یہود اور نصاریٰ میں قیامت تک بغض اور دشمنی رہے گی تو اب تباہی کے جب تمام یہودی قیامت سے پہلے
ہی حضرت مسیح پر ایمان لے آئیں گے تو پھر بغض اور دشمنی قیامت تک کون لوگ کریں گے جب یہودی نہ رہے اور سب

ایمان لے آئے تو پھر بغض اور دشمنی کے لیے کون موقعہ اور محل رہا اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعْرَبْنَا بُيُوتَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِس کے بھی یہی معنی ہیں جو اوپر گذر چکے اور وہی اعتراض ہے جو اوپر بیان ہو چکا اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِس جگہ کفر و کفر سے مراد بھی یہود میں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض یہودیوں کے لیے آئے تھے اور اس آیت میں وعدہ ہے کہ حضرت مسیح کو ماننے والے یہود پر قیامت تک غالب رہیں گے۔ اب بتلاؤ کہ جب ان معنوں کے رو سے جو ہمارے مخالف آیت وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ کے کرتے ہیں تمام یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے تو پھر یہ آیتیں کیونکر صحیح ٹھہر سکتی ہیں کہ یہود اور نصاریٰ کی قیامت تک باہم دشمنی رہے گی اور نیز یہ کہ قیامت تک یہود ایسے فرقوں کے مخلوق رہیں گے جو حضرت مسیح کو صادق سمجھتے ہوں گے۔ (تحفہ گولڑویہ ص ۱۲۶)

آیت اَعْرَبْنَا بُيُوتَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور آیت وَأَقْبَيْنَا بُيُوتَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور آیت وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور آیت اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطُ الَّذِينَ اَلْعَمْتُ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ یہ تمام آیتیں بتلا رہی ہیں کہ قیامت تک اختلاف رہے گا۔ نعم علیہم بھی رہیں گے مغضوب علیہم بھی رہیں گے۔ ہاں مل باطلہ دلیل کے رو سے ہلاک ہو جائیں گی۔ (تحفہ گولڑویہ ص ۱۳۱ حاشیہ در حاشیہ)

یہود اور نصاریٰ میں قیامت تک عداوت رہے گی پس ظاہر ہے کہ اگر تمام یہود قیامت سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آویں گے تو قیامت تک عداوت رکھنے والا کون رہے گا۔ (حقیقۃ الوحی ص ۳۷)

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ خدا تجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا کہ جو تیرے قتل کرنے کی گھات میں ہیں۔

(براین احمد حصہ سوم ص ۲۲۶ حاشیہ نمبر ۱۱)

یہ اسلام ہے کہ جو کچھ خدا کی راہ میں پیش آدے اس سے انکار نہ کرے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عصمت کے فکر میں خود لگتے تو وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کی آیت نازل ہوتی حفاظت الہی کا یہی سر ہے۔

(البدیع جلد ۱ ص ۱۲ مورخہ ۱۲ دسمبر ۱۹۱۵ء ص ۵۳)

خدا نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے وہ وعدہ وَاللّٰهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کا ہے پس اسے کوئی مخالف آزما لے اور آگ جلا کر بھی اس میں ڈال دے آگ ہرگز ہم پر کام نہ کرے گی اور وہ ضرور ہمیں اپنے وعدہ کے موافق بچائے گا لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہم خود آگ میں کودتے پھریں یہ طریق انبیاء کا نہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے ذٰلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ پس ہم خود آگ میں دیدہ دانستہ نہیں پڑتے بلکہ یہ حفاظت کا وعدہ دشمنوں کے مقابلہ پر ہے کہ اگر وہ آگ میں بھی جلا کر چاہیں تو ہم ہرگز نہ جلیں گے۔ (البدیع جلد ۲ ص ۲۷۲ مورخہ ۱۲ دسمبر ۱۹۹۳ء ص ۳۷۳)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے ہاتھ سے قتل نہ کیا جانا ایک بڑا بھاری معجزہ ہے اور قرآن شریف کی صدا کا ثبوت ہے کیونکہ قرآن شریف کی یہ پیشگوئی ہے کہ وَاللّٰهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اور پہلی کتابوں میں پیشگوئی درج تھی کہ نبی آخر زمان کسی کے ہاتھ سے قتل نہ ہوگا۔ (بدیع جلد ۲ ص ۳۷۲ مورخہ ۱۲ دسمبر ۱۹۹۳ء ص ۳۷۳)

اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا ہے وَاللّٰهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ یعنی خدا تجھ کو لوگوں سے بچائے گا۔ حالانکہ لوگوں نے طرح طرح کے دکھ دئے وطن سے نکال دانت شہید کیا اٹھلی کو زخمی کیا اور کئی زخم تلوار کے پیشانی پر لگائے سود حقیقت اس پیشگوئی میں بھی اعتراض کا محل نہیں کیونکہ کفار کے حملوں کی علت غائی اور اصل مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی کرنا یا دانت کا شہید کرنا نہ تھا بلکہ قتل کرنا مقصود بالذات تھا سو کفار کے اصل ارادے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے محفوظ رکھا۔ (ست بجن حاشیہ متعلقہ ص ۱۶۷ و حاشیہ)

لکھا ہے کہ اول مرتبہ میں جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابی کو برعایت ظاہر اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہمراہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی وَاللّٰهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ یعنی خدا تجھ کو لوگوں سے بچائے گا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو رخصت کر دیا اور فرمایا کہ اب مجھ کو تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں۔

(الحکم جلد ۳ ص ۳۷۲ مورخہ ۱۲ اگست ۱۹۹۳ء ص ۳۷۳)

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰی شَيْءٍ حَتّٰی تُقِيْمُوا التَّوْرَةَ وَ
الْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّا
اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيٰنًا وَكُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ
الْكٰفِرِيْنَ ۝

اے پیغمبر! تو یہود اور نصاریٰ کو کہہ دے کہ جب تک تم توریت اور انجیل کے احکام پر نہ چلو اور ایسا ہی ان و مری

تمام کتابوں پر قائم نہ ہو جاؤ جو خدا کی طرف سے تمہیں دی گئی ہیں تب تک تمہارا کچھ بھی مذہب نہیں محض لامذہب ہو کر اپنے نفسوں کی پیروی کر رہے ہو پس ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ عرب کے یہود اور عیسائی ایسے بگڑ گئے تھے اور اس درجہ پر وہ بد چلن ہو گئے تھے کہ جو کچھ خدا نے اُن کی کتابوں میں حرام کیا تھا یعنی یہ کہ چوری نہ کریں۔ لوگوں کا ناحق مال نہ کھا دیں۔ ناحق کا خون نہ کریں جھوٹی گواہی نہ دیں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں یہ تمام ناجائز کام ایسی دلی رغبت سے کرتے تھے کہ گویا اُن بُرے کاموں کو انہوں نے اپنا مذہب قرار دیدیا تھا۔ (حقیقۃ الوحی ص ۲۳)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّبِیُّونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

یعنی جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور جو لوگ یہود و نصاریٰ اور ستارہ پرست ہیں جو شخص اُن میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور اعمال صالحہ بجالائے گا خدا اُس کو ضائع نہیں کرے گا اور ایسے لوگوں کا اجر اُن کے رب کے پاس ہے اور اُن کو کچھ خوف نہیں ہو گا اور نہ غم۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۴)

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلِنَ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

یعنی مسیح صرف ایک رسول ہے اُس سے پہلے نبی فوت ہو چکے ہیں اور اُن کی صدیقہ ہے جب وہ دونوں زندہ تھے تو طعام کھایا کرتے تھے۔ یہ آیت بھی صریح نص حضرت مسیح کی موت پر ہے کیونکہ اس آیت میں تصریح بیان کیا گیا ہے کہ اب حضرت عیسیٰ اور اُن کی والدہ مریم طعام نہیں کھاتے ہاں کسی زمانہ میں کھایا کرتے تھے جیسا کہ کانا کا لفظ اُس پر دلالت کر رہا ہے جو حال کو چھوڑ کر گزشتہ زمانہ کی خبر دیتا ہے اب ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ حضرت مریم طعام کھانے سے اسی وجہ سے رو کی گئی کہ وہ فوت ہو گئی اور چونکہ کانا کے لفظ میں جو متغیہ کا صیغہ ہے حضرت عیسیٰ بھی حضرت مریم کے ساتھ شامل ہیں اور دونوں ایک ہی حکم کے نیچے داخل ہیں لہذا حضرت مریم کی موت کے ساتھ ان کی موت بھی اپنی پڑی

کیونکہ آیت موصوفہ بالا میں ہرگز یہ بیان نہیں کیا گیا کہ حضرت مریمؑ تو بوجہ موت طعام کھانے سے روکے گئے لیکن حضرت ابن مریمؑ کسی اور وجہ سے اور جب ہم اس آیت مذکورہ بالا کو اس دوسری آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں کہ مَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ فَجسَدِ کے یہ معنی ہیں کہ کوئی ہم نے ایسا جسم نہیں بنایا کہ زندہ تو ہو مگر کھانا نہ کھانا ہو تو اس یقینی اور قطعی نتیجہ تک ہم پہنچ جائیں گے کہ فی الواقع حضرت مسیح فوت ہو گئے کیونکہ پہلی آیت سے ثابت ہو گیا کہ اب وہ کھانا نہیں کھاتے اور دوسری آیت بتلا رہی ہے کہ جب تک یہ جسم خاکی زندہ ہے طعام کھانا اس کے لیے ضروری ہے اس سے قطعی طور پر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اب وہ زندہ نہیں ہیں۔

(ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۰۲-۶۰۴)

مخلوق کی شناخت کی بڑی علامت یہی ہے کہ بعض بعض سے مشارکت و مشابہت رکھتے ہیں اور کوئی فرد کوئی ایسی ذاتی خاصیت اور خصوصیت نہیں رکھتا جو دوسرے کسی فرد کو اس سے حصہ نہ ہو خواہ اصلاً یا ظلاً تو پھر اگر اس صورت میں ہم کوئی ایسا فرد افراد بشریہ سے تسلیم کر لیں جو اپنی بعض صفات یا افعال میں دوسروں سے کچھ ممتاز اور لوازم بشریت سے بڑھ کر ہے اور خدا تعالیٰ کی طرح اپنے اُس فعل یا صفت میں بیگانگت رکھتا ہے تو گویا ہم نے خدا تعالیٰ کی صفت وحدانیت میں ایک شریک قرار دیا۔ یہ ایک دقیق راز ہے اس کو خوب سوچو۔ خدا تعالیٰ نے جو اپنی کلام میں کئی دفعہ حضرت مسیح کی وفات کا ذکر کیا ہے یہاں تک کہ اُن کی والدہ مریم صدیقہ کے ساتھ جو باتفاق فوت شدہ ہے ان کے ذکر کو ملا کر بیان کیا کہ کَانَ يَأْكُلُ الطَّعَامَ کہ وہ دونوں جب زندہ تھے طعام کھایا کرتے تھے اس تاکید کی یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے علم قدیم سے خوب جانتا تھا کہ آخری زمانہ میں لوگ باعث خیال حیات مسیح سخت فتنہ میں پڑیں گے اور وہ فتنہ اسلام کے لیے سخت مُضر ہو گا اس لیے اُس نے پہلے ہی سے فیصلہ کر دیا اور بخوبی ظاہر کر دیا کہ مسیح فوت ہو گیا۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۴)

حضرت مسیح ابن مریمؑ میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ وہ صرف ایک رسول ہے اور اس سے پہلے بھی رسول ہی آتے رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس سے پہلے بھی رسول ہی آتے رہے ہیں۔ یہ قیاس استقرائی کے طور پر ایک استدلال لطیف ہے کیونکہ قیاسات کے جمیع اقسام میں سے استقراء کا مرتبہ وہ اعلیٰ شان کا مرتبہ ہے کہ اگر یقینی اور قطعی مرتبہ سے اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ تو دین و دنیا کا تمام سلسلہ بگڑ جاتا ہے اگر ہم غور سے دیکھیں تو معلوم ہو گا کہ حصہ کثیرہ دنیا کا اور ازمنہ گذشتہ کے واقعات کا ثبوت اسی استقراء کے ذریعہ سے ہوا ہے۔ مثلاً ہم جو اس وقت کہتے ہیں کہ انسان مُنہ سے کھانا اور آنکھوں سے دیکھتا اور کانوں سے سنتا اور ناک سے سونگھتا اور زبان سے بولتا ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی مقدس کتاب پیش کرے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ واقعات زمانہ گذشتہ کے متعلق نہیں ہیں بلکہ پہلے زمانہ میں انسان آنکھوں کے ساتھ کھایا کرتا تھا اور کان کے ذریعہ سے بولتا تھا اور ناک کے ذریعہ سے دیکھتا تھا ایسا ہی اور باتوں کو بھی بدل دے یا مثلاً یہ کہے کہ کسی زمانہ میں انسان کی آنکھیں دو نہیں ہوتی تھیں بلکہ تین ہوتی تھیں دس تو سامنے چہرہ میں اور دس پشت پر لگی ہوتی تھیں تو اب ناظرین سوچ سکتے ہیں کہ گو فرض کے طور پر

ہم تسلیم بھی کریں کہ ان عجیب تحریروں کا لکھنے والا کوئی مقدس اور راست باز آدمی تھا مگر ہم اس یقینی نتیجہ سے کہاں اور کہہ کر گریز کر سکتے ہیں جو قیاس استقرائی سے پیدا ہوا ہے۔ میری رائے میں ایسا بزرگ اگر نہ صرف ایک بلکہ کروڑوں سے بھی زیادہ ہوں اور قیاس استقرائی سے نتائج قطعیہ یقینیہ کو توڑنا چاہیں تو ہرگز ٹوٹ نہیں سکیں گے بلکہ اگر ہم منصف ہوں اور حق پسندی ہمارا شیوہ ہو تو اس حالت میں کہ اس بزرگ کو ہم درحقیقت ہم ایک بزرگ سمجھتے ہیں اور اس کے الفاظ میں ایسے ایسے کلمات خلاف حقایق مشہودہ محسوسہ کے پاتے ہیں تو ہم اس کی بزرگی کی خاطر سے صرف عن الظاہہ کریں گے۔ اور ایسی تاویل کریں گے جس سے اس بزرگ کی عزت قائم رہ جاوے ورنہ یہ تو ہرگز نہ ہوگا کہ جو حقایق استقرائیہ کے یقینی اور قطعی ذریعہ سے ثابت ہو چکے ہیں وہ ایک روایت دیکھ کر مال دیئے جائیں۔ اگر ایسا کسی کا خیال ہو۔ تو یہ بارتثوت اس کی گردن پر ہے کہ وہ استقرائیت مشہودہ موجودہ قطعیہ یقینیہ کے برخلاف اس روایت کی تائید اور تصدیق میں کوئی امیث کدیوے مثلاً جو شخص اس بات پر بحث کرنا اور لڑتا جھگڑتا ہے۔ کہ صاحب ضرور پہلے زمانہ میں لوگ زبان کے ساتھ دیکھتے اور ناک کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اس کا ثبوت پیش کرے اور جب تک ایسا ثبوت پیش نہ کرے تب تک ایک مہذب عقلمند کی شان سے بہت بعید ہے کہ ان تحریرات پر بھروسہ کرے کہ جن کے بصورت صحت بھی میں یقین سے ہو سکتے ہیں وہ معنی اختیار کرے جو حقایق ثابت شدہ سے بالکل مغایر اور منافی پڑے ہوئے ہیں مثلاً اگر ایک ڈاکٹر سی سے اس بات (کا) تذکرہ ہو کہ سم الفار اور وہ زہر تو تلخ بادام سے تیار کیا جاتا ہے اور بیش یہ تمام زہریں نہیں ہیں۔ اور اگر ان کو دو دوسیر کے قدر پر بھی انسان کے بچوں کو کھلایا جاوے تو کچھ حرج نہیں۔ اور اس کا ثبوت یہ دیوے کے خلاف مقدس کتاب میں ایسا ہی لکھا ہے۔ اور راوی محترم ہے۔ تو کیا وہ ڈاکٹر صاحب اس مقدس کتاب کا لحاظ کر کے ایک ایسے امر کو چھوڑیں گے جو قیاس استقرائی سے ثابت ہو چکا ہے۔

غرض جب کہ قیاس استقرائی دنیا کے حقایق ثابت کرنے کے لیے اول درجہ کا مرتبہ رکھتا ہے تو اسی جہت سے اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے قیاس استقرائی کو ہی پیش کیا۔ اور فرمایا قَدْ خَلَقْتُ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولَ۔ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام نیشک نبی تھے اور اللہ جل شانہ کے پیارے رسول تھے مگر وہ انسان تھے تم نظر اٹھا کر دیکھو کہ جب سے یہ سلسلہ تبلیغ اور کلام الہی کے نازل کرنے کا شروع ہوا ہے ہمیشہ اور قدیم سے انسان ہی رسالت کا مرتبہ پا کر دنیا میں آتے رہے ہیں یا کبھی اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی آیا ہے اور خلقت کے لفظ سے اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ جہاں تک تمہاری نظر تاریخی سلسلہ کو دیکھنے کے لیے دفا کر سکتی ہے۔ اور گذشتہ لوگوں کا حال معلوم کر سکتے ہو خوب سوچو اور سمجھو کہ کبھی یہ سلسلہ ٹوٹا بھی ہے کیا تم کوئی ایسی نظیر پیش کر سکتے ہو جس سے ثابت ہو سکے کہ یہ ممکنات میں سے ہے پہلے بھی کبھی ہوتا ہی آیا ہے۔ سو غفلت آدمی اس جگہ ذرہ ٹھہر کر اور اللہ جل شانہ کا خوف کر کے دل میں سوچے کہ حادثات کا سلسلہ اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کی نظیر بھی کہیں کسی زمانہ میں پائی جاوے۔ ہاں اگر بائبل کے وہ تمام انبیاء اور صلحاء کی نسبت

بائبل میں بھی الفاظ موجود ہیں کہ وہ خدا نے تعالیٰ کے بیٹے تھے یا خدا تھے حقیقی معنوں پر حمل کر لیے جاویں تو بیشک اس صورت میں ہمیں اقرار کرنا پڑے گا کہ خدا نے تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ بیٹے بھی بھیجا کرتا ہے بلکہ بیٹے کیا کبھی بیٹیاں بھی اور بظاہر یہ دلیل تو عمدہ معلوم ہوتی ہے اگر حضرات عیسائی صاحبان اس کو پسند فرمادیں اور کوئی اُس کو توڑ بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ حقیقی غیر حقیقی کا تو وہاں کوئی ذکر ہی نہیں بلکہ بعض کو تو پہلو ٹھہا ہی لکھ دیا۔ ہاں اس صورت میں بیٹوں کی میزان بہت بڑھ جائے گی۔ غرض اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے ابطل الوہیت کے لیے بھی دلیل استقرار ثانی پیش کی ہے پھر بعد اُس کے ایک اور دلیل پیش کرتا ہے وَأَنَّ صِدْقَةَ يَعْنِي دَالِدَہ حضرت مسیح علیہ السلام کی راست باز تھی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اگر حضرت مسیح کو اللہ جل شانہ کا حقیقی بیٹا فرض کر لیا جاوے تو پھر یہ ضروری امر ہے کہ وہ دوسروں کی طرح اسی والدہ کے اپنے تولد میں محتاج نہ ہو جو بالنفاق فریقین انسان تھی کیونکہ یہ بات نہایت ظاہر اور کھلی کھلی ہے کہ قانون قدرت اللہ جل شانہ کا اسی طرح پر واقع ہے کہ ہر ایک جاندار کی اولاد اس کی نوع کے موافق ہوا کرتی ہے مثلاً دیکھو کہ جس قدر جانور ہیں مثلاً انسان اور گھوڑا اور گدھا اور ہر ایک نذہ اپنی اپنی نوع کے لحاظ سے وجود پذیر ہوتے ہیں یہ تو نہیں ہونا کہ انسان کسی پرندہ سے پیدا ہو جاوے یا پرندہ انسان کے پیٹ سے نکلے پھر ایک تیسری دلیل یہ پیش کی ہے کہ گائے یا کلاب الطعّاہ یعنی وہ دونوں حضرت مسیح اور آپ کی والدہ صدیقہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کیوں کھانا کھاتا ہے اور کیوں کھانے کا محتاج ہے۔ اس میں اصل بھید یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کے بدن میں سلسلہ تحلیل کا جاری ہے یہاں تک کہ تحقیقات قدیمہ اور جدیدہ سے ثابت ہے کہ چند سال میں پہلا جسم تحلیل پاکر محذوم ہو جاتا ہے اور دوسرا بدن بدل یا متغیل ہو جاتا ہے۔ اور ہر ایک قسم کی جو غذا کھاٹی جاتی ہے اُس کا بھی روح پراثر ہوتا ہے کیونکہ یہ امر بھی ثابت شدہ ہے۔ کہ کبھی روح جسم پر اپنا اثر ڈالتا ہے اور کبھی جسم روح پر اپنا اثر ڈالتا ہے جیسے اگر روح کو ایک دفعہ کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اس خوشی کے آثار یعنی بشاشت اور چمک چہرہ پر بھی نمودار ہوتی ہے اور کبھی جسم کے آثار ہنسے رونے کے روح پر پڑتے ہیں اب جبکہ یہ حال ہے تو کس قدر مرتبہ خدا نے اسے یہ لعید ہو گا کہ اپنے اللہ کا جسم بھی ہمیشہ اترتا رہے اور زمین چار برس کے بعد جسم آوے ماسوا اس کے کھانے کا محتاج ہونا بالکل اس مفہوم کے مخالف ہے جو خدا نے تعالیٰ کی ذات میں مسلم ہے اب ظاہر ہے کہ حضرت مسیح اُن حاجت مندوں سے بری نہیں تھے جو تمام انسانوں کو لگی ہوئی ہیں۔ پھر یہ ایک عمدہ دلیل اس بات کی ہے کہ وہ باوجود ان دروہوں اور دکھوں کے خدا ہی تھے یا ابن اللہ تھے اور درہم نے اس لیے کہا کہ بھوک بھی ایک قسم درد کی ہے اور اگر زیادہ ہو جائے تو موت تک نوبت پہنچاتی ہے۔

(جنگ مقدس پر ۷۲ مئی ۱۸۹۳ء صفحہ ۱۲)

عیسیٰ مسیح ایک رسول ہے پہلے اُس سے سب رسول فوت ہو چکے ہیں اور ماں اُس کی ایک عورت راستبار تھی اور دونوں جب زندہ تھے روٹی کھایا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدا کی ابطل کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ پہلے اس سے سب رسول فوت ہو چکے ہیں۔ اور پھر باوجود اس کے یہ خیال کہ مسیح زندہ آسمان پر بیٹھا ہے باطل ہے۔ پس کس طرح

اس دلیل سے اس کی خدائی ثابت کی جاتی ہے کیونکہ یہ دیں ہی فاسد ہے بلکہ حق یہ ہے کہ موت نے کسی کو نہیں چھوڑا سب مر گئے۔ دوسری دلیل اُس کی عبودیت پر یہ ہے کہ اُس کی ماں تھی جس سے وہ پیدا ہوا اور خدا کی کوئی ماں نہیں تیسری دلیل اس کی عبودیت پر یہ ہے کہ جب وہ اور اس کی ماں زندہ تھے دونوں روٹی کھایا کرتے تھے اور خدا روٹی کھانے سے پاک ہے یعنی روٹی بدل مایہ تھلتی ہوتی ہے اور خدا اس سے بلند تر ہے کہ اُس میں تحلیل پانے کی صفت ہو مگر مسیح روٹی کھاتا رہتا تھا۔ پس اگر وہ خدا ہے تو کیا خدا کا وجود بھی تحلیل پاتا رہتا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ طبعی تحقیقات کی رو سے انسان کا بدن تین برس تک بالکل بدل جاتا ہے اور پہلے اجزاء تحلیل ہو کر دوسرے اجزاء اُن کے قائم مقام پیدا ہو جاتے ہیں مگر خدا میں یہ نقص ہرگز نہیں۔ یہ دلیل ہے جس کو خدا تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے انسان ہونے پر لایا ہے۔

مگر افسوس ان لوگوں پر کہ جو حضرت عیسیٰ کو آسمان پر پہنچا کر پھر اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان کے وجود میں انسانوں کی طرح یہ خاصیت نہیں کہ سلسلہ تحلیل کا اُن میں جاری رہے اور بغیر اس کے جو بذریعہ غذا بدل مایہ تھلتی اُن کو ملتا ہو اُن کا وجود فنا سے بچا ہوا ہوگا۔ اس طرح پر وہ خدا کی اُس بُرائی اور دلیل کو ٹوٹنا چاہتے ہیں جو آیت ممدوحہ بالامیں اُس نے قائم کی ہے یعنی خدا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انسان ہونے کی یہ دلیل دیتا ہے کہ اوہ انسانوں کی طرح وہ بھی محتاج غذا تھا اور بغیر غذا کے اُس کا بدن قائم نہیں رہ سکتا تھا بلکہ بدل مایہ تھلتی کی ضرورت تھی۔ لیکن یہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کو مع جسم عصری آسمان پر پہنچاتے ہیں وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اُن کا وجود بغیر غذا کے قائم رہ سکتا ہے تو گویا وہ برخلاف منشاء اللہ تعالیٰ کے حضرت عیسیٰ کی خدائی کی ایک دلیل پیش کرتے ہیں شرم کی جگہ ہے کہ جس دلیل کو خدا نے اس غرض سے پیش کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی انسانیت ثابت ہو یہ لوگ اُس دلیل کی بے عزتی کرتے ہیں۔ کیونکہ جس بات سے خدا تعالیٰ انکار کرتا ہے کہ وہ بات مسیح میں موجود نہیں تا اُس کو خدا ٹھہرایا جائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بات اُس میں موجود ہے۔ پس یہ خدا کی اُس محبت کاملہ کی بے عزتی ہے جو حضرت عیسیٰ کے انسان ہونے کے لیے وہ پیش کرتا ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے کہ حضرت عیسیٰ باوجود جسم عصری کے روٹی کھانے کے محتاج نہیں اور اُن کا بدن خدا کے وجود کی طرح خود بخود قائم رہ سکتا ہے تو یہ تو اُن کی خدائی کی ایک دلیل ہے جو قدیم سے عیسائی پیش کیا کرتے ہیں اور اُس کے جواب میں یہ کہنا کافی نہیں کہ زمین پر تو وہ روٹی کھایا کرتے تھے گو وہ آسمان پر نہیں کھاتے کیونکہ مخالف کہہ سکتا ہے کہ زمین پر وہ محض اپنے اعتبار سے کھاتے تھے انسانوں کی طرح روٹی کے محتاج نہ تھے اور اگر محتاج ہوتے تو آسمان پر بھی ضرور محتاج ہوتے مجھے بار بار اس قوم پر افسوس آتا ہے کہ خدا تو حضرت مسیح کا روٹی کھانا اُن کی انسانیت پر دلیل لا دے۔ اور یہ لوگ اعتقاد رکھیں کہ گو حضرت مسیح نے زمین پر تین برس تک روٹی کھائی۔ مگر آسمان پر انیس سو برس سے بغیر روٹی

کھانے کے جیتے ہیں۔

(ضمیمہ برائیں احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۲۱۹-۲۱۸)

مریم علیہا السلام کو صدیقہ کہا گیا اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اور عورتیں صدیقہ تھیں یہ بھی اسی لیے کہا کہ یہودی ان پر تعنت لگاتے تھے تو قرآن نے اس تعنت کو دور کیا۔ (المجادلہ جلد ۲ صفحہ ۷۷ مورخہ ۱۳ ربیع الثانی ۱۹۳۷ء)

حضرت مسیح کی ماں کی نسبت جو صدیقہ کا لفظ آیا ہے یہ بھی دراصل رفع الزام ہی کے لیے آیا ہے یہودی جو معاذ اللہ ان کو فاسقہ فاجرہ ٹھہراتے تھے قرآن شریف نے صدیقہ کہہ کر ان کے الزاموں کو دور کیا ہے کہ وہ صدیقہ تھیں۔ اس سے کوئی خصوصیت اور فخر ثابت نہیں ہوتا۔ اور نہ عیسائی کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بلکہ ان کو تو یہ امور پیش بھی نہیں کرنے چاہئیں۔ (الحکمہ جلد ۷ صفحہ ۱۶ مورخہ ۱۳ اپریل ۱۹۳۷ء)

حضرت مسیح اور ان کی ماں مریم پر یہود کا اعتراض تھا مسیح کو وہ لوگ ناجائز ولادت کا الزام لگاتے اور مریم کو زانیہ کہتے تھے۔ قرآن شریف کا کام ہے کہ انبیاء پر سے اعتراضات کو رفع کرے۔ اس لیے اس نے مریم کے حق میں زانیہ کی بجائے صدیقہ کا لفظ رکھا اور مسیح کو مس شیطان سے پاک کہا اگر ایک محلہ میں صرف ایک عورت کا تبریہ کیا جاوے اور اس کی نسبت کہا جاوے کہ وہ بدکار نہیں ہے تو اس سے یہ الزام لانا نہیں آتا کہ باقی کی سب ضرور بدکار ہیں صرف یہ معنی ہوتے ہیں کہ اس پر جو الزام ہے وہ غلط ہے یا اگر ایک آدمی کو کہا جاوے کہ وہ بھلا مانس ہے تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہوتے کہ باقی کے سب لوگ بھلے مانس نہیں بلکہ بدکار ہیں اسی طرح یہ ایک مقدمہ تھا کہ مسیح اور اس کی ماں پر الزام لگائے گئے تھے خدا نے شہادت دی کہ وہ الزاموں سے بری اور پاک ہیں۔ کیا عدالت اگر ایک ملزم کو قتل کے مقدمہ میں بری کر دے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ باقی کے سب لوگ اس شہر کے ضرور قاتل اور خونخوار ہیں۔ غرضیکہ اس قسم کی بدعات اور فساد پھیلے ہوئے تھے جن کے دور کرنے کے لیے خدا نے ہمیں مبعوث کیا ہے۔ (البدلہ جلد ۳ صفحہ ۱۱۹ مورخہ ۱۱ اپریل ۱۹۰۴ء)

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ
أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا
نُصْرَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَسِيصُونَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا
يَسْتَكْبِرُونَ ۝

سب فرقوں میں سے مسلمانوں کی طرف زیادہ تر رغبت کرنے والے عیسائی ہیں کیونکہ ان میں بعض بعض

وَإِذْ أَسْمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ
الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ
الشَّاهِدِينَ ۝

اور جب خدا کے کلام کو جو اُس کے رسول پر نازل ہوا ہے سنتے ہیں تب تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھوں
سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ حقائقیت کلام الہی کو پہچان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا یا ہم
ایمان لائے ہم کو ان لوگوں میں لکھ لے جو تیرے دین کی سچائی کے گواہ ہیں۔ (برائین احمدی حصہ چہارم ص ۲۸۵)
پانی کا لحاظ تو ہر ایک نے رکھا ہے ان لوگوں نے تالاب وغیرہ رکھا ہے اور قرآن نے گریہ و بکا
کا پانی رکھا ہے۔ وہ ظاہر پر گئے ہیں اور قرآن شریف حقیقت پر گیا ہے جیسے تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ
الدَّمْعِ (البدیع جلد ۲، مورخہ نومبر ۱۹۰۲ ص ۱۳)

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ لَا نَطْعُهُ أَنْ
يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ۝

اور کیوں ہم خدا اور خدا کے سچے کلام پر ایمان نہ لادیں حالانکہ ہماری آرزو ہے کہ خدا ہم کو ان بندوں
میں داخل کرے جو نیکو کار ہیں۔ (برائین احمدی حصہ چہارم ص ۲۸۵)

إِنَّا لَا يُؤْخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ
الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ یعنی تم قسم کھاؤ۔ تو جھوٹ اور بد عہدی اور بد قسمتی سے اپنی قسم کو بچاؤ۔
(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد دہم صفحہ ۷۸)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

شراب اور قمار بازی اور بت پرستی اور شگون لینا یہ سب پلید اور شیطانی کام ہیں ان سے بچو۔
(تقریباً ص ۷۸)

جب انسان تعصب اور فاسقانہ زندگی سے اندھا ہو جاتا ہے تو اُسے حق اور باطل میں فرق نظر نہیں آتا ہر ایک حلال کو حرام اور ہر ایک حرام کو حلال سمجھتا ہے اور نیکی کے ترک کرنے میں ذرا دریغ نہیں کرتا شراب جو ام الخبائث ہے عیسائیوں میں حلال سمجھی جاتی ہے مگر ہماری شریعت میں اس کو قطعاً منع کیا گیا ہے اور اس کو رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ کہا گیا ہے کیونکہ پادری ہے جو یہ دکھا دے کہ انجیل میں حرمت شراب کی لکھی ہے بلکہ شراب ایسی متبرک خیال کی گئی ہے کہ پہلا معجزہ مسیح کا شراب کا ہی تھا تو پھر دلیری کیوں نہ ہو جو بڑا پرہیزگار ان میں ہو گا وہ کم از کم ایک بوتل برانڈی کی ضرور استعمال کرتا ہو گا چنانچہ کثرت شراب نے ولایت میں آٹے دن نئے نئے جرائم کو ایجاد کر دیا ہے..... قمار بازی میں اتلاف حقوق ہوتا ہے شراب نوشی کے ساتھ دوسرے گناہ مثل زنا قتل وغیرہ لازمی پڑے ہوئے ہیں جہاں تک ہمیں مجرموں کے حالات سے شہادت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ شراب سے زنا ترقی کرتا ہے چنانچہ شراب نوشی میں اس وقت یورپ اول درجہ پر ہے اور زنا میں بھی اول نمبر پر۔ (الحکم جلد ۷ ص ۲۷۷ مورخہ ۱۹۰۳ء ص ۷۸)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَنوُّعٌ
إِنْ سَأَلْتُمْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّلَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ

(الحکم جلد ۱۳ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۱)

الحکم جلد ۲۹ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۳ء (۲۰)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا
اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو پہلے اپنے نفسوں کی اصلاح کرو پھر تم دوسروں کی اصلاح کے قابل بنو گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ پہلے اپنے آپ کو درست کیا جاوے۔ جب تک ہم خود اپنے اعمال سے خدا کو راضی نہیں کرتے دوسروں کو خدا کی رضا کی طرف بلا ناعث ہے جس شخص کے اندر خود روشنی اور نور نہیں وہ دوسروں کو کیا روشنی دے سکتا ہے۔ اور جو آپ ٹھو کریں کھارہا ہے وہ دوسروں کو کیا سہارا دے سکتا ہے۔ جو خود پاک نہیں وہ دوسروں کو کیا پاک کر سکتا ہے۔ جو شخص محض زبان سے کام لیتا ہے وہ مذہب کو بچوں کا کھیل بناتا ہے۔ ایسے مصلحوں سے بچائے اس کے کہ کوئی فائدہ پہنچے ملک کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے..... میں کہوں گا کہ جو شخص مصلح بننا چاہتا ہے اُسے چاہیے کہ

پہلے خود اپنی اصلاح کرے۔ پہلے اپنے اندر روشنی پیدا کرے تو پھر دوسروں کو بھی اُس سے روشنی پہنچ سکتی ہے۔ سورج کو دیکھ لو کہ پہلے خود روشنی حاصل کر کے روشن ہوا تو پھر دوسروں کو روشنی پہنچانے کے قابل ہوا۔ ایسا ہی چاند پہلے خود سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے پھر دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے۔ (ریویو آف یلچمنز پبلکیشنز ۱۹۷۵ء)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو درست کرو جس شخص کے اندر خود روشنی اور نور نہیں ہے۔ وہ اگر زبان سے کام لیگا۔ تو وہ مذہب کو بچوں کا کھیل بنا دیگا۔ اور حقیقت میں ایسے ہی صلہوں سے ملک کو نقصان پہنچا ہے۔ ان کی زبان پر تو منطق اور فلسفہ جاری رہتا ہے مگر اندر خالی ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نہایت خیر خواہی سے کہہ رہا ہوں خواہ کوئی میری باتوں کو نیک فطرتی سے سننے یا بد فطرتی سے۔ مگر میں کون گا کہ جو شخص مصلح بننا چاہتا ہے۔ اُسے چاہیے کہ پہلے خود روشن ہو۔ اور اپنی اصلاح کرے دیکھو یہ سورج جو روشن ہے پہلے اس نے خود روشنی حاصل کی ہے۔

میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ ہر ایک قوم کے معلم نے ہی تعلیم دی ہے لیکن اب دوسرے پر لاطھی مارنا آسان ہے۔ لیکن اپنی قربانی دینا مشکل ہو گیا ہے۔ پس جو چاہتا ہے کہ قوم کی اصلاح کرے اور خیر خواہی کرے وہ اس کو اپنی اصلاح سے شروع کرے قدیم کے زمانہ کے رشی اور اوتار جنگلوں اور بنوں میں جا کر اپنی اصلاح کیوں کرتے تھے وہ آجکل کے میکس ماراؤں کی طرح زبان نہ کھولتے تھے جب تک خود عمل نہ کر لیتے تھے یہی خدا تعالیٰ کے قرب اور محبت کی راہ ہے۔ جو شخص دل میں کچھ نہیں رکھتا اس کا بیان کرنا پر مالہ کے پانی کی طرح ہے جو جھگڑے پیدا کرتا ہے اور جو نور معرفت اور عمل سے بھر کر بوتا ہے وہ بارش کی طرح ہے جو رحمت سمجھی جاتی ہے۔ اس وقت میری نصیحت یاد رکھیں آج کے بعد آپ مجھے یہاں نہ دیکھیں گے اور میں نہیں جانتا کہ پھر موقع ہو یا نہ ہو لیکن ان تفرقوں کو مٹانے کی کوشش کرو میری نسبت خواہ آپ کا کچھ ہی خیال ہو لیکن یہ سمجھ کر کہ ہے

مرد بائید کہ گیسرو اندر گوش ورنوشت است پسند بردلوار

میری نصیحت پر عمل کرو جو شخص خود زہر کھا چکا ہے وہ دوسروں کی زہر کا کیا علاج کرے گا اگر علاج کرتا ہے تو خود بھی مرے گا اور دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا کیونکہ زہر اس میں اثر کر چکا ہے اور اس کے حواس چونکہ قائم نہیں رہے اس لیے اس کا علاج بجائے مفید ہونے کے مضر ہوگا۔ غرض جس قدر تفرقہ بڑھتا جاتا ہے اُس کا باعث وہی لوگ ہیں جنہوں نے زبانوں کو تیز کرنا ہی سیکھا ہے۔ (الحکم جلد ۸، سورۃ ۷، ستمبر ۱۹۷۵ء)

تم اپنی تبدیلی کے واسطے تین باتیں یاد رکھو (۱) نفس امارہ کے مقابل پر تدا بیر اور جہد و جہد سے کام لو۔ (۲) دعاؤں سے کام لو۔ (۳) سست اور کاہل نہ بنو اور تھکو نہیں۔

ہمارے جماعت بھی اگر بیچ کا بیج ہی رہے گی۔ تو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ جو ردی رہتے ہیں خدا ان کو جہنم میں
پس تقویٰ عبادۃ اور ایمانی حالت میں ترقی کرو۔ اگر کوئی شخص مجھے دجال اور کافر وغیرہ ناموں سے پکارتا ہے تو تم
اس بات کی کچھ بھی پروا نہ کرو کیونکہ جب خدا میرے ساتھ ہے تو مجھے ان کے ایسے بدکلمات اور گالیوں کا کیا ڈر ہے
فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کافر کہا تھا ایک زمانہ ایسا آگیا کہ پکار اٹھا کہ میں اس خدا پر ایمان لایا جس
پر مومنان اور اس کے متبع ایمان لائے ہیں۔ ایسے لوگ یاد رکھو کہ محنت اور نامرد ہوتے ہیں یہ تو ایسے ہوتے ہیں
کو جیسے ایک بچہ بعض حفاظت اپنی ماں اور باپ کو بھی ماما بھی کی وجہ سے گالی دیتا ہے مگر اس کے اس فعل کو
کوئی بُرا نہیں سمجھتا۔

پہلے یاد رکھو کہ نوری بحیثیت اور ہاتھ پر ہاتھ رکھنا کچھ بھی مسودہ منہ نہیں۔ جب کوئی شخص شدہ پیاس سے
مرنے کے قریب ہو جاوے۔ یا شدہ بھوک سے ہر منہ تک پہنچ جاوے تو کیا اس وقت ایک قطرہ پانی یا ایک
دانہ کھانے کا اسی کو موت سے بچائے گا۔ ہرگز نہیں جس طرح اس بدن کو بچانے کے واسطے کافی خوراک اور
کافی پانی ہم پہنچانے کے ہوائے مفر نہیں۔ اسی طرح پورے جہنم سے تھوڑی سی نیکی سے تم بھی بچ نہیں سکتے پس
اس دھوکہ میں نہ رہو کہ ہم نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا ہے اب ہمیں کیا غم ہے۔ ہدایت بھی ایک موت ہے جو شخص
یہ موت اپنے اوپر وار دے تو اسے اس کو پھر نئی زندگی دی جاتی ہے۔ اور یہی اصغیاؤ کا اعتقاد ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے بھی اسی ابتدائی حالت کے واسطے فرمایا یٰٰذَا یٰٰہَا السِّدِّیْنَ اٰمِنُوْا عَلَیْکُمْ اَنْفُسُکُمْ یعنی پہلے اپنے آپ کو درست
کرنا اپنے امراض کو دور کرو۔ دوسروں کا فکر مت کرو۔ ہاں رات کو اپنے آپ کو درست کرو۔ اور دن کو دوسروں
کو بھی کچھ ہدایت کر دینا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے اور تمہارے گناہوں سے تمہیں غلصہ دے۔ اور تمہاری تکفیر
کو تم سے دور کرے۔ اور اعمال صالح اور نیکی میں ترقی کرنے کی توفیق دیوے۔ (آمین)

(الحکمہ جلد ۸ ص ۳۷۸ مورخہ ۱۱ نومبر ۱۹۰۷ء ص ۸)

بیان میں جب تک روحانیت اور تقویٰ و طہارت اور سچا جوش نہ ہو اس کا کچھ نیک نتیجہ مرتب نہیں
ہوتا ہے۔ وہ بیان ہو کہ بغیر روحانیت و خلوص کے ہے وہ اس پر نالہ کے پانی کی مانند ہے جو موقع پے موقع
جوش سے پڑا جاتا ہے اور جس پر پڑتا ہے اسے بجائے پاک و صاف کرنے کے پلید کر دیتا ہے۔ انسان کو
پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے پھر دوسروں کی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
یٰٰذَا یٰٰہَا السِّدِّیْنَ اٰمِنُوْا عَلَیْکُمْ اَنْفُسُکُمْ یعنی اے مومنو! پہلے اپنی جان کا فکر کرو۔ اگر تم اپنے وجود کو
مفید ثابت کرنا چاہو۔ تو پہلے خود پاکیزہ وجود بن جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ باتیں ہی باتیں ہوں اور عمل زندگی میں
ان کا کچھ اثر دکھائی نہ دے۔ ایسے شخص کی مثال اس طرح سے ہے کہ کوئی شخص ہے جو سخت تاریکی

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ^ط قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا
إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

یہ لاعلمی انبیاء کی اُن کی اُس امت کے بارے میں ہوتی ہے جو ان کی وفات کے بعد ہوتی ہے مسیح بھی کہتا ہے کُنْتُ خَلِيفَتُمْ شَهِيدًا لِّمَا دَخَلْتُمْ فِيْهِ ثُمَّ تَوْبَعُوْنِيْ اِنْ كُنتُمْ عٰلِمِيْنَ بِاَنْتُمْ لَا تُدْرِكُوْنَ شَهِيدٌ كَيْسٍ طَرَحَ هُوْنَةً وَرَدَّ كَسْبَتْ كَيْسٍ طَرَحَ هُوْنَةً اِسْمٰی طَرَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلٰی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہمارے حالات سے تو لاعلمی ظاہر کر سکتے ہیں مگر صحابہ کرام کی نسبت نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو اُن کے حالات معلوم تھے اور آپ اُن میں رہتے تھے۔ اس قسم کی لاعلمی سے وہی لاعلمی مراد ہے یعنی اُس امت کا ذکر جو کہ نبی کے بعد آیا کرتی ہے یا بہت آخری وقت پر آتی ہے کہ اُسے نبی کی صحبت سے کچھ حصہ نہیں ملتا۔ (البدر جلد ۱ صفحہ ۴۲ مورخہ ۱۹ نومبر ۱۳۸۷ء)

١٠٠ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقُوبَ ائْتِنِي بِعِصْيٍ إِبْنِ مَرْيَمَ إِذْ كُذِّبَتْ عَلَىكَ وَعَلَىٰ الْبَيْتِ
إِذْ أَيْدِيكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ
عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ
كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتَبْرِئُ الْأَكْمَهَ
وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي
إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ
هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

عصمت سے مراد یہ ہے کہ بڑی آفتوں سے جو دشمنوں کا اصل مقصود تھا بچایا جاوے دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عصمت کا وعدہ کیا گیا تھا حالانکہ اُحد کی لڑائی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت زخم پہنچے تھے اور یہ حادثہ وعدہ عصمت کے بعد ظہور میں آیا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو فرمایا تھا اِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ یعنی یاد کرو وہ زمانہ کہ جب بنی اسرائیل کو جو قتل کا ارادہ رکھتے تھے میں نے تجھ سے روک دیا حالانکہ تو اتر قومی سے ثابت ہے کہ حضرت مسیح کو یہودیوں نے گرفتار کر لیا تھا اُو صلیب پر پہنچ دیا تھا لیکن خدا نے آخر جان بچا دی پس یہی معنی اِذْ كَفَفْتُ کے ہیں جیسا کہ وَاللّٰهُ يَعْلَمُكَ مِنَ النَّاسِ کہیں۔
(نزل المسیح ص ۱۸)

قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَمْلِكَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا وَنَكُونُ عَلَيْهِمُ مِنَ الشَّاهِدِينَ

قرآن شریف کے ایک مقام پر غور کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمت اور کامیابی معلوم ہوتی جس کے مقابل میں حضرت مسیح بہت ہی کمزور ثابت ہوئے ہیں۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ نزول مائدہ کی درخواست جب حواریوں نے کی تو وہاں صاف لکھا ہے قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَمْلِكَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا وَنَكُونُ عَلَيْهِمُ مِنَ الشَّاهِدِينَ یہ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جس قدر معجزات مسیح کے بیان کیے جاتے ہیں اور جو حواریوں نے دیکھے تھے ان سب کے بعد اُن کا یہ درخواست کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ ان کے قلوب پہلے مطمئن نہ ہوئے تھے۔ ورنہ یہ الفاظ کہنے کی ان کو کیا ضرورت تھی وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا مسیح کی صداقت میں بھی اس سے پہلے کچھ شک ہی ساتھ اور وہ اس جھاڑ پھونک کو معجزہ کی حد تک نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے مقابلہ میں صحابہ کرام ایسے مطمئن اور قوی الایمان تھے کہ قرآن شریف نے ان کی نسبت رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ فرمایا اور یہ بھی بیان کیا کہ ان پر سکینت نازل فرمائی یہ آیت مسیح علیہ السلام کے معجزات کی حقیقت کھولتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قائم کوئی ہے صحابہ کا کہیں ذکر نہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اطمینان قلب چاہتے ہیں بلکہ صحابہ کا یہ حال کہ ان پر سکینت نازل ہوئی اور یہود کا یہ حال یَعْرِضُونَكَ كَمَا يَعْْرِضُونَ أَبْنَاءَهُمْ ان کی حالت تباہی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت یہاں تک کھل گئی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کی طرح شناخت کرتے تھے اور نصاریٰ کا یہ حال کہ ان کی آنکھوں سے آپ کو دیکھیں تو آنسو جاری ہو جاتے

(الحکم جلد ۶، ۲۹، مورخہ ۱۹ اگست ۱۹۰۶ء ص ۱۰)

تھے یہ مراتب مسیح کو کہاں نصیب!

صحابہ کرام کے نمونے ایسے ہیں کہ کل انبیاء کی نظیر ہیں خدا کو تو عمل ہی پسند ہیں انہوں نے بکریوں کی طرح جان دیدی اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے نبوت کی ایک ہیکل آدم سے لیکر چلی آتی تھی اور سمجھ نہ آتی تھی مگر صحابہ کرام نے چمکا کر دکھلا دی اور بتلادیا کہ صدق اور وفا اسے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا تو حال ہی نہ پوچھو۔ موسیٰ کو کسی نے فروخت نہ کیا مگر عیسیٰ کو ان کے حواریوں نے منہ (تیس) روپے لیکر فروخت کر دیا۔ قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ حواریوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر شک تھا جیسی تو ماٹھ مانگا اور کہا دَعَلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا مَا كُنَّا تَرَا سَاجَا اور جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول ماٹھ سے پیشتر ان کی حالت دَعَلَمُ کی نہ تھی پھر جیسی بے آرا می کی زندگی انہوں نے بسر کی اس کی نظیر کہیں نہیں پائی جاتی صحابہ کرام کا گروہ عجیب گروہ قابل قدر اور قابل پیروی گروہ تھا ان کے دل یقین سے بھر گئے ہوئے تھے جب یقین ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اول مال وغیرہ دینے کو ہی چاہتا ہے پھر جب بڑھ جاتا ہے تو صاحب یقین خدا کی خاطر جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔

(البدیع جلد ۲، ۵، مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء ص ۳۵)

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتُ لِلنَّاسِ
اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَّ الْهَيْدِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ
أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي
نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ مَا قُلْتُ لَهُمْ
إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

جب تو نے مجھے وفات دی تو تو ہی ان پر نگہبان تھا..... تمام قرآن شریف میں تو فی کے معنی یہ ہیں

کہ روح کو قبض کرنا اور کیم کو بیکار چھوڑ دینا جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ قُلْ يَتَوَكَّلْ عَلَىٰ مَلِكِ السَّمَوَاتِ الَّذِي يُوَلِّى الْوَيْلَ يَوْمَئِذٍ
اور پھر فرماتا ہے وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَكَّلُكَ اور پھر فرماتا ہے کہ حَتَّىٰ يَتَوَكَّلَ السَّمَوَاتِ اور پھر فرماتا
ہے حَتَّىٰ إِذَا اجَاءَهُمُ رُسُلُنَا يَتَوَكَّلُونَهُمْ (الجذعہ سورۃ الاعراف) اور پھر فرماتا ہے تَوَكَّلْهُ رُسُلُنَا۔
ایسا ہی قرآن شریف کے تئیس مقام میں برابر توفی کے معنی امانت اور قبض روح ہے لیکن افسوس کہ بعض علما
نے معنی الحاد اور تحریف کی رو سے اس جگہ تَوَكَّلْتُہے سے مراد رَفَعْتُہے لیا ہے اور اس طرف ذرہ خیال
نہیں کیا کہ یہ معنی نہ صرف لغت کے مخالف بلکہ سارے قرآن کے مخالف ہیں پس یہی تو الحاد ہے کہ جن
خاص معنوں کا قرآن کریم نے اول سے آخر تک التزام کیا ہے اُن کو بغیر کسی قرینہ قویہ کے ترک کر دیا گیا ہے
توفی کا لفظ نہ صرف قرآن کریم میں بلکہ جا بجا احادیث نبویہ میں بھی وفات دینے اور قبض روح کے معنوں
پر ہی آتا ہے چنانچہ جب میں نے غور سے صحاح شریفہ کو دیکھا تو ہر ایک جگہ جو توفی کا لفظ ہمارے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے مُتہ سے نکلا ہے یا کسی صحابی کے مُتہ سے تو انہیں معنوں میں محدود پایا گیا ہیں دعوے سے کتابوں
کہ کسی ایک صحیح حدیث میں بھی کوئی ایسا توفی کا لفظ نہیں ملے گا جس کے کوئی اور معنی ہوں۔ میں نے معلوم
کیا ہے کہ اسلام میں بطور اصطلاح کے قبض روح کے لیے یہ لفظ مقرر کیا گیا ہے تا روح کی بقا پر دلالت کرے
افسوس کہ بعض علماء جب دیکھتے ہیں کہ توفی کے معنی حقیقت میں وفات دینے کے ہیں تو پھر یہ دوسری
تاویل پیش کرتے ہیں کہ آیت فَلَمَّا تَوَكَّلْتَنِي میں جس توفی کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد واقع ہوئی
لیکن تعجب کہ وہ اس قدر تاویلات رکیکہ کرنے سے ذرہ بھی شرم نہیں کرتے وہ نہیں سوچتے کہ آیت فَلَمَّا تَوَكَّلْتَنِي
سے پہلے یہ آیت ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيُحْيِيَ آدَمَ قُلْتُ لِلنَّاسِ الْحَافِظُ ہر ہے کہ قال کا صیغہ ماضی کلمہ
اور اُس کے اول اِذ موجود ہے جو خاص واسطے ماضی کے آتا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قصہ وقت
نزول آیت زمانہ ماضی کا ایک قصہ تھا نہ زمانہ استقبال کا اور پھر ایسا ہی جو جواب حضرت عیسیٰ کی طرف سے ہے
یَعْنِي فَلَمَّا تَوَكَّلْتَنِي وہ بھی بصیغہ ماضی ہے اور اس قصہ سے پہلے جو بعض دوسرے قصے قرآن کریم میں ایسی
طرز سے بیان کیے گئے ہیں وہ بھی انہیں معنوں کے مؤید ہیں مثلاً یہ قصہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ ارٰى
جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْقَةً کیا اس کے یہ معنی کرنے چاہیے کہ خدائے تعالیٰ کسی استقبال کے زمانہ میں ملائکہ سے
ایسا سوال کر لیا ماسوا اس کے قرآن شریف اس سے بھرا پڑا ہے اور حدیثیں بھی اس کی مصدق ہیں کہ موت
کے بعد قبل از قیامت بھی بطور باز پرس سوالات ہوا کرتے ہیں۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۷-۶۸)

خدا تو بہا بندی اپنے وعدوں کے ہر چیز پر قادر ہے لیکن ایسے شخص کو کسی طرح دوبارہ دنیا میں نہیں
لا سکتا جس کے پہلے فتنے نے ہی دنیا کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ مولوی اسلام کے نادان دوست کیا جانتے ہیں کہ ایسے

عقیدوں سے کس قدر عیسائیوں کو مدد پہنچ چکی ہے۔ اب خدا تعالیٰ کو ٹی نئی عظمت ابن مریم کو دینا نہیں چاہتا بلکہ یہاں تک کہ جس قدر پہلے اس سے حضرت مسیح کی نسبت اطراء کیا گیا ہے وہ بھی خدا کو سخت ناگوار گذرا ہے اور اسی وجہ سے اس کو کمنا پڑا اَعَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اب آسمان کی طرف دیکھنا کہ کب آسمان سے ابن مریم اترتا ہے سخت جہالت ہے۔ (دافع البلاء ص ۱۶)

ماضی مضارع کے ماضوں پر بھی آجاتی ہے بلکہ ایسے مقامات میں جبکہ آنے والا واقعہ منکظم کی نگاہ میں یقینی الوقوع ہو مضارع کو ماضی کے صیغہ پر لاتے ہیں تا اس امر کا یقینی الوقوع ہونا ظاہر ہو اور قرآن شریف میں اسی کی بہت نظریں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے..... وَادْعَا لِلَّهِ لِيُعْصِيَ بَنُ مَرْيَمَ اَعَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اخُذْ وُفُو دَارِجِي الْهَيْئِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ (ضمیر براہین اعمدیہ ج ۱ ص ۱۶)

قرآن شریف کے کسی مقام سے ثابت نہیں کہ حضرت مسیح اسی خاک کی جسم کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھائے گئے بلکہ قرآن شریف کے کئی مقامات میں مسیح کے فوت ہو جانے کا صریح ذکر ہے اور ایک جگہ خود مسیح کی طرف سے فوت ہو جانے کا اقرار موجود ہے اور وہ یہ ہے کُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اَمَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ اَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اب جبکہ فوت ہو جانا ثابت ہوا تو اس سے ظاہر ہے کہ اُن کا جسم اُن سب لوگوں کی طرح جو مرتے ہیں زمین میں دفن کیا گیا ہو گا کیونکہ قرآن شریف بصراحت ناطق ہے کہ فقط اُن کی روح آسمان پر گئی نہ کہ جسم۔ تب ہی تو حضرت مسیح نے آیت موصوفہ بالا میں اپنی موت کا صاف اقرار کر دیا اگر وہ زندوں کی شکل پر خاک کی جسم کے ساتھ آسمان کی طرف پرواز کرتے تو اپنے مرجانے کا ہرگز ذکر نہ کرتے اور ایسا ہرگز نہ کہتے کہ میں وفات پا کر اُس جہان سے رخصت کیا گیا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جبکہ آسمان پر اُن کی روح ہی گئی تو پھر نازل ہونے کے وقت جسم کہاں سے ساتھ آجائے گا۔ (ازالہ ادھام حیدر)

قرآن شریف پر نظر غور ڈالو اور ذرہ آنکھ کھول کر دیکھو کہ وہ صاف اور بین طور پر عیسیٰ بن مریم کے مرجانے کی خبر دے رہا ہے جس کی ہم کو ٹی بھی تاویل نہیں کر سکتے مثلاً یہ جو خدائے تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کی طرف سے فرماتا ہے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ اَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ کیا ہم اس جگہ توفی سے نیند مراد لے سکتے ہیں؟ کیا یہ معنی اس جگہ موزوں ہوں گے کہ جب تو نے مجھے سلا دیا اور میرے پر نیند غالب کر دی تو میرے سونے کے بعد تو اُن کا نگہبان تھا ہرگز نہیں بلکہ توفی کے سیدھے اور صاف معنی جو موت ہے وہی اس جگہ یہاں ہیں لیکن موت سے مراد وہ موت نہیں جو آسمان سے اُترنے کے بعد پھر وارد ہو کیونکہ جو سوال اُن سے کیا گیا ہے یعنی اُن کی امت کا بگڑ جانا اس وقت کی موت سے اس سوال کا کچھ علاقہ نہیں کیا نصاریٰ اب صراطِ مستقیم پر ہیں کیا یہ سچ نہیں کہ جس امر کے بارے میں خدا نے تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم سے سوال کیا ہے وہ امر تو خود انھیں

صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ہی کمال کو پہنچ چکا ہے (ازالہ اوہام حصہ اول صفحہ ۷۴۷-۷۴۸)

قرآن شریف میں اول سے آخر تک جس جس جگہ توفی کا لفظ آیا ہے ان تمام مقامات میں توفی کے معنی موت ہی لیے گئے ہیں۔ (ازالہ اوہام حصہ اول صفحہ ۷۴۷ حاشیہ)

توفی کے معنی وفات دینے کے صرف اجتہادی طور پر ہم نے معلوم نہیں کیے بلکہ مشکوٰۃ کے باب الحشر میں بخاری اور مسلم کی حدیث جو ابن عباس سے ہے صریح اور صاف طور پر اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آیت فلما توفیتہ کی ہی تفسیر فرماتے ہیں کہ درحقیقت اُس سے وفات ہی مراد ہے بلکہ اُسی حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ سوال حضرت یسح سے عالم ہرزخ میں اُن کی وفات کے بعد کیا گیا تھا نہ یہ کہ قیامت میں کیا جائے گا پس جس آیت کی تفسیر کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کھول دیا پھر اگر کوئی تفسیر بنوی کو بھی سن کر شک میں رہے تو اُس کے ایمان اور اسلام پر اگر افسوس اور تعجب نہ کریں تو اور کیا کریں کیونکہ اس حدیث کو امام بخاری انہیں معنوں کی طرف اشارہ کرنے کی غرض سے اپنی صحیح کی کتاب التفسیر میں لایا ہے دیکھو صفحہ ۶۶۵ بخاری۔

(ازالہ اوہام حصہ دوم صفحہ ۷۴۸-۷۴۹)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ (علیہ) اسی غرض سے آیہ کریمہ فلما توفیتہ کنت انت الرقیب علیہم کو کتاب التفسیر میں لایا ہے اور اس ایراد سے اُس کا منشا یہ ہے کہ تا لوگوں پر ظاہر کرے کہ توفیتہ کے لفظ کی صحیح تفسیر وہی ہے جس کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں یعنی ماریا اور وفات دیدی اور حدیث یہ ہے۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُجَاءُ بِرَجَالٍ مِّنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتُ الشَّامِلِ فَاَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي قِيَالُ إِنَّكَ لَا تَذَرِي مَا أَحَدُثُو أَبْعَدُكَ فَاَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ (صفحہ ۶۶۵ بخاری ۶۹۳ بخاری) یعنی قیامت کے دن میں بعض لوگ میری امت میں سے آگ کی طرف لائے جائیں گے تب میں کہوں گا کہ اے میرے رب یہ تو میرے اصحاب ہیں تب کہا جائے گا کہ تجھے اُن کاموں کی خبر نہیں جو تیرے پیچھے ان لوگوں نے کیے سو اُس وقت میں وہی بات کہوں گا جو ایک نیک بندہ نے کہی تھی یعنی مسیح ابن مریم نے جب کہ اُس کو پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ تو نے تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے ماننا اور وہ بات (جو میں ابن مریم کی طرح کہوں گا) یہ ہے کہ میں جب تک اُن میں تھا اُن پر گواہ تھا پھر جب تو نے مجھے وفات دیدی تو اس وقت تو تو ہی اُن کا نگہبان اور محافظ اور نگران تھا۔ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قصہ اور مسیح ابن مریم کے قصہ کو ایک ہی رنگ کا قصہ قرار دیکر وہی لفظ فلما توفیتہ کا اپنے حق میں استعمال کیا ہے جس سے صاف سمجھا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلما توفیتہ سے وفات ہی مراد لی ہے کیونکہ اس میں کسی کو اختلاف

نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مزار شریف موجود ہے پس جبکہ **فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي** کی شرح اور تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وفات پانا ہے ثابت ہوا اور وہی لفظ حضرت مسیح کے مُنہ سے نکلا تھا اور کھلے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جن الفاظ کو مسیح ابن مریم نے استعمال کیا تھا وہی الفاظ میں استعمال کروں گا پس اس سے بجلی منکشف ہو گیا کہ مسیح ابن مریم بھی وفات پا گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا گئے اور دونوں برابر طور پر اثر آیت **فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي** سے متاثر ہیں اسی وجہ سے امام بخاری اس آیت **فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي** کو قصداً کتاب التفسیر میں لایا تا وہ مسیح ابن مریم کی نسبت اپنے مذہب کو ظاہر کرے کہ حقیقت میں وہ اُس کے نزدیک فوت ہو گیا ہے۔ یہ مقام سوچنے اور غور کرنے کا ہے کہ امام بخاری آیت **فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي** کو کتاب التفسیر میں کیوں لایا پس ادنیٰ سوچ سے صاف ظاہر ہو گا کہ جیسا کہ امام بخاری کی عادت ہے اُس کا منشاء یہ تھا کہ آیت **فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي** کے حقیقی اور واقعی معنی وہی ہیں جن کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے سو اُس کا مدعا اس بات کا ظاہر کرنا ہے کہ اس آیت کی یہی تفسیر ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پر وار ذکر کے آپ فرمائی ہے یہ بھی واضح رہے کہ اس طرز کو امام بخاری نے اختیار کر کے صرف اپنا ہی مذہب ظاہر نہیں کیا بلکہ یہ بھی ظاہر کر دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت **فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي** کے یہی معنی سمجھتے تھے تبھی تو انہیں الفاظ **فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي** کو بغیر کسی تبدیل و تغیر کے اپنی نسبت استعمال کر لیا۔ پھر امام صاحب نے اسی مقام میں ایک اور کمال کیا ہے کہ اس معنی کے زیادہ پختہ کرنے کے لیے اسی صفحہ ۶۶۵ میں آیت **يَعْنِي اِنِّي مُتَوَفِّيكَ** کی بحوالہ ابن عباس کے اسی کے مطابق تفسیر کی ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں **وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُتَوَفِّيكَ مَبْنِيَّتَكَ** (دیکھو وہی صفحہ ۶۶۵ بخاری) (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۸۹۵-۸۹۹)

حضرت مسیح علیہ السلام نے آیت **فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي** میں صاف صاف اپنا اظہار دیدیا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے دنیا سے اٹھا یا گیا کیونکہ ان کا یہ کہنا کہ جب مجھے وفات دی گئی تو پھر اے میرے رب میرے بعد تو میری امت کا نگہبان تھا صاف شہادت دے رہا ہے کہ وہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے وفات پا گئے کیونکہ اگر ان کا دنیا میں پھر آنا مقدر ہوتا تو وہ ضرور ان دونوں واقعات کا ذکر کرتے اور نزول کے بعد کی تبلیغ کا بھی بیان فرماتے نہ یہ کہ صرف اپنی وفات کا ذکر کر کے پھر بعد اپنے خدا تعالیٰ کو قیامت تک نگہبان ٹھہراتے قدر۔

(ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۸۹۵ حاشیہ درعاشیہ)

دوسری دلیل مسیح ابن مریم کی وفات پر خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو امام بخاری اپنی کتاب التفسیر میں اسی غرض سے لایا ہے کہ تا یہ ظاہر کرے کہ **فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي** کے معنی **لَمَّا**

اصحیح ہے اور نیز اسی غرض سے اس موقع پر ابن عباس کی روایت سے متوفیک میتک کی بھی روایت لیا ہے تا ظاہر کرے کہ لَمَّا تَوَفَّيْتَنِي کے وہی معنی ہیں جو اِنی متوفیک کے معنی ابن عباس نے ظاہر فرمائے ہیں۔ اس مقام پر بخاری کو غور سے دیکھ کر ادنیٰ درجہ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ توفیتی کے معنی امتنی ہیں یعنی تو نے مجھے مار دیا۔ اس میں تو کچھ شبہ نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں آپکا مزار موجود ہے پھر جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ فلما توفیتنی کا حدیث بخاری میں اپنے لیے اختیار کیا ہے اور اپنے حق میں ویسا ہی استعمال کیا ہے جیسا کہ وہ حضرت عیسیٰ کے حق میں متعل تھا تو کیا اس بات کو سمجھنے میں کچھ کسر رہ گئی کہ جیسا کہ آنحضرت صلم وفات پا گئے ویسا ہی حضرت مسیح ابن مریم بھی وفات پا گئے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی آیات اور مفہوم آیات میں کسی طور سے تفریق جائز نہیں اور جو کچھ اصل منشاء اور اصل مفہوم اصداً اصل مراد ہر یک لفظ کی ہے اُس سے عمداً اُس کو اور منوں کی طرف پھیر دینا ایک الحاد ہے جس کے ارتکاب کا کوئی بھی یا غیر نبی مجاز نہیں ہے اس لیے کیونکر ہو سکتا ہے کہ نبی معصوم ہر حالت تطابق کلی کے جو فی الواقع مسیح کی وفات سے اس کی وفات کو قطعی لفظ فلما توفیتنی کو اپنے حق میں استعمال کر سکتا اور نعوذ باللہ تقریباً کا مرتکب ہوتا بلکہ ہمارے سید و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام المعصومین و سید المحفوظین نے (روحی فلا وسیلی) لفظ فلما توفیتنی کا نہایت دیانت و امانت کے ساتھ اُنہیں مقررہ معینہ معنوں کے ساتھ اپنے حق میں استعمال کیا ہے کہ جیسا کہ وہ بعینہ حضرت عیسیٰ کے حق میں وارد ہے۔ اب بھائیو اگر حضرت سید و مولانا بحمدہ العنصری آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور فوت نہیں ہوئے اور مدینہ میں ان کا مزار مطہر نہیں تو گواہ رہو کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ ایسا ہی حضرت عیسیٰ بھی آسمان کی طرف بحمدہ العنصری اٹھائے گئے ہوں گے۔ اور اگر ہمارے سید و مولیٰ و سید اسل ختم المرسلین افضل الاولین والآخرین اول المحبوبین والمقربین درحقیقت فوت ہو چکے ہیں تو اُو غلظتالی سے ڈرو اور فلما توفیتنی کے پیارے لفظوں پر غور کرو جو ہمارے سید و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میں اور اُس عبد صالح میں مشترک بیان کیے جس کا نام مسیح ابن مریم ہے بخاری اس مقام میں سورۃ آل عمران کی یہ آیت اِنی متوفیک کیوں لایا اور کیوں ابن عباس سے روایت کی کہ متوفیک میتک اس کی وجہ بخاری کے صفحہ ۶۵ میں شارح بخاری نے یہ لکھی ہے ہذہ الایۃ متوفیک من سورۃ آل عمران ذکرہمنا لمننا بیت فلما توفیتنی یعنی یہ آیت اِنی متوفیک سورۃ آل عمران میں ہے اور بخاری نے جو اس جگہ اس آیت کے ابن عباس سے یہ معنی کیے کہ متوفیک میتک تو اس کا یہ سبب ہے کہ بخاری نے فلما توفیتنی کے معنی کھولنے کے لیے جو برہنہ سبب یہ فقرہ لکھ دیا ورنہ آل عمران کی آیت کو اس جگہ ذکر کرنے کا کوئی محل نہ تھا۔ اب دیکھیے شارح نے بھی اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ امام بخاری اِنی متوفیک میتک کے لفظ کو شہادت کے طور پر بہ تقریب تفسیر آیت فلما

يُثَبِّتُ مِنْ هُمْمَانَا أَنْ الْمَسِيحُ تَوَفَّى وَخَلَدَ - وَكَوْكَانَ نُزُولُ الْمَسِيحِ وَمَجِيئُهُ مُقَدَّرًا ثَانِيًا
لَذِكْرِ الْمَسِيحِ فِي قَوْلِهِ شَهِادَتَيْنِ وَلَقَالَ مَعَ قَوْلِهِ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا - وَأَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
مُتَرَدِّدًا أُخْرَى - وَمَا حَصَرَ فِي الشَّهَادَةِ الْأُولَى - (آئینہ کمالات الاسلام ص ۳۳۲-۳۳۳)

یاد رہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ رسل کے لفظ کے ساتھ بھی مسیح موعود کی طرف اشارہ ہے لیکن یہ سوال کہ انہی الفاظ کے ساتھ جو احادیث میں آئے ہیں کیوں قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ تا پڑھنے والوں کو دھوکہ نہ لگ جائے کہ مسیح موعود سے مراد حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جن پر انجیل نازل ہوئی تھی اور ایسا ہی وہ حال ہے کوئی خاص مفسد مراد ہے سو خدا تعالیٰ نے فرقان حمید میں ان تمام شبہات کو دور کر دیا۔ اس طرح پر کہ اول نہایت تصریح اور توضیح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی خبر دی جیسا کہ آیت فَكُنَّا تَوْفِيقِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ سے ظاہر ہے اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونا بھی ظاہر کر دیا جیسا کہ فرمایا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور پھر یہودیوں کی بہت سی نافرمانیاں جابجا ذکر کر کے متواتر طور پر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آخری حالت عام مسلمانوں اور مسلمانوں کے علماء کی یہی ہو جائے گی اور پھر ذکر کیا کہ آخری زمانہ میں غلبہ نصاریٰ کا ہوگا اور ان کے ہاتھ سے طرح طرح کے فساد پھیلنے کے اور ہر طرف سے امواج فتنہ اٹھیں گی اور وہ ہر یک بلندی سے دوڑیں گی۔ (شہادت القرآن ص ۶۵-۶۶)

بِإِنَّ اللَّهَ صَرَّحَ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ بِأَنَّ الْمُتَنَصِّرِينَ مَا أَتَمُّوا وَمَا ضَلُّوا إِلَّا بَعْدَ وَفَاتِ الْمَسِيحِ
كَمَا يُفْهِمُ مِنْ آيَةِ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ فَلَوْ لَمْ يَتَوَفَّ الْمَسِيحُ إِلَى هَذَا السَّرْمَانِ
لَلَزِمَ مِنْ هَذَا أَنْ يَكُونَ الْمُتَنَصِّرُونَ عَلَى الْحَقِّ إِلَى هَذَا الْوَقْتِ وَيَكُونُوا مُؤْمِعِينَ مُوَحِّدِينَ - يَا
حَسْرَةً عَلَيْهِمْ لَمَّا لَا يَتَفَكَّرُونَ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ الْكِبَرِيِّ فِيهِمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ وَفَهِيمٌ وَآمِنٌ وَأَنْتَ تَعْلَمُ

انت الرقيب عليهم۔ پس دیکھو کہ اس جگہ سے کیسے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ مسیح وفات پا چکے ہیں اور گزر چکے ہیں کیونکہ اگر حضرت مسیح کا نزول اور آپ کا دوبارہ اس دنیا میں آنا مقدر ہوتا تو مسیح اپنے مذکورہ بالا قول میں دو شہادتوں کا ذکر کرتے اور اپنے قول کنت علیہم شہیداً کے ساتھ یہ بھی کہتے کہ اکون علیہم شہیداً امسوقہ اخوی یعنی میں دوبارہ اگر بھی ان پر گواہ ہوں گا اور صرف پہلی گواہی پر حصر نہ کرنے۔

(ترجمہ) خداے تعالیٰ نے قرآن میں تصریح کر دی ہے کہ نصاریٰ مسیح کی وفات کے بعد ہی مشرک بنے ہیں جیسا کہ اس آیت سے سمجھا جاتا ہے پس جبکہ تو نے مجھے مار دیا تو پھر تو ہی ان کا گھسان تھا پس اگر مسیح نے اب تک وفات نہیں پائی تو لازم آئے گا کہ نصاریٰ اب تک حق پر ہیں اور مومن اور موحّد بھی ہیں۔ ان پر افسوس یہ کیوں آتی باتوں میں فکر نہیں کرتے کیا ان میں کوئی بھی رشید اور فہیم اور امین نہیں ہے اور ہم بخوبی جانتے ہو کہ بڑی وضاحت سے

إِنَّ آيَةَ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي قَدْ دَلَّتْ بِدَلَالَةٍ صَرِيحَةٍ وَأَوْفَقَةٍ بَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّ ضَلَالَةَ النَّصَارَةِ وَ
 اتِّخَاذَهُمُ الْعَبْدَ الْغَائِثَ مَشْرُوطَةً بِوَفَاتِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا يُكْبَرُهُ إِلَّا مَنْ عَانَدَ الْحَقَّ
 بِسُوءِ تَمْيِيزِهِ وَاسْتَعْمَلَ الْمَكَابِرَةَ وَالْأَعْكَامَ فَجْهَلِهِ وَحُتْمَهُ وَأَبَى مُتَعَدِّاً مَنِ أَنْ يَكُونَ مِنَ
 الْمُتَعَدِّينَ - وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا صَرَحَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ ذُنُوبِ الْمَسِيحِ وَضَلَالَةِ النَّصَارَى بَعْدَ
 وَفَاتِهِ لَا فَنَ مِنْ حَيَاتِهِ قَالُوا لَا نُوْ مِنْ بَعْدَانِي تَخَالُفُ الْأَحَادِيثَ وَقَدْ كَانُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ أَنَّ الْخَبَرَ
 الْوَاحِدَ يَرُدُّ بِمَعَارَضَةٍ كِتَابَ اللَّهِ فَتَسْوَأُ مَا ذَكَرُوا النَّاسَ وَانْقَلَبُوا إِلَى الْجَهْلِ بَعْدَ مَا كَانُوا عَالِمِينَ -
 وَمَا تُجِدُ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَ رَفِيعُ الْمَسِيحِ حَيًّا بِجَسَمِهِ الْعَنْصُرِيِّ بَلْ تُجِدُ ذَكَرَ وَفَاتِ الْمَسِيحِ فِي الْبَحَارِيِّ
 وَالطَّبْرَانِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ فَلْيَرْجِعْ إِلَى تِلْكَ الْكُتُبِ مَنْ كَانَ مِنَ الْمُسَرِّينَ -

(رحمۃ البشری مترجم ۱۹۰۳ء مطبوعہ)

وَكَذَلِكَ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَوْتِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ وَ
 قَالَ إِذَا سَأَلْتَنِي رُبِّي عَنْ فَسَادِ أُمَّتِي فَأَقُولُ فِي جَوَابِهِ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ كَمَا قَالَ
 الْعَبْدُ النَّصَارِيُّ مِنْ قَبْلِ يَعْجُزُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَانْظُرْ كَيْفَ أَشَارَ إِلَيْهِ وَفَاتِ الْمَسِيحِ بِمَيِّتٍ اسْتَعْلَ

یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ نصاریٰ کا گمراہ ہونا اور ایک بندہ کو خدا بنانا مسیح کی وفات سے مشروط ہے اور اس
 سے وہی انکار کر سکتا ہے جو اپنی بے تمیزی سے حق کا دشمن اور مکابرہ کو استعمال میں لائے اور دیدہ و دانستہ
 ہدایت یاب ہونے سے انکار کرے اور جب ان کو کہا جاتا ہے جس طرح کہ خدا نے اپنی کتاب میں کھلے طور پر بیان کیا
 ہے کہ مسیح فوت ہو گیا اور ان کی وفات کے بعد نصاریٰ گمراہ ہوئے نہ ان کی حین حیات میں تم بھی مان لو تو کہتے ہیں
 کیا ہم ایسے معنی مان لیں جو احادیث کے مخالف ہیں اور حال یہ ہے کہ پہلے خود لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے کہ خبر واحد
 جب کتاب اللہ کے معارض ہو تو وہ خبر واحد رد کی جاتی ہے جو لوگوں کو سناتے تھے اب خود بھول گئے اور عالم
 ہونے کے بعد جاہل ہو گئے اور ہم کسی حدیث میں نہیں پاتے کہ مسیح زندہ بحکم عنصری آسمان پر اٹھایا گیا بلکہ بخاری
 اور طبرانی وغیرہ میں مسیح کی موت ہی کا ذکر پاتے ہیں - اور جس کو شک ہے ان کتابوں کا مطالعہ کرے -

(ترجمہ) اسی طرح ایک اور حدیث میں آنحضرتؐ نے مسیح کی وفات کی خبر دی ہے چنانچہ فرمایا کہ جب میل خدا میری امت کے
 فساد کی بابت مجھ سے دریافت فرمائیں گا تو میں عرض کروں گا کہ جب تو نے مجھے مار دیا تو پھر تو ہی ان پر نگہبان تھا جیسا کہ عبد صالح
 یعنی عیسیٰ نے مجھ سے پہلے عرض کی تھی دیکھو آنحضرتؐ نے مسیح کی وفات کی طرف کیا ہی عجیب اشارہ کیا ہے کہ اپنی ذات مبارکہ

لِنَفْسِهِ جَمَلَةً فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كَمَا اسْتَعْمَلَهُ الْمَسِيحُ لِنَفْسِهِ وَأَمَّتْ لَعَلَّهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَوَفَّيَ وَقَبْرُهُ الْمُبَارَكُ مَوْجُودٌ فِي الْمَدِينَةِ فَأَنْشَقَتْ مَعْنَى التَّوَفِّيَ بِجَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقْعَةُ الْمَسِيحِ وَأَقْعَةُ نَفْسِهِ وَأَقْعَةُ وَاجِدَةٍ وَظَهَرَ أَنَّ مَعْنَى التَّوَفِّيَ فِي آيَةِ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي إِلَّا مَاتَهُ لَا خَيْرَ هَاهُنَا مِنَ الْمَعْنَى الْمَنْعُوقَةِ الَّتِي لَا أَصِلُ لَهَا فِي لَعْنَتِ الْعَرَبِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ وَلَوْ كَانَ مَعْنَاهُ الرَّفْعُ إِلَى السَّمَاءِ حَيًّا مَعَ الْجِسْمِ الْعُنْصُرِيِّ كَمَا هُوَ زَعْمُ الْمُقَوِّمِ لَوَفَّيْتُ إِذَا تَوَفَّيْتُ النَّفْسَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَاءِ حَيًّا مَعَ الْجِسْمِ الْعُنْصُرِيِّ فَإِنَّهُ جَعَلَ نَفْسَهُ شَرِيكًا رَافِعًا عَلَيْهِ السَّلَامَ فِي لَعْنَةِ التَّوَفِّيِ الَّذِي يُوجَدُ فِي آيَةِ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ وَلَوْ بَحْطْنَا مِنْ هَذَا أَفْعَالَنَا لِلْمَسِيحِ مَعْنَى خَاصًّا فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَقُلْنَا إِنَّ التَّوَفِّيَ فِي حَقِّ رَسُولِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْوُكَاةُ وَلَكِنْ فِي حَقِّ جِسْمِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ارْتِدَادٌ مِثْلُ الرَّفْعِ مَعَ الْجِسْمِ الْعُنْصُرِيِّ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي هَذَا الْمَعْنَى فَهَذَا أَفْعَالُهُ وَزُورٌ وَخِيَانَةٌ شَنِيعَةٌ وَتَرْجِيحٌ بِلَا مَسْرُوحٍ وَاسْتِغْفَاةٌ فِي شَأْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِعْجَابٌ بِلَا دَلِيلٍ وَاجْهِزْ وَجْهِي سَاطِعَةً وَبُرْهَانٌ مُبِينٌ -

(رحماتہ البشری مترجم مشق ۱۰۰ حاشیہ مطبوعہ ۱۹۰۳ء)

کے واسطے فلما توفيتني کا جملہ ایسا ہی استعمال فرمایا ہے جیسا کہ مسیح نے اپنے لیے استعمال کیا تھا اور تم جانتے ہو کہ آنحضرتؐ تو وفات پا گئے ہیں اور آپ کی قبر مبارک مدینہ طیبہ میں موجود ہے پس جبکہ آنحضرتؐ نے مسیح کے واقعہ کو اپنے واقعہ سے مشابہ اور متحد کر دیا ہے تو اس سے آیت فلما توفيتني میں توفی کے معنی بخوبی کھل گئے کہ بجز موت کے اور سے نہیں اور جو معنی میں گھڑت بنائے جاتے ہیں لغت عرب میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے (پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں) اور اگر جسم (سمیت) زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اس کے معنی ہوتے تو اس سے لازم آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مع جسم عنصری زندہ آسمان پر اٹھائے جاتے کیونکہ آپؐ نے اپنی ذات مبارکہ کو عیسیٰ کے ساتھ لفظ توفیٰ میں شریک کیا ہے جو آیت فلما توفيتني میں ہے جیسا کہ بخاری کی حدیث میں آیا ہے - اور اگر ہم اپنی طرف سے مسیح کے لیے آیت میں کوئی خاص معنی لے لیں اور کہیں کہ آنحضرتؐ کے حق میں توفی کے معنی وفات ہیں اور عیسیٰ کے حق میں اس کے معنی جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جانے کے ہیں اور یہ معنی عیسیٰ سے مختص ہیں اور دوسرا کوئی ان میں شریک نہیں ہے تو یہ سخت ظلم اور جھوٹ اور خیانت اور ترجیح بلا مرجح ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی کا استغفاف ہے اور یہ ایک دھولی ہے جس پر نہ کوئی روشن دلیل ہے اور نہ کوئی چمکتی ہوئی محبت اور نہ کوئی بین شہادت ہے۔

نَعَمْ يُوحَدُ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ لَفْظُ نَزُولٍ عَلَيْهِ ابْنُ مَرْيَمَ وَلَكِنْ لَنْ يُجَدَّ فِي حَدِيثٍ ذَكَرْنَا مِنْهُمْ
 السَّمَاءَ بِدَلٍّ ذَكَرُوا وَفَاتِهِمْ مَوْجُودٌ فِي الْقُرْآنِ وَمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّوْكَ بَعْدَ النُّزُولِ لِأَنَّ الْفَتْحَ الْوَحْدَ
 أَشِيرَ إِلَيْهَا فِي آيَةٍ فَلَمَّا تَوَقَّعْتَيْنِ إِنَّمَا هَاجَتْ وَظَهَرَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ وَتَمَّتْ
 مَهْلِكَتُهُ رَبَّنَا كَمَا قَالَ وَتَرَى النَّصَارَى يَخْتَصِمُونَ لَهُمْ إِلَهُاؤُنَّ ابْنُ إِلَهٍ - (محدث البصري ترجمہ ص ۹۹، مطبوعہ ۱۹۱۸ء)
 وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ آيَةَ عَلَمًا تَوْفِيقِي حَقٌّ وَلَا شَكَّ أَنَّهَا يَدُلُّ عَلَى وَفَاتِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ
 بَدَلًا لِكَلِمَةِ طَوِيلَةٍ وَآيَةُ مَاتَ وَآيَةُ نَزُولِهِ بِهِ وَكَلَّمَ الشَّفِيرَ مَسْلُوقَةً مِنْ هَذَا الْبَيَانِ وَلَكِنَّهُ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا بَقِيَ مِمَّنْ بَلَّ بَعْثَ حَيًّا بَعْدَ مَلْعَةِ آيَاهَا وَسَبْعِ سَاعَاتٍ ثُمَّ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ بِجَبَدٍ
 الْعَنْصُرِيِّ ثُمَّ يَنْزِلُ فِي أَجْرِ الزَّمَانِ عَلَى الْأَرْضِ وَيَمُوتُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَمُوتُ مَرَّةً ثَانِيَةً
 وَيُحْيَى فِي الْأَرْضِ الْمَدِينَةِ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاجِلٌ كَلَامُهُمْ أَنَّ الْخَلْقَ
 كَلَّمَهُمْ مَوْتًا وَاحِدًا وَلِلْمَسِيحِ مَوْتَيْنِ وَلَكِنَّا إِذَا أَنْظَرْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَوَجَدْنَا هَذَا الْقَوْلَ
 مُخَالِفًا لِنَصْوَحِهِ الْبَيِّنَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ الْكَلِمَ حَكَايَا عَنْ مَوْمِنٍ مُخْطِئًا
 نَفْسَهُ بِمَا أَخْطَأَ اللَّهُ مِنَ الْخُلْدِ فِي الْجَنَّةِ وَالْإِقَامَةِ فِي دَارِ الْكَرَامَةِ بِمَا مَوْتٍ أَفْخَا نَحْنُ بِمَوْتَيْنِ

(ترجمہ) ہاں بعض احادیث میں عیسیٰ بن مریم کے نزول کا لفظ پایا جاتا ہے۔ لیکن کسی حدیث میں یہ نہیں پاؤ گے کہ اس کا
 نزول آسمان سے ہوگا بلکہ قرآن میں اس کی وفات کا ذکر موجود ہے اور جابر نہیں کہ یہ وفات نزول کے بعد ہو کیونکہ جن
 فتوں کی طرف آیت فلما توفیتی میں اشارہ ہے اُن کا روئے زمین پر ظہور اور غلبہ تو ایک لمبے زمانہ سے ہو چکا ہے
 اور جیسا خدا نے فرمایا ایسا ہی پورا ہو چکا ہے اور تو دیکھ رہا ہے کہ نصاریٰ نے اپنے لیے ایک خدا اور ابن اللہ
 گھڑ لیا ہے۔

(ترجمہ) بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آیت فلما توفیتی برحق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ قطعی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات
 پر دلالت کرتی ہے اور یہ کہ آپ وفات پا گئے ہیں اور ہم اس پر ایمان بھی لاتے ہیں اور تفسیر کی کتب اس بیان سے بھری
 پڑی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام مرنے کے بعد موت کی حالت میں باقی نہیں رہے تھے بلکہ تین دن یا سات
 گھنٹوں کے بعد دوبارہ زندہ کر دیئے گئے تھے پھر آسمان کی طرف بحمد عنصری اٹھالیے گئے۔ پھر آپ آخری زمانہ میں زمین پر
 آئیں گے اور چالیس سال گزاریں گے۔ پھر دوبارہ وفات پائیں گے اور مدینہ کی زمین میں نبی کریم صلعم کی قبر میں دفن کیے جائیں گے۔
 گویا ان کا حاصل کلام یہ ہے کہ تمام مخلوق کیلئے تو ایک ہی موت ہے لیکن مسیح علیہ السلام کے لیے دو موتیں ہیں لیکن جب ہم
 اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید پر غور کرتے ہیں تو اس قول کو اس کی نصوص ہینہ کے خلاف پاتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ
 نے اپنی حکم کتاب میں ایک ایسے مومن کی طرف حکایتاً بیان فرمایا ہے جو ان نعماً پر اپنے نفس کو قابلِ رشک قرار دیتا تھا

إِنَّمَا مَزْنَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ - إِنَّ هَذَا الْعَذَابُ الْعَظِيمُ - قَانُظَرْنَا إِلَيْهَا الْعَزِيزُ كَيْفَ
أَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى امْتِنَاعِ الْمَوْتِ الثَّانِي بَعْدَ الْمَوْتِ الْأُولَى وَلَقَدْ نَا بِالتَّحْلُودِ فِي الْعَالَمِ الثَّانِي
بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمَشْكُورِينَ - (حمامۃ البشری مشق)

بخاری کھول کر دیکھو اہل پاک دل کے ساتھ اس آیت میں غور کرو کہ قیامت کے دن اسی طرح فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي
کہوں گا جیسا کہ ایک عبد صالح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اور سوچو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ لفظ توفی
کے لیے کسی ایک تفسیر لطیف ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی تفسیر اور تبدیل کے لفظ متنازعہ ذبیہ کا مصداق
اپنے تئیں ایسا ٹھہرایا جیسا کہ آیت موصوفہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے مصداق تھے۔ اب کیا ہمیں جائز ہے
کہ ہم یہ استدلال پر لادیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي کے حقیقی مصداق نہیں تھے اور
حقیقی مصداق عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے اور جو کچھ اس آیت سے درحقیقت خدا تعالیٰ کا منشاء تھا اور جو مننے توفی کے
والہو علیہ پر اس جگہ مراد الہی تھی اور قدیم سے وہ مراد علم الہی میں قرار پا چکی تھی یعنی زندہ آسمان پر اٹھائے جانا لغو
باللہ اس خاص معنی میں آنحضرت مسلم شریک نہیں تھے بلکہ آنحضرت نے اس آیت کو اپنی طرف منسوب کرنے کے وقت
اس کے معنوں میں تفسیر و تبدیل کر دی ہے اور دراصل جب اس لفظ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں
تو اس کے اور معنی ہیں اور جب حضرت یحییٰ کی طرف یہ لفظ منسوب کریں تو پھر اس کے دُہی حقیقی معنی لیے جاویں گے جو
خدا تعالیٰ کے قدیم ارادہ میں تھے پس اگر یہی بات سچ ہے تو علاوہ اس فساد صریح کے کہ ایک نبی کی شان سے بہت
بعید ہے کہ وہ ایک قرار دادہ معنوں کو توڑ کر ان میں ایک ایسا تصرف کرے کہ مجرّح و تحریف معنوی کے اور کوئی دوسرا
نام اس کا ہو ہی نہیں سکتا دوسرا فساد یہ ہے کہ جس اتحاد مقولہ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا یعنی
فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي کا وہ اتحاد بھی تو قائم نہ رہا کیونکہ اتحاد تو تب قائم رہتا کہ توفی کے معنوں میں آنحضرت اور حضرت عیسیٰ شریک
ہو جاتے مگر وہ شرکت تو میسر نہ آئی پھر اتحاد کس بات میں ہوا کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور لفظ نہیں ملتا تھا
جو آپ نے ماضی ایک ایسے مشترک کی طرف ہاتھ پھیلا یا جس کا آپ کو کسی طرح سے حق نہیں پہنچتا تھا بھلا زمین میں
دفن ہونے والے اور آسمان پر زندہ اٹھائے جانے والے میں ایک ایسے لفظ میں کیا مرنے کے اور یا زندہ اٹھانے

جو اسے ہمیشہ رہنے والی جنت اور عزت والے گھر میں موت کے بغیر ہمیشہ کے لیے دی گئیں۔

پس اے عزیز دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کس طرح پہلی موت کے بعد دوسری موت کے ناممکن ہونے کی
طرف اشارہ کیا ہے اور میں موت کے بعد عالم ثانی میں ہمیشہ رہنے کی بشارت دی ہے پس تو انکار کرنے والوں میں
سے نہ رہیں۔

جانے کے معنی رکھتا ہے کیونکہ اشتراک ہو کیا ضدین ایک جگہ جمع ہو سکتی ہیں اور اگر آیت فلما توفیتی میں توفی کے معنے مارنا نہیں تھا تو پھر کیا امام بخاری کی عقل ماری گئی کہ وہ اپنی صبح میں اس معنی کی تائید کے لیے ایک اور آیت دوسرے مقام سے اٹھا کر اس مقام میں لے آیا یعنی آیت انی متوفیک اور پھر اسی پر بس نہ کیا بلکہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی اس جگہ چڑھ دیا کہ متوفیک میتک یعنی متوفیک کے یہ معنی ہیں کہ میں تجھے مارنے والا ہوں۔ اگر بخاری کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشی معنوں کو ابن عباس کے صریح معنوں کے ساتھ زیادہ کھول دے تو ان دونوں آیتوں کو جمع کرنے اور ابن عباس کے معنوں کے ذکر سے کیا مطلب تھا اور کونسا محل تھا کہ توفی کے معنی کی بحث شروع کر دیتا۔ پس درحقیقت امام بخاری نے اس کا رد واثی سے توفی کے معنوں میں جو کچھ اپنا مذہب تھا ظاہر کر دیا سو اس جگہ ہمارے تائید دعویٰ کے لیے تین چیزیں ہو گئیں اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک کہ جیسے بعد صالح یعنی عیسیٰ نے فلما توفیتی کہا میں بھی فلما توفیتی کہوں گا۔ دوسرے ابن عباس سے توفی کے لفظ کے معنے مارنا ہے تیسرے امام بخاری کی شہادت جو اس کی عملی کاروائی سے ظاہر ہو رہی ہے۔

(سراخلاصہ صفحہ ۴۴۲-۴۴۱)

اگر مسیح کی وفات کے عقیدہ کی وجہ سے ہمیں کافر کہا جاتا ہے تو امام مالک کو بھی کافر بنا دو کہ ان کا عقیدہ بھی یہی تھا جس سے رجوع ثابت نہیں۔ اور امام بخاری کا بھی یہی عقیدہ تھا اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو کیوں وہ آیت فلما توفیتی کی شرح کے وقت تائید حدیث کے لیے ابن عباس کا یہ قول لاتا متوفیک میتک پس اس حساب سے امام بخاری بھی کافر ہوئے اور یہی عقیدہ ابن قیم نے مدارج السالکین میں ظاہر کیا ہے۔ (انوار الاسلام ص ۳۳)

مسیح بخاری میں ابن عباس سے روایت ہے کہ متوفیک میتک اور اس کی تائید میں صاحب بخاری اسی محل میں ایک حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لایا ہے پس جو معنی توفی کے ابن عباس اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام متنازعہ فیہ میں ثابت ہو چکے اس کے برخلاف کوئی اور معنی کرنا بھی طحاہ نہ طریق ہے مسلمانوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی ثبوت نہیں کہ خود آنحضرت نے مقام متنازعہ فیہ میں یہی معنی کیے پس بڑی بے ایمانی ہے جو نبی کریم کے معنوں کو ترک کر دیا جائے اور جبکہ اس جگہ توفی کے معنی قطعی طور پر وفات دینا ہی ہوا تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وفات آئندہ کے زمانہ میں ہوگی کیونکہ آیت فلما توفیتی کنت انت الرقیب علیہم صاف صاف بتلا رہی ہے کہ وفات ہو چکی وجہ یہ کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جناب الہی میں عرض کرتے ہیں کہ عیسیٰ میری وفات کے بعد بگڑے ہیں پھر اگر فرض کر لیں کہ اب تک حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے تو ساتھ ہی ماننا پڑے گا کہ اب تک عیسیٰ بھی نہیں بگڑے حالانکہ ان کبختوں نے عاجز انسان کو خدا بنا دیا اور نہ صرف شرک کی نجاست کھائی بلکہ سور کھانا شراب پینا زنا کرنا سب انہیں لوگوں کے حصہ میں آگیا کیا کوئی دنیا میں بدی ہے جو ان میں پائی نہیں جاتی۔ کیا کوئی

ایسا بدکاری کا کام ہے جس میں یہ لوگ نہراؤں پر نہیں پس صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ بگڑ گئے اور شرک اور ناپاکیوں کا جہاز ان کو کھانگیا اور اسلام کی عداوت نے ان کو تخت الشریعی میں پہنچا دیا اور نہ صرف آپ ہی ہلاک ہوئے بلکہ ان کی ناپاک زندگی نے ہزاروں کو ہلاک کیا۔

(صحت یحییٰ بار دوم ص ۱۶۲-۱۶۳ احادیث درعاشیہ متعلقہ ص ۱۶۲)

وَالْحَبُّ مُلْكُ الْعَجَبِ أَتُحِبُّونَ إِيَّانَا آمَنَّا بِآيَاتِ اللَّهِ تَعْلَاهُ مَيُونُونَ - وَ يَقُولُونَ إِيَّانَا نَنْتَبِعُ مَصْنَعَ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ - أَلَا يَعْرِضُونَ فِي الْكِتَابِ الْأَخْطِ مَا قَالَ اللَّهُ فِي عِيسَى إِذْ قَالَ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ - وَقَالَ خُذْ مَا نَوَيْتُكَ - وَمَا قَالَ إِيَّانَا نَتَّبِعُكَ - فَمِنْ أَيْنَ عَلِمَ حَيَاتِ الْمَسِيحِ بَعْدَ مَوْتِهِ الْقَسْرَ نَجْمُ يُوْجِدُ بَابَهُ لَمْ يَلْزِمَ الْأَمْوَآتِ ثُمَّ يَقُولُونَ مَا مَاتَ - بَلْكَ كَلِمَةً مُتَهَاوَنَةً مُتَنَا وَحْشَةً - لَا يَنْطَلِقُ بِهَا إِلَّا الذَّنْبُ فَصَلَّتْ حَوَاشِيَهُ وَخَرَبَ عَقْلَهُ وَفَيَّاسَهُ وَتَرَكَ طَرِيقَ الْمُهْتَدِينَ - (انجام آتھم ص ۱۶۲)

قرآن شریف صاف کہتا ہے کہ مسیح وفات پا کر آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ لہذا اس کا نزول بُرزدی ہے نہ کہ حقیقی۔ اور آیت فلما توفیتی میں صریح ظاہر کیا گیا ہے کہ واقعہ وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقوع میں آگیا۔ کیونکہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بگڑیں گے نہ کہ ان کی زندگی میں۔ پس اگر فرض کر لیں کہ اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے تو ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ اب تک نہیں بگڑے۔ اور یہ صریح باطل ہے۔ بلکہ آیت تو بتلاتی ہے کہ عیسیٰ صرف مسیح کی زندگی تک حتیٰ پر قائم رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حواریوں کے عہد میں ہی غرابی شروع ہو گئی تھی۔ اگر حواریوں کا زمانہ بھی ایسا ہوتا کہ اس زمانہ میں بھی عیسیٰ حتیٰ پر قائم ہوتے تو خدا تعالیٰ اس آیت میں صرف مسیح کی زندگی کی قید نہ لگاتا بلکہ حواریوں کی زندگی کی بھی قید لگا دیتا۔ پس اس جگہ سے ایک نہایت عمدہ نکتہ عیسائیت کے زمانہ فساد کا معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کہ درحقیقت حواریوں کے زمانہ میں ہی عیسائی مذہب میں شرک کی تخم ریزی ہو گئی تھی۔

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۳۶)

آیت فلما توفیتی صاف ظاہر کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں اور مسیح بخاری میں

(ترجمہ) اور سب سے زیادہ تعجب کی یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں لیکن درحقیقت وہ ایمان نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کی پیروی کرتے ہیں لیکن حقیقتاً پیروی نہیں کرتے کیا وہ بزرگ کتاب قرآن کریم میں اس کو نہیں پڑھتے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک اسی طرح فرمایا فلما توفیتی اور یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ پس آپ کی صریح موت کے بعد حیات مسیح کا علم ان لوگوں کو کہاں سے ہوا۔ یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح وفات یافتوں میں جا شامل ہوئے پھر بائیں ہمہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ فوت نہیں ہوئے۔ یہ ساری باتیں متناقض اور پاپہ اعتبار سے گری ہوئی ہیں ایسی باتیں صرف حواسِ بانقہ اور عقلِ فاسق سے محروم اور ہدایت یافتہ لوگوں کے طریق کو ترک کرنے والا ہی کہہ سکتا ہے۔

(انجام آتھم ص ۱۶۲)

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور نیز حدیث نبوی سے اس بات کا ثبوت یہ رہا ہے کہ اس جگہ توفی کے معنی مار دینے کے ہیں۔ اور یہ کہنا بجا ہے کہ یہ لفظ توفیقینی جو ماضی کے صیغہ میں آیا ہے دراصل اس جگہ مضارع کے معنی دیتا ہے یعنی ابھی نہیں مرے بلکہ آخری زمانہ میں جا کر مرے گئے۔ کیونکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب الہی میں عرض کرتے ہیں کہ میری امت کے لوگ میری زندگی میں نہیں بگڑے بلکہ میری موت کے بعد بگڑے ہیں۔ پس اگر فرض کیا جائے کہ اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے تو ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ اب تک نصاریٰ بھی نہیں بگڑے۔ کیونکہ آیت میں صاف طور پر بتلایا گیا کہ نصاریٰ کا بگڑنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد ہے اور اس زیادہ ور کوئی سخت بے ایمانی نہیں ہوگی کہ ایسی نص صریح سے انکار کیا جائے۔ (کتاب البریہ ص ۱۸۱ حاشیہ)

صحابہ بلاشبہ بموجب آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي اس بات پر ایمان لاتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تبھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اس بات کا احساس کر کے کلبعض لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں شک رکھتے ہیں زور سے یہ بیان کیا کہ کوئی بھی نبی زندہ نہیں ہے سب فوت ہو گئے۔ اور یہ آیت پڑھی کہ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اور کسی نے اُن کے اس بیان پر انکار نہ کیا۔ (کتاب البریہ ص ۱۸۱ حاشیہ)

میں جیسا کہ اور اختلافات میں فیصلہ کرنے کے لیے حکم ہوں ایسا ہی وفات حیات کے جھگڑے میں بھی میں حکم ہوں۔ اور میں امام مالک اور ابن حزم اور معتزلہ کے قول کو مسیح کی وفات کے بارے میں صحیح قرار دیتا ہوں اور دوسرے اہل سنت کو غلطی کا مرتکب سمجھتا ہوں۔ سو میں بحیثیت حکم ہونے کے ان جھگڑا کرنے والوں میں یہ حکم صادر کرتا ہوں کہ نزول کے اجمالی معنوں میں یہ گروہ اہل سنت کا سچا ہے کیونکہ مسیح کا بروزی طور پر نزول ہونا ضروری تھا۔ ہاں نزول کی کیفیت بیان کرنے میں ان لوگوں نے غلطی کھائی ہے نزول صفت بروزی تھا نہ کہ تحقیقی اور مسیح کی وفات کے مسئلہ میں معتزلہ اور امام مالک اور ابن حزم وغیرہ ہم کلام اُن کے سچے ہیں کیونکہ بموجب نص صریح آیت کہ یہ یعنی آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي کے مسیح کا عیسائیوں کے بگڑنے سے پہلے وفات پانا ضروری تھا۔ یہ میری طرف سے بطور حکم کے فیصلہ ہے اب جو شخص میرے فیصلہ کو قبول نہیں کرتا وہ اس کو قبول نہیں کرتا جس نے مجھے حکم مقرر فرمایا ہے۔

(ضرورت الامام ص ۲۵)

آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي نے صاف اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ عیسائی عقیدہ میں جس قدر بگاڑ اور فساد ہوا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا۔ اب اگر حضرت عیسیٰ کو زندہ مان لیں اور کہیں کہ اب تک وہ فوت نہیں ہوئے تو ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ نصاریٰ نے بھی اب تک اپنے عقائد کو نہیں بگاڑا۔ کیونکہ آیت موصوفہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نصاریٰ کے عقیدوں کا بگڑنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوگا۔ یہی بات کہ توفی کے اس

الْوَقِيبَ عَلَيْهِمْ۔

(ایام الصلح ۱۳۷۰ھ حاشیہ)

اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف اقرار کرتے ہیں کہ عیسائی میرے مرنے کے بعد بگڑے ہیں میری زندگی میں ہرگز نہیں بگڑے۔ پس اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک مجسم عنصری زندہ ہیں تو ماننا پڑے گا کہ عیسائی بھی اب تک اپنے سچے دین پر قائم ہیں اور یہ صریح باطل ہے۔ (تزیان القلوب ۱۳۷۰ھ حاشیہ)

افسوس کہ قرآن شریف میں فَلَئِمَّا تَوْفِيتُنِي کی آیت پڑھتے ہو اور خوب جانتے ہو کہ سارے قرآن شریف میں ہر جگہ توفی بمعنی قبض روح ہے اور ایسا ہی یقین رکھتے ہو کہ تمام حدیثوں میں بھی توفی بمعنی قبض روح ہے اور پھر افزا کے طور پر کہتے ہو کہ اس جگہ پر توفی بمعنی زندہ اٹھا لینے کے ہیں پس اگر تم اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افزا نہیں کرتے تو بتلاؤ اور پیش کرو کہ کس حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ مع مجسم عنصری آسمان پر چلے گئے تھے ہائے افسوس اس قدر جھوٹ اور افترا۔ (تحفہ غزنویہ ص ۳۲۰)

میں تو اب بھی ماننے کو طیار ہوں اگر آیت فَلَئِمَّا تَوْفِيتُنِي کے معنی بھرمارنے اور ہلاک کرنے کے کسی حدیث سے کچھ اور ثابت کر سکو یا کسی آیت یا حدیث سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مع مجسم عنصری آسمان پر چڑھنا یا مع مجسم عنصری آسمان سے اترنا ثابت کر سکو۔ یا اگر اخبار غیبیہ میں جو خدا تعالیٰ سے مجھ پر ظاہر ہوئی ہیں میرا مقابلہ کر سکو یا استجاب دعا میں میرا مقابلہ کر سکو یا تھریز زبان عربی میں میرا مقابلہ کر سکو یا اور آسمانی نشانوں میں جو مجھے عطا ہوئے ہیں میرا مقابلہ کر سکو تو میں جھوٹا ہوں۔ (تحفہ غزنویہ ص ۳۲۱)

خود بخاری نے اسی مقام میں اس آیت یعنی فَلَئِمَّا تَوْفِيتُنِي کو بغرض تظاہر آیتین ذکر کر کے بتلادیا ہے کہ یہی تفسیر فَلَئِمَّا تَوْفِيتُنِي کی ہے اور وہی استدلال قول ابن عباس کا اس جگہ صحیح ہے جیسا کہ اتنی متوفیک میں صحیح ہے اور نیز اس جگہ یہ یاد رہے کہ خدا تعالیٰ جو اصدق الصادقین ہے اُس نے اپنے کلام میں صدق کو دو قسم قرار دیا ہے ایک صدق باعتبار ظاہر الاقوال دوسرے صدق باعتبار التاویل والمآل۔ پہلی قسم صدق کی مثال یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا تھا اور ابراہیم کے دو بیٹے تھے اسماعیل واسحاق کیونکہ ظاہر واقعات بغیر تاویل کے یہی ہیں موصوفی قسم صدق کی مثال یہ ہے کہ جیسے قرآن شریف میں کفار یا گذشتہ مومنوں کے کلمات کچھ تصرف کر کے بیان فرمائے گئے ہیں اور پھر کہا گیا کہ یہ انہی کے کلمات ہیں اور یا جو قصے تورات کے ذکر کیے گئے ہیں اور ان میں بہت سا تصرف ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جس اعجازی طرز اور طریق اور فصیح فقرات اور دلچسپ استعارات میں قرآنی عبارات ہیں اس قسم کے فصیح فقرے کافروں کے منہ سے ہرگز نہیں نکلتے تھے اور نہ یہ ترتیب تھی بلکہ یہ ترتیب قصوں کی جو قرآن میں ہے تورات میں بھی بالالتزام ہرگز نہیں ہے حالانکہ فرمایا ہے اِنَّ هَذَا لَبِئْسَ الْمُتَكَبِّرُ الْاَوْفٰی الْمُتَكَبِّرُ اِنْ هٰذَا لَبِئْسَ الْمُتَكَبِّرُ الْاَوْفٰی الْمُتَكَبِّرُ اور اگر یہ کلمات اپنی صورت اور ترتیب اور صحیفوں کے رد سے وہی ہیں جو مثلاً کافروں کے منہ سے نکلے تھے تو اس سے

عجاز قرآنی باطل ہوتا ہے کیونکہ اس صورت میں وہ فصاحت کفار کی ہوئی نہ قرآن کی اور اگر وہی نہیں تو بقول تمہارے کذب لازم آتا ہے کیونکہ اُن لوگوں نے تو اور اور لفظ اور اور ترتیب اور اور صیغے اختیار کیے تھے اور جس طرح متوفیک اور تو فتنی دو مختلف صیغے ہیں اسی طرح صدا جگہ ان کے صیغے اور قرآنی صیغے باہم اختلاف رکھتے تھے مثلاً توریت میں ایک قصہ یوسف ہے مکمل کر دیکھ لو اور پھر قرآن شریف کی سورہ یوسف سے اس کا مقابلہ کرو تو دیکھو کہ کس قدر صیغوں میں اختلاف اور بیان میں کی بیشی ہے بلکہ بعض جگہ لفظ ہر معنوں میں بھی اختلاف ہے ایسا ہی قرآن نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم کا باپ آزر تھا لیکن اکثر مفسر لکھتے ہیں کہ اس کا باپ کوئی اور تھا نہ آزر۔ اب اسے نادان جلد توہر کہ تو نے پادریوں کی طرح قرآن پر بھی حملہ کر دیا۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ اِنَّمَا الْاِخْمَالُ بِالنِّسَابِ اسی طرح جب ہم نے دیکھا کہ اس محل میں تمام احادیث کا مقصود مشترک یہ ہے کہ تَوْفِئْتُنِیْ کے معنی ہیں اَمْتَنِیْ تو بصحت نیت اس کا ذکر کر دیا۔ اس طرز کے بیان کو جھوٹ سے کیا مناسبت اور جھوٹ کو اس سے کیا نسبت۔ کیا یہ سچ نہیں کہ امام بخاری کا مدعا اس فقرہ مَتَّوْفِیْکَ مُبِیْنٌ سے یہ ثابت کرنا ہے کہ لَمَّا تَوْفِئْتُنِیْ کے معنی ہیں اَمْتَنِیْ اور اسی لیے وہ دو مختلف محل کی دو آیتیں ایک جگہ ذکر کر کے اور ایک دوسرے کو بطور تفسار ہر قوت دیکر دکھانا ہے کہ ابن عباس کا یہ منشاء تھا کہ لَمَّا تَوْفِئْتُنِیْ کے معنی ہیں اَمْتَنِیْ اس لیے ہم نے بھی بطور تاویل اور آل کے یہ کہ وہ پاکہ حدیثوں کے رو سے لَمَّا تَوْفِئْتُنِیْ کے معنی اَمْتَنِیْ ہے بھلا اگر یہ صحیح نہیں ہے تو تو ہی بتلا کہ جبکہ مَتَّوْفِیْکَ کے معنی مُبِیْنٌ ہوئے تو اس قول ابن عباس کے رو سے لَمَّا تَوْفِئْتُنِیْ کے کیا معنی ہوئے کیا ہمیں ضرور نہیں کہ ہم لَمَّا تَوْفِئْتُنِیْ کے معنی ایسی حدیث کی رو سے کریں جیسی کہ حدیث کی رو سے مَتَّوْفِیْکَ کے معنی کیے گئے ہیں۔ اگر ہم اس بات کے مجاز ہیں کہ ایک ہی محل کی دو آیتوں کی تفسیر میں ایک آیت کی تفسیر کو بطور حجت پیش کر دیں تو اس میں کیا جھوٹ ہوا کہ ہم نے لکھ دیا کہ حدیث کے رو سے لَمَّا تَوْفِئْتُنِیْ کے معنی لَمَّا اَمْتَنِیْ ہیں جبکہ توفی کے ایک صیغہ میں حدیث کی رو سے یہ استفادہ ہو چکا کہ اس کے معنی وفات دینا ہے تو وہی استدلال دوسرے صیغہ میں بھی جاری کرنا کیوں حدیثی استدلال سے باہر سمجھا جاتا ہے اور یہ کہنا کہ ہم اُسی قول کو حدیث کہیں گے جس کا اسناد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو یعنی وہ مرفوع متصل ہو یا اور جہالت ہے کیا جو مقطع حدیث ہو اور مرفوع متصل نہ ہو وہ حدیث نہیں کہلائی۔ شیعہ مذہب کے امام اور محدث کسی حدیث کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچاتے تو کیا اُن اخبار کا نام احادیث نہیں رکھتے اور خود سنیوں کے محدثوں نے بعض اخبار کو موضوع کہہ کر پھر بھی ان کا نام حدیث رکھا ہے اور حدیث کو کئی قسموں پر منقسم کر کے سب کا نام حدیث ہی رکھ دیا ہے۔ افسوس کہ تم لوگوں کی کہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ اُن باتوں کا نام بھی جھوٹ رکھتے ہو جس طرز کو قرآن شریف نے اختیار کیا ہے اور محض شرارت سے خدا کی پاک کلام پر حملہ کرتے ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر مثلاً کوئی یہ کہے کہ میں نے

پلاؤ کی ساری رکابی کھائی تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اُس نے جھوٹ بولا ہے۔ اور جھوٹ یہ کہ اس نے چادل کھائے ہیں رکابی کو توڑ کر تو نہیں کھایا۔ اور جبکہ نصوص حدیثیہ کا استدلال کلیت کا فائدہ بخشا ہے تو یہ کہنا کہ حدیث کے رو سے لَمَّا تَوَفَّيْتَنِي کے معنی لَمَّا أَتَيْتَنِي ہیں یعنی اس بنا پر کہ مَتَوَفَّيكَ مِمِّيتُكَ اچکا ہے اس میں کونسا کذب اور دعوغ ہے لیکن ایسے جاہل کو کون سمجھائے جو اپنی جہالت کے ساتھ تعصب کی زہر بھی مخلوط رکھتا ہے۔ مگر غنیمت ہے کہ جیسا کہ یہ لوگ تین جھوٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں ایسا ہی تین جھوٹ میری طرف بھی منسوب کیے۔ ہم اس ابراہیمی مشابہت پر فخر کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کے جھوٹ اور افترا کو ان کے منہ پر مارتے ہیں۔ (تحفہ غزویہ ص ۳۶-۳۹)

ایماندار کے لیے صرف ایک آیت خَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي اس بات پر دلیل کافی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے کیونکہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کے تئیس مقامات میں لفظ توفی کو قبض روح کے موقع پر استعمال کیا۔ اول سے آخر تک قرآن شریف میں کسی جگہ لفظ توفی کا ایسا نہیں جس کے بحر قبض روح اور مارنے کے اور معنی ہوں۔ اور پھر ثبوت پر ثبوت یہ کہ صحیح بخاری میں ابن عباس سے متوفیک کے معنی مِمِّيتُكَ لکھے ہیں۔ ایسا ہی تفسیر فوز الکبیر میں بھی یہی معنی مندرج ہیں اور کتاب عینی تفسیر بخاری میں اس قول کا اسناد بیان کیا ہے۔ اب اس نص قطعی سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰوں کے بگڑنے سے پہلے ضرور مر چکے ہیں اور احادیث میں جہاں کہیں توفی کا لفظ کسی صیغہ میں آیا ہے اس کے معنی مارنا ہی آیا ہے جیسا کہ محدثین پر پوشیدہ نہیں اور علم لغت میں میسلم اور مقبول اور متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جہاں خدا فاعل اور انسان مفعول رہے وہاں بحر مارنے کے اور کوئی معنی توفی کے نہیں آتے تمام دواوین عرب اس پر گواہ ہیں۔ (تحفہ گزویہ ص ۳۶)

ہمارے علماء کا یہ خیال ہے کہ وہی مسیح عیسیٰ بن مریم جس پر انجیل نازل ہوئی تھی آخری زمانہ میں آسمان پر سے نازل ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ قرآن شریف اس خیال کے مخالف ہے اور آیت خَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي کُنْتَ اَنْتَ السَّيِّبُ عَلَيْهِمْ..... اور دوسری تمام آیتیں جن کا ہم اپنی کتابوں میں ذکر کر چکے ہیں اس امر پر قطعیہ الدلائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی فوت کا انکار قرآن سے انکار ہے۔ (ضمیمہ تحفہ گزویہ ص ۳۶)

قرآن شریف جو خدا کا کلام ہے اس کے نصوص صریح سے تو حضرت مسیح کی موت ہی ثابت ہوتی ہے کیونکہ خدا نے صاف لفظوں میں فرمادیا کہ وہ وفات پا چکا جیسا کہ آیت خَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي اس پر شاہد ہے۔ آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ توفی کے معنی بحر قبض روح کے اور کچھ نہیں۔ (اربعین ص ۳۶)

جیسا کہ لغت میں توفی کے معنی جہاں خدا فاعل اور انسان مفعول رہے بحر مارنے کے اور کچھ نہیں ایسا ہی قرآن شریف میں اول سے آخر تک توفی کا لفظ صرف مارنے اور قبض روح پر ہی استعمال ہوا ہے بحر اس کے سارے قرآن میں اور کوئی معنی نہیں۔ (اربعین ص ۳۶)

یہ آیت تو صاف دلالت کرتی ہے کہ وہ عیسائیوں کے بگڑنے سے پہلے مر چکے ہیں غرض اگر آیت فَلَکُمَا تَوَفِّیْتُنِیْ کے یہ معنی ہیں۔ کہ مجھ کو زندہ عیسیٰ کو آسمان پر اٹھالیا تو کیوں خدا نے ایسے شخص کی موت کا سارے قرآن میں ذکر نہیں کیا جس کی زندگی کے خیال نے لاکھوں کو ہلاک کر دیا گویا خدا نے اس کو ہمیشہ کے لیے اس لیے زندہ رہنے دیا کہ تالوگ مشرک اور بے دین ہو جائیں اور گویا یہ لوگوں کی غلطی نہیں بلکہ خدا نے یہ سب کچھ خود کیا تا لوگوں کو گمراہ کرے۔
(کشتی نوح ص ۵۷)

ایسی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں نہیں آئیں گے کیونکہ اگر وہ دنیا میں آنے والے ہوتے تو اس صورت میں یہ جواب حضرت عیسیٰ کا محض جھوٹ ٹھہرتا ہے کہ مجھے عیسائیوں کے بگڑنے کی کچھ خبر نہیں جو شخص دوبارہ دنیا میں آیا اور چالیس برس رہا۔ اور کوڑا عیسائیوں کو دیکھا جو اُس کو خدا جانتے تھے اور صلیب توڑا اور تمام عیسائیوں کو مسلمان کیا وہ کیونکہ قیامت کو جناب الہی میں یہ عندر کر سکتا ہے کہ مجھے عیسائیوں کے بگڑنے کی کچھ خبر نہیں۔
(کشتی نوح ص ۵۷ حاشیہ)

یاد رکھو کہ اب عیسیٰ تو ہرگز نازل نہیں ہوگا کیونکہ جو اقرار اُس نے آیت فَلَکُمَا تَوَفِّیْتُنِیْ کے رو سے قیامت کے دن کرنا ہے اس میں صفائی سے اُس کا اعتراف پایا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا اور قیامت کو اُس کا یہی عندر ہے کہ عیسائیوں کے بگڑنے کی مجھے خبر نہیں اور اگر وہ قیامت کے پہلے دنیا میں آتا تو کیا وہ یہی جواب دیتا کہ مجھے عیسائیوں کے بگڑنے کی کچھ خبر نہیں لہذا اس آیت میں اس نے صاف اقرار کیا ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں نہیں گیا اور اگر وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آنے والا تھا اور بار چالیس برس رہنے والا تھا تو اُس نے خدا تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولا کہ مجھے عیسائیوں کے حالات کی کچھ خبر نہیں اس کو تو کہنا چاہیے تھا کہ آمد ثانی کے وقت میں نے چالیس کوڑے قریب دنیا میں عیسائی پایا اور ان سب کو دیکھا اور مجھ ان کے بگڑنے کی خوب خبر ہے اور میں تو انعام کے لائق ہوں کہ تمام عیسائیوں کو مسلمان کیا اور صلیبوں کو توڑا کیسی جھوٹ ہے کہ عیسے کے گناہ کہ مجھے خبر نہیں غرض اس آیت میں نہایت صفائی سے اس کا اقرار ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا اور یہی سچ ہے کہ مسیح فوت ہو چکا اور سر نیکر حملہ خانیار میں اس کی قبر ہے۔ اب خدا خود نازل ہوگا اور ان لوگوں سے آپ لڑے گا جو سچائی سے لڑتے ہیں۔ خدا کا لڑنا قابل اعتراض نہیں کیونکہ وہ نشانوں کے رنگ میں ہے لیکن انسان کا لڑنا قابل اعتراض ہے کیونکہ وہ جبر کے رنگ میں ہے۔
(کشتی نوح ص ۵۹)

اَتَسْکِنُ بُؤْنِیْ وَلَا یَجِیْتُنِیْ وَلَا تَنْسَوْنَ اَنْ یَّعِیْسِیْ مَمَاتٌ وَلَا یُحْیِیْ بِحَیَآءِ کَعُوْدٍ لَا تَنْکَلُ لَیْلًا اَلْقُرْآنُ اَیْہَا الْمُبْتَغُوْنَ۔ وَ اِنْ کَانَ نَارًا لَّا قَبْلَ لَیْلِ مَرِّ الْعِجْمَةِ کَعَمَا تَرَعُوْنَ۔ فَلَمَّا اَنْکَرْنَا سَمِعْنَا مِنْ عَنِ صَلَآةِ النَّصَوٰی (ترجمہ) کیا تم مجھ کو جھٹلاتے ہو حالانکہ نہ تم میرے پاس آتے ہو اور نہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح فوت ہو گئے ہیں حالانکہ وہ تمہارے زندہ قرار دینے سے زندہ نہیں ہو سکتے پس اسے جراثیم کرنے والو تم قرآن مجید کی تکذیب نہ کرو۔ اگر مسیح قیامت

وَأَعْلَمُ بَعْدِي الْعِلْمُ كَمَا أَنْتَبَهَ خَدَّ رَسُولٍ وَلَمْ يَقُلْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا أَحَدُكُمُ الْبَعْدِي بِمَا رُوِّدَتْ إِلَى الدُّنْيَا
وَرُئِيتُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - وَكَانَ الْحَقُّ أَنْ يَقُولَ رَبِّي إِنِّي رَجَعْتُ إِلَى الدُّنْيَا بِأَذْنِكَ وَكُنْتُ فَعِيمٌ
إِلَى أَرْبَعِينَ سَنَةً فَوَجَدْتُهُمْ يُعْبِدُونَ مِنِّي وَأُمِّي وَعَلَيْهِ يُصْرُونَ - فَكَسَرْتُ صَلْبَانَهُمْ وَأَصْلَعْتُ
رِمَاقَهُمْ وَقَتَلْتُ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَدَخَلُوا فِي دِينِ اللَّهِ وَهُمْ يَتَصَرَّعُونَ - فَاسْأَلُوا عِيسَى كَمَا لِمَ كَلِّبَ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْفَى شَهَادَةُ كَانَتْ عِنْدَكَ كَاتِبَةٌ مِنَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ -

(تحفہ الندوة - التبلیغ - ٹائٹل ص ۱)

اللہ تعالیٰ قیامت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تم نے ہی کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا
کر کے ماننا تو حضرت عیسیٰ جواب دیں گے کہ یا الہی اگر میں نے ایسا کہا ہے تو مجھے معلوم ہوگا کیونکہ تیرے علم سے کوئی
چیز باہر نہیں۔ میں نے تو صرف وہی کہا تھا جو تو نے فرمایا تھا۔ پھر جب کہ تو نے مجھے وفات دیدی تو پھر صرف تو ہی ان
کا گلبان تھا مجھے اُن کے حال کا کیا علم ہے۔

اب ظاہر ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور
چالیس برس دنیا میں ٹھہریں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور عیسائیوں کے ساتھ لڑائیاں کریں گے تو وہ قیامت
کو خدا سے تعالیٰ کے حضور میں کیونکہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تو نے مجھے وفات دیدی تو اس کے بعد مجھے کیا علم ہے کہ
عیسائیوں نے کوئی راہ اختیار کی اگر وہ یہی جواب دیں گے کہ مجھے خبر نہیں تو ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی جھوٹا نہیں
ہوگا کیونکہ جس شخص کو یہ علم ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ آیا تھا اور عیسائیوں کو دیکھا تھا کہ اُس کو خدا سمجھ رہے ہیں

سے قبل آسمان نازل ہونے والے ہوتے جیسا کہ تم خیال کرتے ہو تو پھر جب ان سے عیسائیوں کی گمراہی کے متعلق سوال
کیا گیا تو انہوں نے انکار کیوں کیا۔ اور کیوں عدم علم کا عذر کیا جیسا کہ تم قرآن مجید میں پڑھتے ہو اور یہ نہ کہا کہ میں جانتا
ہوں کہ انہوں نے میرے بعد کیا کیا بدعتیں اختیار کیں۔ کیونکہ میں دنیا میں واپس گیا تھا اور میں نے دیکھا تھا کہ وہ
کیا کرتے ہیں پس حق یہ تھا کہ آپ کہتے کہ اے میرے پروردگار تیرے اذن سے دوبارہ دنیا میں گیا تھا اور ان میں
چالیس سال رہا تھا میں نے انہیں اپنی اور اپنی والدہ کی عبادت کرتے پایا اور وہ اس طریق پر مصر رہے پس میں نے
ان کی صلیبوں کو توڑا اور میں نے اُن کے زمانہ کی اصلاح کی اور ان میں سے بہنوں کو قتل کیا پس وہ تضرع کرتے
ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو گئے۔ پس اپنے عیسیٰ سے دریافت کرو کہ وہ قیامت کے دن کیوں جھوٹ
بولیں گے اور اس طرح اس شہادت کو جو ان کے پاس تھی چھپائیں گے۔ گویا کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو کچھ بھی
نہیں جانتے۔

اور اُس کی پرستش کرتے ہیں اور اُن سے لڑائیاں کیں اور پھر وہ خدا تعالیٰ کے روبرو انکار کرتا ہے کہ مجھے کچھ بھی خبر نہیں کہ میرے بعد انہوں نے کیا کیا اس سے زیادہ کاذب کون ٹھہر سکتا ہے۔ جواب صحیح تو یہ تھا کہ ہاں میرے خداوند مجھے عیسائیوں کی گمراہی کی خوب خبر ہے کیونکہ میں دوبارہ دنیا میں جا کر چالیس برس تک وہاں رہا اور صلیب کو توڑا پس میرا کچھ گناہ نہیں ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ مشرک ہیں تو میں اُسی وقت اُن کا دشمن ہو گیا بلکہ ایسی جھوٹ میں کہ جبکہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس برس تک دنیا میں رہ چکے ہوں گے اور اُن سب کو سزا دی ہو گی جو اُن کو خدا سمجھتے تھے خدا تعالیٰ کا ایسا سوال اُن سے ایک لنو سوال ہو گا کیونکہ جب کہ خدا تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ میں شخص نے اپنے معبود ٹھہرائے جانے کی اطلاع پا کر ایسے لوگوں کو خوب سزا دی تو پھر ایسا سوال کرنا اس کی شان سے بعید ہے۔ غرض جس قدر مسلمانوں کو خدا تعالیٰ نے یہ کھول کر سنا دیا ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گیا ہے اور پھر دنیا میں نہیں آئے گا۔ ہاں اس کا شیل آنا ضروری ہے اگر اس قسم کی تصریح ملا کی نبی کے صحیفہ میں ہوتی تو یہود ہلاک نہ ہوتے پس بلاشبہ وہ لوگ یہود سے بدتر ہیں کہ جو اس قدر تصریحات خدا تعالیٰ کے پاک کلام میں پا کر پھر حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کے منتظر ہیں۔ (تذکرۃ الشہادتین ص ۱۹)

خدا تعالیٰ قیامت کو حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا کہ کیا تو نے ہی یہ تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے ماننا اور بہاری پرستش کرنا اور وہ جواب دیں گے کہ اے میرے خدا اگر میں نے ایسا کہا ہے تو تجھے معلوم ہو گا کیونکہ تو عالم الغیب ہے میں نے تو وہی باتیں اُن کو کہیں جو تو نے مجھے فرمائیں یعنی یہ کہ خدا کو وحدہ لا شریک اور مجھے اُس کا رسول مانو میں اس وقت تک اُن کے حالات کا علم رکھتا تھا جب تک کہ میں اُن میں تھا پھر جب تو نے مجھے وفات دیدی تو تو اُن پر گواہ تھا مجھے کیا خبر ہے کہ میرے بعد انہوں نے کیا کیا۔ اب ان آیات سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیں گے کہ جب تک میں زندہ تھا عیسائی لوگ بگڑے نہیں تھے اور جب میں مر گیا تو مجھے خبر نہیں کہ ان کا کیا حال ہوا پس اگر مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ ہیں تو ساتھ ہی ماننا پڑے گا کہ عیسائی بھی اب تک بگڑے نہیں اور سچے مذہب پر قائم ہیں پھر ماسوا اس کے اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی وفات کے بعد اپنی بے خبری ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے خدا جب تو نے مجھے وفات دیدی اس وقت سے مجھے اپنی امت کا کچھ حال معلوم نہیں پس اگر یہ بات صحیح مانی جائے کہ وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے اور ہمدی کے ساتھ مل کر افراد سے لڑائیاں کریں گے تو نعوذ باللہ قرآن شریف کی یہ آیت غلط ٹھہرتی ہے اور یا یہ ماننا پڑتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولیں گے اور اس بات کو چھپائیں گے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے تھے اور چالیس برس تک رہے تھے اور ہمدی کے ساتھ مل کر عیسائیوں سے لڑائیاں کی تھیں۔ پس اگر کوئی قرآن شریف پر ایمان لانے والا ہو تو فقط اس ایک ہی آیت سے تمام وہ منصوبہ باطل ثابت

ہوتا ہے جس میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ مدیٰ خونی پیدا ہوگا اور عیسیٰ اس کی مدد کے لیے آسمان سے آئے گا بلاشبہ وہ شخص قرآن شریف کو چھوڑتا ہے جو ایسا اعتقاد رکھتا ہے۔ (لیکچر لاہور ص ۵-۵۱)

عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے وفات دیدی عیسا کہ خدا تعالیٰ کی صاف اور صریح آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ الْمَرْقُوبُ عَلَيْهِمْ اس پر شاہد ہے جس کے معنی آیات متعلقہ کے ساتھ یہ ہیں کہ خدا قیامت کو عیسیٰ سے پوچھے گا کہ کیا تو نے مجھ اپنی اُمت کو تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے مانو تو وہ جواب دیں گے کہ جب تک میں ان میں تھا تو ان پر شاہد تھا اور ان کا نگہبان تھا اور جب تو نے مجھے وفات دیدی تو پھر مجھے کیا علم تھا کہ میرے بعد وکس منکلات میں مبتلا ہوئے۔ اب اگر کوئی چاہے تو آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي کے یہ معنی کرے کہ جب تو نے مجھے وفات دیدی اور چاہے تو اپنی ناسخ کی ضد سے باز آکر یہ معنی کرے کہ جب تو نے معجم عنصری مجھے آسمان پر اٹھایا۔ بہر حال اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔ کیونکہ اگر وہ قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئے ہوتے اور صلیب توڑی ہوتی تو اس صورت میں ممکن نہیں کہ عیسیٰ جو خدا کا نبی تھا ایسا صریح جھوٹ خدا تعالیٰ کے روبرو قیامت کے دن بولے گا کہ مجھے کچھ بھی خبر نہیں کہ میرے بعد میری اُمت نے یہ فاسد عقیدہ اختیار کیا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا قرار دیدیا۔ کیا وہ شخص جو دوبارہ دنیا میں آوے اور پالینس برس دنیا میں رہے اور عیسیا یوں سے لڑائیاں کرے۔ وہ نبی کمال کر ایسا مکر وہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ مجھے کچھ بھی خبر نہیں پس جبکہ یہ آیت حضرت عیسیٰ کو دوبارہ آنے سے روکتی ہے وہ نہ درود و نگو چھڑے ہیں۔ تو اگر وہ معجم عنصری آسمان پر ہیں اور بموجب تصریح اس آیت کے قیامت کے دن تک زمین پر نہیں اُتریں گے تو کیا وہ آسمان پر ہی مریں گے اور آسمان میں ہی ان کی قبر ہوگی لیکن آسمان پر مرنے کی آیت فِيهَا تَسْمُو تُوْنُ کے بخلاف ہے پس اس آیت سے تو یہی ثابت ہوا کہ وہ آسمان پر معجم عنصری نہیں گئے بلکہ مکر گئے اور جس حالت میں کتاب اللہ نے کمال تصریح سے یہ فیصلہ کر دیا تو پھر کتاب اللہ کی مخالفت کرنا اگر محصیت نہیں تو اور کیا ہے۔ (الوصیت ص ۱۲-۱۳)

جو لوگ مسلمان کمال کر حضرت عیسیٰ کو معجم عنصری آسمان پر پہنچاتے ہیں وہ قرآن شریف کے بخلاف ایک لغو بات منہ پر لاتے ہیں قرآن شریف تو آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي میں حضرت عیسیٰ کی موت ظاہر کرتا ہے اور آیت قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا نَبِيْرًا مِّمَّنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رِّجَالٍ فَقَتَلْنَا ثُمَّ جَاءَ مِنْ بَيْنِهِمْ بَصِيْرٌ جہالت ہے کہ کلام الہی کے مخالف عقیدہ رکھتے ہیں تو فی کس یہ معنی کرنا کہ معجم عنصری آسمان پر اٹھائے جانا اس سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں ہوگی اول تو کسی کتاب لغت میں تو فی کے یہ معنی نہیں لکھے کہ معجم عنصری آسمان پر اٹھایا جانا پھر اسو اس کے جبکہ آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي قیامت کے متعلق ہے یعنی قیامت کو حضرت عیسیٰ خدا تعالیٰ کو یہ جواب دیں گے تو اس سے لازم آتا ہے کہ قیامت تو آجائے گی مگر حضرت عیسیٰ نہیں مریں گے اور مرنے سے پہلے

ہی مع جسم عسری خدا کے سامنے پیش ہو جائیں گے قرآن شریف کی یہ تحریف کرنا یہودیوں سے بڑھ کر قدم ہے۔

(چشمہ مسیحی مثلہ حاشیہ)

..... دوسرا گناہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ قرآن شریف کی نص صریح کے برخلاف حضرت عیسیٰؑ کو زندہ تصور کرتے ہیں قرآن شریف میں صریح یہ آیت موجود ہے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ اور اس آیت کے معنی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبکہ تو نے مجھ عسری مجھ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ عجیب لغت ہے جو حضرت عیسیٰؑ سے ہی خاص ہے۔ انعکوس اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جیسا کہ قرآن شریف میں تصریح ہے یہ سوال حضرت عیسیٰؑ سے قیامت کے دن ہو گا پس ان محول سے جو لفظ مُتَوَفَّيْتُ کے لیے جاتے ہیں لازم آتا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ فوت ہونے سے پہلے ہی قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اور اگر کہو کہ آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي کے یہ معنی ہیں کہ جبکہ تو نے مجھ کو وفات دیدی تو پھر مجھ کو کیا خبر تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری امت نے کیا طریق اختیار کیا تو یہ معنی بھی اُن کے عقیدہ کے رو سے غلط ٹھہرتے ہیں اور دونوں محول کے رو سے خدا تعالیٰ عیسیٰؑ کو ایسے غدر پل کا یہ جواب دے سکتا ہے کہ تو میرے سامنے جھوٹ کیوں بولتا ہے کہ مجھے کچھ بھی خبر نہیں کیونکہ تو تو دوبارہ دنیا میں گیا تھا اور دنیا میں چالیس برس تک رہا تھا اور نصاریٰ سے لڑائیاں کی تھیں اور صلیب کو ٹوڑا تھا۔ ماسوا اس کے ان معنی کی رو سے یہ لازم آتا ہے کہ جب تک حضرت عیسیٰؑ زندہ رہے عیسائی نہیں بگڑے بلکہ اُن کی موت کے بعد بگڑے پس اس سے تو اُن لوگوں کو ماننا پڑتا ہے کہ عیسائی اب تک حق پر ہیں کیونکہ اب تک حضرت عیسیٰؑ آسمان پر زندہ موجود ہیں۔

(چشمہ مسیحی مثلہ ۶۵-۶۹ حاشیہ)

مولوی ثناء اللہ صاحب حضرت عیسیٰؑ کو بھی کذاب قرار دیتے ہیں تو اگر مجھے بھی کذاب کہیں تو ان پر کیا افسوس کرنا چاہیے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے اس سوال پر کہ کیا تو نے ہی کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے مانا کرو عیسیٰؑ نے جھوٹ بولا یعنی ایسا جواب دیا کہ سراسر جھوٹ تھا کیونکہ اُنہوں نے کہا کہ جب تک میں اپنی امت میں تھا تو اُن پر گواہ تھا اور جب تو نے وفات دیدی تو پھر تو اُن کا رقیب تھا مجھے کیا معلوم کہ میرے پیچھے کیا ہوا اور ظاہر ہے کہ اُس شخص سے زیادہ کون کذاب ہو سکتا ہے جو قیامت کے دن جب عدالت کے تخت پر خدا بیٹھے گا اُس کے سامنے جھوٹ بولے گا کیا اس سے بدتر کوئی اور جھوٹ ہو گا کہ وہ شخص جو قیامت سے دوبارہ پہلے دنیا میں آئے گا اور چالیس برس دنیا میں رہے گا اور نصاریٰ کے ساتھ لڑائیاں کرے گا اور صلیب کو ٹوڑے گا اور خبریں کو قتل کرے گا اور تمام نصاریٰ کو مسلمان کر دے گا وہی قیامت کو ان تمام واقعات سے انکار کر کے کہے گا کہ مجھے خبر نہیں کہ میرے بعد کیا ہوا اور اس طرح پر خدا کے سامنے جھوٹ بولے گا اور ظاہر ہے کہ مجھے اُس وقت سے نصاریٰ کی حالت اور ان کے مذہب کی کچھ بھی خبر نہیں جب سے تو نے مجھے وفات دیدی۔ دیکھو یہ کیا گندہ جھوٹ

سے اور پھر خدا کے سامنے اس طعن سے حضرت مسیح کذاب ٹھہرتے ہیں یا نہیں قرآن شریف کھولو اور آیت فَلَمَّا تَوَقَّعْتَنِي كَإِنْ هُوَ غَائِبٌ مِّنْكَ اور پھر کو کہ کیا تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کذاب قرار دیا یا نہیں۔

مگر اس پر کیا افسوس کریں کیونکہ آپ لوگوں کے نزدیک تو خدا بھی کا ذب ہے خدا تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات آیت فَلَمَّا تَوَقَّعْتَنِي میں صاف طور بیان کر دی اور تصریح حضرت عیسیٰ کا یہ عذر پیش کر دیا کہ میری وفات کے بعد یہ لوگ بگڑے ہیں پس خدا سمجھا رہا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے تو عیسیٰ بھی اب تک نہیں بگڑے کیونکہ عیساؤں کا راہ راست پر رہنا صرف ان کی حیات تک ہی وابستہ رکھا گیا تھا اور عیساؤں کی ضلالت کی علت حضرت عیسیٰ کی وفات ٹھہرائی گئی تھی اب کہو اس صورت میں آپ کے نزدیک خدا کیونکر سچا ٹھہر سکتا ہے جس کا بیان باور نہیں کیا گیا۔

(اعمال احمدی (ضمیمہ نزول المسیح ص ۱۸)

فَفَكَّرْتُ قَوْلَهُ تَعَالَى إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اءَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ - ثُمَّ فَكَّرْتُ فِي جَوَابِهِ اَصَدَقَ اَمْ كَذَبَ بِنَاءً عَلَيْهِمْ قَوْمٌ يَّرْجِعُوْنَهُ مِنْ دُسُواسِ اَخْنَاسٍ - فَاَنَّهُ اِنْ كَانَ حَقًّا اَنْ يَّرْجِعَ عِيسَى قَبْلَ يَوْمِ الْحَشِيِّ وَالْقِيَامِ - دَكْسِرَ الصَّلِيبِ وَيُدْخِلَ النَّصَارَى فِي الْاِسْلَامِ - فَكَيْفَ يَقُولُ اِنِّي مَا اَعْلَمُ مَا صَنَعْتُ اَمْ بَعْدَ رَفْعِي اِلَى السَّمَاءِ - وَكَيْفَ يَصْنَعُ مِنْهُ هَذَا الْقَوْلُ مَعَ اَنَّهُ اَطْلَعُ عَلَى شَرِكِ النَّصَارَى بَعْدَ رُجُوعِهِ اِلَى الْغُبَرَاءِ - وَاطْلَعُ عَلَى اتِّخَاذِهِمْ اَيَّاهُ دُأْمَهُ اِلَهِيْنَ مِنَ الْاَهْوَاءِ - فَمَا هَذَا اِلَّا كُفَارٌ عِنْدَ سُؤَالِ حَضْرَةِ الْكَبِيرِ يَا - اَلَا كَذَبًا فَا حَسْبُكَ اَلْحَيَاءُ - وَالْعَجَبُ اَنَّهُ كَيْفَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْكُذْبِ الْعَظِيمِ وَيَكْذِبُ بَيْنَ يَدَيِ الْحَبِيرِ الْعَلِيمِ - مَعَ اَنَّهُ قَدْ رَجَعَ اِلَى الدُّنْيَا وَقَتَلَ النَّصَارَى وَكَسَرَ الصَّلِيبَ

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ کے فرمان یا عیسیٰ ابن مریم اءانت قلت للناس - اور پھر غور کرو۔ اور پھر غور کرو کہ آیا حضرت عیسیٰ نے اپنے جواب میں سچ بولا تھا یا معاذ اللہ ان لوگوں کے زعم کے مطابق جو سوسہ شیطانی کی وجہ سے انہیں دنیا میں واپس لانے میں آپ نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ اگر یہ بات صحیح ہوتی کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت اور شر و نشر سے پہلے دنیا میں واپس آنے والے ہیں اور صلیب کو توڑیں گے اور نصاریٰ کو اسلام میں داخل کریں گے تو وہ کیس طرح کہہ سکتے تھے کہ مجھے کچھ علم نہیں کہ میرے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد میری امت نے کیا کیا۔ اور آپ کا یہ کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے حالانکہ وہ زمین پر لوٹنے کے بعد نصاریٰ کے شرک پر مطلع ہو چکے تھے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ عیساؤں نے آپ کو اور آپ کی والدہ کو اپنی خواہشات کی بناء پر معبود قرار دے رکھا ہے۔ پس خدا سے بزرگ و بزرگے سوال پر ان کا یہ انکار بجز واضح جھوٹ اور نرک حیا کے اور کچھ نہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اتنے بڑے جھوٹ پر فخر محسوس نہیں کریں گے اور خدا سے عظیم و خیر کے سامنے دروغ بیانی کریں گے۔ حالانکہ آپ دنیا کی طرف لوٹے ہوئے تھے۔ نصاریٰ کو قتل کیا ہو گا۔

وَقُلِ الْخَيْرُ بِالْحَسَابِ وَالْحَسِبُ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا كَانَ مُلْكُ سَاعَةِ كَعَرِيبٍ يَمُوتُ مِنْ أَرْضٍ بِأَرْضٍ غَيْرُ مُقِيمٍ وَلَا يَفْتِشُ بِالْعِزِّ الْقَصِيمِ بَلْ لَبِثَ فَيَوْمَ إِلَىٰ اثْنَيْ عَشَرَ سَنَةً وَقَتْلَهُمْ وَأَسْرَهُمْ وَأَدْخَلَهُمْ جَهَنَّمَ فِي الْيَوْمِ الْمُسْتَقِيمِ - ثُمَّ يَقُولُ لَا أَعْلَمُ مَا صَنَعُوا الْبُعْدَىٰ فَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِنْ هَذَا الْمَسِيحِ وَكَذِبُهُ الصَّريحُ الْكُذُوبُ بِأَنَّهُ لَا يَخَافُ يَوْمَ الْحِسَابِ وَلَا سَوْطَ الْعِقَابِ وَيَكْذِبُ كَذِبًا فَاجْشَاءَ عَائِدُهُ زَمْعًا النَّاسِ وَيَرْفُضُ سُدُورِيًّا نَعْتًا وَمِنْهُ إِلَّا رَاوُلُ الْمُلُوثُونَ بِالْأَذْنَانِ أَمْجُوزُ الْعَقْلِ فِي شَأْنِ نَبِيِّ أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى الدُّنْيَا بَعْدَ الصُّعُودِ إِلَى السَّمَاءِ - دَرَى قُوْمُهُ النَّصَارَى وَفِيهِمْ كُهُمٌ وَمَثَلِيَّتُهُمْ بَعْضُهُمْ مِنْ غَيْرِ الْخَفَاءِ - ثُمَّ أَنْكَرَ أَمَّا هَرَبَهُمْ هَذَا فِي الْقِصَّةِ وَقَالَ مَا رَجَعْتُ إِلَى الدُّنْيَا الدَّيْنِيَّةِ وَلَا أَعْلَمُ مَا بَالُ قَوْمِي مَذْرُوعَتْ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَّةِ - فَانْظُرُوا أَيُّ كَذِبٍ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا الْكُذْبِ الَّذِي يُزَكِّيهِ الْمَسِيحُ أَمَّا عَنِ اللَّهِ فِي يَوْمِ الْحِسَابِ وَالْمَسْخَلَةِ - وَلَا يَخَافُ حَضْرَةَ رَبِّ الْعِزَّةِ - فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمَّا مَنَعَ الْقُرْآنُ نَزْدُلَ الْمَسِيحَ مِنَ السَّمَاءِ فِي الْآيَةِ الَّتِي هِيَ قَطْعِيَّةُ الدَّلَالَةِ لَعَيْنٍ إِذَا مَنَ غَيْرُ شَيْءٍ أَنَّ الْمَسِيحَ الْمَوْعُودَ لَيْسَ مِنَ الْيَهُودِ بَلْ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَكَيْفَ وَإِنَّ الْيَهُودَ حَضَرَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلِيلَةُ فَهُمْ لَا

صلیب کو ٹوڑا ہوگا اور سوزوں کو تیز تلوار سے قتل کیا ہوگا پھر دنیا میں کسی ایسے مسافر کی طرح آپ کا قیام صرف طرزی ہر کا نہیں تھا جو بغیر کسی جگہ قیام کرنے کے ایک ملک سے دوسرے ملک کو چلا جاتا ہے اور عزم مصمم سے کسی امر کی تحقیق و تفتیش نہیں کر سکتا بلکہ آپ ان لوگوں میں چالیس برس تک رہے اور انہیں قتل کیا - قید کیا اور انہیں جبراً اسلام میں داخل کیا - پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ علم نہیں کہ میری قوم نے میرے بعد کیا کیا پس ایسے مسیح اور اس کے ایسے جھوٹ سے تعجب پر تعجب ہے کیا ہم بھی ایمان رکھیں کہ وہ یوم حساب اور سزا کے کوڑے سے نہیں ڈرتے اور ایسا واضح طور پر جھوٹ بولتے ہیں جس سے ادنیٰ لوگ بھی نفرت کریں - اور وہ ایسے جھوٹ پر راضی ہیں جس سے ایسے رذیل لوگ بھی ناک چڑھائیں جو گندگیوں میں ملوث ہوتے ہیں - کیا عقل کسی نبی کی شان میں جائز قرار دیتی ہے کہ وہ آسمان پر چڑھ جانے کے بعد دنیا میں واپس لوٹے اور اپنی قوم نصاریٰ کے شرک اور ثنلیت کے عقیدہ کو اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا مشاہدہ کرے پھر بھی اپنے رب کے حضور اس تمام واقعہ سے انکار کر دے اور کہہ دے کہ میں تو خفیر دنیا میں واپس نہیں گیا اور نہ ہی مجھے یہ معلوم ہے کہ جب سے میں دوسرے آسمان کی طرف اٹھا یا گیا میری قوم کا کیا حال ہوا - پس دیکھو کہ کونسا جھوٹ اس جھوٹ سے بڑا ہو سکتا ہے جس کے ترکیب مسیح علیہ السلام ہو گئے اور وہ بھی قیامت کے دن اور خدا تعالیٰ کے روبرو - اور ایسا کرنے ہوئے وہ خدا تعالیٰ سے بھی نہیں ڈریں گے - حاصل کلام یہ ہے کہ جب قرآن نے اس آیت میں جو قطعیۃ الدلالت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اُترنے کو رد کر دیا ہے تو یہ بات بغیر کسی شک کے معینی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ آنے والا مسیح یہودیوں سے نہیں ہوگا بلکہ اسی امت میں سے ہوگا اور یہ ہو ہی کیسے سکتا ہے جبکہ یہودی پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ذلت و اوردگی لٹی

يَسْتَحِقُّونَ الْعِزَّةَ بَعْدَ الْعُقُوبَةِ الْكُبْرَى - (مواہب الرحمن ص ۴۳۳)

اگر توفی کے معنی مع جسم عنصری آسمان پر اٹھانا تجویز کیا جائے تو یہ معنی تو بدیہی البطلان ہیں کیونکہ قرآن شریف کی انہی آیات سے ظاہر ہے کہ یہ سوال حضرت عیسیٰ سے قیامت کے دن ہوگا پس اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ وہ موت سے پہلے اُس رفیع جہانی کی حالت میں ہی خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائیں گے اور پھر کبھی نہیں مریں گے کیونکہ قیامت کے بعد موت نہیں اور ایسا خیال ببداهت باطل ہے۔

علاوہ اس کے قیامت کے دن یہ جواب اُن کا کہ اُس روز سے کہیں مع جسم عنصری آسمان پر اٹھایا گیا مجھے معلوم نہیں کہ میرے بعد میری اُمت کا کیا حال ہوا۔ یہ اس عقیدہ کی رو سے صریح دروغ بے فروغ ٹھہرتا ہے جبکہ یہ تجویز کیا جائے کہ وہ قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ کیونکہ جو شخص دوبارہ دنیا میں آوے اور اپنی اُمت کی مشرکانہ حالت کو دیکھ لے بلکہ اُن سے لڑائیاں کرے اور ان کی صلیب توڑے اور اُن کے خنزیر کو قتل کرے وہ کیونکر قیامت کے روز کہہ سکتا ہے کہ مجھے اپنی اُمت کی کچھ بھی خبر نہیں۔ (حقیقۃ الوحی ص ۳) قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت صاف فرمادیا ہے کہ وہ فوت ہو چکے جیسا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے بطور حکایت ذکر کر کے فرماتا ہے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ یعنی قیامت کو خدا تعالیٰ عیسیٰ سے پوچھے گا کہ کیا تو نے اپنی قوم کو یہ تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے مانا کر دو تو وہ جواب دیں گے کہ جب تک میں اپنی قوم میں تھا میں اُن کو یہی تعلیم دیتا رہا کہ خدا ایک ہے اور میں اُس کا رسول ہوں اور پھر جب تو نے مجھ کو وفات دیدی تو بعد اُس کے مجھے اُن کے عقائد کا کچھ علم نہیں۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ اپنی وفات کا صاف اقرار کرتے ہیں اور اس میں یہ بھی اقرار ہے کہ میں دنیا میں واپس نہیں گیا کیونکہ اگر وہ دنیا میں واپس آئے ہوتے تو پھر اس صورت میں قیامت کے دن یہ کہنا جھوٹ تھا کہ مجھے اپنی اُمت کی کچھ بھی خبر نہیں کہ میرے بعد انہوں نے کونسا طریقی اختیار کیا کیونکہ اگر یہ عقیدہ صحیح ہے کہ وہ قیامت سے پہلے دنیا میں واپس آئیں گے اور عیسائیوں سے لڑائیاں کریں گے تو پھر قیامت کے دن انکار کر کے یہ کہنا کہ عیسائیوں کے بگڑنے کی مجھ کو کچھ بھی خبر نہیں سراسر جھوٹ ہوگا۔ (نور الدین حاشیہ معرفت ص ۲۲۱-۲۲۲)

اس تمام آیت کے اول آخر کی آیتوں کے ساتھ یہ معنی ہیں کہ خدا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیگا کہ کیا تو نے یہی لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا مجبور ٹھہرانا۔ تو وہ جواب دیں گے کہ جب تک میں اپنی قوم میں تھا تو میں اُن کے حالات سے مطلع تھا اور گواہ تھا۔ پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ہی اُن کے حالات

اور اس ابدی سزا کے بعد وہ عزت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔

سے واقف تھا یعنی بعد وفات مجھے اُن کے حالات کی کچھ بھی خبر نہیں۔

اب اس آیت سے صریح طور سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ (۱) اول یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آیت میں اقرار کرتے ہیں کہ جب تک میں اُن میں تھا میں اُن کا محافظ تھا اور وہ میرے روبرو بگڑے نہیں بلکہ میری وفات کے بعد بگڑے ہیں پس اگر فرض کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک آسمان پر زندہ ہیں تو ساتھ ہی اقرار کرنا پڑے گا کہ اب تک عیسیٰ بھی بگڑے نہیں کیونکہ اس آیت میں عیسیٰ میں کا بگڑنا آیت **فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي** کا ایک نتیجہ ٹھہرایا گیا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر موقوف رکھا گیا ہے۔ لیکن جبکہ ظاہر ہے کہ عیسیٰ بگڑ چکے ہیں تو ساتھ ہی اقرار کرنا پڑتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہیں۔ ورنہ تکذیب آیت قرآنی لازم آتی ہے (۲) دوسرے یہ کہ آیت میں صریح طور پر بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ میں کے بگڑنے کی نسبت اپنی لاعلمی خارج کر دیں گے اور کہیں گے کہ مجھے تو اُس وقت تک اُن کے حالات کی نسبت علم تھا جبکہ میں اُن میں تھا اور پھر جب مجھے وفات دی گئی تب سے میں اُن کے حالات سے محض بے خبر ہوں مجھے معلوم نہیں کہ میرے پیچھے کیا ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ عذر اُن کا اُس حالت میں کہ وہ قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں کسی وقت آئے ہوتے اور عیسیٰ میں کی ضلالت پر اطلاع پاتے محض دروغ گوئی ٹھہرتا ہے۔ اور اس کا جواب تو خدا نے تعالیٰ کی طرف سے یہ ہونا چاہیے کہ اُن کے گمناخ شخص میرے روبرو اور میری عدالت میں کیوں جھوٹ بولتا ہے اور کیوں محض دروغ کے طور پر کہتا ہے کہ مجھے اُن کے بگڑنے کی کچھ بھی خبر نہیں۔ حالانکہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے قیامت سے پہلے دوبارہ تجھے دنیا میں بھیجا تھا اور تو نے عیسیٰ میں سے لڑائیاں کی تھیں اور اُن کی صلیب توڑی تھی اور اُن کے خنزیر قتل کیے تھے۔ اور پھر میرے روبرو آنا جھوٹ کہ گویا تجھے کچھ بھی خبر نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے عقیدے میں کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے کس قدر اُن کی ہتک ہے۔ اور نعوذ باللہ اس سے وہ دروغ گو ٹھہرتے ہیں۔

(براین احمدیہ حصہ پنجم ص ۴۱-۴۲)

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ۔ کیا اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ مجھے وفات دینے کے بعد تو ہی اُن پر رقیب تھا اور کیا ان تمام آیات پر نظر ڈالنے سے صریح طور پر ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے سوال کا یہ جواب دیتے ہیں کہ میں جب تک اپنی اُمت میں تھا میں اُن کے اعمال کا گواہ تھا اور اُن کے حالات کا علم رکھتا تھا پھر جب تو نے مجھے وفات دیدی تو بعد اُس کے تو ہی اُن کا رقیب اور محافظ تھا پس کیا ان آیات کا بدیہی طور پر یہ خاص مطلب نہیں ہے کہ میری اُمت میری زندگی میں نہیں بگڑی بلکہ میری وفات کے بعد بگڑی۔ اور بعد وفات مجھے معلوم نہیں کہ اُن کا کیا حال ہوا اور کیا مذہب اختیار کیا پس خدا تعالیٰ کے اس کلام سے ظاہر ہے کہ اگر فرض کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ اب تک زندہ ہیں تو ساتھ ہی یہ بھی فرض کرنا پڑے گا کہ عیسیٰ بھی اب تک بگڑے

نہیں اور سچے مذہب پر قائم ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ اپنی اُمت کا صراطِ مستقیم پر ہونا اپنی زندگی تک وابستہ کرتے ہیں اور اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ میں نے یہ تعلیم دی ہے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے مانا کرو اور جناب الہی میں عرض کرتے ہیں کہ جب تک میں اپنی اُمت میں تھا میں نے وہی تعلیم اُن کو دی جس کی تو نے مجھے ہدایت دی تھی اور جب تو نے مجھے وفات دیدی تو بعد کے حالات کا مجھے کچھ علم نہیں۔ اور ان آیات سے صاف طور پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے ورنہ لازم آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ خدا تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولیں گے کیونکہ اگر وہ قیامت سے پہلے دنیا میں دوبارہ آئے ہوتے تو اس صورت میں اُن کا یہ کہنا کہ مجھے کچھ علم نہیں کہ میری اُمت نے میرے بعد کیا عقیدہ اختیار کیا۔ صریح جھوٹ ٹھہرتا ہے کیونکہ جو شخص دوبارہ دنیا میں آوے اور پچھم خود دیکھ جاوے کہ اس کی اُمت بگڑ چکی ہے اور نہ صرف ایک دن بلکہ برابر جالیں برس تک اُن کے کفر کی حالت دیکھتا رہے وہ کیونکر قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سامنے کہہ سکتا ہے کہ اپنی اُمت کی حالت سے محض بے خبر ہوں۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ جلد پنجم ص ۱۱۷)

حضرت عیسیٰ کا خود اپنا ایک اقرار ہے جو اُن کی وفات پر شاہد ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے اس سوال کے جواب میں کہ اے عیسیٰ کیا تو نے ہی لوگوں کو تعلیم دی تھی کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا کر کے مانو۔ یہ جواب دیتے ہیں جو قرآن شریف میں مندرج ہے یعنی یہ آیت وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ یعنی میں تو اُسی زمانہ تک اُن پر گواہ تھا جب میں اُن کے درمیان تھا اور جب تو نے مجھے وفات دیدی تو پھر اُن کا محافظ تو ہی تھا اس جواب میں حضرت عیسیٰ عیساہیوں کی ہدایت کو اپنی زندگی سے وابستہ کرتے ہیں پس اگر حضرت عیسیٰ اب تک زندہ ہیں تو اس سے لازم آتا ہے کہ عیساہی بھی حق پر ہیں اور اس آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ قبل از قیامت دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے ورنہ نعوذ باللہ یہ لازم آتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولیں گے کہ مجھے اپنی اُمت کے بگڑنے کی کچھ بھی اطلاع نہیں۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ جلد پنجم ص ۱۱۸ حاشیہ)

بعض نادان اس جگہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جس حالت میں قرآن شریف کی یہ آیت وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ اور آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ صاف طور پر تیار ہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حضور میں یہ عذر پیش کریں گے کہ میری وفات کے بعد لوگ بگڑے ہیں نہ میری زندگی میں تو اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر یہ عقیدہ صحیح ہے کہ حضرت عیسیٰ صلیب سے بچ کر کشمیر کی طرف چلے گئے تھے اور کشمیر میں ۸۷ برس عمر بسر کی تھی تو پھر یہ کہنا کہ میری وفات کے بعد لوگ بگڑ گئے صحیح نہیں ہوگا بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرے کشمیر کے سفر کے بعد بگڑے ہیں۔ کیونکہ وفات تو صلیب کے واقعہ سے سٹانٹن برس بعد ہوئی۔

پس یاد رہے کہ ایسا دسوسہ صرف قلت تدبر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ورنہ کشمیر کا سفر اس فقرہ کی ضد نہیں کیونکہ مَا دُمْتُ فِيهِمْ کے یہ معنی ہیں کہ جب تک میں اپنی اُمت میں تھا جو میرے پر ایمان لائے تھے یہ معنی نہیں کہ جب تک میں اُن کی زمین میں تھا کیونکہ ہم قبول کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زمین شام میں سے ہجرت کر کے کشمیر کی طرف چلے گئے تھے مگر ہم یہ قبول نہیں کرتے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ اور آپ کے حواری پیچھے رہ گئے تھے بلکہ تاریخ کی رو سے ثابت ہے کہ حواری بھی کچھ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ اور کچھ بعد میں آپ کو آئے تھے جیسا کہ دھوما حواری حضرت عیسیٰ کے ساتھ آیا تھا باقی حواری بعد میں آ گئے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی رفاقت کے لیے صرف ایک ہی شخص اختیار کیا تھا یعنی دھوما کو جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے وقت صرف حضرت ابو بکر کو اختیار کیا تھا کیونکہ سلطنت رومی حضرت عیسیٰ کو باغی قرار دے چکی تھی اور اسی جرم سے پہلا طوس بھی قیصر کے حکم سے قتل کیا گیا تھا کیونکہ وہ درپردہ حضرت عیسیٰ کا حامی تھا اور اُس کی عورت بھی حضرت عیسیٰ کی مرید تھی پس ضرور تھا کہ حضرت عیسیٰ اُس ملک سے پوشیدہ طور پر نکلتے کوئی قافلہ ساتھ نہ لیتے اس لیے اُنہوں نے اس سفر میں صرف دھوما حواری کو ساتھ لیا جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سفر میں صرف ابو بکر کو ساتھ لیا تھا اور جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی اصحاب مختلف راہوں سے مدینہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچے تھے۔ ایسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری مختلف راہوں سے مختلف وقتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جا پہنچے تھے اور جب تک حضرت عیسیٰ اُن میں رہے جیسا کہ آیت مَا دُمْتُ فِيهِمْ کا منشاء ہے وہ سب لوگ توحید پر قائم رہے بعد وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان لوگوں کی اولاد بگڑ گئی یہ معلوم نہیں کہ کس پشت میں یہ خرابی پیدا ہوئی مورخ لکھتے ہیں کہ تیسری صدی تک دین عیسائی اپنی اصلیت پر تھا حال معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد وہ تمام لوگ پھر اپنے وطن کی طرف چلے آئے کیونکہ ایسا اتفاق ہو گیا کہ قیصر روم عیسائی ہو گیا پھر بے وطنی میں رہنا لا حاصل تھا۔ (ضمیمہ براہین احمدیہ جلد پنجم ۲۲۵-۲۲۶)

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي سُوْرَةُ مَائِدَةِ کی آیت پر آج پھر غور کرتے ہوئے ایک نئی بات معلوم ہوئی اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت مسیح سے یہ سوال ہوا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو الہ بنا لو۔ تو وہ اپنی بریت کے لیے جواب دیتے ہیں کہ میں نے تو وہی تعلیم دی تھی جو تو نے مجھے دی تھی اور جب تک میں ان میں رہا میں ان کا نگران تھا اور جب تو نے مجھے وفات دیدی تو تو اُن پر نگران تھا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ اگر حضرت مسیح دوبارہ دنیا میں آئے تھے اور یہ سوال ہوا تھا قیامت میں تو اس کا یہ جواب نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ اُن کو تو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ ہاں بیشک میرے سہمان پر اُٹھائے جانے کے بعد ان میں شرک پھیل گیا تھا لیکن پھر دوبارہ جا کر تو میں نے صلیبوں کو توڑا فلاں کا فر کو مارا اُسے ہلاک کیا اسے تباہ کیا نہ یہ کہ وہ یہ جواب دیتے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ

فہم اس جواب سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کو ہرگز ہرگز خود دنیا میں نہیں آنا ہے اور یہ نص ہے ان کے عدم نزول پر۔
(الحکم جلد ۶، مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۰۲ء ص ۱۱)

حضرت عیسیٰ کی حیات ثابت نہیں ان کی زندگی ہی میں ایسا فتنہ برپا ہوا کہ کسی اور نبی کی زندگی میں وہ فتنہ نہیں ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ سے مطالبہ کرنا پڑا کہ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَتَّخِذُ دُنْيَا اَوْحٰی الْاِنْسَانِ یعنی کیا تو نے ہی کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو۔ جو جماعت حضرت عیسیٰ نے تیار کی وہ ایسی کمزور اور ناقابل اعتبار تھی کہ خود ہی عیسائی بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ انجیل سے ثابت ہے کہ وہ بارہ شاگرد جو ان کی خاص قوت قدسی اور تاثیر کا نمونہ تھے ان میں سے ایک نے جس کا نام یہودا اسکریوطی تھا اس نے تیس روپے پر اپنے آقا و مرشد کو بیچ دیا اور دوسرے نے جو سب سے اول نمبر پر ہے اور شاگرد رشید کہلاتا تھا اور جس کے ہاتھ میں بہشت کی کنجیاں تھیں یعنی پطرس اس نے سامنے کھڑے ہو کر تین مرتبہ لعنت کی جب خود حضرت مسیح کی موجودگی میں ان کا اثر اور فیض اس قدر تھا اور اب انیس سو سال گزرنے کے بعد خود اندازہ کر لو کہ کیا باقی رہا ہوگا۔ اس کے بالمقابل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت طیار کی تھی وہ ایسی صادق اور وفادار جماعت تھی کہ انہوں نے آپ کے لیے جانیں دیدیں۔ وطن چھوڑ دیئے۔ عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ دیا۔ غرض آپ کے لیے کسی چیز کی پروا نہ کی۔ یکسی زبردست تاثیر تھی اس تاثیر کا بھی مخالفوں نے اقرار کیا ہے۔ اور پھر آپ کی تاثیرات کا سلسلہ بند نہیں ہوا بلکہ اب تک وہ چلی جاتی ہیں قرآن شریف کی تعلیم میں وہی اثر وہی برکات اب بھی موجود ہیں۔
(الحکم جلد ۱۰، مورخہ ۱۷ فروری ۱۹۰۲ء ص ۱۱)

ہم علی وجہ البصیرت یقین رکھتے ہیں کہ توفی کے معنی لغت عرب میں نہ کلام خدا اور رسول میں ہرگز معجم عنصری اٹھا جانے کے نہیں ہیں۔ تمام قرآن شریف کو یکجا فی نظر سے دیکھنا چاہیئے قرآن خدا کے عظیم و خیر کی طرف سے کامل علم اور حکمت سے نازل کیا گیا ہے اس میں اختلاف ہرگز نہیں۔ بعض آیات بعض کی تفسیر واقع ہوئی ہیں اگر ایک متشابہات ہیں تو دوسری محکمت ہیں۔

جب یہی لفظ اور مقامات میں دوسرے انبیاء کے حق میں بھی وارد ہے تو اس کے معنی مجز موت کے اور کچھ نہیں لیے جاتے تو پھر نہ معلوم کہ کیوں حضرت مسیح کو ایسی خصوصیت دی جاتی ہے کیا ابھی تک مسیح کو خصوصیت دینے کا انہوں نے مزہ نہیں چکھا۔

دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں صاف یہ لفظ ہیں اَمَّا نَبِيِّكَ بَعْضُ الَّذِي لَعَدُّهُمْ اَوْ نَتَوَقَّعُكَ پھر حضرت یوسفؑ کے متعلق بھی قرآن شریف میں یہی توفی کا لفظ وارد ہے اور اس کے معنی مجز موت اور ہرگز

نہیں دیکھو تو قُبْنِیْ مُسْلِمًا ذَا الْحَقْنِیْ بِاللَّهِ لَعْنَتِیْ۔ یہ حضرت یوسفؑ کی دعا ہے تو کیا اس کے بھی یہی معنی ہیں کہ اے خدا مجھے زندہ مع جسم عنصری آسمان پر اٹھا لے اور پہلے صلحاء کے ساتھ شامل کر دے جو کہ زندہ آسمان پر پہنچے ہیں۔ تَعَالٰی اللہُ عَمَّا یُصِفُوْنَ۔

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جو ساحر فرعون نے بلائے تھے ان کے ذکر میں تو قُبْنِیْ کا لفظ مذکور ہے جہاں فرمایا۔ رَبَّنَا اَخْرِجْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوْفَقًا مُّسْلِمِیْنَ۔ اب ایک مسلمان کی یہ شان نہیں کہ خدا اور اس کے کلام کے مقابلہ میں دم مارے۔ قرآن حضرت عیسیٰ کو سرسرا رہا ہے اور ان کے وفات پا جانے کو دلائل اور اور براینِ قطعیہ سے ثابت کرتا ہے اور رسول اکرمؐ نے اس کو معراج کی رات میں وفات یافتہ انبیاء میں دیکھا۔ جائے غور ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ زندہ مع جسم عنصری آسمان (پر) اٹھاٹھے جا چکے تھے تو ہجران کو وفات شدہ انبیاء سے کیا مناسبت۔ زندہ کو مردہ سے کیا تعلق اور کسی نسبت سے ان کے لیے تو کوئی الگ کوٹھڑی چاہیے تھی۔

(الحکم جلد ۳۲، مورخہ ۱۲ اگست ۱۹۱۷ء ص ۳)

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صُدُقُهُمْ لَّهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

طاعون کے بارے میں خواہ کوئی جیلہ حوالہ کریں ہرگز کام نہ آوے گا آخر مستقر خدا تعالیٰ ہی ہوگا۔ لوگ جب اُس کو مانیں گے تب وہ اس سے رہائی دیکھا۔ اِنَّ الْمَقَرَّ هُوَ اِسْمُ بَرِّیْ اِسْمِیْ پُر چسپاں ہے کیونکہ دوسرے آفات میں تو کوئی نہ کوئی مفر ہوتا ہے مگر طاعون میں کوئی مفر نہیں ہے۔ صرف خدا کی پناہ ہی کام آوے گی خدا کی طرف ظلم کبھی منسوب ہو سکتا۔ جو صادق ہوگا وہ ضرور اپنے صدق سے نفع پائے گا۔ یہ وہی دن ہیں جن کی نسبت کہا گیا ہے هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صُدُقُهُمْ۔

(البدیع جلد ۳، مورخہ ۱۲ جولائی ۱۹۰۷ء ص ۱)

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

بیان فرمودہ تینا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبَاءُ
مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

یعنی جب ان کے پاس آیات و انہوں نے جھٹلایا۔ سو اب غنقریب اس صداقت کی ان کو خبریں ملیں گی جس پر وہ ٹھٹھا کرتے تھے۔
(آسانی فیصلہ ٹائٹل پیج)

۲. وَلَقَدْ اسْتَهْزِئُوا بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا
مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

اور تجھ سے پہلے بھی پیغمبروں سے منہی اور ٹھٹھا ہوتا رہا ہے مگر ہمیشہ ٹھٹھا کرنے والے اپنے ٹھٹھے کا بدلہ پاتے رہے ہیں۔
(ربط بین احمدیہ حصہ سوم صفحہ ۲۲۸ ماشیہ نمبر ۱۱)

۳. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ

ان کو کہہ کہ زمین کا سپر کر کے دیکھو کہ جو لوگ خدا کے نبیوں کو جھٹلاتے رہے

(برائین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۷۷ حاشیہ نمبر ۱۱)

ہیں اُن کا کیا انجام ہوا ہے۔

کبھی سفر عجائبات دنیا کے دیکھنے کے لیے بھی جوتا ہے جس کی طرف آیت کریمہ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ
اشارت فرما رہی ہے اور کبھی سفر صداقتین کی صحبت میں رہنے کی غرض سے جس کی طرف آیت کریمہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ لہذا آیت فرماتی ہے اور کبھی سفر عبادت کے لیے بلکہ اتباعِ نثار
کے لیے بھی جوتا ہے اور کبھی بیمار یا بیمار دار علاج کرانے کی غرض سے سفر کرتا ہے اور کبھی کسی مقدمہ عدالت یا تجارت
وغیرہ کے لیے بھی سفر کیا جاتا ہے اور یہ تمام قسم سفر کی قرائن کریم اور احادیث نبویہ کے رُوسے جائز ہیں۔
(اشتہار قیامت کی نشانی مچ مشرکہ آئینہ کمالات اسلام)

وَلَا يَسْسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ
يَسْسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو بجز خدا اور کوئی تیرا باز نہیں کہ اُس تکلیف کو دور کرے اور اگر تجھے کچھ بھلائی
پہنچے تو ہر ایک بھلائی کے پہنچانے پر خدا ہی قادر ہے۔ کوئی دوسرا نہیں۔ (برائین احمدیہ حصہ چہارم ص ۲۷۷ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۳)

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

اسی کا تمام بندوں پر تسلط اور تصرف ہے اور وہی صاحبِ حکمت کاملہ اور ہر ایک چیز کی حقیقت
سے آگاہ ہے۔ (برائین احمدیہ حصہ چہارم ص ۲۷۷ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۳)

قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْكُمْ لَتَشْهَدُونَ
أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ
إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ

لَا تُنْذِرُكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ یعنی لازمی ہو گا کہ میں کو تو قرآنی تعلیم پہنچے وہ خواہ کہیں بھی ہوا اور کوئی بھی ہو۔

اس تعلیم کی پیروی کا اپنی گردن پر اٹھائے۔ (الحکم جلد ۱۲ مورخہ ۱۲ جولائی سنہ ۱۹۵۷ء ص ۱۹)

الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

کافروں کو جو اہل کتاب ہیں ایسے ایسے یقینی طور پر اس کو شناخت کرتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔
(الحق دہلی ص ۳)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ
لَأَيْفُلِحُ الظَّالِمُونَ ۝

اس سے زیادہ ظالم اور کون ہے جو خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ بیشک مفتری خدا تعالیٰ کی لعنت کے نیچے
بتو ہے۔ اور خدا تعالیٰ پر افترا کرنے والا جلد مارا جاتا ہے۔ (انجام آتھم ص ۵)

افترا سے مراد ہمارے کلام میں وہ افترا ہے کہ کوئی شخص عمداً اپنی طرف سے بعض کلمات تراش کر یا ایک
کتاب بنا کر پھیر دے اور دعویٰ کرے کہ یہ باتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اس نے مجھے الہام کیا ہے اور ان باتوں کے
بارے میں میرے پر اس کی وحی نازل ہوئی ہے حالانکہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ سو ہم نہایت کامل تحقیقات سے کہتے
ہیں کہ ایسا افترا کبھی کسی زمانہ میں چل نہیں سکا اور خدا کی پاک کتاب صاف گواہی دیتی ہے کہ خدا تعالیٰ پر افترا
کرنے والے جلد ہلاک کیے گئے ہیں۔ (انجام آتھم ص ۶ عاشیر)

اس شخص سے ظالم تر کون ہے جو خدا پر افترا کرتا ہے یا خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتا ہے اب ظاہر ہے کہ جن
لوگوں نے خدا کے نبیوں کے ظاہر ہونے کے وقت خدا کے کلام کی تکذیب کی خدا نے ان کو زندہ نہیں چھوڑا اور
برے برے عذابوں سے ہلاک کر دیا۔ دیکھو نوح کی قوم اور عاد و ثمود اور لوط کی قوم اور فرعون اور ہمارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہ والے ان کا کیا انجام ہوا پس جبکہ تکذیب کرنے والے اسی دنیا میں سزا پا چکے تو
پھر جو شخص خدا پر افترا کرتا ہے جس کا نام اس آیت میں پہلے نمبر پر ذکر کیا گیا ہے وہ کیونکر بچ سکتا ہے کیا خدا
صادقوں اور کاذبوں سے معاملہ ایک ہو سکتا ہے اور کیا افترا کرنے والوں کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے اس
دنیا میں کوئی سزا نہیں مالا کہہ کیف تجملون۔ (اربعین ص ۵)

بڑے کافر وہی ہیں ایک خدا پر افرا کرنے والا دوسرا خدا کی کلام کی تکذیب کرنے والا پس جبکہ میں نے ایک مکتب کے نزدیک خدا پر افرا کیا ہے اس صورت میں میں صرف کافر بلکہ بڑا کافر ہوں اور اگر میں مفتری نہیں تو بلاشبہ وہ کفر اس پر پڑے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود فرمایا ہے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۶۳)

ظالم سے مراد اس جگہ کافر ہے اس پر قرینہ یہ ہے کہ مفتری کے مقابل پر مکتب کتاب اللہ کو ظالم ٹھہرایا ہے اور بلاشبہ وہ شخص جو خدا تعالیٰ کے کلام کی تکذیب کرتا ہے کافر ہے سو جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ مجھے مفتری قرار دیکر مجھے کافر ٹھہراتا ہے۔ اس لیے میری تکفیر کی وجہ سے آپ کافر بنتا ہے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۶۳ حاشیہ)

اُس سے ظالم ترکوں ہے کہ خدا پر افرا کرے یا خدا کے کلام کی تکذیب کرے۔ (تمت حقیقۃ الوحی ص ۱۶۴)
جو شخص دلائل اور نشانات کو دیکھتا ہے اور پھر دیانت امانت اور انصاف کو ہاتھ سے چھوڑتا ہے اُسے یا رکھنا چاہیے کہ **مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ** (الحکم جلد ۲ ص ۲۹۰ مورخہ ۱۲ ربیع الثانی ۱۳۹۳ھ)
وہ شخص جو بات کو ایک بات بناتا اور دن کو لوگوں کو تینا اور کہتا ہے کہ مجھے خدا نے ایسا کہا ہے۔ وہ کیونکر بامراد اور بابرگ و بار ہو سکتا ہے۔ (الحکم جلد ۲ ص ۲۹۰ مورخہ ۱۲ جولائی ۱۳۹۳ھ ص ۱۶۴)

اس شخص سے ظالم ترکوں ہے جو خدا پر افرا کرے یا خدا کی آیتوں اور نشانوں کا مکتب ہو۔

(تبلیغ رسالت مجموعہ اشتہارات جلد دوم ص ۱۱۴)

کذب اختیار کرنے سے انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر اُسے ایک و یک لگ جاتی ہے۔ ایک جھوٹ کے لیے پھر اُسے بہت سے جھوٹ ترانے پڑتے ہیں کیونکہ اس جھوٹ کو سچائی کا رنگ دینا ہوتا ہے۔ پس اسی طرح اندر ہی اندر اُس کے اخلاقی اور روحانی قوی زائل ہو جاتے ہیں اور پھر سے یہاں تک جرأت اور دلیری ہو جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ پر بھی افرا کر لیتا اور خدا تعالیٰ کے مرسلوں اور ماموروں کی تکذیب بھی کر دیتا ہے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ **مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ** یعنی اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افرا باندھے یا اس کی آیات کی تکذیب کرے۔ یقیناً یاد رکھو کہ یہ جھوٹ بہت ہی بُری بلا ہے۔ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے اس سے بڑھ کر جھوٹ کا خطرناک نتیجہ کیا ہو گا کہ انسان خدا تعالیٰ کے مرسلوں اور اس کی آیات کی تکذیب کر کے سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۱۴ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۳۹۳ھ ص ۲)

وَمَنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ
وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلَّآيَةً لَا يُؤْمِنُوبَهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ

يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

یعنی یہ لوگ تمام نشانوں کو دیکھ کر ایمان نہیں لاتے۔ پھر حسبِ تیرے پاس آتے ہیں تو تجھ سے لڑتے ہیں۔

(ایک جیساٹی کتے میں سوال اور ان کے جوابات مثلاً)

۱. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ دُقُّقُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ السُّعْمَانِ

۲. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ دُقُّقُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

جس شخص نے کافیہ یا ہدایت النعم بھی پڑھی ہوگی وہ خوب جانتا ہے کہ ماضی مضارع کے معنوں پر بھی آجاتی ہے بلکہ ایسے مقامات میں جبکہ آنے والا واقعہ منکرم کی نگاہ میں یقینی الوقوع ہو۔ مضارع کو ماضی کے صیغہ پر لاتے ہیں تاکہ اس امر کا یقینی الوقوع ہونا ظاہر ہو۔ اور قرآن شریف میں اس کی بہت نظیریں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ دُقُّقُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا (ضمیمہ برائین احمدیہ حصہ پنجم ص ۷۷)

۳. وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَأُودُوا حَتَّىٰ أَنَّهُمْ نَصَرْنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبِيِّيِ الْمُرْسَلِينَ

اور تجھ سے پہلے جو نبی آئے ان کی بھی تکذیب کی گئی تھی پس انہوں نے تکذیب پر صبر کیا اور ایک مدت تک دُکھ دئے گئے یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی چنانچہ گزشتہ رسولوں کی خبریں بھی تجھ کو آچکی ہیں۔ (برائین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۳۲ حاشیہ نمبر ۱۱)

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ خدائی باتیں کبھی نہیں ٹلیں گی اور کوئی نہیں جو ان کو روک سکے۔

(تبلیغ رسالت مجموعہ اشتہارات جلد ۵ ص ۵۳)

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو بدل دے۔ (ضمیمہ نمبر ۱۵۱ وارہین ص ۲)

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ خدا کی باتوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ (وارہین ص ۲)

وَلَنْ كَانَ كِبُورُكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي

نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ

اللَّهُ لَبَصَّعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ

یمن اگر تیرے پر ارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کا اعراض بہت بھاری ہے سوا اگر تجھے طاقت ہے تو زمین میں سنگ کھود کر یا آسمان پر زینہ لگا کر چلا جا اور ان کے لیے کوئی نشان لے آ اور اگر خدا چاہتا تو ان سب کو جو نشان مانگتے ہیں ہدایت دے دیتا۔ پس تو جاہلوں میں سے مت ہو۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۳۳)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد فیصلہ کفار کے حق میں چاہتے تھے۔ مگر خدا تعالیٰ اپنے مصالح اور دشمنوں کے لحاظ سے بڑے توقف اور علم کے ساتھ کام کرتا ہے۔ لیکن آخر کار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ایسا کچلا اور پیسا کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اسی طرح پر ممکن ہے کہ ہماری جہات کے بعض لوگ طرح طرح کی گالیاں۔ افترا پروازیاں اور بدزبانیاں خدا تعالیٰ کے سچے سلسلے کی نسبت سن کر اضطراب اور استعجال میں پڑیں مگر انہیں خدا تعالیٰ کی اس سنت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برقی گئی ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں پھر اور بار بار تاکید حکم کرتا ہوں کہ جنگ و جدال کے محجوں تحرکیوں اور تقریہوں سے کنارہ کشی کرو۔ اس لیے کہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو یعنی دشمنوں پر محبت پوری کرنا وہ اب خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ (الحکم جلد ۶ نمبر ۲ مورخہ ۱۹۰۲ھ ص ۵)

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے کیوں نازل نہ ہوئی کہ خدا نشانوں کے نازل

کر ختم پر قادر ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ (ہدایہ احمدیہ حصہ سوم ص ۲۲۶-۲۲۸ حاشیہ نمبر ۱۱)

قدرتِ توحیف میں اسی بات کا نام ہے جو داغِ احتیاج اسباب سے منزہ اور پاک اور اولک انسانی سے برتر ہو۔ اول خدا کو قادر کہنا اور پھر یہ نیاں پر لانا کہ اس کی قدرت اسبابِ مادی سے تجاوز نہیں کرتی۔ حقیقت میں اپنی بات کو آپ رد کرنا ہے۔ (پرائی تحریریں ص ۲۸-۲۹)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يُطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ
أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَضْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

کوئی صداقت علمِ الہی کے متعلق جو انسان کے لیے ضروری ہے اس کتاب کے باہر نہیں۔ (ہدایہ احمدیہ حصہ سوم ص ۲۲۸ حاشیہ نمبر ۱۱)
اس کتاب (قرآن شریف) سے کوئی دینی حقیقت باہر نہیں رہی بلکہ یہ جمیع حقائق و معارفِ دینیہ پر مشتمل ہے۔ (سر محمد حشیم آریہ ص ۳۱ حاشیہ)

ہر چند میلادِ مذہب بھی ہے کہ قرآن اپنی تعلیم میں کامل ہے اور کوئی صداقت اس سے باہر نہیں کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے..... مَا فَرَضْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ یعنی ہم نے اس کتاب سے کوئی چیز باہر نہیں رکھی۔ لیکن ساتھ اس کے یہ بھی میرا اظہار ہے کہ قرآن کریم سے تمام مسائلِ دینیہ کا استخراج و استنباط کرنا اور اس کی محملات کی تفصیل صحیحہ پر حسبِ منشاءِ الہی قادر (مونا) ہر ایک مجتہد اور مولوی کا کام نہیں بلکہ یہ خاص طور پر ان کا کام ہے جو وحیِ الہی سے بطور نبوت یا بطور ولایت عظمیٰ مدد دینے لگے ہوں۔ سو ایسے لوگوں کے لیے جو استخراج و استنباط معارفِ قرآنی پر بعلمتِ غیر ملوم ہونے کے قادر نہیں ہو سکتے۔ یہی سیدھی راہ ہے کہ وہ بغیر قصدِ استخراج و استنباط قرآن کے ان تمام تعلیمات کو جو سننِ متوارثہ متعاملہ کے ذریعہ سے ملی ہیں۔ بلا تامل و توقف قبول کر لیں۔ اور جو لوگ وحیِ ولایت عظمیٰ کی روشنی سے منور ہیں اور إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ کے گروہ میں داخل ہیں ان سے بلاشبہ عادت اللہ ہی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً و قائلینِ حقیتہ قرآن کے اہل پر کھولتا رہتا ہے اور یہ بات اُن پر ثابت کر دیتا ہے کہ کوئی زائد تعلیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں دی بلکہ احادیثِ صحیحہ میں محملات و اشارات قرآن کریم کی تفصیل ہے۔ سو اس معرفت کے پاس سے اعجاز قرآن کریم ان پر کھل جاتا ہے اور نیز ان آیاتِ بینات کی سچائی ان پر روشن ہو جاتی ہے۔ جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے جو قرآن کریم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اگرچہ علماء ظاہر بھی ایک قبض کی حالت کے ساتھ ان آیات پر ایمان لاتے ہیں تا ان کی تکذیب لازم نہ آوے۔ لیکن وہ کامل یقین اور اطمینان جو ملوم کامل کو بعد معائنہ مطابقت و موافقت احادیثِ صحیحہ اور قرآن کریم اور بعد معلوم کرنے اُس احاطہ نام کے جو در حقیقت قرآن کو

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ زلزلہ ایسے وقت آئے گا کہ کسی کو خبر بھی نہ ہوگی بلکہ لوگ ہماری تادیب کر چکے ہوں گے کہ وہ پیشگوئی الجھوٹی نکلی۔ قرآن کریم سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ۔ یہ عادت اللہ کے ایسے وقت عذاب آتا ہے جب لوگ اُسے بالکل بھول جاتے ہیں۔ ایسا ہی ان الہامات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا چھپ کر اوّل گاہ کو یا ہر شخص کا دل یقین کرے گا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے۔ بَعَثْنَا كَايِسِي مُشَاءَہ۔
(الحکم جلد ۱۶۹ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۵ء ص ۸۷)

۱۰۱. فَقُطِعْ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مولوی غلام دستگیر نے میرے صدق یا کذب کا فیصلہ آیت فَقُطِعْ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا پر چھیڑا تھا جس کے اس محل پر یہ معنی ہیں کہ جو ظالم ہو گا اس کی جڑ کاٹ دی جائے گی اور یہ امر کسی اہل علم پر مخفی نہیں کہ آیت ممدوحہ بالا کا مفہوم عام ہے جس کا اُس شخص پر اثر ہوتا ہے جو ظالم ہے پس ضرور تھا کہ ظالم اس کے اثر سے ہلاک کیا جاتا بلکہ چونکہ غلام دستگیر خدا تعالیٰ کی نظر میں ظالم تھا اس لیے اس قدر بھی اُس کو مہلت نہ ملی جو اپنی اس کتاب کی ناشاعت کو دیکھ لیتا اس سے پہلے ہی مر گیا اور سب کو معلوم ہے کہ وہ اس دعا سے چند روز بعد ہی فوت ہو گیا۔
(حقیقۃ الوحی ص ۳۳)

۱۰۲. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ

هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ۔ کیا اندھا اور بینا مساوی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پس جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو پھر کس قدر غلطی ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ غرض یہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرنا چاہیے اور منافق بلکہ مومن کے لیے تیار ہو جائے اور دانشمند انسان کا کام نہیں ہے۔ اور مومن کی شناخت انہیں آثار اور نشانات سے ہو سکتی ہے جو ہم نے ابھی بیان کیے ہیں۔ اسی فراست الہیہ کا رعب تھا جو صحابہ کرام پر تھا اور ایسا ہی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہ رعب بطور نشان الہی آتا ہے۔ وہ پوچھ لیتے تھے کہ اگر یہ وحی الہی ہے تو ہم مخالفت نہیں کرتے۔ اور وہ ایک ہیبت میں آ جاتے تھے۔..... جو لوگ یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ مومن کے ساتھ

خدا ہے وہ اس کی مخالفت چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو تنہا بیٹھ کر اس پر غور کرتے ہیں
(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ۱۲۲-۱۲۳)

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ
رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ
مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

کفارہ کی تلاش میں لگنا ہنسی کی بات ہے کیا کفارہ وعدوں کو توڑ سکتا ہے بلکہ وعدہ سے وعدہ بدلتا ہے
اور نہ کسی اوتدبیر سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (۱۶)
(جنگ مقدس پرچہ ۵ جون ۱۸۹۳ء ص ۷)

جو شخص تم میں سے بوجہ اپنی جہالت کے کوئی ہدی کرے اور پھر توبہ کرے اور نیک کاموں میں مشغول ہو جائے
پس اللہ غفور رحیم ہے۔
(شہادت القرآن ص ۳)

وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ

وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ تاکہ مجرموں کی راہ کھل جائے یعنی سید لوگ الگ ہو جائیں اور شرارت پیشہ اور سرکش آدمی
الگ ہو جائیں۔
(آئینہ کمالات اسلام ص ۱۸ حاشیہ)

وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور تاکہ مجرموں کی راہ صاف طور پر کھل جاوے یعنی نامعلوم ہو جاوے کہ کون لوگ
تیز راستہ اختیار کرتے ہیں اور کون لوگ بغیر بصیرت کامل کے مخالفت پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ (راز الدوام ج ۱ ص ۱۹۲)

وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ تاکہ مجرموں کی راہ کھل جائے یعنی معلوم ہو جائے کہ کون تجھ سے برگشتہ ہوتا ہے
(حقیقۃ الوحی ص ۷)

وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور تاکہ خدا کی حجت پوری ہو جائے اور مجرموں کی راہ کھل جائے۔

(حقیقۃ الوحی ص ۳۲۵)

وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اور تاکہ مجرموں کی راہ کھل جائے یعنی معلوم ہو جائے کہ کون مجرم اور

(تحقیقۃ الوحی ص ۱)

کلام طالب حق ہے۔

يَا قُلْ اِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ فَاَعْنَدِي مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ
بِهٖ اِنَّ الْحَكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ يَخْصُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِلِيْنَ

مجھے اپنی رسالت پر کھلی کھلی دلیل اپنے رب کی طرف سے ملی ہے۔ (ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات)
کہ میں کامل ثبوت لیکر اپنے رب کی طرف سے آیا ہوں اور تم اس ثبوت کو دیکھتے ہو اور پھر تذبذب کر رہے ہو۔
جس چیز کو تم جلدی سے مانگتے ہو (یعنی عذاب) وہ تو میرے اختیار میں نہیں۔ حکم اخیر صادر کرنا تو خدا ہی کا منصب
ہے۔ وہی حق کو کھول دیکھا اور وہی خیر الفاصلین ہے جو ایک دن میرا اور تمہارا فیصلہ کرے گا۔
(ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات ص ۱۸)

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي
الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْتٍ
الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِيْنٍ

میں نے کئی بار استہوار دیا ہے کہ کوئی ایسی سچائی پیش کرو جو محقران شریف سے نہ نکال سکیں۔ لَا رَطْبٌ
وَلَا يَابِسٌ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِيْنٍ۔ یہ ایک ناپید اکناں سمندر ہے اپنے حقائق اور معارف کے احاطہ سے اور اپنی فصاحت
و بلاغت کے رنگ میں۔ اگر بشر کا کلام ہوتا تو سطحی خیالات کا نمونہ دکھایا جاتا۔ مگر طرز ہی اور ہے جو بشری طرزوں سے الگ اور
فناں ہے۔ اس میں باوجود اعلیٰ درجہ کی بلند پروازی کے نمود و نمائش بالکل نہیں۔ (الحکم جلد ۱ صفحہ ۱۹۰ تا ۱۹۱ ص ۱۹۰)
اگر کسی کا یہ ارادہ ہو کہ بلا استصواب کتاب اللہ اس کا حرکت و سکون نہ ہو گا اور اپنی ہر ایک بات پر کتاب
اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو یقینی امر ہے کہ کتاب اللہ مشورہ دے گی جیسے فرمایا وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ اِلَّا
فِي كِتَابٍ مُّبِيْنٍ سو اگر ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم مشورہ کتاب اللہ سے لیں گے تو ہم کو ضرور مشورہ ملے گا۔
(رپورٹ جلسہ سالانہ ص ۳۵)

يَا هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

قَالَ بَعْضُ الْمُسْتَعِجِلِينَ إِنَّ لَفْظَ التَّوْفِیِّ قَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ بِمَعْنَى الْإِلَاقَةِ أَيْضًا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَاقِبِهَا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى. فَأَعْلَمْنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَا أَرَادَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ لَفْظِ التَّوْفِیِّ إِلَّا إِمَاتَةً وَقَبْضَ الرُّوحِ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ أَقَامَ الْقُرْآنُ وَقَالَ: وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَاقِبِهَا عَنِی وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ بِمَوْتٍ حَقِيقَتِي يَتَوَفَّاكُم اللَّهُ فِي مَنَاقِبِهَا بِمَوْتٍ مُّجَازِي فَإِنْ نَظَرْنَا كَيْفَ أَشَارَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِلَى أَنَّ قَبْضَ الرُّوحِ فِي الْمَوْتِ مُجَازِي فَهَذَا كَر لَفْظِ التَّوْفِیِّ هَهُنَا بِقَامَةِ قَرِيبَةٍ الْمَنَاقِبِ تَنْبِيْهَا عَلَى أَنَّ لَفْظَ التَّوْفِیِّ هَهُنَا قَدْ لُفِّظَ مِنَ الْمَعْنَى الْحَقِيقَتِي إِلَى الْمَعْنَى الْمُجَازِي وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ مَعْنَى لَفْظِ التَّوْفِیِّ حَقِيقَةٌ هُوَ الْمَوْتُ لَا غَيْرُهُ وَكَذَلِكَ أَكْثَرُ قَرِيبَةٍ قَوْلُهُ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى فِي آيَةِ أُخْرَى

(ترجمہ) بعض جلد باز کہتے ہیں کہ توفی کا لفظ قرآن کریم میں نیند کے معنی میں بھی آیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَاقِبِهَا اور جیسے کہ فرمایا: وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى پس واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں توفی کے لفظ سے موت اور قبض روح کے علاوہ اور کوئی مفہوم مراد نہیں لیا اور اسی مفہوم کی تعبیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن قائم کیے ہیں چنانچہ فرمایا: وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَاقِبِهَا یعنی وہ جان جو حقیقی موت نہیں مری اُسے اللہ تعالیٰ نیند میں موت مجازی دیکر اُس کی توفی کرتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توفی کا ذکر مقام کے قرینے سے کیا تا یہ بتایا جائے کہ یہاں توفی کے معنی حقیقی معنوں سے مجازی معنی کی طرف منتقل کیے گئے ہیں اور یہ اشارہ ہے کہ توفی کے حقیقی معنی سے موت میں نہ کچھ اور۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ اور الْيَوْمَ کا قرینہ بھی ساتھ لگایا ہے یعنی هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ الخ کی آیت میں۔ اور یہ قرآن اس لیے قائم

عَبْدُ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ بِهِ قَرِينَهُ مِنْ
الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَآيَاتِي وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَلَا مَؤُرَةَ
إِلَّا بِخَيْرٍ - الفرد باخراجه مسلم ۲۳۳

یعنی توسط اسود وغیرہ عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے ایسا نہیں
کہ جس کے ساتھ ایک قریب قرین کی نوع میں سے اور ایک قرین فرشتوں میں سے مٹوکل نہ ہو۔ صحابی نے عرض کی کہ کیا آپ
بھی یا رسول اللہ صلیم۔ فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ پر خدا نے میرے جن کو میری تابع کر دیا۔ سو وہ بجز خیر اور نیکی کے اور کچھ بھی
مجھے نہیں کتا۔ اس کے اخراج میں مسلم بخبر ہے۔

اس حدیث سے صاف اور کھلے طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جیسے ایک داعی شر انسان کے لیے مقرر ہے جو ہمیشہ اس
کے ساتھ رہتا ہے۔ ایسا ہی ایک داعی خیر بھی ہر ایک بشر کے لیے مٹوکل ہے جو کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا اور ہمیشہ
اس کا قرین اور رفیق ہے۔ اگر خدا تعالیٰ فقط ایک داعی الی الشری انسان کیلئے مقرر کرتا اور داعی الی الخیر مقرر نہ کرتا
تو خدا تعالیٰ جسے عدل اور رحم پر دھتہ لگتا کہ اس نے شر انگیزی اور سوسہ اندازی کی غرض سے ایسے ضعیف اور
کمزور انسان کو فتنہ میں ڈالنے کے لیے کہ جو پہلے ہی نفس امارہ ساتھ رکھتا ہے شیطان کو ہمیشہ کا قرین اور رفیق اس کا
شہرہ دیا جو اس کے خون میں بھی سرایت کر جاتا ہے اور دل میں داخل ہو کر ظلمت کی نجاست اس میں چھوڑ دیتا
ہے گمراہی کی طرف بلائیوالا کوئی ایسا رفیق مقرر نہ کیا تا وہ بھی دل میں داخل ہوتا اور خون میں سرایت کرتا اور تائید ان
کے دونوں پہلے برابر رہتے۔ مگر اب جبکہ قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہو گیا کہ جیسے بدی کی دعوت
کے لیے خدا تعالیٰ نے ہمیشہ کا قرین شیطان کو مقرر کر رکھا ہے۔ ایسا ہی دوسری طرف نیکی کی دعوت کرنے کے
لیے روح القدس کو اس جیم و کریم کے داعی قرین انسان کا مقرر کر دیا ہے اور نہ صرف اس قدر بلکہ تقوا اور تقا
کی حالت میں اثر شیطان کا کالعدم ہو جاتا ہے گویا وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور روح القدس کا نور انتہائی درجہ
پر چمک اٹھتا ہے تو اس وقت اس پاک اور اعلیٰ درجہ کی تعلیم پر کون اعتراض کر سکتا ہے بجز اس نادان اور ابلھے
کے کہ جو حیوانات کی طرح زندگی بسر کرتا ہے اور پاک تعلیم کے نور سے کچھ بھی حصہ نہیں رکھتا بلکہ سچ اور واقعی
امر تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ تعلیم بھی منجملہ معجزات کے ایک معجزہ ہے کیونکہ جس خوبی اور اعتدال اور حکیمانہ شان سے اس
تعلیم نے اس عقیدہ کو حل کر دیا کہ کیوں انسان میں نہایت قوی جذبات خیر یا شر کے پائے جاتے ہیں یہاں تک کہ عالم
رویا میں بھی ان کے انوار یا ظلمتیں صاف اور صریح طور پر محسوس ہوتی ہیں۔ اس طرز محکم اور حقائق سے کسی اور کتاب
نے بیان نہیں کیا اور زیادہ تر اعجاز کی صورت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ بجز اس طریق کے ماننے کے اور کوئی بھی
طریق بن نہیں پڑتا۔ اور اس قدر اعتراض وارد ہوتے ہیں کہ ہرگز ممکن نہیں کہ ان سے غلطی حاصل ہو کیونکہ خدا تعالیٰ

کا عام قانون قدرت ہم پر ثابت کر رہا ہے کہ جس قدر ہمارے نفوس و قویٰ و اجسام کو اُس ذات مبدی فیض سے فائدہ پہنچتا ہے وہ بعض اور چیزوں کے توسط سے پہنچتا ہے مثلاً اگرچہ ہماری آنکھوں کو وہی روشنی بخشتا ہے مگر وہ روشنی آفتاب کے توسط سے ہم کو ملتی ہے اور ایسا ہی رات کی طلعت جو ہمارے نفوس کو آرام پہنچاتی ہے اور ہم نفس کے حقوق اُس میں ادا کر لیتے ہیں وہ بھی درحقیقت اُسی کی طرف سے ہوتی ہے کیونکہ درحقیقت ہر ایک پیدا شدہ کی علت العلل وہی ہے۔ پھر جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندھا ہوا قانون قدیم سے ہمارے اعصاب کے لیے جلا آتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کے توسط سے ہر ایک فیض خدا تعالیٰ کا پاتے ہیں ہاں اُس فیض کے قبول کرنے کے لیے اپنے اندر قویٰ بھی رکھتے ہیں جیسے ہماری آنکھ روشنی کے قبول کرنے کے لیے ایک قسم کی روشنی اپنے اندر رکھتی ہے اور ہمارے کان بھی اُن اصوات کے قبول کرنے کے لیے جو ہوا پہنچاتی ہے ایک قسم کی حس اپنے اعصاب میں موجود رکھتے ہیں لیکن یہ تو نہیں کہ ہمارے قویٰ ایسے مستقل اور کامل طور پر اپنی بناوٹ رکھتے ہیں کہ اُن کو خارجی معیانات اور معاونات کی کچھ بھی ضرورت اور حاجت نہیں ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ کوئی ہماری جسمانی قوت صرف اپنے ملک موجودہ سے کام چلا سکے اور خارجی مدد و معاون کی محتاج نہ ہو۔ مثلاً اگرچہ ہماری آنکھیں کسی ہی تیز بین ہوں مگر پھر بھی ہم آفتاب کی روشنی کے محتاج ہیں اور ہمارے کان کیسے ہی شنوائیوں مگر پھر بھی ہم اُس ہوا کے حاجت مند ہیں جو آواز کو اپنے اندر لپیٹ کر ہمارے کانوں تک پہنچا دیتی ہے اس سے ثابت ہے کہ صرف ہمارے قویٰ ہماری انسانیت کی مکمل چلانے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ ضرور ہمیں خارجی مُمدتوں اور معاونوں کی حاجت ہے مگر قانون قدرت ہمیں بتلا رہا ہے کہ وہ خارجی مُمد و معاون اگرچہ بلحاظ علت العلل ہونے کے خدا نے تعالیٰ ہی ہے مگر اُس کا یہ نظام ہرگز نہیں ہے کہ وہ بلا توسط ہمارے قویٰ اور اجسام پر اثر ڈالتا ہے بلکہ جہاں تک ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اور جس قدر ہم اپنے فکر و ذہن اور سوچ سے کام لیتے ہیں صریح اور صاف اور بدیہی طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر ایک فیضان کس لیے ہم میں اور ہمارے خداوند کریم میں علل متوسط ہیں جن کے توسط سے ہر ایک قوت اپنی حاجت کے موافق فیضان پاتی ہے پس اسی دلیل سے ملائکہ اور جنات کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ ہم نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ خیر اور شر کے انتساب میں صرف ہمارے ہی قویٰ کافی نہیں بلکہ خارجی مُمدت اور معاونات کی ضرورت ہے جو خارق عادت اثر رکھتے ہوں مگر وہ مُمد اور معاون خدا تعالیٰ براہ راست اور بلا توسط نہیں بلکہ توسط بعض اسباب سے سو قانون قدرت کے ملاحظہ نہ قطعاً اور یقینی طور پر ہم پر کھول دیا کہ وہ مُمدت اور معاونات خارج میں موجود ہیں گو اُن کی کُنہ اور کیفیت ہم کو معلوم ہو یا نہ ہو مگر یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ نہ براہ راست خدا تعالیٰ سے اور نہ ہماری ہی قوتیں اور ہمارے ہی ملکے ہیں بلکہ وہ ان دونوں قسموں سے الگ ایسی مخلوق چیزیں ہیں جو ایک مستقل وجود بنا رکھتی ہیں اور جب ہم ان میں سے کسی کا نام و اسمی الی الخیر رکھیں گے تو اُسی کو ہم

روح القدس یا جبریل کہیں گے اور جب ہم اُن میں سے کسی کا نام داعی الی الشر رکھیں گے تو اُسی کو ہم شیطان
 اذیابیس کے نام سے بھی موسوم کریں گے۔ یہ تو ضرور نہیں کہ ہم روح القدس یا شیطان ہر ایک تاریک دل کو دکھا
 دیں۔ اگرچہ عارف اُن کو دیکھ بھی لیتے ہیں اور کشفی مشاہدات سے وہ دونوں نظر بھی آجاتی ہیں مگر محبوب کے لیے
 جو ابھی نہ شیطان کو دیکھ سکتا ہے نہ روح القدس کو۔ یہ ثبوت کافی ہے کیونکہ تاثیر کے وجود سے ثبوت کا وجود ثابت
 ہوتا ہے اور اگر یہ قاعدہ صحیح نہیں ہے تو پھر خدا تعالیٰ کے وجود کا بھی کیونکر تہ لگ سکتا ہے کیا کوئی دکھا سکتا ہے
 کہ خدا تعالیٰ کمال ہے۔ صرف متاثرات کی طرف دیکھ کر جو اس کی قدرت کے نمونے ہیں اس موثر حقیقی کی ضرورت
 تسلیم کی گئی ہے۔ ہاں عارف اپنے انتہائی مقام پر روحانی آنکھوں سے اُس کو دیکھتے ہیں اور اُس کی باتوں کو
 بھی سنتے ہیں مگر محبوب کے لیے جو اس کے اور استدلال کا طریق کیا ہے کہ متاثرات کو دیکھ کر اُس موثر حقیقی
 کے وجود پر ایمان لاوے سو اسی طریق سے روح القدس اور شیاطین کا وجود ثابت ہوتا ہے اور نہ صرف
 ثابت ہوتا ہے بلکہ نہایت صفائی سے نظر آجاتا ہے۔ افسوس اُن لوگوں کی حالت پر جو فلسفہ باطلہ کی ظلمت سے
 متاثر ہو کر ملائکہ اور شیاطین کے وجود سے انکار کر بیٹھے ہیں اور بینات اور نصوص صریحہ قرآن کریم سے انکار
 کر دیا اور نادانی سے بھرے ذہن نے الحاد کے گڑھے میں گر پڑے اور اس جگہ واضح رہے کہ یہ مسئلہ اُن مسائل
 میں سے ہے جن کے اثبات کے لیے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کی استنباط حقائق میں اس عاجز کو متفرق کیا
 ہے۔ فالحمد للہ علی ذالک۔ (آئینہ کمالات اسلام ۶۹-۸۹)

قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا
 وَخُفْيَةً لَّيْنٍ أَنْجِنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝

اب ظاہر ہے کہ ان آیات کا حاصل مطلب یہی ہے کہ جب بعض گناہگاروں کو ہلاک کرنے کے لیے
 خدا تعالیٰ اپنے قہری ارادہ سے اس دریا میں موثر طوفان پیدا کرتا ہے جس میں ان لوگوں کی کشتی ہو تو پھر ان کی تضرع اور رجوع پر ان
 کو بچا لیتا ہے۔ حالانکہ جانتا ہے کہ پھر وہ مفسدانہ حرکات میں مشغول ہونگے۔ کیا اس طوفان سے یہ غرض ہوتی ہے
 کہ کشتی والوں کو صرف خفیف خفیف چوٹیں لگیں مگر ہلاک نہ ہوں۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات جلد سوم ص ۱۸)

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ

(ایک عیسائی کے تین سوال اور انکے جوابات ص ۱۵)

جنگ و لڑائی وغیرہ کو بھی عذاب قرار دیا ہے۔ عذاب بہت اقسام کے ہوتے ہیں کیا خدا کے پاس عذاب کی ایک ہی قسم ہے اور خدا کی عادت ہے کہ ہر نشان میں ایک پہلو اخفا کا رکھتا ہے ورنہ وہ چاہا تو مین جن کر پڑے بڑے بڑے بد معاش ہلاک کر دے۔ سب لوگ ایک ہی دن میں سیدھے ہو جاویں۔

(البدر جلد ۲ - ۲ مورخہ ۲۳ جنوری ۱۹۰۳ء)

قُلْ أُنَادُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ
عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ
فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ امْتَثِلُوا
قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَمْرًا نُسَلِّمُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ إِنَّ كُودَكُم مَّا تَكْتُمُونَ خِطَابَاتٍ لِّمَا تَكْتُمُونَ ۚ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ إِنَّ كُودَكُم مَّا تَكْتُمُونَ خِطَابَاتٍ لِّمَا تَكْتُمُونَ ۚ

تعالیٰ براہ راست آپ دیتا ہے ورنہ انسان اپنے غلط اجتہادات سے کتاب اللہ کے معنی بگاڑ دیتا ہے اور کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے۔ وہ خدا ہی ہے جو غلطی نہیں کھاتا لہذا ہدایت اسی کی ہدایت ہے اپنے خیالی معنی بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔

(براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۶۵)

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

جب تک انسان پورے طور پر حنیف ہو کر اللہ تعالیٰ ہی سے سوال نہ کرے اور اسی سے نہ مانگے سچ سمجھو کہ حقیقی طور پر وہ سچا مسلمان اور سچا مومن کھلانے کا مستحق نہیں۔ اسلام کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اسکی تمام طاقتیں اندرونی ہوں یا بیرونی سب کی سب اللہ تعالیٰ ہی کے آستانہ پر گری ہوئی ہوں جس طرح پر ایک بڑا انجن بہت سی کلوں کو چلاتا ہے پس اسی طور پر جب تک انسان اپنے ہر کام اور ہر حرکت و سکون تک کو اسی انجن کی طاقت عظمیٰ کے ماتحت نہ کر لے وہ کیونکر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا قائل ہو سکتا ہے؟ اور کیونکر اپنے آپ کو اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا کہتے وقت واقعی حنیف کہہ سکتا ہے جیسے منہ سے کہہ سکتا ہے دل سے بھی ادھر کی طرف متوجہ ہو تو لاریب وہ مسلم ہے۔ وہ مومن اور حنیف ہے لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ سے سوال کرتا ہے اور ادھر بھی جھکتا ہے اور روح اور دل کی طاقتیں اس درخت کی طرح جس کی شاخیں ابتداء ایک طرف کر دی جائیں اور پرورش پالیں، ادھر ہی جھکتا ہے اور خدا نے تعالیٰ کی طرف سے ایک سختی اور تشدد اس کے دل میں پیدا ہو کر اسے منجمد اور پتھر بنا دیتا ہے۔ جیسے وہ شاخیں پھر دوسری طرف مڑ نہیں سکتیں۔ اسی طرح پر وہ دل اور روح دن بدن خدا تعالیٰ سے دُور ہوتی جاتی ہے پس یہ بڑی خطرناک اور دل کو کپکپا دینے والی بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے سے سوال کرے۔ اس لیے نماز کا التزام اور پابندی بڑی ضروری چیز ہے۔ تاکہ اولاً وہ ایک عادت راستہ کی طرح قائم ہو اور رجوع الی اللہ کا خیال ہو۔ پھر رفتہ رفتہ وہ وقت خود آجاتا ہے کہ انقطاع کلی کی حالت میں انسان ایک نور اور ایک لذت کا وارث ہو جاتا ہے۔

(ریویو آف ریلیجنس جلد ۳ ص ۱۷۷)

جب تک انسان پورے طور پر حنیف ہو کر اللہ تعالیٰ ہی سے سوال نہ کرے اور اسی سے نہ مانگے سچ سمجھو کہ حقیقی طور پر وہ سچا مسلمان اور سچا مومن کھلانے کا مستحق نہیں۔ اسلام کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اس کی

تمام طاقتیں اندرونی ہوں یا بیرونی سب کی سبب اللہ تعالیٰ ہی کے استان پر گری ہوئی ہوں جس طرح ہر ایک بڑا انجن بہت سی کلوں کو چلاتا ہے پس اسی طور پر جب تک انسان اپنے ہر کام اور ہر حرکت و سکون کو اُسی انجن کی طاقت عظمیٰ کے ماتحت نہ کر لے وہ کیونکر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا قائل ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو اِنِّیْ وَجْهٌ مُّسْتَجِیْبٌ لِّلَّذِیْ فِطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ کہتے وقت واقعی حنیف کہہ سکتا ہے ؟ جیسے منہ سے کہتا ہے ویسے ہی ادھر کی طرف ہمتو تو لا ریب وہ مسلم ہے وہ مومن اور خلیف ہے لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ سے سوال کرتا ہے اور ادھر بھی جھکتا ہے وہ یاد رکھے کہ بڑا ہی بد قسمت اور محروم ہے کہ اس پر وہ وقت آجائے والا ہے کہ وہ زبانی اور نمائشی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جھک سکے۔
(الحکم جلد ۳، مورخہ ۱۲ اپریل ۱۹۹۹ء ص ۱۰)

برکات اور فیوض الہی کے حصول کے واسطے دل کی صفائی کی بھی بہت بڑی ضرورت ہے جب تک دل صاف نہ ہو کچھ نہیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ دل پہنچو الے تو اس کے کسی حصہ یا کسی گوشہ میں کوئی شعبہ نفاق کا نہ ہو جب یہ حالت ہو تو پھر الہی نظر کے ساتھ تجلیات آتی ہیں اور معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ایسا وفادار و صادق ہونا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا صدق دکھایا یا جس طرح پر ام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ دکھایا۔ جب انسان اس نمونہ پر قدم مارتا ہے تو وہ بابرکت آدمی ہو جاتا ہے پھر دنیا کی زندگی میں کوئی ذلت نہیں اٹھاتا۔ اور تنگی رزق کی مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ اس پر خدا تعالیٰ کے فضل و احسان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کو عنتی زندگی سے ہلاک نہیں کرتا بلکہ اس کا خاتمہ بالخیر کرتا ہے مختصر یہ کہ جو خدا تعالیٰ سے سچا اور کامل تعلق رکھتا ہو تو خدا تعالیٰ اس کی ساری مرادیں پوری کر دیتا ہے اسے نامر نہیں کھتا۔ (الحکم جلد ۸، مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۹۹ء ص ۱۰)

الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ یَلِیْسُوْا اِیْمَانُهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِکَ لَہُمُ الْاَمْنُ وَہُمْ مُّقْتَدُوْنَ

جب اس (انسان) کی سرشت میں محبت الہی اور موافقت باللہ بخوبی داخل ہو گئی۔ یہاں تک کہ خدا اُس کے کان ہو گیا جن سے وہ سنتا ہے اور اُس کی آنکھیں ہو گیا جن سے وہ دیکھتا ہے اور اُس کا ہاتھ ہو گیا جس سے وہ پکڑتا ہے اور اُس کا پاؤں ہو گیا جس سے وہ چلتا ہے تو پھر کوئی ظلم اُس میں باقی نہ رہا اور ہر ایک خطرہ سے امن میں آگیا۔ اسی درجہ کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ یَلِیْسُوْا

إِيْمَانُهُمْ يُظْلِمُهُمُ وَالْإِشْكَافُ لَهُمْ إِلَّا مَنْ وَهَّمُ شَمْتًا وَنَ . (براہین احمدیہ جلد چہارم صفحہ ۵۵۰-۵۵۱ حاشیہ نمبر ۱۱)
اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ظلم کو نہیں ملا یا وہ امن کی حالت میں ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔
(راز الدواہام حصہ اول صفحہ ۱۹)

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو کسی ظلم سے آلودہ نہیں کیا اُن کو ہر ایک بلا سے امن پہنچاؤ
وہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ (اربعین ص ۲۷)

جو لوگ اُن برکات و انوار پر ایمان لائیں گے کہ جو تجھ کو خدا نے عطا کیے ہیں اور ایمان اُن کا خالص
اور وفاداری سے ہو گا تو ضلالت کی راہوں سے امن میں آجائیں گے اور وہی ہیں جو خدا کے نزدیک ہدایت
یافتہ ہیں۔ (براہین احمدیہ جلد چہارم صفحہ ۵۵۱ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۴)

خدا تعالیٰ نے اگرچہ جماعت کو وعدہ دیا ہے کہ وہ اسے اس بلا (طاعون) سے محفوظ رکھے گا مگر اس میں بھی
ایک شرط لگی ہوئی ہے کہ لَعَلَّيْئَسُوا اِيْمَانُهُمْ يُظْلِمُهُمْ جو لوگ اپنے ایمانوں کو ظلم سے نہ ملاویں گے وہ امن
میں رہیں گے..... لَعَلَّيْئَسُوا اِيْمَانُهُمْ يُظْلِمُهُمْ میں شرک سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہندوؤں کی طرح پتھروں کے
بتوں یا اور مخلوقات کو سجدہ کیا بلکہ جو شخص ماسوی اللہ کی طرف مائل ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے حتیٰ کہ
دل میں جو منصوبے اور چالاکیاں رکھتا ہے ان پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ بھی شرک ہے۔

(البدرد جلد ۲ ص ۲۳ مورخہ ۱۶ نومبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۳۳)

بعض وقت انسان موجودہ حالت امن پر بھی بے خطر ہو جاتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ امن میں زندگی گزارنا
ہوں مگر یہ غلطی ہے کیونکہ یہ تو معلوم نہیں ہے کہ سابقہ زندگی میں کیا ہوا ہے اور کیا کیا بے اعتدالیاں اور کمزوریاں
ہو چکی ہیں اس واسطے مومن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کبھی بے خوف نہ ہو اور ہر وقت توبہ اور استغفار
کرتا رہے کیونکہ استغفار سے انسان گزشتہ بدیوں کے بُرے نتائج سے بھی خدا کے فضل سے بچ رہتا ہے
یہ سچی بات ہے کہ توبہ اور استغفار سے گناہ بخشے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔

(الحکم جلد ۸ ص ۸ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۷ء صفحہ ۵)

اگر ہمارا کوئی مرید طاعون سے مر جاتا ہے تو اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ خدا کے کلام میں یہ مطلب
ہرگز نہیں ہے کہ صرف بیعت کرنے والا ہی اس سے محفوظ رہے گا بلکہ اُس نے ایک دفعہ مجھے مخاطب کر کے
فرمایا اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَعَلَّيْئَسُوْا اِيْمَانُهُمْ يُظْلِمُهُمْ یعنی بقدر دعویٰ کے ایمان میں کسی قسم کا ظلم نہ ہو۔ خدا تعالیٰ
کے ساتھ پوری وفا۔ پورا صدق اور اخلاص کا معاملہ ہو اور اس کی شناخت کامل ہو تو وہ شخص اس آیت کا مصداق
ہو سکتا ہے لیکن یہ ایسی بات ہے کہ جس کو سوائے خدا (تعالیٰ) کے اور کوئی نہیں جان سکتا کہ آیا خداں شخص میں

پورا صدق و اخلاص ہے کہ نہیں۔ بعض وقت ایک انسان کے حق میں موت ہی اچھی ہوتی ہے کہ خدا اُسے اس ذریعہ سے آئندہ لغزش سے بچا لیتا ہے (جیسے بعض کافروں کے حق میں زندگی اس لیے بہتر ہوتی ہے.... کہ اُن کو آئندہ ایمانی نصیب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بعض مومن کے حق میں موت اس لیے بہتر ہوتی ہے کہ اگر وہ زندہ رہتا تو کافر ہو جاتا) کہ اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو۔ (البدیع جلد ۳ ص ۲۳۰ و ۲۳۱ مورخہ ۲۴ جون ۱۹۰۵ء ص ۳)

میرے کسی کلام میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہر ایک شخص جو سعیت کرے وہ طاعون سے محفوظ رہے گا۔ بلکہ یہ ذکر ہے کہ **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ** پس کامل پیروی کرنے والے اور ہر ایک ظلم سے بچنے والے جن کا علم محض خدا کو ہے بچائے جائیں گے اور کمزور لوگ طاعون سے شہید ہو کر شہادت کا اجر پادیں گے اور طاعون ان کے لیے تجھیں اور ظہیر کا موجب ٹھہرے گی۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد دوم ص ۱۲۲)

جن لوگوں نے مجھے قبول کیا اور مجھ پر ایمان لائے اور اپنے ایمان کو کسی ظلم اور قصور اور کسی نوع کی ایمانی یا عملی تاریکی یا نقص کے ساتھ مختلط نہیں کیا وہ طاعون کے حملہ سے امن میں رہیں گے پس وحی الہی سے کہاں سے یہ ثابت ہے کہ جو لوگ اپنے اندر کچھ نقص اور ظلم رکھتے ہیں یا کوئی ایمانی کمزوری ہے وہ بھی اس وعدہ الہی کے نیچے داخل ہیں۔ (الحکم ۲۳ اپریل ۱۹۰۵ء جلد ۹ ص ۱۵۷)

ماننا پڑتا ہے کہ بعض مومنوں کو بھی طاعون ہو سکتا ہے مگر یاد رہے وہی مومن جو کامل نہیں۔ اسی لیے میرے الہام میں ہے کہ وہ طاعون سے محفوظ رہیں گے جو کہ **وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ** کے مصداق ہیں یعنی اپنے ایمان کے نور میں کسی قسم کی تاریکی شامل نہیں کرتے اور یہ مقام سوائے کاملین کے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا سلسلہ ہجری میں جب طاعون پڑا ہے تو کوئی مسلمان نہیں مرا لیکن جب حضرت عمر کے عہد میں طاعون پڑا۔ تو کوئی صحابی بھی شہید ہوئے۔ وجہ یہ کہ کامل مومن ہی ایسی باتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ (بدیع جلد ۶ مورخہ ۲۵ اپریل ۱۹۰۵ء ص ۹)

جن لوگوں نے مان لیا ہے اور اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو نہ ملایا۔ ایسے لوگوں کے واسطے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جماعت کے وہ لوگ بچائے جائیں گے جو پورے طور سے ہماری ہدایتوں پر عمل کریں اور اپنے اندر دینی عیوب اور اپنی غلطیوں کی میل کو دور کر دیں گے اور نفس کی ہدی کی طرف نہ جھکیں گے۔ (بدیع جلد ۶ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۵ء ص ۱۲۷)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَذَرُوْا رِئَْیْہُمْ وَاٰخَآءَہُمْ وَاجْتَنِبُوْہُمْ وَهَدٰیہُمْ
اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ

اجْتَنِبْهُمْ اور ہم نے اُن کو چُن لیا یعنی وہ باعتبار اپنی خرقی قوتوں کے دوسروں میں سے پییدہ اور برگزیدہ تھے اس لیے قابل رسالت و نبوت ٹھہرے۔
(دراہین احمدیہ صفحہ سوم ص ۱۱۱ عاضیہ نمبر ۱۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے نام اپنے اندر جمع رکھتے ہیں کیونکہ وہ وجود پاک جامع کمالات متفرقہ ہے پس وہ موسیٰ بھی ہے اور عیسیٰ بھی اور آدم بھی اور ابراہیم بھی اور یوسف بھی اور یعقوب بھی۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهْ یعنی اے رسول اللہ تو اُن تمام ہدایات متفرقہ کو اپنے وجود میں جمع کر لے۔ جو ہر ایک نبی خاص طور پر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ پس اس سے ثابت ہے کہ تمام انبیاء کی شانیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شامل تھیں اور درحقیقت محمدؐ کا نام صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف اشارہ کرنا ہے کیونکہ محمدؐ کے یہ معنی ہیں کہ بغایت تعریف کیا گیا اور غایت درجہ کی تعریف بھی منظور ہو سکتی ہے کہ جب انبیاء کے تمام کمالات متفرقہ اور صفات خاصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہوں چنانچہ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں جن کا اس وقت لکھنا موجب طوالت ہے اسی پر دلالت کرتی بلکہ بصراحت بتلاتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک باعتبار اپنی صفات اور کمالات کے مجموعہ انبیاء تھی اور ہر ایک نبی نے اپنے وجود کے ساتھ مناسبت پا کر یہی خیال کیا کہ میرے نام پر وہ آنے والا ہے۔ اور قرآن کریم ایک جگہ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ ابراہیم سے مناسبت رکھنے والا یہ نبی ہے اور بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری سیح سے بر شدت مناسبت ہے اور اُس کے وجود سے میرا وجود ملا ہوا ہے پس اس حدیث میں حضرت سیح کے اُس فقرہ کی تصدیق ہے کہ وہ نبی میرے نام پر آئے گا سو ایسا ہی ہوا کہ ہمارا سیح صلی اللہ علیہ وسلم جب آیا تو اُس نے سیح ناصری کے نام تمام کاموں کو لوہا کیا اور اُس کی صداقت کے لیے گواہی دی اور اُن تہمتوں سے اُس کو بری قرار دیا جو یہود اور نصاریٰ نے اُس پر لگائی تھیں اور سیح کی روح کو خوشی پہنچائی۔ یہ سیح ناصری کی روحانیت کا پہلا جوش تھا جو ہمارے سید ہمارے سیح خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طور سے اپنی مراد کو پہنچا فالحمد للہ۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۳۳)

یہ کمالات متفرقہ اس اُمت میں جمع کرنے کا کیوں وعدہ دیا گیا۔ اس میں بھید یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات متفرقہ ہیں جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهْ

یعنی تمام نبیوں کو جو ہدایتیں ملی تھیں۔ اُن سب کا اقتدار ہے کہ جو شخص اُن تمام متفرق ہدایتوں کو اپنے اندر جمع کرے گا۔ اُس کا وجود ایک جامع وجود ہو جائے گا اور تمام نبیوں سے وہ افضل ہوگا۔ پھر جو شخص اُس نبی جامع الکملات کی پیروی کرے گا ضرور ہے کہ نطفی طور پر وہ بھی جامع الکملات ہو۔

(چشمہ سیحی ص ۳۲)

یہ جو قولن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ فَبُهِدْ لَهُمْ أَقْتَدِرْ اُن پس اُن کی یعنی گزشتہ نبیوں کی جن کا اوپر ذکر آیا ہے اقتدار ہے۔ اس آیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فضیلت ظاہر ہوتی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جس قدر گزشتہ انبیاء ہوئے۔ انہوں نے مخلوق کی ہدایت مختلف پہلوؤں سے کی اور مختلف قسم کی ان میں خوبیاں تھیں۔ کسی میں کوئی خوبی اور کمال تھا اور کسی میں کوئی۔ اور اُن تمام نبیوں کی اقتدار کیا یہ معنی رکھتا ہے کہ ان تمام متفرق خوبیوں کو اپنے اندر جمع کر لینا چاہیئے۔ اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جو شخص جامع ان تمام خوبیوں کا ہے جو متفرق طور پر تمام انبیاء میں پائی جاتی ہیں۔ وہ تمام متفرق کمالات اپنے اندر جمع رکھتا ہے اس لیے وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ کیونکہ ہر ایک کی خوبی اس میں موجود ہے۔ اور وہ تمام متفرق خوبیوں کا جامع ہے مگر پہلے اس سے کوئی نبی ان تمام خوبیوں کا جامع نہ تھا۔

(بدر جلد ۳۲ مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۵۷ء ص ۲)

اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ فَبُهِدْ لَهُمْ أَقْتَدِرْ اُن کی ہدایت کی پیروی کر لینا تمام گزشتہ انبیاء کے کمالات متفرقہ کو اپنے اندر جمع کر لے۔ یہ آیت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فضیلت کا اظہار کرتی ہے۔ تمام گزشتہ نبیوں اور ولیوں میں جس قدر خوبیاں اور صفات اور کمال تھے وہ سب کے سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے گئے تھے۔ سب کی ہدایتوں کا اقتدار کے آپ جامع تمام کمالات کے ہو گئے۔ مگر جامع بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان متکبر نہ ہو۔ جو سمجھتا ہے کہ میں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ خاکساری سے زندگی بسر کرنی چاہیئے۔ جہاں انسان کوئی فائدہ کی بات دیکھے۔ چاہیئے کہ اسی جگہ سے فائدہ حاصل کرے۔

(بدر جلد ۳۲ مورخہ ۶ نومبر ۱۹۵۷ء ص ۲)

یہ امر جو ہے کہ تو سب کی اقتدار گیر ہر بھی خلقی اور کوئی ہے یعنی تیری فطرت کو حکم دیا کہ وہ کمالات جو جمیع انبیاء علیہم السلام میں متفرق طور پر موجود تھے اس میں یکجا بی طور پر موجود ہوں اور گویا اس کے ساتھ ہی وہ کمالات اور خوبیاں آپ کی ذات میں جمع ہو گئیں۔ (الحکم جلد ۷، مورخہ ۲۸ فروری ۱۹۵۷ء ص ۳)

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ

مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى
لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلِمْتُمْ
مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ
يَلْعَبُونَ

الہام کے منکروں نے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا کچھ قدر شناخت نہیں کیا اور اس کی رحمت کو جو بندوں
کی ہر ایک حاجت کے وقت جوش مارتی ہے نہیں پہچانتے ہی انہوں نے کہا کہ خدا نے کوئی کتاب کسی بشر پر
نازل نہیں کی۔

ترا عقل تو ہر دم پائے بند کبر می وارد
ہماں بہتر کہ ما آن علم حق از حق بیاموزیم
کہ گوید بہتر از قوش گرا و خاموش بنشیند
برو قدرش بر میں وار حجت بے اصل دم درکش
برو عقلے طلب کن کت ز خود بینی بروں آرد
کہ این علیکہ ما داریم صد سہو و خطا دارد
کہ گید و دست لے ناداں گرا و دست تو بگذاورد
کہ این حجت کہ می آری بلا با برست آرد
(برایان احمدیہ حصہ سوم ص ۱۱۷ حاشیہ نمبر ۱۱)

قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ کہہ خدا نے یہ کلام اتارا ہے پھر ان کو لہو و لعب کے
خیالات میں چھوڑ دے۔
(حقیقۃ الوحی ص ۹)

قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ ان کو جواب دے کہ خدا اس کا رو بار کا بانی ہے۔ پھر
ان کو ان کی لہو و لعب میں چھوڑ دے۔
(لیکچر لاہور ص ۲۵)

قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ کہہ نہیں یہ وعدے خدا کی طرف سے ہیں اور پھر ان کو
ان کے لہو و لعب میں چھوڑ دے یعنی جو بدگمانی کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ آخر دیکھ لیں گے کہ یہ خدا کی باتیں
ہیں یا انسان کی۔
(برایان احمدیہ حصہ پنجم ص ۶۷)

جو لوگ اللہ تعالیٰ کو محدود القویٰ سمجھتے ہیں وہ مَاقَدَّرُوا اللہَ حَقَّ قَدَرِهِ میں داخل ہیں جو ایک
حد تک ہی خدا کو مانتے ہیں۔ یہ نہجیت کا شعبہ ہے۔ (الحکم جلد ۴ ص ۲۴ مورخہ ۱۰ ستمبر ۱۹۷۹ء ص ۲۴)

جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے کہ مصنوعی خدا پر موت آوے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا نہیں وہ

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ کے پورے مصداق ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی ابتلا پیدا ہوتا ہے تو اس کے مصالح اور اسباب کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس وقت دنیا بہت تاریکی میں پھنسی ہوئی ہے اور اس کو مردہ پستی نے ہلاک کر ڈالا ہے۔ لیکن اب خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ دنیا کو اس ہلاکت سے نجات دے اور اس تاریکی سے اس کو روشنی میں لاوے۔ یہ کام بہتوں کی نظر میں عجیب ہے مگر جو یقین رکھتے ہیں کہ خدا قادر ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ خدا جس نے ایک کُن کے کہنے سے سب کچھ کر دیا کیسے قادر نہیں کہ اپنے قدیم ارادہ کے موافق ایسے اسباب پیدا کرے جو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو دنیا تسلیم کر لے۔ (الحکم جلد ۱۷، مورخہ ۱۹ اکتوبر ۱۹۷۳ء ص ۳۵۹)

اصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ ہی کو شناخت نہیں کیا۔ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔

(الحکم جلد ۱۷، مورخہ ۱۹ اکتوبر ۱۹۷۳ء ص ۳۵۹)

اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اگر ہمارے پاس کبھی کچھ ہو تو دوسرے دن سب خرچ ہو جاتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے جماعت کا ہوتا ہے اور وہ بھی لنگر خانہ میں خرچ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کچھ بھی نہیں رہتا اور ہمیں غم پیدا ہوتا ہے۔ تب خدا تعالیٰ کہیں سے بھیج دیتا ہے اکثر لوگ خدا تعالیٰ کی پوری پوری قدر نہیں سمجھتے۔ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔

(الحکم جلد ۱۷، مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۷۳ء ص ۹)

یاد رکھو کہ ہر ایک چیز خدا تعالیٰ کی آواز سنتی ہے۔ ہر ایک چیز پر خدا تعالیٰ کا تصرف ہے اور ہر ایک چیز کی تمام ڈوریاں خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کی حکمت ایک بے انتہا حکمت ہے جو ہر ایک ذرہ کی جڑ تک پہنچی ہوئی ہے اور ہر ایک چیز میں اتنی ہی خاصیتیں ہیں جتنی اُس کی قدر میں ہیں۔ جو شخص اس بات پر ایمان نہیں لاتا وہ اُس گردہ میں داخل ہے جو مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ کے مصداق ہیں۔ اور چونکہ انسان کامل مظہرِ تمام عالم کا ہوتا ہے اس لیے تمام عالم اس کی طرف وقتاً فوقتاً کھینچا جاتا ہے۔ وہ روحانی عالم کا ایک عنکبوت ہوتا ہے اور تمام عالم اُس کی تار میں ہوتی ہیں اور خوارق کا یہی ستر ہے۔

برکار و بارہستی انہی ست عارفان را ز جہاں چہ دید آں کس کہ ندید این جہاں را

(برکات الدعا ص ۲۷ حاشیہ)

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ

بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

فَكُنْتُ يَوْمَ مَا أَتَاكَ نِزْلَةُ الْبَعَاثِ وَأَرْتَعِدُ كَالْبَعَاثِ - وَأَقْلُقُ فِي هَذِهِ الْأَحْزَانِ - وَأَقْرَأُ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَأُفَكِّرُ فِيهَا بِجَهْدِ الْجَنَانِ - وَأَرْجِي لِنُصْرَةِ الشَّهِيدِ وَالْإِمْعَانِ وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَنِي طُوبَى الْبَعْدُ وَالْبَعْدُ - وَيَتِمَّ حُجَّتِي عَلَى أَهْلِ الْعُدْوَانِ - وَيَتَلَا فِي مَا سَلَفَ مِنْ جُورِ الْمُعْتَدِينَ - فَيَتَغَا أَنَا أَفْتَشُ كَالْكَلْبِيشِ - وَقَدْ جُمِيَ وَطِيسُ التَّغْتِيشِ - وَأَنْظُرُ بَعْضَ الْآيَاتِ - وَأَلْتَوَسُّمُ فَخْوَاءَ الْبَيْتَانِ - إِذَا تَلَّ لَسْتُ أَمَامَ عَيْنِي آيَةً مِنْ آيَاتِ الْفَرْقَانِ - وَلَا كِتْلَ لِيُؤْذِرُ الْعَمَانِ - فَمَاذَا أَفَكَّرْتُ فِي فَخْوَانِهَا - وَأَتَّبَعْتُ أَنْوَاعَ ضِيَاءِهَا - وَأَجَزْتُ جَمِيعَ أَرْجَائِهَا - وَأَفْضَيْتُ إِلَى فَضَائِلِهَا وَجَدْتُهَا خَيْرَ نِيَّةٍ مِنْ خَزَائِنِ الْعُلُومِ - وَدَفِينَةً مِنَ بَيْتِ الْمَكْتُومِ - فَهَزَّتْ عَطْفِي رُؤْيَاهَا وَتَجَلَّتْ لِي كَيْمَرَةُ قُوَّتِهَا وَأَضْيَى قَلْبِي نُضَارُهَا وَلَضَرَّتُهَا - وَاغْتَالَتْ الْعِدَا كُيُومُهَا وَسَرَّتْ حُجَّتِي صَمَرَتُهَا فَحَمْدُكَ وَشَكَرْتُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَرَبِّتُ بِهَا مَا يَمْلَأُ الْعَيْنَ قُرَّةً - وَيُعْطَى مِنَ الْمَعَارِفِ دَوْلَةً وَلَيْسَتْ قُلُوبُ الْمُسْلِمِينَ - وَعِلِمْتُ مِنْ بَيْتِ اللُّغَاتِ

(ترجمہ) میں ایک دن اپنے کسی سرمایہ کو یاد کر رہا تھا اور نرم اور نازک سبز کی طرح کانپتا تھا اور انیس غولیں میں بیقرار ہو رہا تھا اور قرآن شریف کی آیتیں پڑھتا تھا اور دلی کوشش سے فکر کر رہا تھا اور تدریس اور سوچ کی دلی آہنی کو چلا رہا تھا اور خدا تعالیٰ سے مانگ رہا تھا کہ مجھے معرفت کی راہ دکھا دے اور اہل ظلم پر میری محبت کو پوری کرے اور اس ظلم کا تدارک کرے جو زیادتی کرنے والوں سے صادر ہو چکا ہے۔ پس اُس عرصہ میں جو میں ایک سربلحرکت انسان کی طرح فکر کر رہا تھا اور تفتیش کا نور گرم تھا اور میں بعض آیتوں کو دیکھتا اور ان کے بیانات میں غور کرتا تھا کہ ناگاہ میری آنکھوں کے سامنے ایک آیت قرآن شریف کی چمکی اور وہ ایسی چمک نہ تھی جیسا کہ عمان کے موتیوں کی بلکہ اس سے بڑھ کر تھی پس جبکہ میں نے ان آیتوں کے مضمون میں غور کیا اور روشنی کی پیروی کی اور اُن کے میدان تک پہنچا تو میں نے ان آیتوں کو خزانِ علوم پایا اور چھپے ہوئے بھیدوں کا دھندہ دیکھا۔ سو اس کے دیکھنے نے میرے بازو کو ہلا دیا اور اس کی قوت میرے پر ہزار سوار کی طرح ظاہر ہوئی اور اس کی سبزی اور تازگی نے میرے دل کو کھینچ لیا اور اس کی لڑائی نے ایک دفعہ دشمنوں کو ہلاک کر دیا اور اس کی جماعت نے میرے دل کو خوش کیا سو میں نے الحمد للہ کہا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کیا اور میں نے ان آیات میں وہ عجائبات دیکھے جو آنکھوں کو حسی سے بھر دیتے ہیں اور معارف کی دولت بخشتے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں کو خوش کرتے ہیں

وَمَشَاها۔ وَرُوْدَتْ مِنْ فِصِّ اَنْكَلَيْتَ وَنَحْوَهَا وَكَذَلِكَ اُعْطِيَتْ مِنْ اَسْرَارِ عَلِيٍّ
وَنِكَاتِ عَطِيٍّ۔ لِيُزَيِّدَ يَقِيْنِي رَبِّي الْاَعْلٰى۔ وَلِيَقْطَعَ دَابِرَ الْمُعْتَدِيْنَ۔ وَانْ كُنْتُ تُحِبُّ
اَنْ تَعْرِفَ الْاَيَةَ وَصَوْلَهَا۔ فَاقْرَأْ لَتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا۔ وَانْ فِيْهَا مَدْخُ
الْقُرْآنِ وَعَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ۔ فَتَذَبَّرْهَا كَمَا لَغَا فِيْهَا۔ وَلَا تَمْرَبْ بِهَا مُرُوْرًا لِّغَا فِيْهَا۔ وَاعْلَمْ
اَنْ هَذِهِ الْاَيَةُ لِعَظَمِ الْقُرْآنِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَمَنَّةٌ۔ وَفِيْهَا نُوْرٌ مَّرْقُوعٌ الْاَعْدَاءُ وَبَكَّتْ
فَاَقْرَعَهَا بِتَمَامِهَا وَانْظُرْ اِلَى نِظَامِهَا وَقَشِّ كَمَا لَمْ تُبْصِرْ نِيْنَ۔ وَانْ تَذَبَّرْ نَهَا فَوَجَدْتَ
فِيْهَا اَسْرَارًا۔ ثُمَّ اَمَعَنْتَ فَرَيْتَ اَنْوَارًا۔ ثُمَّ عَمَقْتَ فَسَاهَدْتَ مُنْزِلَاقَهَا
رَبِّ الْاَعْلَمِيْنَ۔ وَكُشِفَ عَلَيَّ اَنْ الْاَيَةَ الْمَوْصُوْفَةُ وَالْاِشَارَاتُ الْمَلْفُوْفَةُ تَهْدِيْ اِلَى
فَضَائِلِ الْعَرَبِيَّةِ۔ وَتُشِيرُ اِلَى اَنْهَا اُمَّ الْاَلْسِنَةِ۔ وَانْ الْقُرْآنُ اُمَّ الْكَلِمَاتِ السَّابِقَةِ۔
وَانْ مَلَكَةُ اُمَّ الْاَرْضِيْنَ۔ فَاقْتَادَنِيْ بُرُوْقُ هَذِهِ الْاَيَةِ اِلَى اَنْوَاعِ التَّنْطِيسِ وَالِدِّرَاسَةِ
وَفِيْهِمْ سِرٌّ مُّزَكَّلٌ الْقُرْآنِ فِيْ هَذَا اللِّسَانِ وَمِنْ خَتَمِ النُّبُوَّةِ۔ عَلَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَخَتَمِ

ہیں اور مجھ کو لغتوں کا سرور ان کی اصل جگہ بتلائی گئی۔ اور کلمات کے سپرد اور ان کے راز سے میں توشہ دیا گیا اور
اسی طرح بلند بھید مجھ کو عطا کیے گئے اور بڑے بڑے نکتے مجھ کو دیئے گئے تا خدا تعالیٰ میرا یقین زیادہ کرے اور
تا تجاؤ کرنے والوں کا پیچھا کاٹ ڈالے اور اگر تو چاہتا ہے کہ آیت موصوفہ اور اس کے حمد سے نجات ہو تو قرآن کے
اس مقام کو پڑھ جہاں یہ لکھا ہے لَتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا جس کے یہ معنی ہیں کہ ہم نے قرآن کو عربی
زبان میں بھیجا تا تو اس شہر کو ڈراوے جو تمام آبادیوں کی ماں ہے اور ان آبادیوں کو جو اس کے گرد ہیں یعنی تمام
دنیا کو اور اس میں قرآن کی مدح اور عربی کی مدح ہے پس عقل مندوں کی طرح تدبر کر۔ اور غافلوں کی طرح اُن پر سے
مرت گذر اور جان کہ یہ آیت قرآن اور عربی اور مکہ کی عظمت ظاہر کرتی ہے اور اس میں ایک نور ہے جس نے دشمنوں
کو ٹکڑے ٹکڑے اور لا جواب کر دیا۔ پس تمام آیت کو پڑھ اور اس کے نظام کی طرف دیکھ اور دانشمندوں کی طرح
تحقیق کر اور میں نے ان آیتوں میں تدبر کیا پس کئی بھید ان میں پائے۔ پھر ایک گہری غور کی تو کئی نور ان میں
پائے پھر ایک بہت ہی عمیق نظر سے دیکھا تو انار نے والے تبار کا مجھے مشاہدہ ہوا جو رب العالمین ہے اور میرے
پر کھولا گیا کہ آیت موصوفہ اور اشارات مرفوفہ عربی کے فضائل کی طرف ہدایت کرتی ہیں اور اس بات کی طرف اشارہ
کرتی ہیں کہ وہ اُمّ الالسنہ ہے اور قرآن پہلی کتابوں کا اُمّ یعنی اصل ہے اور مکہ تمام زمین کا اُمّ ہے۔ سو مجھے اس
آیت کی روشنی نے طرح طرح کے فہم اور درایت کی طرف کھینچا اور مجھے یہ بھید سمجھ آ گیا کہ قرآن کیوں عربی زبان میں نازل ہوا
اور یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت ختم ہوئی اس میں بھید کیا ہے۔ پھر میرے پر اور آیتیں ظاہر ہوئیں اور بعض نے

الْمُرَبِّينَ - ثُمَّ ظَهَرَتْ عَلَى آيَاتٍ أُخْرَى وَأَيَّدَ بَعْضُهَا بَعْضًا تَتَرَا حَتَّى جَرَى فِي رِقِّي
إِلَى حَقِّ الْيَقِينِ - وَأَدَّخَلَنِي فِي الْمُسْتَشْقِيِّينَ + وَظَهَرَ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ أَمُّ الْكُتُبِ الْأُولَى -
وَالْعَرَبِيَّةُ أُمُّ الْأَلْسِنَةِ مِنَ اللَّهِ الْأَعْلَى - وَأَمَّا الْبَاقِيَةُ مِنَ اللُّغَاتِ فَمِنْ لَهَا كَابْنَيْنِ أَوِ اثْنَاتِ
وَلَا شَكَّ أَنَّهَا كَمِثْلِ وَلَدِهَا أَوْ وَلَاحِدِهَا وَكُلُّ يَأْ كُلُّ مِنْ أَعْشَارِهَا وَمَوَاطِدِهَا - وَكُلُّ
يُجْتَنُونَ فَالْكَلِمَةُ هَذِهِ اللَّحْجَةُ وَيَمْلَأُونَ الْبُطُونَ بِتِلْكَ الْمَائِدَةِ وَيَشْرَبُونَ مِنْ تِلْكَ
الْمَجَّةِ وَيَتَّخِذُونَ لِبَاسًا مِنْ هَذِهِ الْحُلَّةِ - فَهِيَ مُرَبِّيَّةٌ أَعَادَهَا الدُّسْتُ - وَاحْتَسَارَ
لِنَفْسِهَا الدُّسْتُ - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْأَلْسِنَةِ فِي صُورِ التَّرْكِيْبِ فَلَيْسَ مِنَ الْعَجِيبِ وَكَذَلِكَ
الْإِخْتِلَافُ فِي التَّصْرِيفِ وَإِطْرَادِ الْمَوَادِّ لَيْسَ مِنْ دَلِيلٍ عَلَى الْإِتِّحَادِ وَلَوْ لَا اخْتِلَافُ
بِهَذَا الْقَدْرِ فِي التَّرْكِيْبَاتِ - لَا مَنَعَ تَغَايُرُ تَوْجِبُ كَثَرَةُ اللُّغَاتِ - فَإِنَّ وُجُودَ التَّرْكِيْبِ
الْمُخْتَلِفَةِ هُوَ الَّذِي غَيَّرَ صُورَ الْأَلْسِنَةِ - وَهُوَ السَّبَبُ الْأَوَّلُ لِلتَّغْيِيرِ - فَلَا يُسَوِّغُ لِمُعْتَرِضٍ أَنْ
يَتَكَلَّمَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ - وَأَنْ مُنْتَدَحَةً هَذِهِ الْإِعْزَازَاتِ فَإِنَّهَا مُضَادَّةٌ وَمِنْ الْمُنْتَوَمَاتِ
وَكَقَاكَ أَنَّ الْأَلْسِنَةَ كُلُّهَا مُشْتَرِكَةٌ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَقَرَّاتِ - وَمَا أَوْغَلْتُ بَلَّ سَارِيكَ كَأَجَلِي

بعض کی متواتر مدد کی یہاں تک کہ میرے خدا نے حق الیقین تک مجھے پہنچ لیا اور یقین کرنے والوں میں مجھے داخل کیا۔
اور میرے پر نظام بر ہو گیا کہ قرآن ہی پہلی تمام کتابوں کی ماں ہے اور ایسا ہی عربی تمام زبانوں کی ماں اور خدا تعالیٰ کی
طرف سے ہے اور باقی زبانیں اس کی بیٹے بیٹیوں کی طرح ہیں اور کچھ شک نہیں کہ وہ تمام زبانیں اس کے فرزندوں
یا خاندانہ ذائقہ کی طرح ہیں اور ہر ایک اسی کی دیکھوں اور اسی کے خوان میں سے کھا رہا ہے اور ہر ایک اسی کے
پھل چکھ رہا ہے اور اسی خوان سے اپنے پیٹ بھر رہے ہیں اور اسی دریا سے پانی پی رہے ہیں اور اسی حلد سے
انہوں نے اپنا لباس بنایا ہے اور وہ ان کی عربی ہے جس نے بجائے ان کو لباس دیا اور اپنی ذات کے لیے مسند
اختیار کیا اور یہ بات کہ اگر عربی ام اللسان ہی ہے تو زبانوں کی ترکیبوں میں کیوں اختلاف ہے تو یہ کچھ عجیب بات نہیں
اور اسی طرح جو اختلاف تصریف اور اطراد مواد میں ہے وہ بھی عدم اتحاد کی دلیل نہیں ٹھہر سکتا اور اگر یہ تھوڑا
سا اختلاف بھی جو ترکیبات کا اختلاف ہے لغات میں باقی نہ رہے تو وہ تغایر و درمیان سے اٹھ جائے گا جو
کثرت لغات کا موجب ہے کیونکہ مختلف ترکیبوں کا زبانوں میں پایا جانا ہی تو وہ امر ہے جس نے زبانوں کی
صورت کو متغایر کر رکھا ہے اور وہی تو زبانوں کے تفرق کا پہلا سبب ہے پس کسی معترض کے لیے جائز نہیں جو ایسے کلمے منہ
پر لاوے اور ایسے اعجازات کی گنجائش کہاں ہے کیونکہ یہ مضادہ علی المطلوب ہے جو مناظرات میں مسنون ہے

الْبُدُوعِيَّاتِ - فَاسْتَقَمَّ كَمَا سَمِعْتَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُخْطِئِينَ - وَإِنِّي لَمَّا وَجَدْتُ
السَّلَاطِيلَ مِنَ الْقُرْآنِ وَأَطَمْتُ قَلْبِي بِكِتَابِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ أَرَدْتُ أَنْ أَطْلُبَ الشَّهَادَةَ
مِنَ الْآثَارِ - فَإِذَا فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الْأَسْرَارِ - فَفَرَحْتُ بِهَا فَرَحَتِ النَّشْوَانُ بِالطَّلَاحِ وَوَجَدْتُ
وَجَدَ الشَّجَلُ بِالصَّمْبَاءِ وَشَكَرْتُ اللَّهَ نَصِيرَ الصَّادِقِينَ - (من الرحمان ص ۴۲)

وَإِنَّ اللَّهَ أَوْفَىٰ فِي مَقَامَاتِ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَىٰ أَنْ الْعَرَبِيَّةُ هِيَ أُمُّ الْأَلْسِنَةِ وَدُجَى الرَّحْمَنِ
وَلَا يَجِلُ ذَلِكَ مِثْمَىٰ مَكَّةُ مَكَّةُ وَأُمُّ الْقُرَىٰ - فَإِنَّ النَّاسَ أَرْضَعُوا مِنْهَا لِبَنِي الْبَلْسَابِ وَ
النُّهْدَى - هَذِهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهَا هِيَ مَنبَعُ الشَّطْقِ وَالنُّهَى - فَفَكَّرْتُ فِي قَوْلِ رَبِّ الْوَرَى -
قَدْ أَفَاعَرَ بَنِي الْقُرْآنِ أَمَّا الْقُرْآنُ وَفِي ذَلِكَ آيَةٌ لِلَّذِي يَتَّقِي اللَّهَ وَيَخْشَى - وَيَطْلُبُ الْحَقَّ
وَلَا يَأْبَى - وَلَا يَتَّبِعُ سُبُلَ الْمُعْرِضِينَ - ثُمَّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ كَانَ نَذِيرًا
لِّلْعَالَمِينَ - وَكَذَلِكَ سَمَاءُ رُبُّهُ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ - فَثَبَّتَ أَنَّ مَكَّةَ أُمُّ الدُّنْيَا كُلِّهَا
وَمَوْلِدُ كَثَرِهَا وَقَبْلُهَا وَمَبْدَأُ أَصْلِ اللُّغَاتِ وَمَرْكَزُ الْكَاتِبَاتِ أَجْمَعِينَ - وَثَبَّتَ مَعَهُ

اور مجھے یہ بات کفایت کرتی ہے کہ تمام زبانیں بہت سے مفردات میں شریک ہیں اور میں نے یہ مبالغہ نہیں
کہا۔ بلکہ میں عنقریب تجھے برسیات کی طرح دکھا دوں گا۔ پس تو قائم اور ثابت قدم ہو جا جیسا کہ تو نے سن لیا
اور خطاکاروں میں سے مت ہو اور میں نے جب قرآن کریم سے دلائل پائے اور کتاب اللہ کی گواہی سے میرا
دل مطمئن ہو گیا تو میں نے ارادہ کیا کہ احادیث سے بھی کچھ دلائل لوں پس جبکہ میں نے حدیث کو دیکھا تو اس میں
بہت بحسبہ پائے پس میں ایسا خوش ہوا جیسا کہ نشاء پینے والا شراب سے خوش ہوتا ہے اور جیسا کہ مرست
کو شراب سے خوشی پہنچتی ہے اور خدا تعالیٰ کا میں نے شکر کیا جو سچوں کا حامی ہے۔ (من الرحمان ص ۴۳ تا ۴۴)

(ترجمہ) خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کے کئی مقامات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ زبانوں کی ماں اور خدا کی
وحی صرف عربی ہے اور اسی واسطے اُس نے مکہ کا نام مکہ اور اُمّ القریٰ رکھا کیونکہ لوگوں نے اس سے ہدایت اور زبان
کا دودھ پیا پس یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف عربی زبان ہی نطق و عقل کا منبع ہے پس خدا تعالیٰ کے اس قول میں فکر کرو
کہ یہ قرآن عربی ہے تا نو مکہ کو جو تمام آبادیوں کی ماں ہے ڈراوے اور اس میں اس شخص کے لیے نشان ہے جو
خدا سے دُرسے اور حق کو ڈھونڈے اور انکار نہ کرے اور کنارہ کش لوگوں کا پیرو نہ ہو۔ پھر تو جاننا ہے کہ ہمارا رسول
خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے مذہب ہے۔ اور یہی خدا تعالیٰ نے اُس کا نام رکھا ہے اور وہ اصدق
الصّادقین خدا ہے پس اس سے ثابت ہوا کہ مکہ تمام دنیا کی ماں ہے اور تمام قلیل و کثیر کا مولد ہے اور اسی کے
ساتھ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عربی تمام زبانوں کی ماں ہے کیونکہ مکہ تمام مکانوں کی ماں ہے اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ

أَنَّ الْعَرَبِيَّةَ أُمَّ الْأَلْسِنَةِ بِمَا كَانَتْ مَكَّةَ أُمَّ الْأَمَلَةِ مِنْ بَدْءِ الْفَطْوَةِ وَثَبَتَ أَنَّ الْقُرْآنَ
أُمَّ الصُّحُفِ الْمُطَهَّرَةِ - وَلِذَا لَكَ نَزَلُ فِي اللَّغَةِ الْكَامِلَةِ الْمُحِيطَةِ - وَاقْتَضَتْ جَعْلُهَا إِرَادَاتِ
الْإِلَهِيَّةِ - أَنْ يَنْزِلَ كِتَابُهُ الْكَامِلُ الْخَاسِرُ فِي الْهَجَةِ الَّتِي هِيَ أَصْلُ الْأَلْسِنَةِ وَأُمَّ كُلِّ لُغَةٍ مِنْ
لُغَاتِ الْبَرِّيَّةِ وَهِيَ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ - (من الرِّحْمَانِ ص ۶۷-۶۸)

وَإِنْ كُنْتَ تَقْتَرِحُ أَنْ تَسْمَعَ مِنِّي فِي اشْتِرَاكِ الْأَلْسِنَةِ فَكَلِّفْ لَفْظُ الْأُمَّ وَالْأُمَّةِ
فَإِنَّ هَذَا لَفْظٌ تَشَارَكَ فِيهِ اللِّسَانُ الْهِنْدِيَّةُ وَالْعَرَبِيَّةُ وَكَذَلِكَ اللِّسَانُ الْفَارِسِيَّةُ
وَالْإِنْكِلِيزِيَّةُ - بَلْ كُلُّهَا كَمَا تَشْهَدُ الْعَجْرَبَةُ الصَّحِيحَةُ فَانْظُرْ كَمَا لَمْ تَقْدِرْ وَتَقْدَرُ
مِنْ وَجْهِ التَّشْبِيهِ أَنَّ هَذَا اللَّفْظُ دَخَلَ فِي الْأَلْسِنِ الْأَعْجَمِيَّةِ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ - فَإِنَّ التَّشْبِيهَ
الْحَقِيقِيَّ لَا تَوْجِدُ إِلَّا فِي هَذَا اللَّسَانِ - وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَخْلُو مِنَ التَّصَدُّقِ فِي الْبَيَانِ فَإِنَّ
مِنْ شَأْنِ التَّشْبِيهِ الْحَقِيقِيِّ الَّتِي هِيَ مِنْ حَضَرَةِ الْعِزَّةِ أَنْ لَا تَنْفَكَ بَرَمِنْ مِنَ الْأَزْمَةِ
الْثَلَاثَةِ وَتَكُونُ لِلْمُسْمَى كَالْعَرَضِ اللَّازِمِ وَأَنْ تَحْيَا نَوْهُ فِي هَذِهِ النَّشْأَةِ وَلَا يَفِرُّ مِنْ
فَرْصِ فَارِضٍ كَوْفَهَا فِي وَقْتٍ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَغَلِّغَةِ وَلَا تَكُونُ كَالْأُمُورِ الْمُسْتَحْدَثَةِ
الْمُصْنُوعَةِ وَلَا تَوْجِدُ فِيهَا رَيْحُ التَّصْنَعَاتِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَيُقَرَّرُ مِنَ اسْتَشْفَافِ جَوْهَرِهَا
بِأَنَّهَا مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ - (من الرِّحْمَانِ ص ۱۰۳-۱۰۴)

قرآن تمام الہی کتابوں کی ماں ہے اور اسی لیے کامل زبان میں اتر رہے جو محیط کل ہے اور الہی اردوں کی حکمتوں
نے تقاضا کیا کہ اس کی کامل کتاب جو خاتم الکتب ہے اس زبان میں نازل ہو جو جڑ زبانوں کی ہے اور تمام
مخلوقات کی زبانوں کی ماں ہے اور وہ عربی ہے - (من الرِّحْمَانِ ص ۶۳-۶۴)

۱۔ اسناد ال السنہ کی مثال پوچھنا چاہو تو لفظ اُم اور اُمّہ کافی ہے یہ لفظ ہندی عربی فارسی انگریزی
بلکہ سب زبانوں میں مشترک ہے اور تجربہ اس پر گواہ ہے اور وہ جبرسمیہ بتاتی ہے کہ یہ لفظ عربی زبان سے بھی بولیں میں
گیا۔ کیونکہ حقیقی وجہ تسمیہ اُسی زبان میں ہے اور اردوں میں بناوٹ اور تکلف ہے کیونکہ حقیقی وجہ تسمیہ کی شان
یہ ہے کہ کسی زمانہ میں بھی وہ سٹی سے الگ نہ ہوا اور کبھی بھی کوئی اُس سے اس کو الگ نہ کر سکے اور انسانی تصنع
کی بوجہ اس میں نہ پائی جائے اور دیکھنے سننے والا اس کی نسبت پکارا اُٹھے کہ لاریب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف
سے ہے - (من الرِّحْمَانِ ص ۱۰۳-۱۰۴)

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ
 عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ○

وَجَعَلُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے ناحق اپنے دل سے خدا کے لیے بیٹے اور
 بیٹیاں تراش رکھی ہیں اور نہیں جانتے کہ ابن مریم ایک عاجز انسان تھا۔ اگر خدا چاہے تو عیسیٰ ابن مریم کی مانند
 کوئی اور آدمی پیدا کر دے یا اس سے بھی بہتر جیسا کہ اس نے کیا۔ (دافع البلاء و معیار اہل الاصفاء ص ۷۲)
 سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ۔ خدا تعالیٰ ان عیبوں سے پاک و برتر ہے جو وہ لوگ اس کی ذات پر لگاتے
 ہیں۔ (براہین احمدیہ ص ۵۹ حاشیہ در حاشیہ ۳)

اور مُشْرک لوگ ایسے نادان ہیں کہ جنات کو خدا کا شریک ٹھہرا رکھا ہے اور اُس کے لیے بغیر کسی علم اور اطلاع
 حقیقتِ حال کے بیٹے اور بیٹیاں تراش رکھی ہیں۔ (براہین احمدیہ صفحہ چہارم ص ۳۳۷-۳۳۸ حاشیہ در حاشیہ ۳)

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنۢیْ یَّکُوۡنُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمۡ یَّکُنۡ لَّهِ
 صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیۡمٌ ○

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ ہر ایک چیز کو جو اس کے سوا ہے مخلوق میں داخل
 کر دیا۔ (چشمہ معرفت ص ۱۵)

لَا تُدْرِکُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِکُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ الْلَطِیْفُ
 الْخَبِیۡرُ ○

اُنکبیں اس کی کنہ دریافت کرنے سے عاجز ہیں اور اسکو آنکھوں کی کنہ معلوم ہے۔ (براہین احمدیہ چہارم ص ۳۳۵ حاشیہ ۳)

بصارتیں اور بصیرتیں اُس کی کنہ کو نہیں پہنچ سکتیں اور اُس کو ہر ایک نظر اور فکر کی حدود معلوم ہیں۔
 (شخصہ حق ص ۵۲)

یعنی خدا کو آنکھیں نہیں پاسکتیں اور وہ آنکھوں کو پاسکتا ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی کنہ کوئی عقل دریافت نہیں کر سکتی۔ (ست بجن ص ۸۸)

خدا تعالیٰ کی ذات تو مخفی در مخفی اور غیب در غیب اور وراء الوریاء ہے اور کوئی عقل اُس کو دریافت نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ یعنی بصارتیں اور بصیرتیں اُس کو پا نہیں سکتیں اور وہ اُن کے انتہا کو جانتا ہے اور اُن پر غالب ہے۔ پس اُس کی توحید محض عقل کے ذریعہ سے غیر ممکن ہے کیونکہ توحید کی حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ انسان آفاقی باطل مجبودوں سے کنارہ کرتا ہے یعنی بتوں یا انسانوں یا سورج چاند وغیرہ کی پرستش سے دستکش ہوتا ہے ایسا ہی انفسی باطل مجبودوں سے پرہیز کرے یعنی اپنی روحانی جہانی طاقتوں پر بھروسہ کرنے سے اور ان کے ذریعہ سے عُجب کی بلا میں گرفتار ہونے سے اپنے تئیں بچا دے پس اس صورت میں ظاہر ہے کہ تجزیر ترک خودی اور رسول کا دامن پکڑنے کے توحید کامل حاصل نہیں ہو سکتی اور جو شخص اپنی کسی قوت کو شریک باری ٹھہرتا ہے وہ کیونکر موقد کمالا سکتا ہے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۲۳-۱۲۴)

آنکھیں اس کے انتہا کو نہیں پاسکتیں اور وہ آنکھوں کے انتہا تک پہنچتا ہے (ختم معرفت ص ۸۹) عقلیں اس کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتیں اور وہ تمام عقلوں پر محیط ہے (ختم معرفت خلاصہ مضمون ص ۶۳) آنکھیں تو اُس کو دیکھ نہیں سکتیں اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے جب وجودی ہو گیا تو پھر باقی کیا رہ گیا۔ (الحکم جلد ۶ ص ۳۵ مورخہ ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۵)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ اس جگہ بظاہر انکار دیا رہے اور اس کے مخالف یہ آیت ہے اِلٰی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ اس سے دیدار ثابت ہوتا ہے۔ سویح اور یحییٰ کے کلمات میں اسی قسم کا تناقض ہے جو دراصل تناقض نہیں ایک نے مجاز کو ذہن میں رکھا اور دوسرے نے حقیقت کو اس لیے کچھ تناقض نہ ہوا۔ (ضمیمہ تریاق القلوب حاشیہ ص ۱۷۸)

خدا کے کلام میں دقیق نظر کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ازلی اور ابدی ہے اور مخلوقات کی ترتیب اس کے ازلی ہونے کی مخالف نہیں ہے اور استعارات کو ظاہر پر چل کر کے مشہودات پر لانا بھی ایک ناوافی ہے اس کی صفت ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۳۵ ص ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء)

خدا کی کنہ میں ہم دخل نہیں دے سکتے۔ اسلم طریق یہی ہے کہ انسان لَاتُدْرِكُهُ اَلَا بَصَارًا پر ایمان رکھے کہ میرا منصب نہیں کہ خدا کی کل صفات کو میں دیکھ لوں اور ان کی تحقیقات کر لوں۔ طیب بیان کرتے ہیں کہ پانی سرد اور آگ گرم ہے مگر یہ نہیں بتا سکتے کہ پانی سرد کیوں ہے اور آگ گرم کیوں ہے۔ فلا سفر بھی یہاں کنہ اشیا میں آکر عاجز رہ گئے ہیں یہاں افوض اصری الی اللہ پہ چلے کہ ہم خدا پر چھوڑ دیں۔ (الحکم جلد ۲۵، مورخہ ۲۴ اکتوبر ۱۹۷۵ء ص ۵۸)
حقیقت میں محبت کے ثمرات میں سے نفی وجود ضروری ہے۔ اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا بلکہ قرآن شریف سے یہ صحیح معلوم ہوتا ہے یہی وہ مقام ہے جو فنا فی اللہ کہلاتا ہے لیکن وجودیوں کا یہ حال نہیں ان کا تو یہ حال ہے کہ گویا انہوں نے ڈاکٹروں کی طرح تشریح کر کے خدا تعالیٰ کو دیکھ لیا ہے۔ تب ہی تو یہ خود بھی خدا بننے میں حالانکہ یہ صریح غلط اور بے ہودہ امر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صاف فرماتا ہے لَا تُدْرِكُهُ اَلَا بَصَارٌ۔

(الحکم جلد ۲۵، مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۷۵ء ص ۵۸)

بجز اس طریق کے کہ خدا خود ہی تجلی کرے اور کوئی دوسرا طریق نہیں ہے جس سے اس کی ذات پر یقین کامل حاصل ہو لَا تُدْرِكُهُ اَلَا بَصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ اَلَا بَصَارٌ سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ البصا پر وہ آپ ہی روشنی ڈالے تو ڈالے۔ البصا کی مجال نہیں ہے کہ خود اپنی قوت سے اسے شناخت کر لیں۔

(البدیع جلد ۲، مورخہ ۱۶ دسمبر ۱۹۷۳ء ص ۲۳)

۱۱. قَدْ جَاءَكُمْ بِصَآئِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِخَفِيظٍ ۝

خدا نے میری رسالت پر روشن نشان تمہیں دئے ہیں۔ سو جو اُن کو شناخت کرے اُس نے اپنے ہی نفس کو فائدہ پہنچایا اور جو اندھا ہو جائے اُس کا وبال بھی اُسی پر ہے۔ میں تو تم پر نگہبان نہیں۔

(ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات ص ۵۸)

۱۲. وَلَا تَسْتَبُؤْا الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فِیْسُبُوا اللّٰهَ عَدُوًّا یَغْیُرْ عَلَیْهِمْ کَذٰلِکَ زَیْنًا لِّکُلِّ اُمَّةٍ عَلَیْهِمْ ثُمَّ اِلٰی رَبِّهِمْ مُّرْجِعُهُمْ فِیَنْبِئُهُمْ بِمَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝

خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس قدر ہمیں طریق ادب اور اخلاق کا سبق سکھایا ہے کہ وہ فرماتا ہے۔
 كَلَّا تَسْبُوْا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسْبُوْا اللّٰهَ عَدُوًّاۙ اِنَّغِيْرَ عَلَيْهِ (سورۃ الانعام الجوزیہ) یعنی تم مشرکوں کے
 بتوں کو بھی گالی مت دو کہ وہ پھر تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے کیونکہ وہ اس خدا کو جانتے نہیں۔ اب دیکھو کہ
 باوجودیکہ خدا کی تعلیم کی رو سے بت کچھ چیز نہیں ہیں۔ مگر پھر بھی خدا مسلمانوں کو یہ اخلاق سکھاتا ہے کہ بتوں
 کی بدگوئی سے بھی اپنی زبان بند رکھو اور صرف نرمی سے سمجھاؤ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ شتم ہو کر خدا کو گالیاں
 نکالیں اور ان گالیوں کے تم باعث ٹھہر جاؤ۔ (پیغام صلح ص ۳۷)

وَاقْسُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لِيَنْ جَاءَهُمْ اٰيَةٌۭ لِّیَوْمٍۭنَّ
 بِهَا كُلُّ اِنْسَانٍ اِلَیْهِ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا یُشْعِرُكُمْ اَنَّهَُا اِذَا جَاءَتْ لَا
 یُؤْمِنُوْنَ ۝

یہ لوگ سخت نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نشان دیکھیں تو ضرور ایمان لے آئیں گے ان کو
 کہ دے کہ نشان تو خدا تعالیٰ کے پاس ہیں اور ہمیں خبر نہیں کہ جب نشان بھی دیکھیں گے تو کبھی ایمان نہیں لائیں گے
 (آئینہ کمالات اسلام ص ۳۳)
 قُلْ اِنَّمَا الْاٰیٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ یعنی ان کو کہہ دو کہ نشان اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں جس نشان کو چاہتا ہے اسی
 نشان کو ظاہر کرتا ہے۔ بندہ کا اس پر زور نہیں ہے کہ جبر کے ساتھ اس سے ایک نشان لیوے۔
 (جنگ مقدس ص ۶۱ پرچہ ۲۶ مئی ۱۸۹۳ء)

اقترح کے نشانوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نبی کبھی جرات کر کے یہ نہیں کہے گا کہ تم جو نشان مجھ سے مانگو
 میں وہی دکھانے کو تیار ہوں اس کے منہ سے جب نکلے گا یہی نکلے گا اِنَّمَا الْاٰیٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ اور یہی اس کی صدا
 کا نشان ہوتا ہے۔ کم نصیب مخالف اس قسم کی آیتوں سے نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ معجزات سے انکار کیا گیا ہے۔
 مگر وہ آنکھوں کے اندھے ہیں۔ ان کو معجزات کی حقیقت ہی معلوم نہیں ہوتی اس لیے وہ ایسے اعتراض کرتے ہیں
 اور نہ ذات باری کی عظمت اور جبروت کا ادب ان کے دل پر ہوتا ہے ہمارا خدا تعالیٰ پر کیا حق ہے کہ ہم جو کہیں
 وہ وہی کر دے۔ یہ سوء ادب ہے اور ایسا خدا خدا ہی نہیں ہو سکتا۔ پس اقتراحی نشانات سے اس لیے منع
 کیا جاتا ہے اور رد کا جاتا ہے کہ اس میں پہلی رگ سوء ادبی کی پیدا ہو جاتی ہے جو ایمان کی بڑکات ڈالتی ہے۔
 (الحکم جلد ۷ ص ۱۲ مورخ ۳۱ مارچ سنہ ۱۳۹۷ھ)

مجھ سے یہ درخواست کہ فعل ظاہر سو عبرت ہے۔ میں تو ایک عاجز بندہ ہوں۔ یہ خدا کا کام ہے کہ جو فعل وہ چاہے ظاہر کر دے۔ میں کیا ہوں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ اِنَّمَا الْاٰلِیْتُ عِنْدَ اللّٰهِ۔ اِنَّا الْاَنْبِیَآؤُ وَنُشَیْرٌ۔ انبیاءوں کا کام بازگروں کی طرح چٹے بٹے دکھانا نہیں ہوتا وہ تو خدا کے پیغام رساں ہوتے ہیں علمی بحث الگ ہے اور لہامی بحث الگ ہے۔ مختصر فیصلہ یہی ہے کہ اگر قول میں تعارض ہے تو فعل خود فیصلہ کر دے گا۔ (البدیع جلد ۲ ص ۱۸ مورخہ ۱۸ فروری ۱۹۵۵ء ص ۴)

وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ
وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝

نشانوں کے دکھلانے کا ذکر قرآن شریف میں جا بجا آیا ہے۔ بعض جگہ اپنے پہلے نشانوں کا حوالہ بھی دیا ہے دیکھو آیت کَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ (ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات ص ۱۹)

اَفْغَيِّرَ اللّٰهُ اَبْتٰغٰی حَكَمًا وَهُوَ الَّذِیْ اَنْزَلَ اِلَیْكُمْ الْكِتٰبَ
مُفَصَّلًا وَالَّذِیْنَ اٰتٰیْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّنْ
رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِیْنَ ۝

جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وہی کچھ حدیث میں۔ ہاں بعض باتوں کا استنباط ایسا اعلیٰ حدیثوں نے کیا ہے کہ دوسرے کو اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ ورنہ حدیث قرآن سے باہر نہیں۔ خدا نے قرآن کا نام رکھا ہے مُفَصَّلًا اس پر ایمان ہونا چاہیئے۔ بعض تفاسیر سوائے انبیاء کے اور کی سمجھ میں نہیں آتیں پھر اس طرح حدیث میں قرآن سے زائد کچھ نہیں۔ (الحکم جلد ۱۵ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۵۳ء ص ۱۲)

کیا بجز خدا کے میں کوئی اور حکم طلب کروں اور وہ وہی ہے جس نے مفصل کتاب تم پر اتاری اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی قرآن دیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جن کو ہم نے علم قرآن سمجھایا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ منجانب اللہ ہے سوائے پڑھنے والے تو شک کرنے والوں میں سے مت ہو۔

اب ان آیات پر نظر ڈالنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مخاطب اس آیت کے جو **فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْكِرِينَ** ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو منہ زبانی ایمان اور علم سے کم حصہ رکھتے ہیں بلکہ اوپر کی آیتوں سے یہ بھی کھلتا ہے کہ اس جگہ یہ حکم **فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْكِرِينَ** کا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جس کا قرآن شریف میں ذکر کیا گیا ہے کیونکہ شروع کی آیت میں جس سے یہ آیت تعلق رکھتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قول ہے یعنی یہ کہ **أَخْبَرَنَا اللَّهُ أَنْبَغِي حُكْمًا** سو ان تمام آیات کا با محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ میں پھر خدا سے تعالیٰ کے کوئی اور حکم جو مجھ میں اور تم میں فیصلہ کرے مقرر نہیں کر سکتا وہ وہی ہے جس نے تم پر مفصل کتاب نازل کی۔ سو جن کو اس کتاب کا علم دیا گیا ہے وہ اس کا منجانب اللہ ہونا خوب جانتے ہیں سو تو (اے پیغمبر آدمی) شک کرنے والوں میں سے مت ہو۔

اب تحقیق سے ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود شک نہیں کرتے بلکہ شک کرنے والوں کو بحوالہ شواہد و دلائل منع فرماتے ہیں۔ پس باوجود ایسے کھلے کھلے بیان کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شک فی الرسالت کو منسوب کرنا پیغمبری و بے علمی یا محض تعصب نہیں تو کیا ہے۔

پھر اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اگر شک کرنے سے بعض ایسے نو مسلم یا متروک منع کیے گئے تھے جو ضعیف الایمان تھے تو ان کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ تم شک مت کرو نہ یہ کہ تو شک مت کر کیونکہ ضعیف الایمان آدمی صرف ایک ہی نہیں ہوتا بلکہ کئی ہوتے ہیں بجائے جمع کے واحد مخاطب کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ اس وحدت سے وحدت جنسی مراد ہے جو جماعت کا حکم رکھتی ہے اگر تم اول سے آخر تک قرآن شریف کو پڑھو تو یہ عام محاورہ اس میں پاؤ گے کہ وہ اکثر مقامات میں جماعت کو فرد واحد کی صورت میں مخاطب کرتا ہے..... تمام قرآن شریف میں ایک نقطہ یا ایک شخصہ اس بات پر دلالت کرنے والا نہیں پاؤ گے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت یا قرآن شریف کے منجانب اللہ ہونے کی نسبت کچھ شک تھا بلکہ یقینی اور قطعی بات ہے کہ جس قدر یقین کامل و بصیرت کامل و معرفت اکمل کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات باریکات کی نسبت دعویٰ کیا ہے اور پھر اس کا ثبوت دیا ہے ایسا کامل ثبوت کسی دوسری موجودہ کتاب میں ہرگز نہیں پایا جاتا۔ (ایک عیسائی کے تین سوال اور اس کے جوابات ص ۵۰۵)

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝

قرآن کریم کی حکمت اور بینات علم ہے اور مخالف قرآن کے جو کچھ ہے وہ ظن ہے اور جو شخص علم ہوتے ظن کا اتباع کرے وہ اس آیت کے نیچے داخل ہے۔ (الحق لدھیانہ ص ۹۲)

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ
مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّمُ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّوْنَ
بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

اس سوال کے جواب میں کہ کیا کسی عزیز سید کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے فرمایا:-

اصل میں منع ہے۔ اگر اضطراری حالت ہو۔ فاقہ پر فاقہ ہو تو ایسی مجبوری کی حالت میں جائز ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِلَّا مَا اضْطُرُّمُ إِلَيْهِ حدیث سے فتویٰ تو یہ ہے کہ نہ دینی چاہیے اگر سید کو آدمی قسم کا رزق آتا ہو تو اسے زکوٰۃ لینے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ہاں اگر اضطراری حالت ہو تو اور بات ہے۔

(الحکم جلد ۳۱ صفحہ ۳۲ مورخہ ۲۲ اگست ۱۹۸۷ء)

أَوْ مَنْ كَانَ فِتْنًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي
النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ
لِّلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

کیا وہ شخص جو مژدہ تھا اور ہم نے اُس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کو ایک نور عطا کیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے یعنی اُس نور کی برکات لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں کیا ایسا آدمی اُس آدمی کی مانند ہو سکتا ہے جو سر امتزائیگی میں اسیر ہے اور اُس سے نکل نہیں سکتا۔ نور اور حیات سے مراد روح القدس ہے کیونکہ اُس سے ظلمت دور ہوتی ہے اور وہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ اسی لیے اُس کا نام روح القدس ہے یعنی پاکی کی روح جس کے داخل ہونے سے ایک پاک زندگی حاصل ہوتی ہے۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۹۹)

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا الْاِنْ تَوُفِّيْ مِثْلَ

مَا أَوْتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرُمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يُكْفِرُونَ

جس وقت قرآن کی حقیقت ظاہر کرنے کے لیے کوئی نشانی کفار کو دکھلائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ جب تک خود ہم پر ہی کتاب الہی نازل نہ ہو تب تک ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ خدا خوب جانتا ہے کہ کس جگہ اور کس محل پر رسالت کو رکھنا چاہیے یعنی قابل اور ناقابل اُسے معلوم ہے اور اُسی پر فضیلت الہام کرتا ہے کہ جو جو ہر قابل ہے۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حکیم مطلق نے افراد بشریہ کو پوچھ مصالحہ مختلفہ مختلفہ طوروں پر پیدا کیا ہے اور تمام بنی آدم کا سلسلہ فطرت ایک ایسے خط سے مشابہ رکھا ہے جس کی ایک طرف نہایت ارتفاع پر واقع ہو اور دوسری طرف نہایت انخفض پر۔ طرف ارتفاع میں وہ نفوس صافیہ ہیں جن کی استعدادیں حسب مراتب متفاوتہ کامل درجہ پر ہیں اور طرف انخفض میں وہ نفوس ہیں جن کو اس سلسلہ میں ایسی پست جگہ ملی ہے کہ حیوانات لایعقل کے قریب قریب پہنچ گئے ہیں اور درمیان میں وہ نفوس ہیں جو عقل وغیرہ میں درمیان کے درجہ میں ہیں اور اس کے اثبات کے لیے مشاہدہ افراد مختلفہ الاستعداد کا کافی دلیل ہے کیونکہ کوئی عاقل اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ افراد بشریہ عقل کی رُو سے تقویٰ اور خدا ترسی کے لحاظ سے محبت الہیہ کی وجہ سے مختلف مدارج پر بڑی ہوئی ہیں اور جس طرح قدرتی واقعات سے کوئی خوبصورت پیدا ہوتا ہے کوئی بدصورت۔ کوئی سو جاکھا۔ کوئی اندھا۔ کوئی ضعیف البصر کوئی قوی البصر کوئی تام الخلق کوئی ناقص الخلق اسی طرح قوای دماغیہ اور انوار قلبیہ کا تفاوت مراتب بھی مشہور اور محسوس ہے ہاں یہ سچ بات ہے کہ ہر ایک فرد بشر بشر طبعیہ نہ محض الحواس اور سلوب العقل نہ ہو عقل میں تقویٰ میں محبت الہیہ میں ترقی کر سکتا ہے مگر اس بات کو بخوبی یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی نفس اپنے دائرۃ قابلیت سے زیادہ ہرگز ترقی نہیں کر سکتا۔ ایک شخص جو اپنے قوی دماغیہ میں من حیث النقط نہایت کمزور ہے۔ مثلاً فرض کرو کہ ایک ایسا ادھورا آدمی ہے جس کو ہمارے ملک کے حوام الناس دو لے شاہ کا پوہا کہا کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگرچہ اُس کی تعلیم و تربیت میں کیسی ہی کوشش و محنت کی جائے اور خواہ کیسا ہی کوئی بڑا فلاسفر اُس کا اتالیق بنایا جاوے لیکن تب بھی وہ اُس فطرتی حد سے جو خدا نے اُس کے لیے مقرر کر دی ہے۔ زیادہ ترقی کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ بیاعت تنگی دائرۃ قابلیت اُن مراتب عالیہ تک ہرگز پہنچ نہیں سکتا جن تک

ایک وسیع العقولی آدمی پہنچ سکتا ہے۔ یہ ایسا بدیہی مسئلہ ہے کہ میں باور نہیں کر سکتا کہ کوئی عاقل اُس میں غور کر کے پھر اس سے منکر رہے۔ ہاں جو شخص رقبۂ عقل سے قطعاً منقطع ہو۔ اگر وہ منکر ہو تو کچھ تعجب نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر تفاوت فی العقول نہ ہو تو فہمِ علوم میں کیوں اختلاف پایا جاوے۔ کیوں بعض اذہان بعضوں پر سبقت لے جائیں حالانکہ جو لوگ تعلیم و تربیت کا پیشہ رکھتے ہیں وہ اس امر کو خوب سمجھتے ہوں گے کہ بعض طالبِ احکم ایسے ذکی الطبع ہوتے ہیں۔ کہ ادنیٰ رمز اور اشارت سے مطلب کو پا جاتے ہیں بعض ایسے بیدار مغز کہ خود اپنی طبع سے عمدہ عمدہ باتیں نکالتے ہیں اور بعضوں کی طبیعتیں اصل فطرت سے کچھ ایسی غبی و بلید واقع ہوتی ہیں کہ ہزار قم اُن سے مغز زنی کرو کیسا ہی کھول کر سمجھاؤ بات کو نہیں سمجھتے اور اگر تعبش دید کے بعد کچھ سمجھ بھی تو پھر حافطہ ندارد ایسے جلد بھولتے ہیں جیسے پانی کا نقش مرٹ جاتا ہے اسی طرح قویٰ اخلاقیہ اور انوارِ قلبیہ میں بغایت درجہ تفاوت پایا جاتا ہے۔ ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں اور ایک ہی استاد سے تربیت پاتے ہیں۔ ہر کوئی اُن میں سے سلیم الطبع اور نیک ذات نکلتا ہے اور کوئی خبیث اور شریر النفس اور کوئی بُزدل اور کوئی شجاع اور کوئی غیور اور کوئی بے غیرت۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شریر النفس بھی وعظ و نصیحت سے کسی قدر صلاحیت پر آ جاتا ہے کبھی بُزدل بھی بوجہ کسی نفسانی طبع کے کچھ دلیری ظاہر کرتا ہے جس سے کم تجربہ آدمی اس غلطی میں پڑ جاتا ہے کہ اُنہوں نے اپنی اصلیت کو چھوڑ دیا ہے لیکن ہم بار بار یاد دلاتے ہیں کہ کوئی نفس اپنی قابلیت کی حد سے آگے قدم نہیں رکھتا۔ اگر کچھ ترقی کرتا ہے تو اُسی دائرہ کے اندر اندر کرتا ہے جو اُس کی فطرتی طاقتوں کا دائرہ ہے۔ بہت سے کم فہم لوگوں نے یہ دھوکا کھایا ہے کہ قویٰ فطریہ بذریعہ ریاضات مناسبہ اپنے پیدائشی اندازہ سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ تر مہمل اور دور از عقل عیسائیوں کا قول ہے کہ صرف مسیح کو خدا ماننے سے انسان کی فطرت متغلب ہو جاتی ہے اور گو کیسا ہی کوئی من حیث الخلق قویٰ سبیبہ یا قویٰ شہویہ کا مغلوب ہو یا قوتِ عقلیہ میں ضعیف ہو وہ فقط حضرت عیسیٰ کو خدا لے تعالیٰ کا اکلوتا بیٹا کہنے سے اپنی جہلی حالت چھوڑ دیتا ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے خیالات اُنہیں لوگوں کے دل میں اُٹھتے ہیں جنہوں نے علومِ طبعی اور طبابت میں کبھی غور نہیں کیا یا جن کی آنکھیں فطرۃً تعصب اور مخلوق پرستی سے اندھی ہو گئی ہیں ورنہ طبائع مختلفہ کا مسئلہ یہاں تک ثابت ہے کہ حکماء نے جب اس بارہ میں تحقیق کی تو متواتر تجربوں سے اُن پر یہ امر کھل گیا کہ بُزدل یا شجاع ہونا اور طبعاً مسک ہونا یا سخی ہونا اور ضعیف العقل یا قویٰ العقل ہونا اور دنی التمت یا رفیع التمت ہونا اور بُردبار یا مغلوب الغضب ہونا اور فاسد الخیال یا صالح الخیال ہونا یہ اس قسم کے عوارض نہیں ہیں کہ سرسری اور اتفاقی ہوں بلکہ صانعِ قدیم نے بنی آدم کی کیفیتِ مواد اور کیفیتِ اخلاط اور سینہ اور دل اور کھوپڑی کی وضع خلقت میں مختلف طور پر طرح طرح کے فرق رکھے ہیں اُنہیں فرقوں کے باعث

سے افراد انسانی کی قویٰ اخلاقیہ و عقلیہ میں فرق بین نظر آتا ہے۔ اس قدیم رائے کو ڈاکٹروں نے بھی تسلیم کر لیا ہے اُن کا بھی یہ قول ہے کہ چوروں اور ڈاکوؤں کی کھوپڑیوں کو جب غور سے دیکھا گیا تو ان کی وضع ترکیب ایسی پائی گئی جو اُسی فرقہ فاسد انھیال سے مخصوص ہے۔ بعض یونانیوں نے اس سے بھی کچھ بڑھ کر لکھا ہے۔ بعض گردن اور آنکھ اور پیشانی اور ناک اور دوسرے کئی اعضاء سے بھی اندرونی حالات کا استنباط کرتے ہیں۔ بہر حال یہ ثابت ہو چکا ہے اور اُس کے ماننے سے کچھ چارہ نہیں کہ بنی آدم کا خلقی اور عقلی استعدادوں میں فطرتی تفاوت واقع ہے اور ہر ایک نفس کسی قدر صلاحیت کی طرف توجہ مرکوز رکھتا ہے مگر اپنی قابلیت کے دائرہ سے زیادہ نہیں۔

(براہین احمدیہ جلد سوم صفحہ ۱۶۹-۱۷۱ حاشیہ نمبر ۱۱)

جب کوئی نشان پاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کبھی نہیں ہائیں گے جب تک ہمیں خود ہی وہ باتیں حاصل نہ ہوں جو رسولوں کو ملتی ہیں۔ (ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات ص ۱۸)

ذرا غور کرنے سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ جسے خدا تعالیٰ مامور کرتا ہے ضرور ہے کہ اس کے لیے اجنبی اور اصطفیٰ ہو اور کچھ نہ کچھ اس میں ضرور خصوصیت چاہیے کہ خدا تعالیٰ کل مخلوق میں سے اسے برگزیدہ کرے۔ خدا کی نظر خطا جانے والی نہیں ہوتی پس جب وہ کسی کو منتخب کرتا ہے وہ معمولی آدمی نہیں ہوتا۔ قرآن شریف میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے اللہ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔

(الحکم جلد ۸ ص ۷۷ مورخہ ۱۴ فروری ۱۹۷۲ء ص ۱)

۱۵۰
اِنْ مَّا تُوْعَدُوْنَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزٰیۙنۙ

جو کچھ تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یعنی دین اسلام کا عزت کے ساتھ دنیا میں پھیل جانا اور اُس کے روکنے والوں کا ذلیل اور رسوا ہو جانا۔ یہ وعدہ عنقریب پورا ہونے والا ہے اور تم ہرگز اس کو روک نہیں سکو گے (براہین احمدیہ جلد سوم ص ۲۲ حاشیہ نمبر ۱۱)

۱۶۰
قُلْ يٰۤاَيُّهَاۤ اَعْمٰلُۙ اَعْلٰی مَكَانَتِكُمْ اِنِّیْۤ اَعْمَلٌۭ فَسُوْفَۙ تَعْلَمُوْنَۙ مَنْ تَكُوْنُ لَہٗ عَاقِبَةُ الدَّارِۙ اِنَّہٗ لَا یُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَۙ

اگر تم بھی کچھ چیزیں ہو تو اپنے مکان پر فیصلہ کے لیے کوشش کرو اور میں بھی کروں گا پھر تم دیکھو گے کہ خدا کس کے ساتھ ہے۔ (تربیاق القلوب ص ۷۷ حاشیہ)

اس وقت خود اسلام میں کئی فرقے موجود ہیں جو کہ ایک دوسرے کی تردید کر رہے ہیں۔ پھر دوسرے مذاہب کے حملے الگ ہیں۔ اور ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ پس ایسی حالت میں فیصلہ کرنا ایک آسان امر نہیں ہے یا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کو فہم دے اور رشد عطا کرے اور یا خود انسان جلدی نہ کرے اور صبر اور دُعا سے کام لے تاکہ وقت پر حقیقت کھل جائے کہ خدا کی تائید اور نصرت کس کے شامل حال ہے کیونکہ جھوٹے مذاہب کے ساتھ اس کی نصرت اور تائید کبھی شامل نہیں ہو سکتی۔ اگر جھوٹے مذاہب کی بھی وہی خاطر خدا کو ہو جو کہ سچے مذاہب کی ہوتی ہے تو پھر سچ اور جھوٹ کا امتیاز کرنا محال ہو جائیگا اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے کہ قرآن شریف میں درج ہے یہ جواب دیا کہ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ کہ اگر تم لوگوں پر میل سچا ہونا مشتبه نہ تو تم بھی اپنی جگہ عمل کرو میں بھی کرتا ہوں انجام پر دیکھ لینا کہ خدا کی تائید اور نصرت کس کے شامل حال ہے۔

(بدر جلد ۲ نمبر ۶ مورخہ ۱۸ فروری ۱۹۰۵ء و الحکم جلد ۹ نمبر ۷ مورخہ ۲۴ فروری ۱۹۰۵ء)

اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تم اپنی جگہ کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سچا کون ہے۔ (بدر جلد ۱ ص ۳۷ مورخہ ۱۲ نومبر ۱۹۰۵ء)

ان کو کہہ کہ تم اپنے طور پر اپنی کامیابی کے لیے عمل میں مشغول رہو اور میں بھی مشغول ہوں۔ پھر دیکھو گے کہ کس کے عمل میں قبولیت پیدا ہوتی ہے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۹۲)

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعُمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فُسْقًا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمِنَ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

دیکھو سود کا کس قدر سنگین گناہ ہے کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں۔ سور کا کھانا تو بحالت اضطرار جائز رکھا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے فَمِنَ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یعنی جو شخص باغی نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں اللہ غفور رحیم ہے۔ مگر سود کے لیے نہیں فرمایا کہ بحالت اضطرار جائز ہے۔ (بدر جلد ۲ نمبر ۷ مورخہ ۶ فروری ۱۹۰۵ء)

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ

وَالْغَنِمَ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شَحُومَهَا إِلَّا مَا حَصَلَتْ ظُهُورُهُمْ أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

عیسائی نامہ نگاروں نے بیان کیا ہے کہ اگر انبیاء کی نسبت جرم کا لفظ نہیں آیا تو یہودیوں کی نسبت بھی نہیں آیا یہ ان کی جہالت کا دوسرا ثبوت ہے۔ یہودیوں کی نسبت کئی جگہ جرم کا لفظ قرآن شریف میں آیا ہے۔ نمونہ کے لیے صرف تین آیتیں لکھنی کافی ہوں گی۔ ایک آیت یہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنِمِ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شَحُومَهَا إِلَّا مَا حَصَلَتْ ظُهُورُهُمْ أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۝ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرِيدُ بِأْسِهِ عَنِ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ اس آیت میں یہودیوں کا ذکر ہے جن کی نسبت لفظ محرّمین آیا ہے۔ دوسری آیت یہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ يُحَاجُّوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَتَتْهُمْ مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (الرّوم ۴) اس آیت میں گذشتہ انبیاء کے دشمنوں کو مجرم بیان کیا ہے حضرت مسیح بھی انہیں نبیوں میں شامل ہیں اس لیے ان کے دشمن قرآن شریف کی رو سے مجرم ٹھہرتے ہیں۔ اب ہم عیسائی صاحبان سے پوچھتے ہیں کہ آیا یہودی حضرت مسیح کے دشمن تھے یا دوست۔ اگر وہ آپ کے دوست تھے تو بیشک وہ مجرم نہیں ہیں لیکن اگر وہ آپ کے دشمن تھے تو پھر قرآن شریف کی رو سے وہ مجرم ٹھہرتے ہیں۔ تیسری آیت یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ۝ (سبارہ ۱۹) اس آیت سے بھی انبیاء کے دشمن مجرمین کے لفظ سے پکارے گئے ہیں اور اس لیے یہودی بھی مجرم ٹھہرتے ہیں کیونکہ وہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے جانی دشمن تھے اور آنحضرت کے بھی دشمن تھے۔

عیسائی نامہ نگاروں کو اپنے اس یہودہ قول سے شرم کرنی چاہیے کہ قرآن شریف میں جرم کا لفظ یہودیوں کی طرف منسوب نہیں کیا گیا۔ ان کا یہ قول بھی ایسا ہی یہودہ ہے جیسا کہ ان کا پہلا قول۔ کہ جرم کا لفظ قرآن شریف میں آیا ہی نہیں۔ اس سے عیسائی نامہ نگاروں نے صرف اپنی کم علمی کا ہی ثبوت نہیں دیا بلکہ اپنی کم فہمی کا بھی ثبوت دیا ہے۔ اگر قرآن شریف میں یہودیوں کی نسبت جرم کا لفظ نہ بھی آتا تو کب پھر وہ انبیاء سے مساوی ٹھہر سکتے تھے۔ خدا ان کی نسبت ان کی بد عملی اور بدی بیان کرتے ہوئے ہر ایک لفظ سے کام لیتا ہے جو خیال میں آسکتا ہے۔ ان کو فاسق۔ ملعون۔ کافر۔ محتدین۔ شیاطین۔ ظالم۔ بندہ۔ منسوب علیہم وغیرہ بیان کرتا ہے۔ ان الفاظ کے مقابل اگر قرآن شریف یہودیوں کی نسبت جرم کا لفظ نہ بھی بیان کرتا تو کیا وہ انبیاء

کی طرح بے گناہ ثابت ہو سکتے تھے جن کے متعلق ان الفاظ میں سے کوئی بھی استعمال نہیں ہوا۔

(ریویو آف ریجنل جلد ۲ ص ۲۳۸-۲۳۹)

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسْعَةٍ وَلَا يُرْدُ بَأْسُهُ
عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝

اگر یہ لوگ تکذیب پر کمر بستہ ہوں تو ان کو کہہ دے کہ اگر تم ایمان لاؤ تو خدا کی وسیع رحمت سے تمہیں
جستہ ملیگا اور اگر تکذیب سے باز نہ آؤ تو اس کا عذاب ایسا نہیں کہ کسی حید اور تدبیر سے ٹل سکے۔
(ایام الصلح ص ۶۰ حاشیہ)

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ
بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِفْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ
آبَاءَهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝
(تقریر جلسہ مذاہب ص ۵۳)

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ
وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

وَإِذْ أَقْلَعْتُمْ مَا غَدَا لَكُمْ وَكَانَ زَاوِيًا أَوْ جَبْ تَمْلُؤُا تُو دُو هِي بَات مُنْه پَر لَو جُو سَر سَر جِ اُو رِ عِلَات
کی بات ہے اگرچہ تم اپنے کسی قریبی پر گواہی دو۔
(تقریر جلد مذہب ص ۵۳)

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

ان کو کہہ دے کہ میری راہ جو ہے وہی راہ سیدھی ہے سو تم اُسی کی پیروی کرو اور اور راہوں پر مت چلو کہ وہ
تمہیں خدا تعالیٰ سے دُور ڈال دیں گی۔
(آئینہ کمالات اسلام ص ۱۶۵-۱۶۶)

یہ میری راہ ہے سو آؤ میری راہ اختیار کرو اور اس کے مخالف کوئی راہ اختیار نہ کرو کہ خدا سے دُور جا پڑ گے۔
(تقریر جلد مذہب ص ۱۶۷)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ
بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا
إِيمَانُهَا تَكُنْ أَمِنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا
قُلْ أَنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ

جب بعض نشان ظاہر ہوں گے تو اُس دن ایمان لانا بیسود ہوگا اور جو شخص صرف نشان کے دیکھنے
کے بعد ایمان لایا ہے اُس کو وہ ایمان نفع نہیں دے گا۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۳۳۳)

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
مخالفین کو کہہ دے کہ میں جان کو دوست نہیں رکھتا۔ میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنے خدا کے
لیے ہے وہی حقہ خدا جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے۔ (شعنہ حق ص ۷۷ حاشیہ)

ان کو کہہ دے کہ میری نماز اور میری پرستش میں جدوجہد اور میری قربانیاں اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنے

سب خدا کے لیے اور اس کی راہ میں ہے۔ وہی خدا جو تمام عالموں کا رب ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اول المسلمین ہوں یعنی دنیا کی ابتدا سے اس کے اخیر تک میرے جیسا اور کوئی کامل انسان نہیں جو ایسا اعلیٰ درجہ کا خدائی اللہ ہو جو خدا تعالیٰ کی ساری امانتیں اس کو واپس دینے والا ہو۔ اس آیت میں ان نادان و محدودوں کا رد ہے جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے انبیاء پر فضیلت مکی ثابت نہیں اور ضعیف حدیثوں کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مجھ کو یونس بن مثنیٰ سے بھی زیادہ فضیلت دی جائے۔ یہ نادان نہیں سمجھتے کہ اگر وہ حدیث صحیح بھی ہو تب بھی وہ بطور انکسار اور تذلل ہے جو ہمیشہ ہمارے سید صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ ہر ایک بات کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے اگر کوئی صالح اپنے خط میں اسحق عبداللہ لکھے تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ شخص درحقیقت تمام دنیا یہاں تک کہ بت پرستوں اور تمام فاسقوں سے بدتر ہے اور خود اقرار کرتا ہے کہ وہ احقر عبداللہ ہے کس قدر نادانی اور شرارت نفس ہے۔

غور سے دیکھنا چاہیے کہ جس حالت میں اللہ جل شانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اول المسلمین لکھتا ہے اور تمام مطیعوں اور فرماں برداروں کا سردار ٹھہرتا ہے اور سب سے پہلے امانت کو واپس دینے والا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتا ہے تو پھر کیا بعد اس کے کسی قرآن کریم کے ماننے والے کو گنجائش ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ میں کسی طرح کا جرح کر سکے۔ خدا تعالیٰ نے آیت موصوفہ بالا میں اسلام کے لیے کئی مراتب رکھ کر سب مدارج سے اعلیٰ درجہ وہی ٹھہرایا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کو عنایت فرمایا۔ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَعْظَمَ شَأْنَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۝

موسیٰ و عیسیٰ بہ خلیل تواوند جملہ دریں راہ طفیل تواوند

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۱۶۲-۱۶۳)

نجات اس کو ملتی ہے جس نے اپنا سارا وجود اللہ کی راہ میں سوچ دیا یعنی اپنی زندگی کو خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا اور اس کی راہ میں لگا دیا اور وہ بعد وقف کرنے اپنی زندگی کے نیک کاموں میں مشغول ہو گیا اور ہر ایک قسم کے اعمال خستہ بجالانے لگا پس وہی شخص ہے جس کو اس کا اجر اس کے رب کے پاس سے ملیگا اور ایسے لوگوں پر نہ کچھ ڈر ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہونگے یعنی وہ پورے اور کامل طور پر نجات پا جائیں گے۔ اس مقام میں اللہ جل شانہ نے عیساہیوں اور یہودیوں کی نسبت فرمادیا کہ جو وہ اپنی اپنی نجات یا نبی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں اور ان آرزوؤں کی حقیقت جو زندگی کی روح ہے ان میں ہرگز پائی نہیں جاتی بلکہ اصلی اور حقیقی نجات وہ ہے جو اسی دنیا میں اس کی حقیقت نجات یا بندہ کو محسوس ہو جائے اور وہ اس طرح پر ہے کہ نجات

یا بندہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق عطا ہو جائے کہ وہ اپنا تمام وجود خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دے اس طرح پر کہ اس کا مرنّا اور جینا اور اس کے تمام اعمال خدا تعالیٰ کے لیے ہو جائیں اور اپنے نفس سے وہ بالکل کھویا جائے اور اس کی مرضی خدا تعالیٰ کی مرضی ہو جائے اور پھر نہ صرف دل کے عزم تک یہ بات محدود رہے بلکہ اس کی تمام جو اس کے تمام قوئی اور اس کی عقل اور اس کا فکر اور اس کی تمام طاقتیں اسی راہ میں لگ جائیں تب اس کو کہا جائے گا کہ وہ محسن ہے یعنی خدمتگاری کا اور فرماں برداری کا حق بجالایا۔ جہاں تک اس کی بشریت سے ہو سکتا تھا سو ایسا شخص نجات یاب ہے۔ جیسا کہ ایک دوسرے مقام میں فرماتا ہے قُلْ اِنِّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْغَاثِيْنَ۔ (سورۃ النعم ۱۶)۔ کہہ نماز میری اور عبادتیں میری اور زندگی میری اور موت میری تمام اس اللہ کے واسطے ہیں جو رب ہے عالموں کا جس کا کوئی شریک نہیں اور اسی درجہ کے حاصل کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اول مسلمانوں کا ہوں۔ (جنگ مقدس ص ۲۶ پرچہ ۳۱۸۹۳)

کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا مرنّا اور میرا جینا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے (سورۃ بقرہ ص ۱۱۰) کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنّا سب خدا کے لیے ہے اور جب انسان کی محبت خدا کے ساتھ اس درجہ تک پہنچ جائے کہ اس کا مرنّا اور جینا اپنے لیے نہیں بلکہ خدا ہی کے لیے ہو جائے تب خدا جو ہمیشہ سے پیار کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتا آیا ہے اپنی محبت کو اس پر اتارتا ہے اور ان دونوں محبتوں کے ملنے سے انسان کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے جس کو دنیا نہیں پہچانتی اور نہ سمجھ سکتی ہے اور ہزاروں صدّیوں اور ہزاروں سالوں کا اسی لیے خون ہوا کہ دنیا نے ان کو نہیں پہچانا۔ وہ اسی لیے مکار اور خود معرض کھلائے کہ دنیا ان کے نورانی چہرہ کو دیکھ نہ سکی۔ (تفسیر جلد مذاہب ص ۱۷۱)

کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنّا اس خدا کے لیے ہے جس کی ربوبیت تمام چیزوں پر محیط ہے۔ کوئی چیز اور کوئی شخص اس کا شریک نہیں۔ اور مخلوق کو کسی قسم کی شرکت اس کے ساتھ نہیں مجھے ہی حکم ہے کہ میں ایسا کروں اور اسلام کے مفہوم پر قائم ہونے والا یعنی خدا کی راہ میں اپنے وجود کی قربانی دینے والا سب سے اول میں ہوں۔ (تفسیر جلد مذاہب ص ۱۷۱-۱۷۲)

ان کو کہہ دے کہ میری عبادت اور میری قربانی اور میرا مرنّا اور میرا جینا خدا کی راہ میں ہے یعنی اس کا جلال ظاہر کرنے کے لیے اور نیز اس کے بندوں کے آرام دینے کے لیے ہے تا میرے مرنے سے ان کو زندگی حاصل ہو۔ اس جگہ جو خدا کی راہ میں اور بندوں کی بھلائی کے لیے مرنے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ آپ نے خود باللہ جاہلوں یا دیوانوں کی طرح درحقیقت خودکشی کا ارادہ کر لیا تھا اس وہم سے کہ اپنے

تئیں کسی آلودہ قتل کے ذریعہ سے ہلاک کر دینا اور وہ کو فائدہ پہنچانے کا بلکہ آپ ان یہودہ باتوں کے سخت مخالف تھے اور قرآن ایسی خودکشی کے مرتکب کو سخت مجرم اور قابلِ سزا ٹھہراتا ہے..... غرض اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی مہمِ دینی اور محنت اٹھانے سے بنی نوع کی رہائی کے لیے جان کو وقف کر دیا تھا اور دعا کے ساتھ اور تبلیغ کے ساتھ اور اُن کے جو رجحان اٹھانے کے ساتھ اور ہر ایک مناسب اور حکیمانہ طریق کے ساتھ اپنی جان اور اپنے آرام کو اس راہ میں فدا کر دیا تھا۔

(تفہیم علیہ مذاہب ۱۳۷)

فَلَا جَلَ ذَاكَ سُبْحَى الصَّامِيَا قَرَّبًا نَابِئًا وَرَدَّ إِنَّمَا تَرِيدُ قَرَّبًا وَلُفْقًا نَاجِلٌ مِّنْ قَرَّبٍ
إِخْلَاصًا وَتَعَبُدًا وَرَأْسِيهَا نَاوَرَتْهَا مِنْ أَعْظَمِ نُسُكِ الشَّرِيعَةِ وَلِذَا إِنَّكَ سُمِّيتَ بِالنَّسْكَ
وَالنُّسُكِ الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ فِي اللِّسَانِ الْعَرَبِيَّةِ وَكَذَا إِنَّكَ جَاءَ لَفْظُ النَّسْكِ بِمَعْنَى ذَبْحِ
النَّذِيرِيَّةِ - فَهَذَا الْإِسْتِزَاكُ يَدُلُّ قَطْعًا عَلَى أَنَّ الْعَابِدَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الَّذِي ذَبَحَ
نَفْسَهُ وَقَوَاهُ كُلُّ مَنْ أَصْبَاهُ بِرِطْطِي رَبِّ الْحَقِيقَةِ وَذَبَّ الْهَوَى حَتَّى تَهَافَتْ
وَأَفْجَى - وَذَابَ وَغَابَ وَاجْتَفَى - وَهَبَّتْ عَلَيْهِ عَوَاصِفُ الْفَتَاوِ وَسَفَتْ ذُرَائِهِ شَدَائِدُ
هَذِهِ الْهَوَاجِءِ - وَمَنْ فَكَّرَ فِي هَذَيْنِ الْمَفْهُومَيْنِ الْمُشْتَرَكَيْنِ - وَتَدَبَّرَ الْمَقَامَ بَتَقْظُظْ

(ترجمہ) اور اسی وجہ سے ان ذبح ہونے والے جانوروں کا نام قربانی رکھا گیا۔ کیونکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ یہ قربانیاں خدا تعالیٰ کے قرب اور ملاقات کا موجب ہیں اس شخص کے لیے کہ جو قربانی کو اخلاص اور خدا پرستی اور ایمان داری سے ادا کرتا ہے اور یہ قربانیاں شریعت کی بزرگتر عبادتوں میں سے ہیں اور اسی لیے قربانی کا نام عربی میں نسک ہے اور نسک کا لفظ عربی زبان میں فرماں برداری اور بندگی کے معنوں میں آتا ہے اور ایسا ہی یہ لفظ یعنی نسک ان جانوروں کے ذبح کرنے پر بھی زبانِ مذکور میں استعمال پاتا ہے جن کا ذبح کرنا مشروع ہے۔ پس یہ اشتراک کہ جو نسک کے معنوں میں پایا جاتا ہے قطعی طور پر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حقیقی پرستار اور سچا عابد وہی شخص ہے جس نے اپنے نفس کو مع اس کی تمام قوتوں اور مع اس کے اُن مجبوروں کے جن کی طرف اُس کا دل کھینچا گیا ہے اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے ذبح کر ڈالا ہے۔ اور خواہشِ نفسانی کو دفع کیا یہاں تک کہ تمام خواہشیں پارہ پارہ ہو کر گر ٹریں اور نابود ہو گئیں اور وہ خود بھی گداز ہو گیا اور اس کے وجود کا کچھ نمود نہ رہا اور چھپ گیا اور فنا کی تندہ ہو ایں اُس پر چلیں اور اس کے وجود کے ذرات کو اس ہوا کے سخت دھکے اڑا کر لے گئے۔ اور جس شخص نے ان دونوں مفہوموں میں کہ جو باہم نسک کے لفظ میں مشارکت رکھتے ہیں غور کی ہوگی اور اس مقام کو تدبیر کی نگاہ سے دیکھا ہوگا اور اپنے دل کی بیداری اور دونوں آنکھوں کے کھولنے

اَنْفَلَبَ رَفْعُهُ الْيَقِيْنِي. فَلَا يَتَّبِعِي لَهُ خِفَاءٌ وَلَا هَرَاءٌ. فِيْ اَنَّ هَذَا اِيْمَانٌ اِلَى اَنَّ الْعِبَادَةَ الْمُتَعَبَّةَ مِنَ الْخَسَارَةِ
هِيَ ذَنْبُ النَّفْسِ الْاَمَارَةِ وَتَحْرُمُهَا بِمَدَى الْاِلْتِقَاعِ اِلَى اللّٰهِ ذِي الْاَلَمِ وَالْاَمَرِ وَالْاِمَارَةِ مَعَ قَهْرِ الْاَنْوَاعِ
الْمَرَامَةِ. لَتَجْعَلَنَّ النَّفْسُ مِنْ مَوْتِ الْعَمَارَةِ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى الْاِسْلَامِ وَحَقِيْقَةُ الْاِيْقَادِ النَّاسِ.

(خطبہ الہامیہ ص ۳۸)

فَانْظُرْ كَيْفَ فَسَّرَ النَّسَكُ بِلَفْظِ الْمُحْيَا وَالْمَمَاتِ. وَاشَارَ بِهِ اِلَى حَقِيْقَةِ الْاَضْعَاةِ. فَفَكَّرُوا
فِيْهِ يَادُوِي الْحَصَاةِ. وَمَنْ ضَمَّنِيَ مَعِ عَلِمَ حَقِيْقَةَ حَقِيْقَتِهِ وَصِدْقِ طَوِيْنَتِهِ. وَخُلُوصِ نِيَّتِهِ فَقَدْ
ضَمَّنِيَ بِنَفْسِهِ وَمُهِجَتِهِ. وَابْنَاوَهُ وَحَقَّقَتْهُ. وَلَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ. كَاَجْرِ اِبْرَاهِيْمَ عِنْدَ رَبِّهِ
الْكَرِيْمِ. وَالنَّبِيَّ اِشَارَةً سَيِّدِ نَا الْمُصْطَفَى وَرَسُولِنَا الْمُحِبِّ اِلَى مَا مَرُّ الْمُنْتَقِيْنَ وَخَاتَمِ الْاَنْبِيَّيْنَ -
وَقَالَ وَهُوَ بَعْدَ اللّٰهِ اَصْدَقُ الصّٰدِقِيْنَ. اِنَّ الصّٰحَّيَا هِيَ الْمَطَّيَا. لَوْ صِلَ اِلَى رَبِّ الْبَرَايَا
تَحْتَوِ الْخَطَايَا. وَتَدْفَعُ الْبَلَايَا.

(خطبہ الہامیہ ص ۱۳۸)

سے پیش و پس کو زیر نظر رکھا ہو گا پس اس پر پوشیدہ نہیں رہے گا اور اس امر میں کسی قسم کی نزاع اس کے دامن کو
نہیں پکڑے گی کہ یہ دونوں کا اشتراک کہ جو نسک کے لفظ میں پایا جاتا ہے اس عہد کی طرف اشارہ ہے کہ وہ
عبادت جو آخرت کے خسارہ سے نجات دیتی ہے وہ اس نفس امارہ کا ذبح کرنا ہے کہ جو بُرے کاموں کے لیے زیادہ
مستعد زیادہ جوش رکھتا ہے اور ایسا حاکم ہے کہ ہر وقت بدی کا حکم دیتا رہتا ہے پس نجات اس میں ہے کہ اس بُرا
حکم دینے والے کو انقطاع الی اللہ کے کارروں سے ذبح کر دیا جائے اور خلقت سے قطع تعلق کر کے خدا تعالیٰ
کو اپنا مونس اور آرام جان قرار دیا جائے اور اس کے ساتھ انواع اقسام کی تلخیوں کی برداشت بھی کی جائے تا
نفس غفلت کی موت سے نجات پاوے اور یہی اسلام کے معنی ہیں اور یہی کامل اطاعت کی حقیقت ہے۔

(خطبہ الہامیہ ص ۳-۵)

(ترجمہ) پس دیکھ کہ کیونکر نسک کے لفظ کی حیات اور ممات کے لفظ سے تفسیر کی ہے اور اس تفسیر سے قربانی کی حقیقت کی
طرف اشارہ کیا ہے۔ پس اے عقلمند اس میں غور کرو اور جس نے اپنی قربانی کی حقیقت کو معلوم کر کے قربانی ادا کی اور
صدق دل اور خلوص نیت کے ساتھ ادا کی۔ پس یہ تحقیق اس نے اپنی جان اور اپنے بیٹوں اور اپنے پوتوں کی قربانی کر دی
اور اس کے لیے اجر بزرگ ہے جیسا کہ ابراہیم کے لیے اس کے رب کے نزدیک اجر تھا۔ اور اسی کی طرف ہمارے
سید برگزیدہ اور رسول برگزیدہ نے جو پرہیزگاروں کا امام اور انبیاء کا خاتم ہے اشارہ کیا اور فرمایا اور وہ خدا کے بعد
سب سچوں سے زیادہ تر سچا ہے۔ یہ تحقیق قربانیاں وہی سواریاں ہیں کہ جو خدا تعالیٰ تک پہنچاتی ہیں اور خطاؤں کو مٹو
کرتی ہیں۔ اور بلاؤں کو دور کرتی ہیں۔

(خطبہ الہامیہ ص ۱۳۸)

ان کو جو تیری پیروی کرنا چاہتے ہیں یہ کہہ دے کہ (میری نماز اور) میری قربانی اور میرا روزہ اور میرا زندہ رہنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو میری پیروی کرنا چاہتا ہے وہ بھی اس قربانی کو ادا کرے۔

(سراج الدین عیثیٰ کے چار سوالوں کا جواب ص ۴۷)

اے نبی لوگوں کو کہہ دے کہ میں صرف خدا کا پرستار ہوں دوسری کسی چیز سے میرا تعلق نہیں اور میرا روزہ رہنا اور میرا روزہ صرف اُس خدا کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ دیکھو اس آیت میں کیسی ماسوی اللہ سے بے تعلق ظاہر کی گئی ہے۔

چنان زندگی کن کہ با صد عیال نداری بدل غیر آن ذوالجلال

(چشمہ معرفت ص ۲۸۷)

صحابہ کرامؓ کے تعلقات بھی تو آخر دنیا سے تھے ہی۔ جاؤ دیں تھیں۔ مال تھا زرتھا۔ مگر ان کی زندگی پر کس قدر انقلاب آیا کہ سب کے سب ایک ہی دفعہ دستبردار ہو گئے اور فیصلہ کر لیا کہ اِنْ صَلَّاتِي وَنُسُكِي وَنَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہمارا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر اس قسم کے لوگ ہم میں ہو جاویں تو کونسی آسمانی برکت اس سے بزرگ تر ہے۔ (الحکم جلد ۲۲ مورخہ ۳۰ جون ۱۹۷۸ء)

اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اُسی کو یگانہ دیکھنا مقبوض سمجھو۔ جب تک انسان ایمان نہیں لاتا کچھ نہیں۔ اور ایسا ہی نماز روزہ میں اگر دنیا کو کوئی حصہ دیتا ہے تو وہ نماز و روزہ اُسے منزل مقصود تک نہیں لے جاسکتا بلکہ محض خدا کے لیے ہو جاوے۔ اِنْ صَلَّاتِي وَنُسُكِي وَنَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کا سچا مصداق ہو تب مسلمان کہلائے گا۔ ابراہیم کی طرح صادق اور وفا دار ہونا چاہیے جس طرح پر وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اسی طرح انسان ساری دنیا کی خواہشوں اور آرزوؤں کو جب تک قربان نہیں کر دیتا کچھ نہیں بنتا۔ سچ کہتا ہوں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو ایک جذبہ پیدا ہو جاوے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ خود اس کا متکفل اور کارساز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کبھی بظنی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نقص اور خرابی ہوگی تو ہم میں ہوگی۔

پس یاد رکھو کہ جب تک انسان خدا کا نہ ہو جاوے بات نہیں بنتی اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے اس میں شتاب کاری نہیں رہتی شکل یہی ہے کہ لوگ جلد گھبرا جاتے ہیں اور پھر شکوہ کرنے لگتے ہیں۔

(الحکم جلد ۲۲ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۷۸ء ص ۱۹)

آپ کے الٰہی قرب کی نسبت یوں فرمایا قُلْ اِنْ صَلَّاتِي وَنُسُكِي وَنَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی لوگوں کو اطلاع دیدے کہ میری یہ حالت ہے کہ میں اپنے وجود سے بالکل کھویا گیا ہوں

میری تمام عبادتیں خدا کے لیے ہو گئی ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر ایک انسان جب تک وہ کامل نہیں خدا کیلئے خاص طور پر عبادت نہیں کر سکتا بلکہ کچھ عبادت اُس کی خدا کے لیے ہوتی ہے اور کچھ اپنے نفس کیلئے کیونکہ وہ اپنے نفس کی عظمت اور بزرگی چاہتا ہے جیسا کہ خدا کی عظمت اور بزرگی کرنی چاہیے اور یہی عبادت کی حقیقت ہے اور ایسا ہی ایک حصہ اس کی عبادت کا مخلوق کے لیے ہوتا ہے کیونکہ جس عظمت اور بزرگی اور قدرت اور تصرف کو خدا سے مخصوص کرنا چاہیے اُس عظمت اور قدرت کا حصہ مخلوق کو بھی دیتا ہے۔ اِس لیے جیسا کہ وہ خدا کی پرستش کرتا ہے نفس اور مخلوق کی بھی پرستش کرتا ہے بلکہ عام طور پر جمیع اسباب سغلیہ کو اپنی پرستش سے حصہ دیتا ہے کیونکہ خدا کے ارادہ اور تقدیر کے مقابل ان اسباب کو بھی کارخانہ محو و اسباب میں ذیل سمجھتا ہے پس ایسا انسان خدا تعالیٰ کا سچا پرستار نہیں ٹھہر سکتا۔ چونکہ خدا کی عظمت کا اپنے نفس کو شریک ٹھہراتا ہے اور کبھی مخلوق اور کبھی اسباب کو بلکہ سچا پرستار وہ ہے جو خدا کی تمام عظمتیں اور تمام بزرگیاں اور تمام تصرفِ خدا ہی کو دیتا ہے نہ کسی اور کو۔ اور جب اس مرتبہ توحید پر انسان کی پرستش پہنچ جائے تب حقیقی طور پر وہ خدا کا پرستار کہلاتا ہے اور ایسا انسان جیسا کہ زبان سے کہتا ہے کہ خداوند وحدہ لا شریک ہے ایسا ہی وہ اپنے فعل سے یعنی اپنی عبادت سے بھی خدا کی توحید پر گواہی دیتا ہے پس اسی مرتبہ کاملہ کی طرف اشارہ ہے جو آیت مذکورہ بالا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ تو لوگوں کو کہہ دے کہ میری تمام عبادتیں خدا کے لیے ہیں یعنی نفس کو اور مخلوق کو اور اسباب کو میری عبادت میں سے کوئی حصہ نہیں۔

اور پھر بعد اس کے فرمایا کہ میری قربانی بھی خاص خدا کے لیے ہے اور میرا جینا بھی خدا کے لیے ہے اور میرا مرنے کا بھی خدا کے لیے۔ یاد رہے کہ نسیم لغت عرب میں قربانی کو کہتے ہیں اور لفظ نسیم جو آیت میں موجود ہے اس کی جمع ہے اور نیز دوسرے معنی اس کے عبادت کے بھی ہیں پس اس جگہ ایسا لفظ استعمال کیا گیا جس کے معنی عبادت اور قربانی دونوں پر اطلاق پاتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کامل عبادت جس میں نفس اور مخلوق اور اسباب شریک نہیں ہیں درحقیقت ایک قربانی ہے اور کامل قربانی درحقیقت کامل عبادت ہے اور پھر بعد اس کے جو فرمایا کہ میرا جینا بھی خدا کے لیے ہے اور میرا مرنے کا بھی خدا کے لیے۔ یہ آخری فقرہ قربانی کے لفظ کی تشریح ہے تاکہ اس وہم میں نہ پڑے کہ قربانی سے مراد بکرے کی قربانی یا گائے کی قربانی یا اونٹ کی قربانی ہے اور اِس لفظ سے کہ میرا جینا اور میرا مرنے کا خاص خدا کے لیے ہے۔ صاف طور پر سمجھا جائے کہ اس قربانی سے مراد روح کی قربانی ہے اور قربانی کا لفظ قرب سے لیا گیا ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کا قرب تب حاصل ہوتا ہے کہ جب تمام نفسانی قویٰ اور نفسانی جنبشوں پر موت آجائے۔ غرض یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب نام پر ایک بڑی دلیل ہے اور یہ آیت بتلا رہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم اس قدر غذا میں گم اور محو ہو گئے تھے کہ آپ کی زندگی کے تمام انفاس اور آپ کی موت محض خدا کے لیے ہو گئی تھی اور آپ کے وجود میں نفس اور مخلوق اور اسباب کا کچھ حصہ باقی نہیں رہا تھا اور آپ کی روح خدا کے آستانہ پر ایسے اخلاص سے گری تھی کہ اس میں غیر کی ایک ذرہ آمیزش نہیں رہی تھی پس اس طرح آپ نے اس شرط کے ایک حصہ کو پورا کیا جو شفیع کے لیے ایک لازمی شرط ہے اور آخری فقرہ آیت مذکورہ بالا کا یہ ہے کہ میل چننا اور مینا اس خدا کے لیے ہے جو تمام جہان کی پرورش میں لگا ہوا ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ میری قربانی بھی تمام جہان کی بھلائی کے لیے ہے۔ (زیو یو آف ریلیجنس جلد ۱ ص ۱۸۵-۱۸۶)

لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اول المسلمین ٹھہرے تو اس کا یہی باعث ہوا کہ اوروں کی نسبت علوم معرفت الہی میں اعلم ہیں یعنی علم ان کا معارف الہیہ کے بارے میں سب سے بڑھ کر ہے اس لیے ان کا اسلام بھی سب سے اعلیٰ ہے اور وہ اول المسلمین ہیں۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۱۸۶-۱۸۷)

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ آبْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

آیت اور حدیث میں باہم تعارض واقع ہونے کی حالت میں اصول مفسرین و محدثین یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو حدیث کے معنوں میں تاویل کر کے اس کو قرآن کریم کے مطابق کیا جائے جیسا کہ مجمع بخاری کے کتاب الجنائز صفحہ ۷۲ میں صاف لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے حدیث اِنَّ النَّبِيَّ يُعَذِّبُ بَعْضَ بَنِي آدَمَ کو قرآن کریم کی اس آیت سے لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وِزْرَ أُخْرَىٰ معارض و مخالف پاکر حدیث کی یہ تاویل کر دی کہ یہ مومنوں کے متعلق نہیں بلکہ کفار کے متعلق ہے جو متعلقین کے جزع فزع پر راضی تھے بلکہ وصیت کر جاتے تھے۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۹۲۶-۹۲۷)

قرآن کوئی لغتی قربانی پیش نہیں کرنا بلکہ ہرگز جائز نہیں رکھتا کہ ایک کا گناہ یا ایک کی لغت کسی دوسرے پر ڈالی جائے چہ جائیکہ کوڑا لاگوں کی لغتیں اکٹھی کر کے ایک کے گلے میں ڈال دی جائیں قرآن شریف صاف فرماتا ہے کہ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ یعنی ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا لیکن قبل اس کے

جو میں مسئلہ نجات کے متعلق قرآنی ہدایت بیان کروں مناسب دیکھتا ہوں کہ عیسائیوں کے اس اصول کی غلطی لوگوں پر ظاہر کر دوں تا وہ شخص جو اس مسئلہ میں قرآن اور انجیل کی تعلیم کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ آسانی سے مقابلہ کر سکے۔

پس واضح ہو کہ عیسائیوں کا یہ اصول کہ خدا نے دنیا سے پیار کر کے دنیا کو نجات دینے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا کیا کہ نافرمانوں اور کافروں اور بدکاروں کا گناہ اپنے پیار سے بیٹے یسوع پر ڈال دیا اور دنیا کو گناہ سے چھوڑنے کے لیے اُس کو لعنتی بنایا اور لعنت کی لکڑی سے لٹکا دیا۔ یہ اصول ہر ایک پہلو سے فاسد اور قابلِ شرم ہے اگر میرا عدل کے لحاظ سے اس کو جانچا جائے تو صریح یہ بات ظلم کی صورت میں ہے کہ زید کا گناہ بکر پر ڈال دیا جائے انسانی کائنات اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ ایک مجرم کو چھوڑ کر اس مجرم کی سزا غیر مجرم کو دی جائے اگر روحانی خلافتی کے رُوسے گنہ کی حقیقت پر غور کی جائے تو اس تحقیق کے رُوسے بھی یہ عقیدہ فاسد ٹھہرتا ہے۔ کیونکہ گناہ درحقیقت ایک ایسا زہر ہے جو اُس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان خدا کی اطاعت اور خدا کی پرورشِ محبت اور محبتِ نادِ الہی سے محروم اور بے نصیب ہو اور جیسا کہ ایک درخت جب زمین سے اکھڑ جائے اور پانی چوسنے کے قابل نہ رہے تو وہ دن بدن خشک ہونے لگتا ہے اور اُس کی تمام سرسبزی برباد ہو جاتی ہے۔ یہی حال اُس انسان کا ہوتا ہے جس کا دل خدا کی محبت سے اکھڑا ہوا ہوتا ہے پس خشکی کی طرح گناہ اُس پر غلبہ کرتا ہے سو اس خشکی کا علاج خدا کے قانونِ قدرت میں تین طور سے ہے (۱) ایک محبت (۲) استغفار جس کے معنی ہیں دبانے اور ڈھانکنے کی خواہش۔ کیونکہ جب تک مٹی میں درخت کی جڑ جمی رہے۔ تب تک وہ سرسبز کا امیدوار ہوتا ہے (۳) تیسرا علاج توبہ ہے۔ یعنی زندگی کا پانی کھینچنے کے لیے تذلل کے ساتھ خدا کی طرف پھرنے اور اُس سے اپنے تئیں نزدیک کرنا اور معصیت کے حجاب سے اعمالِ صالحہ کے ساتھ اپنے تئیں باہر نکالنا۔ اور توبہ صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ توبہ کا کمال اعمالِ صالحہ کے ساتھ ہے۔ تمام نیکیاں توبہ کی تکمیل کے لیے ہیں۔ کیونکہ سب سے مطلب یہ ہے کہ ہم خدا سے نزدیک ہو جائیں۔ دعا بھی توبہ ہے کیونکہ اُس سے بھی ہم خدا کا قریب ڈھونڈتے ہیں۔ اس لیے خدا نے انسان کی جان کو پیدا کر کے اُس کا نام روح رکھا۔ کیونکہ اُس کی حقیقی راحت اور آرام خدا کے اقرار اور اُس کی محبت اور اُس کی اطاعت میں ہے اور اس کا نام نفس رکھا۔ کیونکہ وہ خدا سے اتحاد پیدا کرنے والا ہے خدا سے دل لگانا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ باغ میں وہ درخت ہوتا ہے جو باغ کی زمین سے خوب پیوستہ ہوتا ہے۔ یہی انسان کی جنت ہے اور جس طرح درخت زمین کے پانی کو چوستا اور اپنے اندر کھینچتا اور اُس سے اپنے زہریلے بخارات باہر نکالتا ہے اسی طرح انسان کے دل کی

لہ نوٹ: نفس لغت میں عین شے کے معنی رکھتا ہے۔ منہ

حالت ہوتی ہے کہ وہ خدا کی محبت کا پانی چوس کر زہریلے مواد کے نکالنے پر قوت پاتا ہے اور بڑی آسانی سے اُن مواد کو دفع کرتا ہے اور خدا میں ہو کر پاک نشوونما پاتا جاتا ہے اور بہت پھیلتا اور خوشنما سرسبز دکھلاتا اور اچھے پھل لاتا ہے مگر جو خدا میں پیوستہ نہیں وہ نشوونما دینے والے پانی کو چوس نہیں سکتا۔ اس لیے دم بدم خشک ہوتا چلا جاتا ہے۔ آخر پتے بھی گر جاتے ہیں اور خشک اور بد شکل ہنسیاں رہ جاتی ہیں پس چونکہ گناہ کی خشکی بے تعلقی سے پیدا ہوتی ہے اس لیے اُس خشکی کے دور کرنے کے لیے سیدھا علاج مستحکم تعلق ہے جس پر قانون قدرت کو اسی دیتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ کر کے فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي**۔ یعنی اے وہ نفس جو خدا سے آرام یافتہ ہے اپنے رب کی طرف واپس چلا آ وہ تجھ سے راضی اور تو اُس سے راضی پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بہشت کے اندر آ۔

غرض گناہ کے دور کرنے کا علاج صرف خدا کی محبت اور عشق ہے۔ لہذا وہ تمام اعمال صالحہ جو محبت اور عشق کے سرچشمہ سے نکلتے ہیں گناہ کی آگ پر پانی چھڑکتے ہیں کیونکہ انسان خدا کے لیے نیک کام کر کے اپنی محبت پر مگر لگاتا ہے۔ خدا کو اس طرح پر مان لینا کہ اُس کو ہر ایک چیز پر مقدم رکھنا یہاں تک کہ اپنی جان پر بھی۔ یہ وہ پہلا مرتبہ محبت ہے جو درخت کی اُس حالت سے مُشاہدہ ہے جبکہ وہ زمین میں لگایا جاتا ہے اور پھر دوسرا مرتبہ استغفار جس سے یہ مطلب ہے کہ خدا سے الگ ہو کر انسانی وجود کا پردہ نہ کھل جائے اور یہ مرتبہ درخت کی اُس حالت سے مُشاہدہ ہے جبکہ وہ زور کر کے پورے طور پر اپنی جڑ زمین میں قائم کر لیتا ہے اور پھر تیسرا مرتبہ توبہ جو اُس حالت کے مُشاہدہ ہے کہ جب درخت اپنی جڑیں پانی سے قریب کر کے پتوں کی طرح اُس کو چوستا ہے۔ غرض گناہ کی فلاسفی یہی ہے کہ وہ خدا سے جدا ہو کر پیدا ہوتا ہے لہذا اُس کا دور کرنا خدا کے تعلق سے وابستہ ہے۔ پس وہ کیسے نادان لوگ ہیں جو کسی کی خودکشی کو گناہ کا علاج کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کی بات ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے سر دُرد پر رحم کر کے اپنے سر پر پتھر مارے یا دوسرے کے بچانے کے خیال سے خودکشی کر لے۔ میرے خیال میں ہے کہ دُنیا میں کوئی ایسا دانا نہیں ہو گا کہ ایسی خودکشی کو انسانی ہمدردی میں خیالی کر سکے۔ بیشک انسانی ہمدردی عمدہ چیز ہے اور دوسروں کے بچانے کے لیے تکالیف اٹھانا بڑے بہادروں کا کام ہے۔ مگر کیا اُن تکلیفوں کے اٹھانے کی یہی راہ ہے جو یسوع کی نسبت بیان کیا جاتا ہے۔ کاش اگر یسوع خودکشی سے اپنے تئیں بچاتا اور دوسروں کے آرام کے لیے معقول طور پر عقلندوں کی طرح تکلیفیں اٹھاتا تو اُس کی ذات سے دُنیا کو فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ مثلاً اگر ایک غریب آدمی گھر کا محتاج ہے اور بیمار لگانے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس صورت میں اگر ایک معمار اُس پر رحم کر کے اُس کا گھر بنانے میں

مشغول ہو جانے اور بغیر لینے اجرت کے چند روز سخت مشقت اٹھا کر اُس کا گھر بنا دیوے تو بیشک یہ معمار تعریف کے قابل ہو گا اور بیشک اُس نے ایک مسکین پر احسان بھی کیا ہے جس کا گھر بنا دیا۔ لیکن اگر وہ اُس شخص پر رحم کر کے اپنے سر پر پتھر مار لے تو اُس غریب کو اُس سے کیا فائدہ پہنچے گا۔ افسوس دُنیا میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نیکی اور رحم کرنے کے معقول طریقوں پر چلتے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے کہ یسوع نے اس خیال سے کہ میرے مرنے سے لوگ نجات پا جائیں گے درحقیقت خودکشی کی ہے تو یسوع کی حالت نہایت ہی لائقِ رحم ہے اور یہ واقعہ پیش کرنے کے لائق نہیں بلکہ چھپانے کے لائق ہے۔

اور اگر ہم عیسائیوں کے اس اصول کو لعنت کے مفہوم کے رو سے جانچیں جو مسیح کی نسبت تجویز کی گئی ہے تو نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس اصول کو قائم کر کے عیسائیوں نے یسوع مسیح کی وہ بے ادبی کی ہے جو دُنیا میں کسی قوم نے اپنے رسول یا نبی کی نہیں کی ہو گی۔ کیونکہ یسوع کا لعنتی ہو جانا گو وہ تین دن کے لیے ہی سہی عیسائیوں کے عقیدہ میں داخل ہے اور اگر یسوع کو لعنتی نہ بنایا جائے تو سچی عقیدہ کے رو سے کفار اور قربانی وغیرہ سب باطل ہو جاتے ہیں۔ گویا اس تمام عقیدہ کا شہتیر لعنت ہی ہے۔

اور یہ باتیں جو یسوع نور انسان کی محبت کے لیے دُنیا میں بھیجا گیا اور نور انسان کی خاطر اُس نے اپنے تنہیں قربان کیا۔ یہ تمام کلہر وانی عیسائیوں کے خیال میں اس شرط سے مفید ہے کہ جب یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یسوع اول دنیا کے گناہوں کے باعث ملعون ہوا اور لعنت کی لکڑی پر لٹکا یا گیا اسی لیے ہم پہلے اشارہ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کی قربانی لعنتی قربانی ہے گناہ سے لعنت آئی اور لعنت سے صلیب ہوئی اب تقیظ طلب یہ امر ہے کہ کیا لعنت کا مفہوم کسی راست باز کی طرف منسوب کر سکتے ہیں؟ سو واضح ہو کہ عیسائیوں نے یہ بڑی غلطی کی ہے کہ یسوع کی نسبت لعنت کا اطلاق جائز رکھا۔ گو وہ تین دن تک ہی ہوا یا اس سے بھی کم کیونکہ لعنت ایک ایسا مفہوم ہے جو شخص ملعون کے دل سے تعلق رکھتا ہے اور کسی شخص کو اُس وقت لعنتی کہا جاتا ہے جبکہ اس کا دل خدا سے بالکل برگشتہ اور اُس کا دشمن ہو جائے اسی لیے لعین شیطان کا نام ہے اور اس بات کو کون نہیں جانتا کہ لعنت قرب کے مقام سے رد کرنے کو کہتے ہیں اور یہ لفظ اُس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جس کا دل خدا کی محبت اور اطاعت سے دور جا پڑے اور درحقیقت وہ خدا کا دشمن ہو جائے۔ لفظ لعنت کے یہی معنی ہیں جس پر تمام اہل لعنت نے اتفاق کیا ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ اگر درحقیقت یسوع مسیح پر لعنت پڑ گئی تھی تو اس سے لازم آتا ہے کہ درحقیقت وہ موردِ غضب الہی ہو گیا تھا اور خدا کی معرفت اور اطاعت اور محبت اُس کے دل سے جاتی رہی تھی اور خدا اُس کا دشمن اور وہ خدا کا دشمن ہو گیا تھا۔ اور خدا اُس سے بیزار اور وہ خدا سے بیزار ہو گیا تھا جیسا کہ لعنت کا مفہوم ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ وہ لعنت کے دنوں میں درحقیقت

کافر اور خدا سے بگڑنے والا خدا کا دشمن اور شیطان کا حصہ اپنے اندر رکھتا تھا پس یسوع کی نسبت ایسا اعتقاد کرنا گویا نعوذ باللہ سے کو شیطان کا بھائی بنانا ہے اور میرے خیال میں ایک راستباز نبی کی نسبت ایسی بیباکی کوئی خدا ترس نہیں کرے گا بجز اُس شخص کے جو غیبت طبع اور ناپاک طبع ہو۔

پس جبکہ یہ بات باطل ہوئی کہ حقیقی طور پر یسوع مسیح کا دل مورد لعنت ہو گیا تھا پس ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑیگا کہ ایسی لعنتی قربانی بھی باطل خدا کا ان لوگوں کا اپنا منصوبہ ہے اگر نجات اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ اول یسوع کو شیطان اور خدا سے بگڑنے والا اور خدا سے بیزار ٹھہرایا جائے تو لعنت ہے ایسی نجات پر!! اس سے بہتر تھا کہ عیساؑ نے اپنے لیے دوزخ قبول کر لیتے لیکن خدا کے ایک مقرب کو شیطان کا لقب نہ دیتے۔ افسوس کہ ان لوگوں نے کیسی یہودہ اور ناپاک باتوں پر بھروسہ کر رکھا ہے۔ ایک طرف تو خدا کا بیٹا اور خدا سے نکلا ہوا اور خدا سے ملا ہوا فرض کرتے ہیں اور دوسری طرف شیطان کا لقب اُس کو دیتے ہیں کیونکہ لعنت شیطان سے مخصوص ہے اور لعین شیطان کا نام ہے اور لعنتی وہ ہوتا ہے جو شیطان سے نکلا اور شیطان سے ملا ہوا اور خود شیطان ہے پس عیسائیوں کے عقیدہ کے رو سے یسوع میں دو قسم کی تشلیت پائی گئی۔ ایک سماوی اور ایک شیطانی اور نعوذ باللہ یسوع نے شیطان میں ہو کر شیطان کے ساتھ اپنا وجود ملا لیا اور لعنت کے ذریعہ سے شیطانی خواص اپنے اندر لیے یعنی یہ کہ خدا کا نافرمان ہوا۔ خدا سے بیزار ہوا۔ خدا کا دشمن ہوا۔ اب میرا سرچ الدین آپ انصافاً فرمادیں کہ کیا یسوع کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کوئی روحانی یا معنوی پاکیزگی اپنے اندر رکھتا ہے؟ کیا دنیا میں اس سے بدتر کوئی اور عقیدہ بھی ہو گا کہ ایک استبداد کو اپنی نجات کے لیے خدا کا دشمن اور خدا کا نافرمان اور شیطان قرار دیا جائے؟ خدا کو جو قادر مطلق اور جمیع دیکریم متفہم۔ لعنتی قربانی کی کیا ضرورت پڑی؟

خدا ایک کے گناہ کے لیے دوسرے کو ہلاک نہیں کرتا۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد دوم ص ۱۳)

اور یغیال کہ تسامخ کے طور پر حضرت مسیح بن مریمؑ دنیا میں آئیں گے سب زیادہ ردی اور شرم کے لائق ہے تسامخ کے ماننے والے تو ایسے شخص کا دنیا میں دوبارہ آنا تجویز کرتے ہیں جس کے ذمہ نفس میں کچھ کسر رہ گئی ہو لیکن جو لوگ کئی مراحل کمالات طے کر کے اس دنیا سے سفر کرتے ہیں وہ بزرگمردن کے ایک امتداد کے لیے مکتی خانہ میں داخل کیے جاتے ہیں۔ ماسوائے اس کے ہمارے عقیدہ کے موافق خدا تعالیٰ کا ہستیوں کے لیے یہ عدو ہے کہ وہ کسی اُس نے نکالے نہیں جائیں گے پھر تعجب کہ ہمارے علماء کیوں حضرت مسیح کو اُس فردوس پر سب کچھ ماننا چاہتے ہیں آپ ہی یہ قہقہے سناتے ہیں کہ حضرت ادریسؑ جب نذر تلک الموت اجازت لیکر بہشت میں داخل ہوئے تو تلک الموت نے چاہا کہ پھر باہر آویں لیکن حضرت ادریسؑ باہر آنے سے انکار کیا اور یہ آیت سادہ و عامہ قشعاً بخیر جنہن۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا حضرت مسیحؑ اس آیت سے فائدہ حاصل کرنے کے مستحق نہیں ہیں کیا یہ آیت ان کے حق میں منسوخ کا حکم رکھتی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس لیے اس منزل کی حالت میں بھیجے جائیں گے کہ بعض لوگوں نے انہیں نافرمان بنا دیا تھا تو یہ ان کا قصور نہیں ہے! (تورہ و زبور و ذکر آخری۔ (انزالوہام حصہ اول ص ۸۸-۸۹ طبع اول)

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ رحمہ کاری سے مجروح ہوئے تو صہیب رضی اللہ عنہ روتے ہوئے اُن کے پاس گئے کہانے میرے بھائی ہائے میرے دوست۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے صہیب مجھ پر تو روتا ہے کیا تجھے یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میت پر اس کے اہل کے رونے سے عذاب کیا جاتا ہے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وفات پا گئے تو حضرت ابی عباس کہتے ہیں کہ میں نے سب حال حدیث پیش کر چکا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ خدا عمر پر رحم کرے بخدا تمہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان نہیں فرمایا کہ مومن پر اس کے اہل کے رونے سے عذاب کیا جاتا ہے اور فرمایا کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے اللہ جل شانہ فرماتا ہے لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ یعنی حضرت عائشہ صدیقہؓ نے باوجود محدود علم کے فقط اس لیے قسم کھائی کہ اگر اس حدیث کے ایسے معنی کیے جائیں کہ خواہ ہر ایک میت اُس کے اہل کے رونے سے عذاب ہوتی ہے تو یہ حدیث قرآن کے مخالف اور معارض ٹھہرے گی اور جو حدیث قرآن کے مخالف ہو وہ قبول کے لائق نہیں۔

(الحق بحث لداہیانہ ص ۱۹)

قرآن شریف پر حدیث کو قاضی بنانا سخت غلطی ہے اور قرآن شریف کی بے ادبی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بڑھیا نے حدیث پیش کی تو انہوں نے یہی کہا کہ میں ایک بڑھیا کے لیے قرآن شریف نہیں چھوڑ سکتا ایسا ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کسی نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے ماتم کرنے سے مردہ کو تکلیف ہوتی ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ قرآن میں تو آیا ہے لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ پس قرآن پر حدیث کو قاضی... بنانے میں اہل حدیث نے سخت غلطی کھائی۔

(الحکمہ جلد ۶ نمبر ۴ ص ۱۰۷ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۱۷ء)

میں یہ تعلیم کبھی دینا نہیں چاہتا اور نہ اسلام نے دی کہ تم اپنے گناہوں کی گھڑی کسی دوسرے کی گردن پر لا دو اور خود اباحت کی ننگی لہر لے کر نہ گھرے۔ گو قرآن شریف نے صاف فیصلہ کر دیا ہے لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور نہ دنیا میں اُس کی کوئی نظیر خدا تعالیٰ کے عام قانون قدرت میں ملتی ہے کبھی نہیں دیکھا جاتا کہ زید مثلاً سنبھیا کھالوے اور اُسی سنبھیا کا اثر بکر پر ہو جاوے اور وہ مر جاوے۔ یا ایک مریض ہو اور وہ دوسرے آدمی کے دوا کھا لینے سے اچھا ہو جاوے بلکہ ہر ایک بجائے خود متاثر ہوگا۔ پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک شخص ساری عمر گناہ کرتا رہے اور دلیوری کے ساتھ خدا تعالیٰ کے احکام کی غلا و دزی کرتا رہے اور کچھ دے کہ میرے گناہوں کا بوجھ دوسرے شخص کی گردن پر ہے جو شخص ایسی امید کرتا ہے وہ دماغ بہیدہ بخت و خیال باطل لبست

کا مصداق ہے۔

پس اسلام کسی سہارے پر رکھنا نہیں چاہتا کیونکہ سہارے پر رکھنے سے ابطل اعمال لازم آجاتا ہے لیکن

جب انسان سہارے کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے اور اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے اس وقت اس کو اعمال کی ضرورت پڑتی ہے اور کچھ کرنا پڑتا ہے اسی لیے قرآن شریف نے فرمایا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ فلاح وہی پاتا ہے جو اپنا تزکیہ کرتا ہے۔ خود اگر انسان ہاتھ پاؤں نہ ہلائے تو بات نہیں بنتی۔

(الحکم جلد ۷، صفحہ ۱۰، راجح سنہ ۱۹۰۳ء ص ۱۰)

یہ کہنا کہ انسانی رنج و محن خواگے سیب کھانے کی وجہ سے ہیں اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ لَا تَزِدُ دَاوُدَ وَ إِسْرَءٰلَ زُرًّا اٰخَرٰی۔ زید کے بدلے بکر کو سزا نہیں دی جاسکتی اور نہ ہی اُس سے کچھ فائدہ متصور ہے خواہ کی سیب خوری ان مشکلات اور رنج و سزا کا باعث نہیں ہے بلکہ ان کے وجوہات قرآن نے کچھ اور ہی بیان فرمائے ہیں۔

(الحکم جلد ۱۲، صفحہ ۳۷۷، سورہ ۷۶ جون سنہ ۱۹۰۵ء ص ۱۰)

تفسیر

سُورَةُ الْأَعْرَافِ

بیان فرمودہ

حضرت تینا یح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ
أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ کیسے فیصلہ کرنے والی آیت ہے جس سے صریح اور صاف طور پر صاف ثابت
ہوتا ہے کہ اول توجہ مومن کی قرآن کریم کی طرف ہونی چاہیے پھر اگر اس توجہ کے بعد کسی حدیث یا قول میں دوسرے میں داخل
دیکھے تو اس سے منہ پھیر لیوے۔ (الحق لدھیانہ ص ۳۹-۴۰)

وَالْوِزْنُ يُوْزَنُ الْحَقُّ فَسَنُثَقِّلُ مَوَازِينَهُ فَاُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

وَالْوِزْنُ يُوْزَنُ الْحَقُّ اس دن اعمال تو لے جائیں گے۔ (ست پچن ص ۹۱)

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ
خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

شیطان نے جو تکبر کیا تو اس کی مینا پتی جو وہ اپنے میں خبیث الخلق سمجھتا تھا اور خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ کَلَمَ ہمارے حضرت صفی اللہ پر خَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ کی کلمہ پہنی کرتا تھا..... (آئینہ کمالات اسلام ص ۹۹)

یاور کھوتکچر شیطان سے آتا ہے اور شیطان بنا دیتا ہے۔ جب تک انسان اس سے دُور نہ ہو یہ قبول حق اور فیض الہی الوہیت کی راہ میں روک ہو جاتا ہے کسی طرح سے بھی تکبر نہیں کرنا چاہیئے نہ علم کے لحاظ سے نہ دولت کے لحاظ سے نہ وجاہت کے لحاظ سے نہ ذات اور خاندان اور حسب نسب کی وجہ سے۔ کیونکہ زیادہ تر انہیں باتوں سے یہ تکبر پیدا ہوتا ہے اور جب تک انسان اللہ غمخوار سے اپنے پاپ کو پاک صاف نہ کرے گا اس وقت تک وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ معرفت جو عہد ہمت کے موادِ دروہ کو جلا دیتی ہے اس کو عطائیں ہوتی۔ کیونکہ یہ شیطان کا حصہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ شیطان نے بھی تکبر کیا تھا اور آدم سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور کہہ دیا اَنَا خَیْرٌ مِّنْہُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ خدا تعالیٰ کے حضور سے مردود ہو گیا اور آدم بغیرش پر چونکہ اسے معرفت دی گئی تھی اپنی کمزوری کا اعتراف کرنے لگا اور خدا تعالیٰ کے فضل کا وارث ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ ان کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے دعا کی رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنْ کُوْنَتْ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ۔ یہی وہ ستر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے نیک استاد۔ تو انہوں نے کہا کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے۔ اس پر آجکل کے نادان عیسائی تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا مطلب اس فقرہ سے یہ تھا کہ تو مجھے خدا کیوں نہیں کہتا۔ حالانکہ حضرت مسیح نے بہت ہی لطیف بات کہی تھی جو انبیاء علیہم السلام کی فطرت کا خاصہ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ حقیقی نیکی تو خدا تعالیٰ ہی سے آتی ہے۔ وہی اس کا چشمہ ہے اور وہیں سے وہ اُترتی ہے۔ وہ میں کو چاہے عطا کرے اور جب چاہے سلب کرے مگر ان نادانوں نے ایک عمدہ اور قابلِ قدر بات کو محبوب بنا دیا اور حضرت عیسیٰ کو متکبر ثابت کیا!!! حالانکہ وہ ایک مکشرف مزاج انسان تھے۔ (الحکم جلد ۴ ص ۷۲ حنفی شریعت ص ۱۰۷)

توزیت میں ممالک مغربیہ کی بعض قوموں کو مابوجہ مابوجہ قرار دیا ہے اور ان کا زمانہ مسیح موعود کا زمانہ ٹھہرایا ہے۔ قرآن شریف نے اس قوم کے لیے ایک نشانی دیکھی ہے کہ مِنْ حَتْلِ حَدَیْبٍ یَنْسِلُوْنَ یعنی ہر ایک وقت ہر ایک ان کو حاصل ہو جائے گی اور ہر ایک قوم پر وہ قیاب ہو جائیں گے۔ دوسرے اس نشانی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ آگ کے کاموں میں ماہر ہونگے یعنی آگ کے ذریعہ سے اُن کی لڑائیاں ہوں گی اور آگ کے ذریعہ سے اُن کے بچن چلین گے اور آگ سے کام لینے میں وہ بڑی مہارت رکھیں گے۔ اسی وجہ سے اُن کا نام یا جوج یا جوج ہے کیونکہ ایچ آگ کے شعلہ کو کہتے ہیں اور شیطان کے وجود کی بناوٹ بھی آگ سے ہے جیسا کہ آیت خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ سے ظاہر ہے۔ اس لیے قوم یا جوج یا جوج سے اس کو ایک فطرتی مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے یہی قوم اس کے

اسمِ عظیم کی تجلی کے لیے اور اس کا منظر اتم بننے کے لیے موزوں ہے۔ (تحفہ گوشت و روہ ص ۱۸۰)

تکبر ایسی بلا ہے کہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یاد رکھو تکبر شیطان سے تباہی اور تکبر کرنے والے کو شیطان بنا دیتا ہے۔ جب تک انسان اس راہ سے قطعاً دور نہ ہو۔ قبولِ حق و فیضانِ الوہیت ہرگز پانہیں سکتا۔ کیونکہ یہ تکبر اس کی راہ میں روک ہو جاتا ہے پس کسی طرح سے بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ علم کے لحاظ سے نہ دولت کے لحاظ سے نہ وجاہت کے لحاظ سے نہ ذات اور خاندان اور حسبِ نسب کی وجہ سے۔ کیونکہ زیادہ تر تکبر انہیں باتوں سے پیدا ہوتا ہے جب تک انسان اپنے آپ کو ان گھمنڈوں سے پاک و صاف نہ کرے گا اس وقت تک وہ اللہ جل شانہ کے نزدیک پسندیدہ و برگزیدہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ معرفتِ الہی جو جذباتِ انسانی کے موادِ دروہ کو جلا دیتی ہے اُس کو عطا نہیں ہوتی کیونکہ گھمنڈ شیطان کا حصہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ شیطان نے بھی ہی گھمنڈ کیا اور اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بُرا سمجھا اور کدیا اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ پس اس سے اچھا ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اُسکو مٹی سے (تیسرا اس کا یہ ہوا کہ بارگاہِ الہی سے مردود ہو گیا۔ اس لیے ہر ایک کو اس سے بچنا چاہیے۔ جب تک انسان کو کامل معرفتِ الہی حاصل نہ ہو وہ لغزش کھاتا ہے اور اس سے متنبہ نہیں ہوتا مگر معرفتِ الہی جس کو حاصل ہو جائے اگرچہ اُس سے کوئی لغزش ہو بھی جاوے تب بھی اللہ تعالیٰ اُس کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش پر اپنی کمزوری کا اعتراف کیا اور سمجھ لیا کہ سوائے فضلِ الہی کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دعا کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا وارث ہوا۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنْكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (۱۹) (قرآن مجید ص ۲۹) (تفسیر جلد ۱ ص ۱۹)

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ

قرآن شریف اس شخص کو جس کا نام حدیثوں میں دجال ہے شیطان قرار دیتا ہے جیسا کہ وہ شیطان کی طرف سے حکایت کر کے فرماتا ہے قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ یعنی شیطان نے جنابِ الہی میں عرض کی کہ میں اس وقت تک ہلاک نہ کیا جاؤں جب تک کہ وہ مُردے جن کے دل مر گئے ہیں دوبارہ زندہ ہوں۔ خدا نے کہا کہ میں تجھے اُس وقت تک مہلت دی۔ سو وہ دجال جس کا حدیثوں میں ذکر ہے وہ شیطان ہی ہے جو آخر زمانہ میں قتل کیا جائے گا۔ جیسا کہ دانیال نے بھی ہی لکھا ہے اور بعض حدیثیں بھی یہی کہتی ہیں اور چونکہ منظر اتم شیطان کا نصرت ہے۔ اس لیے سورۃ فاتحہ میں دجال کا تو کہیں ذکر نہیں مگر نصاریٰ کے شر سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ اگر دجال کوئی الگ مفسد ہوتا تو قرآن شریف میں بجائے اس کے کہ خدا تعالیٰ یہ فرماتا ولا تعجلن

یہ فرمانا چاہیے تھا کہ وَلَا إِلَهَ إِلَّا يَوْمَ يُبْعَثُونَ سے مراد جہانی بعثت نہیں کیونکہ شیطان صرف اُس وقت تک زندہ ہے جب تک کہ بنی آدم زندہ ہیں۔ ہاں شیطان اپنے طور سے کوئی کام نہیں کرتا بلکہ بذریعہ اپنے ظاہر کے کرتا ہے۔ سو وہ مظاہر ہی انسان کو خدا بنانے والے ہیں اور چونکہ وہ گروہ ہے اس لیے اس کا نام دجال رکھا گیا ہے کیونکہ عربی زبان میں دجال گروہ کو بھی کہتے ہیں اور اگر دجال کو نصرانیت کے گمراہ واعظوں سے الگ سمجھا جائے تو ایک محذور لازم آتا ہے وہ یہ کہ جن حدیثوں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آخری دنوں میں دجال تمام زمین پر محیط ہو جائیگا۔ ان حدیثوں سے یہ نتیجہ بھی لگتا ہے کہ آخری دنوں میں کلیسیا کی طاقت تمام مذاہب پر غالب آجائے گی پس یہ تناقضِ نجر اس کے کیونکر دور ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔
(حقیقۃ الوحی ۳۸۵ و ۳۹۰)

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

بہت لوگ ہیں کہ خدا پر شکوہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو نہیں دیکھتے۔ انسان کے اپنے نفس کے ہی ظلم ہوتے ہیں ورنہ اللہ کا جبر اور کریم ہے بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر ہوتی ہے اور بعض ایسے کہ ان کو گناہ کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے استغفار کا التزام کر لیا ہے کہ انسان ہر ایک گناہ کے لیے خواہ وہ ظاہر کا ہو خواہ باطن کا خواہ اسے علم ہو یا نہ ہو اور ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور ناک اور کان اور آنکھ اور سب قسم کے گناہوں سے استغفار کرتا رہے۔ آجکل آدم علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہیے۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ دعا اول ہی قبول ہو چکی ہے۔
(الہدٰی جلد ۱ ص ۹ مورخہ ۲۶ دسمبر ۱۹۰۶ء ص ۶۶)

دعا ایسی تھی ہے کہ جب آدم کا شیطان سے جنگ ہوا تو اس وقت سوائے دعا کے اور کوئی حربہ کام نہ آیا۔ آخر شیطان پر آدم نے فتح بذریعہ دعا پائی۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
(در جلد ۲ ص ۱۷ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۷۷)

ہمارا اعتقاد ہے کہ جس طرح ابتدائیں دعا کے ذریعہ سے شیطان کو آدم کے ذریعہ زیر کیا تھا اسی طرح اب آخری زمانہ میں بھی دعا ہی کے ذریعہ سے غلبہ اور تسلط عطا کرے گا نہ تلوار سے۔۔۔۔۔ آدم اول کو شیطان پر فتح دعا ہی سے ہوئی تھی رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا۔۔۔ الخ اور آدم ثانی کو بھی جو آخری زمانہ میں شیطان سے آخری جنگ کرتا ہے۔ اسی طرح دعا ہی کے ذریعہ فتح ہوگی۔
(الحکم جلد ۱ ص ۱۲ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۷۷)

اگر خدا پر تمہارا کامل ایمان ہو تو پھر تو تمہارا یہ مذہب ہونا چاہیے کہ ہر چہ از دوست میر سز نیکو ست۔

اور اس ایمان والے کے شیطان قریب بھی نہیں آتا وہ بھی تو وہاں ہی آجاتا ہے جہاں اس کو تھوڑی سی بھی گناہ شل جاتی ہے جب خدا کو مقدم رکھا جائے تو برکات کا نزول ہوتا ہے..... یہ باتیں اور کامل ایمان حاصل ہوتا ہے تو بہ استغفار سے اس کی کثرت کرو اور رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہ پڑھا کر طور اس کی کثرت کرو۔

(الحکمہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۵ء ص ۱۱۱ والبدر ۲۷ نومبر ۱۹۰۵ء ص ۳)

قَالَ اهْبُطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

”تمہارے قرار کی جگہ زمین ہی رہے گی پھر کیوں کر ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی قرار گاہ صد ہا برس سے آسمان پر ہو“

(ضمیمہ برائین احمدی حصہ پنجم ۱۳۳۳ء حاشیہ)

یعنی تمہارا قرار گاہ زمین ہی رہے گی۔ (تحفہ گولڑیہ ص ۳)

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُونَ

قرآن شریف صافات اور صراح لفظوں میں فرماتا ہے کہ کوئی انسان بغیر زمین کے کسی اور جگہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُونَ یعنی تم زمین میں ہی زندہ رہو گے اور زمین میں ہی مرو گے اور زمین سے ہی نکالے جاؤ گے۔ مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس زمین اور کرہ ہوا سے باہر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے جیسا کہ اب تک جو قریباً بیسویں صدی گزرتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں۔ حالانکہ زمین پر جو قرآن کے رُوسے انسانوں کے زندہ رہنے کی جگہ ہے باوجود زندگی کے قائم رکھنے کے سامانوں کے کوئی شخص اُنیس سو برس تک ابتداء سے اب تک کبھی زندہ نہیں رہا تو پھر آسمان پر اُنیس سو برس تک زندگی بسر کرنا باوجود اس امر کے کہ قرآن کے رُوسے ایک قدر قلیل بھی بغیر زمین کے انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا کس قدر خلاف نصوص صراح قرآن ہے جس پر ہمارے مخالف نامحق اصرار کر رہے ہیں

(کتاب البریہ ۱۹۰۱ء حاشیہ)

اگر حضرت ادریس مع جہنم غرضی آسمان پر گئے ہوتے تو بموجب نص صراح آیت فِيهَا تَحْيَوْنَ جیسا کہ حضرت مسیح کا آسمانوں پر سکونت اختیار کر لینا منقطع تھا ایسا ہی ان کا بھی آسمان پر ٹھہرنا منقطع ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ اس آیت میں قطعی فیصلہ دے چکا ہے کہ کوئی شخص آسمان پر زندگی بسر نہیں کر سکتا بلکہ تمام انسانوں کے لیے زندہ رہنے کی جگہ زمین ہے۔

علاوہ اس کے اس آیت کے دوسرے فقرہ میں جو **فِيهَا تَمُوتُونَ** ہے یعنی زمین پر ہی مرو گے صاف فرمایا گیا ہے کہ ہر ایک شخص کی موت زمین پر ہوگی پس اس سے ہمارے مخالفوں کو یہ عقیدہ رکھنا بھی لازم آیا کہ کسی وقت حضرت ادریس بھی آسمان پر سے نازل ہونگے۔ حالانکہ دنیا میں کبھی کا عقیدہ نہیں اور طریقہ کہ زمین پر حضرت ادریس کی قبر بھی موجود ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ کی قبر موجود ہے۔

(کتاب البریہ ص ۲۰۳-۲۰۴ حاشیہ)

اَتَكْفُرُ بِالْقُرْآنِ اَوْ لَيْسَتْ يَوْمَ الْمَجَازَاتِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ فَاَكَيْفَ عَامَسَ عَيْسَىٰ اِلَى الْاَلْفَيْنِ فِي الْمَشْبَاءِ مَا لَكُمْ لَا تَفَكَّرُونَ (الہمدی والتبصرة لمن یری مثلاً)

اگر وہ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل) مع جسم عنصری آسمان پر ہی اور بموجب تصریح اس آیت کے قیامت کے دن تک زمین پر نہیں آئیں گے تو کیا وہ آسمان پر ہی مریں گے اور آسمان میں ہی ان کی قبر ہوگی لیکن آسمان پر فرما آیت **فِيهَا تَمُوتُونَ** کے برخلاف ہے پس اس سے تو یہی ثابت ہوا کہ وہ آسمان پر مع جسم عنصری نہیں گئے بلکہ مر گئے۔ اور جس حالت میں کتاب اللہ نے کمال تصریح سے یہ فیصلہ کر دیا تو پھر کتاب اللہ کی مخالفت کرنا اگر معصیت نہیں تو اور کیا ہے۔ (الوصیت ص ۱۳)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ** یعنی تم زمین پر ہی زندگی بسر کرو گے اور زمین پر ہی مرو گے اور زمین سے ہی نکالے جاؤ گے پھر یہ کیونکر ممکن تھا کہ ایک شخص صد ہا برس تک آسمان پر زندگی بسر کرے۔

(ضمیمہ برائین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۳۳ حاشیہ)

خدا تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وعدہ کے برخلاف کسی بشر کو آسمان پر چڑھاوے حالانکہ وہ وعدہ کر چکا ہے کہ تمام بشر زمین پر ہی اپنی زندگی بسر کریں گے لیکن حضرت یسح کو خدا نے آسمان پر مع جسم چڑھا دیا اور اس وعدہ کا کچھ پاس نہ کیا جیسا کہ فرمایا تھا: **فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ**۔

(لیکچر سیالکوٹ ص ۲۳)

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں نے قسمیں کھا کر بار بار سوال کیا کہ آپ مع جسم عنصری آسمان پر چڑھ کر دکھلائیے ہم ابھی ایمان لائیں گے۔ ان کو جواب دیا گیا **قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا نَشْرًا مِّنْ سُلَاسِلٍ** یعنی ان کو کہہ دے کہ میرا خدا عند شکنی سے پاک ہے اور بموجب اس قول کے مع جسم عنصری آسمان پر نہیں جاسکتا کیونکہ یہ امر خدا کے وعدہ کے برخلاف ہے وجہ یہ کہ وہ فرماتا ہے **فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَكُلُّكُمْ فِي الْأَفْئِ مَسْتَقَرٌّ**۔ (چشمہ سہمی حاشیہ ص ۱۷)

لہٰذا جبہ: کیا تم قرآن کریم کا انکار کرتے ہو یا جزا منہ کے دن کو بھول گئے ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے **فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ** کہ تم زمین پر ہی زندگی بسر کرو گے اور زمین پر ہی مرو گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر دو ہزار سال سے کیسے زندہ ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم سوچتے نہیں۔

۱۷ نبی اسرائیل آیت ۹۴

ایک اور دلیل حضرت عیسیٰ کی وفات پر قرآن شریف کی یہ آیت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَفِيهَا تُنْشَرُونَ**۔ (ترجمہ) ہم (اے نبی آدم) زمین میں ہی زندگی بسر کرو گے اور زمین میں ہی مرو گے اور زمین میں سے ہی نکالے جاؤ گے پس باوجود اس قدر نص صریح کے کیونکر ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بجائے زمین پر رہنے کے قریباً دو ہزار برس یا اس سے بھی زیادہ کسی ماسطور مدت تک آسمان پر رہیں۔ ایسی صورت میں تو قرآن شریف کا ابطال لازم آتا ہے۔

(ضمیمہ برائے احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۱۵)

قرآن شریف میں کئی جگہ صاف فرمادیا ہے کہ کوئی شخص مع جسم عسری آسمان پر نہیں جائے گا بلکہ تمام زندگی زمین پر بسر کریں گے یہ خدا کا وعدہ ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے **فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَفِيهَا تُنْشَرُونَ** یعنی زمین پر ہی تم زندہ رہو گے اور زمین پر ہی تم مرو گے اور زمین میں سے ہی تم نکالے جاؤ گے پس اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ انسان کا مع جسم عسری آسمان پر جانا اس وعدہ کے برخلاف ہے اور خدا پر خلف وعدہ جائز نہیں اور اس وعدہ میں کوئی استثناء نہیں۔

(حاشیہ معرفت ص ۲۱۹)

اللہ جل شانہ کا قرآن شریف میں فرماتا ہے **فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ** جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کڑھ زمین کے سوا دوسری جگہ نہ زندگی بسر کر سکتا ہے اور نہ مر سکتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح یعنی نبی سیاح ہونا بھی ان کی موت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ سیاحت زمین کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ صلیب سے نجات پا کر زمین پر ہی رہے ہوں ورنہ تجز اس زمانہ کے جو صلیب سے نجات پا کر کلوں کا سیر کیا ہو اور کوئی زمانہ سیاحت ثابت نہیں ہو سکتا۔ صلیب کے زمانہ تک نبوت کا زمانہ صرف ساڑھے تین برس تھے یہ زمانہ تبلیغ کے لیے بھی غوطہ اٹھا چر جائیکہ اس میں تمام ملک کی سیاحت کرتے ایسا ہی مریم عیسیٰ جو قریباً طب کی ہزار کتاب میں لکھی ہے ثابت کرتی ہے کہ صلیب کے واقعہ کے وقت حضرت عیسیٰ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے بلکہ اپنے زخموں کا اس مریم کے ساتھ علاج کرتے رہے اس کا نتیجہ بھی یہی نکلا کہ زمین پر ہی رہے اور زمین پر ہی فوت ہوئے۔ (ایام مسیح ص ۱۹)

آدم جس بہشت سے نکالا گیا تھا وہ زمین پر ہی تھا بلکہ توریت میں اس کی حدود بھی بیان کیے گئے ہیں نصوص قرآنیہ سے یہی ثابت ہے کہ انسان کے رہنے اور مرنے کے واسطے ہی زمین ہے جو شخص اس کے برخلاف کچھ مذہب رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے کلام کی بے ادبی کرتا ہے۔ (مد جلد ۶ ص ۷۱ مورخ ۲۱ فروری ۱۹۷۹ ص ۷)

در حقیقت حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام بر طبق آیت **فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ** زمین پر ہی اپنی جہانی زندگی کے دن بسر کر کے فوت ہو چکے ہیں اور قرآن کریم کی سولہ آئیوں اور بہت سی حدیثوں بخاری اور مسلم اور دیگر صحاح سے ثابت ہے کہ فوت شدہ لوگ پھر آباد ہونے اور بسنے کے لیے دنیا میں بھیجے نہیں جاتے اور نہ تحقیق اور واقعی طور پر دو موتیں کسی پر واقع ہوتی ہیں اور نہ قرآن کریم میں واپس آنے والوں کے لیے کوئی قانون وراثت موجود ہے۔ (ازالہ اہم عقیدہ ص ۱۹)

وَقَالَ اللَّهُ تَبٰرَكَ تَعَالٰی فِیْهَا تَحْمِلُوْنَ خُصَصَ حَیَاةَ النَّاسِ بِالْاَرْضِ کَمَا خُصَصَ مَوْتُهُمْ بِالْمَشْرِی - اَنْتُمْ کُنُوْنَ
 کَلَامَ اللَّهِ وَشَهَادَةً نَّبِیِّهِ وَتَحْمِلُوْنَ اَنْتُمْ اِلَّا اَخْرَجْتُمْ بِالْظُلُمِیْنِ بَدَلًا مِنْهَا النَّاسُ مَدَاعِثُ فِی اللَّهِ عَلٰی هَذَا
 الْبَسْرِ وَعَلِمْنِیْ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا وَاَرْسَلْنِیْ اِلَیْکُمْ حَکْمًا عَدْلًا لَّا کُشْفَ عَلَیْکُمْ مَا کَانَ عَلَیْکُمْ مُسْتَعْتَبًا -
 فَلَا تَمَارِدُوْا وَلَا تَحَادِثُوْا (آیسنہ کلمات اسلام ص ۷۳)

زمین پر ہی تم زندگی بسر کرو گے۔ اب دیکھو اگر کوئی آسمان پر جا کر بھی کچھ حصہ زندگی کا بسر کرتا ہے تو اس سے اس
 آیت کی تکذیب لازم آتی ہے۔ (تحفہ گولڈیہ ص ۳)

اگر مان لیا جائے کہ حضرت مسیح زندہ مجسم غصری آسمان پر تشریف لے گئے۔ تو پھر آیت فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ کیونکر صحیح
 ٹھہر سکتی ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ حضرت مسیح کی وفات کے بعد عیسائی بگڑ گئے جب تک کہ وہ زندہ تھے عیسائی نہیں
 بگڑے اور پھر اس آیت کے کیا معنی ہو سکتے ہیں کہ فِیْهَا تَحْمِلُوْنَ دَفِیْهَا تَحْمِلُوْنَ کہ زمین پر ہی تم زندگی بسر کرو گے
 اور زمین پر ہی مرو گے۔ کیا وہ شخص جو اٹھارہ سو برس سے آسمان پر تعالیٰ خالقین زندگی بسر کر رہا ہے وہ انسانوں
 کی قسم میں سے نہیں ہے اگر مسیح انسان ہے تو نعوذ باللہ مسیح کے اس مدت دراز تک آسمان پر ٹھہرنے سے یہ آیت
 جھوٹی ٹھہرتی ہے اور اگر ہمارے مخالفوں کے نزدیک انسان نہیں ہے بلکہ خدا ہے تو ایسے عقیدہ سے وہ
 خود مسلمان نہیں ٹھہر سکتے۔ (تحفہ گولڈیہ ص ۱۲۶)

بعض نادان کہتے ہیں کہ یہ بھی تو عقیدہ اہل اسلام کا ہے کہ الیاس اور خضر زمین پر زندہ موجود ہیں اور ادریس
 آسمان پر مگر ان کو معلوم نہیں کہ علمائے تحقیق ان کو زندہ نہیں سمجھتے کیونکہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ آج سے ایک برس
 کے گزرنے پر زمین پر کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ پس جو شخص خضر اور الیاس کو زندہ جانتا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا مکذب ہے اور ادریس کو اگر آسمان پر زندہ مانیں تو پھر پناہ پڑے گا کہ وہ آسمان پر ہی مریں گے کیونکہ ان کا دوبارہ زمین پر
 آنا انصوص سے ثابت نہیں اور آسمان پر مرنے کی آیت فِیْهَا تَحْمِلُوْنَ کے منافی ہے۔ (تحفہ گولڈیہ ص ۱۲۸)

لے (ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فِیْهَا تَحْمِلُوْنَ کہ تم اسی زمین میں زندہ رہو گے پس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کو
 زمین سے مخصوص فرمایا ہے جس طرح اُن کی موت کو مٹی سے خاص کر دیا۔ اسے لوگو کیا تم اللہ کے کلام اور اس کے نبی
 کی شہادت کو چھوڑ کر دوسری باتوں کی اتباع کرتے ہو۔ ظالموں کا بدلہ نہایت ہی بُرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راز سے
 آگاہ فرمایا ہے اور مجھے وہ کچھ سکھایا ہے جس کا تم کو علم نہیں اور مجھے تمہاری طرف حکم و عدل بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم پر
 وہ باتیں کھولوں جو پہلے تم پر پوشیدہ تھیں پس شک نہ کرو اور نہ جھگڑا کرو۔ ۱۵۱۸ آیت ۱۱۸

الْأَيُّوعَ عَلَى رُفْعِهِمُ الْمَسِيحَ وَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَنَّ الْأَمْرَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَتَعَارَضَ الْآيَاتُ أَعْبَى
 آيَةً بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَآيَةً فِيهَا تَحْيَوْنَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ مُنَزَّهٌ عَنِ التَّعَارُضِ وَ
 التَّخَالُفِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَأَشَارَ
 فِي هَذَا الْآيَةِ أَنَّ الْإِخْتِلَافَ لَا يُوجَدُ فِي الْقُرْآنِ وَهُوَ كِتَابُ اللَّهِ وَشَأْنُهُ أَرْفَعُ مِنْ هَذَا
 وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ مُنَزَّهٌ عَنِ الْإِخْتِلَافَاتِ فَوَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَخْتَارَ فِي تَفْسِيرِهِ طَرِيقًا
 يُوجِبُ التَّعَارُضَ وَالتَّنَاقُضَ۔
 (حجۃ البشری حاشیہ متعلقہ ص ۵۲)

”سچی اور بالکل سچی اور صاف بات یہی ہے کہ اجسام ضرور ملتے ہیں لیکن عنصری اجسام یہاں ہی رہ جاتے ہیں
 یہ اوپر نہیں جا سکتے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے جواب میں فرمایا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ عَمَّا كُنْتُمْ
 لَا بُدَّ لَكُمْ أَرْسُولًا يَخْبُرُ لَكُمْ كُفْرَكُمْ دَعَا رَبِّكَ لِمَا نَكُرُ لَكَ وَالْأَسْوَاقُ كَانَتْ هَٰؤُلَاءِ نِجَالًا
 كَرِجًا هَٰؤُلَاءِ فِي تَوَصُّفِ بَشَرِ رَسُولٍ هَٰؤُلَاءِ فِي تَوَصُّفِ بَشَرِ رَسُولٍ هَٰؤُلَاءِ فِي تَوَصُّفِ بَشَرِ رَسُولٍ
 ان کی خلاف ورزی وہ نہیں کرتا۔ وہ وعدہ کیا ہے ۛ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور ایسا
 ہی فرمایا اَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا اوروہر فیہا تَحْيَوْنَ وَفِیہَا تَمُوتُونَ۔ ان سب آیتوں پر اگر کجائی نظر کی جائے
 تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ جسم جو کھانے پینے کا محتاج ہے آسمان پر نہیں جاتا۔“

(الحکم جلد ۹ صفحہ ۳۵۰ اور اکتوبر ۱۹۰۰ء صفحہ ۵۲)

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُّوَارِیْ سَوَاتِکُمْ وَرِیْشًا ط

استدلال کرتے ہیں اور وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اگر بات اسی طرح ہی ہو تو اس صورت میں (دونوں آیات میں
 تعارض پیدا ہو جاتا ہے یعنی آیت: بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اور آیت: فِيهَا تَحْيَوْنَ۔ اور تم اس بات سے
 بخوبی واقف ہو کہ قرآن تعارض اور تخالف سے پاک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے: وَلَوْ كَانَ
 مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف
 پاتے، پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ قرآن میں ہرگز اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اور اس کی شان اس سے
 بہت ارفع ہے کہ جو اللہ کی کتاب ہے اس میں اختلاف پایا جائے۔ پس جبکہ یہ امر ثابت ہو گیا کہ کتاب اللہ اختلافات
 سے پاک و منزہ ہے تو ہم پر ضروری ٹھہرا کہ اس کی تفسیر کے سلسلہ میں کوئی ایسا طریق اختیار نہ کریں جو تعارض اور تناقض
 پیدا کرنے کا موجب ہو۔
 لہ النساء آیت ۸۲

وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ۖ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ أَيْتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ
يَذْكُرُونَ ۝

قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا - هم نے تم پر لباس اتارا۔ (ازالہ اوپام حصہ اول صفحہ ۲۸۵ حاشیہ)
ثُمَّ انْظُرُ أَتَىٰ تَعَالَىٰ قَالَ فِي مَقَامٍ آخَرٍ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا - وَقَالَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ
وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنجَارِ - وَمَعْلُومَاتٌ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ لَا تُنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ فَمَا عَزَاها اللَّهُ إِلَيْهَا
إِلَّا إشارَةً إِلَى أَنَّ الْعِلَّةَ الْأُولَىٰ مِنْ أَعْمَالِ النَّبِيِّ قَدْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِخُلُقِ بِنْتِكَ الْأَشْيَاءَ وَتَوَلَّىٰ هَذَا
تَكُونُهَا تَأْثِيرَاتٌ فَلِكَبَّةٌ وَشَمْسِيَّةٌ وَفَرْسِيَّةٌ وَنَجْمِيَّةٌ وَأَشَارَعَ زَوْجَكَ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ
إِلَى أَنَّ الْأَرْضَ كَأُمْرَةٍ وَالسَّمَاءَ كَبَعْضِهَا وَلَا يَتِمُّ فَعْلُ أَحَدِهِمَا إِلَّا بِالْأُخْرَىٰ فَزَوَّجَهُمَا حِكْمَةً
مِّنْ عِنْدِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ (حصاة البشرى ص ۴)

نزل سے مراد عزت و جلال کا اظہار ہوتا ہے۔ (الحکم جلد ۵ ص ۱۷ مورخہ ۱۷ فروری ۱۹۸۸ء ص ۱۷)

خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقویٰ کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے چنانچہ لِبَاسُ التَّقْوٰی قرآن شریف کا لفظ ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقویٰ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام امانتوں اور ایمانی عہد اور ایسا ہی مخلوق کی تمام امانتوں اور عہد کی حتیٰ الوسع رعایت رکھے یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تائبق و رکاربند ہو جائے۔ (ضمیمہ برائیں احمدیہ حصہ پنجم ص ۵۷)

تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر شریعت کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہیں تو

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہے خُذْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا اور يَحْضُرْ مَا اَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ نِزْ فَرَمَا
اَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ اور یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ یہ سب چیزیں آسمان سے نہیں اترتیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان
کی طرف یہ اشارہ کرنے کے لیے منسوب کیا ہے کہ ان اسباب میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کی تخلیق اور مکین اور
پیدا کرنے کے لیے مقدر فرمائے ہیں ان میں سے پہلی علت آسمان، سورج، چاند اور ستاروں کی تاثیرات ہیں اور ان آیات
میں اللہ عزوجل نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ زمین عورت کی مانند ہے اور آسمان اس کے خاوند کے
مانند ہے ان میں سے ایک کا کام دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا پس ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے
تحت جوڑ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

مغز شریعت تقویٰ ہی ہو سکتا ہے۔ تقویٰ کے مدارج اور مراتب بہت ہیں لیکن اگر طالب صادق ہو کر استدائی مراتب اور مراحل کو استقلال اور خلوص سے طے کرے تو وہ اُس راستی اور طلبِ صدق کی وجہ سے اعلیٰ مدارج کو پالیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ..... ہماری جماعت کو لازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہر ایک ان میں سے تقویٰ کی راہوں پر قدم مارے تاکہ قبولیت دعا کا سرور اور حفظ حاصل کرے اور زیادتی ایمان کا حصہ لے۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۱۳)

تقویٰ خلاصہ ہے تمام صحف مقدسہ اور توریت و انجیل کی تعلیمات کا۔ قرآن کریم نے ایک ہی لفظ میں خدا تعالیٰ کی عظیم الشان مرضی اور پوری رضا کا اظہار کر دیا ہے۔ (الحکم جلد ۳ ص ۲۳ مورخہ ۲۳ جون ۱۸۹۹ء ص ۱۸۹۹)

تقویٰ ایک تریاق ہے جو اسے استعمال کرتا ہے تمام زہروں سے نجات پاتا ہے مگر تقویٰ کا دل ہونا چاہیے تقویٰ کی کسی شاخ پر عمل پسرا ہونا ایسا ہے جیسے کسی کو جھوک لگی ہو اور وہ دانہ کھائے۔ ظاہر ہے کہ اس کا کھانا اور نہ کھانا برابر ہے۔ ایسا ہی پانی کی پیاس ایک قطرہ سے نہیں بچھ سکتی۔ یہی حال تقویٰ کا ہے کسی ایک شاخ پر عمل موجب ناز نہیں ہو سکتا پس تقویٰ وہی ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا۔ خدا تعالیٰ کی محبت تباہ دیتی ہے کہ یہ متقی ہے۔ (بدر جلد ۱ ص ۲۵ مورخہ ۲۵ اپریل ۱۸۹۹ء ص ۱۸۹۹)

اگر بار بار اللہ کریم کا رحم چاہتے ہو تو تقوٰے اختیار کرو اور وہ سب باتیں جو خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں چھوڑ دو۔ جب تک خوفِ الہی کی حالت نہ ہو تب تک حقیقی تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کوشش کرو کہ متقی بن جاؤ۔ جب وہ لوگ ہلاک ہونے لگتے ہیں جو تقوٰی اختیار نہیں کرتے۔ تب وہ لوگ بچا لیے جاتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ ایسے وقت اُن کی نافرمانی انہیں ہلاک کر دیتی ہے اور ان کا تقویٰ انہیں بچا لیتا ہے۔ انسان اپنی چالاکیوں شرارتوں اور غداریوں کے ساتھ اگر بچنا چاہے تو ہرگز نہیں بچ سکتا۔ (الحکم جلد ۱ ص ۳۲ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۸۹۹ء ص ۱۸۹۹)

یاد رکھو کہ دعائیں منظور نہ ہوں گی جب تک تم متقی نہ ہو اور تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ کی دو قسم ہیں۔ ایک علم کے متعلق دوسرا عمل کے متعلق۔ علم کے متعلق تو میں نے بیان کر دیا کہ علوم دین نہیں آتے اور خفائقِ معارف نہیں کھلنے جب تک متقی نہ ہو۔ اور عمل کے متعلق یہ ہے کہ نماز۔ روزہ اور دوسری عبادات اس وقت تک ناقص رہتی ہیں جب تک متقی نہ ہو۔ (الحکم جلد ۱ ص ۳۲ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۸۹۹ء ص ۱۸۹۹)

قُلْ اَمْرٌ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ وَاَقِيْمُوا وُجُوْهُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ كَمَا بَدَا لَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ۚ

اسلام کی ظاہری اور جسمانی صورت میں بھی ضعف آ گیا ہے۔ وہ قوت اور شوکت اسلامی سلطنت کو حاصل نہیں اور دینی طور پر بھی وہ بات جو مُخْلِصِیْنَ لَہُ الدِّیْنِ میں سکھائی گئی تھی اس کا نمونہ نظر نہیں آتا ہے اندرنی طور پر اسلام کی حالت بہت ضعیف ہو گئی ہے اور بیرونی حملہ آور چاہتے ہیں کہ اسلام کو نابود کر دیں ان کے نزدیک مسلمان کتوں اور خنزیروں سے بدتر ہیں ان کی غرض اور ارادے یہی ہیں کہ وہ اسلام کو تباہ کر دیں اور مسلمانوں کو ہلاک کر دیں..... اب خدا کی کتاب کے بغیر اور اس کی تائید اور روشن نشانوں کے سوا ان کا مقابلہ ممکن نہیں اور اسی غرض کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔ (الحکم جلد ۶ ص ۲۵۶ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۷)

اس وقت اسلام جس چیز کا نام ہے اس میں فرق آ گیا ہے تمام اخلاق ذمہ بھگتے ہیں اور وہ اخلاص میں کا ذکر مُخْلِصِیْنَ لَہُ الدِّیْنِ میں ہوا ہے۔ آسمان پر اُٹھ گیا ہے۔ خدا کے ساتھ صدق و فاداری اخلاص محبت اور خدا پر توکل کا لہجہ ہو گئے ہیں اب خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ پھر نئے سرے سے ان قوتوں کو زندہ کرے۔ (الحکم جلد ۸ ص ۵۸ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۹)

اب یہ زمانہ ہے کہ اس میں ریاکاری۔ عجب۔ خود بینی۔ تکبر۔ نخوت۔ رعونت وغیرہ صفات رذیلہ تو ترقی کر گئے ہیں اور مُخْلِصِیْنَ لَہُ الدِّیْنِ وغیرہ صفات سند جو تھے وہ آسمان پر اُٹھ گئے۔ توکل۔ تقویٰ وغیرہ سب باتیں کا لہجہ ہیں۔ اب خدا کا ارادہ ہے کہ ان کی تخم ریزی ہو۔ (البددر جلد ۳ ص ۳۸ مورخہ ۸ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۳)

اعمال کے لیے اخلاص شرط ہے جیسا کہ فرمایا مُخْلِصِیْنَ لَہُ الدِّیْنِ یہ اخلاص ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ابدال ہیں۔ یہ لوگ ابدال ہو جاتے ہیں اور وہ اس دنیا کے نہیں رہتے۔ ان کے ہر کام میں ایک خلوص اور اہمیت ہوتی ہے..... یہ خوب یاد رکھو کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے ہو جاوے خدا تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ (الحکم جلد ۱۰ ص ۱۷ مورخہ ۱۷ مئی ۱۹۰۳ء ص ۵ و ۷ جون ۱۹۰۳ء ص ۳)

(ایک شخص نے سوال کیا کہ نمازیں کھڑے ہو کر اللہ جل شانہ کا کس طرح کا نقشہ پیش نظر ہونا چاہیے ہنر مایا؛) موٹی بات ہے قرآن شریف میں لکھا ہے اُدْعُوْهُ مُخْلِصِیْنَ لَہُ الدِّیْنِ (۲) اخلاص سے خدا تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور اس کے احسانوں کا بہت مطالعہ کرنا چاہیے۔ چاہیے کہ اخلاص ہو۔ احسان ہو اور اس کی طرف ایسا رجوع ہو کہ بس وہی ایک رب اور حقیقی کارساز ہے۔ عبادت کے اصول کا خلاصہ اصل میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے کھڑا کرے کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے اور یا یہ کہ خدا سے دیکھ رہا ہے۔ ہر قسم کی ملوثی اور ہر طرح کے شرک سے پاک ہو جاوے اور اسی کی عظمت اور اسی کی ربوبیت کا خیال رکھے۔ ادعیہ ماثورہ اور دوسری دعائیں خدا سے بہت مانگے اور بہت توبہ و استغفار کرے اور بار بار اپنی کمزوری کا اظہار کرنے تاکہ نزدیک نفس ہو جاوے اور خدا سے سچا تعلق ہو جاوے اور اسی کی محبت میں محو ہو جاوے۔ (الحکم جلد ۱۱ ص ۳۵۱ مورخہ ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۳ء ص ۱۱)

يٰۤاَيُّهَا اَبْنَاءُ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا
وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

واضح ہو کہ قرآن شریف کے رُوسے انسان کی طبعی حالتوں کو اس کی اخلاقی اور روحانی حالتوں سے نہایت ہی شدید تعلقات واقع ہیں۔ یہاں تک کہ انسان کے کھانے پینے کے طریقے بھی انسان کی اخلاقی اور روحانی حالتوں پر اثر کرتے ہیں اور اگر ان طبعی حالتوں سے شریعت کی ہدایت کے موافق کام لیا جائے تو جیسا کہ نمک کی کان میں پڑ کر ہر ایک چیز نمک ہی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی یہ تمام حالتیں اخلاقی ہی ہو جاتی ہیں اور روحانیت پر نہایت گہرا اثر کرتی ہیں۔ اسی واسطے قرآن شریف نے تمام عبادات اور اندرونی پاکیزگی کے اغراض اور خشوع خضوع کے مقاصد میں جہانی طہارتوں اور جہانی آداب اور جہانی تعدیل کو بہت ملحوظ رکھا ہے اور غور کرنے کے وقت یہی فلاسفی نہایت صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جہانی اوصاف کا رُوح پر بہت قوی اثر ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے طبعی افعال کو نظائر جہانی ہیں مگر ہماری روحانی حالتوں پر ضرور ان کا اثر ہے مثلاً جب ہماری آنکھیں روزاً شروع کریں اور گو تکلف سے ہی روزوں مگر فی الفور ان آنسوؤں کا ایک شعلہ اُٹھ کر دل پر جا پڑتا ہے۔ تب دل بھی آنکھوں کی پسیر دی کر کے غمگین ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی جب ہم تکلف سے ہنسنا شروع کریں تو دل میں بھی ایک انبساط پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جہانی سجدہ بھی روح میں خشوع اور عاجزی کی حالت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے مقابل پریم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم گردن کو اونچی پھینچ کر اور چھاتی کو ابھار کر چلیں تو یہ وضع رفتار ہم میں ایک قسم کا تکبر اور خود بینی پیدا کرتی ہے۔ تو ان دونوں سے پورے انکشاف کے ساتھ کھل جاتا ہے کہ بے شک جہانی اوصاف کا روحانی حالتوں پر اثر ہے۔

ایسا ہی تجربہ ہم پر پڑا ہر کتاب ہے کہ طرح طرح کی غذاؤں کا بھی دماغی اور دلی قوتوں پر ضرور اثر ہے۔ مثلاً ذرا غور سے دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ کبھی گوشت نہیں کھاتے۔ رفتہ رفتہ ان کی شجاعت کی قوت کم ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ نہایت دل کے کمزور ہو جاتے ہیں اور ایک خدا داد اور قابل تعریف قوت کو کھو بیٹھتے ہیں اس کی شہادت خدا کے قانون قدرت سے اس طرح پر بھی ملتی ہے کہ چار پالوں میں سے جس قدر گھاس خور جانور ہیں۔ کوئی بھی ان میں سے وہ شجاعت نہیں رکھتا جو ایک گوشت خور جانور رکھتا ہے۔ پرندوں میں بھی یہی بات مشاہدہ ہوتی ہے۔ پس اس میں کیا شک ہے کہ اخلاق پر غذاؤں کا اثر ہے۔ ہاں جو لوگ دن رات گوشت خوری پر زور دیتے ہیں اور نباتاتی غذاؤں سے بہت ہی کم حصہ رکھتے ہیں وہ بھی حکم اور انکسار کے حُوق میں کم ہو جاتے ہیں اور میانہ روش کو اختیار

کرنے والے دونوں مخلوق کے وارث ہوتے ہیں اسی حکمت کے لحاظ سے خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ کُلُوا
 وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا یعنی گوشت بھی کھاؤ اور دوسری چیزیں بھی کھاؤ مگر کسی چیز کی حد سے زیادہ کثرت نہ کرو۔ تا
 اُس کا اخلاقی حالت پر بد اثر نہ پڑے اور تا یہ کثرت مضر صحت بھی نہ ہو اور جیسا کہ جسمانی افعال اور اعمال کا روح پر اثر پڑتا
 ہے ایسا ہی کبھی روح کا اثر بھی جسم پر جا پڑتا ہے جس شخص کو کوئی غم پہنچے۔ آخر وہ چشم پر آب ہو جاتا ہے اور جس کو خوشی ہو
 آخر وہ ہنسم کرتا ہے جس قدر ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا حرکت کرنا۔ آرام کرنا غسل کرنا وغیرہ افعال طبعیہ ہیں یہ تمام افعال
 ضروری ہمارے روحانی حالات پر اثر کرتے ہیں۔ ہماری جسمانی بناوٹ کا ہماری انسانیت سے بڑا تعلق ہے۔ دماغ کے
 ایک مقام پر چوٹ لگنے سے یک نعت حافظہ جاتا رہتا ہے اور دوسرے مقام پر چوٹ لگنے سے ہوش و حواس رخصت
 ہوتے ہیں۔ و باء کی ایک زہریلی ہو اُس قدر جلدی سے جسم میں اثر کر کے پھر دل میں اثر کرتی ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ
 اندرونی سلسلہ جس کے ساتھ تمام نظام اخلاق کا ہے درہم برہم ہونے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان دیوانہ
 ہو کر چند منٹ میں گزر جاتا ہے۔ غرض جسمانی صدمات بھی عجیب نظارہ دکھاتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ
 روح اور جسم کا ایک ایسا تعلق ہے کہ اس راز کو کھولنا انسان کا کام نہیں۔ (تقریر جلسہ مذاہب ص ۸۵-۸۶)

مومنوں کو کُلُوا وَاشْرَبُوا کا حکم دیا۔۔۔۔۔ کُلُوا ایک امر ہے جب مومن اس کو امر سمجھ کر بجا لاوے تو
 اس کا ثواب ہوگا۔ (الحکم جلد ۸ نمبر ۸-۱۰، پارچ ۱۹ ص ۹)

گوشت دال وغیرہ سب چیزیں جو پاک ہوں بیشک کھاؤ مگر ایک طرف کی کثرت مت کرو۔ اور اسراف اور
 زیادہ خوردگی اپنے نہیں بچاؤ۔ (تقریر جلسہ مذاہب ص ۹۶)

یہ خدا تعالیٰ کا اُن (عرب کے لوگوں) پر اور تمام دنیا پر احسان تھا کہ حفظانِ صحت کے قواعد مقرر فرمائے
 یہاں تک کہ یہ بھی فرمادیا کہ کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا یعنی بے شک کھاؤ پینو مگر کھانے پینے میں بے جا طور پر کوئی
 زیادت کیفیت یا کمیت کی مت کرو۔ (ایام الصلح ص ۹۵)

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
 وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ
 بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

خدا نے ظاہری اور اندرونی گناہ دونوں حرام کر دیے۔ اب میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ یہ عمدہ تعلیم بھی انجیل

میں موجود نہیں کہ تمام عضووں کے گناہوں کا ذکر کیا ہوا اور عزیمت اور خطرات میں فرق کیا ہوا اور ممکن نہ تھا کہ انجیل میں تعلیم ہو سکتی کیونکہ یہ تعلیم نہایت لطیف اور حکیمانہ اصولوں پر مبنی ہے اور انجیل تو ایک موٹے خیالات کا مجموعہ ہے جس سے اب ہر ایک محقق نفرت کرتا جاتا ہے۔ (نور القرآن ۲ ص ۳۵)

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ اِمَّا يٰۤاَتِيْنٰكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقْصُوْنَ عَلَيْكُمْ
اٰتِيْنٰ فَمَنْ اَتٰنِيْ وَاصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

(پھر اصل مضمون تقویٰ پر فرمایا کہ)

متقی بننے کے واسطے یہ ضروری ہے کہ بعد اس کے کہ موٹی باتوں جیسے زنا چوری تلافی حقوق۔ ریا عجیب حقارت۔ تجس کے ترک میں پکا ہو تو اخلاق رذیلہ سے پرہیز کر کے ان کے مقابل اخلاق فاضلہ میں ترقی کرے لوگوں سے مروت۔ خوش خلقی۔ ہمدردی سے پیش آوے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ سچی وفا اور صدق دکھلاوے۔ خدمات کے مقام محمود تلاش کرے۔ ان باتوں سے انسان متقی کہلاتا ہے اور جو لوگ ان باتوں کے جامع ہوتے ہیں وہی اصل متقی ہوتے ہیں (یعنی اگر ایک ایک خلق فرداً فرداً کسی میں ہوں تو اسے متقی نہ کہیں گے جب تک جمیعت مجموعی اخلاق فاضلہ اس میں نہ ہوں) اور ایسے ہی شخصوں کے لیے لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ہے اور اس کے بعد ان کو کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کا متولی ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الْغَلِيظِینَ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں۔ ان کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں ان کے کان ہو جاتا ہے جن سے وہ سنتے ہیں۔ ان کے پاؤں ہو جاتا ہے جن سے وہ چلتے ہیں اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو میرے ولی کی دشمنی کرتا ہے میں اس سے کتا ہوں کہ میرے مقابلہ کے لیے تیار رہو۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب کوئی خدا کے ولی پر حملہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس پر ایسے جھپٹ کر آتا ہے جیسے ایک شیرینی سے کوئی اس کا بچہ چھینے تو وہ غضب سے جھپٹتی ہے۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۲۹۱ تا ۲۹۶ مورخہ ۱۳ فروری ۱۹۰۳ء)

فَمَنْ اٰظَلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ کَذِبًا اَوْ کَذَّبَ بِاٰیٰتِہٖ اُولٰٓئِکَ
یَنَالُہُمْ نَصِیْبُہُمْ مِّنَ الْکِتٰبِ حَتّٰی اِذَا جَآءَ تَہُمْ رُسُلُنَا یَتَوَفَّوْنَہُمْ

قَالُوا آيِنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا
وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ۝

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا پر افتراء کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کر کافر ہے جیسا کہ فرماتا ہے کہ فَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ یعنی بڑے کافر وہی ہیں ایک خدا پر افتراء کرنے والا دوسرا خدا
کی کلام کی تکذیب کرنے والا۔ پس جبکہ میں نے ایک کذاب کے نزدیک خدا پر افتراء کیا ہے اس صورت میں نہ صرف
میں کافر بلکہ ہر کافر مٹوا اور اگر میں منقری نہیں تو بلاشبہ وہ کفر اس پر پڑے گا۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۶۳ طبع اول)

ظالم سے مراد اس جگہ کافر ہے اس پر قرینہ یہ ہے کہ منقری کے مقابل پر کذاب کتاب اللہ کو ظالم ٹھہرایا ہے
اور بلاشبہ وہ شفیع خدا تعالیٰ کے کلام کی تکذیب کرتا ہے کافر ہے سو جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ مجھے منقری قرار
میں مجھے کافر ٹھہراتا ہے اس لیے میری تکفیر کی وجہ سے آپ کافر بنتا ہے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۶۳ حاشیہ)

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ
وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُجْرِمِينَ

ایک اور طرح آنا جانا روحوں کا قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے اور وہ یہ کہ بدکاروں کی
روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اور پھر وہ زمین کی طرف رد کیے جاتے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ
لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ۔ (ست بجن ص ۱۷۷ حاشیہ)

تمام مومنوں اور رسولوں اور نبیوں کا مرنے کے بعد دفع روحانی ہوتا ہے اور کافر کا دفع روحانی نہیں
ہوتا چنانچہ آیت لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ کا اسی کی طرف اشارہ ہے۔ (کتاب البریہ ص ۲۳۷ حاشیہ)
کافر کے لیے حکم ہے کہ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ یعنی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلے
جہاں گئے یعنی ان کا دفع نہیں ہوگا۔ (دراپن احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۳۷)

یہودیوں کا ہرگز یہ اعتقاد نہیں کہ جو شخص مع جسم عنصری آسمان پر نہ جاوے وہ مومن نہیں بلکہ وہ لالچ
تک اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ جس کا دفع روحانی نہ ہوا اور اس کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں

وہ امن نہیں ہوتا۔ جیسا کہ قرآن شریف بھی فرماتا ہے وَلَا تَفْتَحْ لَهُمُ ابْوَابُ السَّمَاءِ لِعَنَىٰ كَافِرُونَ کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ (حقیقۃ الوحی ۳۸)

یہ خوب یاد رہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر روح بلا جسم ہرگز نہیں مانتے ہم مانتے ہیں کہ وہ وہاں جسم ہی کے ساتھ ہیں۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ یہ لوگ جسم عنصری کہتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ وہ جسم وہی ہے جو دوسرے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ دوزخیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَا تَفْتَحْ لَهُمُ ابْوَابُ السَّمَاءِ لِعَنَىٰ كَافِرُونَ کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور مومنوں کے لیے فرماتا ہے مُفْتَحَةٌ لَهُمُ ابْوَابُ۔ اب ان آیات میں لَفْظ کا لفظ اجسام کو چاہتا ہے تو کیا یہ سب کے سب پھر اس جسم عنصری کے ساتھ جاتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں جسم تو ہوتے ہیں مگر وہ وہ جسم میں جو مرنے کے بعد دیئے جاتے ہیں۔

(الحکم جلد ۹ صفحہ ۳۵ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۵ء ص ۵۸)

مسلمانوں اور یہود کا متفقہ اور مسلم اعتقاد اس پر ہے کہ خدا کے نیک بندوں کا بعد وفات رفع روحانی ہوا کرتا ہے اور یہی قابلِ ثرائی بات ہے۔ رفع جسمانی کے یہ نہ قائل ہیں اور نہ کوئی فضیلت اس میں مدّظہ ہے۔ چنانچہ قرآن شریف بھی اسی اصول کو یوں بیان فرماتا ہے کہ مُفْتَحَةٌ لَهُمُ ابْوَابُ یعنی جو خدا کے نزدیک متقی اور برگزیدہ انسان ہوتے ہیں خدا ان کے لیے آسمانی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ان کا رفع روحانی بعد الموت کیا جاتا ہے۔ اور ان کے مقابل میں جو لوگ بدکار اور خدا (تعالیٰ) سے دُور ہوتے ہیں اور ان کو خدا (تعالیٰ) سے کوئی تعلق صدق و اخلاص نہیں ہوتا ان کے واسطے آسمانی دروازے نہیں کھولے جاتے جیسا کہ فرمایا۔ لَا تَفْتَحْ لَهُمُ ابْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ۔

(الحکم جلد ۱۲ صفحہ ۲۲ مورخہ ۲۲ مارچ ۱۹۰۵ء ص ۵۸)

وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ یعنی کفار جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناک کے میں سے نہ گذر جائے۔ مفسرین اس کا مطلب ظاہری طور پر لیتے ہیں مگر میں یہی کہتا ہوں کہ نجات کے طلب گار کو خدا تعالیٰ کی راہ میں نفس کے شہرے ہمار کو مجاہدات سے ایسا دُلا کر دینا چاہیے کہ وہ سوئی کے ناک میں سے گذر جائے جب تک نفس دنیوی لُذائذ و شہوانی مخطوط سے موٹا ہوا ہوا ہے تب تک یہ شہریت کے پاک راہ سے گذر کر بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دنیوی لُذائذ پر موت وارد کرو اور خوف و خشیتِ الہی سے دُلبے ہو جاؤ تب تم گذر سکو گے اور یہی گذرنا تمہیں جنت میں پہنچا کر نجات اخروی کا موجب ہوگا۔

(الحکم جلد ۷ صفحہ ۲۷ مورخہ ۳۱ مئی ۱۹۰۳ء ص ۱۲)

شریعت نے دو طرفوں کو مانا ہے۔ ایک خدا کی طرف اور وہ اونچی ہے جس کا مقام انتہائی عرش ہے

اور دوسری شیطان کی اور وہ بہت نیچی ہے اور اس کا آستہا زمین کا پائمال ہے غرض یہ تینوں شریعتوں کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ مومن مرکز خدا کی طرف جاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں جیسا کہ آیت اِنْ رَجَعِيَ اِلٰی رَبِّیْ اِس کی شاہد ہے اور کافر نیچے کی طرف جو شیطان کی طرف ہے جاتا ہے جیسا کہ آیت وَلَا تَفْتَحْ لَهُمُ الْاَبْوَابُ السَّمَاءِ اس کی گواہ ہے۔ خدا کی طرف جانے کا نام رفع ہے اور شیطان کی طرف جانے کا نام لَعْنَت ہے۔ ان دونوں لفظوں میں تقابل اعداد ہے۔ نادان لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر رفع کے معنی جسم اٹھانا ہے تو اس کے مقابل کا لفظ کیا ہوا جیسا کہ رفع روحانی کے مقابل پر لَعْنَت ہے۔
(تحفہ کوثر ص ۱۷)

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ
وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا
اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا اَنْ تِلْكَ
الْجَنَّةُ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْمَلُونَ

یہ تو شیعوں کا مذہب ہے کہ صحابہ کے درمیان آپس میں ایسی سخت دشمنی تھی یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اس کی تردید کرتا ہے کہ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ برادریوں کے درمیان آپس میں دشمنیاں ہوا کرتی ہیں مگر شاہی مرگ کے وقت وہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اخبار میں خونی دشمنی کبھی نہیں ہوتی۔

(الحکم جلد ۷ صفحہ ۱۷۹ تا ۱۸۰)

.... اس طرح آزمائش کرو کہ خدا اور رسول کی راہ میں کس نے صدق دکھلایا آپس کی بخشش خاکی امور ہوتے ہیں اُن کا اثر ان (صحابہ) پر نہیں پڑ سکتا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ - اِخْوَانًا عَلٰی سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ یہ ایک پیشگوئی ہے کہ آئندہ زمانہ میں آپس میں بخشش ہوں گی لیکن غِل اُن کے سینوں میں سے کھینچ لیں گے وہ بھاٹی ہوں گے تختوں پر بیٹھنے والے اب شیعوں سے پوچھو کہ اُس وقت زمانہ نبوی میں تو کوئی بخش نہ تھی اور اگر ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُس وقت آپس میں صلح کرادیتے۔ آخر یہ بات آئندہ زمانہ میں ہونے والی تھی ورنہ اس طرح پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آتا ہے کہ انہوں نے صلح کی کوشش تو کی مگر کامیاب

نہ ہوئے۔

یہ بات شیعہ پر بڑی دلیل ہے وہ صرف دو آدمیوں کا نام لیتے ہیں جو کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد ہوئے ہم کہتے ہیں کہ آیت تو پیغمبر خدا پر اُتری تھی نہ علیؑ پر اور نہ کسی اور پر۔ اگر کہو کہ اُس وقت ہی نقل تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ خود باللہ صحابہ ایسے سخت دل تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا اور سمجھایا مگر کسی نے آپ کا کہنا نہ مانا۔ یہ کیونکر ہو سکتا ہے۔ یہ تو بڑی بے ادبی ہے۔

اس کا پتہ لگتا ہے کہ یہ بعد کی خبر ہے مگر خدا تعالیٰ کے سامنے یہ کوئی شے نہیں اسی لیے فرماتا ہے کہ تم اس پر خیال نہ کرو یہ بشریت کے اختلاف ہیں۔ ہم ان کو بھائی بھائی بنا دیں گے۔ خدا تعالیٰ ہی نے یہ پیشگوئی کی کہ ایسا ہوگا بعض آپس میں لڑیں گے۔

(البدر جلد ۱ صفحہ ۱۹۰ نمبر ۱۵)

وَقَدْ جَرَتْ سُنَّتُهُ أَنَّهُ يَقْضَىٰ بَيْنَ الصَّالِحِينَ عَلَىٰ طَرِيقٍ لَا يَقْضَىٰ عَلَيْهِ قَضَايَا الْفَاسِقِينَ فَإِنَّهُمْ كُلُّهُمْ أَحِبَّاءُ وَكُلُّهُمْ مِنَ الْمُحِبِّينَ الْمَقْبُولِينَ - وَلَا خِلَافَ ذَلِكَ أَخْبَرَنَا رَبَّنَا عَنْ مَالِ بْنِ أَدِئٍ قَالَ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ - وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ - هَذَا هُوَ الْأَهْلُ الصَّيِّحُ وَالْحَقُّ الْمَصْرِيحُ (سر الخلافہ ص ۲)

الحمد لله الذي هذا منا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله (بخروج ابی ترغیب)
اگر خدا را ہماری نہ کرتا۔
ابراہیم احمدیہ حصہ سوم ص ۱۷۱ حاشیہ نمبر ۱۱

الحمد لله الذي هذا منا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله - سب تعریف اس خدا کو جس نے ہمیں بہشت میں داخل ہونے کے لیے آپ ہی سب توفیق بخشی آپ ہی ایمان بخشا آپ ہی نیک عمل کرائے۔ آپ ہی ہمارے دلوں کو پاک کیا اگر وہ خود مدد نہ کرتا تو ہم آپ تو کچھ بھی چیز نہ تھے۔ (مستحکم ص ۱)

سب حمید اس خداوند تعالیٰ کے لیے جس نے ہم کو دارالسلام کی ہدایت کی اور ہم کیا چیز تھے جو خود بخود یہاں تک پہنچتے اگر وہ ہدایت نہ دیتا۔ (الحکم جلد ۶ صفحہ ۲۴ نمبر ۱۹ ص ۵)

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ صالحین کے درمیان ایسے طریق پر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ فاسقوں کے معاملات کا اس طریق پر فیصلہ نہیں فرماتا۔ کیونکہ وہ (صحابہ) ناقل سب کے سب اس کے دوست۔ اس کے محب اور اس کے مقبول ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے جھگڑوں کے انجام سے اطلاع دی اور اس نے جو اصدق القادین ہے فرمایا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ اور یہی صحیح اصل اور حق صریح ہے۔

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ۝

فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ وہ (قرآن کریم) مفصل کتاب ہے۔۔۔ عظیمیں اور خوبیاں کہ جو قرآن کریم کی نسبت بیان فرمائی گئیں احادیث کی نسبت ایسی تعریفوں کا کہاں ذکر ہے، پس میرا مذہب ”فرقہ صالحہ“ کی طرح یہ نہیں ہے کہ میں عقل کو مقدم رکھ کر قال اللہ اور قال الرسول پر کچھ کتہ چھپی کروں۔ ایسے کتہ چھپی کرنے والوں کو ملحد اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ بلکہ میں جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہم کو پہنچایا ہے اس سب پر ایمان لاتا ہوں۔ صرف عاجزی اور انکسار کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم ہر ایک وجہ سے احادیث پر مقدم ہے اور احادیث کی صحت و عدم پر کہنے کے لیے وہ محکم ہے اور مجھ کو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کی اشاعت کے لیے مامور کیا ہے تا میں جو ٹھیک ٹھیک منشا قرآن کریم کا ہے لوگوں پر ظاہر کروں۔ (الحق لدھیانہ ص ۲۵)

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ
أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۚ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ
الْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

قرآن شریف میں لفظ عرش کا جہاں جہاں استعمال ہوا ہے اس سے مراد خدا کی عظمت اور جبروت اور بلندی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو مخلوق چیزوں میں داخل نہیں کیا۔ اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کے مظہر چار ہیں۔ جو وہ کے رُوسے چار دیوتے کہلاتے ہیں۔ مگر قرآنی اصطلاح کی رُوسے اُن کا نام فرشتے بھی ہے اور وہ یہ ہیں۔ اکاش جس کا نام اندر بھی ہے۔ سورج دیوتا جس کو عربی میں شمس کہتے ہیں۔ چاند جس کو عربی میں قمر کہتے ہیں دھرتی جس کو عربی میں ارض کہتے ہیں۔ یہ چاروں دیوتا جیسا کہ ہم اس رسالہ میں بیان کر چکے ہیں خدا کی چار صفتوں کو جو اس کے جبروت اور عظمت کا اتم مظہر ہیں جن کو دوسرے لفظوں میں عرش کہا جاتا ہے اٹھا رہے ہیں یعنی عالم پر یہ ظاہر کر رہے ہیں۔

تشریح کی حاجت نہیں۔ اس بیان کو ہم مفصل لکھ آئے ہیں اور قرآن شریف میں تین قسم کے فرشتے لکھے ہیں۔

۱۔ ذرات اجسام ارضی اور ماحول کی قوتیں۔

۲۔ اکاش۔ سورج۔ چاند زمین کی قوتیں جو کام کر رہی ہیں۔

۳۔ ان سب پر اعلیٰ طاقتیں جو جبرئیل و میکائیل و عزرائیل وغیرہ نام رکھتی ہیں۔ جن کو دید میں جم لکھا ہے مگر اس جگہ فرشتوں سے یہ چار دیوتے مراد ہیں یعنی اکاش اور سورج وغیرہ جو خدا تعالیٰ کی چار صفوں کو اٹھا رہے ہیں۔ یہ وہی صفیں ہیں جن کو دوسرے لفظوں میں عرش کہا گیا ہے۔ اس فلسفہ کا وید کو بھی اقرار ہے مگر یہ لوگ خوب دیدہ دان ہیں جو اپنے گھر کے مسئلہ سے بھی انکار کر رہے ہیں۔

غرض وید کے یہ چار دیوتے یعنی اکاش سورج۔ چاند۔ دھرتی۔ خدا کے عرش کو جو صفت ربوبیت اور رحمت اور رحیمیت اور بالک یوم الدین ہے اٹھا رہے ہیں اور فرشتہ کا لفظ قرآن شریف میں عام ہے ہر ایک چیز جو اس کی آواز سنتی ہے وہ اس کا فرشتہ ہے پس دنیا کا ذرہ ذرہ خدا کا فرشتہ ہے کیونکہ وہ اس کی آواز سنتے ہیں اور اس کی فرماں برداری کرتے ہیں۔ اور اگر ذرہ ذرہ اس کی آواز نہیں سنتا تو خدا تعالیٰ نے زمین آسمان کے اجرام کو کس طرح پیدا کر لیا اور یہ استعارہ جو ہم نے بیان کیا ہے اس طرح خدا کے کلام میں بہت سے استعارات ہیں جو نہایت لطیف علم اور حکمت پر مشتمل ہیں۔

(نسیم دعوت ۸۵-۸۶)

واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے اس سورۃ (سورۃ فاتحہ ناقلاً) میں ان چار صفوں کو اپنی الوہیت کا منظر اتم قرار دیا ہے اور اسی لیے صرف اس قدر ذکر پر یہ نتیجہ مترتب کیا ہے کہ ایسا خدا کہ یہ چار صفیں اپنے اندر رکھتا ہے وہی الٰہی پرستش ہے اور درحقیقت یہ صفیں ہر وجہ کامل ہیں اور ایک دائرہ کے طور پر الوہیت کے تمام لوازم اور شرائط پر محیط ہیں کیونکہ ان صفوں میں خدا کی ابتدائی صفات کا بھی ذکر ہے اور درمیانی زمانہ کی رحمانیت اور رحیمیت کا بھی ذکر ہے اور پھر آخری زمانہ کی صفت مجازات کا بھی ذکر ہے اور اصولی طور پر کوئی فعل اللہ تعالیٰ کا ان چار صفوں سے باہر نہیں پس یہ چار صفیں خدا تعالیٰ کی پوری صورت دکھلاتی ہیں۔ سو درحقیقت استواء علی العرش کے یہی معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی یہ صفات جب دنیا کو پیدا کر کے ظہور میں آگئیں تو اللہ تعالیٰ ان معنوں سے اپنے عرش پر پوری وضع استقامت سے بیٹھ گیا کہ کوئی صفت صفات لازم الوہیت سے باہر نہیں رہی اور تمام صفات کی پورے طور پر پہنچی ہو گئی جیسا کہ جب اپنے تخت پر بادشاہ بیٹھتا ہے تو تخت نشینی کے وقت اس کی ساری شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک طرف شاہی ضرورتوں کے لیے طرح طرح کے سامان تیار ہونے کا حکم ہوتا ہے اور وہ فی الفور ہو جاتے ہیں اور وہی حقیقت ربوبیت عامہ میں دوسری طرف خسر و انہ فیض سے بغیر کسی عمل کے حاضرین کو جو دوسخادت سے مالا مال کیا جاتا ہے تیسری طرف جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کو مناسب چیزوں سے اپنی خدمات کے انجام کے لیے

مدد دی جاتی ہے جو تہی طرف جزا سزا کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ کسی کی گردن ماری جاتی ہے اور کوئی آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ چار صفیں تخت نشینی کے ہمیشہ لازم حال ہوتی ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کا ان ہر چار صفوں کو دنیا پر نافذ کرنا گویا تخت پر بیٹھنا ہے جس کا نام عرش ہے۔

اب رہی یہ بات کہ اس کے کیا معنی ہیں کہ اس تخت کو چار فرشتے اٹھا رہے ہیں پس اس کا یہی جواب ہے کہ ان چار صفوں پر چار فرشتے موکل ہیں۔ جو دنیا پر یہ صفات خدا تعالیٰ کی ظاہر کرتے ہیں اور ان کے ماتحت چار ستارے ہیں جو چار رب النوع کہلاتے ہیں جن کو دیدیں دیوتا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ پس وہ ان چاروں صفوں کی حقیقت کو دنیا میں پھیلانے ہیں گویا اس روحانی تخت کو اٹھا رہے ہیں بت پرستوں کا جیسا کہ وید سے ظاہر ہے۔ صاف طور پر یہ خیال تھا کہ یہ چار صفیں مستقل طور پر دیوتاؤں کو حاصل ہیں۔ اسی وجہ سے وید میں جابجا ان کی اُسنت اور مہما کی گئی۔ اور ان سے مرادیں مانگی گئیں پس خدا تعالیٰ نے استعارہ کے طور پر سمجھا یا کہ یہ چار دیوتا جن کو بت پرست اپنا معبود قرار دیتے ہیں۔ یہ چند خدمتیں بلکہ چاروں خدائیں اور خدا تعالیٰ کے عرش کو اٹھا رہے ہیں یعنی خادموں کی طرح ان اتنی صفات کو اپنے آئینوں میں ظاہر کر رہے ہیں اور عرش سے مراد لازم صفات تخت نشینی میں جیسا کہ ابھی میں نے بیان کر دیا ہے۔ (نسیم دعوت حاشیہ متعلقہ صفحہ)

قرآن شریف میں ایک طرف تو یہ بیان کیا کہ خدا کا اپنی مخلوق سے شدید تعلق ہے اور وہ ہر ایک جان کی جان ہے اور ہر ایک ہستی اُسی کے سہارے سے ہے۔ پھر دوسری طرف اس غلطی سے محفوظ رکھنے کے لیے کہ تا اُس کے تعلق سے جو انسان کے ساتھ ہے کوئی شخص انسان کو اُس کا عین ہی نہ سمجھ بیٹھے جیسا کہ دیدانت والے سمجھتے ہیں۔ یہ بھی فرما دیا کہ وہ سب سے بزرگ اور تمام مخلوقات سے وراء الراء مقام پر ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں عرش کہتے ہیں اور عرش کوئی مخلوق چیز نہیں ہے۔ صرف وراء الراء مرتبہ کا نام ہے نہ یہ کہ کوئی ایسا تخت ہے جس پر خدا تعالیٰ کو انسان کی طرح بیٹھا ہوا تصور کیا جائے بلکہ جو مخلوق سے بہت دُور اور تنزہ اور تقدس کا مقام ہے اس کو عرش کہتے ہیں جیسا کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ سب کے ساتھ خالقیت و مخلوقیت کا تعلق قائم کر کے پھر عرش پر قائم ہو گیا یعنی تمام تعلقات کے بعد الگ کا الگ ہوا اور مخلوق کے ساتھ مخلوط نہیں ہوا۔ غرض خدا کا انسان کے ساتھ ہونا اور ہر ایک چیز پر محیط ہونا یہ خدا کی تشبیہی صفت ہے۔ اور خدا نے قرآن شریف میں اس لیے اس صفت کا ذکر کیا ہے کہ تا وہ انسان پر اپنا قرب ثابت کرے اور خدا کا تمام مخلوقات سے وراء الراء ہونا اور سب سے بزرگ اور اعلیٰ اور دور تر ہونا اور اس تنزہ اور تقدس کے مقام پر ہونا جو مخلوقیت سے دور ہے جو عرش کے نام سے پکارا جاتا ہے اُس صفت کا نام تنزیہی صفت ہے اور خدا نے قرآن شریف میں اس لیے اس صفت کا ذکر کیا تا وہ اس سے اپنی توحید اور اپنا وحدہ لا شریک ہونا اور مخلوق کی صفات

سے اپنی ذات کا منزہ ہونا ثابت کرے۔ دوسری قوموں نے خدا تعالیٰ کی ذات کی نسبت باتو تنزیہی صفت اختیار کی ہے یعنی نرگن کے نام سے پکارا ہے اور یا اس کو سرگن مان کر ایسی تشبیہ قرار دی ہے کہ گویا وہ عین مخلوقات ہے اور ان دونوں صفات کو جمع نہیں کیا۔ مگر خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان دونوں صفات کے ائینہ میں اپنا چہرہ دکھلایا ہے اور یہی کمال توحید ہے۔ (چشمہ معرفت ص ۹۱-۹۲)

تمہارا خدا وہ ہے جس نے چھ دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور پھر عرش پر قرار پکڑا یعنی اول اس نے اس دنیا کے تمام اجسام سماوی و ارضی کو پیدا کیا اور چھ دن میں سب کو بنایا اور چھ دن سے مراد ایک بڑا زمانہ ہے اور پھر عرش پر قرار پکڑا یعنی تنزہ کے مقام کو اختیار کیا۔ یاد رہے کہ استواء کے لفظ کا جب علیٰ صمد آتا ہے تو اُس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ ایک چیز کا اس مکان پر قرار پکڑنا جو اُس کے مناسب حال ہو جیسا کہ قرآن شریف میں یہ بھی آیت ہے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ یعنی نوح کی کشتی نے طوفان کے بعد ایسی جگہ پر قرار پکڑا جو اس کے مناسب حال تھا یعنی اُس جگہ زمین پر اترنے کے لیے بہت آسانی تھی سو اسی لحاظ سے خدا تعالیٰ کے لیے استواء کا لفظ اختیار کیا یعنی خدا نے ایسی وراء الراء جگہ پر قرار پکڑا جو اس کی تنزہ اور تقدس کے مناسب حال تھی چونکہ تنزہ اور تقدس کا مقام ماسوی اللہ کے فنا کو چاہتا ہے سو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسے خدا بعض اوقات اپنی خالقیت کے اسم کے تقاضا سے مخلوقات کو پیدا کرتا ہے پھر دوسری مرتبہ اپنی تنزہ اور وحدت ذاتی کے تقاضا سے ان سب کا نقص ہستی مٹا دیتا ہے۔ غرض عرش پر قرار پکڑنا مقام تنزہ کی طرف اشارہ ہے تا ایسا نہ ہو کہ خدا اور مخلوق کو باہم خلوط سمجھا جائے پس کہاں سے معلوم ہوا کہ خدا عرش پر یعنی اس وراء الراء مقام پر مقید کی طرح ہے اور محدود ہے۔ قرآن شریف میں تو بجا بجا بیان فرمایا گیا ہے کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ (چشمہ معرفت ص ۱۱۱)

مضمون پڑھنے والے نے قرآن شریف پر یہ اعتراض کیا کہ اس میں لکھا ہے کہ خدا عرش پر کرسی نشین ہے اس لغو اعتراض کا جواب پہلے ہم مبسوط اور مفصل طور پر لکھ آئے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے عاجز انسانوں کو اپنی کامل معرفت کا علم دینے کے لیے اپنی صفات کو قرآن شریف میں دورنگ پر ظاہر کیا ہے۔ (۱) اول اس طور پر بیان کیا ہے جس سے اس کی صفات استعارہ کے طریق پر مخلوق کی صفات کی ہم شکل ہیں جیسا کہ وہ کریم رحیم ہے جس ہے اور وہ غضب بھی رکھتا ہے اور اُس میں محبت بھی ہے اور اس کے ہاتھ بھی ہیں اور اس کی آنکھیں بھی ہیں اور اُس کی سابقین بھی ہیں اور اس کے کان بھی ہیں اور نیز یہ کہ قدیم سے سلسلہ مخلوق کا اس کے ساتھ چلا آیا ہے مگر کسی چیز کو اس کے مقابل پر قدامت شخصی نہیں ہاں قدامت نوعی ہے۔ اور وہ بھی خدا کی صفت خلق کے لیے ایک لازمی امر نہیں کیونکہ جیسا کہ خلق یعنی پیدا کرنا اُس کی صفات میں سے ہے ایسا ہی کبھی اور کسی زمانہ میں تخلی وحدت اور تخرید اُس کی صفات میں سے ہے اور کسی صفت کے لیے تعطل دائمی جائز نہیں ہاں تعطل میعاد ہی جائز ہے۔

عرض چونکہ خدا نے انسان کو پیدا کر کے اپنی ان تشبیہی صفات کو اس پر ظاہر کیا جن صفات کے ساتھ انسان بظاہر شریک رکھتا ہے جیسے خالق ہونا کیونکہ انسان بھی اپنی حد تک لبس چیزوں کا خالق یعنی موجد ہے۔ ایسا ہی انسان کو کریم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنی حد تک کرم کی صفت بھی اپنے اندر رکھتا اور اسی طرح انسان کو رحیم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنی حد تک قوت رحم بھی اپنے اندر رکھتا ہے اور قوت غضب بھی اس میں ہے اور ایسا ہی آنکھ کان وغیرہ سب انسان میں موجود ہیں پس ان تشبیہی صفات سے کسی کے دل میں شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ گویا انسان ان صفات میں خدا سے مشابہ ہے اور خدا انسان سے مشابہ ہے اس لیے خدا نے ان صفات کے مقابلہ پر قرآن شریف میں اپنی تنزیہی صفات کا بھی ذکر کر دیا یعنی ایسی صفات کا ذکر کیا جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کو اپنی ذات اور صفات میں کچھ بھی شریک انسان کے ساتھ نہیں اور نہ انسان کو اس کے ساتھ کچھ شریک ہے نہ اس کا خلق یعنی پیدا کرنا انسان کی خلق کی طرح ہے نہ اس کا رحم انسان کے رحم کی طرح ہے۔ نہ اس کا غضب انسان کے غضب کی طرح ہے نہ اس کی محبت انسان کی محبت کی طرح ہے نہ وہ انسان کی طرح کسی مکان کا محتاج ہے۔

فرماتا ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ (ترجمہ) تمہارا پروردگار وہ خدا ہے جس نے زمین و آسمان کو چھ دن میں پیدا کیا پھر اس نے عرش پر فرار کیا یعنی اس نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کر کے اور تشبیہی صفات کا ظہور فرما کر پھر تنزیہی صفات کے ثابت کرنے کے لیے مقام تنزہ اور تخرج کی طرف توجہ کیا جو دراء الوراء مقام اور مخلوق کے قرب و جوار سے دُور تر ہے وہی بلند تر مقام ہے جس کو عرش کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے تشریح اس کی یہ ہے کہ پہلے تو تمام مخلوق تیز عدم میں تھی اور خدا تعالیٰ وراء الوراء مقام میں اپنی تجلیات ظاہر کر رہا تھا جس کا نام عرش ہے یعنی وہ مقام جو ہر ایک عالم سے بلند تر اور برتر ہے اور اسی کا ظہور اور پر تو تھا اور اس کی ذات کے سوا کچھ نہ تھا پھر اس نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا اور جب مخلوق ظاہر ہوئی تو پھر اس نے اپنے تئیں مخفی کر لیا اور چاہا کہ وہ ان مصنوعات کے ذریعہ سے شناخت کیا جائے۔ مگر یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ دائمی طور پر تعطل صفات الہیہ کبھی نہیں ہوتا اور بحرحر خدا کے کسی چیز کے لیے قدامت شخصی تو نہیں مگر قدامت نوعی ضروری ہے اور خدا کی کسی صفت کے لیے تعطل دائمی تو نہیں مگر تعطل میعاد کا ہونا ضروری ہے اور چونکہ صفت ایجاد و صفت اِفاء باہم متضاد ہیں اس لیے جب اِفاء کی صفت کا ایک کمال دور آجاتا ہے تو صفت ایجاد ایک میعاد تک تعطل رہتی ہے غرض ابتداء میں خدا کی صفت وحدت کا دور تھا اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس دور نے کتنی دفعہ ظہور کیا بلکہ یہ دور قدیم اور غیر متناہی ہے ہر صفت وحدت کے دور کو دوسری صفات پر تقدم زمانی ہے پس اسی بناء پر کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں خدا اکیلا تھا اور اس کے ساتھ

کوئی نہ تھا اور پھر خدا نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ اُن میں ہے پیدا کیا اور اُسی تعلق کی وجہ سے اُس نے اپنے یہ اسماءِ ظاہر کیے کہ وہ کریم اور رحیم ہے اور غفور اور توبہ قبول کرنے والا ہے مگر جو شخص گناہ پر اصرار کرے اور باز نہ آوے اُس کو وہ بے سزا نہیں چھوڑتا اور اُس نے اپنا یہ اسم بھی ظاہر کیا کہ وہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے اور اُس کا غضب صرف اُنہیں لوگوں پر بھڑکتا ہے جو ظلم اور شرارت اور محصیت سے باز نہیں آتے اور اُس نے اپنی یہ صفات اپنی کتاب میں بیان فرمائیں کہ وہ دیکھتا ہے اور سُنتا ہے اور محبت کرتا ہے اور غضب کرتا ہے اور اپنے ہاتھ اور پیر اور آنکھ اور کان کا بھی ذکر کیا۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس کا دیکھنا انسان کے دیکھنے کی طرح نہیں اور اُس کا سُنا انسان کے سُنے کی طرح نہیں اور اُس کا محبت کرنا انسان کے محبت کرنے کی طرح نہیں اور اُس کا غضب انسان کے غضب کی طرح نہیں اور اُس کے ہاتھ پیر اور آنکھ کان مخلوق کے اعضا کی طرح نہیں بلکہ وہ ہر ایک بات میں بے مثل ہے اور بار بار صاف فرما دیا کہ یہ اُس کی تمام صفات اُس کی ذات کے مناسب حال ہیں۔ انسان کی صفات کی مانند نہیں اور اس کی آنکھ وغیرہ جسم اور حیا فی نہیں اور اُس کی کسی صفت کو انسان کی کسی صفت سے مشابہت نہیں مثلاً انسان اپنے غضب کے وقت پہلے غضب کی تکلیف آپ اٹھاتا ہے اور جوش و غضب میں فوراً اس کا سرور و دور ہو کر ایک جلن سی اُس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور ایک دہ مڑاوی اُس کے دماغ میں چڑھ جاتا ہے اور ایک تغیر اُس کی حالت میں پیدا ہو جاتا ہے مگر خدا ان تغیرات سے پاک ہے اور اُس کا غضب ان معنوں سے ہے کہ وہ اُس شخص سے جو شرارت سے باز نہ آئے اپنا سایہ حمایت اٹھا لیتا ہے اور اپنے قدیم قانون قدرت کے موافق اس سے ایسا معاملہ کرتا ہے جیسا کہ ایک غضب ناک انسان کرتا ہے لہذا استعارہ کے رنگ میں وہ معاملہ اُس کا غضب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی اُس کی محبت انسان کی محبت کی طرح نہیں۔ کیونکہ انسان غلبہ محبت میں بھی دکھ اٹھاتا ہے اور محبوب کے علیحدہ اور جدا ہونے سے اس کی جان کو تکلیف پہنچتی ہے مگر خدا ان تکالیف سے پاک ہے۔ ایسا ہی اُس کا قرب بھی انسان کے قرب کی طرح نہیں کیونکہ انسان جب ایک کے قریب ہوتا ہے تو اپنے پہلے مرکز کو چھوڑ دیتا ہے مگر وہ باوجود قریب ہونے کے دور ہوتا ہے اور باوجود دور ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ غرض خدا تعالیٰ کی ہر ایک صفت انسانی صفات سے الگ ہے اور صرف اشتراک لفظی ہے۔ اس سے زیادہ نہیں۔ اسی لیے خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ لَیْسَ لَکُمۡ مِّثْلُ شَیْءٍ

یعنی کوئی چیز اپنی ذات یا صفات میں خدا تعالیٰ کے برابر نہیں۔

اب ناظرین! انصاف پر ظاہر ہو کہ اسی مطلب کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالدَّرَجٰتِ سِتًّا اَیَّامًا ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ یعنی خدا وہ ہے جس نے سب کچھ چھ دن میں پیدا کر کے پھر اپنے مقام دراء الوراہ کی طرف توجہ کی اور عرش پر قرار پکڑا۔ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ عرش سے

مراد قرآن شریف میں وہ مقام ہے جو تشبیہی مرتبہ سے بالاتر اور ہر ایک عالم سے برتر اور نہاں در نہاں اور تقدس اور تنزہ کا مقام ہے وہ کوئی ایسی جگہ نہیں کہ پتھر یا اینٹ یا کسی اور چیز سے بنائی گئی ہو اور خدا اس پر بیٹھا ہو یا اسی لیے عرش کو غیر مخلوق کہتے ہیں اور خدا تعالیٰ جیسا کہ یہ فرماتا ہے کہ کبھی وہ مومن کے دل پر اپنی تجلی کرتا ہے۔ ایسا ہی وہ فرماتا ہے کہ عرش پر اس کی تجلی ہوتی ہے اور صفات طور پر فرماتا ہے کہ ہر ایک چیز کو میں اٹھایا ہوا ہے یہ کہیں نہیں کہا کہ کسی چیز نے مجھے بھی اٹھایا ہوا ہے۔ اور عرش جو ہر ایک عالم سے برتر مقام ہے وہ اُس کی تنزیہی صفت کا مظہر ہے اور ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ ازل سے اور قدیم سے خدا میں دو صفتیں ہیں ایک صفت تشبیہی دوسری صفت تنزیہی اور چونکہ خدا کے کلام میں دونوں صفت کا بیان کرنا ضروری تھا یعنی ایک تشبیہی صفت اور دوسری تنزیہی صفت اس لیے خدا نے تشبیہی صفت کے اظہار کے لیے اپنے ہاتھ آئینہ محبت غضب وغیرہ صفت قرآن شریف میں بیان فرمائے اور پھر جبکہ احتمال تشبیہ کا پیدا ہوا تو بعض جگہ کہیں کہ مثلاً کہہ دیا اور بعض جگہ خدا شتوی علی العرش کہہ دیا جیسا کہ سورہ وعد جزو نمبر ۱۱ میں بھی یہ آیت ہے اللہ الذی رفع السموات بغیر عمد تر دنا شتوی علی العرش (ترجمہ تمہارا خدا وہ خدا ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا۔ جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو اور پھر اُس نے عرش پر قرار پکڑا۔ اس آیت کے ظاہری معنی کے رُو سے اس جگہ شہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلے خدا کا عرش پر قرار نہ تھا۔ اس کا یہی جواب ہے کہ عرش کوئی جہانی چیز نہیں ہے بلکہ راء الورد ہونے کی ایک حالت ہے جو اُس کی صفت ہے۔ پس جبکہ خدا نے زمین و آسمان اور ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور ظلی طور پر اپنے نور سے سورج چاند اور ستاروں کو نور بخشا اور انسان کو بھی استعارہ کے طور پر اپنی شکل پر پیدا کیا اور اپنے اخلاق کریم اُس میں پھونک دیئے تو اس طور سے خدا نے اپنے لیے ایک تشبیہ قائم کی مگر چونکہ وہ ہر ایک تشبیہ سے پاک ہے اس لیے عرش پر قرار پکڑنے سے اپنے تنزہ کا ذکر کر دیا۔ خلاصہ یہ کہ وہ سب کچھ پیدا کر کے پھر مخلوق کا عین نہیں ہے بلکہ سب سے الگ اور راء الورد مقام پر ہے اور پھر سورہ طہ جزو ۱۱ میں یہ آیت ہے۔ الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اَشْتَوٰی (ترجمہ) خدا رحمن ہے جس نے عرش پر قرار پکڑا۔ اس قرار پکڑنے سے یہ مطلب ہے کہ اگرچہ اُس نے انسان کو پیدا کر کے بہت سا قرب اپنا اُس کو دیا مگر یہ تمام تجلیات شخص الزمان ہیں یعنی تمام تشبیہی تجلیات اُس کی کسی خاص وقت میں ہیں جو پہلے نہیں تھیں مگر ازلٰی طور پر قرار گاہ خدا تعالیٰ کی عرش ہے۔ جو تنزیہ کا مقام ہے کیونکہ جو فانی چیزوں سے تعلق کر کے تشبیہ کا مقام پیدا ہوتا ہے وہ خدا کی قرار گاہ نہیں کہلا سکتا۔ وجہ یہ کہ وہ معرض زوال میں ہے اور ہر ایک وقت میں زوال اُس کے سر پر ہے بلکہ خدا کی قرار گاہ وہ مقام ہے جو فنا اور زوال سے پاک ہے پس وہ مقام عرش ہے۔

اس جگہ ایک اور اعتراض مخالفت لوگ پیش کرتے ہیں اور وہ یہ کہ قرآن شریف کے بعض مقامات سے معلوم

ہوتا ہے کہ قیامت کے دن عرش کو اٹھ فرشتے اٹھائیں گے جس سے اشارۃ النص کے طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں چار فرشتے عرش کو اٹھاتے ہیں۔ اور اب اس جگہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ تو اس بات سے پاک اور برتر ہے کہ کوئی اُس کے عرش کو اٹھادے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تم سُن چکے ہو کہ عرش کوئی جسمانی چیز نہیں ہے جو اٹھائی جائے یا اٹھانے کے لائق ہو بلکہ صرف منزہ اور تقدس کے مقام کا نام عرش ہے۔ اسی لیے اس کو غیر مخلوق کہتے ہیں۔ ورنہ ایک محترم چیز خدا کی خالقیت سے کیونکر باہر رہ سکتی ہے اور عرش کی نسبت جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سب استعارات ہیں۔ پس اسی سے ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ ایسا اعتراض محض حماقت ہے۔ اب ہم فرشتوں کے اٹھانے کا اصل نکتہ ناظرین کو سُنا رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے منزہ کے مقام میں یعنی اس مقام میں جبکہ اس کی صفت منزہ اُس کی تمام صفات کو رد و پوش کر کے اُس کو وراء الوراۃ اور نہاں و نہاں کر دیتی ہے جس مقام کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں عرش ہے۔ تب خدا عقول انسانہ سے بالا تر ہو جاتا ہے اور عقل کو طاقت نہیں رہتی کہ اُس کو دریافت کر سکے۔ تب اُس کی چار صفیں جن کو چار فرشتوں کے نام سے موسوم کیا گیا ہے جو دنیا میں ظاہر ہو چکی ہیں۔ اس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہیں (۱) اول ربوبیت جس کے ذریعہ سے وہ انسان کی روحانی اور جسمانی تکمیل کرتا ہے چنانچہ روح اور جسم کا طور ربوبیت کے تقاضا سے ہے اور اسی طرح خدا کا کلام نازل ہونا اور اس کے خارق عادت نشان ظہور میں آنا ربوبیت کے تقاضا سے ہے (۲) دوم خدا کی رحمانیت جو ظہور میں آپکی ہے یعنی جو کچھ اُس نے بغیر پاداشی اعمال و بیزار نعمتیں انسان کے لیے میسر کی ہیں۔ یہ صفت بھی اُس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے (۳) تیسری خدا کی رحیمیت ہے اور وہ یہ کہ نیک عمل کرنے والوں کو اول تو صفت رحمانیت کے تقاضا سے نیک اعمال کی طاقتیں بخشتا ہے اور پھر صفت رحیمیت کے تقاضا سے نیک اعمال اُن سے ظہور میں لاتا ہے اور اس طرح پُران کو آفات سے بچاتا ہے۔ یہ صفت بھی اس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے۔ (۴) چوتھی صفت مالکِ یوم الدین ہے۔ یہ بھی اُس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ نیکوں کو جزا اور بدوں کو سزا دیتا ہے یہ چاروں صفیں ہیں جو اُس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یعنی اس کے پوشیدہ وجود کا ان صفات کے ذریعہ سے اس دنیا میں پتر لگتا ہے اور یہ معرفت عالمِ آخرت میں دو چند ہو جائے گی گویا بجائے چار کے آٹھ فرشتے ہو جائیں گے۔

(چشمہ معرفت صفحہ ۲۶۶-۲۶۷)

اس آیت سے مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنے تشبیہی صفات کا اظہار فرما کر پھر اس مقام کی طرف توجہ کی جو بے مثل و مانند ہونے کا مقام ہے۔ جس کو زبانِ شرع میں عرش کہتے ہیں جو تمام عالموں سے برتر اور ہم خیال سے بلند ہے اور عرش کوئی مخلوق چیز نہیں ہے۔ بلکہ وراء الوراۃ مقام کا نام عرش ہے جس سے مخلوق کو کوئی اشتراک نہیں۔

(چشمہ معرفت صفحہ ۲۶۷ حاشیہ)

خدا تعالیٰ نے تمام احرام سادوی وارضی پیدا کر کے پھر اپنے وجود کو وراء الوراء مقام میں مخفی کیا جس کا نام عرش ہے اور یہ ایسا نہاں در نہاں مقام ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی چار صفات ظہور پذیر نہ ہوتیں جو سورۃ فاتحہ کی پہلی آیات میں ہی درج ہیں تو اس کے وجود کا کچھ تر نہ لگتا یعنی ربوبیت۔ رحمانیت۔ رحیمیت۔ مالک یوم الحجاز ہونا سو یہ چاروں صفات استعارہ کے رنگ میں چار فرشتے خدا کی کلام میں قرار دیئے گئے ہیں جو اس کے عرش کو اٹھا رہے ہیں یعنی اس وراء الوراء مقام میں جو خدا ہے اُس مخفی مقام سے اس کو دکھلا رہے ہیں ورنہ خدا کی شناخت کے لیے کوئی ذریعہ نہ تھا۔

(چشمہ معرفت ص ۲۶ حاشیہ)

عرش کا کلمہ خدا تعالیٰ کی عظمت کے لیے آتا ہے۔ کیونکہ وہ سب اونچوں سے زیادہ اونچا اور جلال رکھتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کسی انسان کی طرح کسی تخت کا محتاج ہے۔ خود قرآن میں ہے کہ ہر ایک چیز کو اُس نے تھا ماہوا ہے اور وہ قیوم ہے جس کو کسی چیز کا سہارا نہیں۔ (استفادہ ص ۹۵)

خدا تعالیٰ نے یونانیوں کی عدد کی طرح اپنے عرش کو قرار نہیں دیا اور نہ اُس کو عدد و قرار دیا۔ ہاں اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ ایک طبقہ قرار دیا ہے جس سے باعتبار اس کی کیفیت اور کمیت کے اور کوئی اعلیٰ طبقہ نہیں ہے اور یہ امر ایک مخلوق اور موجود کے لیے ممکن اور محال نہیں ہو سکتا۔ بلکہ نہایت قرین قیاس ہے کہ جو طبقہ عرش اللہ کلماتا ہے وہ اپنی وسعتوں میں خدائے غیر محدود کے مناسب حال اور غیر محدود ہو۔ (تفہیمات اسلام ص ۱۹۱ تا ۱۹۲)

وَحَقِيقَةُ الْعَرْشِ وَاسْتَوَاءُ اللَّهِ عَلَيْهِ سِرٌّ عَظِيمٌ قَدْ أَشْرَاقَ اللَّهُ تَعَالَى دَحْلَمَةً بِالْغَيْثِ وَمَعْنَى رُوحَانِيٌّ مَعْنَى عَرْشًا بِتَفْهِيمِ عَقُولِ هَذَا الْعَالَمِ لِتَقْرِيبِ الْأَمْرِ إِلَى اسْتِعْدَادِ آدَامٍ وَهُوَ وَاسِطَةٌ فِي دُخُولِ الْفَيْضِ الْإِلَهِيِّ وَالتَّجَلِّيِ الرَّحْمَانِيِّ مِنْ حَضَرَةِ الْحَقِّ إِلَى الْمَلَائِكَةِ وَنَ الْكَائِنَةِ إِلَى الْمُرْسَلِ۔

(کرامات البصا دقین ص ۵۸)

ہم لوگ جو خدا تعالیٰ کو رب العرش کہتے ہیں تو اُس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ جہانی اور جسم ہے اور عرش کا معلق ہے بلکہ عرش سے مراد وہ مقدس بلندی کی جگہ ہے جو اس جہان اور آسمان سے برابر نسبت رکھتی ہے اور خدا تعالیٰ کو عرش پر کھنا در حقیقت ان معنوں سے مترادف ہے کہ وہ مالک الکونین ہے اور جیسا کہ ایک شخص اپنی جگہ

(ترجمہ) اور عرش کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کا اس پرستوی ہونا الہی اسرار میں سے ایک بہت بڑا سِر ہے۔ اور ایک بلیغ حکمت اور روحانی معنی پر مشتمل ہے اور اس کا نام عرش اس لیے رکھا گیا ہے۔ تا اس جہان کے اہل عقل کو اس کا مفہوم سمجھایا جائے اور اس بات کا سمجھنا ان کی استعدادوں کے قریب کر دیا جائے اور وہ عرش الہی فیض اور اللہ تعالیٰ کی رحمانی تجلی کو ملائکہ تک پہنچانے میں واسطہ ہے اور اسی طرح ملائکہ سے رسولوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔

بیٹھ کر یا کسی نہایت اونچے محل پر چڑھ کر عین دلیسار نظر رکھتا ہے۔ ایسا ہی استعارہ کے طور پر خدا تعالیٰ بلند سے بلند تخت پر تسلیم کیا گیا ہے جس کی نظر سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ نہ اس عالم کی اور نہ اس دوسرے عالم کی ہاں اس مقام کو عام سمجھوں گے لیکن اوپر کی طرف بیان کیا جاتا ہے کیونکہ جبکہ خدا تعالیٰ حقیقت میں سب سے اوپر ہے اور ہر ایک چیز اُس کے پیروں پر گری ہوئی ہے تو اوپر کی طرف سے اس کی ذات کو مناسبت ہے مگر اوپر کی طرف وہی ہے جس کے نیچے دونوں عالم واقع ہیں اور وہ ایک انتہائی نقطہ کی طرح ہے جس کے نیچے سے دو عظیم الشان عالم کی دو شاخیں نکلتی ہیں اور ہر ایک شاخ ہزار ہا عالم پر مشتمل ہے جن کا علم مجز اس ذات کے کسی کو نہیں جو اُس نقطہ انتہائی پرستی ہے جس کا نام عرش ہے۔ اس لیے ظاہری طور پر بھی وہ اعلیٰ سے اعلیٰ بلندی جو اوپر کی سمت میں اس انتہائی نقطہ میں تصور ہو جو دونوں عالم کے اوپر ہے۔ وہی عرش کے نام سے عند الشرح موصوم ہے اور یہ بلندی باعتبار جامعیت ذات باری کی ہے تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ وہ مبداء ہے ہر یک فیض کا اور مرجع ہے ہر یک چیز کا اور مسجود ہے ہر یک مخلوق کا اور سب سے اونچی ہے اپنی ذات میں اور صفات میں اور کمالات میں ورنہ قرآن فرماتا ہے کہ وہ ہر ایک جگہ ہے جیسا کہ فرمایا اَيْنَمَا تُولُوْا فَحُتِّمُ وَجْهُ اللّٰهِ جَدُّهُ مِنْ پھیر و ادھر ہی خدا کا منہ ہے اور فرماتا ہے هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ یعنی جہاں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور فرماتا ہے مَنۢ مَّكَّنَّا اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِّنۡ حَبْلِ الْوَرِيدِ یعنی ہم انسان سے اُس کی رگ جان سے بھی زیادہ نزدیک ہیں یہ تینوں تعلیموں کا نمونہ ہے۔

(رسالہ معیار المذاهب مشہ)

عرش اللہ تعالیٰ کی جلالی و جمالی صفات کا مظہر اتم ہے عرش کے مخلوق یا غیر مخلوق کے متعلق میں کچھ نہیں کہتا۔ اس کی تفصیل حوالہ بخدا کرنی چاہیئے جنہوں نے مخلوق کہا ہے انہوں نے بھی غلطی کھائی ہے کیونکہ پھر اس سے وہ محدود لازم آتا ہے۔ اور جو غیر مخلوق کہتے ہیں وہ تو حید کے خلاف کہتے ہیں کیونکہ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اگر یہ غیر مخلوق ہو تو پھر اس سے باہر رہ جاتی ہے۔ مومن موحداً اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ ہم اس کے متعلق کچھ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ ایک استعارہ ہے جیسے اَنْطَرُ وَاَصُوْمُ یا اَنْطَرُ وَاَصِيْبُ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ استعارات کے ذریعہ کلام کرتا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی کیفیت کو حوالہ بخدا کرتے ہیں پس ہمارا مذہب عرش کے متعلق یہی ہے کہ اس کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کی بحث میں دخل نہ دو۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ درجہ کی جلالی و جمالی تجلیات کا مظہر ہے۔ (الحکم جلد ۸، ۱۴-۱۵، مورخہ ۳۰ اپریل و ۱۰ مئی ۱۹۰۲ء ص ۳)

عرش کی نسبت مخلوق اور غیر مخلوق کا جھگڑا عبت ہے۔ احادیث سے اس کا حجم کب ثابت نہیں ہوتا۔ ایک قسم کے علو کے مقام کا اظہار عرش کے لفظ سے کیا گیا ہے۔ اگر اُسے حجم کو تو پھر خدا کو بھی حجم کہنا چاہیئے یا

رکھنا چاہیے کہ اس کو علو جسمانی نہیں کہ جس کا تعلق جہات سے ہو بلکہ یہ روحانی علو ہے۔

عرش کی نسبت مخلوق اور غیر مخلوق کی بحث بھی ایک بدعت ہے۔ جو کہ تیجھے ایجاد کی گئی۔ صحابہ نے اس کو مطلق نہیں چھیڑا۔ تو اب یہ لوگ چھیڑ کر نا فہم لوگوں کو اپنے گلے ڈالتے ہیں۔ لیکن عرش کے اصل معنی اس وقت سمجھا سکتے ہیں جبکہ خدا تعالیٰ کی دوسری صفات پر بھی ساتھ ہی نظر ہو۔ (الحکم جلد ۸ ص ۲۵۸-۲۶۰ مورخہ ۱۱ جنوری ۱۹۰۲ء ص ۱۳۰)

بعض لوگ نا سمجھی سے عرش کو جو ایک مخلوق چیز مانتے ہیں تو وہ غلطی پر ہیں۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ عرش کوئی ایسی چیز نہیں جس کو مخلوق کہہ سکیں وہ تو قدرتِ اقدس کا ایک وراء الراء مقام ہے۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ جیسے ایک بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ویسے ہی خدا بھی عرش پر جلوہ گر ہے جس سے لازم آتا ہے کہ محدود ہے لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر تک نہیں کہ عرش ایک تخت کی طرح ہے جس پر خدا بیٹھا ہے کیونکہ نعوذ باللہ اگر عرش سے مراد ایک تخت لیا جاوے جس پر خدا بیٹھا ہوا ہے۔ تو پھر ان آیات کا کیا ترجمہ کیا جاوے گا جہاں لکھا ہے کہ خدا ہر ایک چیز پر محیط ہے اور جہاں نہیں ہیں وہاں تو تھا ان کا خدا۔ اور جہاں چار ہیں وہاں پانچواں ان کا خدا۔ اور پھر لکھا ہے تَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۲۶ اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ۲۷ غرض اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے کہ کلام الہی میں استعارات بہت پائے جاتے ہیں چنانچہ ایک جگہ دل کو بھی عرش کہا گیا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی تجلی بھی دل پر ہوتی ہے اور ایسا ہی عرش اس وراء الراء مقام کو کہتے ہیں جہاں مخلوق کا نقطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک تو تشبیہ ہوتی ہے اور ایک تنزیہ ہوتی ہے۔ مثلاً یہ بات کہ جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جہاں پانچ کو وہاں چھٹا ان کا خدا ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کی تشبیہ ہے جس سے دھوکا لگتا ہے کہ کیا خدا پھر محدود ہے؟ اسی لیے اس دھوکا کے دور کرنے کے لیے بطور جواب کے کہا گیا ہے کہ وہ تو عرش پر ہے۔ جہاں مخلوقات کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ کوئی اس قسم کا تخت نہیں ہے جو سونے چاندی وغیرہ کا بنا ہوا ہو اور اس پر جو آیات وغیرہ جڑے ہوئے ہوں۔ بلکہ وہ تو ایک اعلیٰ ارفع اور وراء الراء مقام ہے اور اس قسم کے استعارات قرآن مجید میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۱۱۱ ظاہر تو اس کے معنی یہی ہیں کہ جو اس جگہ اندھے ہیں وہ آخرت کو بھی اندھے ہی رہیں گے۔ مگر یہ معنی کون قبول کرے گا۔ جبکہ دوسری جگہ پر صاف طور پر لکھا ہے کہ خواہ کوئی سوچا کھا ہو۔ خواہ اندھا جو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ جاوے گا وہ تو مینا ہو گا۔ لیکن جو اس جگہ ایمانی روشنی سے بے نصیب رہے گا۔ اور خدا کی معرفت حاصل نہیں کرے گا وہ آخر کو بھی اندھا ہی رہے گا۔ (الحکم جلد ۱۲ ص ۱۷۱ مورخہ ۲ جنوری ۱۹۰۲ء ص ۶۱)

عرش الہی ایک وراء الراء مخلوق ہے۔ جو زمین سے اور آسمان سے بلکہ تمام جہات سے برابر ہے۔ یہ

نہیں کہ نوحو بالہ عرش الہی آسمان سے قریب اور زمین سے دور ہے۔ یعنی ہے وہ شخص جو ایسا متفاد رکھتا ہے۔
 عرش مقام تنزیہ ہے اور اسی لیے خدا ہر جگہ حاضر ناظر ہے جیسا کہ فرماتا ہے **هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ** اور **مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ** اور فرماتا ہے کہ **نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ**۔

(الحکم جلد ۱۲ صفحہ ۲۲ ماہ ۱۹۵۷ء ص ۲)

(ثم استوی علی العرش کے متعلق سوال کے جواب میں فرمایا)

اس (عرش) کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات ہیں۔ کوئی تو اسے مخلوق کہتا ہے اور کوئی غیر مخلوق لیکن اگر ہم غیر مخلوق نہ کہیں تو پھر استوی باطل ہوتا ہے اس میں شک نہیں ہے کہ عرش کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کی بحث ہی عبث ہے۔ یہ ایک استعارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اعلیٰ درجے کی بلندی کو بیان کیا ہے۔ یعنی ایک ایسا مقام جو کہ ہر ایک جسم اور ہر ایک نفس سے پاک ہے اور اس کے مقابلہ پر یہ دنیا اور تمام عالم ہے کہ جس کی انسان کو پوری پوری خبر بھی نہیں ہے ایسے مقام کو قدیم کہا جاسکتا ہے لوگ اس میں حیران ہیں اور غلطی سے اسے ایک دی شے خیال کرتے ہیں اور قدامت کے لحاظ سے جو اعتراض لفظ **ثم** کا آتا ہے تو بات یہ ہے کہ قدامت میں **ثم** آجاتا ہے جیسے قلم ہاتھ میں ہوتا ہے تو جیسے قلم حرکت کرتا ہے ویسے ہاتھ حرکت کرتا ہے مگر ہاتھ تو تقدم ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ خدا کی قدامت کے متعلق اہل اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا خدا چھ سات ہزار برس سے چلا آتا ہے یہ ان کی غلطی ہے اس مخلوق کو دیکھ کر خدا کی عمر کا اندازہ کرنا نادانی ہے ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ آدم سے اول کیا تھا اور کس قسم کی مخلوق تھی۔ اُس وقت کی بات دہی جانے **حَلَّ يَذُورْهُو فَيُشَايِنُ**۔ وہ اور اس کی صفات قدیم ہی سے ہیں مگر اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہر ایک صفت کا علم ہم کو دیدیوے اور نہ اس کے کام اس دنیا میں سما سکتے ہیں خدا کے کلام میں دقیق نظر کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ازلی اور ابدی ہے اور مخلوقات کی ترتیب اس کے ازلی ہونے کی مخالفت نہیں ہے اور استعارات کو ظاہر پر حمل کر کے مشہودات پر لانا بھی ایک نادانی ہے۔ اس کی صفت ہے۔ **لَا تَدْرِي كُنْهُ** **الْأَنْصَارُ دَهْوِيْدُ رِكْ الْأَنْصَارُ** ہم عرش اور استوی پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی حقیقت اور کنہ کو خدا تعالیٰ کے حوالہ کرتے ہیں جب دنیا وغیرہ نہ تھی عرش تب بھی تھا جیسے لکھا ہے **كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ**۔

اس کے متعلق خوب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک مجہول الکند امر ہے اور خدا تعالیٰ کی تجلیات کی طرف اشارہ ہے وہ **خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** چہاں تھی اسی لیے اول وہ ہو کر استوی علی العرش ہوا۔ اگرچہ تورات میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے مگر وہ اچھے الفاظ میں نہیں ہے اور لکھا ہے کہ خدا..... ماندہ ہو کر تھک گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان کسی کام میں مصروف ہوتا ہے تو اس کے چہرہ اور خد و خال وغیرہ اور دیگر اعضاء کا

پورا پورا پتہ نہیں لگتا مگر جب وہ فارغ ہو کر ایک تخت یا چار پائی پر آرام کی حالت میں ہو تو اس کے ہر ایک عضو کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح استعارہ کے طور پر خدا کی صفات کے ظہور کو **ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَى الْعَرْشِ** سے بیان کیا ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے بعد صفاتِ الہیہ کا ظہور ہوا صفات اس کے ازلی ابدی ہیں مگر جب مخلوق ہو تو خالق کو شناخت کرے اور محتاج ہوں تو رازق کو پہچانیں۔ اسی طرح اس کے علم اور قادر مطلق ہونے کا پتہ لگتا ہے **ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَى الْعَرْشِ** خدا کی اس تجلی کی طرف اشارہ ہے جو **خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ** کے بعد ہوئی۔

اسی طرح اس تجلی کے بعد ایک اور تجلی ہو گی جب کہ ہر شے فنا ہو گی پھر ایک تیسری تجلی ہو گی کہ اجیاء اموات ہو گا۔ غرضیکہ یہ ایک لطیف استعارہ ہے جس کے اندر داخل ہونا روا نہیں ہے صرف ایک تجلی سے اسے تعبیر کر سکتے ہیں قرآن شریف سے پتہ لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے عرش کو اپنی صفات میں داخل کیا ہے جیسے **ذُو الْعَرْشِ الْمُبِیْدُ** گویا خدا تعالیٰ کے کمال علو کو دوسرے معنوں میں عرش سے بیان کیا ہے اور وہ کوئی مادی اور جسمانی شے نہیں ہے ورنہ زمین و آسمان وغیرہ کی طرح عرش کی پیدائش کا ذکر بھی ہوتا۔ اس لیے شبہ گزرتا ہے کہ ہے تو شے مگر غیر مخلوق اور یہاں سے دھوکہ کھا کر آیوں کی طرف انسان چلا جاتا ہے کہ جیسے وہ خدا کے وجود کے علاوہ اور اشیاء کو غیر مخلوق مانتے ہیں۔ ویسے ہی یہ عرش کو ایک شے غیر مخلوق جز از خدا ماننے لگتا ہے یہ مگر ایسی ہے اصل میں یہ کوئی شے خدا کے وجود سے باہر نہیں ہے جنہوں نے اُسے ایک شے غیر مخلوق قرار دیا وہ اسے اتم اور اکمل نہیں مانتے اور جنہوں نے مادی مانا وہ مگر ایسی پرہیزگار خدا کو ایک مجسم شے کا محتاج مانتے ہیں کہ ایک ڈولہ کی طرح فرشتوں نے اُسے اٹھایا ہوا ہے **لَا یَسْجُدُ لَهُ حَافِظُهَا**۔

چار ملائک کا عرش کو اٹھانا یہ بھی ایک استعارہ ہے رب۔ رحمان۔ رحیم اور مالک یوم الدین یہ صفات الہی کے مظہر ہیں اور اصل میں ملائکہ ہیں اور یہی صفات جب زیادہ جوش سے کام میں ہوں گے تو ان کو (آٹھ) ملائک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جو شخص اُسے بیان نہ کر سکے وہ یہ کہے کہ یہ ایک جہول الکفۃ حقیقت ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اور حقیقت خدا کے سپرد کرے اطاعت کا طریق یہی ہے کہ خدا کی باتیں خدا کے سپرد کرے اور ان پر ایمان رکھے اور اس کی اصل حقیقت یہی ہے کہ خدا کی تجلیات ثلاثہ کی طرف اشارہ ہے۔

كَانَ عَرْشُهُ عَلَى السَّمَاءِ یہ بھی ایک تجلی تھی اور ماء کے معنی یہاں پانی بھی نہیں کر سکتے۔ خدا معلوم کہ اس کے نزدیک ماء کے کیا معنی ہیں۔ اس کی گنہ خدا کو معلوم ہے۔ (البدع جلد ۷، ص ۷۲، مورخہ ۲۷ فروری ۱۳۳۷ھ ص ۳۵)

مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ عرش کوئی جسمانی اور مخلوق چیز ہے جس پر خدا بیٹھا ہوا ہے۔ تمام قرآن کریم کو اول سے آخر تک پڑھو اُس میں ہرگز نہیں پاؤ گے کہ عرش بھی کوئی چیز محدود اور مخلوق ہے خدا نے بار بار قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ہر ایک چیز جو کوئی وجود رکھتی ہے اس کا میں ہی پیدا کرنے والا ہوں۔ میں ہی زمین و آسمان

اور رُوحوں اور ان کی تمام قوتوں کا خالق ہوں۔ میں اپنی ذات میں آپ قائم ہوں اور ہر ایک چیز میرے ساتھ قائم ہے۔ ہر ایک ذرہ اور ہر ایک چیز جو موجود ہے وہ میری ہی پیدائش ہے مگر کہیں نہیں فرمایا۔ کہ عرش بھی کوئی جہانی چیز ہے جس کا میں پیدا کرنے والا ہوں۔ اگر کوئی آریہ قرآن شریف میں سے نکال دے کہ عرش کوئی جہانی اور مخلوق چیز ہے تو میں اس کو قبل اس کے جو قادیان سے باہر جائے ایک ہزار روپیہ انعام دوں گا۔ میں اس خدا کی قسم کھاتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتی کا کام ہے کہ میں قرآن شریف کی وہ آیت دکھاتے ہی ہزار روپیہ حوالہ کروں گا۔ ورنہ میں بادب کہتا ہوں کہ ایسا شخص خود لعنت کا محل ہوگا جو خدا پر جھوٹ بولتا ہے۔ (نسیم دعوت ص ۸۳-۸۴)

(الْأَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ) جب خدا نے تعالیٰ کسی چیز کو اس طور سے پیدا کرے کہ پہلے اس چیز کا کچھ بھی وجود نہ ہو تو ایسے پیدا کرنے کا نام اصطلاح قرآنی میں امر ہے اور اگر ایسے طور سے کسی چیز کو پیدا کرے کہ پہلے وہ چیز کسی اور صورت میں اپنا وجود رکھتی ہو تو اس طرز پیدائش کا نام خلق ہے خلاصہ کلام یہ کہ بسیط چیز کا عدم محض سے پیدا کرنا عالم امر میں سے ہے اور مرکب چیز کو کسی شکل یا ہئیت خاص سے متشکل کرنا عالم خلق سے ہے جیسے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام میں قرآن شریف میں فرماتا ہے الْأَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ یعنی بساط کا عدم محض سے پیدا کرنا اور مرکبات کو ظہور خاص میں لانا دونوں خدا کا فعل ہیں اور بسیط اور مرکب دونوں خدا نے تعالیٰ کی پیدائش ہے..... یہ کیسی اعلیٰ اور عمدہ صداقت ہے جس کو ایک مختصر آیت اور چند محدود لفظوں میں خلاصہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔

(سرچشم آریہ ص ۱۲۶-۱۲۸)

۱۰ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ یعنی رحمت الہی انہیں لوگوں سے قریب ہے جو نیکو کار ہیں۔
(براہین احمدیہ ج ۴ ص ۲۸۳ حاشیہ نمبر ۱۱)

۱۱. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ط حَتَّىٰ إِذَا
أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سَقْنَهُ لِبَكْبٍ مَّيْبَتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا
بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ط كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

خداے تعالیٰ وہ ذات کریم و رحیم ہے جس کا قدیم سے یہ قانون قدرت ہے کہ وہ ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے یعنی بارش سے پہلے چلاتا ہے یہاں تک کہ جب ہوائیں بھاری بدلیوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم کسی مُردہ شہر کی طرف یعنی جس ضلع میں بباحث اسماک باراں زمین مُردہ کی طرح خشک ہو گئی ہو۔ ان ہواؤں کو ہانک دیتے ہیں پھر اُس سے پانی اتارتے ہیں اور اُس کے ذریعہ سے قسم قسم کے میوے پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح روحانی مُردوں کو موت کے گڑھے سے نکالا کرتے ہیں اور یہ مثال اس لیے بیان کی گئی تاکہ تم دھیان کرو اور اس بات کو سمجھ جاؤ کہ جیسا کہ ہم اسماک باراں کی شدت کے وقت مُردہ زمین کو زندہ کر دیا کرتے ہیں ایسا ہی ہمارا قاعدہ ہے کہ جب سخت درجہ پر گرجی پھیل جاتی ہے اور دل جو زمین سے مشابہ ہیں مرجاتے ہیں تو ہم ان میں زندگی کی روح ڈال دیتے ہیں۔

(براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۵۲۵-۵۲۶)

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَجَسًا كَذَلِكَ نَصْرَفُ الْأَيُّمَ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

اور جو زمین پاکیزہ ہے اس کی تو کھیتی اللہ کے اذن سے جیسی کہ چاہیے نکلتی ہے اور جو خراب زمین ہے اُس کی صرف تھوڑی سی کھیتی نکلتی ہے اور عمدہ کھیتی نہیں نکلتی۔ اسی طرح سے ہم پھیر پھیر کرتے ہیں تا جو شکر کرنے والے ہیں شکر کریں۔

(براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۵۲۶-۵۲۷)

یہ عام محاورہ قرآن شریف کا ہے کہ زمین کے لفظ سے انسانوں کے دل اور ان کی باطنی قوی مراد ہوتی ہیں۔

(ازالہ اوہام ص ۱۳۵-۱۳۶ حصہ اول)

وَمِنْ عَلَامَاتِهِمْ أَنَّهُ تَرَاهُمْ فِي سُبُلِ اللَّهِ مُسَارِعِينَ كَالَّذِ عُنْتَهُ. وَأَمَّا أُمُورُ اللَّهِ نِيَا فَيَتَزَحَّزُونَ عَنْهَا وَلَا يُؤْتِرُونَهَا إِلَّا بِالْكَرَاهَةِ وَيُظْهِرُ اللَّهُ بِهِمْ مَا صَلَحَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ وَمَا كَانَ كَالسَّاءِ السَّافِينَ. فَيُسْأَلُهُمْ مَطَرًا يُظْهِرُ خَوَاصَّ الْأَرْضِينَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَجَسًا كَذَلِكَ نَصْرَفُ الْأَيُّمَ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (سُورَةُ الرِّقَاعِ ص ۱۳۵-۱۳۶)

(ترجمہ) اور ان کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ تو انہیں اللہ تعالیٰ کی راہوں پر ایک نیز زقار و فتنی کی مانند دوڑتا ہوا دیکھتا ہے لیکن جہاں تک نیادی امور کا تعلق ہے وہ اس سے پرہیز کرتے ہیں اور انہیں ترجیح نہیں دیتے مگر حقارت کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ لوگوں کے عمدہ اخلاق کو ظاہر کرتا ہے اور انکی اندرونی بیماری کو بھی ظاہر کرتا ہے اور وہ ایک ایسی بارش کی مانند ہیں جو زمینوں کے خواص ظاہر کرتی ہے اور پاکیزہ شہر کے نباتات اللہ کے اذن سے نکلتی ہے اور وہ بونا پاک (باقی اگلے صفحہ پر)

قرآن شریف نے انبیاء و رسول کی بعثت کی مثال مینہ سے دی ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ
وَالَّذِي خُبْتُ لَا يُخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا۔ پیشیل اسلام کی ہے جب کوئی رسول آتا ہے تو انسانی فطرتوں کے سارے
خواص ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ان کے ظہور کا یہ خاصہ اور علامات ہیں۔ کہ مخلص سعید الفطرت اور مستعد طبیعت کے لوگ
اپنے اخلاص اور ارادت میں ترقی کرتے ہیں اور شریر و شرارت میں ٹہر جاتے ہیں۔

(الحکم جلد ۹ ص ۳۸۷ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۵ء ص ۴)

وَالَّذِي خُبْتُ لَا يُخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا۔ نہیں نکلتی کھیتی اس کی مگر تھوڑی۔

(زبہن احمدیہ حصہ پنجم، یادداشتیں ص ۴)

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ
قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ۝

لو ط کی قوم نے فسق و فجور میں بہتر ک نوبت پہنچائی اور جب ان کو سمجھایا گیا تو لوط اور اس کے اصحاب کی
نسبت انہوں نے اپنے رفیقوں کو وہ کہا کہ جو قرآن شریف میں درج ہے اور وہ یہ ہے أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ
قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ۔ یعنی ان لوگوں کو اپنے گاؤں سے باہر نکالو۔ یہ تو طہارت اور تقوٰے
لیے پھرتے ہیں یعنی ہمارے مخالف اور اور باتیں لوگوں کو کہتے ہیں پس خدا کا غضب انہیں قوموں پر بھڑکا اور ان
کو صفحہ زمین سے ناپدید کر دیا۔

(الحکم جلد ۹ ص ۱۴۷ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۵ء ص ۴)

وَالِی مَدَیْنٍ آخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاقِفُوا
الْكَيْلَ وَ الْهَيْزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا

(بقیہ ترجمہ صفحہ سابقہ) ہے (اس کی نباتات) ردی صورت میں نکلتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور
فاسقوں کے لیے مثال بیان کی ہے۔

تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اَوْ كُسى طور سے لوگوں کو اُن کے مال کا نقصان نہ پہنچاؤ۔
(تقریر جلد نصاب ص ۱۰۵)

قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِدْجَائِنَا إِلَيْكُمْ وَكُنَّا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَالْاے ہمارے خدا ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
(سچ ہندوستان میں۔ دیباچہ ص ۱)
رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔ اے ہمارے خدا ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر اور تو ہی ہے جو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ (اعجاز احمدی ص ۱)
اے خدا ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
(ضمیمہ تحفہ گوڑ و بیہ ص ۱۰۵ و اربعین ص ۳۷)
اے ہمارے خدا ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
(اشتہار (ابتداء چشمہ معرفت) ص ۱)

اے ہمارے خدا ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر دے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔

(اشتہار (ابتداء انجام انعم ص ۴) و (سریع میر ص ۱۰۵)

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا

بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ

اور ہم نے کسی سستی میں کوئی رسول نہیں بھیجا۔ مگر ہم نے ان کو انکار کی حالت میں قحط اور وبا کے ساتھ پکڑا۔
 تا اس طرح پرودہ عاجزی کریں۔ (براہین احمدیہ ج ۱۰ صفحہ ۱۸۱) (پیغام صلح ص ۵۵)

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ

یعنی پہلی آیتوں میں جب اُن کے نبیوں نے نشان دکھلائے تو اُن نشانوں کو دیکھ کر بھی لوگ ایمان نہ لائے
 کیونکہ وہ نشان دیکھنے سے پہلے تکذیب کر چکے تھے اسی طرح خدا اُن کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو اس قسم
 کے کافر ہیں جو نشان سے پہلے ایمان نہیں لاتے۔ (راشیدہ کمالات اسلام ص ۳۳۲-۳۳۳)

وَمَا تَنْقِمُهُمْ مِنَكَ إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ

اے خدا اس مصیبت میں ہمارے دل پر وہ سکینت نازل کر جس سے صبر آجائے اور ایسا کر کہ ہماری موت
 اسلام پر ہو۔ جاننا چاہیے کہ دکھوں اور مصیبتوں کے وقت میں خدا تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے دل پر ایک
 نور اتارتا ہے جس سے وہ قوت پا کر نہایت اطمینان سے مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں اور حلاوت ایمانی سے
 ان زنجیروں کو بوسہ دیتے ہیں جو اُس کی راہ میں اُن کے پیروں میں پڑیں۔ جب با خدا آدمی پر بلائیں نازل ہوتی ہیں اور
 موت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے رب کریم سے خواہ مخواہ کا جھگڑا شروع نہیں کرتا کہ مجھے ان بلاؤں
 سے بچا کیونکہ اس وقت عافیت کی دعا میں اصل رکنا خدا تعالیٰ سے لڑائی اور موافقت نامہ کے مخالف ہے بلکہ
 سچا محب بلا کے اُترنے سے اور آگے قدم رکھتا ہے اور ایسے وقت میں جان کو نا چیز سمجھ کر اور جان کی محبت کو
 الوداع کہہ کر اپنے مولیٰ کی مرضی کا بکلی تابع ہو جاتا ہے اور اُس کی رضا چاہتا ہے اُسی کے حق میں اللہ جل شانہ فرماتا

ہے ورنہ الناس من بشری نفسہ ابتغاء صرّحات اللہ واللہ دوت بالعباد یعنی خدا کا پیارا بندہ اپنی جان خدا کی راہ میں دیتا ہے اور اس کے عوض میں خدا تعالیٰ کی مرضی خرید لیتا ہے وہی لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی رحمت خاص کے مورد ہیں۔ غرض وہ استقامت جس سے خدا ملتا ہے اُس کی ہی روح ہے جو بیان کی گئی جس کو سمجھنا ہو سمجھے۔
(آفرید علیہ مذاہب ص ۱۸۵)

۱۱. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذُرُكَ وَ إِيهَتَكَ قَالَ سَنُقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ

فرعون نے کہا کہ ہم بھی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے اور تحقیقاً ہم ان پر غالب ہیں۔
(شہادت القرآن ص ۲۷)

۱۲. قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو۔ زمین خدا کی ہے جس کو اپنے بندوں سے چاہتا ہے اُس کا وارث بنا دیتا ہے اور انجام بخیر پیڑ پگاڑوں کا ہی ہوتا ہے۔
(شہادت القرآن ص ۲۷)
جو لوگ حیوانات کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جب اُن کو پکڑتا بھی ہے تو پھر جان لینے ہی کے لیے پکڑتا ہے مگر مومن کے حق میں اُس کی یہ عادت نہیں ہے ان کی تکالیف کا انجام اچھا ہوتا ہے اور انجام کار متقی کے لیے ہی ہے۔ جیسے فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اُن کو جو تکالیف اور مصائب آتے ہیں وہ بھی ان کی ترقیوں کا باعث بنتی ہیں تاکہ اُن کو تجربہ ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کے دن پھیر دیتا ہے۔
(الحکم جلد ۶ صفحہ ۲۲ مورخہ ۱۹ ستمبر ۱۹۷۲ء ص ۲۷)

ہم اپنے مخالفوں کی مخالفت کی کیا پروا کریں۔ یہ مخالف نوبت بہ نوبت اپنے فرض منصبی کو سرانجام دیتے ہیں۔ ابتداء ان کی موتی ہے اور انجام متقیوں کا۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۲۷ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۷۲ء ص ۲۷)

ہر قسم کے حسد کینہ بغض غیبت اور کبر اور رعوت اور فسق و فجور کی ظاہری اور باطنی راہوں اور کسل اور غفلت سے بچو اور خوب یاد رکھو کہ انجام کار ہمیشہ متقیوں کا ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اس لیے متقی بننے کی فکر کرو۔ (الحکم جلد ۶ ص ۲۰ مورخہ ۱۳ مئی ۱۹۷۲ء ص ۵۵)

یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ممکنہ خواہم پر ہے خدا تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ سنت اللہ کی طور پر جاری ہے کہ صادق لوگ اپنے انجام سے شناخت کیے جاتے ہیں۔ یہ عاجز خوب جانتا ہے کہ جس کام کو میں نے اٹھایا ہے۔ ابھی وہ لوگوں پر بہت مشتبہ ہے۔ اور شاید اس بات میں کچھ مبالغہ نہ ہو کہ ہنوز ایسی حالت ہے کہ بجائے فائدہ کے آثار و علامت نقصان کے نظر آتے ہیں۔ یعنی بجائے ہدایت کے ضلالت و بدطنی سہل لگتی ہے۔ مگر میں جب ایک طرف آیات قرآنی پڑھتا ہوں۔ کیونکہ اوائل میں نبیوں پر ایسے سخت زلازل آئے کہ مدتوں تک کوئی صورت کامیابی کی دکھائی نہ دی اور پھر انجام کار نسیم نصرت الہی کا چلنا شروع ہوا۔ اور دوسری طرف مواعد صادقہ حضرت احدیت سے بتائیں پاتا ہوں۔ تو میرا غم دور اور بالکل دور ہو جاتا ہے اور اس بات پر تازہ ایمان آتا ہے۔ (مکتوبات احمدیہ جلد ۵ ص ۵۵-۵۹ و مکتوب ۳۲ ص ۵۵)

(مباحثہ مد کے ذکر فرمایا)

در حقیقت تو ہم نے فتح پالی ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ وہ دیہات کے لوگ تھے ان کو ان باریک باتوں کی سمجھ نہیں آتی مجھے خوشبو آتی ہے کہ آخر کار فتح ہماری ہے دسمبر کے آخر تک ہونشان ظاہر ہوئی والے ہیں شاید یہ بھی ان میں سے ایک عظیم الشان نشان ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے جیسے فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی (تیرہ) برس تک مکروہات ہی پہنچتے رہے۔

(البدیع جلد ۱ ص ۱۲ مورخہ ۱۲ نومبر ۱۹۷۲ء ص ۲)

قَالُوا أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدُ مَا جِئْتَنَا
قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ
فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

موسیٰ کی قوم نے اُس کو جواب دیا کہ ہم تیرے پہلے بھی ستائے جاتے تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی ستائے گئے تو موسیٰ نے ان کے جواب میں کہا کہ قریب ہے کہ خدا تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور زمین پر تمہیں خلیفے

مقرر کر دے اور پھر دیکھیے کہ تم کس طور کے کام کرتے ہو۔

اب ان آیات (۱۲۸-۱۳۰) میں صریح اور صاف طور پر وہی لوگ مخاطب ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے اُن کے سامنے زندہ موجود تھے اور انہوں نے فرعون کے ظلموں کا شکوہ بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم تیرے پہلے بھی ستائے گئے اور تیرے آنے کے بعد بھی اور انہیں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ تم ان تکلیفات پر صبر کرو خدا تمہاری طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوگا اور تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیگا اور تم کو زمین پر خلیفہ بنا دیگا لیکن تاریخ دانوں پر ظاہر ہے اور یہودیوں اور نصاریٰ کی کتابوں کو دیکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ گو اس قوم کا دشمن یعنی فرعون اُن کے سامنے ہلاک ہوا مگر وہ خود تو زمین پر نہ ظاہری خلافت پر پہنچے نہ باطنی خلافت پر۔ بلکہ اکثر اُن کی نافرمانیوں سے ہلاک کیے گئے اور چالیس برس تک بیابانِ قحط و دق میں آوارہ رہ کر جان بحق تسلیم ہوئے۔ پھر بعد ان کی ہلاکت کے ان کی اولاد میں ایسا سلسلہ خلافت کا شروع ہوا کہ بہت سے بادشاہ اس قوم میں ہوئے اور داؤد اور سلیمان جیسے خلیفہ اللہ اسی قوم میں سے پیدا ہوئے یہاں تک کہ آخر یہ سلسلہ خلافت کا چودھویں صدی میں حضرت مسیح پر ختم ہوا۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ کسی قوم موجودہ کو مخاطب کرنے سے ہرگز یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خطاب قوم موجودہ تک ہی محدود رہے بلکہ قرآن کریم کا تو یہ بھی محاورہ پایا جاتا ہے کہ بسا اوقات ایک قوم کو مخاطب کرتا ہے مگر اس خطاب کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جو گذر گئے یا آئندہ آنے والے ہیں۔ (شہادۃ القرآن ص ۲۹-۳۰)

موسیٰ نے ظاہر ہو کر تین بڑے کھلے کھلے کام کیے جو دنیا پر روشن ہو گئے ایسے ہی کھلے کھلے تین کام جو دنیا پر بدی طور پر ظاہر ہو گئے ہوں جس نبی سے ظہور میں آئے ہوں وہی نبی مثیل موسیٰ ہوگا۔ اور وہ کام یہ ہیں (۱) اول یہ کہ موسیٰ نے اُس دشمن کو ہلاک کیا جو ان کی اور ان کی شریعت کی بیخ کنی کرنا چاہتا تھا۔ (۲) دوسرے یہ کہ موسیٰ نے ایک نادان قوم کو جو خدا اور اس کی کتابوں سے ناواقف تھی اور وحشیوں کی طرح چارنگو برس سے زندگی بسر کرتے تھے۔ کتاب اور خدا کی شریعت دی یعنی توریت عنایت کی اور ان میں شریعت کی بنیاد ڈالی۔ (۳) تیسرے یہ کہ بعد اس کے کہ وہ لوگ ذلت کی زندگی بسر کرتے تھے ان کو حکومت اور بادشاہت عنایت کی اور ان میں سے بادشاہ بنائے۔ ان تینوں انعامات کا قرآن شریف میں ذکر ہے جیسا کہ فرمایا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يُهْلِكَ عَدُوُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ دیکھو سورۃ الاعراف الجزء نمبر ۷ اور پھر دوسری جگہ فرمایا۔ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيْمًا (سورہ نساء الجزء ۷) اب سوچو دیکھو کہ ان تینوں کاموں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک ذرہ بھی مناسب نہیں نہ وہ پیدا ہو کر یہودیوں کے دشمنوں کو ہلاک کر سکے اور نہ وہ ان کے لیے کوئی نئی شریعت لائے اور نہ انہوں نے بنی اسرائیل یا ان کے بھائیوں کو بادشاہت بخشی۔ انجیل کیا تھی وہ صرف توریت کے چند احکام کا خلاصہ ہے جس سے پہلے یہود بے خبر نہیں تھے گو اس پر

کار بند نہ تھے۔ یہود کو حضرت مسیح کے وقت میں اکثر بدکار تھے مگر پھر بھی اُن کے ہاتھ میں تو رب تھی پس انصاف ہمیں اس گواہی کے لیے مجبور کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ مماثلت نہیں رکھتے۔ اور یہ کہنا کہ جس طرح حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ہاتھ سے نجات دی اسی طرح حضرت عیسیٰ نے اپنے تابعین کو شیطان کے ہاتھ سے نجات دی یہ ایسا یہودہ خیال ہے کہ کوئی شخص گو کیسا ہی اغماض کرنے والا ہو اس خیال پر اطلاع پا کر اپنے متبعین سے روک نہیں سکے گا۔ مخالف کے سامنے اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ عیسیٰ نے ضرور اپنے پیروؤں کو شیطان سے اسی طرح نجات دیدی جیسا کہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ہاتھ سے نجات دی۔ موسیٰ کا بنی اسرائیل کو فرعون کے ہاتھ سے نجات دینا ایک تاریخی امر ہے جس سے نہ کوئی بیوی منکر ہو سکتا ہے نہ عیسائی نہ مسلمان نہ گہر نہ ہندو کیونکہ وہ دنیا کے واقعات میں سے ایک واقعہ مشہور ہے۔ مگر عیسیٰ کا اپنے تابعین کو شیطان کے ہاتھ سے نجات دینا صرف اعتقاد دی امر ہے جو محض نصاریٰ کے خیالات میں ہے۔ خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں جس کو دیکھ کر ہر ایک شخص بدیہی طور پر قائل ہو سکے کہ ہاں یہ لوگ حقیقت شیطان اور ہر ایک بدکاری سے نجات پا گئے ہیں اور ان کا گروہ ہر ایک بدی سے پاک ہے..... اس پیشگوئی کا تو یہ مطلب ہے کہ وہ بنی موسیٰ کی طرح بنی اسرائیل کو یا اُن کے بھائیوں کو ایک عذاب سے نجات دیگا۔ اسی طرح جیسا کہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو عذاب سے نجات دی تھی اور نہ صرف نجات دیگا بلکہ ان کو ایام ذلت کے بعد سلطنت بھی عطا کرے گا جیسا کہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو چار سو برس کی ذلت کے بعد نجات دی اور پھر سلطنت عطا کی اور پھر اس وحشی قوم کو موسیٰ کی طرح ایک نئی شریعت سے تہذیب یافتہ کرے گا۔ اور وہ قوم بنی اسرائیل کے بھائی ہوں گے۔ اب دیکھو کہ کسی صفائی اور روشنی سے یہ پیشگوئی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پوری ہو گئی ہے اور اسی صفائی سے پوری ہو گئی ہے کہ اگر مثلاً ایک ہندو کے سامنے بھی جو عقل سلیم رکھتا ہو یہ دونوں تاریخی واقعات رکھے جائیں یعنی جس طرح موسیٰ نے اپنی قوم کو فرعون کے ہاتھ سے نجات دی اور پھر سلطنت بخشی اور پھر ان وحشی لوگوں کو جو غلامی میں بسر کر رہے تھے ایک شریعت بخشی اور جس طرح سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن غریبوں اور کمزوروں کو جو آپ پر ایمان لائے تھے عرب کے خونخوار درندوں سے نجات دی اور سلطنت عطا کی اور پھر اس وحشیانہ حالت کے بعد ان کو ایک شریعت عطا کی تو بلاشبہ وہ ہندو دونوں واقعات کو ایک ہی رنگ میں سمجھے گا اور ان کی مماثلت کی گواہی دیگا۔ اور خود ہم جبکہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین کو عرب کے خونریز غلاموں کے ہاتھ سے بچا کر اپنے پیروں کے نیچے لے لیا اور پھر ان لوگوں کو جو صد ہا سال سے وحشیانہ حالت میں بسر کر رہے تھے ایک نئی شریعت عطا فرمائی اور بعد ایام ذلت اور غلامی کے سلطنت عطا فرمائی تو بلا تکلف موسیٰ کے زمانہ کا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے اور پھر ذرا

اور غور کر کے جب حضرت موسیٰ کے سلسلہ خلفاء پر نظر ڈالتے ہیں جو چودہ سو برس تک دنیا میں قائم رہا۔ تو اس کے مقابل پر سلسلہ محمدی بھی اسی مقدار پر ہمیں نظر آتا ہے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کے سلسلہ خلفاء کے آخر میں ایک مسیح ہے جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہے ایسا ہی اس سلسلہ کے آخر میں بھی جو مقدار اور مدت میں سلسلہ موسوی کی مانند ہے ایک مسیح دکھائی دیتا ہے اور دونوں سلسلے ایک دوسرے کے مقابل پر ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان کی دو ہائیں ایک دوسری کے مقابل پر ہوتی ہیں پس اس سے بڑھ کر مماثلت کے کیا منہ ہیں اور یہی حقیقت یہ آیت ظاہر فرماتی ہے کہ

﴿رُسُلَنَا آتَيْنَاكَ مَثَلًا ۖ لِّمَا أَذَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رُسُلًا﴾ (تحفہ گورانیہ صفحہ ۱۷۲-۷۳)

قرآن شریف کی رو سے سلسلہ محمدیہ سلسلہ موسویہ سے ہر ایک نیکی اور بری میں مشابہت رکھتا ہے۔ اسی کی طرف ان آیتوں میں اشارہ ہے کہ ایک جگہ یہود کے حق میں لکھا ہے۔ ﴿فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ دوسری جگہ مسلمانوں کے حق میں لکھا ہے۔ ﴿لَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ ان دونوں آیتوں کے یہ معنی ہیں کہ خدا تمہیں خلافت اور حکومت عطا کر کے پھر دیکھے گا کہ تم رستبازی پر قائم رہتے ہو یا نہیں۔ ان آیتوں میں جو الفاظ یہود کے لیے استعمال کیے ہیں وہی مسلمانوں کے لیے۔ یعنی ایک ہی آیت کے نیچے ان دونوں کو رکھا ہے پس ان آیتوں سے بڑھ کر اس بات کے لیے اور کونسا ثبوت ہو سکتا ہے۔ کہ خدا نے بعض مسلمانوں کو یہود قرار دیا ہے۔ اور صاف اشارہ کر دیا ہے کہ جن بدیوں کے یہود مرتکب ہوئے تھے یعنی علماء ان کے۔ اس امت کے علماء بھی انہیں بدیوں کے مرتکب ہوں گے۔ اور اسی مضموم کی طرف آیت غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ میں بھی اشارہ ہے۔ (تذکرۃ الشہداء ص ۱۸)

یہودیوں سے۔ دشمنوں کے ان مشیلوں کا جو اسلام میں پیدا ہوئے جیسا کہ ان دو بالمقابل آیتوں سے جن کے الفاظ باجماعت میں سمجھا جاتا ہے اور وہ یہ ہیں:-

اسلام کے بادشاہوں کی نسبت
تَمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلَائِفَ فِي الْاَرْضِ
مَنْ بَعْدَ هُمْ فَيَنْظُرُ كَيْفَ
تَعْمَلُونَ (الحجۃ ۱۱ سورہ یونس صفحہ ۳۳۵)

یہودیوں کے بادشاہوں کی نسبت
قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يُّفَاقَ عَدُوَّكُمْ
وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ
تَعْمَلُونَ ۝ (الحجۃ ۹ سورہ الاعراف صفحہ ۲۶۵)

یہ دو فقرے یعنی ﴿فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ جو یہودیوں کے بادشاہوں کے حق میں ہے اور اس کے مقابل پر دوسرے فقرہ یعنی ﴿لَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ جو مسلمانوں کے بادشاہوں کے حق میں ہے صاف بتلا ہے ہیں کہ ان دونوں قوموں کے بادشاہوں کے واقعات بھی باہم متشابہ ہونگے۔ سو ایسا ہی ظہور میں آیا اور جس طرح یہودی بادشاہوں سے قابل شرم خانہ جنگیاں ظہور میں آئیں اور اکثر کے چال چلن بھی خراب ہو گئے یہاں تک کہ بعض ان میں سے بدکاری شراب نوشی۔ خونریزی اور سخت بے رحمی میں ضربا مش ہو گئے یہی طریق اکثر مسلمانوں کے بادشاہوں نے اختیار

کیے۔ ہاں بعض یہودیوں کے نیک اور عادل بادشاہوں کی طرح نیک اور عادل بادشاہ بھی بنے جیسا کہ عمر بن عبدالعزیزؒ

(تحفہ گوڑویہ ۱۲۲۶-۱۲۵)

ایک جگہ مسلمانوں کے آخری زمانہ کے لیے قرآن شریف نے وہ لفظ استعمال کیا ہے جو یہود کے لیے استعمال کیا تھا یعنی فرمایا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ تم کو خلافت اور سلطنت دی جائیگی۔ مگر آخری زمانہ میں تمہاری بد اعمالی کی وجہ سے وہ سلطنت تم سے چھین لی جائے گی۔ جیسا کہ یہودیوں سے چھین لی گئی تھی۔

(لیکچر سیالکوٹ ص ۱۴)

حضرت اقدس نے فرمایا:-

وَلَيَسْتَخْلِفْكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ یہ آیتیں بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں ایک ان میں سے اہل اسلام کی نسبت ہے اور ایک یہود کی نسبت پس مقابلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر طرح کا انعام کروں گا اور پھر دیکھوں گا کہ کس طرح شکر کرتے ہو۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اہل یہود کو کونسی بڑی مصیبت تھی تو وہ دو بڑی مصیبتیں ہیں ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا گیا اور ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا گیا پس مماثلت کے لحاظ سے مسلمانوں کے لیے بھی وہی دوا نکال رکھے تھے۔ مگر وہاں شمار میں الگ الگ دو وجود تھے اور یہاں نام الگ الگ ہیں مگر وہ وجود جس میں ان دونوں کا بروز ہو ایک ہی ہے ایک بروز عیسوی اور ایک محمدی۔ اور صرف نام کے لحاظ سے اہل اسلام یہود کے بروز اس طرح سے قرار پائے کہ انہوں نے مسیح اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور وہ مماثلت پوری ہو گئی اور آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں بڑی طور پر وہی کثرت یہودیوں والی پوری ہوئی تھی اور یہ اس طرف اشارہ کرتی تھیں کہ آنے والا دور نگ بیکر آوے گا اسی لیے مہدی اور مسیح کے زمانہ کی علامات ایک ہی ہیں اور ان دونوں کا فعل بھی ایک ہی رہے

(البدرد جلد ۲ نمبر ۳۳ مورخہ ۲۷ ستمبر ۱۹۰۳ء ص ۲۵۵-۲۵۹)

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا النَّاهِيَةُ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ إِلَّا إِنَّمَا يَطَّيِّرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

بعض آدمیوں نے کہا ہے کہ یہ طاعون گویا ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے یہ آواز کوئی نئی آواز نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا تھا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ مگر مجھے

یہ تعجب ہے کہ یہ لوگ طاعون کو ہماری شامت اعمال کا نتیجہ بتاتے ہیں لیکن مبتلا خود ہوتے ہیں حالانکہ اگر شامت اعمال تھی تو چاہیے تھا کہ طاعون کی خبر تم کو دی جاتی مگر یہ کیا ہوا کہ خبر بھی ہم کو دی گئی اور موتیں تم میں ہوتی ہیں برخلاف اس کے کہ ہماری حفاظت کا وعدہ کیا جاتا اور اسے ایک نشان ٹھہرایا جاتا ہے۔ کچھ تو خدا سے درود (الحکم جلد ۶ صفحہ ۳۷ مورخہ ۱۴ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۱۳)

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنَتٍ مِّقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ۝

پھر ہم کہتے ہیں کہ جس حالت میں وعدہ کی تاریخ ملنا نصوص قرآنیہ قطعیہ یقینیہ سے ثابت ہے جیسا کہ آیت وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً اُس کی شاہد ناطق ہے تو وعید کی تاریخیں جو نزول عذاب پر دال ہوتی ہیں جس کا ملنا اور رد بلا ہونا توبہ استغفار اور صدقات سے بالفاق جمیع انبیاء علیہم السلام ثابت ہے پس ان تاریخوں کا ملنا بوجہ اولی ثابت ہوا اور اس سے انکار کرنا صرف سفیہ اور نادان کا کام ہے نہ کسی صاحب بصیرت کا۔ (ضمیمہ انوار السلام — اشتہار النعمی چار ہزار روپیہ ص ۳۱)

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ۖ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۖ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَرَعًا ۖ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا پس جب کہ خدا نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو پاش پاش کر دیا۔ یعنی مشکلات کے پہاڑ آسان ہوئے۔ (براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۵۵ حاشیہ نمبر ۳)

جب خدا مشکلات کے پہاڑ پر تجلی کر گیا تو انہیں پاش پاش کر دیگا۔ (براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۵۵ حاشیہ نمبر ۴ دسراج نمبر ۲۹)

اور تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ پر یعنی مشکلات کے پہاڑ پر اور کر دیا اس کو پاش پاش اور گراموسی بیہوش ہو کر یعنی ایسی تجلی ہمیت ناک تھی کہ اس کی ہمیت کا اثر موسیٰ پر بھی پڑا۔ (البدیع جلد ۱ ص ۱۳۱ مورخہ ۱۳ اپریل ۱۹۰۷ء ص ۷)
 جب خدا پہاڑ پر تجلی کرے گا تو اس کو پارہ پارہ کر دیگا۔ (تبیخ رسالت مجموعہ اختصارات جلد ۱ ص ۹۲۵)
 جب طالب کمال وصال کا خدا کے لیے اپنے تمام وجود سے الگ ہو جاتا ہے اور کوئی حرکت اور سکون اس کا اپنے لیے نہیں رہتا بلکہ سب کچھ خدا کے لیے ہو جاتا ہے تو اس حالت میں اس کو ایک روحانی موت پیش آتی ہے جو بقا کو مستلزم ہے پس اس حالت میں گویا وہ بعد موت کے زندہ کیا جاتا ہے اور غیر اللہ کا وجود اس کی آنکھ میں باقی نہیں رہتا یہاں تک کہ غلبہ شہود ہستی الہی سے وہ اپنے وجود کو بھی نابود ہی خیال کرتا ہے پس یہ مقام عبودیت و فناء اتم ہے جو غایت سیر اولیاء ہے اور اسی مقام میں غیب سے باذن اللہ ایک نور سالک کے قلب پر نازل ہوتا ہے جو تقریر اور تحریر سے باہر ہے۔

غلبہ شہود کی ایک ایسی حالت ہے کہ جو علم الیقین اور عین الیقین کے مرتبہ سے برتر ہے۔ صاحب شہود نام کو ایک علم تو ہے مگر ایسا علم جو اپنے ہی نفس پر وارد ہو گیا ہے جیسے کوئی آگ میں جل رہا ہے۔ سو اگرچہ وہ بھی جلنے کا ایک علم رکھتا ہے مگر وہ علم الیقین اور عین الیقین سے برتر ہے۔ کبھی شہود نام بے خبری تک بھی نوبت پہنچا دیتا اور حالت سکڑ اور بیہوشی کی غلبہ کرتی ہے اس حالت سے یہ آیت مشابہ ہے۔ قَدْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ مِثْلِ نَسَبٍ لَكَ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعْقًا لٰكِنْ حَالَتِ نَامُوهَ جِسْمٍ كِي طَرَفٍ اِشَارَهَ مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ اِيْر حَالَتِ اٰهْلُ جَنَّتِ كَالْفَيْسِبِ هُوَ (الحکم جلد ۱ ص ۱۰۷ مورخہ ۱۳ اپریل ۱۹۰۷ء ص ۷)
 موسیٰ علیہ السلام کا بیہوش ہو کر گرنا ایک واقعہ نورانی تھا جس کا موجب کوئی جسمانی ظلمت نہ تھی بلکہ تجلیات صفا الہیہ جو بغایت اشراق نور ظہور میں آئی تھیں۔ وہ اس کا موجب اور باعث تھیں جن کی اشراق نام کی وجہ سے ایک عاجز زندہ عمران کا بٹیا بیہوش ہو کر گر پڑا۔ اور اگر عنایت الہیہ اس کا تدارک نہ کرتیں تو اسی حالت میں گداز ہو کر نابود ہو جاتا۔ مگر یہ مرتبہ ترقیات کاملہ کا انتہائی درجہ نہیں ہے۔ انتہائی درجہ وہ ہے جس کی نسبت لکھا ہے
 مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَه (مکتوبات ص ۱۷)

وَإِذَا خَوَّاهُ الْمَدِينَةُ لَمْ يَقْبَلُوا إِلَيْهِ أَوَّلَ بَیِّنَةٍ وَلَٰكِنْ لَّيْلًا نَّاتُوا فِي الْبُيُوتِ
 وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا
 لَهُ خُورٌ أَلْمِیْرُوْا اِنَّهٗ لَا یُکَلِّمُهُمْ وَلَا یَهْدِیْهُمْ سَبِیْلًا اِتَّخَذُوْهُ
 وَكَانُوْا ظٰلِمِیْنَ

جب بیکھرام نے نہایت اصرار کے ساتھ اپنی موت کے لیے مجھ سے پیشگوئی چاہی تو مجھے دعا کے بعد

یہ الہام ہوا عجل جسدک لہ خواری۔ لہ نصیب و عذاب یعنی یہ ایک پہاں گوسالہ ہے جس میں مارے جانے کے وقت گوسالہ کی طرح ایک آواز نکلتی گی اور اس میں جان نہیں اور اس کے لیے نصب اور عذاب ہے۔ لسان العرب میں جو لغت عرب میں ایک پرانی اور معتبر کتاب ہے لفظ نصب کے معنی علاوہ اور کئی معنوں کے ایک یہ بھی لکھے ہیں کہ جب کہا جائے نَصَبَ فَلَانٌ لِفُلَانٍ تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ کسی شخص نے اس شخص پر جان لینے کے لیے حملہ کیا اور دشمنی کی راہ سے اس کے فنا کرنے کے لیے پوری پوری کوشش کی۔ چنانچہ لسان العرب کے اس مقام میں اپنے لفظ میں نَصَبَ فَلَانٌ لِفُلَانٍ نَصَبًا اِذَا قَصَدَ لَهٗ دَعَا ذَاہُ وَتَجَرَّدَ لَهٗ جَسَدُہٗ کے یہی معنی ہیں جو اوپر کیے گئے۔ دیکھو لسان العرب لفظ نصب ص ۲۵۸ سطر ۲۔ اور خوار کا لفظ لغت عرب میں گوسالہ کی آواز کے لیے آتا ہے۔ لیکن جب انسان پر اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو اس موقع پر کرتے ہیں جبکہ کوئی مقتول قتل ہونے کے وقت گوسالہ کی طرح آواز نکالتا ہے جیسا کہ اسی لسان العرب میں تولد کے لفظ کے بیان میں صفحہ ۳۴۵ میں ان معنوں کی تصدیق کے لیے ایک حدیث لکھی ہے اور وہ یہ ہے وَفِي حَدِيثٍ مَّقْتُلُ أَبِي بَنِي خَلْفٍ فَخَرَّ يَخْوَزُ كَمَا يَخْوَزُ الثَّوْرُ یعنی جب اُبی بن خلف قتل کیا گیا تو یوں آواز نکالتا تھا جیسے کہ بیل آواز نکالتا ہے اور کبھی خوار کا لفظ عرب کی زبان میں اُس ہتھیار کی آواز پر بولا جاتا ہے جو چلایا جاتا ہے چنانچہ لسان العرب کے اسی صفحہ ۳۴۵ میں ایک نامی شاعر عرب کا اس محاورہ کے حوالہ میں ایک شعر لکھا ہے اور وہ یہ ہے:-

يَخْرُونَ اِذَا الْفَزْنَ فِي سَاقِطِ الدَّمَى وَاِنْ كَانَ يَوْمًا ذَا اَهَا ضَيْبٍ مُّفَضَّلَا

یعنی ان تیروں میں سے جو چلائے جاتے ہیں اور پھرنکالے جاتے ہیں گوسالہ کی آواز کی طرح ایک آواز آتی ہے۔ اگرچہ ایسا دن ہو جس میں متواتر بارش ہوئی ہو اور ہر ایک چیز کو تر کر دیتا ہو۔..... غرض اس نہایت معتبر کتاب سے جو لسان العرب ہے ثابت ہوتا ہے کہ خور اور خوار کے لفظ کو انسان پر اُس حالت میں بھی بولتے ہیں کہ جب وہ قتل ہونے کے وقت فریاد کرتا ہے اور قتل کے وقت جو ہتھیار کی آواز ہوتی ہے اس کا نام بھی خوار ہے۔

(ترباق الفتوب من اوتنا)

خروج باب ۳۲ سے ثابت ہوتا ہے کہ گوسالہ سامری کے نیت و نابود کرنے کا ارادہ یہود کی عید کے دن میں کیا گیا تھا مگر آگ میں جلانا اور باریک پسنا اور غبار کی مانند بنانا جیسا کہ ۳۲ خروج میں لکھا ہے یہ فرصت طلب کام تھا اس بڑے کام نے ضروریات کا کچھ حصہ لیا ہوگا کیونکہ حضرت موسیٰ اُس وقت اترے تھے جب گوسالہ پرستی کا میلہ خوب گرم ہو گیا تھا اور یہ وقت غالباً دوپہر کے بعد میں ہوگا اور پھر کچھ عرصہ ناراضگی اور غضب میں گذرا۔ لہذا یہ قطعی امر ہے کہ سونے کا جلانا اور خاک کی طرح کرنا کچھ حصہ رات تک جو دوسرے دن میں محسوب ہوتے ہی ختم ہوا ہوگا۔

(سراج منیر ص ۵۸-۵۹ حاشیہ)

یہ گوسالہ سبحان ہے جس میں سے پہلے آواز آرہی ہے پس اس کے لیے دکھ کی مار اور عذاب ہے۔ (مستفاد)

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعُجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ
وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتِرِينَ

جنہوں نے گوسالہ پرستی کی اُن پر غضب کا عذاب پڑے گا اور دنیا کی زندگی میں اُن کو ذلت پہنچے گی اور اسی طرح ہم دوسرے مفتر لوں کو سزا دیں گے اور یہ ایک لطیف اشارہ اُن گوسالہ پرستوں کی طرف بھی ہے جو اُس دوسرے گوسالہ یعنی لیکچرام کی پرستش کرنے میں ظلم اور خونریزی کے ارادوں تک پہنچ گئے خدا تعالیٰ کے علم سے کوئی شے باہر نہیں وہ خوب جانتا تھا کہ ہندو بھی لیکچرام کی پرستش کر کے اُس کو گوسالہ بنائیں گے اس لیے اس نے کذا لک کے لفظ سے لیکچرام کے قصہ کی طرف اشارہ کر دیا تو ریت خروج باب ۳۲ آیت ۳۵ سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر گوسالہ پرستی کے سبب سے موت بھیجی تھی یعنی ایک وہاں میں پڑ گئی تھی جس سے وہ مر گئے تھے اور اس عذاب کی غیر کے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے میں ان کو نجات دوں گا جیسا کہ فرمایا ہوا وَالَّذِينَ عَمِلُوا الشَّيْئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ یعنی جنہوں نے گوسالہ پرستی کی دھن میں بُرے کام کیے پھر بعد اس کے توبہ کی اور ایمان لائے تو خدا تعالیٰ ایمان کے بعد ان کے گناہ بخش دیگا اور ان پر رحم کرے گا کیونکہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ (مراج میرٹھ)

جنہوں نے گوسالہ کو عزت دی اور اُس کی پرستش کی۔ اُن پر غضب آئے گا اور ذلت کی مار اُن پر پڑے گی۔ سو دنیا میں غضب نازل ہونے سے مراد طاعون ہے (نزول مسیح ۱۵۵ پیشگوئی ۳۴) جو لوگ خدا تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں عنقریب خدا تعالیٰ کا غضب ان پر روا ہوگا۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشہارات) جلد ۱۰ ص ۱۰۳)

جو لوگ عداوت سے باز نہیں آتے عنقریب ان پر غضب الہی نازل ہوگا۔ (تبلیغ رسالت مجموعہ اشہارات) جلد ۱۰ ص ۱۰۳

وَكَتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا
إِلَيْكَ ط قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ
كُلَّ شَيْءٍ ط فَسَاكُنْ بِهَا الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلُهَا میں اپنا عذاب جس کو لائق اُس کے دیکھتا ہوں پہنچاتا ہوں اور میری رحمت نے ہر ایک چیز کو گھیر رکھا ہے۔ (براہین احمدیہ جلد ہفتم صفحہ ۳۷۳ تا ۳۷۴)

میں جس کو چاہتا ہوں عذاب پہنچاتا ہوں اور میری رحمت نے ہر چیز پر احاطہ کر رکھا ہے سو میں اُن کے لیے جو ہر ایک طرح کے شرک اور کفر اور فواحش سے پرہیز کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور نیران کے لیے جو ہماری نشانیں پر ایمان کامل لاتے ہیں اپنی رحمت لکھونگا۔ (براہین احمدیہ جلد چہارم صفحہ ۲۷۳)

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمت عام اور وسیع ہے اور غضب یعنی صفت عدل بعد کسی خصوصیت کے پیدا ہوتی ہے یعنی یہ صفت قانون الہی سے تجاوز کرنے کے بعد پناہی پیدا کرتی ہے اور اس کے لیے ضرور ہے کہ اول قانون الہی ہو اور قانون الہی کی خلاف ورزی سے گناہ پیدا ہو اور پھر یہ صفت ظہور میں آتی ہے اور اپنا تقاضا پورا کرنا چاہتی ہے۔ (جنگ مقدس ص ۲۰ رداد جلسہ باخشہ ۳۱ مئی ۱۸۹۳ء)

وعید میں دراصل کوئی وعدہ نہیں ہوتا۔ صرف اس قدر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدوسیت کی وجہ سے تقاضا فرماتا ہے کہ شخص مجرم کو سزا دے اور بسا اوقات اس تقاضا سے اپنے ملہین کو اطلاع بھی دیدیتا ہے پھر جب شخص مجرم توبہ اور استغفار اور تضرع اور زاری سے اُس تقاضا کا حق پورا کر دیتا ہے تو رحمت الہی کا تقاضا غضب کے تقاضا پر سبقت لے جاتا ہے اور اس غضب کو اپنے اندر محبوب و مستور کر دیتا ہے یہی معنی ہیں اس آیت کے کہ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ یعنی رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي۔ اگر یہ اصول نہ مانا جائے تو تمام شرعیات باطل ہو جاتی ہیں۔ (تحفہ غفران ص ۱۰۷)

عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ عذاب تو میرا خاص صورتوں میں ہے جس کو چاہتا ہوں دنیا ہوں مگر میری رحمت ہر ایک چیز کو پہنچ رہی ہے۔ (چشم معرفت ص ۱۰۷)

آریہ وغیرہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ کو غضب ناک کہا گیا ہے۔ یہ ان کی صریح غلطی ہے ان کو چاہیے تھا کہ قرآن مجید کی دوسری جگہوں پر نظر کرتے۔ وہاں تو صاف طور پر لکھا ہے۔ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ خدا کی رحمت تو کل چیزوں کے شامل حال ہے۔ مگر ان کو وقت ہے تو یہ ہے کہ خدا کی رحمت کے تودہ قایل ہی نہیں۔ اُن کے مذہبی اصول کے بموجب اگر کوئی شخص بعد فضل مکتی حاصل کر بھی لے۔ تو آخر پھر وہاں سے نکلنا ہی پڑے گا۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۲۰ مورخہ ۶ جنوری ۱۹۰۵ء ص ۳)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ
مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ
يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَ الْأَغْلَالَ الَّتِي
كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا
النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

چالاکی سے علوم القرآن نہیں آتے۔ دماغی قوت اور ذہنی ترقی قرآنی علوم کو جذب کرنے کا اکیلا باعث نہیں ہو سکتا۔ اصل ذریعہ تقویٰ ہی ہے متقی کا معلم خدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبیوں پر امانیت غالب ہوتی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے اتنی بھیجا کہ باوجودیکہ آپ نے نہ کسی مکتب میں تعلیم پائی اور نہ کسی کو استاد بنایا۔ پھر آپ نے وہ معارف اور حقائق بیان کیے جنہوں نے دنیوی علوم کے ماہروں کو دنگ اور حیران کر دیا قرآن شریف جیسی پاک۔ کامل کتاب آپ کے لبوں پر جاری ہوئی جس کی فصاحت و بلاغت نے سارے عرب کو خاموش کر دیا۔ وہ کیا بات تھی جس کے سبب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم علوم میں سب سے بڑھ گئے۔ وہ تقویٰ ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطہر زندگی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ قرآن شریف جیسی کتاب وہ لائے جس کے علوم نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔

آپ کا اتنی ہونا ایک نمونہ اور دلیل ہے اس امر کی کہ قرآنی علوم یا آسمانی علوم کے لیے تقویٰ مطلوب ہے نہ

(الحکم جلد ۱۲ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۱ء ص ۲۰)

ذیوی چالاکیاں۔
يَا أَيُّهَا الْمَعْرِوفُ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ
عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ
الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ یہ نبی ان باتوں کے لیے حکم دیتا ہے جو خلاف عقل نہیں
ہیں اور ان باتوں سے منع کرتا ہے جن سے عقل بھی منع کرتی ہے۔ اور پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک حرام

کھڑا ہے۔ اور قوموں کے سر پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جس کے نیچے وہ دبی ہوئی تھیں اور ان گردنوں کے طوقوں سے وہ رہائی بخشا ہے جن کی وجہ سے گردنیں سیدھی نہیں ہو سکتی تھیں۔ پس جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے۔ اور اپنی شمولیت کے ساتھ اس کو قوت دیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ اور اُس نور کی پردی کریں گے جو اس کے ساتھ اتارا گیا وہ دنیا اور آخرت کی مشکلات سے نجات پائیں گے۔ (براین احمدیہ پنجم یادداشتیں صفحہ ۵۷۵)

وہ دبی لوگ ہیں جو اُس رسول نبی پر ایمان لاتے ہیں کہ جس میں ہماری قدرت کاملہ کی دو نشانیاں ہیں ایک تو بیرونی نشانی کہ توریت اور انجیل میں اُس کی نسبت پیشین گوئیاں موجود ہیں جن کو وہ آپ بھی اپنی کتابوں میں موجود پاتے ہیں دوسری وہ نشانی کہ خود اُس نبی کی ذات میں موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ باوجود اُمی اور ناخواندہ ہونے کے ایسی ہدایت کامل لایا ہے کہ ہر ایک قسم کی حقیقی صداقتیں جن کی سچائی کو عقل و شرع شناخت کرتی ہے اور جو غلط دُنیا پر باقی نہیں رہی تھیں لوگوں کی ہدایت کے لیے بیان فرماتا ہے اور اُن کو اُس کے بجالانے کے لیے حکم کرتا ہے اور ہر ایک نامعقول بات سے کہ جس کی سچائی سے عقل و شرع انکار کرتی ہے منع کرتا ہے اور پاک چیزوں کو پاک اور پلید چیزوں کو پلید ٹھہرتا ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے سر پر سے وہ بھاری بوجھ اتارتا ہے جو اُن پر ٹپے ہوئے تھے اور جن طوقوں میں وہ گرفتار تھے اُن سے خلاصی بخشتا ہے سو جو لوگ اس پر ایمان لادیں اور اس کو قوت دیں اور اُس کی مدد کریں اور اُس نور کی بجلی متابعت اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ وہی لوگ نجات یافتہ ہیں۔ (براین احمدیہ حصہ چہارم صفحہ ۴۷۵-۴۷۶)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ
مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَ
اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

یہ دسواں کہ خدا نے اپنی کتاب اُمیوں اور بدوؤں کے لیے بھیجی ہے (اُن کی سمجھ کے موافق چاہیے) ٹھیک نہیں ہے۔ اول تو اس میں جھوٹ ہے کہ وہ کلامِ بُرا اُمیوں کی تعلیم کے لیے نازل ہوا ہے خدا نے تو آپ ہی فرمادیا ہے کہ تمام دُنیا اور مختلف طبائع کی اصلاح کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے جیسے اُمی اس کتاب میں مخاطب ہیں ایسے ہی عیسائی اور یہودی اور مجوسی اور صابئین اور لا مذہب اور دہریہ وغیرہ تمام

فرقے مخی طلب ہیں اور سب کے خیالات فاسدہ کا اس میں رد موجود ہے سب کو سنایا گیا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الْجَزُوءِ پھر جبکہ ثابت ہے کہ قرآن شریف کو تمام دنیا کے طبائع سے کام پڑا تو تم
خود ہی سوچو کہ اس صورت میں لازم تھا یا نہیں کہ وہ ہر ایک طور کی طبیعت پر اپنی عظمت اور حقانیت کو ظاہر کرتا
اور ہر ایک طور کے شبہات کو مٹاتا۔ ماسوا اس کے اگرچہ اس کلام میں اتنی بھی مخی طلب ہیں مگر یہ تو نہیں کہ خدا اُمیوں
کو اُمی ہی رکھنا چاہتا تھا بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ جو طاقتیں انسانیت اور عقل کی اُن کی فطرت میں موجود ہیں وہ
ممکن قوت سے جیتے فضل میں آجائیں۔ اگر نادان کو ہمیشہ کے لیے نادان ہی رکھنا ہے تو پھر تعلیم کا کیا فائدہ ہوا خدا
نے تو علم اور حکمت کی طرف آپ ہی رغبت دیدی ہے۔ (براین احمدیہ حصہ چہارم ص ۴۱۶-۴۱۷)

لوگوں کو کہہ دے کہ میں خدا کی طرف سے تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ وہ خدا جو بلا شرکت بغیری آسمان
اور زمین کا مالک ہے جس کے سوا اور کوئی خدا اور قابل پرستش نہیں۔ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے پس اس خدا
پر اور اس کے رسول پر جو نبی اُمی ہے ایمان لاؤ۔ وہ نبی جو اللہ اور اس کے کلموں پر ایمان لاتا ہے اور تم اس کی
پیروی کرو تا تم ہدایت پاؤ۔ (براین احمدیہ حصہ چہارم ص ۴۶۵-۴۶۶)

یہ ہرگز سچ نہیں کہ جو کچھ قرآن کریم کے معارف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اُن سے زیادہ قرآن
کریم میں کچھ بھی نہیں۔ یہ اقوال ہمارے مخالفوں کے صاف دلالت کر رہے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی غیر عمدہ عظمتوں
اور خوبیوں پر ایمان نہیں لاتے اور ان کا یہ کہنا کہ قرآن کریم ایسوں کے لیے اُترا ہے جو اُمی تھے اور بھی اس امر کو
ثابت کرتا ہے کہ وہ قرآن شناسی کی بصیرت سے بالکل بے برہ ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مضامینوں کے لیے نہیں بھیجے گئے بلکہ ہر ایک رتبہ اور طبقہ کے انسان اُن کی اُمت میں داخل ہیں۔ اللہ جل شانہ
فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا پس اس آیت سے ثابت ہے کہ قرآن کریم ہر ایک
استعداد و کمیل کے لیے نازل ہوا ہے اور درحقیقت آیت وَلَٰكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ میں بھی اسی کی
طرف اشارہ ہے۔ (کرامات الصادقین ص ۱۹)

وہ قانون جو عام عدل اور احسان اور ہمدردی کے لیے دنیا میں آیا وہ صرف قرآن شریف ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ یعنی تم سب کی طرف رسول کے بھیجا گیا ہوں
(سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب ص ۳)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا لوگوں کو کہہ دے کہ میں تم سب کی طرف پیغمبر مقرر کیا ہوں۔
(نور الفساد ص ۱۷)

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا کہ میں صرف عرب کے لیے بھیجا گیا ہوں بلکہ قرآن شریف میں یہ ہے

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا یعنی لوگوں سے کہہ دے کہ میں تمام دنیا کے لیے بھیجا گیا ہوں۔

(پیغام صلح ص ۲۴)

قرآن شریف میں یہ نہیں لکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریش کے لیے بھیجے گئے ہیں بلکہ لکھا ہے کہ وہ تمام دنیا کے لیے بھیجے گئے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا یعنی لوگوں کو کہہ دے کہ میں تمام دنیا کے لیے بھیجا گیا ہوں نہ صرف ایک قوم کے لیے ہوں۔

(لیکچر چشمہ معرفت ص ۱۶)

اے تمام انسانو۔ جو زمین پر رہتے ہو۔ میں سب کی طرف رسول ہو کر آیا ہوں۔ نہ کسی خاص قوم کی طرف اور سب

(لیکچر چشمہ معرفت ص ۲۴)

کی ہمدردی میرا مقصد ہے۔

اس وقت کے تمام مخالف مولویوں کو ضروریہ بات ماننی پڑے گی کہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے اور آپ کی شریعت تمام دنیا کے لیے عام تھی اور آپ کی نسبت فرمایا گیا تھا وَلَکِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ اور نیز آپ کو یہ خطاب عطا ہوا تھا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ سو اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد حیات میں وہ تمام متفرق ہدایتیں جو حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تھیں۔ قرآن شریف میں جمع کی گئیں لیکن مضمون آیت قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی طور پر پورا نہیں ہو سکا۔ کیونکہ کامل اشاعت اس پر موقوف تھی کہ تمام ممالک مختلہ یعنی ایشیا اور یورپ اور افریقہ اور امریکہ اور آبادی دنیا کے انتہائی گوشوں تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تبلیغ قرآن ہو جاتی اور یہ اس وقت غیر ممکن تھا بلکہ اس وقت تک تو دنیا کی کئی آبادیوں کا ابھی پتہ بھی نہیں لگا تھا اور دروازے سفروں کے ذرائع ایسے مشکل تھے کہ گویا معدوم تھے بلکہ اگر وہ ساٹھ برس الگ کر دیئے جائیں جو اس عاجز کی عمر کے ہیں تو ۱۲۵۴ ہجری تک بھی اشاعت کے وسائل کا ملہ گویا کالعدم تھے اور اس زمانہ تک امریکہ کل اور یورپ کا اکثر حصہ قرآنی تبلیغ اور اس کے دلائل سے بے نصیب رہا ہوا تھا بلکہ دور دور ملکوں کے گوشوں میں تو ایسی بے خبری تھی کہ گویا وہ لوگ اسلام کے نام سے بھی ناواقف تھے۔ غرض آیت موصوفہ بالاین جو فرمایا گیا تھا کہ اے زمین کے باشندو! میں تم سب کی طرف رسول ہوں عملی طور پر اس آیت کے مطابق تمام دنیا کو ان دنوں سے پہلے ہرگز تبلیغ نہیں ہو سکی اور نہ تمام حجت ہو کیونکہ وسائل اشاعت موجود نہیں تھے اور نیز زبانوں کی اجنبیت سخت روک تھی اور نیز یہ کہ دلائل حقانیت اسلام کی واقفیت اس پر موقوف تھی کہ اسلامی ہدایتیں غیر زبانوں میں ترجمہ ہوں اور یا وہ لوگ خود اسلام کی زبان سے واقفیت پیدا کر لیں اور یہ دونوں امراں وقت غیر ممکن تھے۔ لیکن قرآن شریف کا یہ فرمانا کہ وَهَنَ بَلْعُهَا (۲۰۴) یہ امید دلاتا تھا کہ ابھی اور بہت سے لوگ ہیں جو ابھی تبلیغ قرآنی اُن تک نہیں پہنچی ایسا ہی آیت وَآخِرُیْنَ مِنْهُمْ لَسَمَاءٌ یَلْحَقُوا بِهِمْ (جمعہ) اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ

گو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہدایت کا ذخیرہ کامل ہو گیا مگر ابھی اشاعت ناقص ہے اور اس آیت میں جو مَنہم کا لفظ ہے وہ ظاہر کر رہا تھا کہ ایک شخص اُس زمانہ میں جو تکمیل اشاعت کے لیے موزوں ہے مبعوث ہوگا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ہوگا اور اس کے دوست مخلص صحابہ کے رنگ میں ہوں گے..... اس وقت حسب منطوق آیت وَآخِرُیْ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُواْ بِہِمْ اور نیز حسب منطوق آیت قُلْ یَا اَیُّہَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ الْبَیِّنُ جَمِیْعًا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بعثت کی ضرورت ہوئی اور ان تمام عبادوں نے جو ریل اور تار اور گن بوٹ اور مطابح اور احسن انتظام ڈاک اور باہمی زبانوں کا علم اور خاص کر ملک ہند میں اردو نے جو ہندوؤں اور مسلمانوں میں ایک زبان مشترک ہو گئی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زبان حال درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام خدام حاضر ہیں اور فرض اشاعت پورا کرنے کے لیے بدل و جان سرگرم ہیں۔ آپ تشریف لائیے اور اس اپنے فرض کو پورا کیجیے کیونکہ آپ کا دعوے ہے کہ میں تمام کافرانس کے لیے آیا ہوں اور اب یہ وہ وقت ہے کہ آپ اُن تمام قوموں کو جو زمین پر رہتی ہیں قرآنی تبلیغ کر سکتے ہیں اور اشاعت کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں اور ان تمام حجت کے لیے تمام لوگوں میں دلائل حقانیت قرآن پھیلا سکتے ہیں تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے جواب دیا کہ دیکھو میں بروز کے طور پر آتا ہوں۔ مگر میں ملک ہند میں آؤں گا کیونکہ جوش مذہب و اجتماع جمیع ادیان اور مقابلہ جمیع مل و نعل اور امن اور آزادی اسی جگہ ہے اور نیز آدم علیہ السلام اسی جگہ نازل ہوا تھا پس ختم دور زمانہ کے وقت بھی وہ جو آدم کے رنگ میں آتا ہے اسی ملک میں اس کو آنا چاہیے تا آخر اور اول کا ایک ہی جگہ اجتماع ہو کر دائرہ پورا ہو جائے۔ (تحفہ گوگردیہ ۹۹-۱۰۱)

قرآن کا مقصد تھا وحشیانہ حالت سے انسان بنانا۔ انسانی آداب سے مہذب انسان بنانا۔ تا شرعی حدود اور احکام کے ساتھ مرحلہ طے ہو۔ اور پھر با خدا انسان بنانا۔ گو یہ لفظ مختصر ہیں مگر ان کے ہزار ہا شعبے ہیں چونکہ یہودیوں بطبعیوں۔ آتش پرستوں اور مختلف اقوام میں بدروشی کی رُوح کام کر رہی تھی۔ اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باعلام الہی سب کو مخاطب کر کے کہا یَا اَیُّہَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ الْبَیِّنُ جَمِیْعًا۔ اس لیے ضروری تھا کہ قرآن شریف ان تعلیمات کا جامع ہوتا جو وقتاً فوقتاً جاری رہ چکی تھیں۔ اور ان تمام صداقتوں کو اپنے اندر رکھتا جو آسمان سے مختلف اوقات میں مختلف نبیوں کے ذریعہ سے زمین کے باشندوں کو پہنچانی گئی تھیں قرآن کریم کے مد نظر تمام نوع انسان تھا نہ کوئی خاص قوم اور ملک اور زمانہ۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۹۹۷ء ص ۵۷)

قرآن شریف کے دوسرے مقامات پر غور کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اُمّی فرمایا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے آپ کا کوئی استناد نہ تھا۔ مگر بایں ہمہ کہ آپ اُمّی تھے حضور کے دین میں اُمّیون اوسط درجہ کے آدمیوں کے علاوہ اعلیٰ درجہ کے فلاسفوں و عالموں کو بھی کر دیا جس سے قُلْ یَا اَیُّہَا النَّاسُ

اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ جَمِیْعًا۔ کے معنی نہایت ہی لطیف طور پر سمجھ میں آ سکتے ہیں جیسے کہ دو معنی ہیں۔ اول تمام نبی نوع انسان یا تمام مخلوق۔ دوم تمام طبقہ کے آدمیوں کے لیے یعنی توسط ادنیٰ اور اعلیٰ درجہ کے فلاسفوں اور ہر ایک قسم کی عقل رکھنے والوں کے لیے۔ غرض ہر عقل اور ہر مزاج کا آدمی مجھ سے تعلق کر سکتا ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ۱۴۳-۱۴۴)

ایک شخص جو کل دنیا کی اصلاح کے لیے آنے والا تھا کب ہو سکتا تھا کہ وہ ایک معمولی انسان ہوتا! جس قدر انبیاء علیہم السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے وہ سب ایک ایک خاص قوم کے لیے آئے تھے اس لیے ان کی شریعت مختص القوم اور مختص الزمان تھی۔ مگر ہمارے نبی وہ عظیم الشان نبی ہیں جن کے لیے حکم ہوا کہ مَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ۔ اور قُلْ رَاٰیْہَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ جَمِیْعًا۔ اس لیے جس قدر عظمتیں آپ کی بیان ہوئی ہیں مصلحت الہی کا بھی یہی تقاضا تھا کیونکہ جس پر ختم نبوت ہونا تھا اگر وہ اپنے کمالات میں کوئی کمی رکھتا تو پھر وہی کمی آئندہ امت میں رہتی۔ کیونکہ جس قدر کمالات اللہ تعالیٰ کسی نبی میں پیدا کرتا ہے اسی قدر اس کی امت میں ظہور پذیر ہوتے ہیں اور جس قدر کمزور تعلیم وہ لاتا ہے اتنا ہی ضعف اس کی امت میں نمودار ہو جاتا ہے۔

(الحکم جلد ۷ ص ۳۰ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۵)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت واسعتداد اور عزم کا دائرہ چونکہ بہت ہی وسیع تھا اس لیے آپ کو جو کلام ملا وہ بھی اس پایہ اور رتبہ کا ہے کہ دوسرے کوئی شخص اس بہت اور حوصلہ کا کبھی پیدا نہ ہوگا۔ کیونکہ آپ کی دعوت کسی محدود وقت یا مخصوص قوم کے لیے نہ تھی جیسے آپ سے پہلے نبیوں کی ہوتی تھی بلکہ آپ کے لیے فرمایا گیا قُلْ رَاٰیْہَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ جَمِیْعًا اور وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ جس شخص کی بعثت اور رسالت کا دائرہ اس قدر وسیع ہو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔

(الحکم جلد ۷ ص ۲۷ مورخہ ۳۱ مئی ۱۹۰۳ء ص ۵)

عادت اللہ اسی طرح پر ہے زمانہ ترقی کرتا ہے آخر وہ زمانہ آگیا جو خاتم النبیین کا زمانہ تھا جو ایک ہی شخص تھا جس نے یہ کہا یا اَیُّہَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ جَمِیْعًا کہنے کو تو یہ چند لفظ ہیں اور ایک اندھا کہہ سکتا ہے کہ معمولی بات ہے مگر جو دل رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے اور جو کان رکھتا ہے وہ سنتا ہے جو آنکھیں رکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ الفاظ معمولی نہیں ہیں میں کہتا ہوں اگر یہ معمولی لفظ تھے تو تبتلاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کو یا یحییٰ علیہ السلام یا عیسیٰ نبی کو بھی یہ طاقت کیوں نہ ہوئی کہ وہ یہ لفظ کہہ دیتا۔ اصل یہی ہے جس کو یہ قوت یہ منصب نہیں ملا وہ وہ کیونکر کہہ سکتا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ کسی نبی کو یہ شوکت یہ جلال نہ ملا جو ہمارے نبی کریم کو ملا۔ بکری کو اگر ہر روز گوشت کھلاؤ تو وہ گوشت کھانے سے شیر نہ بن سکے گی شیر کا بچہ ہی شیر ہوگا۔ پس یاد رکھو یہی بات سچ ہے کہ اس

نام کا تھی اور واقعی ختدار ایک تھا جو محمدؐ کو لایا۔ یہ داد آئی ہے جس کے دل و دماغ میں چاہے یہ قوتیں رکھ دیتی ہے۔ اور خدا خوب جانتا ہے کہ ان قوتوں کا محل اور موقع کون ہے۔ ہر ایک کا کام نہیں کہ اس راز کو سمجھ سکے اور ہر ایک کے منہ میں وہ زبانی نہیں جو یہ کہ سکے کہ اِنِّی رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ جَمِیْعًا جب تک روح القدس کی مثال تائید نہ ہو یہ کام نہیں نکل سکتا۔ رسول اللہؐ میں وہ ساری قوتیں اور طاقتیں رکھی گئی تھیں جو محمدؐ بنا دیتی ہیں تاکہ بالقوہ باتیں بالفعل میں بھی آجاویں۔ اس لیے آپؐ نے یہ دعویٰ کیا کہ اِنِّی رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ جَمِیْعًا۔

ایک قوم کے ساتھ جو مشقت کرنی پڑتی ہے تو کس قدر مشکلات پیش آتی ہیں۔ ایک خدا شکر شریعہ ہو تو اس کا درست کرنا مشکل ہو جاتا ہے آخر تنگ اور عاجز آکر اس کو بھی نکال دیتا ہے لیکن وہ کس قدر قابل تعریف ہوگا جو اسے درست کر لے اور پھر وہ تو برا ہی مرد میدان ہے جو اپنی قوم کو درست کر سکے حالانکہ یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں مگر وہ جو مختلف قوموں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا سو جو تو کسی کس قدر کامل اور زبردست قوی کا مالک ہوگا..... اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کی جماعت کی طرف غور کرو پھر کیا روشن طور پر معلوم ہوگا کہ آپؐ ہی اس قابل تھے کہ محمدؐ نام سے موسوم ہوتے اور اس دعویٰ کو جیسا کہ زبانی سے کیا گیا تھا کہ اِنِّی رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ جَمِیْعًا اپنے عمل سے بھی کر کے دکھاتے چنانچہ وہ وقت آگیا کہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ وَ رَاٰیْتُ النَّاسَ یَسْجُدُوْنَ لِیْ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا۔ اس میں اس امر کی طرف صریح اشارہ ہے کہ آپؐ اس وقت دنیا میں آئے جب دین اللہ کو کوئی جانتا بھی نہ تھا اور عالمگیر تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور گئے اس وقت کہ جبکہ اس نظارہ کو دیکھ لیا کہ یَسْجُدُوْنَ لِیْ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا۔ (الحکم جلد ۵ ص ۷۰ مورخہ ۱۹ جوری ۱۹۰۵ ص ۳)

جب دل میں پاکیزگی اور طہارت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس میں ترقی کے لیے ایک خاص طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے ہر قسم کے سامان جمیا ہو جاتے ہیں اور وہ ترقی کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ کہ بالکل اکیلے تھے۔ اور اس سبکی کی حالت میں دعویٰ کرتے ہیں یَا اَیُّهَا النَّاسُ اِنِّی رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ جَمِیْعًا کون اس وقت خیال کر سکتا تھا کہ یہ دعویٰ ایسے بے یار و مددگار شخص کا بار آور ہوگا پھر ساتھ ہی اس قدر مشکلات آپؐ کو پیش آئے کہ ہمیں توان کا ہزارواں حصہ بھی نہیں آئے۔

(بدر جلد ۷ ص ۷۰ مورخہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۰۵ ص ۱۹۰ و الحکم جلد ۹ ص ۳۳ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۵ ص ۱۱۰)

قرآن شریف نے ہی کھلے طور پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ دنیا کی تمام قوموں کے لیے آیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ قُلْ یَا اَیُّهَا النَّاسُ اِنِّی رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ جَمِیْعًا یعنی تمام لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں تم سب کے لیے رسول ہو کر آیا ہوں اور پھر فرماتا ہے کہ (وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ یعنی میں نے تمام عالموں کے لیے تجھے رحمت کر کے بھیجا ہے اور پھر فرماتا ہے لِبِکُوْنِ لِّلْعٰلَمِیْنَ شَذِیْرًا یعنی ہم نے اس لیے

تمہارے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے تمہاری ساری جماعتیں منتشر اور پراگندہ ہو جاویں گی اور منہج دے نکلیں گی جیسے وہ عظیم الشان دعویٰ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ الْکُبْرٰی جَمِیْعًا کسی نے نہیں کیا اور جیسے فَلَکِیْدٌ دُوْنِیْ جَمِیْعًا تَحِیُّہُ کُوْسِیْ کی ہمت نہ ہوئی یہ بھی کسی کے منہ سے نہ نکلا سِبْہَہُمْ رَا جَمْعٌ وَّلِیُوْلُوْنَ الدُّبُرِ۔

یہ الفاظ اسی منہ سے نکلے جو خدا تعالیٰ کے سائے کے نیچے الوہیت کی چادر میں لپٹا ہوا پڑا تھا۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۲۶ ص ۵۷۲ جولائی ۱۹۰۲ء)

(اخبار بدر جلد ۷۷ مورخہ ۲۵ جون ۱۹۰۲ء ص ۷۰)

یعنی آپ تمام جہان کے رسول ہیں۔

لَهُ مَلٰٓئِکَۃٌ السَّمٰوٰتِ وَآلِ الْاَرْضِ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ فَقَدَرَهُ تَقْدِیْرًا یعنی زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب خدا تعالیٰ کی ملکیت ہے کیونکہ وہ سب چیزیں اسی نے پیدا کی ہیں۔ اور پھر ہر ایک مخلوق کی طاقت اور کام کی ایک حد مقرر کر دی ہے تا محسوس و دچیزیں ایک محدود پر دلالت کریں جو خدا تعالیٰ سے سو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ اجسام اپنے اپنے حدود میں مقید ہیں اور اس حد سے باہر نہیں ہو سکتے اسی طرح ارواح بھی مقید ہیں اور اپنی مقررہ طاقتوں سے زیادہ کوئی طاقت پیدا نہیں کر سکتے۔ اب پہلے ہم اجسام کے محدود ہونے کے بارہ میں بعض مثالیں پیش کرتے ہیں اور یہ ہے کہ مثلاً چاند ایک مہینہ میں اپنا دورہ ختم کر لیتا ہے یعنی اسی دن تک مگر سورج تین سو چوبیس دن میں اپنے دورہ کو پورا کرتا ہے اور سورج کو یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے دورہ کو اس قدر کم کر دے جیسا کہ چاند کے دورہ کا مقدار ہے اور نہ چاند کی یہ طاقت ہے کہ اس قدر اپنے دورہ کے دن بڑھا دے کہ جس قدر سورج کے لیے دن مقرر ہیں اور اگر تمام دنیا اس بات کے لیے اتفاق بھی کر لے کہ ان دونوں تیروں کے دوروں میں کچھ کمی بیشی کر دیں تو یہ ہرگز ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا اور نہ خود سورج اور چاند میں یہ طاقت ہے کہ اپنے اپنے دوروں میں کچھ تغیر و تبدل کر ڈالیں۔

پس وہ ذات جس نے ان ستاروں کو اپنی اپنی حد پر ٹھہرا رکھا ہے یعنی جو ان کا محدود اور حد باندھنے والا ہے وہی خدا ہے۔ ایسا ہی انسان کے جسم اور ہاتھی کے جسم میں بڑا فرق ہے اگر تمام ڈاکٹر اس بات کے لیے اکٹھے ہوں کہ انسان اپنی جسمانی طاقتوں اور جسم کی ضخامت میں ہاتھی کے برابر ہو جاوے تو یہ ان کے لیے غیر ممکن ہے اور اگر یہ چاہیں کہ ہاتھی محض انسان کے قدر تک محدود رہے تو یہ بھی ان کے لیے غیر ممکن ہے پس اس جگہ بھی ایک تحدید ہے یعنی حد باندھنا جیسا کہ سورج اور چاند میں ایک تحدید ہے اور وہی تحدید ایک محدود یعنی حد باندھنے والے پر دلالت کرتی ہے یعنی اُس ذات پر دلالت کرتی ہے جس نے ہاتھی کو وہ مقدار بخشا اور انسان کے لیے وہ مقدار مقرر کیا۔ اور اگر غور کر کے دیکھا جائے تو ان تمام جسمانی چیزوں میں عجیب طور سے خدا تعالیٰ کا ایک پوشیدہ تصرف نظر آتا ہے اور عجیب طور پر اُس کی حد بندی مشاہدہ ہوتی ہے اُن کیڑوں کی مقدار سے لیکر جو بغیر دور بین کے دکھائی نہیں دے سکتے ان بڑی بڑی ٹھسیوں کی مقدار تک جو ایک بڑے جہاز کو بھی چھوٹے سے ٹکر کی طرح نکل سکتی ہیں حیوانی اجسام میں ایک عجیب نظارہ حد بندی کا نظر آتا ہے کوئی جانور اپنے

جسم کی رو سے اپنی حد سے باہر نہیں جاسکتا۔ ایسا ہی وہ تمام ستارے جو آسمان پر نظر آتے ہیں اپنی اپنی حد سے باہر نہیں جاسکتے۔ پس یہ حد بندی دلالت کر رہی ہے کہ درپردہ کوئی حد باندھنے والا ہے یہی معنی اس مذکورہ بالا کی آیت کے ہیں کہ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُءَاهُ تَقْدِيرًا۔

اب واضح ہو کہ جیسا کہ یہ حد بندی اجسام میں پائی جاتی ہے ایسا ہی یہ حد بندی ارواح میں بھی ثابت ہے تم سمجھ سکتے ہو کہ جس قدر انسانی روح اپنے کمالات ظاہر کر سکتا ہے یا یوں کہو کہ جس قدر کمالات کی طرف ترقی کر سکتا ہے وہ کمالات ایک ہاتھی کی روح کو باوجود ضخیم اور جسم ہونے کے حاصل نہیں ہو سکتے اسی طرح ہر ایک حیوان کی روح بلحاظ اپنی قوتوں اور طاقتوں کے اپنے نوع کے دائرہ کے اندر محدود ہے اور وہی کمالات حاصل کر سکتے ہیں کہ جو اس کے نوع کے لیے مقرر اور مختار ہیں پس جس طرح اجسام کی حد بندی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کا کوئی حد باندھنے والا اور خالق ہے اسی طرح ارواح کی طاقتوں کی حد بندی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ان کا بھی کوئی خالق اور حد باندھنے والا ہے اور اس جگہ تنازع کا لغو اور بیہودہ جھگڑا پیش کرنا خدا تعالیٰ کے کاموں میں اختلاف ڈالنا ہے کیونکہ عقل صریح شہادت دیتی ہے کہ یہ دونوں حد بندیاں ایک ہی انتظام کے ماتحت ہیں اور ان دونوں حد بندیوں سے ایک ہی مقصود ہے اور وہ یہ کہ تا حد بندی سے حد باندھنے والے کا پتہ لگ جائے اور تا معلوم ہو جائے کہ جیسا کہ وہ اجسام کا خالق اور حد باندھنے والا ہے ایسا ہی وہ ارواح کا خالق اور حد باندھنے والا ہے۔ (حجتہ معرفت ص ۱۱۱)

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ
يُسْوَأُ لَهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ
رَّحِيمٌ

خدا نے یہود کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایسے بادشاہ ان پر مقرر کرتا رہے گا جو انواع و اقسام کے عذاب ان کو دیتے رہیں گے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑی وجہ یہود کے مغضوب علیہ ہونے کی یہی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سخت ایذا دی ان کی تکفیر کی ان کی تفسیق کی ان کی توہین کی ان کو مصلوب قرار دیا تا وہ نعوذ باللہ یعنی قرار دینے جا میں اور ان کو اس حد تک دکھ دیا کہ حسب منطوق آیت وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ صَرْيَمٍ بُهْتَانًا عَظِيمًا ان کی ماں پر بھی سخت بہتان لگایا۔ غرض جس قدر ایذا کی نہیں ہو سکتی ہیں کہ تکذیب کرنا گالیاں دینا اور افتراء کے طور پر کئی تہمتیں لگانا اور کفر کا فتویٰ دینا اور ان کی جماعت کو متفرق کرنے کے لیے کوشش کرنا اور حکام کے حضور میں ان کی نسبت جھوٹی خبریاں کرنا اور کوئی دقیقہ توہین کا نہ چھوڑنا۔

اور بالآخر قتل کے لیے آمادہ ہونا یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہود بدقسمت سے ظہور میں آیا۔ اور آیت وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کو غور سے پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ آیت صَبَرْتَ عَلَيْهِمْ الْحَقُّ وَالْمُسْلِمُونَ کی سزا بھی حضرت مسیح کی ایذا کی وجہ سے ہی یہود کو دی گئی ہے کیونکہ آیت موصوفہ بالامین یہود کے لیے یہ دائمی وعید ہے کہ وہ ہمیشہ حکومت میں جو ہر ایک عذاب اور ذلت کی جڑ ہے زندگی بسر کریں گے جیسا کہ اب بھی یہود کی ذلت کے حالات کو دیکھ کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب تک خدا تعالیٰ کا وہ غصہ نہیں اتر اچھا اس وقت بھڑکا تھا جبکہ اُس وجہ نبی کو گرفتار کر کر مصلوب کرنے کے لیے کھوپری کے مقام پر لے گئے تھے اور جہاں تک سب چلا تھا ہر ایک قسم کی ذلت پہنچائی تھی۔ اور کوشش کی گئی تھی کہ وہ مصلوب ہو کر توریت کی نصوص صریحہ کے رو سے ملعون سمجھا جائے اور اس کا نام ان میں لکھا جائے جو مرنے کے بعد تحت الشریٰ کی طرف جاتے ہیں اور خدا کی طرف اُن کا رفع نہیں ہوتا۔ (تحفہ گوگردیہ ص ۶۶-۶۷)

وَالَّذِينَ يُسَيِّئُونَ بِالْكِتَابِ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ۝

اور جو لوگ محکم پکڑتے ہیں کتاب کو اور نماز کو قائم کرتے ہیں اُن کے ہم اجر ضائع نہیں کرتے۔
(پیغام صلح ص ۵۵ و براہین احمدیہ حصہ پنجم زیادداشتیں) (ص ۱۱)

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۝

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ (ہر ایک روح نے ربوبیت الہیہ کا اقرار کیا۔ کسی نے انکار نہ کیا۔ یہ بھی فطرتی اقرار کی طرف اشارہ ہے۔)

(براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۱۶۷-۱۶۸) احاشیہ نمبر ۱۱
ایسی چیز جو منظر جمیع عجائبات صنعت الہی ہے مصنوع اور مخلوق ہونے سے باہر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ سب چیزوں سے اول درجہ پر مصنوعیت کی ٹھہرا اپنے وجود پر رکھتی ہے اور سب سے زیادہ تر اور کامل تر صانع قدیم کے وجود پر

اشارات کرتی ہے سو اس دلیل سے روحوں کی مخلوقیت صرف فطری طور پر ثابت نہیں بلکہ درحقیقت اعلیٰ بدیہیات ہے۔
 ماسوا اس کے دوسری چیزوں کو اپنی مخلوقیت کا علم نہیں مگر وہیں فطرتی طور پر اپنی مخلوقیت کا علم رکھتی ہیں ایک جنگلی
 آدمی کی روح بھی اس بات پر راضی نہیں ہو سکتی کہ وہ خود بخود ہے اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَسْتُ
 بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی یعنی روحوں سے میں نے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب پیدا کنسندہ انہیں ہوں تو انہوں نے جواب
 دیا کہ کیوں نہیں۔ یہ سوال وجواب حقیقت میں اُس یونہی کی طرف اشارہ ہے جو مخلوق کو اپنے خالق سے قدرتی طور پر
 متحقق ہے جس کی شہادت روحوں کی فطرت میں نقش کی گئی ہے۔ (سرچشم آریہ ص ۱۲)

وہ خدا جس کا پتہ قرآن شریف بتلاتا ہے اپنی موجودات پر فقط قہری حکومت نہیں رکھتا بلکہ موافق آیت کریمہ
 اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی کے ہر ایک ذرہ ذرہ اپنی طبیعت اور روحانیت سے اُس کا حکم بردار ہے۔ اس کی طرف جھکنے
 کے لیے ہر ایک طبیعت میں ایک کشش پائی جاتی ہے اس کشش سے ایک ذرہ بھی خالی نہیں اور یہ ایک بڑی دلیل اس بات
 پر ہے کہ وہ ہر ایک چیز کا خالق ہے۔ کیونکہ نور قلب اس بات کو مانتا ہے کہ وہ کشش جو اس کی طرف جھکنے کے لیے تمام چیزوں
 میں پائی جاتی ہے وہ بلاشبہ اُسی کی طرف سے ہے جیسا کہ قرآن شریف نے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا
 ہے۔ کہ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِہِ یعنی ہر ایک چیز اس کی پاکی اور اس کے حامد بیان کر رہی ہے اگر خدا ان چیزوں
 کا خالق نہیں تھا تو ان چیزوں میں خدا کی طرف کشش کیوں پائی جاتی ہے ایک نور کرنے والا انسان ضرور اس بات کو
 قبول کرے گا کہ کسی معنی تعلق کی وجہ سے یکشش ہے پس اگر وہ تعلق خدا کا خالق ہونا نہیں تو کوئی آریہ وغیرہ اس بات
 کا جواب دیں کہ اس تعلق کی دید وغیرہ میں کیا ماہیت لکھی ہے اور اس کا کیا نام ہے۔ (رسالہ مدار المذاهب ص ۲۲۰)
 اس مذہب (اسلام) ناقلاً کی خدا شناسی نہایت صاف صاف اور انسانی فطرت کے مطابق ہے اگر تمام
 مذہبوں کی کتابیں نالود ہو کر ان کے سارے تعلیمی خیالات اور قصورات بھی محو ہو جائیں تب بھی وہ خدا جس کی طرف قرآن
 راہنمائی کرتا ہے اُسی قانون قدرت میں صاف صاف نظر آئے گا اور اس کی قدرت اور حکمت بھری ہوئی صورت
 ہر ایک ذرہ میں چمکتی ہوئی دکھائی دیگی۔ غرض وہ خدا جس کا پتہ قرآن شریف بتلاتا ہے اپنی موجودات پر فقط قہری حکومت نہیں
 رکھتا بلکہ موافق آیت کریمہ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی کے ہر ایک ذرہ ذرہ اپنی طبیعت اور روحانیت سے اس کا حکم
 بردار ہے۔ اس کی طرف جھکنے کے لیے ہر ایک طبیعت میں ایک کشش پائی جاتی ہے اس کشش سے ایک ذرہ بھی خالی
 نہیں اور یہ ایک بڑی دلیل اس بات پر ہے کہ وہ ہر ایک چیز کا خالق ہے کیونکہ نور قلب اس بات کو مانتا ہے کہ وہ کشش
 جو اُس کی طرف جھکنے کے لیے تمام چیزوں میں پائی جاتی ہے وہ بلاشبہ اُسی کی طرف سے ہے جیسا کہ قرآن شریف نے
 اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِہِ یعنی ہر ایک چیز اس کی پاکی اور
 اس کے حامد بیان کر رہی ہے اگر خدا ان چیزوں کا خالق نہیں تھا تو ان چیزوں میں خدا کی طرف کشش کیوں پائی جاتی

ہے ایک عورت کو کوئی اور غیر اس بات کو قبول کر لیا کہ کسی مخفی تعلق کی وجہ سے کیشش ہے پس اگر وہ تعلق خدا کا خالق ہونا نہیں تو کوئی اور غیر اس بات کا جواب دیں کہ اس تعلق کی دید وغیرہ میں کیا ماہیت لکھی ہے اور اس کا کیا نام ہے۔ کیا یہی سچ ہے کہ خدا صرف زبردستی ہر ایک چیز پر حکومت کر رہا ہے اور ان چیزوں میں کوئی طبعی قوت اور شوق خدا تعالیٰ کی طرف جھکے گا نہیں ہے۔ معاذ اللہ ہرگز ایسا نہیں بلکہ ایسا خیال کرنا نہ صرف حماقت بلکہ پرے درجہ کی خباثت بھی ہے مگر افسوس کہ آریوں کے وید نے خدا تعالیٰ کی خالقیت سے انکار کر کے اس روحانی تعلق کو قبول نہیں کیا جس پر طبعی اطاعت ہر ایک چیز کی موقوف ہے اور چونکہ دقیق معرفت اور دقیق گمان سے وہ ہزاروں کوس دور تھے لہذا یہ سچی فلسفہ اُن سے پوشیدہ رہا ہے کہ ضرور تمام اجسام اور ارواح کو ایک فطری تعلق اس ذات قدیم سے پڑا ہوا ہے اور خدا کی حکومت صرف بناوٹ اور زبردستی کی حکومت نہیں بلکہ ہر ایک چیز اپنی روح سے اس کو سجدہ کر رہی ہے کیونکہ وہ ذرہ ذرہ اس کے بے انتہا احسانوں میں مستغرق اور اس کے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے۔ (سنتین ۱۵۲-۱۵۳)

ایک اور دلیل اپنی ہستی پر پیران شریف میں پیش کرتا ہے اَللّٰهُمَّ بِرَبِّكَمُ قَالُوْا اٰیٰی عِیْنِیْں نے رُوحوں کو کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اس آیت میں خدا نے تعالیٰ قصہ کے رنگ میں رُوحوں کی اُس خاصیت کو بیان فرماتا ہے جو ان کی فطرت میں اُس نے رکھی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی روح فطرت کی رو سے خدا نے تعالیٰ کا انکار نہیں کر سکتی صرف منکروں کو اپنے خیال میں دلیل نہ ملنے کی وجہ سے انکار ہے مگر باوجود اس انکار کے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر ایک حادث کے واسطے ضرور ایک مُحدث ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی ناوان نہیں کہ اگر مثلاً بدن میں کوئی بیماری ظاہر ہو تو وہ اس بات پر اصرار کرے کہ درپردہ اس بیماری کے ظہور کی کوئی علت نہیں اگر یہ سلسلہ دنیا کا علل اور محلول سے مربوط نہ ہوتا تو قبل از وقت یہ بتا دینا کہ فلاں یا ایخ طوفان آئے گا یا آندھی آئے گی یا خسوف ہوگا یا کسوف ہوگا یا فلاں وقت بیمار مر جائے گا یا فلاں وقت تک ایک بیماری کے ساتھ فلاں بیماری لاحق ہو جائے گی یہ تمام باتیں غیر ممکن ہو جائیں۔ پس ایسا محقق اگرچہ خدا کے وجود کا اقرار نہیں کرتا مگر ایک طور سے تو اُس نے اقرار کر ہی دیا کہ وہ بھی ہماری طرح معلومات کے لیے علل کی تلاش میں ہے۔ پس یہ بھی ایک قسم کا اقرار ہے اگرچہ کامل اقرار نہیں۔ ماسوا اس کے اگر کسی ترکیب سے ایک منکر وجود باری کو ایسے طور سے بیوقوف کیا جائے کہ وہ اس سفلی زندگی کے خیالات سے بالکل الگ ہو کر اور تمام ارادوں سے معطل رہ کر اعلیٰ ہستی کے قبضہ میں ہو جائے تو وہ اس صورت میں خدا کے وجود کا اقرار کرے گا انکار نہیں کرے گا۔ جیسا کہ اس پر بڑے بڑے مجربین کا تجربہ ثابہ ہے۔ سو ایسی حالت کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ انکار وجود باری صرف سفلی زندگی تک ہے ورنہ اصل فطرت میں اقرار بھرا ہوا ہے۔ (تفسیر طیبہ مذاہب ص ۷۷-۱۲۱)

نجات کا تمام مدار خدا تعالیٰ کی محبت ذاتیہ پر ہے اور محبت ذاتیہ اُس محبت کا نام ہے جو رُوحوں کی فطرت میں

خدا تعالیٰ کی طرف سے مخلوق ہے پھر جس حالت میں ارواح پر مشرک مخلوق ہی نہیں ہیں تو پھر ان کی فطرتی محبت پر مشرک ہو سکتی ہے اور کب اور کس وقت پر مشرک ہونے کی فطرت کے اندر رہا تھا ڈال کر یہ محبت اُس میں رکھ دی یہ تو غیر ممکن ہے وجہ یہ کہ فطرتی محبت اُس محبت کا نام ہے جو فطرت کے ساتھ ہمیشہ سے لگی ہوئی ہو اور پیچھے سے لاحق نہ ہو جیسا کہ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے جیسا کہ اس کا یہ قول ہے اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی یعنی میں نے رُوحوں سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا پیدا کنندہ نہیں ہوں تو رُوحوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ انسانی رُوح کی فطرت میں یہ شہادت موجود ہے کہ اس کا خدا پیدا کنندہ ہے پس رُوح کو اپنے پیدا کنندہ سے طبعاً و فطرتاً محبت ہے اس لیے کہ وہ اس کی پیدائش ہے۔ (چشمہ مسیحی ص ۴۷)

انسانی رُوح میں بڑے بڑے عجیب و غریب خواص اور تغیرات رکھے گئے ہیں کہ وہ اجسام میں نہیں اور رُوحوں پر غور کر کے جلد تر انسان اپنے رب کی شناخت کر سکتا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ یعنی جس نے اپنے نفس کو شناخت کر لیا اُس نے اپنے رب کو شناخت کر لیا۔ پھر ایک اور جگہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی یعنی میں نے رُوحوں کو پوچھا کہ کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا نہیں تو تمام رُوحوں نے یہی جواب دیا کہ کیوں نہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رُوحوں کی فطرت میں یہی منش اور مرکز ہے کہ وہ اپنے پیدا کنندہ کی قائل ہیں اور پھر بعض انسان غفلت کی تاریکی میں پڑ کر اور بلند تعلیموں سے متاثر ہو کر کوئی دہریہ بن جاتا ہے اور کوئی آریہ اور اپنی فطرت کے مخالف اپنے پیدا کنندہ سے انکار کرنے لگتے ہیں پھر ہے کہ ہر شخص اپنے باپ اور ماں کی محبت رکھتا ہے یہاں تک کہ بعض بچے ماں کے مرنے کے بعد مواتے ہیں پھر اگر انسانی رُوحیں خدا کے ہاتھ سے نہیں نکلیں اور اس کی پیدا کردہ نہیں تو خدا کی محبت کا نمک کس نے ان کی فطرت پر چھڑک دیا ہے اور کیوں انسان جب اُس کی آنکھ کھلتی ہے اور پردہ غفلت دور ہوتا ہے تو دل اس کا خدا کی طرف کھینچتا ہے اور محبت الہی کا دریا اس کے صحن سینہ میں بہنے لگتا ہے۔ آخر ان رُوحوں کا خدا سے کوئی رشتہ تو ہوتا ہے جو ان کو محبت الہی میں دیوانہ کی طرح بنا دیتا ہے وہ خدا کی محبت میں ایسے کھوٹے جاتے ہیں کہ تمام چیزیں اس کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ عجیب تعلق ہے۔ ایسا تعلق نہ ماں کا ہوتا ہے نہ باپ کا۔ پس اگر بقول آریوں کے رُوحیں خود بخود ہیں تو یہ تعلق کیوں پیدا ہو گیا اور کس نے یہ محبت اور عشق کی قوتیں خدا تعالیٰ کے ساتھ رُوحوں میں رکھ دیں یہ مقام سوچنے کا مقام ہے اور یہی مقام ایک سچی معرفت کی گنجی ہے۔ (چشمہ معرفت ص ۱۵۹-۱۵۸)

انسان تعبد ابدی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور طبعی طور پر اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت موجود ہے پس اس وجہ سے انسان کی رُوح کو خدا تعالیٰ سے ایک تعلق ازلی ہے جیسا کہ آیت اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی سے ظاہر ہوتا ہے۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۴۳)

روحوں کے قوی جن میں خدا تعالیٰ کا عشق پیدا ہوا ہے بزبانِ گواہی دے رہے ہیں جو وہ خدا کے ہاتھ سے نکلے ہیں۔
(برہین احمدیہ پنجم یادداشتیں ص ۷)

انسان کی فطرت ہی میں اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی النّٰفِثُ کیا گیا ہے۔ اور شکایت سے کوئی مناسبت جبلت انسانی اور تمام اشیائے عالم کو نہیں ایک قطرہ پانی کا دیکھو تو وہ گول نکلتا ہے۔ مثلث کی شکل میں نہیں نکلتا اس سے بھی صاف طور پر یہی پایا جاتا ہے کہ توحید کا نقش قدرت کی ہر چیز میں رکھا ہوا ہے۔ خوب غور سے دیکھو کہ پانی کا قطرہ گول ہوتا ہے۔ اور گردی شکل میں توحید ہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ وہ جہت کو نہیں چاہتی۔ اور مثلث شکل جہت کو چاہتی ہے چنانچہ آگ کو دیکھو شکل بھی مخروطی ہے۔ اور وہ بھی گردیت اپنے اندر رکھتی ہے۔ اُس سے بھی توحید کا نور چمکتا ہے۔ زمین کو لو او انگریزوں ہی سے پوچھو کہ اس کی شکل کیسی ہے؟ کہیں گے گول۔ الغرض طبعی تحقیقاتیں جہاں تک ہوتی چلی جائیں گی وہاں توحید ہی توحید نکلتی چلی جائے گی۔
(ریپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۷)

سوال پیش ہوا کہ جب ایک شخص نے ایک بات تحصیل کی ہے تو دوبارہ اسی کے تحصیل کرنے سے کیا حاصل ہے؟ فرمایا: ہم اس اصول کو لَا نَسْتَلِمُ کہتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن میں لکھا ہے قُلْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی یعنی جب روحوں سے خدا تعالیٰ نے سوال کیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہ بولیں کہ ہاں! تو اب سوال ہو سکتا ہے کہ روحوں کو علم تو تھا پھر انبیاء کو خدا تعالیٰ نے کیوں بھیجا گویا تحصیل حاصل کرائی۔ یہ اصل میں غلط ہے۔ ایک تحصیل بھیک ہوتی ہے۔ ایک گڑھی ہوتی ہے۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے وہ علم جو کم نیویں سے ملتا ہے اس کی تین اقسام ہیں علم الیقین عین الیقین حق الیقین۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے ایک شخص دور سے دھواں دیکھے تو اسے علم ہوگا کہ وہاں آگ ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جہاں آگ ہوتی ہے وہاں دھواں بھی ہوتا ہے اور ہر ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا علم ہے جس کا نام علم الیقین ہے۔ مگر اور نزدیک جا کر وہ آگ کو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اسے عین الیقین کہتے ہیں پھر اگر اپنا ہاتھ اس آگ پر رکھ کر اس کی حرارت وغیرہ کو بھی دیکھ لیوے تو اسے کوئی شبہ اس کے بارے میں نہ رہیگا اور اس طرح سے جو علم اسے حاصل ہوگا اس کا نام حق الیقین ہوگا اب کیا ہم اسے تحصیل حاصل کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں!
(البدیع جلد ۲ ص ۱۸۵ ۲۲ مئی ۱۹۰۳ء ص ۱۳۷)

خدا تعالیٰ کے ساتھ تو انسان کا فطری تعلق ہے کیونکہ اس کی فطرت خدا تعالیٰ کے حضور میں اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کے جواب میں قَالُوا بَلٰی کا اقرار کر چکی ہوئی ہے۔
(البدیع جلد ۲ ص ۱۸۵ ۲۲ مئی ۱۹۰۳ء ص ۱۳۷)

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحَبَّلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَرَكَهُ

يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصِصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ○

ابتدائی روایا یا الامام کے ذریعہ سے خدا بندہ کو بلانا چاہتا ہے مگر وہ اُس کے واسطے کوئی حالت قابل تشریح نہیں ہوتی چنانچہ بعلم کو الہامات ہوتے تھے مگر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ **لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ نَبَاتٍ مِّمَّا هِيَ** ہے کہ اس کا رافع نہیں ہوا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ کوئی برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ ابھی تک نہیں بنایا۔ یہاں تک کہ وہ گر گیا۔ ان الہامات وغیرہ سے انسان کچھ بن نہیں سکتا۔ انسان خدا کا بن نہیں سکتا جب تک کہ ہزاروں موتیں اُس پر نہ آویں اور بیضہ بشریت سے وہ نکل نہ آئے۔ (الحکم جلد ۱۶ مورخہ ۳۱ اپریل ۱۹۱۱ء صفحہ ۱۷۷)

نجات کامل خدا ہی کی طرف مرفوع ہو کر ہوتی ہے اور جس کا رافع نہ ہو وہ **أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ** ہو جاتا ہے۔ (الحکم جلد ۱۶ مورخہ ۷ فروری ۱۹۱۱ء صفحہ ۱۷۷)

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

انسان اگر اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی وقف نہیں کرتا تو وہ یاد رکھے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا ہے۔ اس آیت سے یہ صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ بعض عام خام خیال کوتاہ فہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہر ایک آدمی کو جہنم میں ضرور جانا ہو گا۔ یہ غلط ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ تھوڑے ہیں جو جہنم کی سزا سے بالکل محفوظ ہیں اور یہ تعجب کی بات نہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **ثَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ**۔ اب سمجھنا چاہیے کہ جہنم کیا چیز ہے؟ ایک جہنم تو وہ ہے جس کا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے اور دوسرے یہ زندگی بھی اگر خدا تعالیٰ کے لیے نہ ہو تو جہنم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا تکلیف سے بچانے اور آرام دینے کے لیے متولی نہیں ہوتا۔ یہ خیال مت کر کہ کوئی ظاہر دولت یا حکومت یا مال و عزت اولاد کی کثرت کسی شخص کے لیے کوئی راحت یا اطمینان اور سکینت کا موجب ہو جاتی ہے اور وہ دم نقد بہشت میں ہوتا ہے

ہرگز نہیں۔ وہ اطمینانِ اعلیٰ اور تسکینِ جو بہشت کے انعامات میں سے ہے۔ ان باتوں سے نہیں ملتی وہ خدا ہی میں زندہ رہنے اور مرنے سے مل سکتی ہے جس کے لیے انبیاء علیہم السلام خصوصاً ابراہیم اور یعقوب علیہما السلام کی بھی وصیت تھی کہ لَا تَمُوتُوا إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ لذاتِ دنیا تو ایک قسم کی ناپاک حرص پیدا کر کے طلب و پیاس کو بڑھا دیتی ہیں استسقاء کے مریض کی طرح پیاس نہیں بھگتی یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں پس یہ بے جا آرزوؤں اور حسرتوں کی آگ بھی جہنم کی آگ کے ہے۔ جو انسان کے دل کو راحت اور قرار نہیں لینے دیتی بلکہ اس کو ایک تذبذب اور اضطراب میں قلعھان دینا چاہتی ہے اس لیے میرے دوستوں کی نظر سے یہ امر ہرگز پوشیدہ نہ رہے کہ انسان مال و دولت یا زن و فرزند کی محبت کے جوش اور نشے میں ایسا دیوانہ اور از خود رفتہ نہ ہو جاوے کہ اس میں اور خدا تعالیٰ میں ایک حجاب پیدا ہو جاوے مال اور اولاد اسی لیے تو فتنہ کھلاتی ہے ان سے بھی انسان کے لیے ایک دوزخ تیار ہوتا ہے اور جب وہ ان سے الگ کیا جاتا ہے تو سخت بے چینی اور گھبراہٹ ظاہر کرتا ہے اور اس طرح پر یہ بات کہ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ مَنَوَالٍ زُكَاہٍ میں نہیں بہتا بلکہ معنوی شکل اختیار کر لیتا ہے پس یہ آگ جو انسانی دل کو جلا کر کباب کر دیتی ہے اور ایک جلے ہوئے گوشتے سے بھی سیاہ اور تار یک بنا دیتی ہے یہ وہی غیر اللہ کی محبت ہے۔

دو چیزوں کے باہم ملنے اور رگڑ سے ایک حرارت پیدا ہوتی ہے اسی طرح پر انسان کی محبت اور دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت کی رگڑ سے اتنی محبت جل جاتی ہے اور دل تاریک ہو کر خدا سے دور ہو جاتا اور ہر قسم کی سبقراری کا شکار ہو جاتا ہے لیکن جبکہ دنیا کی چیزوں سے جو تعلق ہو وہ خدا میں ہو کر ایک تعلق ہو۔ اور ان کی محبت خدا کی محبت میں ہو کر ہو اس وقت باہمی رگڑ سے غیر اللہ کی محبت جل جاتی ہے اور اس کی جگہ ایک روشنی اور نور بھردیا جاتا ہے پھر خدا کی رضا اس کی رضا اور اس کی رضا خدا کی رضا کا منشا ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں پہنچ کر خدا کی محبت اس کے لیے بمنزلہ جان ہوتی ہے اور جس طرح زندگی کے واسطے لازم زندگی ہیں۔ اُس کی زندگی کے واسطے خدا اور صرف خدا ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی خوشی اور راحت خدا ہی میں ہوتی ہے۔ پھر دنیا داروں کے نزدیک اگر اُسے کوئی نیچ اور کرب پہنچے تو پہنچے لیکن اصل یہی بات ہے کہ اس میں وہ غم میں بھی وہ اطمینان اور سکینت سے اتنی لذت لیتا ہے جو کسی دنیا دار کی نظر کے بڑے سے بڑے فاسخ البال کو بھی نصیب نہیں۔

برخلاف اس کے جو کچھ حالتِ انسان کی ہے وہ جہنم ہے گویا خدا تعالیٰ کے سوا زندگی بسر کرنا یہ بھی جہنم ہے۔ پھر حدیث شریف سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ تپ بھی حرارتِ جہنم ہی ہے۔ امراض اور مصائب جو مختلف قسم کے انسان کو لاحق حال ہوتے ہیں یہ بھی جہنم ہی کا نمونہ ہیں اور یہ اس لیے کہ تا دوسرے عالم پر گواہ ہوں اور جزا و سزا کے مسئلے کی حقیقت پر دلیل ہوں اور کفارہ جیسے نوع مسئلہ کی تردید کریں۔ مثلاً جذام ہی کو دیکھو کہ اعضاء گر گئے ہیں اور وقتی

مادہ اعضاء سے جاری ہے۔ اور بڑی بیٹھ گئی ہے۔ ایک تو یہ بجائے خود جہنم ہے پھر لوگ نفرت کرتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں۔ عزیز سے عزیز بیوی فرزند ماں باپ تک کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ بعض اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں بعض اور خطرناک امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پتھر مایاں ہو جاتی ہیں۔ سندر پیٹ میں رسولیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری بلائیں اس لیے انسان پر آتی ہیں کہ وہ خدا سے دور ہو کر زندگی بسر کرتا ہے اور اس کے حضور شوخی اور گستاخی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کی عزت اور پرواہ نہیں کرتا۔ اُس وقت ایک جہنم پیدا ہو جاتا ہے۔

اب پھر میں اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جہنم کے لیے اکثر نساؤں اور جڑوں کو پیدا کیا ہے اور پھر فرمایا کہ وہ جہنم انہوں نے خود ہی بنالیا ہے اُن کو جنت کی طرف بلایا جاتا ہے۔ پاک دل پاکیزگی سے باتیں سنتا ہے اور ناپاک خیال انسان اپنی کورانہ عقل پر عمل کر لیتا ہے۔ پس آخرت کا جہنم بھی ہو گا اور دنیا کے جہنم سے بھی مخلصی اور رہائی نہ ہو گی کیونکہ دنیا کا جہنم تو اس جہنم کے لیے بطور دلیل اور ثبوت کے ہے۔

(الحکم جلد ۴ ص ۳۳ مورخہ ۱۶ ستمبر ۱۹۷۷ء)

وہ لوگ جو صرف باپ دادے کی تقلید پر چلنے والے ہیں وہ دل تو رکھتے ہیں پر دلوں سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے اور ان کی آنکھیں بھی ہیں پر آنکھوں کو دیکھنے سے معطل چھوڑا ہوا ہے اور کان بھی رکھتے ہیں پر وہ بھی بیکار پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ چار پاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گذرے۔ (براہین احمدیہ حصہ دوم ص ۱۸۷ حاشیہ نمبر ۵) اُدلث لا انعام المجزومہ یعنی ایسے ہیں جیسے چار پائے۔ اور نور فطرتی اُن کا اس قدر کم ہے کہ اُن میں اور بولیشی میں کچھ تھوڑا ہی فرق ہے۔ (براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۱۸۷ حاشیہ نمبر ۱۱)

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُوا الَّذِينَ
يُلْحِدُونَ فِيْ اَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

خدا کے تمام کامل نام اسی سے مخصوص ہیں اور اُن میں شرکت غیر کی جائز نہیں۔ سو خدا کو انہیں ناموں سے پکارو جو بلا شرکت غیرے ہیں یعنی نہ مخلوقات ارضی و سماوی کے نام خدا کے لیے وضع کرو اور خدا کے نام مخلوق چیزوں پر اطلاق کرو اور اُن لوگوں سے جدا رہو جو کہ خدا کے ناموں میں شرکت غیر جائز رکھتے ہیں۔ عنقریب وہ اپنے کاموں کا بدلہ پائیں گے۔ (براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۴۳۶-۴۳۷ حاشیہ نمبر ۳)

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ

مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ قرآن کریم کے بعد کس حدیث پر ایمان لاؤ گے اور ظاہر ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس وہ نص جو اول درجہ قطعی اور یقینی ہے قرآن کریم ہی ہے اکثر احادیث اگر صحیح بھی ہوں تو مفید ظن ہیں وَالْظَّنُّ لَا يَكُونُ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ (ازالہ اوہام ص ۶۵۴)

حسب آیت کریمہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ہر ایک حدیث جو صریح آیت کے معارض پڑے رد کرنے کے لائق ہے۔ اور آخری نصیحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ تم نے تمک بکتاب اللہ کرنا۔ (ازالہ اوہام ص ۹۷۸)

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس کی آیتوں کے بعد کس حدیث پر ایمان لائیں گے۔ اس جگہ حدیث کے لفظ کی تکیہ جو فائدہ عموم کا دیتی ہے صاف بتلا رہی ہے کہ جو حدیث قرآن کے معارض اور مخالف پڑے اور کوئی راہ تطبیق کی پیدا نہ ہو۔ اس کو رد کرو۔ اور اس حدیث میں ایک پیشگوئی بھی ہے جو بطور اشارۃ النص اس آیت سے تشریح ہے اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ آیتہ ممدوحہ میں اس بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ ایک ایسا زاد بھی اس امت پر آنے والا ہے کہ جب بعض افراد اس امت کے قرآن شریف کو چھوڑ کر ایسی حدیثوں پر بھی عمل کریں گے جن کے بیان کردہ بیان قرآن شریف کے بیانات سے مخالف اور معارض ہوں گے۔

(ریلو بر مباحثہ ثالوی و چکرالوی ص ۷)

اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ یعنی تم بعد اللہ اور اس کی آیات کے کس حدیث پر ایمان لاؤ گے اس آیت میں صریح اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر قرآن کریم کسی امر کی نسبت قطعی اور یقینی فیصلہ دیوے یہاں تک کہ اس فیصلہ میں کسی طور سے شک باقی نہ رہ جاوے اور منشاء اچھی طرح سے کھل جائے تو پھر بعد اس کے کسی ایسی حدیث پر ایمان لانا جو صریح اس کے مخالف پڑی ہو مومن کا کام نہیں ہے پھر فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ان دونوں آیتوں کے ایک ہی معنی ہیں اس لیے اس جگہ تصریح کی ضرورت نہیں۔ سو آیات متذکرہ بالا کے رو سے ہر ایک مومن کا یہ ہی مذہب ہونا چاہیے کہ کتاب اللہ کو بلا شرط اور حدیث کو شرطی طور پر حجت شرعی قرار دیوے اور یہی میرا مذہب ہے۔

.... جو امر قول یا فعل یا تقریر کے طور پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احادیث میں بیان کیا گیا ہے

ہم اُس امر کو بھی اسی محک سے آزمائیں گے اور دیکھیں گے کہ حسب آیت شریفہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ كَيْفٍ هُنَّ وَنَّوْنِ وہ حدیث قولی یا فعلی قرآن کریم کی کسی صریح اور بین آیت سے مخالف تو نہیں اگر مخالف نہیں ہوگی تو ہم بسر و چشم اُس کو قبول کریں گے اور اگر بظاہر مخالف نظر آئے گی تو ہم حتیٰ الوسع اُس کی تطبیق اور توفیق کے لیے کوشش کریں گے اور اگر ہم باوجود پوری پوری کوشش کے اس امر تطبیق میں ناکام رہیں گے اور صاف صاف کھلے طور پر ہمیں مخالف معلوم ہوگی تو ہم افسوس کے ساتھ اس حدیث کو ترک کر دیں گے کیونکہ حدیث کا پایہ قرآن کریم کے پایہ اور مرتبہ کو نہیں پہنچتا۔ قرآن کریم وحی متلو ہے اور اس کے جمع کرنے اور محفوظ رکھنے میں وہ اہتمام ملین کیا گیا ہے کہ احادیث کے اہتمام کو اس سے کچھ بھی نسبت نہیں۔ اکثر احادیث غایت درجہ مفید ظن ہیں۔ اور طبی نتیجہ کی منتج ہیں اور اگر کوئی حدیث تو اتر کے درجہ پر بھی ہو۔ تاہم قرآن کریم کے تو اتر سے اس کو ہرگز مساوات نہیں۔

الحق لدھیانہ ص ۱۱۱ بابت ماہ ذی الحجہ محرم صفر ۱۳۹۹ مطابق جولائی۔ اگست ستمبر اکتوبر ۱۸۹۱

ہمارا ضروریہ مذہب ہونا چاہیے کہ ہم ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول کو قرآن کریم پر عرض کریں تاہمیں معلوم ہو کہ وہ واقعی طور پر اسی مشکوٰۃ وحی سے نور حاصل کرنے والے ہیں جس سے قرآن نکلا ہے یا اس کے مخالف ہیں۔

الحق لدھیانہ ص ۱۱۱ بابت ماہ ذی الحجہ محرم صفر ۱۳۹۹ مطابق جولائی۔ اگست ستمبر اکتوبر ۱۸۹۱

بعد اللہ جل شانہ کی آیات کے کس حدیث پر ایمان لاؤ گے؟ اس آیت میں صریح اس بات کی طرف ترغیب ہے کہ ہر ایک قول اور حدیث کتاب اللہ پر عرض کر لینا چاہیے۔ اگر کتاب اللہ نے ایک امر کی نسبت ایک فیصلہ مطلق اور مؤید دیدیا ہے جو قابلِ تغیر و تبدیل نہیں تو پھر اسی حدیث دائرہ صحت سے خارج ہوگی جو اس کے مخالف ہے۔ لیکن اگر کتاب اللہ فیصلہ مؤیدہ اور ناقابلِ تبدیل نہیں دیتی تو پھر اگر وہ حدیث قانونِ روایت کے رُوسے صحیح ثابت ہو تو ماننے کے لائق ہے۔

الحق لدھیانہ ص ۱۱۱ بابت ماہ ذی الحجہ محرم صفر ۱۳۹۹ مطابق جولائی۔ اگست ستمبر اکتوبر ۱۸۹۱

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَّتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

زعم میں خدا کے شریک ہیں مدد طلب کرو اور میرے ناکام رہنے کے لیے ہر ایک طور کا مکر کرو اور مجھے ذرا اُمّت نہ دو۔
(براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۲۶ حاشیہ نمبر ۱)

حق کی یہ بھی ایک پہچان ہے اور اس کی شناخت کا یہ ایک عمدہ معیار ہے کہ دنیا اپنے سارے متھیضوں سے اس کی مخالفت پر ٹوٹ پڑے۔ جان سے۔ مال سے۔ اعضاء سے۔ عزت سے اور اندرونی اور بیرونی لوگوں اور اپنے اور پرانے گویا سب ہی اس کی مخالفت پر کھڑے ہو جائیں اور پھر بھی وہ (حق) آگے ہی آگے قدم رکھتا جائے اور کوئی روک اس کی ترقی کو روک نہ سکے چنانچہ قرآن شریف میں ہے فَيَكِيدُ دُونِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تَنْظُرُوْنَ الخ سو اس معیار سے ہمارے سلسلہ کو پرکھا جائے تو ایک طالب حق کے واسطے کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا دیکھو نہ ہمارا کوئی واعظ ہے نہ لیکچرار اور دشمن بھی کیا اندرونی اور کیا بیرونی سب اکٹھے ہو کر ہمارے تباہ کرنے کی کوشش میں لگے رہے مگر اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں ہمیں کامیاب کیا اور دشمن ذلیل ہوئے کفر کے فتوے لگائے قتل کا مقدمہ کیا۔ غرض کہ انہوں نے کوئی دقیقہ ہماری بربادی کا اٹھانہ دکھا مگر کیا خدا (تعالیٰ) اسے کوئی جنگ کر سکتا ہے ہماری ترقی کے خود مخالف ہی باعث اور محرک ہیں بہت لوگوں نے انہیں کے رسائل سے اطلاع پا کر ہماری سمجیت کی اگر واعظ وغیرہ ہماری طرف سے ہوتے تو ہمیں ان کا بھی مشکور ہونا پڑتا اور یہ بھی ایک شعبہ شرک کا ہو جاتا مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچایا ایک کاپاشی اور تخم ریزی تو کسان کرتا ہے اور ایک خود خدا کرتا ہے ہم اور ہماری جماعت خدا (تعالیٰ) کی تخم ریزی اور آپاشی سے ہیں خدا کے لگائے ہوئے پودوں کو کون اکھاڑ سکتا ہے۔ (البدیع جلد ۱ ص ۲۱۹ نمبر ۱۹ ص ۲)

۞ اِنَّ وِلٰیَّ اللّٰهُ الَّذِیْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۚ وَهُوَ یَتَوَلٰی الصّٰلِحِیْنَ ۝

میرا کارساز وہ خدا ہے جس نے اپنی کتاب کو نازل کیا ہے اور اس کا یہی قانون قدرت ہے کہ وہ صالحین کے کاموں کو آپ کرتا ہے اور ان کی ہمت کا خود متولی ہوتا ہے۔ (براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۲۶ حاشیہ نمبر ۱)

یہ بات سمجھ رکھو کہ میرا حامی اور ناصر اور کارساز وہ خدا ہے جس نے قرآن کو نازل کیا ہے اور وہ اپنے سچے اور صالح رسولوں کی آپ کارساز کرتا ہے (براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۳۳ حاشیہ نمبر ۱۳)

ایک مقام تو کُل ہے جس پر نہایت مضبوطی سے ان کو قائم کیا جاتا ہے اور ان کے غیر کو وہ چشمہ صافی پرگز میسر نہیں سکتا بلکہ انہیں کے لیے وہ خوشگوار اور موافق کیا جاتا ہے اور نور معرفت ایسا ان کو تھا ہے رہتا ہے کہ وہ بسا اوقات طرح طرح کی بے سامانی میں ہو کر اور اسباب عادیہ سے بکلی اپنے نشیں دور پا کر کچھ بھی ایسی نباشت اور انشراح خاطر سے زندگی بسر کرتے ہیں اور ایسی خوشحالی سے دنوں کو کاٹتے ہیں کہ گویا ان کے پاس ہزار ہا خزانے ہیں ان کے چہروں پر تو نگری کی نازگی نظر آتی ہے اور صاحب دولت ہونے کی مستقل مزاجی دکھائی دیتی ہے اور تنگیوں کی حالت میں بکمال کشادہ دلی اور یقین

کامل اپنے مولیٰ کریم پر مجروح رکھتے ہیں سیرتِ انبیا کا مشرب ہوتا ہے اور خدمتِ خلق اُن کی عادت ہوتی ہے اور کبھی انبیاء اُن کی حالت میں براہ نہیں پاتا اگرچہ سارا جہان اُن کا عیال ہو جائے اور فی الحقیقت خدا تعالیٰ کی شاری مستوجبِ شکر ہے جو ہر جگہ اُن کی پردہ پوشی کرتی ہے اور قبل اس کے جو کوئی آفت فوق الطلقت نازل ہو اُن کو دامنِ عاطفت میں لے لیتی ہے کیونکہ اُن کے تمام کائناتوں کا خدامتولی ہوتا ہے جیسا کہ اُس نے آپ ہی فرمایا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ لیکن دوسروں کو دنیا داری کے دل آزار اسباب میں چھوڑا جاتا ہے اور خارقِ عادت سیرت جو خاص اُن لوگوں کے ساتھ ظاہر کی جاتی ہے کسی دوسرے کے ساتھ ظاہر نہیں کی جاتی۔ (برہان احمدیہ حصہ چہام صفحہ ۴۲۴ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۱۳)

خدا تعالیٰ متقی اور مومن کی زندگی کا دُور دار ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے دُور اوچو پاؤں کے مشابہ ہیں۔ اُن کی زندگی کا فیصل نہیں۔ (الحکم جلد ۲۷۷ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۱۹ء ص ۳)

نیکوں کا وہ آپ والی بن جاتا ہے پس کون ہے جو مرد صالح کو ضرور سے سکے۔

(الحکم جلد ۲۷۷ مورخہ ۱۴ نومبر ۱۹۱۹ء ص ۱۴)

قرآن شریف اس قسم کی آیتوں سے بھرا ہوا ہے کہ وہ متقیوں کا متولی اور متکفل ہوتا ہے۔ تو چر جب انسان اسبابِ پر تکلیف اور ذل کرتا ہے تو گویا خدا تعالیٰ کی اُن صفات کا انکار کرتا ہے اور اُن اسباب کو اُن صفات سے حصہ دیتا ہے اور ایک اور خدا اپنے لیے اُن اسباب کا تجویز کرتا ہے۔ (الحکم جلد ۲۷۷ مورخہ ۳ جولائی ۱۹۲۰ء ص ۶)

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ جیسے ماں اپنی اولاد کی والی ہوتی ہے ویسے ہی وہ نیکوں کا والی ہوتا ہے۔

(البدل جلد ۲۷۷ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۲۳ء ص ۹۲)

جس طرح پر ماں بچے کی متولی ہوتی ہے۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صالحین کا متکفل ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو ذلیل کرتا ہے اور اس کے مال میں طرح طرح کی برکتیں ڈال دیتا ہے۔

(البدل جلد ۲۷۷ مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۲۳ء ص ۲۱۷)

جب تک انسان اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان نہیں رکھتا اور اس کے وعدہ دل پر سچا یقین نہیں کرتا اور ہر ایک مقصود کا دینے والا اسی کو نہیں سمجھتا اور کامل صلاح اور تقویٰ اختیار نہیں کر لیتا تو اس وقت تک وہ حقیقی راحت و تسکین نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ یعنی جو صلاحیت اختیار کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اُن کا متولی ہو جاتا ہے انسان جو متولی رکھتا ہے۔ اس کے بہت بوجھ کم ہو جاتے ہیں بہت ساری ذمہ داریاں گھٹ جاتی ہیں بچپن میں ماں بچے کی متولی ہوتی ہے۔ تو بچے کو کوئی فکر اپنی ضروریات کا نہیں رہتا۔ وہ خود ہی اس کی ضروریات کی کفیل ہوتی ہے اس کے کپڑوں اور کھانے پینے کے خود ہی فکر میں لگی رہتی ہے اس کی صحت قائم رکھنے کا دھیان اسی کو رہتا ہے اسکو نہلاتی اور دھلاتی ہے اور کھلاتی اور پلاتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض وقت اس کو مار کر کھانا کھلاتی اور پانی پلاتی اور کپڑا پہناتی

ہے۔ بچ اپنی ضرورتوں کو نہیں سمجھتا بلکہ ماں ہی اس کی ضرورتوں کو خوب سمجھتی اور اُن کو پورا کرنے کے خیال میں لگی رہتی ہے۔ اسی طرح جب ماں کی تولیت سے نکل آئے تو انسان کو بالطبع ایک متولی کی ضرورت پڑتی ہے طرح طرح سے اپنے متولی اور لوگوں کو بتاتا ہے جو خود کمزور ہوتے ہیں اور اپنی ضروریات میں غلطان ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرے کی خبر نہیں لے سکتے۔ لیکن جو لوگ ان سب سے منقطع ہو کر اس قسم کا تقویٰ اور اصلاح اختیار کرتے ہیں۔ اُن کا وہ خود متولی ہو جاتا ہے اور ان کی ضروریات اور حاجات کا خود ہی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ انہیں کسی بناوٹ کی ضرورت ہی نہیں رہتی وہ اس کی ضروریات کو ایسے طور سے سمجھتا ہے کہ یہ خود بھی اس طرح نہیں سمجھ سکتا۔ اور اس پر اس طرح فضل کرتا ہے کہ انسان خود حیران رہتا ہے۔ گرنہ ستانی بہت سے رسد والی نوبت ہوتی ہے۔ لیکن انسان بہت سے زمانے پالتا ہے جب اس پر ایسا زمانہ آتا ہے کہ خدا اس کا متولی ہو جائے یعنی اس کو خدا تعالیٰ کی تولیت حاصل کرنے سے پہلے کئی متولیوں کی تولیت سے گزرنا پڑتا ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ صَاحِبِ السَّمَوَاتِ ۝ السَّائِرِ ۝ مَنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُّوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝ پہلے حاجت ماں باپ کی پڑتی ہے پھر چب بڑا ہوتا ہے تو بادشاہوں اور حاکموں کی حاجت پڑتی ہے پھر جب اس سے آگے قدم بڑھتا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جن کو میں نے متولی سمجھا ہوا تھا وہ خود ایسے کمزور تھے کہ اُن کو متولی سمجھنا میری غلطی تھی کیونکہ انہیں متولی بنانے میں نہ تو میری ضروریات ہی حاصل ہو سکتی تھیں اور نہ ہی وہ میرے لیے کافی ہو سکتے تھے پھر وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے اور ثابت قدمی دکھانے سے خدا کو اپنا متولی پاتا ہے اس وقت اس کو بڑی راحت حاصل ہوتی ہے اور ایک عجیب طمانیت کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ خصوصاً جب خدا کسی کو خود کہے کہ میں تیرا متولی ہوا۔ تو اس وقت جو راحت اور طمانیت اس کو حاصل ہوتی ہے وہ ایسی حالت پیدا کرتی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ یہ حالت تمام لغیظوں سے پاک ہوتی ہے۔ دنیاوی حالتوں میں انسان تلخی سے خالی نہیں ہو سکتا۔ دشت دنیا کا نٹوں اور لغیظوں سے بھری ہوئی ہے۔

دشت دنیا جز دوجہز دام نیست

جز بخلوت گاہِ سخی آرام نیست

جن کا اللہ تعالیٰ متولی ہو جاتا ہے وہ دنیا کے آلام سے نجات پا جاتے ہیں اور ایک سچی راحت اور طمانیت کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔

(البدیع جلد ۳ ص ۲۵۰ مؤرخ مکرم جولائی ۱۹۰۵ء ص ۴)

اولاد کا ابتلا بھی بہت بڑا ابتلا ہے اگر اولاد صلح ہو تو پھر کس بات کی پروا ہو سکتی ہے۔ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ یعنی اللہ تعالیٰ آپ صالحین کا متولی اور شگفل ہوتا ہے۔ اگر بد بخت ہے تو خواہ لاکھوں روپیہ اس کے لیے چھوڑ جاؤ وہ بد کاریوں میں تباہ کر کے پھر تلاش ہو جائے گی۔ اور ان مصائب اور مشکلات

میں پڑے گی جو اس کے لیے لازمی ہیں۔ جو شخص اپنی رائے کو خدا تعالیٰ کی رائے اور منشاء سے متفق کرتا ہے وہ اولاد کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ اسی طرح پر ہے کہ اس کی صلاحیت کے لیے کوشش کرے اور دعائیں کرے۔ اس صورت میں خود اللہ تعالیٰ اس کا مکفل کرے گا اور اگر بدچلن ہے تو جائے جہنم میں اس کی پروا تک نہ کرے۔ (الحکم جلد ۹ ص ۳۹ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۵ء ص ۶)

انبیاء علیہم السلام..... دنیا اور دنیا کی مادیوں ان لوگوں کے سامنے کالمیت ہوتی ہیں اور مردہ کیڑے کے برابر بھی حقیقت نہیں رکھتی ہیں.... وہ حقیقت میں اپنے کاروبار کا متولی خدا تعالیٰ ہی کو جانتے ہیں اور یہ بات بالکل سچ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ [(۱) ریلو آف پلیمنس جلد ۳ ص ۱۷۲ (۲) الحکم جلد ۹ ص ۱۲۱ (۳) ریلو آف پلیمنس جلد ۳ ص ۱۷۲ (۴) بدر جلد ۲ ص ۲۵ مورخہ ۲۱ جون ۱۹۰۶ء]

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۝

جن چیزوں کو تم لوگ اپنی مدد کے لیے پکارتے ہو۔ وہ ممکن نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکیں اور نہ کچھ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ (براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۳۳۷ حاشیہ درج نمبر ۳)

وَأَنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ ۝ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝

اس کا منہ اور جینا اپنے لیے نہیں بلکہ خدا ہی کے لیے ہو جائے تب وہ خدا جو ہمیشہ سے پیار کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتا آیا ہے اپنی محبت کو اس پر اتارتا ہے اور ان دونوں محبتوں کے ملنے سے انسان کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے جس کو دنیا نہیں پہچانتی اور نہ سمجھ سکتی ہے اور ہزاروں صدیقیوں اور ہرگزیدوں کا اسی بے خون ہوا کہ دنیا نے ان کو نہیں پہچانا وہ اسی لیے مکار اور خود غرض کہلائے کہ دنیا ان کے نورانی چہرہ کو دیکھ نہ سکی جیسا کہ فرمایا يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ یعنی وہ جو منکر ہیں تیری طرف دیکھتے تو ہیں مگر تو انہیں نظر نہیں آتا۔

(تقریب طبع مذاہب ص ۱۳)

یعنی تیری طرف وہ دیکھتے ہیں مگر تو انہیں دکھائی نہیں دیتا آخر وہ سب اندھے ہلاک ہو گئے (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۳۲)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے مراتب معلوم تھے اور ہر ایک کی نورانیت باطنی کا اندازہ اس قلب منور پر کشوف تھا۔ ہاں جو لوگ بیگانہ ہیں۔ وہ بیگانہ حضرت احدیت کو شناخت نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ** یعنی وہ تیری طرف راہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں پر تو انہیں نظر نہیں آتا۔ اور وہ تیری صورت کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ انوار روحانی کا سخت چمکا ہوا بیگانہ محض پر بھی جا پڑتا ہے۔ جیسے ایک عیسائی نے جبکہ مبادلہ کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع حسین و حضرت علیؓ و فاطمہ رضی اللہ عنہم عیسائیوں کے سامنے آئے۔ دیکھ کر اپنے بھائیوں کو کہا۔ کہ مبادلہ مت کرو۔ مجھ کو پڑوگا کی قسم ہے کہ میں اپنے مزہ دیکھ رہا ہوں۔ کہ اگر اس پہاڑ کو کبھی کہیں گے کہ یہاں سے اٹھ جا تو فی الفور اٹھ جائیگا۔ سو خدا جانے کہ اس وقت نور نبوت و ولایت کیسا جلال میں تھا کہ اس کافر بد باطن۔ سیاہ دل کو بھی نظر آگیا۔

(مکتوبات جلد اول ص ۵۲-۵۳)

۱۰. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

مجھے ایک حکایت یاد آگئی۔ جو سعدی نے بوستان میں لکھی ہے کہ ایک بزرگ کو کتے نے کاٹا۔ گھرایا تو گھروالوں نے دیکھا کہ اُسے کتے نے کاٹ کھایا ہے۔ ایک بھولی بھالی چھوٹی لڑکی بھی تھی۔ وہ بولی آپ نے کیوں نہ کاٹ کھایا؟ اُس نے جواب دیا۔ بیٹی انسان سے کتے پن نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے انسان کو چاہیئے کہ جب کوئی شریر گالی دے تو یومین کو لازم ہے کہ اعراض کرے۔ نہیں تو وہی کتے پن کی مثال صادق آئے گی خدا کے مقرروں کو بڑی بڑی گالیاں دی گئیں۔ بہت بُری طرح سنایا گیا۔ مگر ان کو **أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ** کا ہی خطاب ہوا۔ خود اُس انسان کا دل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بُری طرح تکلیفیں دی گئیں اور گالیاں۔ بد زبانیاں اور شوخیاں کی گئیں مگر اس خلقِ محترم ذات نے اس کے مقابلہ میں کیا کیا۔ اُن کے لیے دعا کی۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ جاہلوں سے اعراض کرے گا تو تیری عزت اور جان کو ہم صحیح و سلامت رکھیں گے اور یہ بازاری آدمی اس پر حملہ نہ کر سکیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضور کے مخالف آپ کی عزت پر حرف نہ لاسکے اور خود ہی ذلیل و خوار ہو کر آپ کے قدموں پر گرے یا سامنے تباہ ہوئے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۹۹)

۱۱. وَإِذْ أَلَمْتَ أَتِيَهُمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُؤْتِي إِلَىٰ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ

یُؤْمِنُونَ ﴿۳۵﴾

اُد جس دن تو اُن کو کوئی آیت نہیں سنا تا۔ اُس دن کہتے ہیں کہ آج تو نے کوئی آیت کیوں نہ گھڑی اُن کو کہہ کہ میں تو اُسی کلام کی پیروی کرتا ہوں کہ جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر نازل ہو رہا ہے اپنے دل سے گھڑ لینا میرا کام نہیں اور نہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کو انسان اپنے افتراء سے گھڑ سکے۔ یہ تو میرے رب کی طرف سے بصائر ہیں یعنی اپنے بھائی اللہ ہونے پر آپ ہی روشن دلیلیں ہیں اور ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

(برائین احمد حصہ سوم ۲۳۶ حاشیہ نمبر ۱۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُحَمَّدٌ مَوْلَانَا عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

تفسیر

سورة الانفال

بیان فرمود

حضرت سیدنا یحییٰ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ یعنی آپس میں صلح کاری اختیار کرو۔ (تقریر جلسہ مذاہب ص ۱۱۱)

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ
ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ
وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ

وَيُؤَيِّدُ اللَّهُ أَنْ يَحَقَّ الْحَقُّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ خدا کا یہ ارادہ ہو رہا ہے کہ اپنے کلام سے حق کو ثابت کرے اور کافروں کے عقائد باطلہ کو جڑ سے کاٹ دے۔ (براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۳۲ حاشیہ نمبر ۱۱)

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝

تا پچھے مذہب کی سچائی اور جھوٹے مذہبوں کا جھوٹ ثابت کر کے دکھلا دے اگرچہ مجرم لوگ کرہت ہی کریں۔ (براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۳۲ حاشیہ نمبر ۱۱)

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنْتِي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۝

سَأَلْتَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ

الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝

اَیْ مَا تَوَاقَلُّوْهُمْ وَالْقَوَافِیْہَا کَلِمَتِ التَّثْبِیْطِ یَعْنِی قُولُوا لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَکَمِثْلِهِ مِنْ کَلِمَتِ تَطْمِیْنٍ بِهَا قُلُوبُهُمْ فَهَذِهِ الْآیَةُ کُلُّهَا تَدُلُّ عَلَی أَنَّ اللَّهَ قَدْ یُکَلِّمُ أَوْلِیَاءَهُ وَیَخَاطِبُهُمْ لِیَزِدَّادَ لَیْقِنَتُهُمْ وَلِیَصْرِیْرَتُهُمْ وَلِیُکَوِّنُوا مِنْ الْمُطْمَئِنِّیْنَ۔

(حمامۃ البشری منہ)

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَکِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمِيتَ إِذْ رَمِيتَ

وَلَکِنَّ اللَّهَ رَفِیٌّ وَلِیُبْلِیَ الْمُؤْمِنِیْنَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا ۝ إِنَّ اللَّهَ

سَمِیعٌ عَلِیْمٌ ۝

ترجمہ یعنی ان کے دلوں پر اثر انداز ہو جاؤ اور ان میں ثابت قدم رہنے کے کلمات ڈالو یعنی ان سے کہو کہ تم خوف نہ کھاؤ اور تم غم نہ کرو اور اسی قسم کے دوسرے کلمات جن کے ساتھ ان کے قلوب مطمئن ہو جائیں۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء سے کبھی کبھی کلام کرتا ہے اور ان سے مخاطب ہوتا ہے تا ان کا یقین اور بصیرت زیادہ ہو اور تا وہ اطمینان یافتہ ہو جائیں۔

وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ - تو نے نہیں چلایا۔ خدا نے ہی چلایا جب کہ تو نے چلایا۔

(سُورہ شَمِیْمِ آریہ ۲۲ حاشیہ)

ہمارے سید موملی سید المرسل حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں ایک سنگریزوں کی مٹھی کفار پر چلائی اور وہ مٹھی کسی دُعا کے ذریعہ سے نہیں بلکہ خود اپنی روحانی طاقت سے چلائی مگر اس مٹھی نے خدائی طاقت دکھلائی اور مخالف کی فوج پر ایسا خارق عادت اُس کا اثر پڑا کہ کوئی ان میں سے ایسا نہ رہا کہ جس کی آنکھ پر اُس کا اثر نہ پہنچا ہو۔ اور وہ سب اندھوں کی طرح ہو گئے اور ایسی سرسبکی اور پریشانی اُن میں پیدا ہو گئی کہ مدہوشوں کی طرح بھاگنا شروع کیا۔ اسی معجزہ کی طرف اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ یعنی جب تو نے اُس مٹھی کو پھینکا وہ تو نے نہیں پھینکا بلکہ خدا تعالیٰ نے پھینکا یعنی درپڑ الہی طاقت کام کر گئی انسانِی طاقت کا یہ کام نہ تھا۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۶۵)

یاد رہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ کے دو ہاتھ جلالی جمالی ہیں۔ اسی نمونہ پر چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کے منظرِ اتم ہیں۔ لہذا خدا تعالیٰ نے آپ کو بھی وہ دونوں ہاتھ رحمت اور شوکت کے عطا فرمائے جمالی ہاتھ کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ قرآن شریف میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ یعنی ہم نے تمام دنیا پر رحمت کر کے تجھے بھیجا ہے اور جلالی ہاتھ کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ (ضمیمہ تحفہ گوڑویہ ص ۲۸ حاشیہ داربعین ص ۳۲ حاشیہ)

اہل اللہ قرب الہی میں ایسے مقام پر جا پہنچتے ہیں جبکہ ربانی رنگ بشریت کے رنگ و بو کو تمام و کمال اپنے رنگ کے نیچے متواری کر لیتا ہے اور جس طرح آگ لوہے کو اپنے نیچے ایسا چھپا لیتی ہے کہ ظاہر میں بجز آگ کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا اور قطی طور پر وہ صفات الہیہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ اُس وقت اُس سے بدول دعا و التماس ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو اپنے اندر الوہیت کے خواص رکھتے ہیں اور وہ ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں جو جس طرح کہتے ہیں اُسی طرح ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور زبان سے ایسے امور کے صدور کی بصرِ حجت بحث ہے جیسا کہ مَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۱۴۱)

ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ الْكٰفِرِيْنَ ۝

خدا تعالیٰ کافروں کے کمزور کر دے گا اور ان کو مغلوب اور ذلیل کر کے دکھلائے گا۔

(براہین احمدیہ حصہ چہام ص ۵۱۶ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۳)

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝

اس میں بھی خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ فلاں فلاں مسلمان عالم ہمارے سلسلہ میں داخل نہیں اگر یہ داخل ہوتے تو خدا جانے کیا کیا فتنے برپا کرتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ۔

(ہدیر جلد ۶، ۱۹ مورخہ ۹ مئی ۱۹۰۷ء ص ۷۷)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اُس کے ہاتھ پر مُردے زندہ ہوتے ہیں لِمَا يُحْيِيكُمْ اور سب کو معلوم ہے کہ اس سے مراد روحانی مُردوں کا زندہ ہونا ہے۔

(ہدیر جلد ۷، ۱۹ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۷ء ص ۷۷)

اور جانو کہ خدا انسان اور اس کے دل کے درمیان آجاتا ہے یعنی جیسا کہ دورا و نزدیک ہونا اس کی صفت ہے ایسا ہی درمیان آجانا بھی اس کی صفت ہے۔ (سنتین ص ۹۷)

أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرءِ وَقَلْبِهِ یعنی خدا وہ ہے جو انسان اور اس کے دل میں حایل ہو جاتا ہے۔ (چشمہ معرفت ص ۸۹)

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ اولاد اور مال انسان کے لیے فتنہ ہوتے ہیں۔ دیکھو اگر خدا کسی کو کہے کہ تیری کل اولاد جو مر چکی ہے زندہ کر دیتا ہوں مگر پھر میرا تجھ سے کچھ تعلق نہ ہو گا تو کیا اگر وہ غفلت مند ہے اپنی اولاد کی طرف جانے کا خیال بھی کرے گا؟ پس انسان کی نیک بختی یہی ہے کہ خدا کو ہر ایک چیز

پر مقدم رکھے جو شخص اپنی اولاد کی وفات پر بُرا مانتا ہے وہ بخیل بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ اس امانت کے دینے میں جو خدا نے اس کے سپرد کی تھی بخل کرتا ہے اور بخیل کی نسبت حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ جنگل کے دریاؤں کے برابر بھی عبادت کرے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ (الحکم جلد ۱۲ ص ۲۷۲ تا ۲۷۳ اگست سنہ ۱۹۱۸ء)

أَنَّمَا أَهْوَالُكُمْ وَآوِلَادُكُمْ جَنَّتُهُ. أَمْوَالُكُمْ مِیں عورتیں داخل ہیں عورت چونکہ پردہ میں رہتی ہے اس لیے اس کا نام بھی پردہ ہی میں رکھا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ عورتوں کو انسان مال خرچ کر کے لاتا ہے۔ مال کا لفظ مائل سے لیا گیا ہے یعنی جس کی طرف طبعاً توجہ اور رغبت کرتا ہے۔ عورت کی طرف بھی چونکہ طبعاً توجہ کرتا ہے اس لیے اس کو مال میں داخل فرمایا ہے۔ مال کا لفظ اس لیے رکھا تا کہ عام محبوبات پر حاوی نہ ہو۔ ورنہ اگر صرف نساء کا لفظ ہوتا تو اولاد اور عورت دو چیزیں قرار دی جاتیں۔ اور اگر محبوبات کی تفصیل کی جاتی تو پھر دس چیزوں میں بھی ختم نہ ہوتا بغرض مال سے مراد کُلِّ مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ہے۔ اولاد کا ذکر اس لیے کیا کہ انسان اولاد کو جگر کا ٹکڑا اور اپنا وارث سمجھتا ہے۔

مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے محبوبات میں ضد ہے۔ دونوں باتیں ایک جامع نہیں ہو سکتیں اس سے یہ مت سمجھو کہ پھر عورتیں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو بہت ذلیل اور حقیر قرار دیا جاوے۔ نہیں نہیں ہمارے ہادی کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِمْ۔ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اپنے اہل کے ساتھ عمدہ سلوک ہو۔ بیوی کے ساتھ جس کا عمدہ چال چلن اور معاشرت اچھی نہیں وہ نیک کہاں۔ دوسرے کے ساتھ نیک اور بھلائی تب کر سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہو اور عمدہ معاشرت رکھتا ہو۔ نہ یہ کہ ہر ادنیٰ بات پر زور و کوب کرے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک غصہ سے بھر اہو انسان بیوی سے ادنیٰ سی بات پر ناراض ہو کر اس کو مارتا ہے اور کسی نازک مقام پر سوچٹ لگی ہے اور بیوی مر گئی ہے اس لیے اُن کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے عَاشِرُ دَهْنٍ بِالْمَعْرُوفِ۔ ہاں اگر وہ بیجا کام کرے تو تنبیہ ضروری چیز ہے۔

انسان کو چاہیے کہ عورتوں کے دل میں یہ بات جما دے کہ وہ کوئی ایسا کام جو دین اور شریعت کے خلاف ہو بھی نہیں کر سکتا۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۲۷۳ مورخہ ۲۴ دسمبر سنہ ۱۹۱۸ء)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

اے ایمان والو! اگر تم تقویٰ اختیار کرو تو تم میں اور تمہارے غیر میں خدا ایک فرق رکھ دے گا اور تمہیں پاک کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہارا خدا صاحب فضل بزرگ ہے۔ (پیغام صلح متفرق یاد دہشتیں صفحہ ۵۵)

روح القدس کے بارہ میں جو قرآن کریم میں آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے کامل مومنوں کو روح القدس دیا جاتا ہے منجملہ ان کے ایک یہ آیت ہے.... یعنی اے دے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم تقویٰ اختیار کرو اور اللہ عزوجل سے ڈرتے رہو تو خدا تعالیٰ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا (یعنی روح القدس) جس کے ساتھ تم غیروں سے امتیاز ملے گا اور لوگ اور تمہارے لیے ایک نور مقرر کر دیگا (یعنی روح القدس) جو تمہارے ساتھ چلے گا۔ قرآن کریم میں روح القدس کا نام نور ہے۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۹۸)

اے ایمان لانے والو۔ اگر تم متقی ہونے پر ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتقائے کی صفت میں قیام اور استحکام اختیار کرو تو خدا تعالیٰ تم میں اور تمہارے غیروں میں فرق رکھ دیگا۔ وہ فرق یہ ہے کہ تم کو ایک نور دیا جائیگا جس نور کے ساتھ تم اپنی تمام راہوں میں چلو گے یعنی وہ نور تمہارے تمام افعال اور اقوال اور قویٰ اور حواس میں آجائے گا تمہاری عقل میں بھی نور ہوگا اور تمہاری ایک آنکھ کی بات میں بھی نور ہوگا اور تمہاری آنکھوں میں بھی نور ہوگا اور تمہارے کانوں اور تمہاری زبانوں اور تمہارے بیانوں اور تمہاری ہر ایک حرکت اور سکون میں نور ہوگا اور جن راہوں میں تم چلو گے وہ راہ نورانی ہو جائیں گی۔ غرض جتنی تمہاری راہیں تمہارے قویٰ کی راہیں تمہارے حواس کی راہیں ہیں وہ سب نور سے بھر جائیں گی اور تم سراسر نور میں ہی چلو گے۔

اب اس آیت سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ تقویٰ سے جاہلیت ہرگز جمع نہیں ہو سکتی ہاں فہم و ادراک حسب مراتب تقویٰ کم و بیش ہو سکتا ہے۔ اسی مقام سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بُری اور اعلیٰ درجہ کی کرامت جو اولیاء اللہ کو دی جاتی ہے جن کو تقویٰ میں کمال ہوتا ہے وہ یہی دی جاتی ہے کہ اُن کے تمام حواس اور عقل اور فہم اور قیاس میں نور رکھا جاتا ہے اور اُن کی قوت کشفی نور کے پانیوں سے ایسی صفائی حاصل کر لیتی ہے کہ جو دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی۔ اُن کے حواس نہایت باریک بین ہو جاتے ہیں اور معارف اور دقائق کے پاک چشمے ان پر کھولے جاتے ہیں اور فیض سائخ ربانی اُن کے رگ و ریشہ میں خون کی طرح جاری ہو جاتا ہے۔ (آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۱۸۹)

اے ایمان والو! اگر تم خدا تعالیٰ سے ڈرو تو خدا تم میں اور تمہارے غیروں میں مابہ الامتیاز رکھ دے گا۔

(جنگ مقدس صفحہ ۲۶ و ۲۷ مباحثہ ۱۸۹۳ء)

اے مومنو! اگر تم متقی بن جاؤ۔ تو تم میں اور تمہارے غیر میں خدا تعالیٰ ایک فرق رکھ دیگا۔ وہ فرق کیا ہے کہ تمہیں ایک نور عطا کیا جائے گا جو تمہارے غیروں میں ہرگز نہیں پایا جائے گا یعنی نور الہام اور نور اجابت دعا اور نور کرامات

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۲۹۶)

اصطفاء۔

قرآن شریف میں بار بار اور صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ قیامت تو مجازاتِ کبریٰ کا وقت ہے مگر ایک قسم کی مجازات اسی دنیا میں شروع ہے جس کی طرف آیت یَجْعَلُ لَّكُمْ فُرْقَانًا اشارہ کرتی ہے۔ (رکشتی نوح ص ۳۹)

اے ایمان والو۔ اگر تم تقویٰ اختیار کرو تو تم میں اور تمہارے غیر میں خدا ایک فرق رکھ دے گا اور تمہیں پاک کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہارا خدا صاحب فضل بزرگ ہے۔

(براہین احمدیہ حصہ پنجم یادداشتیں ص ۱)

سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت و پیروی و تصدیق رسالت اللہ تعالیٰ کا محبوب بنادیتی ہے اور ان انعامات کا وارث ہوا گئے برگزیدہ انبیاء پر ہوئے چنانچہ فرمایا یَجْعَلُ لَّكُمْ فُرْقَانًا یعنی وہ تمہیں ایک فرقان دیگا پس دوسرے مذاہب اور اس میں ایک مابہ الامتیاز اسی جہان میں ہونا ضروری ہے۔

(مدر جلد ۱۹-۲۰ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۵ء ص ۵)

” کامل پیروی کرنے والے کی روح القدس سے تائید کی جائے گی یعنی ان کے فہم اور عقل کو غیب سے ایک روشنی ملے گی اور ان کی کشفی حالت نہایت صفا کی جائے گی۔ اور ان کے کلام اور کام میں تاثیر رکھی جائے گی۔ اور ان کے ایمان نہایت مضبوط کیے جائیں گے“ اور پھر فرمایا کہ خدا ان میں اور ان کے غیر میں ایک فرق بنیں فرق دیگا یعنی متقابل ان کے باریک معارف کے جو ان کو دیشے جائیں گے اور متقابل ان کے کرامات اور خوارق کے جو ان کو عطا ہوں گی دوسری تمام قومیں عاجز رہیں گی۔

(لیکچر چہتم معرفت ص ۴)

وَإِذْ يَنْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ

اور تو وہ وقت یاد کر کہ جب کافر لوگ تیرے قید کرنے یا قتل کرنے یا نکال دینے پر مکر کر کے منصوبے باندھتے تھے اور مکر کر رہے تھے اور خدا بھی مکر کر رہا تھا اور خدا سب مکر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ (براہین احمدیہ حصہ چہتم ص ۲۳)

اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کر جب کافر لوگ تجھ پر داؤ چلانا چاہتے تھے تاکہ تجھے گرفتار کر لیں یا تجھے مار ڈالیں اور یا تجھے جلا وطن کر دیں اور حال یہ تھا کہ کافر تو قتل کے لیے اپنا داؤ کر رہے تھے اور خدا ان کو مغلوب کرنے کے لیے اپنا داؤ کر رہا تھا اور خدا سب داؤ کرنے والوں سے بہتر داؤ کرنے والا ہے جس کے داؤ میں سراسر مخلوق کی بھلائی ہے۔

(چہتم معرفت ص ۲۳)

خَيْرُ الْمَكْرِينَ یعنی ایسا مکر کرنے والا جن میں کوئی شر نہیں۔ (چہتم معرفت ص ۲۳)

واضح رہے کہ اسلام کی لڑائیاں ایسے طور سے نہیں ہوتیں کہ جیسے ایک زبردست بادشاہ کمزور لوگوں پر چڑھائی کر کے ان کو قتل کر دالتا ہے بلکہ صحیح نقشہ ان لڑائیوں کا یہ ہے کہ جب ایک مدت دراز تک خدا تعالیٰ کا پاک نبی اور اس کے پیرو مخالفوں کے ہاتھ سے دکھ اٹھاتے رہے چنانچہ ان میں سے کئی قتل کیے گئے اور کئی بُرے بُرے عذابوں سے مارے گئے یہاں تک کہ ہمارے نبی صلعم کے قتل کر دینے کے لیے منصوبہ کیا گیا اور یہ تمام کامیابیاں ان کے بتوں کے مجبور پر حق ہونے پر حمل کی گئیں اور ہجرت کی حالت میں بھی آنحضرت صلعم کو امن میں نہ چھوڑا گیا بلکہ خود آٹھ پڑاؤ تک چڑھائی کر کے خود جنگ کرنے کے لیے آئے تو اس وقت ان کے حملہ کو روکنے کے لیے اور نیز ان لوگوں کو امن میں لانے کے لیے جو ان کے ہاتھ میں قیدیوں کی طرح تھے اور نیز اس بات کے ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کے مجبور جن کی تائید پر یہ سابقہ کامیابیاں حمل کی گئی ہیں لڑائیاں کرنے کا حکم ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ
(جنگ مقدس ص ۲ روڈ لا مباحثہ ۲ جون ۱۸۹۳ء)

وَإِذْ أَتَىٰ عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

تو نِشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا اگر ہم چاہیں تو اس کی مانند کہہ دیں۔ (نزل امیح ص ۶)

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

”اے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بَعْدَ مَا كَانَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ (ترجمہ از مرتب) (یعنی اللہ تعالیٰ کی ریشہ ناسی کہ ان کو کامل عذاب میں مبتلا کرے جب کہ تو ان میں سکونت پذیر ہے) (براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۴ حاشیہ نمبر ۱) اور خدا ایسا نہیں جو ان کو عذاب پہنچائے جب تک کہ تو ان کے درمیان ہے یا جب وہ استغفار کریں۔
(براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۵۱۴ حاشیہ نمبر ۳)

خدا ایسا نہیں کہ مکہ والوں پر عذاب نازل کرے اور تو ان میں ہو۔ کیونکہ وہ آفتاب تھا اور یہ غیر ممکن ہے کہ آفتاب کے ہوتے عذاب کی ظلمت نازل ہو۔
(انوار الاسلام ص ۴۴)

اور خدا ایسا نہیں ہے کہ ان سب کو عذاب سے ہلاک کر دیتا حالانکہ تو انہیں میں رہتا ہے۔
(حقیقۃ الوحی ص ۲۳۱-۲۳۲)

استغفار عذاب الہی اور مصائب شدیدہ کے لیے سیر کا کام دیتا ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
مَا كَانَ اللَّهُ مَعَذِبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ (الحکم جلد ۲۷ مورخہ ۲۲ جولائی ۱۹۰۱ء ص ۱)

یہ تمام اقوام کا مذہب ہے کہ صدقہ سے ردّ بلا ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ بھی فرماتا ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ استغفار عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے تجربوں کی طرف کوئی جائے تو ایک مندر امر
صحیح کو ہوتو شام کو منسوخ ہو جاتا ہے (بدر جلد ۱۷ مورخہ ۲۵ اپریل ۱۹۰۵ء ص ۱)

تمام انبیاء کرام کا اجماعی مسئلہ ہے کہ صدقہ و استغفار سے ردّ بلا ہوتا ہے۔ بلا کیا چیز ہے یعنی وہ تکلیف دہ امر جو خدا کے ارادہ میں مقدر ہو چکا ہے۔ اب اس بلا کی اطلاع جب کوئی نبی دے تو وہ مشکوئی بن جاتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ وہ نضرع کرنے والوں پر اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ وعید کی مشکوئیاں اٹل ہیں۔ بلکہ وہ ٹل جاتی ہیں۔ (بدر جلد ۱۷-۱۹ مورخہ ۲۷ مئی ۱۹۰۵ء ص ۱)

وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُؤَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ

اِنْ اَوْلِيَاءُؤَهُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ اللہ کے ولی وہ ہیں جو متقی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست۔

(رپورٹ جلد سالانہ ۱۸۹۹ء ص ۳۵)

تقویٰ سے زینت اعمال پیدا ہوتی ہے اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے اور اسی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے چنانچہ فرمایا ہے اِنْ اَوْلِيَاءُؤَهُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ کامل طور پر جب تقویٰ کا کوئی مرحلہ باقی نہ رہے تو پھر یہ اولیاء اللہ میں داخل ہو جاتا ہے اور تقویٰ حقیقت میں اپنے کامل درجہ پر ایک موت ہے۔

(الحکم جلد ۸ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۵ء ص ۱)

ولایت کا حقہ تقویٰ ہی ہے۔ خدا تعالیٰ سے ترساں اور لرزاں ہو کر اگر اسے حاصل کر گئے تو کمال تک پہنچ جاتے
(البدیع جلد ۳ ص ۹ مورخہ یکم مارچ ۱۹۰۵ء ص ۱)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ

اللَّهُ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

اور وہ تمام کافر کہ جو دین اسلام کے روکنے اور بند کرنے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کر رہے ہیں وہ جہان تک
ان کا بس چلے گا خرچ کریں گے پر آخر کار وہ تمام خرچہ ان کے لیے تاسف اور حسرت کا موجب ہوگا اور پھر مغلوب
ہو جائیں گے۔ (براہین احمدیہ جلد سوم ص ۲۲۹ حاشیہ نمبر ۱۱)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ
فَإِنْ أَنْتُمْ أَفَّاكٌ أَنْتُمْ أَعْمَلُونَ بِأَعْيُنِكُمْ حَتَّى تُبْصِرُوا

یعنی اس حد تک ان کا مقابلہ کرو کہ ان کی بغاوت دُور ہو جائے اور دین کی روکیں اٹھ جائیں اور حکومت اللہ
کے دین کی ہو جائے۔ (جنگ مقدس ص ۱۸ مباحثہ ۲ جون ۱۸۹۳ء)

تَمَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ یعنی عرب کے ان مشرکوں کو قتل کرو یہاں تک کہ
بغاوت باقی نہ رہ جاوے اور دین یعنی حکومت اللہ تعالیٰ کی ہو جائے۔ اس سے کہاں جبر نکلتا ہے۔ اس سے تعریف
اس قدر پایا جاتا ہے کہ اُس حد تک لڑو کہ ان کا زور ٹوٹ جائے اور شرارت اور فساد اٹھ جائے اور بعض لوگ جیسے
خفیہ طور پر اسلام لائے ہوئے ہیں ظاہر بھی اسلامی احکام ادا کر سکیں۔ اگر اللہ جل شانہ کا ایمان بالبحر منشا ہوتا جیسا کہ
ڈپٹی صاحب سمجھ رہے ہیں تو پھر جزیہ اور صلح اور معاہدات کیوں جائز رکھے جاتے اور کیا وجہ تھی کہ یہود اور عیسائیوں
کے لیے یہ اجازت دی جاتی کہ وہ جزیہ دیکر امن میں آجائیں اور مسلمانوں کے زیر سایہ امن کے ساتھ بسر کریں۔

(جنگ مقدس ص ۱۸ مباحثہ ۳ جون ۱۸۹۳ء)

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَ
الرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتِلَافِئُمْ فِي الْبَيْعِ وَلَكِنْ
لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ

(الحکم جلد ۲، مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۲)

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ ۚ جُو هَلَاكِ هُمُو هَبِي تَيْنِ آيَاتِ دَكِيمِ كَر هَلَاكِ
(البدر جلد ۳ صفحہ ۸ مورخہ ۸ جولائی ۱۹۰۵ء)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْقِيَتُمْ فِتْنَةً فَاسْتَبُتُوا وَادْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

(الحکم جلد ۹ صفحہ ۹ مورخہ ۱۲ نومبر ۱۹۰۵ء)

(الحکم جلد ۹ صفحہ ۹۷، ۹۸، نومبر ۱۹۰۵ء)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ
رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

اسلامی فرقوں میں دن بدن پھوٹ پڑتی جاتی ہے۔ پھوٹ اسلام کے لیے سخت مضر ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا تَنَازَعُوا فَعَشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ جب سے اسلام کے اندر پھوٹ پڑی ہے۔ دم بدم نزل کرتا جاتا ہے۔ اس لیے خدا نے اس سلسلہ کو قائم کیا تاکہ لوگ فرقہ بندیوں سے بچ سکیں اور اس جماعت میں شامل ہوں جو بے ہودہ مخالفتوں سے بالکل محفوظ ہے اور اس سیدھے راہ پر چل رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔

(بدر جلد ۷، ۱۹-۲۰ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۸ء ص ۷۰)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

یعنی بہادر وہ ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ دشمن کا مقابلہ قرین مصلحت ہے تو نہ صرف جوشِ نفس سے بلکہ سچائی کی مدد کے لیے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مگر نہ اپنے نفس پر بھروسہ کر کے بلکہ خدا پر بھروسہ کر کے بہادری دکھاتے ہیں اور ان کی شجاعت میں کوئی ریاکاری اور خود بینی نہیں ہوتی اور نہ نفس کی پیروی بلکہ ہر ایک پہلو سے خدا کی رضا مقدم ہوتی ہے۔ (تقریر جلسہ مذاہب ص ۱۱۳)

كَذَّابٍ الْفُرْعُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ

جیسے فرعون کے خاندان اور اُس سے پہلے کافروں کا حال ہوا کہ جب انہوں نے خدا کے نشانوں سے انکار کرنا اختیار کیا تو خدا نے ان سے ان کے گناہوں کا مواخذہ کیا اور یہ تحقیق خدا بڑا طاقت والا اور سزا دینے میں سخت ہے۔ (براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۷۲۹)

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُخَانِتِينَ خدائیات کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ (تقریباً مذاہب مشاء)

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ
لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ یعنی دینی دشمنوں کے لیے ہر ایک قسم کی طیاری ہو کر سکتے ہو کرو اور
اعلاء کلمہ اسلام کے لیے جو قوت لگا سکتے ہو لگاؤ۔ اب دیکھو کہ آیت کریمہ میں قدر بلند آواز سے ہدایت فرما رہی ہے
کہ جو تدبیریں خدمت اسلام کے لیے کارگر ہوں سب بجالاؤ اور تمام قوت اپنے فکر کی اپنے بازو کی اپنی مالی طاقت
کی اپنے احسن انتظام کی اپنی تدبیر شائستہ کی اس راہ میں خرچ کرو تا فتح پاؤ۔ اب نادان اور اندھے اور دشمن دین مولوی
اس صرف قوت اور حکمت عملی کا نام بدعت رکھتے ہیں اس وقت کے یہ لوگ عالم کھلاتے ہیں جن کو قرآن کریم کی ہی خبر
نہیں۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

اس آیت موصوفہ بالا پر غور کرنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ بر طبق حدیث نبوی کہ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالدِّيَارَاتِ کوئی
احسن انتظام اسلام کی خدمت کے لیے سوچنا بدعت اور ضلالت میں داخل نہیں ہے جیسے جیسے بوجہ تبدل زمانہ
کے اسلام کو نئی نئی صورتیں مشکلات کی پیش آتی ہیں یا نئے نئے طور پر ہم لوگوں پر مخالفوں کے حملے ہوتے ہیں ویسی ہی
ہمیں نئی تدبیریں کرنی پڑتی ہیں پس اگر حالت موجودہ کے موافق ان حملوں کے روکنے کی کوئی تدبیر اور تدارک سوچیں تو وہ
ایک تدبیر ہے۔ بدعات سے اس کو کچھ تعلق نہیں اور ممکن ہے کہ بابت اعتقاد مذہبی کے بعض ایسی نئی مشکلات
پیش آجائیں جو ہمارے سید و مولیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اُس رنگ اور طرز کی مشکلات پیش نہ آئی ہوں مثلاً ہم
اس وقت کی لڑائیوں میں پہلی طرز کو جو مسنون ہے اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ اس زمانہ میں طریق جنگ بدل باطل بدل
گیا ہے اور پہلے ہتھیار بیکار ہو گئے اور نئے ہتھیار لڑائیوں کے پیدا ہوئے۔ اب اگر ان ہتھیاروں کو بیکار کرنا اور
اٹھانا اور ان سے کام لینا بلوک اسلام بدعت سمجھیں اور میاں حجیم بخش جیسے مولوی کی بات پر کان دھر کے ان اسلحہ
جدیدہ کا استعمال کرنا ضلالت اور مصیبت خیال کریں اور یہ کہیں کہ یہ وہ طریق جنگ ہے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے اختیار کیا اور نہ صحابہ اور تابعین نے تو فرمائیے کہ مجزاس کے کہ ایک ذلت کے ساتھ اپنی ٹوٹی چھوٹی سلطنتوں سے الگ کیے جائیں اور دشمن فتحیاب ہو جائے کوئی اور بھی اس کا نتیجہ ہوگا۔ پس ایسے مقامات تدبیر اور انتظام میں خواہ وہ مشابہ جنگ و جدل ظاہری ہو یا باطنی اور خواہ تلوار کی لڑائی ہو یا قلم کی ہماری ہدایت پانے کے لیے یہ آیت کریمہ موصوفہ بالا کافی ہے یعنی یہ کہ اَعَدُّوْا لِهَٰمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ۔ اللہ جل شانہ اس آیت میں ہمیں عام اختیار دیتا ہے کہ دشمن کے مقابل پر جو احسن تدبیر تمہیں معلوم ہو اور جو طرز تمہیں موثر اور بہتر دکھائی دے وہی طریق اختیار کرو۔ پس اب ظاہر ہے کہ اس احسن انتظام کا نام بدعت اور معصیت رکھنا اور انصار دین کو جو دن رات اعلاء کلمہ اسلام کے فکر میں ہیں جن کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حُبُّ الْاَنْصَارِ مِنَ الْاِيْمَانِ ان کو مردود و دھڑلانا نیک طینت انسانوں کا کام نہیں ہے بلکہ درحقیقت یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کی روحانی صورتیں مسخ شدہ ہیں اور اگر یہ کہو کہ یہ حدیث کہ حُبُّ الْاَنْصَارِ مِنَ الْاِيْمَانِ وَ لُبْخُ الْاَنْصَارِ مِنَ الْاِيْمَانِ یعنی انصار کی محبت ایمان کی نشانی اور انصار سے لبخ رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ یہ ان انصار کے حق میں ہے جو مدینہ کے رہنے والے تھے نہ عام اور تمام انصار۔ تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ جو اس زمانہ کے بعد انصار رسول اللہ ہوں ان سے لبخ رکھنا جائز ہے۔ نہیں نہیں۔ بلکہ یہ حدیث گو ایک خاص گروہ کے لیے فرمائی گئی مگر اپنے اندر عموم کا فائدہ رکھتی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں اکثر آیتیں خاص گروہ کے لیے نازل ہوئیں مگر ان کا مصداق عام قرار دیا گیا ہے۔

نادان یہ بھی نہیں جانتے کہ تدبیر اور انتظام کو بدعات کی تدبیریں داخل نہیں کر سکتے۔ ہر ایک وقت اور زمانہ انتظام جدیدہ کو چاہتا ہے اگر مشکلات کی جدید صورتیں پیش آویں تو بجز جدید طور کی تدبیروں کے اور ہم کیا کر سکتے ہیں پس کیا یہ تدبیریں بدعات میں داخل ہو جائیں گی۔ جب اصل سنت محفوظ ہو۔ اور اسی کی حفاظت کے لیے بعض تدبیریں ہمیں حاجت پڑے تو کیا وہ تدبیر بدعت کہلائیں گی معاذ اللہ ہرگز نہیں۔ بدعت وہ ہے جو اپنی حقیقت میں سنت نبویہ کے معارض اور نقیض واقع ہو اور آثار نبویہ میں اس کام کے کرنے کے بارے میں زجر اور تہدید پائی جائے اور اگر صرف جدت انتظام اور نئی تدبیر بدعت کا نام رکھنا ہے تو پھر اسلام میں بدعتوں کو گنتے جاؤ۔ کچھ شمار بھی ہے۔ علم صرف بھی بدعت ہوگا اور علم نوحی بھی اور علم کلام بھی اور حدیث کا لکھنا اور اس کا مقبوض اور قرب کرنا سب بدعات ہوں گے۔ ایسا ہی ریل کی سواری میں چڑھنا۔ کلوں کا کپڑا پہننا۔ ڈاک میں خط و اٹنا۔ تار کے ذریعے سے کوئی خبر منگو اناؤ بندوق اور توپوں سے لڑائی کرنا تمام یہ کام بدعات میں داخل ہوں گے بلکہ بندوق اور توپوں سے لڑائی کرنا نہ صرف بدعت بلکہ ایک گناہ عظیم ٹھہرے گا کیونکہ ایک حدیث صحیح میں ہے کہ آگ کے عذاب سے کسی کو ہلاک کرنا سخت ممنوع ہے۔ صحابہ سے زیادہ سنت کا متبع کون ہو سکتا ہے مگر انہوں نے بھی سنت کے وہ معنی نہ سمجھے جو میاں رحیم بخش نے سمجھے انہوں نے تدبیر اور انتظام کے طور پر بدعت سے ایسے جدید کام کیے کہ جو نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے

اور نہ قرآن کریم میں وارد ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محدثات ہی دیکھو جن کا ایک رسالہ نبتا ہے۔ اسلام کے لیے ہجری تاریخ انہوں نے مقرر کی۔ اور شہروں کی حفاظت کے لیے کوتوال مقرر کیے اور بیت المال کے لیے ایک باضابطہ دفتر تجویز کیا جنگی فوج کے لیے قواعد رخصت اور حاضری ٹھہرائے اور ان کے لڑنے کے دستور مقرر کیے اور مقدمات مال وغیرہ کے رجوع کے لیے خاص خاص ہدایتیں مرتب کیں اور حفاظت رعایا کے لیے بہت سے قواعد اپنی طرف سے تجویز کر کے شائع کیے اور خود کبھی کبھی اپنے عند خلافت میں پوشیدہ طور پر رات کو بچرنا اور رعایا کا حال اس طرح سے معلوم کرنا اپنا خاص کام ٹھہرایا لیکن کوئی ایسا نیا کام اس عاجز نے تو نہیں کیا۔ صرف طلب علم اور مشورہ اہل دین اسلام اور طوائف انخوان کے لیے یہ جلسہ تجویز کیا۔

(آئینہ کمالات اسلام قیامت کی نشانی ص ۱۷۱)

اور سرحد پر اپنے گھوڑے باندھے رکھو کہ خدا کے دشمن اور تمہارے دشمن اس تمہاری تیاری اور استعداد سے

ڈرتے رہیں.....

رباط ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جو دشمن کی سرحد پر باندھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کو اعداء کے مقابلہ کے لیے مستعد رہنے کا حکم دیتا ہے اور اس رباط کے لفظ سے انہیں پوری اور سچی تیاری کی طرف متوجہ کرتا ہے اور ان کے سپرد دو کام تھے۔ ایک ظاہری دشمنوں کا مقابلہ ایک وہ روحانی مقابلہ کرتے تھے اور رباط لغت میں نفس اور انسانی دل کو بھی کہتے ہیں اور یہ ایک لطیف بات ہے کہ گھوڑے وہی کام آتے ہیں جو سدھائے ہوئے اور تعلیم یافتہ ہوں آج کل گھوڑوں کی تعلیم و تربیت کا اسی انداز پر لحاظ رکھا جاتا ہے اور اسی طرح ان کو سدھایا سکھایا جاتا ہے جس طرح بچوں کو سکولوں میں خاص احتیاط اور اہتمام سے تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر ان کو تعلیم نہ دی جائے اور وہ سدھائے نہ جائیں تو وہ بالکل نکلے ہوں اور بجائے مفید ہونے کے خوفناک اور مضرت ثابت ہوں۔

یہ اشارہ اس امر کی طرف بھی ہے کہ انسانوں کے نفوس یعنی رباط بھی تسلیم یافتہ چاہئیں اور ان کے قوی اور طاقتیں ایسی ہونی چاہئیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے نیچے نیچے چلیں۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو وہ اس حرب اور جدال کا کام نہ دے سکیں گے جو انسان اور اس کے خوفناک دشمن یعنی شیطان کے درمیان اندرونی طور پر ہر لمحہ اور ہر آن جاری ہے۔ جیسا کہ لڑائی اور میدان جنگ میں علاوہ فواید بدنی کے تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اس اندرونی حرب اور جہاد کے لیے نفوس انسانی کی تربیت اور مناسب تعلیم مطلوب ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان اس پر غالب آجائے گا اور وہ بہت بُری طرح ذلیل اور رسوا ہوگا۔ مثلاً اگر ایک شخص توپ و تفنگ۔ اسلحہ حرب بندوق وغیرہ تو رکھتا ہو لیکن اس کے استعمال اور چلانے سے ناواقف محض ہو تو وہ دشمن کے مقابلہ میں کبھی عمدہ برا نہیں ہو سکتا۔ اور نیز و تفنگ اور سامان حرب بھی ایک شخص رکھتا ہو اور ان کا استعمال بھی جانتا ہو لیکن اس کے بازو میں طاقت نہ ہو تو بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف طریق اور طرز استعمال کا سیکھ لینا بھی کار آمد اور

مفید نہیں ہو سکتا جب تک کہ ورزش اور مشق کر کے بازو میں توانائی اور قوت پیدا نہ کی جائے۔ اب اگر ایک شخص جو تلوار چلانے لگا جانتا ہے لیکن ورزش اور مشق نہیں رکھتا تو میدانِ حرب میں جاکر جو نتیجہ میں چار دفعہ تلوار کو حرکت دیکھا اور دو ایک ہاتھ مار لگا۔ اس کے بازو نکتے پر جھینگے اور وہ تھک کر بالکل بیکار ہو جائے گا اور خود ہی آخر دشمن کا شکار ہو جائے گا۔ پس سمجھ لو اور خوب سمجھ لو کہ ہر اعلم و فن اور خشک تعلیم بھی کچھ کام نہیں دے سکتی۔ جب تک کہ عمل اور مجاہدہ اور ریاضت نہ ہو۔ دیکھو۔ سرکار بھی فوجوں کو اسی خیال سے بیکار نہیں رہنے دیتی، عین امن و آرام کے دنوں میں بھی مصنوعی جنگ برپا کر کے فوجوں کو بیکار نہیں ہونے دیتی اور معمولی طور پر چاند ماری اور پریڈ وغیرہ تو ہوتی ہی رہتی ہے۔

جیسا بھی میں نے بیان کیا کہ میدانِ کارزار میں کامیاب ہونے کے لیے جہاں ایک طرف طرعی استعمال اسلحہ وغیرہ کی تعلیم اور واقفیت کی ضرورت ہے وہاں دوسری طرف ورزش اور عمل استعمال کی بھی بڑی بھاری ضرورت ہے اور نیز حربِ ضرب میں تعلیم یافتہ گھوڑے چاہئیں۔ یعنی ایسے گھوڑے جو توپوں اور بندو قوں کی آواز سے نہ ڈریں اور گردوغبار سے پرانگندہ ہو کر پیچھے نہ ہٹیں۔ بلکہ آگے ہی بڑھیں۔ اسی طرح نفوسِ انسانی کا دل ورزش اور پوری ریاضت اور حقیقی تعلیم کے بغیر اعداء اللہ کے مقابل میدانِ کارزار میں کامیاب نہیں ہو سکتے

نکتہ عرب بھی عجیب چیز ہے۔ مقابلہ بھی اسی پر ختم ہے۔ رباط کا لفظ جو آیہ مذکورہ میں آیا ہے جہاں نیا سی اور جنگ وجدل اور فتنوں جنگ کی غلامی پر مشتمل ہے۔ وہاں روحانی طور پر اندرونی جنگ اور مجاہدہ نفس کی حقیقت اور خوبی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک عجیب سلسلہ ہے۔۔۔۔۔ اب دیکھو کہ یہی رباط کا لفظ جو ان گھوڑوں پر بولا جاتا ہے جو سرحد پر دشمنوں سے حفاظت کے لیے باندھے جاتے ہیں۔ ایسا ہی یہ لفظ ان نفسوں پر بھی بولا جاتا ہے جو اس جنگ کی تیاری کے لیے تعلیم یافتہ ہوں جو انسان کے اندر ہی اندر شیطان سے ہر وقت جاری ہے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اسلام کو دو قوتیں جنگ کی دی گئی تھیں ایک قوت وہ تھی جس کا استعمال صدرِ اول میں بطور مدافعت و انتقام کے ہوا۔ یعنی مشرکین عرب نے جب تنایا اور تکلیفیں دیں تو ایک ہزار نے ایک لاکھ کفار کا مقابلہ کر کے شجاعت کا جو ہر دکھایا اور ہر امتحان میں اس پاک قوت و شوکت کا ثبوت دیا۔ وہ زمانہ گزر گیا اور رباط کے لفظ میں جو فلاسفی ظاہر ہے قوت جنگ اور فتنوں جنگ کی مخفی تھی وہ ظاہر ہو گئی ہے۔

اب اس زمانہ میں جس میں ہم ہیں جنگ ظاہری کی مطلق ضرورت اور حاجت نہیں بلکہ آخری دنوں میں جنگ باطنی کے نمونے دکھانے مطلوب تھے۔ اور روحانی مقابلہ زیرِ نظر تھا۔ کیونکہ اس وقت باطنی ازدواج اور اتحاد کی اشاعت کے لیے بڑے بڑے سامان اور اسلحہ بنا شے گئے۔ اس لیے ان کا مقابلہ بھی اسی قسم کے اسلحوں سے ضروری ہے کیوں کہ آج کل امن و امان کا زمانہ ہے اور ہم کو ہر طرح کی آسائش اور امن حاصل ہے۔ آزادی سے ہر آدمی اپنے مذہب کی اشاعت اور تبلیغ اور احکام کی بجا آوری کر سکتا ہے۔ پھر اسلام جو امن کا سچا حامی ہے بلکہ حقیقتہً امن اور سلام

آشتی کا اشاعت کنندہ ہی اسلام ہے کیونکہ اس زمانہ امن و آزادی میں اُس پہلے نمونہ کو دکھانا پسند کر سکتا تھا پس باجمل
وہی دوسرا نمونہ یعنی روحانی مجاہدہ مطلوب ہے کیونکہ ع

کہ حسلو اچو یک بار خور دند و بس

ایک اور بات بھی ہے کہ اُس پہلے نمونہ کے دکھانے میں ایک اور امر بھی ملحوظ تھا یعنی اس وقت اظہار شجاعت
بھی مقصود تھا جو اُس وقت کی دنیا میں سب سے زیادہ محمود اور محبوب وصف بھی جاتی تھی اور اس وقت تو حرب ایک
فن ہو گیا ہے کہ دُور بیٹھے ہوئے بھی ایک آدمی توپ اور بندوق چلا سکتا ہے۔ ان دنوں میں سپاہی ہار دہ تھا۔ جو
تلواریں کے سامنے سینہ سپر ہوتا اور آجکل کا فن حرب تو بندوقوں کا پردہ پوش ہے۔ اب شجاعت کا کام نہیں۔ بلکہ
جو شخص آلات حرب جدید اور نئی توپیں وغیرہ رکھتا اور چلا سکتا ہے۔ وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اُس حرب کا مدعا اور
مقصد مومنوں کے مخفی مادہ شجاعت کا اظہار تھا۔ اور خدا تعالیٰ نے جیسا چاہا۔ خوب طرح اُسے دنیا پر ظاہر کیا اب
اس کی حاجت نہیں رہی۔ اس لیے کہ اب جنگ نے فن اور کمیدۃ اور خدیعہ کی صورت اختیار کر لی ہے اور نئے
نئے آلات حرب اور پیادہ فزونی نے اس حقیقی اور قابل فخر جو ہر کو خاک میں ملا دیا ہے۔ ابتدائے اسلام میں دفاعی
لڑائیوں اور جہانی جنگوں کی اس لیے بھی ضرورت پڑتی تھی کہ دعوت اسلام کرنے والے کا جواب اُن دنوں دلائل و براہین
سے نہیں بلکہ تلوار سے دیا جاتا تھا۔ اس لیے لاچار جواب الجواب میں تلوار سے کام لینا پڑا۔ لیکن اب تلوار سے جواب
نہیں دیا جاتا بلکہ قلم اور دلائل سے اسلام پر نکتہ چینیاں کی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے چاہا
کہ سیف و تلوار کا کام قلم سے لیا جائے اور تحریر سے مقابلہ کر کے مخالفوں کو سہت کیا جاوے اسی لیے اب کسی کو
شایاں نہیں کہ قلم کا جواب تلوار سے دینے کی کوشش کرے۔

گر حفظ مراتب نہ کنی زندیق

اس وقت جو ضرورت ہے وہ یقیناً سمجھ لو۔ سیف کی نہیں بلکہ قلم کی ہے۔ ہمارے مخالفین نے اسلام پر جو شبہات
وارد کیے ہیں اور مختلف سائنسوں اور کامیڈ کی رو سے اللہ تعالیٰ کے سچے مذہب پر حملہ کرنا چاہا ہے۔ اس نے مجھے متوجہ کیا
ہے کہ میں علمی اسلوب میں اس سائنس اور علمی ترقی کے میدان کارزار میں اُتروں اور اسلام کی روحانی شجاعت اور باطنی
قوت کا کرشمہ بھی دکھاؤں۔ میں کب اس میدان کے قابل ہو سکتا تھا۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی بیحد
عنایت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے جیسے عاجز انسان کے ہاتھ سے اُس کے دین کی عزت ظاہر ہو۔ میں نے ایک
وقت اُن اعتراضات اور حملات کو شمار کیا تھا جو اسلام پر ہمارے مخالفین نے کیے ہیں تو ان کی تعداد اس وقت میرے خیال
اور اندازہ میں تین ہزار ہوئی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو اور بھی تعداد بڑھ گئی ہوگی۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اسلام کی بناء
ایسی کمزور باتوں پر ہے کہ اس پر تین ہزار اعتراض وارد ہو سکتا ہے۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں۔ یہ اعتراضات تو

کو تاہ اندیشوں اور نادانوں کی نظر میں اعتراض ہیں مگر میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ میں نے جہاں ان اعتراضات کو شمار کیا وہاں یہ بھی طور کیا ہے کہ ان اعتراضات کی تہیں دراصل بہت ہی نادر صدائق ہیں جو عدم بصیرت کی وجہ سے ان کو دکھائی نہیں دیں اور حقیقت میں یہ خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جہاں نابینا معترض آکر اٹکا ہے۔ وہیں قوی و معارف کا غنی خزانہ رکھا ہے اور خدا تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے کہ میں ان خزانہ مدفونہ کو دنیا کو دکھاؤں اور ناپاک اعتراضات کا کچرہ جو ان درخشاں جواہرات پر تھوپا گیا ہے۔ اسے پاک صاف کر دوں۔ خدا تعالیٰ کی غیرت اس وقت بڑی جوش میں ہے کہ قرآن شریف کی ساحت عزت کو ہر ایک خبیث دشمن کے داغ اعتراض سے منزہ و مقدس کرے۔

الغرض ایسی صورت میں کہ مخالفین قلم سے ہم پر وار کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ کس قدر بیوقوفی ہوگی کہ ہم ان سے لٹھ لٹھا ہونے کو تیار ہو جائیں میں نہیں کھول کر بتلاتا ہوں کہ ایسی صورت میں اگر کوئی اسلام کا نام بیکر جنگ جہاد کا طریق جواب میں اختیار کرے تو وہ اسلام کا بدنام کرنے والا ہوگا اور اسلام کا کبھی ایسا منشاء نہ تھا کہ بے مطلب اور بلا ضرورت تلوار اٹھاٹی جائے۔ اب لڑائیوں کی اغراض جیسا کہ میں نے کہا ہے۔ فن کی شکل میں آکر دینی نہیں رہیں۔ بلکہ دنیوی اغراض ان کا موضوع ہو گیا ہے۔ پس کس قدر ظلم ہوگا کہ اعتراض کرنے والوں کو جواب دینے کی بجائے تلوار دکھاٹی جائے۔ اب زمانہ کے ساتھ حرب کا پہلو بدل گیا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل اور دماغ سے کام لیں اور نفوس کا تزکیہ کریں۔ راست بازی اور تقویٰ سے خدا تعالیٰ سے امداد اور فتح چاہیں یہ خدا تعالیٰ کا ایک اہل قانون اور مستحکم اصول ہے کہ اگر مسلمان صرف قیل و قال اور باتوں سے مقابلہ میں کامیابی اور فتح پانا چاہیں تو یہ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ لا ف گزاف اور لفظوں کو نہیں چاہتا۔ وہ حقیقی تقویٰ کو چاہتا اور سچی طہارت کو پسند کرتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ۔ (دورث جلد ۱۸۹ صفحہ ۶۹)

وَ اِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاِجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ۝

جب وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ۔ (تقریر علیہ مذاہب مثلاً)

اور اگر مخالف لوگ صلح کے واسطے جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ اور خدا پر توکل کرو۔ (پیغام صلح مثلاً)

اصل میں مومن کو بھی تبلیغ دین میں حفظ مراتب کا خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں نرمی کا موقع ہو وہاں سختی اور درستی نہ کرے اور جہاں مجبزی سختی کرنے کے کام ہو تاظر نہ آوے وہاں نرمی کرنا بھی گناہ ہے اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی۔

دیکھو فرعون بظاہر کیسا سخت کافر انسان تھا مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو یہی ہدایت ہوئی کہ قَوْلًا قَوْلًا لِّتُنَازِلَ رَسُوْلًا مِّنْ مَّصْلٰی اللّٰہِ عَلَیْہِ وَسَلٰم کے واسطے بھی قرآن شریف میں اسی قسم کا حکم ہے وَ اِنْ جَاحَدُوْا لِّلْسَلٰمِ فَاٰجِزُوْہَا۔ مومنوں اور مسلمانوں کے واسطے نرمی اور شفقت کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی ایسی ہی حالت بیان کی گئی جہاں فرمایا ہے کہ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ وَالَّذِیْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلٰی الْکٰفِرِیْنَ رُحَمَآءٌ بَيْنَهُمْ۔
(الحکم جلد ۱۲ نمبر ۲ صفحہ ۳۲۷ ۱۲ اپریل ۱۹۰۸ء)

اور اگر مخالفت صلح کے واسطے جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ اور خدا پر تو قتل کرو۔

(براہین احمدیہ جلد پنجم یادداشتیں ص ۱۰۰ طبع اول)

وَ اِنْ یُّرِیْدُوْا اَنْ یَّخْدَعُوْکَ فَاِنَّ حَسْبَکَ اللّٰہُ ۙ هُوَ الَّذِیْ
اٰیٰتُکَ بِنَصْرِہٖ وَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ ۝

اور اگر صلح کے وقت دل میں دغا رکھیں تو اس دغا کے تدارک کے لیے خدا تجھے کافی ہے۔

(براہین احمدیہ جلد پنجم یادداشتیں ص ۱۰۰)

وَ اَلْفَ بَیْنَ قُلُوْبِہُمْ ۭ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا
مَا اَلَفْتَ بَیْنَ قُلُوْبِہُمْ وَلٰکِنَّ اللّٰہَ اَلَفَ بَیْنَہُمْ ۭ اِنَّہٗ عَزِیْزٌ
حَکِیْمٌ ۝

ہمارے ہادی اکملؐ کے صحابہؓ نے اپنے خدا اور رسول کے لیے کیا کیا جان شایاں کہیں۔ جلا وطن ہوئے۔ ظلم اٹھائے۔ طرح طرح کے مصائب اٹھائے۔ جانیں دے دیں لیکن صدق و وفا کے ساتھ قدم مارتے ہی گئے ہیں وہ کیا بات تھی کہ جس نے انہیں ایسا جان نثار بنا دیا وہ سچی الٰہی محبت کا جوش تھا جس کی شعاع ان کے دل میں پڑ چکی تھی۔ سو خواہ کسی نبی کے ساتھ مقابلہ کر لیا جاوے۔ آپ کی تعلیم۔ تزکیہ نفس۔ پیروؤں کو دنیا سے متنفر کر دینا۔ شجاعت کے ساتھ صداقت کے لیے خون بہا دینا۔ اس کی نظیر کہیں نہ مل سکے گی۔ سو یہ تمام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کا ہے اور ان میں جو آپس میں تالیف و محبت تھی اس کا نقشہ و فقرہ میں بیان کیا

ہے۔ وَالْفَبَّيْنِ قُلُوبِهِمْ سَوَّاهُ نَفَقَتْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا آفَقَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ رپ یعنی جو تالیف ان میں ہے۔ وہ ہرگز پیدا نہ ہوتی۔ خواہ سونے کا پسڑ بھی دیا جاتا۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۵۴-۵۵)

ہماری کوششیں تو بچوں کا کھیل ہیں۔ نہ لوگوں کے دلوں سے ہم وہ گند نکال سکتے ہیں جو آج کل دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے نہ کمال محبت الہی کا ان کے اندر بھر سکتے ہیں نہ ان کے درمیان باہمی کمال الفت پیدا کر سکتے ہیں جس سے وہ سب شل ایک وجود کے ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں صحابہؓ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنُصْرِهِ وَالْمُنْشِقِينَ وَالْفَبَّيْنِ قُلُوبِهِمْ سَوَّاهُ نَفَقَتْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا آفَقَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ دَلَّحْنُ اللَّهُ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ چاہے وہ خدا جس نے اپنی نصرت سے اور مومنوں سے میری تائید کی اور ان کے دلوں میں ایسی الفت ڈالی کہ اگر تو ساری زمین کے ذخیرے خرچ کرتا تو بھی ایسی الفت پیدا نہ کر سکتا لیکن خدا نے ان میں یہ الفت پیدا کر دی وہ غالب اور حکمتوں والا خدا ہے جس نے پہلے یہ کام کیا وہ اب بھی کر سکتا ہے۔ آئندہ بھی اسی پر توکل ہے جو کام ہونے والا ہوتا ہے۔ اس میں خدا کے فضل کی روح چھوٹی جاتی ہے جیسا کہ باغبان اپنے باغ کی آبپاشی کرتا ہے تو وہ تروتازہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی خدا تعالیٰ اپنے مرسلین کے سلسلہ کو ترقی اور تازگی عطا فرماتا ہے جو فرجے صرف اپنی تدبیر سے بنتے ہیں ان کے درمیان چند روز میں ہی تفرقے پیدا ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہر مہو تھوڑے دن تک ترقی کرتے کرتے آخر رک گئے اور دن بدن نالود ہوتے جاتے ہیں کیونکہ ان کی بنا صرف انسانی خیال پر ہے۔ (بدر جلد ۱۲، مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۰۵ء ص ۱۷)

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغضت کے وقت قوم عرب کے تمدن اور اخلاق اور روحانیت کا کیا حال تھا گھر میں جنگ اور شراب نوشی اور زنا اور کٹ مار و غرض ہر ایک بدی موجود تھی۔ کوئی نسبت اور تعلق خدا کے ساتھ اور اخلاق فاضلہ کے ساتھ کسی کو حاصل نہ تھا۔ ہر ایک فرعون بنا چھڑا تھا۔ لیکن آنحضرتؐ کے آنے سے جیسا سلام میں داخل ہوئے تو ایسی محبت الہی اور وحدت کی روح ان میں پیدا ہو گئی کہ ہر ایک خدا کی راہ میں مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ انہوں نے بیعت کی حقیقت کو ظاہر کر دیا اور اپنے عمل سے اس کا نمونہ دکھا دیا۔ (بدر جلد ۱۲، مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۰۵ء ص ۱۷)

کیا کوئی اس قوم کی نسبت خیال کر سکتا تھا کہ یہ قوم باہم متحد ہوگی۔ اور خدا تعالیٰ سے ایسا قوی تعلق پیدا کریں گے کہ باوجودیکہ یہ فرعون میرت ہیں لیکن اس کی اطاعت میں ایسے محو و رخصا ہوں گے کہ جان عزیز کو بھی اس کی راہ میں دیدیں گے غور کرو کہ کیا یہ انسان امرتھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیم انسان کا میا بی ہے۔ ایک ایسی قوم میں ایسی محبت الہی کا پیدا کر دینا کہ وہ مرنے کو تیار ہو جائیں خود آپ کی اعلیٰ و جبر کی قوت قدری کو ظاہر کرتا ہے۔ (الحکم جلد ۲۹، مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۰۵ء ص ۳)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

تفسیر سورۃ توبہ

بیان فرمودہ

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَإِنِّي اللَّهُ مُخْزِي الْكَافِرِينَ

وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ الخ اور تم یقیناً جانو کہ تم خدا کو اس کے کاموں میں کبھی عاجز نہیں کر سکتے۔ اور خدا تمہیں رسوا کرے گا۔
(برائین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۳۵ حاشیہ نمبر ۱)

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلُغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

اگر تجھ سے اے رسول کوئی شخص مشرکوں میں سے پناہ کا خواست گار ہو تو اس کو پناہ دے دو اور اس وقت تک اس کو اپنی پناہ میں رکھو کہ وہ اطمینان سے خدا کی کلام کو سن سمجھ لے اور پھر اس کو اس کے امن کی جگہ پر واپس پہنچا دو۔ یہ رعایت اُن لوگوں کے حق میں اس وجہ سے کرنی ضرور ہے کہ یہ لوگ اسلام کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر قرآن شریف جبر کی تعلیم کرنا تو یہ حکم نہ دیتا کہ جو کافر قرآن شریف کو سننا چاہے تو جب وہ سن چکے اور مسلمان نہ ہو تو اس کو اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دینا چاہیے بلکہ یہ حکم دیتا کہ جب ایسا کافر جاہلوں آجا دے تو وہیں اس کو مسلمان کر لو۔
(حشتمہ معرفت ص ۲۲۵)

اگر کوئی مشرک قرآن شریف کو سننا چاہے تو اس کو اپنی پناہ میں لے آؤ جب تک وہ کلام الہی کو سننے پھر اس کو اُسی کے ماس میں پہنچا دو اور اس آیت کے آگے یہ آیت ہے ذَلِكْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ یعنی یہ رعایت اس لیے ہے کہ یہ قوم بے خبر ہے۔ (جنگ مقدس ص ۸۷ ۳ جون ۱۸۹۳ء)

یعنی اگر لڑائی کے ایام میں کوئی شخص مشرکوں میں سے خدا کے کلام کو سننا چاہے تو اس کو پناہ دے دو جب تک کہ وہ خدا کے کلام کو سنیے اور پھر اس کو اپنے امن کی جگہ میں پہنچا دو کیونکہ وہ ایک جاہل قوم ہے اور نہیں جانتے کہ وہ کس سے لڑائی کر رہے ہیں۔ (لیکچر چہ معرفت ص ۲۲)

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ
إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ السُّجْدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ
فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

کَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ جَس کا مطلب یہی ہے کہ بعد عہدوں کے توڑنے کے اُن کے قولی اقرار کا کیا اعتبار رہا۔ (جنگ مقدس ص ۸۷ ۳ جون ۱۸۹۳ء)

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وِلَا ذِمَّةً وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُعْتَدُونَ

یہ مشرک نہ کسی عہد کا پاس کرتے ہیں اور نہ کسی قرابت کا اور حد سے نکل جانے والے ہیں۔ (جنگ مقدس ص ۸۷ ۳ جون ۱۸۹۳ء)

وَإِنْ تَكْثُرُوا أَيَّانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي
دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْتَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ
يَنْتَهُونَ ۗ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا تَكْثُرُوا أَيَّانَهُمْ وَهُمْ يُبَاخِرُ
الرَّسُولَ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ

اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۷﴾

یہ نہایت درجہ کا ظلم ہے کہ اسلام کو ظالم کہا جاتا ہے حالانکہ ظالم وہ خود ہیں جو تعصب کی وجہ سے بے سوچے سمجھے اسلام پر بے جا اعتراض کرتے ہیں اور باوجود بار بار سمجھانے کے نہیں سمجھتے کہ اسلام کمال جنگ اور منطقی کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آکر دفاعی رنگ میں حفاظت جان و مال کی غرض سے کیے تھے اور کوئی بھی حرکت مسلمانوں کی طرف سے ایسی سرزد نہیں ہوئی جس کا ارتکاب اور ابتداء پہلے کفار کی طرف سے نہ ہوئی ہو۔ بلکہ بعض قابل فخر حرکات کا مقابلہ بتقاضائے وسعت اخلاق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمداً ترک کرنے کا حکم دے دیا تھا مثلاً کفار میں ایک سخت قابل نفرت رسم تھی جو کہ وہ مسلمان مردوں سے کیا کرتے تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیح فعل سے مسلمانوں کو قطعاً روک دیا۔

قرآن شریف میں بڑی بسط اور تفصیل سے اس امر کا ذکر موجود ہے مگر کوئی غور کرنے والا اور بے تعصب دل سچائی اور حق کی پیاس بھی اپنے اندر رکھتا ہو۔ قرآن شریف میں صحاف طور سے اس امر کا ذکر کیا ہے وَهُمْ يَدْعُوكُمْ اَوَّلَ صُورَةٍ يَعْنِي هَرَّابِكُمْ شَرَّارَتِ اور فساد کی ابتداء پہلے کفار کی طرف سے ہوئی ہے۔ اب جائے غور ہے کہ قرآن شریف نے جن اضطراری حالتوں میں جنگ کرنے کی اجازت دی ہے ان میں سے آج اس زمانہ میں کوئی بھی حالت موجود ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی جبر و تشدد کسی دینی معاملہ میں ہم پر نہیں کیا جاتا بلکہ ہر ایک کو پوری مذہبی آزادی دی گئی ہے۔ اب نہ کوئی جنگ کرتا ہے کسی دینی غرض کے لیے اور نہ ہی نوٹڈی غلام کوئی بناتا ہے نہ کوئی نماز روزے اذان حج اور ارکان اسلام کی ادائیگی سے روکتا ہے تو پھر حباد کیسا اور نوٹڈی غلام کیسے؟

(الحکم جلد ۱۲ نمبر ۲۷ ص ۵۸-۵۹ مارچ ۱۹۵۸ء)

اگر یہ مشرک توڑیں قسمیں اپنی بعد عہد کرنے کے اور تمہارے دین میں طعن کریں تو تم کفر کے سرداروں سے لڑو کیونکہ وہ اپنی قسموں پر قائم نہیں رہتے تاکہ وہ باز آجائیں کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور رسول کو نکال دینے کا قصد کیا اور انہوں نے ہی اول ایذا اور قتل کے لیے اقدام کیا۔

اب تمام ان آیات پر نظر غور ڈال کر ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ اس مقام سے جی کو کچھ بھی خلق نہیں بلکہ مشرکین عرب نے اپنے ایذا اور خون ریزیوں کو بیان تک پہنچا کر اپنے پیش اس لائق کر دیا تھا کہ جیسا کہ انہوں نے مسلمانوں کے مردوں کو قتل کیا اور ان کی عورتوں کو سخت بے رحمی سے مارا اور ان کے بچوں کو قتل کیا۔ وہ اس لائق ٹھہر گئے تھے کہ حضرت موسیٰ کے قانون حہاد کے موافق ان کی عورتیں بھی قتل کی جائیں ان کے بچے بھی قتل کیے جائیں اور ان کے جوان و بڑے سب تہ تیغ کیے جائیں اور ان کو اپنے وطنوں سے جلا وطن کر کے ان کے شہروں اور دیہات

کو چھوٹکا جائے۔ لیکن ہمارے نبی صلعم نے ایسا نہ کیا بلکہ ہر طرح سے اُن کو رعایت دی یہاں تک کہ باوجود اُن کے واجب القتل ہونے کے جو اپنی خونریزیوں کی وجہ سے وہ اس لائق ہو گئے تھے ان کو یہ بھی رعایت دی گئی کہ اگر کوئی ان میں سے اپنی مرضی سے دین اسلام اختیار کرے تو امن میں آجائے۔

اب اس نرم اور پُر رحم طریق پر اعتراض کیا جاتا ہے اور حضرت موسیٰ کی لڑائیوں کو مقدس سمجھا جاتا ہے افسوس ہزار افسوس اگر اس وقت انصاف ہو تو اس فرق کا سمجھنا کچھ مشکل نہ تھا۔ تعجب کہ وہ خدا جس نے حضرت موسیٰ کو حکم دیدیا کہ تم مصر سے ناحق بے موجب لوگوں کے برتن اور زیور ستعار طور پر لیکر اور دروغ گوئی کے طور پر ان چیزوں کو اپنے قبضہ میں کر کے پھرا پنا مال سمجھ لو اور دشمنوں کے مقابل پر ایسی بے رحمی کرو کہ کئی لاکھ بچے اُن کے قتل کر دو اور لوٹ کا مال لے لو اور ایک حصہ خدا کا اس میں سے نکالو اور حضرت موسیٰ جس عورت کو چاہیں اپنے لیے پسند کریں اور بعض صورتوں میں جزیہ بھی لیا جائے اور مخالفوں کے شہر اور دیہات چھونکے جائیں اور وہی خدا ہمارے نبی صلعم کے وقت ہیں باوجود اپنی ایسی نرمیوں کے فرماتا ہے۔ بچوں کو قتل نہ کرو۔ عورتوں کو قتل نہ کرو۔ راہبوں سے کچھ تعلق نہ رکھو۔ کھیتوں کو مت جلاؤ۔ گرجاؤں کو مسامحت کرو اور انہیں کا مقابلہ کرو جنہوں نے اول تمہارے قتل کرنے کے لیے پیش قدمی کی ہے اور پھر اگر وہ جزیہ دیدیں یا اگر عرب کے گروہ میں سے ہیں جو اپنی سابقہ خونریزیوں کی وجہ سے واجب القتل ہیں تو ایمان لانے پر ان کو چھوڑ دو اگر کوئی شخص کلام الہی سننا چاہتا ہے تو اس کو اپنی پناہ میں لے آؤ اور وہ جب تک چکے تو اس کو اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ افسوس کہ اب وہی خدا مور و اعتراض ٹھہرایا گیا ہے افسوس کہ ایسی عمدہ اور اعلیٰ تعلیم پر وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں جو توریت کی اُن خونریزیوں کو جن سے بچے بھی باہر نہیں رہے خدا نے تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں۔ (جنگ مقدس ص ۳۱۳ جون ۱۸۹۳ء)

جہاد میں یعنی لڑنے میں اسلام سے ابتداء نہیں ہوئی جیسا کہ فرماتا ہے دُھم بَدْءُ دُکْمَاوَلِّ مَرَّةٍ یعنی انہیں مخالفوں نے لڑنے میں ابتداء کی پھر جب کہ انہوں نے آپ ابتداء کی۔ وطن سے نکالا۔ صدمہ ہائے گناہوں کو قتل کیا۔ تعاقب کیا اور اپنے تنوں کی کامیابی کی شہرت دی تو پھر بحر اُن کی سرکوبی کے اور کونسا طریق حق اور حکمت کے مناسب حال تھا۔ اس کے مقابل حضرت موسیٰ کی لڑائیاں دیکھیے جن لوگوں کے ساتھ ہوئیں۔ کون سی تکلیفیں اور دکھ اُن سے پہنچے تھے اور کسی بے رحمی اُن لڑائیوں میں کی گئی کہ کئی لاکھ بچے بے گناہ قتل کیے گئے۔

(جنگ مقدس ص ۲ جون ۱۸۹۳ء)

اس خدا نے جو اسلام کا بانی ہے یہ نہیں چاہا کہ اسلام دشمنوں کے حملوں سے فنا ہو جائے بلکہ اس نے دفاعی جنگ کی اجازت دی ہے اور حفاظت خود اختیار کی کے طور پر مقابلہ کرنے کا اذن دیدیا ہے جیسا کہ وہ قرآن شریف میں فرماتا ہے اَلَا تَقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَلُشُوا اِيْمَانَهُمْ وَهُمْ اَوْبَاخَرَا جِ الرَّسُوْلَ وَهُمْ بَدُوءُكُمْ اَوَّلِ مَرَّةٍ (توبہ)

وَأِنْ جَنَّحُوا بِالسَّلَامِ فَاجْنَحُوا لَهَا (انفال) کیا تم ایسی قوم سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قمیصیں توڑ ڈالیں اور چاہا کہ رسول خدا کو جلا وطن کر دیں اور انہوں نے ہی پہلے تمہیں قتل کرنا شروع کیا۔

(چشمہ معرفت یکم ص ۲۳)

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

یعنی ان کو کہہ دے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہاری برادری اور تمہارے وہ مال جو تم نے محنت سے کمائے ہیں اور تمہاری سوداگری جس کے بند ہونے کا تمہیں خوف ہے اور تمہاری جو بلیاں جو تمہارے دل پسند ہیں خدا سے اور اس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں اپنی جانوں کو لڑانے سے زیادہ پیارے ہیں تو تم اس وقت تک منتظر ہو کہ جب تک خدا اپنا حکم ظاہر کرے اور خدا بدکاروں کو کبھی اپنی راہ نہیں دکھائے گا۔

ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ خدا کی مرضی کو چھوڑ کر اپنے عزیزوں اور مالوں سے پیار کرتے ہیں وہ خدا کی نظروں میں بدکار ہیں۔ وہ ضرور ہلاک ہوں گے کیونکہ انہوں نے غیر کو خدا پر مقدم رکھا۔ یہی وہ تیسرا مرتبہ ہے جس میں وہ شخص با خدا بنتا ہے جو اس کے لیے ہزاروں بلائیں خرید لے اور خدا کی طرف ایسے صدق اور اخلاص سے بھجک جائے کہ خدا کے سوا کوئی اس کا نہ رہے گویا سب مر گئے۔

پس سچ تو یہ ہے کہ جب تک ہم خود نہ مریں۔ زندہ خدا نظر نہیں آ سکتا۔ خدا کے ظہور کا وہی دن ہوتا ہے کہ جب ہماری جسمانی زندگی پر موت آوے۔ ہم اندھے ہیں جب تک بغیر کے دیکھنے سے اندھے نہ ہو جائیں۔ ہم مُردہ ہیں جب تک خدا کے ہاتھ میں مُردہ کی طرح نہ ہو جائیں۔ جب ہمارا منہ ٹھیک ٹھیک اس کے محاذات میں پڑے گا تب وہ واقعی استقامت جو تمام نفسانی جذبات پر غالب آتی ہے ہمیں حاصل ہوگی اس سے پہلے نہیں اور یہی وہ

استقامت ہے جس سے نفسانی زندگی پر موت آجاتی ہے۔ (تقریر جلد ۱۳ ص ۱۳۱)

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۝

ان بے ایمانوں سے لڑو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے یعنی عملی طور پر فسق و فجور میں مبتلا ہیں اور حرام کو حرام نہیں جانتے اور سچائی کی راہیں اختیار نہیں کرتے جو اہل کتاب میں سے ہیں جب تک کہ وہ جزیہ اپنے ہاتھ سے دیں اور وہ ذلیل ہوں۔ دیکھو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ اس سے تو یہی ثابت ہوا کہ جو اپنی بغادوں کی وجہ سے حق کے روکنے والے ہیں اور ناجائز طریقوں سے حق پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اُن سے لڑو اور اُن سے دین کے طالبوں کو نجات دو۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ یہ لڑائی ابتداءً بغیر اُن کے کسی حملہ کے ہوئی تھی۔ لڑائیوں کے سلسلہ کو دیکھنا از بس ضروری ہے اور جب تک آپ سلسلہ کو نہ دیکھو گے اپنے تئیں عمداً یا سہواً بڑی غلطیوں میں ڈالو گے۔ سلسلہ تو یہ ہے کہ اول کفار نے ہمارے نبی صلعم کے قتل کا ارادہ کر کے آخر اپنے حملوں کی وجہ سے اُن کو مکہ سے نکال دیا اور پھر تعاقب کیا اور جب تکلیف حد سے بڑھی تو پہلا حکم جو لڑائی کے لیے نازل ہوا وہ یہ تھا اِذْ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَاثِلُهُمْ ظِلْمُهُمْ اَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اَلَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ (الحج - آیت ۴)..... اہل کتاب دعوت حق کے مزاحم ہوئے اور مشرکوں کو انہوں نے مددیں کیں اور اُن کے ساتھ مل کر اسلام کو نابود کرنا چاہا جیسا کہ مفصل ذکر اس کا قرآن شریف میں موجود ہے تو پھر مجر لڑنے اور دفع حملہ کے اور کیا تدبیر تھی مگر کچھ بھی ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ فرمایا حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ یعنی اُس وقت تک اُن سے لڑو جب تک یہ جزیہ ذلت کے ساتھ دیدیں اور صاف طور پر فرما دیا یعنی جہاد میں یعنی لڑنے میں اسلام سے امتداد نہیں ہوئی۔ (جنگ مقدس ط ۱۸ جون ۱۸۹۳ء)

وہ اہل کتاب کہ جو نہ خدا کو مانستے ہیں اور نہ روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نہ خدا اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں اور نہ دیانت اور سچائی کی راہ کو اختیار کرتے ہیں اُن سے تم لڑو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں۔

یہ آیات ہیں جن سے نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ کا حکم مسلمان کرنے کے لیے ہے لیکن ان آیات کو اخیر تک پڑھ کر دیکھ لو۔ ان آیات میں مسلمان کرنے کا کہیں بھی حکم نہیں بلکہ اگر تم ان آیات کو آیت اِنْعَزَاۃ الشُّهُور تک پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہو گا کہ یہ ان اہل کتاب کا ذکر ہے کہ جو کھلے کھلے طور پر جرائم پیشہ ہو گئے تھے اور عیسائیت اور یہودیت صرف نام کے لیے تھی۔ ورنہ ان کو خدا پر بھی ایمان نہیں رہا تھا۔

ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ عرب کے یہود اور عیسائی ایسے بگڑ گئے تھے اور اس درجہ پرودہ بدچلن ہو گئے تھے کہ جو کچھ خدا نے ان کی کتابوں میں حرام کیا تھا یعنی یہ کہ چوری نہ کریں۔ لوگوں کا ناسحق مال نہ کھادیں۔ ناسحق کا خون نہ کریں۔ جھوٹی گواہی نہ دیں۔ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ تمام ناجائز کام ایسی دلی رغبت سے کرتے ہیں کہ گویا ان بے کاموں کو انہوں نے اپنا مذہب قرار دیدیا تھا۔..... اور ملک کے لیے ان کا وجود خطرناک تھا اور ان کے مفاسد حد سے بڑھ گئے تھے۔..... پس ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ امن عامہ قائم کرنے کے لیے ایسے جرائم پیشہ لوگوں کا تذراک ضروری تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف پیغمبری کا عہدہ رکھتے تھے بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بادشاہ باختیار کی طرح علی مصلح قائم رکھنے کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے تھے۔ اس صورت میں آپ کا فرض تھا کہ بحیثیت ایک بادشاہ اور والی ملک کے شریروں اور بد معاشوں کا قرار واقعی بند و بست کریں اور مظلوموں کو جو ان کی شرارتوں سے تباہ ہو گئے تھے ان کے پنجم سے چھڑا دیں۔ پس یوں سمجھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دو عہدے تھے ایک عہدہ رسالت کہ جو کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا تھا وہ لوگوں کو پہنچا دیتے تھے اور دوسرا عہدہ بادشاہ اور خلافت کا جس عہدہ کی رو سے وہ ہر ایک مفسد اور مغل امن کو سزا دیکر امن عامہ کو ملک میں قائم کر دیتے تھے۔

اور ملک عرب کا ان دنوں یہ حال تھا کہ ایک طرف تو خود عرب کے لوگ اکثر لٹیرے اور قزاق اور طرح طرح کے جرائم کرنے والے تھے اور دوسری طرف جو اہل کتاب کہلاتے تھے وہ بھی سخت بدچلن تھے اور ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے تھے۔ اگر عرب رات کو لوٹتے تھے تو یہ لوگ ان کو ہی غریب لوگوں کی گردن پر چھری پھیرتے تھے پس جبکہ خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک عرب کی بادشاہی دی تو بلاشبہ آنجناب کا یہ فرض تھا کہ بد معاشوں اور مجرموں اور چوروں اور ڈاکوؤں اور مفسدوں کا بند و بست کریں اور جو لوگ جرائم سے باز نہیں آتے ان کو سزا دیں اور ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ بادشاہ کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے کہ مثلاً اگر کسی بادشاہ کی رعایا پر لوگ ڈاکہ ماریں اور ان کا مال لوٹ کر لے جاویں یا نقب لگا کر مال لے جاویں یا طمع نفسانی سے لوگوں کو قتل کریں تو کیا اس بادشاہ کا فرض نہیں ہو گا کہ ایسے مفسد لوگوں پر چڑھاٹی کرے اور ایسے مفسد لوگوں کو قرار واقعی سزا دیکر ملک میں امن قائم کر دے۔ سو یہ لڑائی اہل کتاب سے اس وجہ سے نہیں تھی کہ ان کو مسلمان کیا جاوے بلکہ اس وجہ سے تھی کہ ان کی شرارتوں سے ملک کو بچایا جائے۔ (حقیقہ معرفت ص ۲۲۹-۲۳۱)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ
ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ نَزَّلَ آتِي يُوَفِّكُمُونَ

اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے اور نصاریٰ مسیح کو خدا کا بیٹا بناتے ہیں یہ سب ان کے منہ کی باتیں
ہیں جن کی صداقت پر کوئی حجت قائم نہیں کر سکتے بلکہ صرف پہلے زمانہ کے مشرکوں کی ریس کر رہے ہیں۔ ملعونوں نے
سچائی کا راستہ کیسا چھوڑ دیا۔ (براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۳۳۷ حاشیہ نمبر ۳)

کما بعض یہود نے کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے اور کما نصاریٰ نے مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں جن
کا کوئی بھی ثبوت نہیں۔ ریس کرنے لگے ان لوگوں کی جو پہلے اس سے کافر ہو چکے یعنی جو انسانوں کو خدا اور خدا کے بیٹے
قرار دے چکے۔ یہ ہلاک کیے جائیں گے۔ کیسے یہ تعلیم سے پھر گئے۔ (جنگ مقدس ص ۸۹۳ نمبر ۱۷)

یہود نے کہا کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے یہ سب ان کے منہ کی باتیں
ہیں۔ یہ لوگ ان لوگوں کی ریس کرتے ہیں جو ان سے پہلے بعض انسانوں کو خدا بنا کر کافر ہو گئے۔ خدا کے ماروں نے کہاں
سے کہاں پلٹا کھایا۔

سو یہ آیت صریح ہندیوں اور یونانیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور تیار ہی ہے جو پہلے انسانوں کو
انہیں لوگوں نے خدا قرار دیا پھر عیسائیوں کی بدقسمتی سے یہ اصول ان تک پہنچ گئے۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم
ان قوموں سے کیوں پیچھے رہیں اور ان کی بدبختی سے تورات میں پہلے سے یہ محاورہ تھا کہ انسانوں کو بعض مقامات
میں خدا کے بیٹے قرار دیا تھا بلکہ خدا کی بیٹیاں بھی بلکہ بعض گزشتہ لوگوں کو خدا بھی کہا گیا تھا۔ اس عام محاورہ کے
محاط سے مسیح پر بھی انجیل میں ایسا ہی لفظ بولا گیا۔ پس وہی لفظ نادانوں کے لیے زہر قاتل ہو گیا۔ تمام بائبل دو بائی دے
رہی ہے کہ یہ لفظ ابن مریم سے کچھ خاص نہیں۔ ہر ایک نبی اور راست باز پر بولا گیا ہے بلکہ یعقوب نخست زادہ کہلایا
ہے مگر بدقسمت انسان جب کسی بیچ میں بھنس جاتا ہے تو پھر اس سے نکل نہیں سکتا۔ پھر عجیب تر یہ کہ جو کچھ مسیح کی
خدائی کے لیے تو اعداد بیان کیے گئے ہیں کہ وہ خدا بھی ہے انسان بھی۔ یہ تمام قواعد کرشن اور رام چندر کے لیے ہندوؤں
کی کتابوں میں پہلے سے موجود ہیں اور اس نئی تعلیم سے ایسے مطابق پڑے ہیں کہ ہم بحر اس کے اور کوئی بھی رائے ظاہر
نہیں کر سکتے کہ تمام ہندوؤں کے عقیدوں کی نقل کی گئی ہے۔ ہندوؤں میں ترے مورتی کا بھی عقیدہ تھا جس سے برہما

بشن۔ ہماو لو کا مجموعہ ملد ہے سو تثلیث ایسے عقیدے کا عکس کھینچا ہوا معلوم ہوتا ہے مگر عجیب بات یہ ہے کہ جو کچھ مسیح کے خدا بنانے کے لیے اور عقلی اعتراضوں سے بچنے کے لیے عیسائی لوگ جوڑ توڑ کر رہے ہیں اور مسیح کی انسانیت کو خدائی کے چاتھ ایسے طور سے پیوند دے رہے ہیں جس سے ان کی غرض یہ ہے کہ کسی طرح عقلی اعتراضوں سے بچ جائیں اور پھر بھی وہ کسی طرح بھی بچ نہیں سکتے۔ اور آخر ستر اٹھویں میں داخل کر کے پچھپا چھڑاتے ہیں۔ بعینہ ہی نقشہ ان ہندوؤں کا ہے جو رام چندر اور کرشن کو ایستہ قرار دیتے ہیں یعنی وہ بھی بعینہ وہی باتیں سناتے ہیں جو عیسائی سنایا کرتے تھے اور جب ہر ایک پہلو سے عاجز آجاتے ہیں تب کہتے ہیں کہ یہ ایک ابشر کا مجید ہے اور انہیں پرکھتا ہے جو جوگ لکاتے اور دنیا کو تیاگتے اور تنشیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ مجید تو اسی وقت کھل گیا کہ جب کہ ان جھوٹے خداؤں نے اپنی خدائی کا کوئی ایسا نمونہ نہ دکھلایا جو انسانی نے نہ دکھلایا ہو۔ سچ ہے کہ گرتھوں میں یہ قصے بھبھے پڑے ہیں کہ ان اوتاروں نے بڑی بڑی شکتی کے کام کیے ہیں۔ مُردے جلائے اور پہاڑوں کو سر پر اٹھا لیا۔ لیکن اگر ہم ان کہانیوں کو سچ مان لیں تو یہ لوگ خود قائل ہیں کہ بعض ایسے لوگوں نے بھی کرشمے دکھلائے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ مثلاً ذرا سوچ کر دیکھ لو کہ کیا مسیح کے کام موسیٰ کے کاموں سے بڑھ کر تھے۔ بلکہ مسیح کے نشانوں کو تو نالاب کے قصہ نے خاک میں ملا دیا۔ کیا آپ لوگ مجھ سے متا لا اب سے واقف نہیں جو اس زمانہ میں نکھا اور کیا اسرائیل میں ایسے نبی نہیں گزرے جن کے بدن کے چھونے سے مُردے زندہ ہوئے۔ پھر خدائی کی شہی مارنے کے لیے کون سی وجوہات ہیں۔ جاتے شرم !!!

اور اگرچہ ہندوؤں نے اپنے اوتاروں کی نسبت شکتی کے کام بہت لکھے ہیں اور خواہ مخواہ ان کو پریشہ ثابت کرنا چاہا ہے مگر وہ قصے بھی عیسائیوں کے ہیودہ قصوں سے کچھ کم نہیں ہیں اور اگر فرض بھی کریں کہ کچھ ان میں سے صحیح بھی ہیں تب بھی عاجز انسان جو ضعف اور ناتوانی کا خمیر رکھتا ہے پریشہ نہیں ہو سکتا اور احیاء حقیقی تو خود باطل اور الہی کتابوں کے مخالف۔ ہاں اعجازی احیاء جس میں دنیا کی طرف رجوع کرنا اور دنیا میں پھر آباد ہونا نہیں ہونا ممکن تو ہے مگر خدائی کی دلیل نہیں کیونکہ اس کے مدعی عام ہیں۔ مُردوں سے باتیں کرادینے والے بہت گزرے ہیں مگر یہ طریق کشف قبر کے قسم میں سے ہے۔ ہاں ہندوؤں کو عیسائیوں پر ایک فضیلت بیشک ہے اس کے بلاشبہ ہم قائل ہیں اور وہ یہ ہے کہ وہ ہندوؤں کو خدا بنانے میں عیسائیوں کے پیش رو ہیں۔ انہیں کی ایجاد کی عیسائیوں نے بھی پیروی کی۔ ہم کسی طرح اس بات کو چھپا نہیں سکتے کہ جو کچھ عیسائیوں نے عقلی اعتراضوں سے بچنے کے لیے باتیں بنائی ہیں۔ یہ باتیں انہوں نے اپنے دماغ سے نہیں نکالیں بلکہ شاستروں اور گرتھوں میں سے چرائی ہیں یہ تمام تودہ طوفا چلے ہی سے برہمنوں نے کرشن اور رام چندر کے لیے بنا رکھا تھا جو عیسائیوں کے کام آیا۔ پس یہ خیال بدیہی البطلان ہے کہ شاید ہندوؤں نے عیسائیوں کی کتابوں میں سے چرایا ہے کیونکہ ان کی یہ تحریریں اُس وقت کی ہیں کہ جب حضرت

عیسے کا وجود بھی دنیا میں نہیں تھا۔ پس ناچار انا نپڑا کہ چور عیسائی ہی میں چنانچہ پوٹ صاحب بھی اس بات کے قائل ہیں کہ تثلیث افلاطون کے لیے ایک غلط خیال کی پیروی کا نتیجہ ہے مگر اصل یہ ہے کہ یونان اور ہند اپنے خیالات میں مرایا متقابلہ کی طرح تھے۔ قریب قیاس یہ ہے کہ یہ شرک کے انبار پہلے ہند سے وید و دیاکہ صورت میں یونان میں گئے پھر وہاں سے نادان عیسائیوں نے پُر اچرا کر انہیں پرچائیسے پڑھائے اور اپنا نامہ اعمال درست کیا۔ (نور القرآن ۱-۲۶-۲۷ حاشیہ)

إِتَّخَذُوا أَجْنَابَهُمْ وَرُءُفَاءَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ
ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۚ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

یعنی یہودیوں نے اپنے مولویوں اور درویشوں کو جو مخلوق اور غیر خدا میں اپنے رب اور قاضی الحاجات ٹھہرا رکھے ہیں۔ (براہین احمدیہ حصہ چہارم ۳۸۵ حاشیہ نمبر ۱۱)

معلوموں نے سچائی کا راستہ کیسا چھوڑ دیا۔ اپنے فقیہوں اور درویشوں اور مریم کے بیٹے کو خدا ٹھہرا لیا ہے حالانکہ حکم یہ تھا کہ فقط خدا نے واحد کی پرستش کرو خدا اپنی ذات میں کامل ہے۔ اس کو کچھ حاجت نہیں کہ بتایا بنا دے۔ کونسی کسراس کی ذات میں رہ گئی تھی جو بیٹے کے وجود سے پوری ہو گئی۔ (براہین احمدیہ حصہ چہارم ۳۸۵ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۳)

انہوں نے اپنے عالموں کو اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا پروردگار ٹھہرا لیا اور ایسا ہی مسیح ابن مریم کو حالانکہ تم نے یہ حکم کیا تھا کہ تم کسی کی بندگی نہ کرو مگر ایک کی جو خدا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

(جنگ مقدس ص ۲۷ روٹیداد ۲۷ مئی ۱۸۹۳ء)

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن
يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ کی چھونکوں سے بجھائیں پر خدا اپنے کام سے ہرگز نہیں رکے گا جب تک اس نور کو کامل طور پر پورا نہ کرے اگرچہ کافر لوگ کراہت ہی کریں۔ (براہین احمدیہ حصہ سوم ۲۲۷ حاشیہ نمبر ۱۱)

چاہتے ہیں کہ اپنے مومنوں کی چھونکوں سے حق کو بجھا دیں اور اللہ تعالیٰ باز نہیں رہے گا جب تک اپنے نور

(جنگ مقدس صدارتِ روئیداد ۷۷ مئی ۱۸۹۳ء)

کو پورا نہ کرے اگرچہ کافر ناخوش ہوں۔

یہ لوگ اپنے منہ کی لاف و گرفت سے کہتے ہیں کہ اس دین کو کبھی کامیابی نہ ہوگی یہ دین ہمارے ہاتھ سے تباہ ہو جاویگا لیکن خدا کبھی اس دین کو ضائع نہیں کرے گا اور نہیں چھوڑے گا جب تک اس کو پورا نہ کرے..... اب قرآنِ شریف موجود ہے۔ حافظ بھی بیٹھے ہیں۔ دیکھ لیجیے کہ کفار نے کس دعویٰ کے ساتھ اپنی راہیں ظاہر کیں کہ یہ دین ضرور معدوم ہو جائے گا اور ہم اس کو کالعدم کر دیں گے اور ان کے مقابل پر یہ پیشین گوئی کی گئی ہو قرآن شریف میں موجود ہے کہ ہرگز تباہ نہیں ہوگا یہ ایک بڑے درخت کی طرح ہو جائے گا اور پھیل جائے گا اور اس میں بادشاہ ہوں گے۔

(جنگ مقدس صدارتِ روئیداد ۱۷ جون ۱۸۹۳ء)

یہ شریر کافر اپنے منہ کی چٹوئوں سے نور اللہ کو بھجانا چاہتے ہیں اللہ اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے۔ کافر بُرا مانتے ہیں۔

منہ کی چٹوئیں کیا ہوتی ہیں۔ یہی کسی نے تھک کہہ دیا۔ کسی نے دکا نڈا اور کافر و مبیدین کہہ دیا۔ غرض یہ لوگ ایسی باتوں سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بھجادیں گردہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نور اللہ کو بھجاتے بھجاتے خود ہی جل کر ذیل ہو جاتے ہیں۔

(الحکمہ جلد ۳۰، صفحہ ۲۷، جنوری ۱۹۹۷ء)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ..... یعنی خدا وہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دینِ حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے..... یہ آیات قرآنی الہامی پیرایہ میں اس عاجز کے حق میں ہیں اور رسول سے مراد مامور اور فرستادہ ہے جو دین اسلام کی تائید کے لیے ظاہر ہوا۔ اس پیشین گوئی کا حاصل یہ ہے کہ خدا نے جو اس مامور کو مبعوث فرمایا ہے یہ اس لیے فرمایا کہ تا اس کے ہاتھ سے دین اسلام کو تمام دینوں پر غلبہ بخشے اور ابتداء میں ضرور ہے کہ اس مامور اور اس کی جماعت پر ظلم ہو لیکن آخر میں فتح ہوگی اور یہ دین اس مامور کے ذریعہ سے تمام ادیان پر غالب آجائے گا اور دوسری تمام قہتیں بدینہ کے ساتھ ہلاک ہو جائیں گی۔

دیکھو یہ کس قدر عظیم الشان پیشین گوئی ہے اور یہ وہی پیشین گوئی ہے جو ابتداء سے اکثر علماء کہتے آئے ہیں کہ مسیح موعود کے حق میں ہے اور اس کے وقت میں پوری ہوگی اور براہین احمدیہ میں سترہ برس سے مسیح موعود کے دعوے سے پہلے درج ہونے والا ان لوگوں کو شرمندہ کرے کہ جو اس عاجز کے دعویٰ کو انسان کا افترا خیال کرتے ہیں۔ براہین خود

گوہی دیتی ہے کہ اس وقت اس عاجز کو اپنی نسبت مسیح موعود ہونے کا خیال بھی نہیں تھا اور پرانے عقیدہ پر نظر تھی۔ لیکن خدا کے الہام نے اسی وقت گوہی دی تھی کہ تو مسیح موعود ہے۔ کیونکہ جو کچھ آثار نبویہ نے مسیح کے حق میں فرمایا تھا الہام الہی نے اس عاجز پر جمادیا تھا۔

(سراج منیر ص ۳۷۶)

وہ خدا وہ قادر ذوالجلال ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے تا دنیا کے تمام دینوں پر اس کو غالب کرے اگرچہ مشرک لوگ کراہت ہی کریں۔ (براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۲۲ حاشیہ نمبر ۱)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ أَمَّا يُلَظْهِرُهُ ۖ إِنَّهُ لَا يُلَظْهِرُهُ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ
 كَلَّمَ أَمِّي يُظْهِرُهُ ۖ إِنَّهُ لَا يُلَظْهِرُهُ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ
 الْمُؤْمِنِينَ ۚ لَمْ يَخْلُقْهُمْ إِلَّا بِحُجَّتِهِ ۚ وَاتَّصَاهُمْ بِحُجَّتِهِمْ۔ (براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۲۲ حاشیہ نمبر ۱)

خدا وہ قادر ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچائی دین دے کر بھیجا تھا سب دینوں پر حجت کی رو سے اس کو غالب کرے یہ وہ پیشگوئی ہے جو پہلے سے قرآن شریف میں انہیں دنوں کے لیے لکھی گئی ہے (الادھام حصہ اول ص ۱۹۵) وہ وہی خدا ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچائی دین دیکر بھیجا تا وہ دین سب دینوں پر غالب ہو جائے اگرچہ مشرک ناخوش ہوں۔

اب دیکھئے کہ ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ عیسائیوں سے پہلے یہودی یعنی بعض یہودی بھی عزیر کو ابن اللہ قرار دے چکے اور نہ صرف وہی بلکہ مقدم زمانہ کے کافر بھی اپنے پستیواؤں اور اپنے اماموں کو یہی منصب دے چکے پھر ان کے پاس اس بات پر کیا دلیل ہے کہ وہ لوگ اپنے اماموں کو خدا ٹھہرانے میں جھوٹے تھے اور یہ سچے ہیں اور پھر اس بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ یہی خرابیاں دنیا میں پڑ گئی تھیں جن کی اصلاح کے لیے اس رسول کو بھیجا گیا کہ کامل تعلیم کے ساتھ ان خرابیوں کو دور کرے کیونکہ اگر یہودیوں کے ہاتھ میں کوئی کامل تعلیم ہوتی تو وہ برخلاف توریت کے اپنے عالموں اور درویشوں کو ہرگز خدا نہ ٹھہراتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ کامل تعلیم کے محتاج تھے جیسا کہ حضرت مسیحؑ نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ ابھی بہت سی باتیں تعلیم کی باقی ہیں کہ تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے یعنی جب وہ یعنی روح حق آوے تو وہ تمہیں ساری سچائی کی راہ بتا دے گی اس لیے کہ وہ اپنی نہ کہے گی لیکن جو کچھ سُنے گی وہ کہے گی اور تمہیں آئندہ کی خبریں دیگی حضرات عیسائی صاحبان اس جگہ روح حق سے روح القدس مراد لیتے ہیں اور اس طرف توجہ نہیں فرماتے کہ روح القدس تو ان کے اصول کے موافق خدا ہے تو پھر وہ کس سے سُنے گا حالانکہ لفظ پیشگوئی کے یہ ہیں کہ جو کچھ وہ سُنے گی وہ کہے گی۔

(جنگ مقدس ص ۱۱۱ رویداد ۲۷ مئی ۱۸۹۳ء)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ

بِمَحَبَّتِهِ الْحَضَرَةَ وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ كَانَ يَعْلَمُ بِأَنَّ الْقَسِدَ فِي شَجَرِ الصَّعَابَةِ وَمِنْ الشَّقَاةِ
وَأَجَبَهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ الْكَلِمَةِ وَكَانَ قَانِيًا فِي حُبِّ سَيِّدِ الْكَائِنَاتِ وَكَانَ
اعْتَادَ مِنَ التَّقْوِيمِ أَنَّ يَمُوتَهُ وَيُرَاعَى شُؤْنَهُ فَاسْتَلَامَ إِلَيْهِ اللَّهُ نَبِيَّهُ فِي وَقْتِ عُبُوسٍ وَعَيْشٍ
بُؤْسٍ وَخَصَّ بِاسْمِ الْقَسِدِ ابْنِ وَقَرَّبَ نَبِيَّ الثَّقَلَيْنِ وَأَخَاضَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَلْعَةَ ثَانِيِ اثْنَيْنِ -

(سیر الخلفاء ص ۱۸)

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صدق اس مصیبت کے وقت ظاہر ہوا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا محاصرہ کیا گیا تو بعض کفار کی رائے اخراج کی بھی تھی لیکن اصل قیل ہی تھا۔ ایسی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق نے
اپنے صدق و صفات کا وہ نمونہ دکھایا جو ابدالاً بآدم کے لیے نمونہ رہے گا۔ اس مصیبت کی گھڑی میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب ہی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور اعلیٰ وفاداری کی ایک زبردست دلیل ہے۔ دیکھو
اگر وہ اس رائے ہند کی کسی شخص کو کسی خاص کام کے لیے انتخاب کرے تو وہ رائے بہتر اور مناسب ہوگی یا ایک چوکیدار کی
فائز پڑے گا کہ وہ اس رائے کا انتخاب بہر حال موزوں اور مناسب ہوگا کیونکہ جس حال میں کہ وہ سلطنت کی طرف سے
مناصب السلطنت مقرر کیا گیا ہے تو اس کی وفاداری۔ فراست اور پختہ کاری پر سلطنت نے اعتماد کیا ہے تب نام
سلطنت اس کے ہاتھ میں دی ہے پھر اس کی صائب تدبیری اور معاملہ فہمی کو پس پشت ڈال کر ایک چوکیدار کے انتخاب
اور رائے کو صحیح سمجھ لیا جاوے نامناسب امر ہے۔

اسی طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب تھا۔ اس وقت آپ کے پاس ۷۰۔۸۰ صحابہ موجود تھے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پاس ہی تھے مگر آپ نے ان سب میں سے حضرت ابوبکرؓ کو ہی منتخب کیا۔ اس میں ستر
کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی خدا تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس کا فہم خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے آتا ہے اس لیے

اور آپ کو آغاز مصیبت میں ہی آپ کا دوست قرار دیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
آپ کا تخصص ثابت ہو اور اس کا راز یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق صحابہ میں سے بہادر ترین اور متقی ہیں
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب صحابہ سے زیادہ محبوب ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکرؓ بہادر ترین لوگوں میں سے ہیں
اور آپ کی محبت میں دنیا میں اور وہ قدیم سے اس بات کے عادی تھے کہ آپ کی ضروریات پوری کریں اور آپ کے کاموں کی نگرانی
کریں پس اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کے وجود کے ساتھ تنگی کے وقت اور شدت کی گھڑیوں میں رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کو تسلی دی حضرت ابوبکرؓ کو صدیق کے لقب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے خاص کیا گیا اور اللہ تعالیٰ
نے آپ کو ثانیِ اثنین کا خلعت پہنایا۔

اللہ تعالیٰ نے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف اور الہام سے بتا دیا کہ اس کام کے لیے سب سے بہتر اور موزوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔
(الحکم جلد ۹ صفحہ ۱۷۱ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۵۷ء ص ۷۱)

حضرت ابوبکرؓ اس ساعت عشر میں آپ کے ساتھ ہوئے۔ یہ وقت خطرناک آزمائش کا تھا۔ حضرت شیخ پر جب اس قسم کا وقت آیا تو ان کے شاگردان کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور ایک نے سامنے ہی سخت بھی کی۔ مگر صحابہ کرامؓ میں سے ہر ایک نے پوری وفاداری کا نمونہ دکھایا غرض حضرت ابوبکر صدیقؓ نے آپ کا پورا ساتھ دیا اور ایک غار میں جس کو غار ثور کہتے ہیں۔ آپ جا چھپے۔ شریر کفار جو آپ کی ایذا رسانی کے لیے منصوبے کر چکے تھے۔ تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے حضرت ابوبکر صدیقؓ نے عرض کی کہ اب تو یہ بالکل سر پر ہی آپہنچے ہیں اور اگر کسی نے ذرا نیچے نگاہ کی تو وہ دیکھ لیگا اور ہم پکڑے جائیں گے۔ اس وقت آپ نے فرمایا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا کچھ غم نہ کھا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اس لفظ پر غور کرو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیقؓ کو اپنے ساتھ ملائے ہیں یہ فرمایا إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ مَعَنَا میں آپ دونوں شریک۔ یعنی تیرے اور میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پلہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے اور دوسرے پر حضرت صدیقؓ کو۔ اس وقت دونوں ابتلا میں ہیں کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے یا تو اسلام کی بنیاد پڑنے والی ہے یا خاتمہ ہو جانے والا ہے۔ دشمن غار پر موجود ہیں اور مختلف قسم کی رائے زنیوں ہو رہی ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس غار کی تلاشی کرو کیونکہ نشان پائیاں تک ہی آکر ختم ہو جاتا ہے لیکن ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہاں انسان کا گزر اور دخل کیسے ہوگا۔ مکرڑی نے جلاتنا ہوا ہے۔ کمبوتر نے اندھے دیئے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی باتوں کی آوازیں اندر پہنچ رہی ہیں اور آپ بڑی صفائی سے اُن کو سُن رہے ہیں۔ ایسی حالت میں دشمن آئے ہیں کہ وہ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور دیوانے کی طرح بڑھے آئے ہیں لیکن آپ کی کمال شجاعت کو دیکھو کہ دشمن سر پر ہے اور آپ اپنے رفیق صادق صدیقؓ کو فرماتے ہیں لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا یہ الفاظ بڑی صفائی کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے زبان ہی سے فرمایا کیونکہ یہ آواز کو چاہتے ہیں اشارہ سے کام نہیں چلتا۔ باہر دشمن مشورہ کر رہے ہیں اور اندر غار میں خادم و مخدوم بھی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس امر کی پروا نہیں کی گئی کہ دشمن آواز سن لیں گے یہ اللہ تعالیٰ پر کمال ایمان اور معرفت کا ثبوت ہے۔ خدا تعالیٰ کے وعدوں پر پورا بھروسہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے لیے تو یہ نمونہ کافی ہے۔

(الحکم جلد ۹ صفحہ ۱۷۱ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۵۷ء ص ۷۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اس محبت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور گویا کل جماعت آپ کی لگٹی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بلکہ کہا إِنَّ مَجِیَّ دِیْنِی اس میں کیا برسر تھا کہ انہوں نے اپنے ہی ساتھ محبت کا اظہار کیا اس میں یہ راز ہے کہ اللہ جامع جمیع شیون کا ہے اور اسم اعظم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے ساتھ اسم اعظم کی محبت مع تمام صفات کے پائی جاتی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام

کی قوم شریر اور فاسق فاجر تھی۔ اُسے دن لڑنے اور تیغ مارنے کو تیار ہو جاتی تھی۔ اس لیے ان کی طرف محبت کو منسوب نہیں کیا بلکہ اپنی ذات تک اُسے رکھا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور علوم و درج کا اظہار مقصود ہے۔
(الحکم جلد ۷، علامتنا مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۷)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی نظیر موجود ہے حالانکہ مکہ میں آپ کے وفادار اور جان نثار خدام موجود تھے لیکن جب آپ نے ہجرت کی تو صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا مگر اس کے بعد جب آپ مدینہ پہنچ گئے تو دوسرے اصحاب بھی یکے بعد دیگرے وہیں جا پہنچے لکھا ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے نکلے اور غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے تو دشمن بھی تلاش کرتے ہوئے وہاں جا پہنچے۔ ان کی آہٹ پا کر حضرت ابوبکرؓ گھبرائے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا کہتے ہیں کہ وہ نیچے اتر کر اس کو دیکھنے بھی گئے مگر خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ غار کے منہ پر کڑی نے جالاتن دیا تھا اسے دیکھ کر ایک نے کہا کہ یہ جالاتو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے اس لیے وہ واپس چلے آئے۔ یہی وجہ ہے جو اکثر اکابر عنکبوت سے محبت کرتے آئے ہیں۔
(الحکم جلد ۹، مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۷)

﴿اِنْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

اصل مقصود کے پانے کے لیے خدا تعالیٰ نے مجاہدہ ٹھہرایا ہے۔ یعنی اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی طاقتوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی عقل کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اس کو ڈھونڈنا جیسے کہ وہ فرماتا ہے جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ..... یعنی اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور اپنے نفسوں کو مع ان کی تمام طاقتوں کے خدا کی راہ میں خرچ کرو۔
(تقریر علیہ ذامہب ص ۱۸)

﴿قُلْ لَّنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾

(کہہ) ہمیں کوئی مصیبت ہرگز نہیں پہنچ سکتی مگر اس مصیبت کے جو خدا نے ہمارے لیے لکھ دی ہے وہی ہمارا

کار ساز اور مولیٰ ہے اور مومنوں کو چاہیے کہ بس اسی پر بھروسہ رکھیں۔ (کشتی نوح ص ۱)
 مصر کے اخبار اللہواء نے کشتی نوح کی کسی آیت پر اعتراض کیا تھا کہ یہ لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے اور ان کو پتہ نہیں کہ مَا مِنْ دَآءٍ إِلَّا وَلَهُ دَوَّاءٌ حدیث میں ہے۔ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ حضور نے فرمایا کہ
 اس نے ہمارے مطلب کو نہیں سمجھا اور پہلی آیت کو دیکھ کر صرف اپنے اندرونی بغض کی وجہ سے ایک شاعرانہ
 مذاق میں مضمون کھٹا شروع کر دیا۔ ہم دو اؤں سے کب انکار کرتے ہیں۔ ہم تو قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شے میں فوائد
 رکھے ہیں لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس (طاعی) کے متعلق ہمیں قبل از وقت سمجھا دیا ہے کہ یہ اس کا حقیقی علاج ہے اور
 یہ امر اس نے ہمیں بطور نشان کے دیا ہے تو اب ہم نشان کو کیسے مشتبہ کریں جب اللہ تعالیٰ کوئی نشان دے تو اس
 کی بے قرعی کرنا صرف محییت ہی نہیں بلکہ کفر تک نسبت پہنچا دیتا ہے ۵
 ہر مرتبہ از وجود انرے دارد گر حفظ مراتب نہ گئی زندیقی

(بدرد جلد ۱ نمبر ۵-۶ صفحہ ۳۹-۴۸ مورخہ ۸ نومبر ۱۹۰۲ء دسمبر ۱۹۰۲ء)

وَمَا نَعْمُ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنْتُمْ كُفَرُوا بِاللَّهِ وَ
 بِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ
 كِرْهُونَ ۝

یعنی اس بات کا سبب جو کفار کے صدقات قبول نہیں کیے جاتے صرف یہ ہے کہ وہ خدا اور اس کے رسول سے
 منکر ہیں۔ اب دیکھو..... صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ رسول پر ایمان نہیں لاتے ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔
 خدا ان کو قبول نہیں کرتا اور پھر جب اعمال ضائع ہوئے تو نجات کیونکر ہوگی۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۲۹)
 یہ تمام آیات اُن لوگوں کے متعلق ہیں جنہوں نے رسول کے وجود پر اطلاع پائی اور رسول کی دعوت ان کو پہنچ
 گئی اور جو لوگ رسول کے وجود سے بالکل بے خبر رہے اور نہ ان کو دعوت پہنچی۔ ان کی نسبت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے
 اُن کے حالات کا علم خدا کو ہے۔ اُن سے وہ معاملہ کرے گا جو اُس کے رحم اور انصاف کا اعتقاد صاف ہے۔
 (حقیقۃ الوحی ص ۱۲۹ حاشیہ)

لَهُ تَكْذِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَ
 الْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

خیرات اور صدقات وغیرہ پر جو مال دیا جائے اس میں یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ پہلے جس قدر محتاج ہیں ان کو دیا
 جائے۔ ہاں جو خیرات کے مال کا تقدر کریں یا اس کے لیے انتظام و اہتمام کوں ان کو خیرات کے مال سے کچھ مل
 سکتا ہے اور نیز کسی کو بدی سے بچانے کے لیے بھی اس مال میں سے دے سکتے ہیں۔ ایسا ہی وہ مال غلاموں کے
 آزاد کرنے کے لیے اور محتاج اور قرضداروں اور آفت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے بھی اور دوسری راہوں میں جو
 محض خدا کے لیے ہوں وہ مال خرچ ہوگا۔ (تقریر جلد مذاہب ص ۱۱۲)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ
 خَالِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ۝

کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو شخص خدا اور رسول کی مخالفت کرے۔ خدا اس کو جہنم میں ڈالے گا اور وہ اس
 میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ ایک بڑی رسوائی ہے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۳)

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ۚ
 وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

اعلیٰ درجہ کی خوشی غلامیں ملتی ہے جس سے پہلے کوئی خوشی نہیں ہے جنت پوشیدہ کو کہتے ہیں۔ جنت کو جنت اس لیے
 کہتے ہیں کہ وہ نعمتوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اصل جنت خدا ہے جس کی طرف توجہ منسوب ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے بہشت

کے اعظم ترین نعمات میں رِضْوَانُ قَبْلِ اللّٰهِ اَلْبَرُّ ہی رکھا ہے۔ انسان انسان کی حیثیت سے کسی نہ کسی دکھ اور تردد میں ہوتا ہے مگر جس قدر قرب الہی حاصل کرتا جاتا ہے اور تَخَلُّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ سے رنگین ہوتا جاتا ہے اسی قدر اصل سکھ اور آرام پاتا ہے جس قدر قرب الہی ہوگا۔ لازمی طور پر اسی قدر خدا کی نعمتوں سے حصہ لے گا اور رنج کے معنی اسی پر دلالت کرتے ہیں۔
(الحکم جلد ۵ صفحہ ۱۹ مورخہ ۱۹ فروری ۱۹۵۷ء)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ
وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وِبَئْسَ الْمَصِيرُ ۝

دشنام اور سب اور شتم فقط اس مفہوم کا نام ہے جو خلاف واقعہ اور دروغ کے طور پر محض آزار رسانی کی غرض سے استعمال کیا جائے اور اگر ہر ایک سخت اور آزار دہ تقریر کو محض بوجہ اس کے حرارت اور تلخی اور ایذا رسانی کے دشنام کے مفہوم میں داخل کر سکتے ہیں تو پھر اقرار کرنا پڑے گا کہ سارا قرآن شریف گالیوں سے پُر ہے کیونکہ جو کچھ بتوں کی ذلت اور بُت پرستوں کی حقانیت اور ان کے بارہ میں لعنت و ملامت کے سخت الفاظ قرآن شریف میں استعمال کیے گئے ہیں یہ ہرگز ایسے نہیں ہیں جن کے سننے سے بُت پرستوں کے دل خوش ہوئے ہوں بلکہ بلاشبہ ان الفاظ نے ان کے غصہ کی حالت کی بہت تحریک کی ہوگی کیا خداے تعالیٰ کا کفار کو مخاطب کر کے یہ فرماتا کہ اَنْتُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ خَصْبٌ جَهَنَّمَ معترض کے من گھڑت قاعدہ کے موافق گالی میں داخل نہیں ہے کیا خداے تعالیٰ کا قرآن شریف میں کفار کو شر الہیہ قرار دینا اور تمام ذلیل اور پلید مخلوقات سے انہیں بدتر ظاہر کرنا یہ معترض کے خیال کے رُوسے دشنام دہی میں داخل نہیں ہوگا کیا خداے تعالیٰ نے قرآن شریف میں وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ نہیں فرمایا۔ (ازالہ ابہام ص ۱۳۷)

کفار میں سے بعض میں مادہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو سختی کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح سے بعض بیمار یوں یا زخموں میں ایک حکیم حاذق کو سپرل پچاڑی اور عمل جراحی سے کام لینا پڑتا ہے۔ (الحکم جلد ۱۲ صفحہ ۲۷ مورخہ ۱۳ اپریل ۱۹۵۷ء)

فِرَاحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِمْ رَسُولِ اللّٰهِ وَكَرِهُوا أَنْ
يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا
فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا لَيَفْقَهُوْنَ ۝

ہمدی جماعت کا ایمان تو صحابہ والا چاہیے جنہوں نے اپنے سر خدا تعالیٰ کی راہ میں کٹوا دیئے تھے۔ اگر آج ہماری جماعت کو یورپ اور امریکہ میں اشاعت اسلام کے لیے جانے کو کہا جاوے تو اکثر یہی کہہ دینگے جی ہمارے بال بچل کو تکلیف ہوگی۔ ہمارے گھروں کا ایسا حال ہے کہ وہ ہے ان یُسُوْ مَنَاعُوْرَۃٌ ۱۶ اور ہم نے یہ تو نہیں کسنا کہ جا کر سر کٹوائیں بلکہ یہی ہے کہ دین کے لیے سفر کی تکلیف اور صدمے اٹھادیں مگر اکثر یہی کہہ دیں گے جی گرمی بہت ہے۔ زیادہ تکلیف کا اندیشہ ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کتنا ہے کہ جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ نَارُ جَهَنَّمَ اشَدُّ حَرًّا ۱۷ صحابہؓ کا نمونہ مسلمان بننے کے لیے پیکانہ نہ ہے۔

(الحکم جلد ۱۱ ص ۳۴۱ مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۵۷ء ص ۲)

فَلْيُضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

دنیاوی تمتع کا حصہ انسانی زندگی میں بہت ہی کم ہونا چاہیے تاکہ فَلْيُضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً یعنی مہنسو تھوڑا اور رو بہت کا مصداق بنو لیکن جس شخص کی دنیاوی تمتع کثرت سے ہیں اور وہ رات دن بیویوں میں مصروف ہے اُس کو رقت اور روناب نصیب ہوگا۔

(البدر جلد ۳ ص ۲۶۸ جولائی ۱۹۵۷ء ص ۲)

صوفیوں نے لکھا ہے کہ اگر چالیس دن تک رونا نہ آدے تو جان کو دل سخت ہو گیا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيُضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً کہ مہنسو تھوڑا اور رو بہت مگر اس کے برعکس دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ہنستے بہت ہیں اب دیکھو کہ زمانہ کی کیا حالت ہے اس سے یہ مراد نہیں کہ انسان ہر وقت آنکھوں سے آنسو بہاتا رہے بلکہ جس کا دل اندر سے رو رہا ہے وہی روتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ کر خضوع اور خضوع سے دعائیں مشغول ہو۔ اور بالکل عجز و نیاز سے خدا تعالیٰ کے آستانہ پر گر پڑے تاکہ وہ اس آیت کے نیچے نہ آوے جو بہت ہنستا ہے وہ مومن نہیں اگر سارے دن کافس کا محاسبہ کیا جاوے تو معلوم ہو کہ ہنسی اور تمسخر کی میزان زیادہ ہے اور رونے کی بہت کم ہے بلکہ اکثر جگہ بالکل ہی نہیں۔ اب دیکھو کہ زندگی کس غفلت میں گزر رہی ہے اور ایمان کی راہ کس قدر مشکل ہے گویا ایک طرح سے مرنا ہے اور اصل میں اسی کا نام ایمان ہے۔

(البدر جلد ۷ ص ۲۷۷ مورخہ ۱۶ نومبر ۱۹۵۷ء ص ۳۳۳)

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمُ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَبِيْعٌ عَلِيمٌ

غلام دیکھ کر قہقہوری کے باپ نے میں ذکر تھا حضور نے فرمایا :-

بطریق تنزیل ہم مان لیتے ہیں کہ اس نے صرف ہمارے لیے بددعا کی مگر اب تبادکہ اس کی دعا کا اثر کیا ہوا ہے کیا وہ لفظ جو میرے حق میں کہے اور وہ دعا جو میرے برخلاف کی الٹی اس پر ہی نہیں پڑی ہے اب تبادکہ کیا مقبولان الہی کا نشان ہے کہ جو دعا وہ نہایت تضرع و انتہال سے کریں اس کا الٹا اثر ہوا اور اثر بھی یہ کہ خود ہی ہلاک ہو کر اپنے کاذب ہونے پر مہر لگا جاویں خصوصاً ایسے شخص کے مقابل میں جسے وہ مغتری اور کیا کیا سمجھتا ہے دراصل وہ مجمع البحار والے کی مثال دیکر خود اس کا فائدہ قائم بننا چاہتا تھا اور اگر مجھے کوئی نقصان پہنچ جاتا تو مجھے بے لے اشتہار شائع ہوتے لیکن خدا تعالیٰ نے دشمن کو بالکل موقع نہ دیا کہ وہ کسی قسم کی خوشی منائے۔ اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے میرے خلاف دعا کی اور خدا تعالیٰ سے میری جرٹ کے کٹ جانے کی درخواست کی لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی جرٹ کٹی اور مجھے روز افزموں ترقی حاصل ہوئی۔ کیا یہ متعصب مخالف کے لیے جہنم کا مقام نہیں افسوس کہ یہ لوگ ذرا بھی غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ قرآن مجید کی وہ آیت یہاں کیسی صادق آرہی ہے کہ **يَذَرْنَهُمْ يَكْفُرُ لَكُمْ وَاللَّهُ وَابِرٌ عَلَيْهِمْ ذَاتُ الرَّحْمَةِ السَّوْعَةِ**۔

(مدر جلد ۱ نمبر ۸ صفحہ ۸ مورخہ ۲۵ مارچ ۱۹۰۴ء)

خوب یاد رکھنا چاہیے کہ میری پیشگوئیوں میں کوئی بھی احاطہ نہیں ہے جس کی نظیر پہلے انبیاء علیہم السلام کی پیشگوئیوں میں نہیں ہے۔ یہ جاہل اور بے تمیز لوگ چونکہ دین کے ہر ایک علوم اور معارف سے بے بہرہ ہیں اس لیے قبل اس کے جو دعا دہانے سے واقف ہوں محل کے جوش سے اعتراض کرنے کے لیے دوڑتے ہیں اور ہمیشہ بموجب آیت **كَيْفَ يَتَرْتَضَىٰ لَكُمْ آلُكُمْ وَاللَّهُ وَابِرٌ** میری کسی گردش کے منتظر ہیں اور علیہم ذاتُ الرَّحْمَةِ السَّوْعَةِ کے مضمون سے بے خبر..... یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کے دنیائی حصوں میں انبیاء علیہم السلام بھی بلاؤں سے محفوظ نہیں رہے مگر انجام بخیر ہوا۔ اسی طرح اگر میں بھی اس درمیانی مراحل میں کوئی غم پہنچے یا کوئی مصیبت پیش آوے تو اس کو خدا تعالیٰ کا آخری حکم سمجھنا غلطی ہے۔ خدا تعالیٰ کا حتمی وعدہ ہے کہ وہ ہر سلسلہ میں برکت ڈالے گا اور اپنے اس بندہ کو بہت برکت دیگا یہاں تک کہ بادشاہ اس بندہ کے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے وہ ہر ایک ابتلا و پریش آمدہ ابتلا کا بھی انجام بخیر کرے گا اور دشمنوں کے ہر ایک ہتھان سے انجام کار تہت ظاہر کر دے گا۔

(حقیقۃ الہدی ص ۱۱۱)

یعنی اے نبی تجھے پر یہ بد نہاد دشمن طرح طرح کی گردشیں چاہتے ہیں۔ انہیں پر گردشیں پڑیں گی پس اس آیت کریمہ کی رو سے یہ سنت اللہ ہے کہ جو شخص صادق پر کوئی بد دعا کرتا ہے وہی بد دعا اس پر پڑتی ہے یہ سنت اللہ خصوص قرآنہ اور حدیث سے ظاہر ہے۔

(حقیقۃ الہدی ص ۳۳۲)

وَالشَّيْقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ

اتَّبِعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

اصل میں صفات کل نیک ہوتی ہیں۔ جب ان کو بے موقع اور ناجائز طور پر استعمال کیا جائے تو وہ بُرے ہو جاتے ہیں اور ان کو گندہ کر دیا جاتا ہے لیکن جب ان ہی صفات کو اغراط و تغریط سے بچا کر محل اور موقع پر استعمال کیا جاوے تو ثواب کا موجب ہو جاتے ہیں قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ہے مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۖ وَأَوْ دُوسَرٍ ۖ هَكَذَا السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ اب سبقت لے جانا بھی تو ایک قسم کا حسد ہی ہے۔ سبقت لے جانے والے کب چاہتا ہے کہ اس سے اور کوئی آگے بڑھ جاوے۔ یہ صفت بچہ ہی ہے انسان میں پائی جاتی ہے۔ اگر بچوں کو آگے بڑھنے کی خواہش نہ ہو تو وہ محنت نہیں کرتے اور کوشش کرنے والے کی استعداد بڑھ جاتی ہے۔ سابقوں کو یا حسد ہی ہوتے ہیں لیکن اس جگہ حسد کا مادہ مصفی ہو کر سابق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حاسد ہی بہشت میں سبقت لے جائیں گے۔

(البدر جلد ۲، صفحہ ۱۲۷، مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۳۳ء ص ۸۹)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

تیری صلوٰۃ سے ان کو طہ شد پڑ جاتی ہے اور جوش اور جذبات کی آگ سرد ہو جاتی ہے۔

(الحکم جلد ۷، صفحہ ۲۳، مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۳۳ء)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کو گرتہ دیا اور اس کے جنازہ کی نماز پڑھی، ممکن ہے اس نے غم غمہ کے وقت توبہ کر لی ہو۔ مومن کا کام ہے کہ حسن ظن رکھے۔ اس لیے نماز جنازہ کا جواز رکھا ہے کہ ہر ایک کی پڑھ لی جائے یا اگر کوئی سخت معاند ہو یا فساد کا اندیشہ ہو تو پھر نہ پڑھنی چاہیے۔ ہماری جماعت کے سرپرستیت نہیں ہے بطور احسان کے ہماری جماعت دوسرے غیر از جماعت کا جنازہ پڑھ سکتی ہے۔

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ اس میں صلوٰۃ سے مراد جنازہ کی نماز ہے اور سکن کہم دلاّت

کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا گنہ گار کو سکینت اور ٹھنڈک بخشتی ہے۔

(البدیع جلد ۱ صفحہ ۱۳ مورخہ ۱۳ نومبر ۱۹۳۷ء ص ۱۹)

ہمارا ایمان ہے کہ شفاعت حق ہے اور اس پر یقین صریح ہے وَصَلِّ عَلَیْہِمْ اِنَّ صَلَواتِکَ مَسْکُنٌ لِّہُمْ یہ شفاعت کا فلسفہ ہے یعنی جو گناہوں میں نضائیت کا جوش ہے جو ٹھنڈا پڑ جاوے۔ شفاعت کا نتیجہ بتایا ہے کہ گناہ کی زندگی پر ایک موت وارد ہو جاتی ہے اور نفسانی جوشوں اور جذبات میں ایک برودت آ جاتی ہے جس سے گناہوں کا صدور بند ہو کر ان کے بالمقابل نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں پس شفاعت کے مسئلے نے اعمال کو یکاثر نہیں کیا۔ بلکہ اعمال حسنہ کی تحریک کی ہے۔

(الحکم جلد ۷ صفحہ ۷۵ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۳۷ء ص ۷)

مددہ صدق سے لیا گیا ہے۔ جب کوئی شخص خدا تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ خدا سے صدق رکھتا ہے۔ دوسرا دعا۔ دعا کے ساتھ قلب پر سوز و گداز اور رقت پیدا ہوتی ہے دعا میں ایک قربانی ہے۔ صدق اور دعا اگر یہ دو باتیں ہمیشہ آجادیں تو اکسیر ہیں۔

(الحکم جلد ۸ صفحہ ۲۷۰ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۳۷ء ص ۱۲)

﴿التَّائِبُونَ الْعِبَادُونَ الْحَمِدُونَ السَّائِمُونَ الرَّاكِعُونَ السَّجِدُونَ
الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

وہ لوگ خوش وقت ہیں جو سب کچھ چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں اور خدا کی پرستش میں مشغول ہوتے ہیں اور خدا کی تعریف میں لگے رہتے ہیں اور خدا کی راہ کی منادی کے لیے دنیا میں پھرتے ہیں اور خدا کے آگے جھکے رہتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں وہی مومن ہیں جن کو نجات کی خوش خبری دی گئی ہے۔ (براہین احمدیہ ج ۱۰ ص ۱۸۷)

﴿إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ
مَنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾

میسج کا باغ میں اپنے بیج جانے کے لیے ساری رات دعا کرنا اور دعا قبول بھی ہو جانا جیسا کہ عبرانیوں ۵ آیت میں لکھا ہے۔ مگر پھر بھی خدا کا اس کے چھڑانے پر قادر نہ ہونا یہ بزرگ عیسائیاں ایک دلیل ہو سکتی ہے کہ اس زمانہ میں خدا کی بادشاہی

زمین پر نہیں تھی مگر تم نے اس سے بڑھ کر ابتلا دیکھے ہیں اور ان سے نجات پائی ہے ہم کیونکر خدا کی بادشاہت کا انکار کر سکتے ہیں۔ کیا وہ خون کا مقدمہ جو میرے قتل کرنے کے لیے مارٹن کلارک کی طرف سے عدالت کینٹان ڈگلز میں پیش ہوا تھا۔ وہ اس مقدمہ سے کچھ خفیف تھا جو بعض مذہبی اختلاف کی وجہ سے نہ کسی خون کے اتھام سے یہودیوں کی طرف سے عدالت پیلٹوس میں دائر کیا گیا تھا مگر چونکہ خدا زمین کا بھی بادشاہ ہے جیسا کہ آسمان کا۔ اس لیے اس نے اس مقدمہ کی پہلے سے مجھے خبر دے دی کہ یہ ابتلا آنے والا ہے اور پھر خبر دیدی کہ میں تم کو بری کروں گا اور وہ خبر صدمہ انسانوں کو قبل از وقت سُنانی گئی اور آخر مجھے بری کیا گیا پس یہ خدا کی بادشاہت تھی جس نے اس مقدمہ سے مجھے بچالیا جو مسلمانوں ہندوؤں اور عیسائیوں کے اتفاق سے مجھ پر کھڑا کیا گیا تھا۔ ایسا ہی نہ ایک دفعہ بلکہ بیسیوں دفعہ میں نے خدا کی بادشاہت کو زمین پر دیکھا اور مجھے خدا کی اس آیت پر ایمان لانا پڑا کہ لَئِیْ سَیَمْلِكُ الْمَسْمُوتِ وَالْأَرْضِ یعنی زمین پر بھی خدا کی بادشاہت ہے اور آسمان پر بھی۔ (رکشتی نوح ص ۳۵-۳۶)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

شریعت کی کتابیں حقائق اور معارف کا ذخیرہ ہوتی ہیں لیکن حقائق اور معارف پر کبھی پوری اطلاع نہیں مل سکتی جب تک صادق کی صحبت اخلاص اور صدق سے اختیار نہ کی جاوے اسی لیے قرآن شریف فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور ارتقاء کے مدارج کامل طور پر کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جب تک صادق کی صحبت اور صحبت نہ ہو کیونکہ اس کی صحبت میں رہ کر وہ اس کے انفس طیبہ عقد ہمت اور توجہ سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ (الحکم جلد ۶ نمبر ۱۲ صفحہ ۷۰-۳۱ مارچ ۱۹۷۲ء)

انبیاء علیہم السلام تھوڑے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے وقت پر آیا کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کو رسم اور عادت سے نجات دینے اور سچا اخلاص اور ایمان حاصل کرنے کی یہ راہ بتائی ہے کہ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یہ سچی بات ہے اس کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر دیا۔ رسم اور عادت کی غلامی سے انسان اسی وقت نکل سکتا ہے جب وہ عرصہ دراز تک صادقوں کی صحبت اختیار کرے اور ان کے نقش قدم پر چلے۔ (الحکم جلد ۶ نمبر ۲۸ مورخہ ۱۰-۱۱ اگست ۱۹۷۲ء)

خاں صاحب نواب خاں صاحب جاگیر دارالیر کوٹلہ نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ ارادت کا اظہار کرتا ہے مگر چاہتا ہے کہ اس کی توجہ نماز کی طرف ہو جاوے۔ فرمایا کہ

یہ لوگ خدا تعالیٰ سے ایسی شرطیں کیوں کرتے ہیں پہلے خود کوشش کرنی چاہیے قرآن میں (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) ہے۔ خدا تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں اگر وہ خود کوشش کرنا چاہتے ہیں تو عین تک یہاں آکر رہیں خدا نے فرمایا

ہے کُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنِ یہاں وہ نماز پڑھنے والوں کو دیکھیں گے باتیں سنیں گے۔

(الحکمہ جلد ۶ نمبر ۲۹ - مورخہ ۷ اگست ۱۹۷۲ء ص ۹)

انسان کو انوار و برکات سے حصہ نہیں مل سکتا جب تک وہ اسی طرح عمل نہ کرے جس طرح خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنِ۔ بات یہی ہے کہ خمیر سے خمیر لگتا ہے اور یہی قاعدہ ابتداء سے چلا آتا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کے ساتھ انوار و برکات تھے جن میں سے صحابہ نے بھی حصہ لیا پھر اسی طرح خمیر کی لاگ کی طرح آہستہ آہستہ ایک لاکھ تک ان کی نوبت پہنچی۔

(البدیع جلد ۴ نمبر ۳ - مورخہ ۲۱ نومبر ۱۹۷۲ء ص ۱۹)

لمعون لوگ (یعنی جو خدا سے دور ہیں) جو زندگی بسر کرتے ہیں وہ کیا زندگی ہے۔ بادشاہ اور سلاطین کی کیا زندگی! ہیں مثل بہائم کے ہیں جب انسان مومن ہوتا ہے تو خود ان سے نفرت کرتا ہے..... ایمان لانے اور خدا کی عظمت کے دل میں ہونے کی اول نشانی یہ ہے کہ انسان ان تمام کوشش کیڑوں کے خیال کرے ان کو دیکھ کر دل میں نہ ترے کہ یہ فاخرہ لباس پہن کر گھوڑوں پر سوار ہیں۔ درحقیقت ان لوگوں کی زندگی بد اور کتوں کی سی زندگی ہے کہ مُردار دنیا پر دانت مار رہے ہیں۔ انسان کو اگر دیکھنے کی آرزو ہو تو ان کو دیکھیں جو منقطعین ہیں اور خدا کی طرف آگئے ہیں اور خدا ان کو زندہ کرنا ہے۔ ان کی زیارت سے مصائب دور ہوتے ہیں۔ جو شخص رحمت والے کے پاس آوے گا تو وہ رحمت کے قریب تر ہوگا۔ دنیا میں یہی بات غور کے قابل ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنِ یعنی اسے بند و تمہارا بچاؤ اسی میں ہے کہ صداقتوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ (البدیع جلد اول ص ۱۸ - مورخہ ۹ جنوری ۱۹۷۳ء ص ۹)

یہاں کارہنہا تو ایک قسم کا آستانہ ایزدی پر رہنا ہے اس حوض کوثر سے وہ آب حیات ملتا ہے کہ جس کے پینے سے حیات جادوئی نصیب ہوتی ہے جس پر ابداً باؤنک موت ہرگز نہیں آسکتی اچھی طرح کمر بستہ ہو کر لوپے استقلال سے اس صراط مستقیم کے راہ رو بنیں اور ہر قسم کی دنیاوی رکاوٹوں اور نفسانی خواہشوں کی ذرا پروا نہ کر کے اللہ تعالیٰ کے صادق مامور کی پوری محبت کریں تاکہ حکم کُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنِ کی فرمانبرداری کا سنہری تمغہ آپ کو حاصل ہو۔ (البدیع جلد ۲ نمبر ۴ - صفحہ ۳۵۲ تا ۳۵۴ یکم دسمبر ۱۹۷۲ء - نیز الحکمہ جلد ۶ نمبر ۴ - صفحہ ۸۷ - مورخہ ۲۳ نومبر ۱۹۷۲ء ص ۱۹)

سال گزشتہ میں مشورہ اکثر احباب یہ بات قرار پائی تھی کہ ہماری جماعت کے لوگ کم سے کم ایک مرتبہ سال میں برنیت استفادہ ضروریات دین و مشورہ اعلاء کلمہ اسلام و شرع فتنین اس عاجز سے ملاقات کریں اور اس مشورہ کے وقت یہ بھی قرین مصلحت سمجھ کر مقرر کیا گیا تھا کہ ۲۷ دسمبر کو اس غرض سے قادیان میں آنا انسب اور اولیٰ ہے کیونکہ یہ تعطیل کے دن ہیں اور ملازمت پیشہ لوگ ان دنوں میں فرصت اور فراغت رکھتے ہیں اور بابت ایام سرمایہ دن سفر کے مناسب حال بھی ہیں..... جس حالت میں یہ عاجز اپنے صریح صریح اور ظاہر ظاہر الفاظ سے اشتہار میں لکھ چکے ہیں کہ یہ سفر ہر ایک مخلص کا طلب علم کی نیت سے ہوگا۔ پھر یہ فتویٰ دینا کہ جو

شخص اسلام میں ایسا امر پیدا کرے وہ مردود ہے کس قدر دیانت اور امانت اور انصاف اور تقویٰ اور طہارت سے دور ہے۔ رہی یہ بات کہ ایک تاریخ مقررہ پر تمام بھائیوں کا جمع ہونا تو یہ صرف انتظام ہے اور انتظام سے کوئی کام کرنا اسلام میں کوئی مذموم امر اور بدعت نہیں اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ بدعتی کے مادہ فاسدہ کو ذرا دور کر کے دیکھو کہ ایک تاریخ پر آنے میں کوئی بدعت ہے جبکہ ۷۴ دسمبر کو ہر ایک مخلص آسانی میں مل سکتا ہے اور اس کے ضمن میں ان کی باہم ملاقات بھی ہو جاتی ہے تو اس سہل طریق سے فائدہ اٹھانا کیوں حرام ہے تعجب ہے کہ مولوی صاحب نے اس عاجز کا نام مردود تو بکھ دیا مگر آپ کو وہ حدیثیں یاد نہ رہیں جن میں طلب علم کے لیے پیغمبرِ مصلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی نسبت ترغیب دی ہے اور جن میں ایک بھائی مسلمان کی ملاقات کے لیے جانا موجب خوشنودی خدا کے عز و جل قرار دیا ہے اور جن میں سفر کے زیارت صالحین کرنا موجب مغفرت اور کفارہ گناہاں لکھا ہے۔۔۔۔۔۔

مسلمانوں کو مختلف اغراض کے لیے سفر کرنے پڑتے ہیں کبھی سفر طلب علم ہی کے لیے ہوتا ہے اور کبھی سفر ایک رشتہ دار یا بھائی یا بہن یا بیوی کی ملاقات کے لیے۔۔۔ کبھی سفر عجاظیات دنیا کے دیکھنے کے لیے بھی ہوتا ہے جس کی طرف آیت کریمہ قُلْ سَيُؤْتِيْكَ اِلَآهُ ذِكْرًا اِنْ شَارْتَ فَرَارًا ہے۔ کبھی سفر صدقین کی صحبت میں رہنے کی غرض سے جس کی طرف آیت کریمہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ہدایت فرماتی ہے۔

(آئینہ کمالات اسلام، اشتہار قیامت کی نشانی ص ۷۷)

زیارت صالحین کے لیے سفر کرنا قدیم سے سنت سلف صالح علی آئی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ جب قیامت کے دن ایک شخص اپنی بد اعمالی کی وجہ سے سخت مواخذہ میں ہوگا تو اللہ جل شانہ اس سے پوچھے گا کہ فلاں صالح آدمی کی ملاقات کے لیے کبھی تو گیا تھا تو وہ کہے گا بالارادہ تو کبھی نہیں گیا مگر ایک دفعہ ایک راہ میں اس کی ملاقات ہو گئی تھی تب خدا تعالیٰ نے کہے گا کہ جا بہشت میں داخل ہو جا میں نے اسی ملاقات کی وجہ سے تجھے بخشید دیا۔

(آئینہ کمالات اسلام، اشتہار قیامت کی نشانی ص ۷۷)

انسان ایسا جاندار ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے تربیت ایمانی کے لیے فیوض و برکات نہ ہوں وہ خود بخود پاک صاف نہیں ہو سکتا اور حقیقت میں پاک صاف ہونا اور تقویٰ پر قدم مارنا آسان امر نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل اور تائید سے یہ نعمت ملتی ہے اور سچا تقویٰ جس سے خدا تعالیٰ راضی ہو اس کے حاصل کرنے کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اور پھر یہ بھی کہا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔

(الحکم جلد ۱۰ نمبر ۲۷ ص ۳۲ مورخہ ۲۴ جون ۱۳۹۷ھ)

صادقوں کی صحبت میں رہنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو دور بٹھیر میتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ کبھی آئیں گے

اس وقت فرصت نہیں ہے۔ بھلا تیرہ سو سال کے موعود سلسلہ کو جو لوگ پالیں اور اس کی نصرت میں شامل نہ ہوں اور خدا اور رسول کے موعود کے پاس نہ بیٹھیں وہ فلاح پا سکتے ہیں ؟ ہرگز نہیں سہ

ہم خدا خواہی وہم دنیا ئے دُوں ایں خیال است و محال است و جنوں

دین توجہ اہمیت است کہ حاجت ہو پھر مصاحبت سے گریز ہو تو دینداری کے حصول کی امید کیوں رکھتا ہے۔ ہم نے بلکہ اپنے دوستوں کو نصیحت کی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بار بار یہاں آکر رہیں اور فائدہ اٹھائیں۔ مگر بہت کم توجہ کی جاتی ہے لوگ ہاتھ میں ہاتھ دیکر دین کو دنیا پر مقدم کر لیتے ہیں۔ مگر اس کی پروا کچھ نہیں کرتے..... وہ لوگ جو یہاں آکر میرے پاس کثرت سے نہیں رہتے اور ان باتوں سے جو خدا تعالیٰ ہر روز اپنے سلسلہ کی تائید میں ظاہر کرتا ہے نہیں سنتے اور دیکھتے۔ وہ اپنی جگہ پر کیسے ہی نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوں مگر میں یہی کہوں گا کہ جیسا چاہیے انہوں نے قدر نہیں کی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تکمیل علمی کے بعد تکمیل عملی کی ضرورت ہے پس تکمیل عملی بدوں تکمیل علمی کے محال ہے اور جب تک یہاں آکر نہیں رہتے تکمیل علمی مشکل ہے۔ بارہا خطوط آتے ہیں کہ فلاں شخص نے اعتراض کیا اور ہم جواب نہ دے سکے اس کی وجہ کیا ہے ؟ یہی کہ وہ لوگ یہاں نہیں آتے اور ان باتوں کو نہیں سنتے جو خدا تعالیٰ اپنے سلسلہ کی تائید میں علمی طور پر ظاہر کر رہا ہے پس اگر تم واقعی اس سلسلہ کو شناسخت کرتے ہو اور خدا پر ایمان لاتے ہو اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا سچا وعدہ کرتے ہو تو میں پوچھتا ہوں کہ اس پر عمل کیا ہوتا ہے کیا کوٹو ا مَعَ الصَّادِقِینَ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اگر تم واقعی ایمان لاتے ہو اور سچی خوش قسمتی یہی ہے تو اللہ تعالیٰ کو مقدم کر لو۔ اگر ان باتوں کو ردی اور فضول سمجھو گے تو یاد رکھو خدا تعالیٰ سے ہنسی کرنے والے ٹھہر دگے۔

(الحکم جلد ۳ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۸۷ء)

صدق ایسی شئی ہے جو انسان کو شکل سے شکل اوقات میں بھی نجات دیتا ہے۔ سعدیؒ نے سچ کہا ہے کہ کس ندیم کہ گم شد از رہ راست۔ پس جس قدر انسان صدق کو اختیار کرتا ہے اور صدق سے محبت کرتا ہے اسی قدر اس کے دل میں خدا تعالیٰ کے کلام اور انبیاء کی محبت اور معرفت پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ تمام راست بازوں کے نمونے اور حشفے ہوتے ہیں۔ کوٹو ا مَعَ الصَّادِقِینَ کا ارشاد اسی اصول پر ہے۔

(الحکم جلد ۹ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۸۷ء)

اللہ تعالیٰ نے..... کوٹو ا مَعَ الصَّادِقِینَ کا حکم دیکر زندوں کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو بار بار یہاں آنے اور رہنے کی تاکید کرتے ہیں اور ہم جو کسی دوست کو یہاں رہنے کے واسطے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ محض اس کی حالت پر رحم کر کے ہمدردی اور خیر خواہی سے کہتے ہیں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایمان درست نہیں ہوتا جب تک انسان صاحب ایمان کی صحبت میں نہ رہے اور یہ اس لیے کہ

چونکہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک ہی وقت میں ہر قسم کی طبیعت کے موافق حال تقریر یا صبح کے منہ سے نہیں نکلا کرتی۔ کوئی وقت ایسا آجاتا ہے کہ اس کی سمجھ اور فہم کے مطابق اس کے مذاق پر گفتگو ہو جاتی ہے جس سے اس کو فائدہ پہنچ جاتا ہے اور اگر آدمی بار بار نہ آئے اور زیادہ دنوں تک نہ رہے تو ممکن ہے کہ ایک وقت ایسی تقریر ہو جو اس کے مذاق کے موافق نہیں ہے اور اس سے اس کی بددلی پیدا ہو اور وہ جس من کی راہ سے دور جا پڑے اور ہلاک ہو جاوے۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۲۴ مورخہ ۲۴ جولائی سنہ ۱۹۰۲ء)

اول خدا تعالیٰ مدد دیتا ہے پھر دوسرے درجہ پر مامورین اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جوش ڈالا ہے اور وہ اسی جوش اور تعاضاٹے فطرت کے ساتھ مخلوق کی بہتری میں ہر ایک قسم کی کوشش کرتے ہیں جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس لیے کہ والدہ کا نفس مز کی نہیں ہے اور یہ مز کی النفس لوگ ہوتے ہیں انہیں کو صادقین اس آیت کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میں فرمایا گیا ہے۔ (الحکم جلد ۶ صفحہ ۲۴ مورخہ ۲۴ جولائی سنہ ۱۹۰۲ء)

یاد رکھو۔ میں جو اصلاح خلق کے لیے آیا ہوں جو میرے پاس آتا ہے وہ اپنی استعداد کے موافق ایک فضل کا وارث بنتا ہے لیکن میں صاف طور پر کہتا ہوں کہ وہ جو سرسری طور پر رجعت کر کے چلا جاتا ہے اور پھر اس کا پتہ بھی نہیں ملتا کہ کہاں ہے اور کیا کرتا ہے اس کے لیے کچھ نہیں ہے وہ جیسا تنہی دست آیا تھا۔ تہید دست جاتا ہے۔

یہ فضل اور برکت صحبت میں رہنے سے ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے۔ آخر نتیجہ یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فی اُحْبابی گویا صحابہ خدا کا روپ ہو گئے۔ یہ درجہ ممکن نہ تھا کہ ان کو ملتا اور دُور ہی بیٹھے رہتے۔ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ خدا تعالیٰ کا قرب بندگان خدا کا قرب ہے اور خدا تعالیٰ کا ارشاد کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اس پر شاہد ہے۔ یہ ایک برتر ہے جس کو تھوڑے ہیں جو سمجھتے ہیں۔ مامورین اللہ ایک ہی وقت میں ساری باتیں کبھی بیان نہیں کر سکتا بلکہ وہ اپنے دوستوں کے امراض کی تشخیص کر کے حسب موقع ان کی اصلاح بذریعہ وعظ و نصیحت کرتا رہتا ہے اور وقتاً فوقتاً وہ ان کے امراض کا ازالہ کرتا رہتا ہے۔ اب جیسے آج میں ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا ممکن ہے کہ بعض آدمی ایسے ہوں جو آج ہی تقریریں کر چکے جادیں اور بعض باتیں ان میں ان کے مذاق اور مرضی کے خلاف ہوں تو وہ محروم گئے لیکن جو متواتر یہاں رہتا ہے وہ ساتھ ساتھ ایک تبدیلی کرتا جاتا ہے اور آخر اپنے مقصد کو پالیتا ہے۔ (الحکم جلد ۶ صفحہ ۲۴ مورخہ ۲۴ جولائی سنہ ۱۹۰۲ء)

دل کی پاکیزگی کا حاصل کرنا ضروری ہے اور یہ حاصل نہیں ہو سکتی جب تک منہاج نبوت پر آئے ہوئے پاک انسان کی صحبت میں نہ بیٹھے۔ اس کی صحبت کی توفیق نہیں مل سکتی۔ اولاً انسان یہ یقین نہ کرے کہ وہ ایک مرنے والی ہستی ہے۔ یہی ایک بات ہے جو اس کو صادق کی صحبت کی توفیق عطا فرماوے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے لیے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک واعظ پیدا کر دیتا ہے۔ سب سے بڑھ کر

واعظ یہ ہے کہ وہ کَوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنِ کی حقیقت کو سمجھ لے۔

صحابہ کرام کی حالت کو دیکھو کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے لیے کیا کچھ نہ کیا۔ جو کچھ انہوں نے کیا اسی طرح پر ہماری جماعت کو لازم ہے کہ وہی رنگ اپنے اندر پیدا کریں۔ بدوں اس کے کہ وہ اس اصلی مطلب کو جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ پانہیں سکے کیا ہماری جماعت کو زیادہ حاجتیں اور ضرورتیں لگی ہوئی ہیں جو صحابہ کو نہ تھیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے اور آپ کی باتیں سننے کے واسطے کیسے حریص تھے۔

(الحکم جلد ۴ ص ۲۷ مورخہ ۲۴ دسمبر ۱۹۷۹ء ص ۱)

صادق سے صرف یہی مراد نہیں کہ انسان زبان سے جھوٹ نہ بولے۔ یہ بات تو بہت سے ہندوؤں اور دہریوں میں بھی ہو سکتی ہے بلکہ صادق سے مراد وہ شخص ہے جس کی ہر بات صداقت اور راستی ہونے کے علاوہ اس کے ہر حرکات و سکنات و قول سب صدق سے بھرے ہوئے ہوں۔ گویا یہ کہو کہ اس کا وجود ہی صدق ہو گیا ہو اور اس اس صدق پر بہت سے نامیدی نشان اور آسمانی خوارق گواہ ہوں۔ چونکہ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے اس لیے جو شخص ایسے آدمی کے پاس جو حرکات و سکنات۔ افعال و اقوال میں خدائی نمونہ اپنے اندر رکھتا ہے صحت نیت اور پاک ارادہ اور مستقیم جستجو سے ایک مدت تک رہے گا تو یقیناً کامل ہے کہ اگر وہ دہریہ بھی ہو تو آخر خدا تعالیٰ کے وجود پر ایمان لے آئے گا کیونکہ صادق کا وجود خدا کا وجود ہوتا ہے۔

انسان اصل میں انسان ہے یعنی دو محبتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک اُنس وہ خدا سے کرتا ہے دوسرا اُنس انسان۔ چونکہ انسان کو تو اپنے قریب پاتا اور دیکھتا ہے اور اپنی بنی نوع کی وجہ سے اس سے جھٹ پٹ متاثر ہو جاتا ہے اس لیے کامل انسان کی صحبت اور صادق کی محبت اُسے وہ نور عطا کرتی ہے جس سے خدا کو دیکھ لیتا ہے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے۔

(الحکم جلد ۵ ص ۲۷ مورخہ ۲۰ نومبر ۱۹۷۹ء ص ۱۱)

اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کَوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنِ کہ صادقوں کے ساتھ رہو یہ محبت چاہتی ہے کہ کسی وقت تک صحبت میں رہے کیونکہ جب تک ایک حد تک صحبت میں نہ رہے وہ اسرار و حقائق کھل نہیں سکتے۔ وہ اجنبی کا اجنبی اور بیگانہ ہی رہتا ہے اور کوئی رائے قائم کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ (الحکم جلد ۵ ص ۲۷ مورخہ ۲۱ فروری ۱۹۷۹ء ص ۳)

سادہ رنگت بھی ایک ضرب المثل ہے پس یہ ضروری بات ہے کہ انسان باوجود علم کے اور باوجود قوت اور شوکت کے امام کے پاس ایک سادہ لوح کی طرح پڑا رہے تا اس پر عمدہ رنگت آوے۔ سفید کپڑا اچھا رنگا جاتا ہے اور جس میں اپنی خودی اور علم کا پہلے سے کوئی میل کچیل ہوتا ہے اس پر عمدہ رنگ نہیں چڑھتا۔ صادق کی محبت میں انسان کی عقدہ کشائی ہوتی ہے اور اُسے نشانات دیئے جاتے ہیں جن سے اس کا جسم منور اور روح تازہ ہو جاتی ہے۔

(الحکم جلد ۵ ص ۲۷ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۷۹ء ص ۱۳)

اعمال نیک کے واسطے صحبت صادقین کا نصیب ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ خدا کی سنت ہے ورنہ اگر چاہتا تو آسمان سے قرآن یونسی بھیج دیتا اور کوئی رسول نہ آتا۔ مگر انسان کو عمل درآمد کے لیے نمونہ کی ضرورت ہے پس اگر وہ نمونہ نہ بھیجتا رہتا تو حق مشتبه ہو جاتا۔ (البدیع جلد ۲، صفحہ ۱۳، پارچ ۱۹، ص ۱۸)

کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یعنی صادق لوگوں کے ساتھ تعین اختیار کرو۔ ان کی صحبت میں مدت ہائے دراز تک ہو کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی شخص چند روزان کے پاس رہ جاوے اور ان ایام میں حکمت الہی سے کوئی ایسا امر واقع نہ ہو کیونکہ ان لوگوں کے اختیار میں تو نہیں کہ جب چاہیں کوئی نشان دکھادیں۔ اسی واسطے ضروری ہے کہ ان کی صحبت میں لمبا عرصہ اور دراز مدت گزر جاوے۔ بلکہ نشان دکھانا تو درکنار یہ لوگ تو اپنے خدا کے ساتھ تعلقات کا اظہار بھی گناہ جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی ولی خلوت میں اپنے خدا کے ساتھ خاص حالت اور تعلق کے جوش میں ہو اور اس پر وہ حالت طاری ہو تو ایسے وقت میں اگر کوئی شخص اس کے اس حال سے آگاہ ہو جائے تو وہ ولی شخص ایسا شرمندہ اور پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے جیسے کوئی زانی عین زنا کی حالت میں پکڑا جائے کیونکہ یہ لوگ اپنے راز کو پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں۔

چونکہ طبعاً ایسا معاملہ تھا خدا تعالیٰ نے اسی واسطے کہا کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کفار نے بویہ کہا تھا کہ صَلِّ هَذَا الرَّسُولُ يَا كُلُّ الطَّعَامِ وَيَسْتَحْيِي فِي الْأَسْوَاقِ تو انہوں نے بھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حالت دیکھ کر ہی یہ کہہ منہ سے نکالا تھا کہ کیا ہے جی۔ یہ تو ہمارے جیسا آدمی ہی ہے۔ کھانا پیتا بازاروں میں پھرتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض نہ تھا کہ ان کو کوئی رستہ کا امر نظر آتا۔ وہ معذرت تھے۔ انہوں نے جو دیکھا تھا۔ اسی کے مطابق رائے زنی کر دی۔ پس اس واسطے ضروری ہے کہ مامورین اللہ کی صحبت میں دیر تک رہا جاوے۔ ممکن ہے کہ کوئی جس نے نشان کوئی نہ دیکھا ہو کدے کا بجی ہماری طرح نماز روزہ کرتا ہے اور کیا ہے۔

دیکھو حج کے واسطے جانا خلوص اور محبت سے آسان ہے۔ مگر واپسی ایسی حالت میں مشکل۔ بہت ہیں جو وہاں سے نامراد اور سخت دل ہو کر آتے ہیں اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ وہاں کی حقیقت ان کو نہیں ملتی۔ قشر کو دیکھ کر رائے زنی کرنے لگ جاتے ہیں وہاں کے فیوض سے محروم ہوتے ہیں اپنی بدکاریوں کی وجہ سے اور پھر الزام دوسروں پر دھرتے ہیں۔ اس واسطے ضروری ہے کہ مامور کی خدمت میں صدق اور استقلال سے کچھ عرصہ رہا جاوے تاکہ اس کے اندرونی حالات سے بھی آگاہی ہو اور صدق پورے طور پر نورانی ہو جاوے۔

(الحکم جلد ۷، صفحہ ۱۷، پارچ ۱۹، ص ۱۷)

دو چیزیں ہیں۔ ایک تو دعا کرنی چاہیے۔ دوسرا طریق یہ ہے کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ راست بازوں کی صحبت

میں رہو تاکہ ان کی صحبت میں رہ کر تم کو تپ لگ جاوے کہ تمہارا خدا قادر ہے۔ دنیا ہے سننے والا ہے۔ دعائیں قبول کرتا ہے اور اپنی رحمت سے بندوں کو صدمہ یا نعمتیں دیتا ہے۔ (البدیع جلد ۲ ص ۲۷۳ مورخہ ۳ جولائی ۱۹۳۳ء ص ۱)
اصلاح نفس کی ایک راہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ **كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** یعنی جو لوگ قوی فعلی عملی اور حالی رنگ میں سچائی پر قائم ہیں ان کے ساتھ رہو۔ اس سے پہلے فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ** یعنی اے ایمان والو تقویٰ اللہ اختیار کرو اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے ایمان ہو پھر سنت کے طور پر بدی کی جگہ کو چھوڑ دے اور صادقوں کی صحبت میں رہے۔ صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے جو اندر ہی اندر ہوتا چلا جاتا ہے اگر کوئی شخص ہر روز کھجریوں کے ہاں جاتا ہے اور پھر کھتا ہے کہ کیا میں نہ زکرا ہوں۔ اُس سے کہنا چاہیے کہ ہاں تو کرے گا اور وہ ایک نہ ایک ن اس میں مبتلا ہو جاوے گا کیونکہ صحبت میں تاثیر ہوتی ہے۔ اسی طرح پر جو شخص شراب خانہ میں جاتا ہے خواہ وہ کتنا ہی پرہیز کرے اور کہے کہ میں نہیں پیتا ہوں لیکن ایک دن آٹے کا کہ وہ ضرور پئے گا۔

پس اس سے کبھی بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ صحبت میں بہت بڑی تاثیر ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح نفس کے لیے **كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** کا حکم دیا ہے۔ جو شخص نیک صحبت میں جاتا ہے خواہ وہ مخالفت ہی کے رنگ میں ہو لیکن وہ صحبت اپنا اثر کیے بغیر نہ رہے گی اور ایک نہ ایک دن وہ اس مخالفت سے باز آجائے گا

ہم افوس سے کہتے ہیں کہ ہمارے مخالف اسی صحبت کے نہ ہونے کی وجہ سے محروم رہ گئے۔ اگر وہ ہمارے پاس آکر رہتے۔ ہماری باتیں سنتے تو ایک وقت آجاتا کہ اللہ تعالیٰ اُن کو اُن غلطیوں پر متنبہ کر دیتا اور وہ حق کو پالیتے لیکن اب چونکہ اس صحبت سے محروم ہیں اور انہوں نے ہماری باتیں سننے کا موقع کھو دیا ہے اس لیے کبھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ دہریے ہیں شراب پیتے ہیں۔ زانی ہیں اور کبھی یہ اتہام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ غیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں۔ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ صحبت نہیں اور یہ قمر الہی ہے کہ صحبت نہ ہو۔

لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی تھی تو صلح حدیبیہ کی مبارک ثمرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے کا موقع ملا اور انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں تو ان میں سے صد ہا مسلمان ہو گئے۔ جب تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنی تھیں۔ اُن میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دیوار حائل تھی جو آپ کے حسن و جمال پر اُن کو اطلاع نہ پانے دیتی تھی۔ اور جیسا دوسرے لوگ کذاب کہتے تھے (معاذ اللہ) وہ بھی کہہ دیتے تھے اور ان فیوض و برکات سے

بے نصیب تھے جو آپ لیکر آئے تھے اس لیے کہ دور تھے لیکن جب حجاب اٹھ گیا اور پاس آ کر دیکھا اور سنا تو وہ عرومی نہ رہی اور سعیدوں کے گروہ میں داخل ہو گئے۔ اس طرح پرہتوں کی بد نصیبی کا اب بھی یہی باعث ہے جب ان سے پوچھا جاوے کہ تم نے ان کے دعوے اور دلائل کو کہاں تک سمجھا ہے تو بجز چند ہتھانوں اور قراؤں کے کچھ نہیں کہتے جو بعض مغتری سنا دیتے ہیں اور وہ ان کو سچ مان لیتے ہیں اور خود کوشش نہیں کرتے کہ یہاں اگر خود تحقیق کریں اور ہماری صحبت میں آ کر دیکھیں۔ اس سے ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اور حق کو نہیں پا سکتے لیکن اگر تقویٰ سے کام لیتے تو کوئی گناہ نہ تھا کہ وہ آ کر ہم سے ملنے جلتے رہتے اور ہماری باتیں سنتے رہتے حالانکہ عیسائیوں اور ہندوؤں سے بھی ملنے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں۔ ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں پھر کونسا امر نافع تھا جو ہمارے پاس آئے سے انہوں نے پرہیز کیا۔

غرض یہ بڑی ہی بد نصیبی ہے اور انسان اس کے سبب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اس میں بڑا نکتہ معرفت یہی ہے کہ چونکہ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے اس لیے ایک راست بازی صحبت میں رہ کر انسان راست بازی سیکھتا ہے اور اس کے پاک انفاس کا اندر ہی اندر اثر ہونے لگتا ہے جو اس کو خدا تعالیٰ پر ایک سچا یقین اور بصیرت عطا کرتا ہے۔ اس صحبت میں صدق دل سے رہ کر وہ خدا تعالیٰ کی آیات اور نشانات کو دیکھتا ہے جو ایمان کو بڑھانے کے ذریعے ہیں۔

(الحکم جلد ۸، مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۱۲ء ص ۷۷)

جب انسان ایک راست باز اور صادق کے پاس بیٹھتا ہے تو صدق اس میں کام کرتا ہے لیکن جو استبداد کی صحبت کو چھوڑ کر بدول اور شریروں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو ان میں بدی اثر کرتی جاتی ہے۔ اسی لیے احادیث اور قرآن شریف میں صحبت بد سے پرہیز کرنے کی تاکید اور تہدید پائی جاتی ہے اور لکھا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہوتی ہو اس مجلس سے فی الفور اٹھ جاؤ ورنہ جو امانت سن کر نہیں اٹھتا اس کا شمار بھی ان میں ہی ہوگا۔

صادقوں اور راست بازوں کے پاس رہنے والا بھی ان میں ہی شریک ہوتا ہے۔ اس لیے کس قدر ضرورت ہے اس امر کی کہ انسان کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے پاک ارشاد پر عمل کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ وہ پاک لوگوں کی مجلس میں آتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مجلس دیکھی ہے جس میں تیرا ذکر کر رہے تھے مگر ایک شخص ان میں سے نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں وہ بھی ان میں ہی سے ہے کیونکہ إِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقَىٰ جَلِيسُهُمْ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صادقوں کی صحبت سے کس قدر فائدہ ہے

ہیں۔ سخت بد نصیب ہے وہ شخص جو صحبت سے دور ہے۔

غرض نفس مطمئنہ کی تاثیروں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اطمینان یافتہ لوگوں کی صحبت میں اطمینان پاتے ہیں۔ آثارہ والے میں نفس آثارہ کی تاثیریں ہوتی ہیں اور لوائمہ والے میں لوائمہ کی تاثیریں ہوتی ہیں۔ اور جو شخص نفس مطمئنہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس پر بھی اطمینان اور سکینت کے آثار ہونے لگتے ہیں اور اندر ہی اندر اُسے نسلی ملنے لگتی ہے۔

(الحکم جلد ۸، مورخہ ۱۹ جنوری ۱۳۹۷ھ ص ۱)

نفس اور اخلاق کی پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ صحبت صادقین بھی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یعنی تم خدا تعالیٰ کے صادق اور راست باز لوگوں کی صحبت اختیار کرو تا کہ ان کے صدق کے انوار سے تم کو بھی حصہ ملے جو مذہب کہ تفرقہ پسند کرتے ہیں اور الگ الگ رہنے کی تعلیم دیتے ہیں وہ یقیناً وحدت جمہوری کی برکات سے محروم رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا کہ ایک نبی ہو جو کج جماعت بناوے اور اخلاق کے ذریعہ آپس میں تعارف اور وحدت پیدا کرے۔

(البدیع جلد ۳، مورخہ ۸ ستمبر ۱۹۷۷ھ ص ۵)

حقیقی پاکیزگی کے حاصل کرنے اور خاتمہ بالخیر کے لیے تیسرا پہلو جو قرآن سے ثابت ہے وہ صحبت صادقین ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یعنی صادقوں کے ساتھ رہو۔ صادقوں کی صحبت میں ایک خاص اثر ہوتا ہے ان کا نور صدق و استغفار دوسروں پر اثر ڈالتا ہے اور ان کی کمزوریوں کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔

(الحکم جلد ۹، مورخہ ۱۹ جنوری ۱۳۹۷ھ ص ۳)

تیسرا پہلو حصول نجات اور تقویٰ کا صادقوں کی محبت ہے جس کا حکم قرآن شریف میں ہے کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یعنی اکیلے نہ رہو کہ اس حالت میں شیطان کا داؤ انسان پر ہوتا ہے بلکہ صادقوں کی محبت اختیار کرو ان کی جمعیت میں رہو تا کہ ان کے انوار و برکات کا پرتو تم پر پڑتا رہے اور خاتمہ قلب کے ہر ایک خس و خاشاک کو محبت الہی کی آگ سے جلا کر نور الہی سے بھر دے۔

(البدیع جلد ۴، مورخہ ۱۰ جنوری ۱۳۹۷ھ ص ۵)

متقی کے ساتھ چونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے اس لیے دشمن پر بھی متقی کا رعب ہوتا ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سچا تقویٰ کبھی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انسان صادقوں اور مردانِ خدا کی صحبت اختیار نہیں کرتا اور خدا تعالیٰ کے فرسادوں کی اطاعت میں ایک فنا اپنے اوپر طاری نہیں کر لیتا۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اور صادقوں کے ساتھ رہو۔ ان کی محبت سے قوت پکڑو۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی پوری حقیقت متقی ہونے کے بعد کھلتی ہے اور تقویٰ اللہ کی حقیقت اس وقت تک متحقق نہیں

ہو سکتی جب تک ایک فانی مرد کی پاک صحبت میں رہ کر فائدہ نہ اٹھایا جائے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صرف صحبت میں رہنا چند اسی مفید اور کارگر نہیں ہوتا بلکہ صادقوں کی صحبت کے اختیار کرنے میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی اطاعت اختیار کی جائے۔ (الحکم جلد ۵، ۱۰ فروری ۱۹۵۷ء)

صادقوں کے ساتھ ہونے سے وہ تاثیرات اور انوار دل پر پڑتے ہیں جو پاکیزگی بخش اور نجات کے چشمہ تک پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ دنیا میں یہی قاعدہ ہے کہ صادقوں کی کشش اپنا اثر کرتی ہے۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود کیسا بابرکت تھا کہ صحابہ میں آپ تاثیر ہوئی۔ اسی طرح سے اب بھی خدا نے تاثیر کا ایک سلسلہ رکھا ہے یہ قانون قدرت ہے حصول فضل کا جو نجات کا موجب ہوتا ہے۔

(الحکم جلد ۶، ۲۷ مورخہ ۱۹ نومبر ۱۹۵۷ء)

صحبت میں بڑا شرف ہے۔ اس کی تاثیر کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا ہی دیتی ہے۔ کسی کے پاس اگر خوشبو ہو تو پاس والے کو بھی پہنچ ہی جاتی ہے۔ اسی طرح پر صادقوں کی صحبت ایک روحِ صدق کی نفع کر دیتی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ گہری صحبت نبی اور صاحب نبی کو ایک کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے جو قرآن شریف میں **كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** فرمایا ہے اور اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ایک بے نظیر خوبی ہے کہ ہر زمانہ میں ایسے صادق موجود رہتے ہیں۔

(الحکم جلد ۱۰، ۳۱ مورخہ ۲۲ جنوری ۱۹۵۷ء)

صادق کی صحبت میں رہو تو خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت سے امور میں مشکلات آسان ہو جاتے ہیں۔

(بد جلد ۲، ۲۷ مورخہ ۱۵ نومبر ۱۹۵۷ء)

اگرچہ یہ علوم لدنیہ و کشف صادقہ و تائیدات خاصہ الہیہ و توجہات جلیلیہ صمدیہ غیر فانی کو ذاتی طور پر حاصل نہیں ہو سکتے لیکن توسط صحبت شیخ فانی بھی حاصل ہو سکتے ہیں یعنی اگرچہ براہ راست نہیں لیکن سالک اپنے شیخ کامل میں ان تمام تائیدات سماویہ کو معاشرہ و مشاہدہ کرتا ہے۔ پس یہی مشاہدہ اس کے یقین کی کمایت کا موجب ہو جاتا ہے۔ اگر جلدی نہیں تو ایک زمانہ دراز کی صحبت سے ضرور تسک و شہادت کی تاریکی دل پر سے اٹھ جاتی ہے۔ اسی جہت سے فانیوں کی میت کے لیے قرآن شریف میں سخت تاکید ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا الصَّادِقِينَ وَالصَّادِقُونَ هُمْ الْغَاثُونَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ** اور جو شخص نہ فانی ہے اور نہ فانیوں سے اس کا کچھ تعلق اور محبت ہے۔ وہ معرض ہلاکت میں ہے اور اس کے سوء خاتمہ کا سخت اندیشہ ہے۔ (مکتوبات جلد ۱، ۳۷ بنام میر عباس علی شاہ صاحب) (مبع اول)

یہ کہنا کہ ہمارے لیے قرآن اور احادیث کافی ہیں اور صحبت صادقین کی ضرورت نہیں یہ خود مخالفتِ تعلیم قرآن ہے کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے **كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** اور صادق وہ ہیں جنہوں نے صدق کو

علیٰ وجہ البصیرت شناخت کیا اور پھر اس پر دل و جان سے قائم ہو گئے اور یہ اعلیٰ درجہ بصیرت کا کجبر اس کے ممکن نہیں کہ سماوی تائید شامل حال ہو کر اعلیٰ مرتبہ حق الیقین تک پہنچا دیوے۔ پس ان معنوں کے صادق حقیقی انبیاء اور رسل اور محدث اور اولیاء کا طین مکملین میں جن پر آسمانی روشنی پڑی اور جنہوں نے خدا تعالیٰ کو اسی جہان میں یقین کی آنکھوں سے دیکھ لیا اور آیت موصوفہ بالا بطور اشارت ظاہر کر رہی ہے کہ دنیا صادقوں کے وجود سے کبھی خالی نہیں ہوتی کیونکہ دوام حکم کو نواصع الصادقین دوام وجود صادقین کو مستلزم ہے علاوہ اس کے مشاہدہ صاف بتلا رہا ہے کہ جو لوگ صادقوں کی صحبت سے لاپرواہ ہو کر عمر گزارتے ہیں ان کے علوم و فنون جہانی جذبات سے ان کو ہرگز صاف نہیں کر سکتے اور کم سے کم اتنا ہی مرتبہ اسلام کا کہ دلی یقین اس بات پر ہو کہ خدا ہے اُن کو ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا اور جس طرح وہ اپنی اس دولت پر یقین رکھتے ہیں جو ان کے صندوقوں میں بند ہو یا اپنے ان مکانات پر جو ان کے قبضہ میں ہوں ہرگز ان کو ایسا یقین خدا تعالیٰ پر نہیں ہوتا۔ وہ ہم الفار کھانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ یقیناً جانتے ہیں کہ وہ ایک زہر مملک ہے لیکن گناہوں کی زہر سے نہیں ڈرتے۔

(شہادت القرآن ص ۱۵)

جاننا چاہیے کہ انبیاء کی ضرورتوں میں سے ایک یہ بھی ضرورت ہے کہ انسان طبعاً کامل نمونہ کا محتاج ہے اور کامل نمونہ شوق کو زیادہ کرتا ہے اور تمہمت کو بڑھاتا ہے اور جو نمونہ کا سپر و نہیں وہ سست ہو جاتا ہے اور بہک جاتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے کُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تم ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو راست باز ہیں۔ (تقریر علیہ مذاہب ص ۱۸۸-۱۸۹)

اگر خدا سے ملنا چاہتے ہو تو دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو اور صادقوں کی صحبت میں بھی رہو۔ کیوں کہ اس راہ میں صحبت بھی شرط ہے۔ (لیکچر لاہور ص ۱۳-۱۴)

فَاَکَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ
أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا فُحْمَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا
يَطْمَئِنُّ مَوْطِئُ غَيْظِ الْكُفَّارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ

بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ○

اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۱۹۱)

یاور کھو کہ خدا تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو کسی ضائع نہیں کرتا۔ چنانچہ فرمایا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اخبار اور ابرار کا نام ابداً باد تک زندہ رہتا ہے۔ گزشتہ زمانے کے بادشاہوں میں تک کہ قیصر و کسریٰ کا کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ برخلاف اس کے خدا تعالیٰ کے راست بازوں اور برگزیدوں کی دنیا مداح ہے۔ (الحکم جلد ۵ ص ۲۴ پرچہ ۳۰ جون ۱۸۹۷ء ص ۱۹۱)

اگرچہ یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ مگر نیکی کرنے والے کو اجر مد نظر نہیں رکھنا چاہیئے۔ (الحکم جلد ۵ ص ۲۴ مورخ ۲۷ ستمبر ۱۸۹۷ء ص ۱۹۱)

دنیا تماشا گاہ ہے۔ کبھی انسان عروج میں گویا افلاک تک پہنچتا ہے اور کبھی خاک میں مگر جو لوگ خدا کی طرف اور خدا کے بندوں کی طرف جھکتے ہیں وہ ضائع نہیں کیے جاتے إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (مکتوبات جلد ۵ حصہ اول۔ مکتوب ۲۵ بنام حضرت سیّدہ عبدالرحمن خادمہ الہی)

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ○

یعنی ایسے لوگ ہونے چاہئیں جو تفقہ فی الدین کریں یعنی جو دین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس میں تفقہ کر سکیں۔ یہ نہیں کہ طوطے کی طرح یاد ہو اور اس میں غور و فکر کی مطلق عادت اور مذاق ہی نہ ہو۔ اس سے وہ غرض حاصل نہیں ہو سکتی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ لیکن چونکہ سب کے سب ایسے نہیں ہو سکتے اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ سب کے سب ایسے ہو جائیں بلکہ یہ فرمایا کہ ہر جماعت اور گروہ میں سے ایک ایک آدمی ہو اور گویا ایک جماعت ایسے لوگوں کی ہونی چاہیئے جو تبلیغ اور اشاعت کا کام کر سکیں۔ اس لیے بھی کہ ہر شخص ایسی طبیعت اور مذاق کا نہیں ہوتا۔ (الحکم جلد ۱۰ ص ۱۸۷ سورہ انفجر ص ۱۸۷)

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

جذب اور عقد مہمت ایک انسان کو اس وقت دیا جاتا ہے جبکہ وہ خدا تعالیٰ کی پادری کے نیچے آجاتا ہے اور ظل اللہ بنتا ہے پھر وہ مخلوق کی ہمدردی اور بہتری کے لیے اپنے اندر ایک اضطراب پاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ میں کل انبیاء علیہم السلام سے بڑھے ہوئے تھے اس لیے آپ مخلوق کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے تھے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ يَرْسُولُ نَهَارِئِیْ کَالِیْفَ کُوْدِیْکَہِ نَہِیْ سَکُنَا وَہِ اس پر سخت گراں ہے اور اسے ہر وقت اس بات کی تڑپ لگی رہتی ہے کہ تم کو بڑے بڑے منافع پہنچیں۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۶ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۲ء)

تعلیم قرآنی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ نیکیوں اور ابرار اختیار سے محبت کرو اور فاسقوں اور کافروں پر شفقت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ یعنی اے کافرو۔ یہ نبی الیسا مشفق ہے جو تمہارے رنج کو دیکھ نہیں سکتا اور نہایت درجہ خواہش مند ہے کہ تم ان بلاؤں سے نجات پا جاؤ۔ (نور القرآن ۲۷ ص ۳۹)

جیسا کہ خدا تعالیٰ قادر ہے حکیم بھی ہے اور اس کی حکمت اور مصلحت چاہتی ہے کہ اپنے نبیوں اور ماموروں کو ایسی اعلیٰ قوم اور خاندان اور ذاتی نیک چال چلن کے ساتھ بھیجے تاکہ کوئی دل ان کی اطاعت سے کراہت نہ کرے یہی وجہ ہے کہ جو تمام نبی علیہم السلام اعلیٰ قوم اور خاندان میں سے آتے رہے ہیں۔ اسی حکمت اور مصلحت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کی نسبت ان دونوں خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ یعنی تمہارے پلہس وہ رسول آیا ہے جو خاندان اور قبیلہ اور قوم کے لحاظ سے تمام دنیا سے بڑھ کر ہے اور سب سے زیادہ پاک اور بزرگ خاندان رکھتا ہے۔ (ترباق القلوب ص ۶)

اَنْفُسُ کے لفظ میں ایک قرأت زبر کے ساتھ ہے یعنی حرف خا کی فتح کے ساتھ اور اسی قرأت کو ہم اس جگہ ذکر کرتے ہیں اور دوسری قرأت بھی یعنی حرف فا کے پیش کے ساتھ بھی اسی کے ہم معنی ہے۔ کیوں کہ خدا قریش کو مخاطب کرتا ہے کہ تم جو ایک بڑے خاندان میں سے ہو۔ یہ رسول بھی تو تمہیں میں سے ہے یعنی عالی خاندان ہے۔ (ترباق القلوب ص ۶ حاشیہ)

فَأَشَارَ إِلَهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَوْلِهِ حَرَيْصٌ إِلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَظْهَرُ صِفَتِهِ الرَّحْمَنِ بِفَضْلِهِ الْعَظِيمِ لِأَنَّهُ رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ كُلِّهِمْ وَلِنَوْعِ الْإِنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ وَأَهْلِ الْفَسَادِ وَالْإِيمَانِ. ثُمَّ قَالَ بِالنُّمُومَيْنِ رَعُودٌ سَرَّحِيمٌ - فَبَعَلَهُ رَحْمَانًا وَرَحِيمًا -

(اعجاز المصحح ۱۱۴-۱۱۵)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

ہم لوگ جو خدا تعالیٰ کو رب العرش کہتے ہیں تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ جہانی اور جہم ہے اور عرش کا محتاج ہے بلکہ عرش سے مراد وہ مقدس بلندی کی جگہ ہے جو اس جہان اور آنے والے جہان سے برابر نسبت رکھتی ہے اور خدا تعالیٰ کو عرش پر کسناد و حقیقت ان معنوں سے مترادف ہے کہ وہ مالک الکونین ہے اور جیسا کہ ایک شخص اونچی جگہ بیٹھ کر یا کسی نہایت اونچے محل پر چڑھ کر زمین و لیا نظر رکھتا ہے ایسا ہی استعارہ کے طور پر خدا تعالیٰ بلند سے بلند تخت پر تسلیم کیا گیا ہے جس کی نظر سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں نہ اس عالم کی اور نہ اس دوسرے عالم کی ہاں اس مقام کو عام سمجھوں کے لیے اوپر کی طرف بیان کیا جاتا ہے (رسالہ معیار المذاہب ص ۲۴)

۱۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عزیز اور حریص کے الفاظ میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے فضل عظیم سے اس کی صفت رحمن کے مظہر ہیں کیونکہ آپ کا وجود مبارک سب جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ بنی نوع انسان حیوانات۔ کافروں۔ مومنوں سبھی کے لیے۔ پھر فرمایا بِالنُّمُومَيْنِ رَعُودٌ سَرَّحِيمٌ اور اس میں آپ کو رحمان اور رحیم کے نام دیئے۔

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ————— بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

تفسیر سورۃ یونس

بیان فرمودہ

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الرَّاٰتِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ

یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں کہ جو جامع علوم حکیمہ ہے۔

(برائین احمدیہ حصہ سوم ص ۱۹ حاشیہ نمبر ۱۱ طبع اول)

قرآن حکیم ہے یعنی حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ (کرامات الصادقین ص ۱۱ طبع اول)

اِذَا كَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰی رَجُلٍ مِنْهُمْ اَنْ اَنْذِرَ
النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صَدَقَ عِنْدَ
رَبِّهِمْ ط قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِیْنٌ

کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک کی طرف یہ وحی بھیجی کہ تو لوگوں کو ڈرا اور ان کو جو ایمان لائے یہ خوشخبری دے کہ ان کے لئے اُن کے رب کے نزدیک قدم صدق ہے۔ کافروں نے اس

رسول کی نسبت کہا کہ یہ تو صریح جادوگر ہے۔ (براہین احمدیہ جلد سوم ص ۱۱۹ حاشیہ نمبر ۱ طبع اول)
جو لوگ ارادت سے رجوع کرتے ہیں ان کا عمل مقبول ہے اور ان کے لئے قدم صدق ہے۔
(مکتوبات جلد ۵ ص ۱۸ مکتوب بنام حضرت منشی احمد جان صاحب)

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ
آيَاتٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا
مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

اس جگہ کے متعلق ایک اور اعتراض ہے جو بعض ناواقف آریہ پیش کیا کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَاتٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ یعنی خدا نے جو تمہارا رب ہے زمین اور آسمانوں کو چھ دن میں بنایا اور پھر عرش پر ٹھہرا۔ یہ چھ دن کی کیوں تخصیص ہے۔ یہ تو تسلیم کیا کہ خدا تعالیٰ کے کام اکثر تدریجی ہیں جیسا کہ اب بھی اس کی خالقیت جو جمادات اور نباتات اور حیوانات میں اپنا کام کر رہی ہے۔ تدریجی طور پر ہی ہر ایک چیز کو اس کی خلقت کا طے تک پہنچاتی ہے لیکن چھ دن کی تخصیص کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔

اما الجواب پس واضح ہو کہ یہ چھ دن کا ذکر حقیقت مراتب تکوینی کی طرف اشارہ ہے یعنی ہر ایک چیز جو بطور خلق صادر ہوئی ہے اور جسم اور جسمانی ہے خواہ وہ مجموعہ عالم ہے اور خواہ ایک فرد از افراد عالم اور خواہ وہ عالم کبیر ہے جو زمین و آسمان و ما فیہا سے مراد ہے اور خواہ وہ عالم صغیر جو انسان سے مراد ہے وہ حکمت و قدرت باری تعالیٰ پیدا اُن کے چھ مرتبے طے کر کے اپنے کمال خلقت کو پہنچتی ہے اور یہ عام قانون قدرت ہے کچھ ابتدائی زمانہ سے خاص نہیں چنانچہ اللہ جل شانہ ہر ایک انسان کی پیدا اُن کی نسبت بھی انہیں مراتب سے کا ذکر فرماتا ہے جیسا کہ قرآن کریم کے اٹھارویں سیرے سورۃ المؤمنون میں یہ آیت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ۖ فِي قَدَرٍ مَّكِينٍ ۚ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ۖ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ۖ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا ۖ فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۖ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا ۖ آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ یعنی پہلے تو ہم نے انسان کو اُس مٹی سے پیدا کیا جو زمین کے تمام انواع اور اقسام

کالِبَ لِبَابِهَا اور اس کی تمام قوتیں اپنے اندر رکھتا تھا تا وہ باعتبار جسم بھی عالمِ صغیر ٹھہرے اور زمین کی تمام چیزوں کی اس میں قوت اور خاصیت ہو جیسا کہ وہ بطریقِ آیت **فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي** باعتبار رُوح عالمِ صغیر ہے اور بلحاظِ شیون و صفاتِ کاملہ و ملکیتِ تام رُوحِ الہی کا مظہرِ تام ہے پھر بعد اس کے انسان کو ہم نے دوسرے طور پر پیدا کرنے کے لئے یہ طریق جاری کیا جو انسان کے اندر لطفہ پیدا کیا اور اس لطفہ کو ہم نے ایک مضبوط تھیلی میں جو ساتھ ہی رحم میں بنتی جاتی ہے جگہ دی (قَدَارِ مَكِينٍ کا لفظ اس لئے اختیار کیا کہ تارِ رحم اور تھیلی دونوں پر اطلاق پاسکے) اور پھر ہم نے لطفہ سے علقہ بنایا اور علقہ سے مُضغہ اور مُضغہ کے بعض حصوں میں سے ہڈیاں اور ہڈیوں پر پوست پیدا کیا۔ پھر اس کو ایک اُور پیدا اُنش دی یعنی رُوح اُس میں ڈال دی۔ پس کیا ہی مبارک ہے وہ خدا جو اپنی صنعتِ کاری میں تمام صنائعوں سے بلحاظِ حسنِ صنعت و کمالِ عجائباتِ خلقت بڑھا ہوا ہے۔

اب دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے اس جگہ بھی اپنا قانونِ قدرت یہی بیان فرمایا کہ انسان کچھ طور کے خلقت کے مدارج طے کر کے اپنے کمالِ انسانیت کو پہنچتا ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ عالمِ صغیر اور عالمِ کبیر میں نہایت شدید تشابہ ہے اور قرآن سے انسان کا عالمِ صغیر ہونا ثابت ہے اور آیت **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ** اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ تقویمِ عالم کی متفرق خوبیوں اور حُسنوں کا ایک ایک حصہ انسان کو دے کر بوجہ جامعیتِ جمیع شبائیل و شیونِ عالم اُس کو احسن ٹھہرایا گیا ہے پس اب بوجہ تشابہ عالمین اور نیز بوجہ مزورتِ تناسبِ افعالِ صالح و اعدا ماننا پڑتا ہے کہ جو عالمِ صغیر میں مراتبِ تکوین موجود ہیں وہی مراتبِ تکوینِ عالمِ کبیر میں بھی ملحوظ ہوں اور ہم صریحاً اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ عالمِ صغیر جو انسان کے اسم سے موسوم ہے اپنی پیدائش میں کچھ طریق رکھتا ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ عالمِ کبیر کے کو اُنْفِ مخفیہ کی شناخت کے لئے ایک آئینہ کا حکم رکھتا ہے۔ پس جبکہ اُس کی پیدائش کے کچھ مرتبے ثابت ہوئے تو قطعی طور پر یہ حکم دے سکتے ہیں کہ عالمِ کبیر کے بھی مراتبِ تکوین کچھ ہی ہیں جو بلحاظِ موثراتِ ستہ یعنی تجلیاتِ ستہ جن کے آثارِ باقیہ نجومِ ستہ میں محفوظ رہ گئے ہیں معقولی طور پر متحقق ہوتے ہیں اور نجومِ ستہ کا اب بھی علومِ حکمیہ میں جنین کی تکمیل کے لئے لُغَلُوق مانا جاتا ہے چنانچہ سیدی میں اس کے متعلق ایک مبسوط بحث لکھی ہے۔

بعض نادان اس جگہ اس آیت کی نسبت یہ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ سال کی طبیتحقیقاتوں کی رُو سے یہ طرزِ نتیجہ کے بننے کی جو رِحمِ عورت میں بنتا ہے ثابت نہیں ہوتی بلکہ برخلاتِ اس کے ثابت ہوتا ہے لیکن یہ اعتراض سخت درجہ کی کم فہمی یا صریح تعصبِ پر مبنی ہے۔ اس بات کے تجربہ کے لئے کسی ڈاکٹر یا طبیب کی حاجت نہیں خود

ہر ایک انسان اس آزمائش کے لئے وقت خرچ کر کے اور اُن بچوں کو دیکھ کر جو تمام خلقت یا نام تمام خلقت کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں یا سقوطِ حمل کے طور پر گرتے ہیں حقیقتِ واقعہ تک پہنچ سکتا ہے اور جیسا کہ ہم اپنے ذاتی مشاہدہ سے جانتے ہیں بلاشبہ یہ بات صحیح ہے کہ جب خدا تعالیٰ انسانی لطفہ سے کسی بچہ کو رحم میں بنانے کیلئے ارادہ فرماتا ہے تو پہلے مرد اور عورت کا لطفہ رحم میں ٹھہرتا ہے اور صرف چند روز تک اُن دونوں بیویوں کے امتزاج کے کچھ تغیر طاری ہو کر مجھے ہوئے خون کی طرح ایک چیز ہو جاتی ہے جس پر ایک نرم سی جھلی ہوتی ہے۔ یہ جھلی جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ خاکی رنگ کی ایک تھیلی سی ہو جاتی ہے جو گھٹری کی طرح نظر آتی ہے اور اپنی تکمیلِ خلقت کے دنوں تک بچہ اسی میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے اور حال کی تحقیقاتیں بھی اس کی مصدق ہیں کہ عالمِ کبیر بھی اپنے کمالِ خلقت کے وقت تک ایک گھٹری کی طرح تھا جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے اَوَلَمْ يَدَّ الْمَذِينُ كَفُوًا اِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَاهَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَلْجَزْءُ وَبَرءُ یعنی فرماتا ہے کہ کیا کافروں نے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا کہ گھٹری کی طرح آپس میں بندھے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو کھول دیا۔ سو کافروں نے تو آسمان اور زمین بنت نہیں دیکھا اور نہ ان کی گھٹری دیکھی لیکن اس جگہ روحانی آسمان اور روحانی زمین کی طرف اشارہ ہے جس کی گھٹری حوب کے روبرو کھل گئی اور فیضانِ سماوی زمین پر جاری ہو گئے۔

اب پھر ہم اپنے پہلے کلام کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ لطفیتین مرد اور عورت کے جو آپس میں مل جاتے ہیں وہ اول مرتبہ تکوین کا ہے اور پھر اُن میں ایک جوش آکر وہ مجموعہ لطفیتین جو قوتِ قاعدہ اور منقذہ اپنے اندر رکھتا ہے سرخی کی طرف مائل ہو جاتا ہے گویا وہ مٹی جو پہلے خون سے بنی مٹی پھر اپنے اصلی رنگ کی طرف جو خون ہے عود کر آتی ہے یہ دوسرا درجہ ہے۔ پھر وہ خون جا ہوا جس کا نام علقہ ہے ایک گوشت کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے جو انسانی شکل کا کچھ خاکہ نہایت دقیق طور پر اپنے اندر رکھتا ہے یہ تیسرا درجہ ہے اور اس درجہ پر اگر بچہ ساقط ہو جائے تو اس کے دیکھنے سے غور کی نظر سے کچھ خلوط انسان بننے کے اس میں دکھائی دیتے ہیں چنانچہ اکثر بچے اس حالت میں بھی ساقط ہو جاتے ہیں جن عورتوں کو کبھی یہ اتفاق پیش آیا ہے یا وہ دایہ کا کام کرتی ہیں وہ اس حال سے خوب واقف ہیں۔ پھر چوتھا درجہ وہ ہے جب مُضغہ سے ہڈیاں بنائی جاتی ہیں جیسا کہ آیت فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا بیان فرما رہی ہے مگر المِضْغَةُ پر جوائفِ لام ہے وہ تخصیص کیلئے ہے جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ تمام مُضغہ ہڈی نہیں بن جاتا بلکہ جہاں ہڈیاں درکار ہیں باذنہ تعالیٰ وہی نرم گوشت کسی قدر مصلب ہو کر ہڈی کی صورت بن جاتا ہے اور کسی قدر بدستور نرم گوشت رہتا ہے اور

اس درجہ پر انسانی شکل کا کھلا کھلا خاکہ طیار ہو جاتا ہے جس کے دیکھنے کے لئے کسی خوردبین کی ضرورت نہیں اس خاکہ میں انسان کا اصل وجود کچھ بننا چاہیئے تھا بن چکتا ہے لیکن وہ ابھی اُس لحظہ سے خالی ہوتا ہے جو انسان کے لئے بطور ایک موٹے اور شاندار اور چمکیلے لباس کے ہے جس سے انسان کے تمام خط و خال ظاہر ہوتے ہیں اور بدن پر تازگی آتی ہے اور خوبصورتی نمایاں ہو جاتی ہے اور تناسب اعضا پیدا ہوتا ہے۔ پھر بعد اس کے پانچواں درجہ وہ ہے کہ جب اس خاکہ پر لحظہ یعنی موٹا گوشت بر عایت مواضع مناسب چڑھایا جاتا ہے یہ وہی گوشت ہے کہ جب انسان نپ و غیرہ سے بیمار رہتا ہے تو فاقہ اور بیماری کی تکلیف شاقہ سے وہ گوشت تحلیل ہو جاتا ہے اور بسا اوقات انسان ایسی لاغری کی حالت پر پہنچ جاتا ہے جو وہی پانچویں درجہ کا خاکہ یعنی مُشت استخوان رہ جاتا ہے جیسے مدقوقوں اور سلولوں اور اصحاب ذیابیطس میں مرض کے انتہائی درجہ میں یہ صورت ظاہر ہو جاتی ہے اور اگر کسی کی حیات متعذر ہوتی ہے تو پھر خدائے تعالیٰ اُس کے بدن پر گوشت چڑھاتا ہے۔ غرض یہ وہی گوشت ہے جس سے خوبصورتی اور تناسب اعضا اور رونق بدن پیدا ہوتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ گوشت خاکہ کے طیار ہونے کے بعد آہستہ آہستہ جنین پر چڑھتا رہتا ہے اور جب جنین ایک کافی حصہ اس کا لے لیتا ہے تب باذنہ تعالیٰ اُس میں جان پڑ جاتی ہے تب وہ نباتی حالت سے جو صرف نشو و نما ہے منتقل ہو کر حیوانی حالت کی خاصیت پیدا کر لیتا ہے اور پیٹ میں حرکت کرنے لگتا ہے۔ غرض یہ ثابت شدہ بات ہے کہ تجھ اپنی نباتی صورت سے حیوانی صورت کو کامل طور پر اُس وقت قبول کرتا ہے کہ جبکہ عام طور پر موٹا گوشت اُس کے بدن پر مناسب کمی بیشی کے ساتھ چڑھ جاتا ہے۔ یہی بات ہے جس کو آج تک انسان کے مسلسل تجارب اور مشاہدات نے ثابت کیا ہے۔ یہ وہی تمام صورت ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے اور مشاہدات کے ذریعہ سے بتواتر ثابت ہے پھر اس پر اعتراض کرنا اگر نادانوں کا کام نہیں تو اور کس کا ہے اب پھر ہم اپنے پہلے کلام کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ چونکہ عالمِ صغیر میں جو انسان ہے مُشت اللہ یہی ثابت ہوئی ہے کہ اس کے وجود کی تکمیل چھ مرتبوں کے طے کرنے کے بعد ہوتی ہے تو اسی قانونِ قدرت کی رہبری سے ہمیں معقولی طور پر یہ راہ ملتی ہے کہ دنیا کی ابتداء میں جو اللہ جل شانہ نے عالمِ کبیر کو پیدا کیا تو اس کی طرزِ پیدائش میں بھی یہی مراتبِ ستہ ملحوظ رکھے ہوں گے اور ہر ایک مرتبہ کو تفریق اور تقسیم کی غرض سے ایک دن یا ایک وقت سے مخصوص کیا ہوگا جیسا کہ انسان کی پیدائش کے مراتبِ ستہ چھ وقتوں سے خاص ہیں اور دنیا کی تمام قوموں کا سات دنوں پر اتقاق ہونا اور ایک دن تعطیل کا نکال کر چھ دنوں کو کاموں کے لئے خاص کرنا اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چھ دن اُن چھ دنوں کی یادگار پہلے آتے ہیں کہ جن میں زمین و آسمان اور جو کچھ اُن میں ہے بنایا گیا تھا۔

اور اگر کوئی اب بھی تسلیم نہ کرے اور انکار سے باز نہ آوے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو عالم کبیر کے لئے عالم صغیر کی پیدائش کے مراتب ستہ کا ثبوت دے دیا اور جو کام کرنے کے دن بالاتفاق ہر ایک قوم میں تسلیم ہیں ان کا چھ ہونا بھی ظاہر کر دیا اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ کے تمام پیدا نشی کام اس دنیا میں تدریجی ہیں تو پھر اگر منکر کی نظر میں یہ دلیل کافی نہیں تو اس پر واجب ہوگا کہ وہ بھی تو اپنے اس دعویٰ پر کوئی دلیل پیش کرے کہ خدا تعالیٰ نے یہ عالم جسمانی صرف ایک دم میں پیدا کر دیا تھا تدریجی طور پر پیدا نہیں کیا تھا۔ ہر ایک شخص جانتا ہے کہ وہی خدا اب بھی ہے جو پہلے تھا اور وہی خالقیت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے جو پہلے جاری تھا اور صاف برسی طور پر نظر آ رہا ہے کہ خدا تعالیٰ ہر ایک مخلوق کو تدریجی طور پر اپنے کمال وجود تک پہنچاتا ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پہلے وہ قوی تھا اور جلد کام کر لیتا تھا اور اب ضعیف ہے اور دیر سے کرتا ہے بلکہ ہی کہیں گے کہ اس کا قانون قدرت ہی ابتدا سے یہی ہے کہ وہ ہر ایک مخلوق کو بتدریج پیدا کرتا ہے رسولِ صالح کے افعال الہی ہمیں بتلا رہے ہیں کہ گذشتہ اور ابتدائی زمانہ میں بھی یہی تدریج ملحوظ تھی جو اب ہے۔ ہم سخت نادان ہوں گے اگر ہم حال کے آئینہ میں گذشتہ کی صورت نہ دیکھ لیں اور حال کی طرزِ خالقیت پر نظر ڈال کر صرف اتنا ہی ثابت نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ اپنی پیدائش کے سلسلہ کو تدریج سے کمال وجود تک پہنچاتا ہے بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک مخلوق کی پیدائش میں چھ ہی مرتبے رکھے ہیں اور حکمتِ الہی نے ہر ایک مخلوق کی پیدائش میں یہی تقاضا کیا کہ اس کے پیدا ہونے کے چھ مرتبے ہوں جو چھ وقتوں میں انجام پذیر ہوں کسی مخلوق پر نظر ڈال کر دیکھ لو یہی چھ مراتب اس میں متحقق ہوں گے یعنی بنظر تحقیق یہ ثابت ہوگا کہ ہر ایک جسمانی مخلوق کے وجود کی تکمیل چھ مرتبوں کے طے کرنے کے بعد ہوتی ہے اور انسان پر کچھ موقوف نہیں۔ زمین پر جو ہزار ہا حیوانات ہیں ان کے وجود کی تکمیل بھی انہیں مراتب ستہ پر موقوف پاؤ گے۔

پھر ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ مراتب ستہ تکوین کا صرف جسمانی مخلوق میں ہی محدود نہیں بلکہ روحانی امور میں بھی اس کا وجود پایا جاتا ہے مثلاً قہوڑے سے غور سے معلوم ہوگا کہ انسان کی روحانی پیدائش کے مراتب بھی چھ ہی ہیں پہلے وہ لطفہ کی صورت پر صرف حق کے قبول کرنے کی ایک استعداد بعیدہ اپنے اندر رکھتا ہے اور پھر جب اس استعداد کے ساتھ ایک قطرہ رحمتِ الہی مل جاتا ہے اسی طرز کے موافق کہ جب عورت کے لطفہ میں مرد کا لطفہ پڑتا ہے تو تب انسان کی باطنی حالت لطفہ کی صورت سے علقہ کی صورت میں آجاتی ہے اور کچھ رشتہ باری تعالیٰ سے پیدا ہونے لگتا ہے جیسا کہ علقہ کے لفظ سے تعلق کا لفظ مفہوم ہوتا ہے اور پھر وہ علقہ اعمالِ صالحہ کے خون کی مدد سے مضغ بنتا ہے اسی طرز سے کہ جیسے خونِ حیض کی مدد سے علقہ مضغ بن جاتا ہے اور مضغ کی طرح ابھی اس کے اعضا ناقص ہوتے ہیں جیسا کہ مضغ میں ہڈی والے اعضا ابھی ناپید ہوتے ہیں ایسا ہی اس میں بھی شدتِ لذت اور

ثبات شد اور استقامت شد کے عضو ابھی کا حق پیدا نہیں ہوتے گو تواضع اور نرمی موجود ہو جاتی ہے اور اگرچہ پوری شدت اور صلابت اس مرتبہ میں پیدا نہیں ہوتی مگر مضغ کی طرح کسی قدر قضا و قدر کی مضغ کے لائق ہو جاتا ہے یعنی کسی قدر اس لائق ہو جاتا ہے کہ قضا و قدر کا دانت اس پر چلے اور وہ اس کے نیچے ٹھہر سکے کیونکہ علقہ جو ایک سیال رطوبت کے قریب قریب ہے وہ تو اس لائق ہی نہیں کہ دانتوں کے نیچے پیسا جاوے اور ٹھہرے لیکن مضغ مضغ کے لائق ہے اس لئے اس کا نام مضغ ہے سو مضغ ہونے کی وہ حالت ہے کہ جب کچھ پاشنی محبت الہی کی دل میں پڑ جاتی ہے اور تجلی جلالی توہر فرماتی ہے کہ بلاؤں کے ساتھ اُس کی آزمائش کرے تب وہ مضغ کی طرح قضا و قدر کے دانتوں میں پیسا جاتا ہے اور خوب قیمہ کیا جاتا ہے۔ غرض تیسرا درجہ سالک کے وجود کا مضغ ہو چکی حالت ہے اور پھر چوتھا درجہ وہ ہے کہ جب انسان استقامت اور بلاؤں کی برداشت کی برکت سے آزمائے جانے کے بعد نفوس انسان کا پورے طور پر انعام پاتا ہے یعنی روحانی طور پر اُس کے لئے ایک صورت انسانی عطا ہوتی ہے اور انسان کی طرح اس کو دو آنکھیں دو کان اور دل اور دماغ اور تمام ضروری قوی اور اعضا عطا کئے جاتے ہیں اور مقتضائے آیت **أَشَدَّ آثَرًا عَلَى الْكَفَّارِ رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ تَسْتَعْتِقُ** اور نرمی مواضع مناسب ہیں ظاہر ہو جاتی ہے یعنی ہر ایک خلق اُس کا اپنے اپنے عمل پر صادر ہوتا ہے اور آداب طریقت تمام محفوظ ہوتے ہیں اور ہر یکہ کام اور کلام حفظ حدود کے لحاظ سے بجا لاتا ہے یعنی نرمی کی جگہ پر نرمی اور سختی کی جگہ پر سختی اور تواضع کی جگہ پر تواضع اور ترفع کی جگہ پر ترفع۔ ایسا ہی تمام قوی سے اپنے اپنے عمل پر کام لیتا ہے۔ یہ درجہ جنین کے اُس درجہ سے مشابہت رکھتا ہے کہ جب وہ مضغ کی حالت سے ترقی کر کے انسان کی صورت کا ایک پورا خاکہ حاصل کر لیتا ہے اور ہڈی کی جگہ پر ہڈی نمودار ہو جاتی ہے اور گوشت کی جگہ پر گوشت باقی رہتا ہے ہڈی نہیں بنتی اور تمام اعضا میں باہم تمیز کلی پیدا ہو جاتی ہے لیکن ابھی خوبصورتی اور تازگی اور تناسب اعضا نہیں ہوتا صرف خاکہ ہوتا ہے جو نظر دقیق سے دکھائی دیتا ہے پھر بعد اس کے عنایت الہی توفیقات متواترہ سے موفق کر کے اور تزکیہ نفس کے کمال تک پہنچا کر اور فانی اللہ کے انتہائی نقطہ تک پہنچ کر اُس کے خاکہ کے بدن پر انواع اقسام کی برکات کا گوشت بھر دیتی ہے اور اس گوشت سے اس کی شکل کو چمپیلی اور اس کی تمام ہیکل کو آباد کر دیتی ہے تب اس کے چہرہ پر کالیت کا نور برستا ہے اور اس کے بدن پر کمالی تمام کی آب و تاب نظر آتی ہے اور یہ درجہ پیدائش کا جسمانی پیدائش کے اُس درجہ سے مشابہ ہوتا ہے کہ جب جنین کے خاکہ کی ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے اور خوبصورتی اور تناسب اعضا ظاہر کیا جاتا ہے پھر بعد اس کے روحانی پیدائش کا چھٹا درجہ ہے جو مصداق **ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ** کا ہی وہ مرتبہ بقا ہے جو فنا کے بعد ملتا ہے جس میں روح القدس کامل

طور پر عطا کیا جاتا ہے اور ایک روحانی زندگی کی روح انسان کے اندر پھونک دی جاتی ہے ایسا ہی یہ چھ مراتب خدا تعالیٰ کی پاک کلام میں بھی جمع ہیں۔ اول حروف کا مرتبہ جو حامل کلام الہی اور کلمات کتاب اللہ کے لئے بطور تخم کے ہیں جن کو معانی مقصودہ سے کچھ بھی حصہ نہیں ہاں ان کے حصول کے لئے ایک استعداد بعیدہ رکھتے ہیں دوم کلمات کا مرتبہ جو اس تخم کے ذریعہ سے ظہور خارجی کے رنگ میں آئے جن کو معانی مقصودہ سے کچھ حصہ نہیں مگر ان کے حصول کے لئے ایک ذریعہ قریبہ ہیں۔ سوم ان فقرات ناقصہ کا مرتبہ جو ابھی کلام مقصودہ کے پورے درجہ تک نہیں پہنچے تھے کیونکہ ہنوز تنزیل کا سلسلہ ناقص تھا اور خدا تعالیٰ کے کلام نے ابھی اپنا کامل چہرہ نہیں دکھلایا تھا مگر ان فقرات کو معانی مقصودہ سے ایک وافر حصہ تھا اس لئے وہ کلام تام الہی کے لئے بطور بعض اعضا کے ٹھہرے جن کا نام بلحاظ قلت و کثرت آیتیں اور سورتیں رکھا گیا۔ چہارم اس کلام جامع تام مفصل تمیز کا مرتبہ جو سب نازل ہو چکا اور جمیع مضامین مقصودہ اور علوم حکیمہ و قصص و اخبار و احکام و قوانین و ضوابط و حدود و مواجید و انذارات و تنبیہات اور درشتی اور نرمی اور شدت اور رحم اور حقائق و نکات پر بالاستیفا مشتمل ہے۔ پنجم بلاغت و فصاحت کا مرتبہ جو زینت اور آرائش کے لئے اُس کلام پر ازل سے چڑھائی گئی ششم برکت اور تاثیر اور کشش کی روح کا مرتبہ جو اس پاک کلام میں موجود ہے جس نے تمام کلام پر اپنی روشنی ڈالی اور اس کو زندہ اور منور کلام ثابت کیا۔

اسی طرح ہر ایک عاقل اور فصیح منشی کے کلام میں یہی چھ مراتب جمع ہو سکتے ہیں گو وہ کلام اعجازی حد تک نہیں پہنچتا کیونکہ جن حروف میں کوئی کلام لکھا جائے گا خواہ وہ عربی ہوں یا انگریزی یا ہندی پہلے ان کا وجود ضروری ہے۔ سو یہ تو پہلا مرتبہ ہو گا جو مضامین مقصودہ کے اظہار کے لئے ایک ذریعہ بعیدہ ہے مگر ان سے کچھ حصہ نہیں رکھتا۔ پھر بعد اس کے دوسرا مرتبہ کلمات کا ہے جو حروف قرار دادہ سے پیدا ہوں گے جن کو معانی و مضامین مقصودہ سے ابھی کچھ حصہ نہیں مگر ان کے حصول کے لئے ایک ذریعہ قریبہ ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا مرتبہ فقرات کا ہے جو ابھی معانی مقصودہ کے پورے جامع تو نہیں مگر ان میں سے کچھ حصہ رکھتے ہیں اور اُس مضمون کے لئے جو منشی کے ذہن میں ہے بطور بعض اعضا کے ہیں۔ پھر چوتھا مرتبہ کلام جامع تام کا ہے جو منشی کے دل میں سے نکل کر بتمام و کمال کاغذ پر اندراج پا گیا ہے اور تمام معانی اور مضامین مقصودہ کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے۔ پھر پانچواں مرتبہ یہ ہے کہ اُن سادہ فقرات اور عبارتوں پر بلاغت اور فصاحت کا رنگ چڑھایا جائے اور خوش بیانی کے نمک سے یلیح کیا جائے۔ پھر چھٹا مرتبہ جو بلا توقف اُس مرتبہ کے تابع ہے یہ ہے کہ کلام میں اثر اندازی کی ایک جان پیدا ہو جائے جو دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیوے اور طبیعتوں میں گھر کر لیوے۔ اب غور کر کے دیکھ لو کہ یہ مراتب ستہ بکلی ان مراتب ستہ کی مانند اور انکی مثیل ہیں جن کا قرآن کریم میں لفظ

علقہ مضغہ اور کچھ مضغہ اور کچھ عظام یعنی انسان کی شکل کا خاکہ اور انسان کی پوری شکل اور جاندار انسان نام رکھا ہے۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۱۴۶-۲۱۱ حاشیہ درعاشیہ طبع اول)

تمہارا خدا وہ خدا ہے جس نے چھ دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور پھر عرش پر قرار پکڑا یعنی اول جن اس دنیا کے تمام اجرام سماوی اور ارضی کو پیدا کیا اور چھ دن میں سب کو بنایا (چھ دن سے مراد ایک بڑا زمانہ ہے) اور پھر عرش پر قرار پکڑا یعنی تنزہ کے مقام کو اختیار کیا۔ یاد رہے کہ استواء کے لفظ کا جب علیٰ صلہ آتا ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ ایک چیز کا اس مکان پر قرار پکڑنا جو اس کے مناسب حال ہو جیسا کہ قرآن شریف میں یہ بھی آیت ہے **وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ** یعنی نوح کی کشتی نے طوفانوں کے بعد ایسی جگہ پر قرار پکڑا جو اس کے مناسب حال تھا یعنی اس جگہ زمین پر اترنے کے لئے بہت آسانی تھی سو اس لحاظ سے خدا تعالیٰ کے لئے استواء کا لفظ اختیار کیا یعنی خدا نے ایسی وراء الورد جگہ پر قرار پکڑا جو اس کی تنزہ اور تقدس کے مناسب حال تھی چونکہ تنزہ اور تقدس کا مقام ماسوی اللہ کے فنا کو چاہتا ہے سو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسے خدا بعض اوقات اپنی خالقیت کے اسم کے تقاضا سے مخلوقات کو پیدا کرتا ہے پھر دوسری مرتبہ اپنی تنزہ اور وحدت ذاتی کے تقاضا سے ان سب کا نقش ہستی مٹا دیتا ہے۔ غرض عرش پر قرار پکڑنا مقام تنزہ کی طرف اشارہ ہے تا ایسا نہ ہو کہ خدا اور مخلوق کو باہم مخلوط سمجھا جائے پس کہاں سے معلوم ہوگا کہ خدا عرش پر یعنی اس وراء الورد مقام پر مقید کی طرح ہے اور محدود ہے۔ قرآن شریف میں تو بجا بجا بیان فرمایا گیا ہے کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔

(چشمہ معرفت ص ۱۱۱-۱۱۲ طبع اول)

قرآن شریف اسی وجہ سے ہر ایک دھوکہ دہی کی بات سے محفوظ ہے کہ اس نے خدا تعالیٰ کے ایسے طور سے صفات بیان کئے ہیں جن سے توحید باری تعالیٰ مشرک کی آلائش سے بھلی پاک رہتی ہے کیونکہ اول اُس نے خدا تعالیٰ کے وہ صفات بیان کئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کیونکر وہ انسان سے قریب ہے اور کیونکر اُس کے اخلاق سے انسان حصہ لیتا ہے ان صفات کا نام تو تشبیہی صفات ہیں۔ پھر چونکہ تشبیہی صفات سے یہ اندیشہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو محدود خیال نہ کیا جائے یا مخلوق چیزوں سے مشابہ خیال نہ کیا جائے اس لئے ان اوصاف کے ذکر کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے اپنی ایک دوسری صفت بیان کر دی یعنی عرش پر قرار پکڑنے کی صفت جس کے یہ معنی ہیں کہ خدا سب مصنوعات سے برتر و اعلیٰ مقام پر ہے کوئی چیز اس کی شبیہ اور شریک نہیں اور اس طرح پر خدا تعالیٰ کی توحید کامل طور پر ثابت ہو گئی۔ (چشمہ معرفت ص ۱۱۳ طبع اول)

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ
قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ
مَسَّهُ ۚ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

یہ سلم اور مشہود امر ہے کہ جب مہیبت الہی اپنا جلوہ دکھاتی ہے تو اُس وقت فاسق انسان کی اور صورت ہوتی ہے اور جب مہیبت کا وقت نکل جاتا ہے تو پھر اپنی شقاوتِ فطرتی سے اصلی صورت کی طرف عود کر آتا ہے۔ ایسے لوگ بہتر سے تم نے دیکھے ہوں گے کہ جب اُن پر کوئی مقدمہ دائر ہو جس سے سخت قید یا پھانسی یا سزا موت کا خطرہ ہو گو یہ بھی گمان ہو کہ شاید رہا ہو جائیں تو وہ ایسی مہیبت کو مشاہدہ کر کے اپنی فاسقانہ چال چلن کو بدلا لیتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں اور توبہ کرتے اور لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں اور پھر جب اُن کی اس تضرع کی حالت پر خدا تعالیٰ رحم کر کے اُن کو اس بلا سے خلاصی دیتا ہے تو فی الفور اُن کے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ یہ رہائی خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں اتفاق امر ہے تب وہ اپنے فسق میں پہلے سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں اور چند روز میں ہی اپنی پہلی عادات کی طرف رجوع کر آتے ہیں۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں مگر اس جگہ کلام الہی کافی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ ۚ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ یعنی جب انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ہماری جناب میں دعائیں کرنے لگتا ہے کروٹ کی حالت میں اور بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر اور جب ہم اُس دکھ کو اُس سے دفع کر دیتے ہیں تو ایسا چلا جاتا ہے کہ گویا نہ کبھی اُس کو دکھ پہنچا اور نہ کبھی دعا کی۔

(انوار الاسلام ص ۴۱-۴۲ طبع اول)

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ
تَعْمَلُونَ ۝

قرآن شریف کی رو سے سلسلہ محمدیہ سلسلہ موسویہ سے ہر ایک نبی اور بدی میں مشابہت رکھتا ہے اسی

کی طرف ان آیتوں میں اشارہ ہے کہ ایک جگہ یہود کے حق میں لکھا ہے فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ دوسری جگہ مسلمان کے حق میں لکھا ہے لَنْ نَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ان دونوں آیتوں کے یہ معنی ہیں کہ خدا تمہیں خلافت و حکومت عطا کر کے پھر دیکھے گا کہ تم راستبازی پر قائم رہتے ہو یا نہیں۔ ان آیتوں میں جو الفاظ یہود کے لئے استعمال کئے ہیں وہی مسلمانوں کے لئے یعنی ایک ہی آیت کے نیچے ان دونوں کو رکھا ہے پس ان آیتوں سے بڑھ کر اس بات کے لئے اور کوئی ثبوت ہو سکتا ہے کہ خدا نے بعض مسلمانوں کو یہود قرار دے دیا ہے اور صاف اشارہ کر دیا ہے کہ جن بدیوں کے یہود مرتکب ہوئے تھے یعنی علماء ان کے اس اُمت کے علماء بھی انہیں بدیوں کے مرتکب ہوں گے اور اسی مفہوم کی طرف آیت غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ میں بھی اشارہ ہے کیونکہ اس آیت میں باتفاق کل مغضوبین مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ سے مراد وہ یہود ہیں جن پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے غضب نازل ہوا تھا اور احادیث صحیحہ میں مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ سے مراد وہ یہود ہیں جو مور و غضب الہی دُنیا میں ہی ہوئے تھے اور قرآن شریف یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہود کو مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ ٹھہرانے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر لعنت جاری ہوئی تھی پس یقینی اور قطعی طور پر مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ سے مراد وہ یہود ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر ہلاک کرنا چاہا تھا۔ اب خدا تعالیٰ کا یہ دعا سکھانا کہ خدا یا ایسا کر کہ ہم وہی یہودی نہ بن جائیں جنہوں نے عیسیٰ کو قتل کرنا چاہا تھا صاف بتلا رہا ہے کہ اُمت محمدیہ میں بھی ایک عیسیٰ پیدا ہونے والا ہے ورنہ اس دعا کی کیا ضرورت تھی۔ (تذکرۃ الشہادتین ص ۱۱۱)

قرآن شریف کے رُوح سے کئی انسانوں کا بروزی طور پر انا متقد رہا.... یہودیوں کے بادشاہوں کے ان مشیلوں کا جو اسلام میں پیدا ہوئے جیسا کہ ان دو بالمقابل آیتوں سے جن کے الفاظ باہم ملتے ہیں سمجھا جاتا ہے اور وہ یہ ہیں :-

یہودیوں کے بادشاہوں کی نسبت	اسلام کے بادشاہوں کی نسبت
قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يَهْلِكَ عِذُّكُمْ	لَقَدْ جَعَلْنَاكُمْ خَلْقًا فِي الْاَرْضِ
وَيَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ	مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

الجزء نمبر ۱۱ سورۃ یونس صفحہ ۳۳۵

الجزء نمبر سورۃ الاعراف صفحہ ۲۶۵

یہ دو فقرے یعنی فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ جو یہودیوں کے بادشاہوں کے حق میں ہے اور اس کے مقابل پر دوسرا فقرہ یعنی لَنْ نَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ جو مسلمانوں کے بادشاہوں کے حق میں ہے صاف بتلا رہا ہے کہ ان دونوں

قوموں کے بادشاہوں کے واقعات بھی باہم متشابہ ہوں گے سو ایسا ہی ظہور میں آیا۔ اور جس طرح یہودی بادشاہوں سے قابلِ شرم خانہ جنگیاں ظہور میں آئیں اور اکثر کے چال چلن بھی خراب ہو گئے یہاں تک کہ بعض اُن میں سے بدکاری شراب نوشی خوں ریزی اور سختیے رجمی میں ضرب المثل ہو گئے یہی طریق اکثر مسلمانوں کے بادشاہوں نے اختیار کئے۔ ہاں بعض یہودیوں کے نیک اور عادل بادشاہوں کی طرح نیک اور عادل بادشاہ بھی بنے جیسا کہ عمر بن عبد العزیز۔ (تخفہ گوڑویہ ۱۲۴-۱۲۵ طبع اول)

(بروز کے متعلق سائل کے جواب میں فرمایا) جیسے شیشہ میں انسان کی شکل نظر آتی ہے حالانکہ وہ شکل بذاتِ خود الگ قائم ہوتی ہے اس کا نام بروز ہے۔۔۔۔۔ یہ آئینہ بھی اُس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ایک ان میں سے اہل اسلام کی نسبت ہے اور ایک یہودی کی نسبت۔ پس مقابلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر طرح کا انعام کروں گا اور پھر دیکھوں گا کہ کس طرح شکر کرتے ہو۔

اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اہل یہود کو کونسی بڑی مصیبت تھی تو وہ دو بڑی مصیبتیں ہیں ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا گیا اور ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا گیا۔ پس مماثلت کے لحاظ سے مسلمانوں کے لئے بھی وہی دو انکار لکھے تھے مگر وہاں شمار میں الگ الگ دو وجود تھے اور یہاں نام الگ الگ ہیں مگر وہ وجود جس میں ان دونوں کا بروز ہوا ایک ہی ہے۔ ایک بروز عیسوی اور ایک محمدی۔ اور صرف نام کے لحاظ سے اہل اسلام یہود کے بروز اسی طرح قرار پائے کہ انہوں نے مسیح اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور وہ مماثلت پوری ہو گئی اور آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس اُمت میں بروزی طور پر وہی کرتوت یہودیوں والی پوری ہوئی تھی اور یہ اس طرف اشارہ کرتی تھیں کہ آنے والا دور لگے کر آوے گا (اسی لئے ہمدی اویسیج کے زمانہ کی علامات ایک ہی ہیں اور ان دونوں کا فعل بھی ایک ہی)۔

(البدرد جلد ۲ ص ۳۳ مورخہ ۲ ستمبر ۱۹۰۳ء ۲۵۸-۲۵۹)

وَإِذَا تَشَلَّى عَلَيْهِمْ أَيُّهَا تَنَابَيْتِ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا
أَنْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مَنْ
تَلَقَّائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

جب مکہ کے بعض نادانوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ قرآن کی توحید ہمیں پسند نہیں آتی کوئی ایسا قرآن لاؤ جس میں بتوں کی تعظیم اور پرستش کا ذکر ہو یا اسی میں کچھ تبدل تغیر کر کے بجائے توحید کے شرک بھر دو تب ہم قبول کر لیں گے اور ایمان لے آئیں گے تو خدا نے اُن کے سوال کا جواب اپنے نبی کو وہ تعلیم کیا جو آنحضرتؐ کے واقعاتِ عمری پر نظر کرنے سے پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے۔ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اِلٰهَ الْاَلٰیہِ۔ وہ لوگ جو ہماری ملاقات سے ناامید ہیں یعنی ہماری طرف سے بجلی علاقہ توڑ پکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے برخلاف کوئی اور قرآن لاجس کی تعلیم اس کی تعلیم سے مغائر اور منافی ہو یا اسی میں تبدل کر۔ ان کو جواب دے کہ مجھے یہ قدرت نہیں اور نہ روا ہے کہ میں خدا کے کلام میں اپنی طرف سے کچھ تبدل کروں میں تو صرف اُس وحی کا تابع ہوں جو میرے پر نازل ہوتی ہے اور اپنے خداوند کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں۔

(براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۲۸۱ تا ۲۸۳ طبع اول)

قُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَیْكُمْ وَلَا اُذْرِكُمْ بِهِ ۚ فَقَدْ لَبِثْتُ
فِیْكُمْ عُمْرًا مِّنْ قَبْلِهِ ۖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

اگر خدا چاہتا تو میں تم کو یہ کلام نہ سنانا اور خدا تم کو اس پر مطلع بھی نہ کرتا۔ پہلے اس سے اتنی عمر یعنی چالیس برس تک تم میں ہی رہتا رہا ہوں پھر کیا تم کو عقل نہیں یعنی کیا تم کو بخوبی معلوم نہیں کہ افترا کرنا میرا کام نہیں اور جھوٹ بولنا میری عادت نہیں۔ (براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۲۸۳ طبع اول)

اور میں ایک عمر تک تم میں ہی رہتا رہا ہوں کیا تم کو عقل نہیں۔

(براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۲۸۳ حاشیہ نمبر ۲ طبع اول)

انبیاء وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی کامل راست بازی کی قوی محنت پیش کر کے اپنے دشمنوں کو بھی الزام دیا جیسا کہ یہ الزام قرآن شریف میں ہے۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہے جہاں فرمایا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِیْكُمْ عُمْرًا مِّنْ قَبْلِهِ ۖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (سورہ یونس الجود ۱۱) یعنی میں ایسا نہیں کہ جھوٹ بولوں اور افترا کروں۔ دیکھو میں چالیس برس اس سے پہلے تم میں ہی رہتا رہا ہوں کیا کبھی تم نے میرا کوئی جھوٹ یا افترا ثابت کیا پھر کیا تم کو اتنی سمجھ نہیں یعنی سمجھ کہ جس نے کبھی آج تک کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولا وہ اب خدا پر کیوں جھوٹ بولنے لگا۔ غرض انبیاء کے واقعاتِ عمری اور ان کی سلامت روشنی ایسی بدیہی اور ثابت ہے کہ اگر سب بالوں کو چھوڑ کر اُن کے واقعات کو ہی دیکھا جائے تو اُن کی صداقت اُن کے واقعات سے ہی روشن

ہو رہی ہے مثلاً اگر کوئی منصف اور عاقل ان تمام براہین اور دلائل صدقِ نبوت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ... قطع نظر کے بعض ان کے حالات پر ہی غور کرے تو بلاشبہ انہیں حالات پر غور کرنے سے اُن کی نبی صادق ہونے پر دل سے یقین کرے گا اور کیونکہ یقین نہ کرے وہ واقعات ہی ایسے کمالِ سچائی اور صفائی سے معطر ہیں کہ حتیٰ کے طالبوں کے دل بلا اختیار اُن کی طرف کھینچے جاتے ہیں خیال کرنا چاہیئے کہ کس استقلال سے آنحضرتؐ اپنے دعویٰ نبوت پر باوجود پیدا ہو جانے ہزاروں خطرات اور کھڑے ہو جانے لاکھوں معاندوں اور مزاحموں اور ڈرانے والوں کے اول سے اخیر دم تک ثابت اور قائم رہے۔ برسوں تک وہ مصیبتیں دیکھیں اور وہ دکھ اٹھانے پڑے جو کامیابی سے بکلی مایوس کرتے تھے اور روز بروز بڑھتے جاتے تھے کہ جن پر صبر کرنے سے کسی دنیوی مقصد کا حاصل ہو جانا وہم بھی نہیں گزرتا تھا بلکہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے از دست اپنی پہلی جمعیت کو بھی کھو بیٹھے اور ایک بات کہہ کر لاکھ تفرقہ خرید لیا اور ہزاروں بھلاؤں کو اپنے سر پر بٹالیا۔ وطن سے نکالے گئے قتل کے لئے تعاقب کئے گئے۔ گھر اور اسباب تباہ اور برباد ہو گیا۔ بارہا زہر دی گئی اور جو خیر خواہ تھے وہ بدخواہ بن گئے اور جو دوست تھے وہ دشمنی کرنے لگے اور ایک زمانہ دراز تک وہ تلخیاں اٹھانی پڑیں کہ جن پر ثابت قدمی سے ٹھہرے رہنا کسی فریبی اور مکار کا کام نہیں اور پھر جب مدتِ مدید کے بعد غلبہ اسلام کا ہوا تو ان دولت اور اقبال کے دنوں میں کوئی خزانہ اٹھانہ کیا کوئی عمارت نہ بنائی۔ کوئی بارگاہِ طیار نہ ہوئی۔ کوئی سامانِ شاہانہ عیش و عشرت کا تجویز نہ کیا گیا۔ کوئی اور ذاتی فحش نہ اٹھایا بلکہ جو کچھ آیا وہ سب یتیموں اور مسکینوں اور بیوہ عورتوں اور مقروضوں کی خبر گیری میں خرچ ہوتا رہا اور کبھی ایک وقت بھی سیر ہو کر نہ کھایا اور پھر صاف گوئی اس قدر کہ توحید کا وعظ کر کے سب قوموں اور سارے فرقوں اور تمام جہان کے لوگوں کو جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے مخالف بنا لیا۔ جو اپنے اور خویش تھے ان کو بت پرستی سے منع کر کے سب سے پہلے دشمن بنا لیا۔ یہودیوں سے بھی بات بگاڑ لی کیونکہ ان کو طرح طرح کی مخلوق پرستی اور پیر پرستی اور بد اعمالیوں سے روکا۔ حضرت مسیح کی تکذیب اور توہین سے منع کیا جس سے اُن کا نہایت دل جل گیا اور سخت عداوت پر آمادہ ہو گئے اور ہر دم قتل کر دینے کی گھات میں رہنے لگے۔ اسی طرح عیسائیوں کو بھی خفا کر دیا گیا کیونکہ عیسائے ان کا اعتقاد تھا حضرت عیسیٰ کو نہ خدا نہ خدا کا بیٹا قرار دیا اور نہ ان کو پھانسی مل کر دوسروں کو بچانے والا تسلیم کیا۔ آتش پرست اور ستارہ پرست بھی ناراض ہو گئے کیونکہ ان کو بھی اُن کے دیوتوں کی پرستش سے ممانعت کی گئی اور مدارجات کا صرف توحید ٹھہرائی گئی۔ اب جائے انصاف ہے کہ کیا دنیا حاصل کرنے کی یہی تدبیر تھی کہ ہر ایک فرقہ کو ایسی ایسی صاف اور دل آزار باتیں سنائی گئیں کہ جس سے سب نے مخالفت پر مکر باندھ لی اور سب کے دل ٹوٹ گئے اور قبل اس کے کہ اپنی کچھ ذرہ

بھی جمعیت بنی ہوتی یا کسی کا حملہ روکنے کے لئے کچھ طاقت بہم پہنچ جاتی سب کی طبیعت کو ایسا اشتعال دے دیا کہ جس سے وہ بخولی کرنے کے پیارے ہو گئے۔ زمانہ سازی کی تدبیر تو یہ تھی کہ حبیبیا بعضوں کو جھوٹا کہا تھا ویسا ہی بعضوں کو سچا بھی کہا جاتا تا اگر بعض مخالف ہوتے تو بعض موافق بھی رہتے بلکہ اگر عربوں کو کہا جاتا کہ تمہارے ہی لات وعزتی سچے ہیں تو وہ تو اسی دم قدموں پر گر پڑتے اور جو چاہتے اُن سے کراتے کیونکہ وہ سب خویش اور اقارب اور محبت قومی میں بے مثل تھے اور ساری بات مافی منائی تھی صرف تعلیم بت پرستی سے خوش ہو جاتے اور بدل و جان اطاعت اختیار کرنے لیکن سوچنا چاہیے کہ آنحضرتؐ کا یک نخت ہر ایک خویش و بیگانہ سے بگاڑ لینا اور صرف توحید کو جو اُن دنوں میں اُس سے زیادہ دُنیا کے لئے کوئی نفرتی چیز نہ تھی اور جس کے باعث سے صد ہا مشکلیں پڑتی جاتی تھیں بلکہ جان سے مارے جانا نظر آتا تھا مضبوط پکڑ لینا یہ کس مصلحت و نیوی کا تقاضا تھا اور جب کہ پہلے اُسی کے باعث سے اپنی تمام دُنیا اور جمعیت برباد کر چکے تھے تو پھر اُس بلا انگیز اعتقاد پر اصرار کرنے سے کہ جس کو ظاہر کرتے ہی نو مسلمانوں کو قید اور زنجیر اور سخت سخت ماریں نصیب ہوئیں کس مقصد کا حاصل کرنا مراد تھا کیا دُنیا کمانے کے لئے یہی ڈھنگ تھا کہ ہر ایک کو کلہ تلخ جو اس کی طبع اور عادت اور ذہنی اور اعتقاد کے برخلاف تھا سنا کر سب کو ایک دم کے دم میں جانی دشمن بنا دیا اور کسی ایک آدمہ قوم سے بھی پیوند نہ رکھا۔ جو لوگ طامع اور مکار ہوتے ہیں کیا وہ ایسی ہی تدبیریں کیا کرتے ہیں کہ جس سے دوست بھی دشمن ہو جائیں۔ جو لوگ کسی مکر سے دُنیا کو کماتا چاہتے ہیں کیا ان کا یہی اصول ہوا کرتا ہے کہ بیک بارگی ساری دُنیا کو عداوت کرنے کا جوش دلا دیں اور اپنی جان کو ہر وقت کی شک میں ڈال لیں۔ وہ تو اپنا مطلب سامنے کے لئے سب سے صلحکاری اختیار کرتے ہیں اور ہر ایک فرقہ کو سچائی کا ہی سرٹیفیکیٹ دیتے ہیں۔ خدا کے لئے ایک رنگ ہو جانا ان کی عادت کہاں ہوا کرتی ہے۔ خدا کی وحدانیت اور عظمت کا کب وہ کچھ دھیان رکھتے ہیں۔ ان کو اس سے غرض کیا ہوتی ہے کہ ناحق خدا کے لئے دکھ اٹھاتے پھریں۔ وہ تو صیاد کی طرح وہیں ام بچھانے ہیں کہ جوشکار مارنے کا بہت آسان راستہ ہوتا ہے اور وہی طریق اختیار کرتے ہیں کہ جس میں محنت کم اور فائدہ دُنیا کا بہت زیادہ ہو۔ نفاق ان کا پیشہ اور خوشامد ان کی سیرت ہوتی ہے۔ سب سے میٹھی میٹھی باتیں کرنا اور ہر ایک چور اور سادھے برابر رابطہ رکھنا ان کا ایک خاص اصول ہوتا ہے مسلمانوں سے اللہ اور ہندوؤں سے رام رام کہنے کو ہر وقت مستعد رہتے ہیں اور ہر ایک مجلس میں ہاں سے ہاں اور نہیں سے نہیں ملاتے رہتے ہیں اور اگر کوئی مجلس دن کو رات کہے تو چاند اور گیتیاں دکھلانے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اُن کو خدا سے کیا تعلق اور اُس کے ساتھ وفاداری کرنے سے کیا واسطہ اور اپنی خوش باش جان کو محنت میں ادھر ادھر کا غم لگا لینا انہیں کیا ضرورت۔ استاد نے ان کو سبق ہی ایک پڑھایا ہوا ہوتا

ہے کہ ہر ایک کو یہی بات کہنا چاہیے کہ جو تیرا رستہ ہے وہی سیدھا ہے اور جو تیری رائے ہے وہی درست ہے اور جو تو نے سمجھا ہے وہی ٹھیک ہے۔ غرض ان کی راست اور نارا راست اور حق اور باطل اور نیک اور بد پر کچھ نظر ہی نہیں ہوتی بلکہ جس کے ہاتھ سے اُن کا کچھ منہ میٹھا ہو جائے وہی ان کے حساب میں بھگت اور بندہ اور جنتیہین ہوتا ہے اور جس کی تعریف سے کچھ پیٹ کا دوزخ بھرتا نظر آوے اُسی کو مُنکئی پانے والا اور سُرگ کا وارث اور حیاتِ ابدی کا مالک بنا دیتے ہیں لیکن واقعات حضرت خاتم الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر کرنے سے یہ بات نہایت واضح اور نمایاں اور روشن ہے کہ آنحضرت اعلیٰ درجہ کے یک رنگ اور صاف باطنی اور خدا کے لئے جان باز اور خلقت کے بیم و امید سے بالکل منہ پھیرنے والے اور محض خدا پر توکل کرنے والے تھے کہ جنہوں نے خدا کی خواہش اور مرضی میں محو اور فنا ہو کر اس بات کی کچھ بھی پروا نہ کی کہ توحید کی منادی کرنے سے کیا کیا بلا میرے سر پر آوے گی اور مشرکوں کے ہاتھ سے کیا کچھ دکھ اور درد اٹھانا ہو گا بلکہ تمام شدتوں اور مشقتوں کو اپنے نفس پر گوارا کر کے اپنے مولیٰ کا حکم بجالائے اور جو جو شرط عبادہ اور وعظ اور نصیحت کی ہوتی ہے وہ سب پوری کی اور کسی ڈرانے والے کو کچھ حقیقت نہ سمجھا۔ ہم سچ سچ کہتے ہیں کہ تمام نبیوں کے واقعات میں ایسے مواعیناتِ خطرات اور پھر کوئی ایسا خدا پر توکل کر کے کھلا کھلے شرک اور مخلوق پرستی سے منع کرنے والا اور اس قدر دشمن اور پھر کوئی ایسا ثابت قدم اور استقلال کرنے والا ایک بھی ثابت نہیں پس ذرا ایمان داری سے سوچنا چاہیے کہ یہ سب حالات کیسے آنحضرت کے اندرونی صداقت پر دلائل کیے ہیں۔

(برہان احمدیہ جعہ دوم ص ۱۱۶-۱۲۰ طبع اول)

دوسری خوبی جو شرط کے طور پر مامورین کے لئے ضروری ہے وہ نیک چال چلن ہے کیونکہ بد چال چلن سے بھی دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور یہ خوبی بھی بدیہی طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے فَحَظُّ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ یعنی ان کفار کو کہہ دے کہ اس سے پہلے میں نے ایک عمر تم میں ہی بسر کی ہے پس کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کس درجہ کا امین اور استباہوں۔ اب دیکھو کہ یہ دونوں مغتسب جو مرتبہ نبوت اور ماموریت کے لئے ضروری ہیں یعنی بزرگ خاندان میں سے ہونا اور اپنی ذات میں امین اور راست باز اور خدا ترس اور نیک چلن ہونا قرآن کریم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کمال درجہ پر ثابت کی ہیں اور آپ کی اعلیٰ چال چلن اور اعلیٰ خاندان پر خود گواہی دی ہے اور اس جگہ میں اس شکر کے ادا کرنے سے رہ نہیں سکتا کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں اپنی وحی کے ذریعہ سے کفار کو ملزم کیا اور فرمایا کہ یہ میرا نبی اس اعلیٰ درجہ کا نیک چال چلن رکھتا ہے کہ تمہیں طاقت نہیں کہ اس کی گندہ مشقہ چالیں برس کی زندگی میں کوئی عیب اور نقص نکال سکو باوجود اس کے کہ وہ چالیس برس

تک دلی رات تمہارے درمیان ہی رہا ہے اور نہ تمہیں یہ طاقت ہے کہ اس کے اعلیٰ خاندان میں جو شرافت اور طہارت اور ریاست اور امارت کا خاندان ہے ایک ذرہ عیب گیری کر سکو۔ پھر تم سوچو کہ جو شخص ایسے اعلیٰ اور اعلیٰ نفس خاندان میں سے ہے اور اس کی پالیس برس کی زندگی جو تمہارے رُو بڑی گزری گواہی دے رہی ہے جو افترا اور دروغ بانی اس کا کام نہیں ہے تو پھر ان خمیوں کے ساتھ جبکہ آسمانی نشان وہ دکھلا رہا ہے اور خدا تعالیٰ کی تائیدی اس کے شامل حال ہو رہی ہیں اور تعلیم وہ لایا ہے جس کے مقابل پر تمہارے عقائد سراسر گندے اور ناپاک اور شرک سے بھرے ہوئے ہیں تو پھر اس کے بعد تمہیں اس نبی کے حاصِق ہونے میں کوئی ناس شک باقی ہے۔ اسی طور سے خدا تعالیٰ نے میرے مخالفین اور مکذبین کو ملزم کیا ہے چنانچہ براہین احمدیہ کے صفحہ ۵۱۲ میں میری نسبت یہ الہام ہے جس کے شائع کرنے پر بیس برس گزر گئے اور وہ یہ ہے وَ لَقَدْ لَبِثْتُ فِیْكُمْ عُمَدًا اَمِنًا قَبْلَہٗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ یعنی ان مخالفین کو کہہ دے کہ میں چالیس برس تک تم میں ہی رہتا رہا ہوں اور اس مدت دراز تک تم مجھے دیکھتے رہے ہو کہ میرا کام افترا اور دروغ نہیں ہے اور خدا نے ناپاک کی زندگی سے مجھے محفوظ رکھا ہے تو پھر جو شخص اس قدر مدت دراز تک یعنی چالیس برس تک ہر ایک افترا اور شرارت اور مکر اور خباثت سے محفوظ رہا اور کبھی اس نے خلعت پر جھوٹ نہ بولا تو پھر کیونکر ممکن ہے کہ برخلاف اپنی عادت قدیم کے اب وہ خدا تعالیٰ پر افترا کرنے لگا۔

(ترویقات القلوب ص ۱۰ طبع اول)

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰہِ کَذِبًا وَاَوْکَذَّبَ بِاٰیٰتِہٖ اِنَّہٗ لَا یُقْلِعُ الْمَجْرِمُوْنَ

اُس شخص سے زیادہ تر اور کون ظالم ہو گا جو خدا پر افترا باندھے یا خدا کے کلام کو کہے کہ یہ انسان کا افترا ہے بلاشبہ مجرم نجات نہیں پائیں گے۔ (براہین احمدیہ حصہ چارم ص ۴۸۳ طبع اول)

یقیناً یاد رکھو کہ انسان کمزوریوں کا مجموعہ ہے اُس کے لئے امن اور عافیت کی یہی سبیل ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ حاف ہو اور وہ اس کا سچا اور غلص بندہ بنے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ صدق کو اختیار کرے جبانی نظام کی کل بھی صدق ہی ہے جو شخص صدق کو چھوڑتے ہیں اور خیانت کر کے جرائم کو پناہ میں لانے والی سیر کذب کو خیال کرتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔ آئی اور عارضی طور پر شاید کوئی فائدہ انسان سمجھ لے لیکن فی الحقیقت کذب اختیار کرنے سے انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر اسے ایک دیمک لگ جاتی ہے۔ ایک جھوٹ کے لئے پھر اُسے بہت سے جھوٹ تراشنے پڑتے ہیں کیونکہ اس جھوٹ کو سچائی کا رنگ دینا

ہوتا ہے پس اسی طرح اندر ہی اندر اس کے اخلاق اور روحانی قوی زائل ہو جاتے ہیں اور پھر اُسے یہاں تک جرات اور دلیری ہو جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ پر بھی افترا کر لیتا اور خدا کے رسولوں اور ماموروں کی تکذیب بھی کر دیتا ہے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ اظلم ٹھہرتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ کَذِبًا وَاَوْ کَذٰبٌ بَايْتُمْ يَعْنٰی اِسْ شَخْسٌ سَے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افترا باندھے یا اُس کی آیات کی تکذیب کرے۔ یقیناً یاد رکھو کہ یہ جھوٹ بہت ہی بُری بلا ہے انسان کو ہلاک کر دیتا ہے اس سے بڑھ کر جھوٹ کا خطرناک نتیجہ کیا ہو گا کہ انسان خدا تعالیٰ کے رسولوں اور اس کی آیات کی تکذیب کر کے سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ پس صدق اختیار کرو۔ جس قدر انسان صدق کو اختیار کرتا ہے اور صدق سے محبت کرتا ہے اسی قدر اس کے دل میں خدا کے کلام اور نبیوں کی محبت اور معرفت پیدا ہوتی ہے۔

(الحکم جلد ۹ ص ۲۲ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۰۵ء ص ۲)

وَيَقُولُونَ لَوْلَا اَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ
لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ

اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشان تائید دین کا نازل نہ ہوا۔ سو ان کو کہہ کر علم غیب خدا کا خاصہ ہے پس تم نشان کے منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔

(براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۳ حاشیہ نمبر ۱ طبع اول)

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتّٰی اِذَا كُنْتُمْ فِي
الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهٖمْ بَرِيْجٌ طَيِّبَةٌ وَّفَرَحُوْا بِهَا جَاءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ
وَّجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهٖمْ دَعَوْا اللّٰهَ
مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ هٰلِكَ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ
الشَّاكِرِيْنَ

جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتی کے سواروں کو ایک خوش ہوا کے ساتھ لے کر کشتیاں چلتی ہیں اور وہ ان کشتیوں کے چلنے سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک تند ہوا چلنی شروع ہوتی ہے اور ہر طرف سے ان پر موج آتی ہے اور ظن غالب یہ ہو جاتا ہے کہ بس اب ہم گھرے گئے یعنی مارے گئے تب اس وقت اخلاص سے خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کہ اے خدا تھے قادر اگر اب ہمیں نجات دے تو ہم شکر گزار ہوں گے۔

(انوار الاسلام ص ۱۲ طبع اول)

ان آیات کا حاصل مطلب یہی ہے کہ جب بعض گنہ گاروں کو ہلاک کرنے کے لئے خدا تعالیٰ اپنے قہری ارادہ سے اُس دریا میں صورت طوفان پیدا کرتا ہے جس میں ان لوگوں کی کشتی ہو تو پھر ان کی تصرع اور رجوع پر ان کو بچا لیتا ہے حالانکہ جانتا ہے کہ پھر وہ مفسدانہ حرکات میں مشغول ہوں گے۔

(انوار الاسلام (اشتہار انعامی چار ہزار روپیہ مرتبہ چہارم ص ۱۲ طبع اول)

فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا
النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا
مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

پھر جب خدا تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے تو پھر اسی ظلم اور فساد کی طرف رجوع کرتے ہیں جس پر پہلے جمع ہوئے تھے۔
(انوار الاسلام ص ۱۲ طبع اول)

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ
بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا
أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ
قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ

تَغْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

اسی زندگی دنیا کی مثال یہ ہے کہ جیسے اس پانی کی مثال ہے جس کو ہم آسمان سے اتارتے ہیں پھر زمین کی روئیدگی اس سے لگ جاتی ہے پھر وہ روئیدگی بڑھتی اور پھولتی ہے اور آخر کاٹی جاتی ہے یعنی کھیتی کہ طرح انسان پر یہ ہوتا ہے اس کو کمال کی طرف متوجہ کرنا ہے پھر اس کا زوال ہوتا جاتا ہے۔ کیا اس قانون قدرت سے کسی کو بچا کر رکھا گیا ہے۔

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ یعنی اچھی سزا اور سنوار کر دیتے ہیں۔

(الحکم جلد ۱۰، مورخہ ۲۴ جون ۱۹۰۶ء ص ۲)

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِّثْلَهَا ۖ وَتَرَهُمْ مُّذِلَّةً ۖ مَا لَهُمْ مِّنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ كَانُوا أَغْشٰتٍ وَّجُوهُهُمْ قُطَعًا مِّنَ الْبَلِّ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

۷۱ کی جزا اسی قدر بدی ہے اور ان کو ذلت پہنچے گی یعنی اسی قسم کی ذلت اور اسی مقدار کی ذلت جس کے پہنچانے کا انہوں نے ارادہ کیا ان کو پہنچ جائے گی۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ہفتم ص ۱۱)

وَمَا يَشْعُرُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

جو شخص محض ظن کو پیغمبر مارتا ہے وہ مقام بلند حق سے بہت نیچے گرا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 اِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنِيْ مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا یعنی محض ظن حق الیقین کے مقابلہ پر کچھ چیز نہیں ہے۔

(ریویور مباحثہ ثنائی و یکپڑا لوی مسٹر مشمولہ اعجاز احمدی)

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا اَفْلَکُ
 لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا
 يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ کہ مجھے تو اپنے نفس کے نفع و مضر کا بھی
 اختیار نہیں مگر جو خدا چاہے وہی ہوتا ہے۔ ہر ایک گروہ کے لئے ایک وقت مقرر ہے جب وہ وقت مقررہ ان کا
 پہنچتا ہے تو پھر نہ اس سے ایک ساعت پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ ایک ساعت آگے ہو سکتے ہیں۔

(براہین احمدیہ جلد سوم ص ۲۲۸ حاشیہ نمبر ۱ طبع اول)

کافر کہتے ہیں کہ وہ نشان کب ظاہر ہوں گے اور یہ وعدہ کب پورا ہوگا سو ان کو کہہ دے کہ مجھے ان
 باتوں میں دخل نہیں نہ میں اپنے نفس کے لئے ضرر کا مالک ہوں نہ نفع کا مگر جو خدا چاہے۔ ہر ایک گروہ کیلئے
 ایک وقت مقرر ہے جو عمل نہیں سکتا۔ (۱۰۶۱۸ مکالمات اسلام ص ۳۳ طبع اول)

خدا چاہتا ہے کہ نیکوں کو بچائے اور بدوں کو ہلاک کرے اگر وقت اور تاریخ بتلائی جائے تو ہر ایک
 شریر اپنے واسطے بچاؤ کا سامان کر سکتا ہے۔ اگر وقت کے نہ بتلائے سے پیشگوئی قابل اعتراض ہو
 جاتی ہے تو پھر تو قرآن شریف کی پیشگوئیوں کا بھی یہی حال ہے۔ وہاں بھی اس قسم کے لوگوں نے اعتراض کیا
 تھا کہ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ کب پورا ہوگا ہمیں وقت اور تاریخ بتلاؤ۔ مگر بات یہ ہے کہ وعید کی
 پیشگوئیوں میں تعین نہیں ہوتا ورنہ کافر بھی بھاگ کر بچ جائے۔

(بدر جلد ۱۸ موزعہ ۸ جون ۱۹۰۵ ص ۲)

جب اجل کی بلا آجاتی ہے تو پھر آگے پیچھے نہیں ہوا کرتی۔ انسان کو چاہئے کہ پہلے ہی سے خدا کے ساتھ
 تعلق رکھے۔ (الحکم جلد ۱۱ ص ۲۲ موزعہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۷ ص ۲)

موت جب آتی ہے تو ناگہانی طور پر آجاتی ہے۔ انسان کہیں اور تدبیروں اور دھندوں میں پھنسا

ہوا ہوتا ہے کہ یہ کام اس طرح ہو جاوے۔ یہ ایسے ہو جاوے اور اوپر سے موت آجاتی ہے اور پھر لَا یَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا یَسْتَفْتِدُونَ وَالامعاظہ ہوتا ہے۔ (الحکم جلد ۱۱ نمبر ۲۲ ستمبر ۱۹۰۶ء ص ۹)
جب عذاب الہی نازل ہو جاتا ہے تو اس کا ٹٹا محال ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنا کام کر کے ہی جاتا ہے اور اس آیت سے یہ بھی استنباط ہوتا ہے کہ قبل از نزول عذاب توبہ و استغفار سے وہ عذاب ٹل بھی جایا کرتا ہے۔
(الحکم جلد ۱۱ نمبر ۱۳ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۱۱)

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلُّ اِیْ وَرَبِّیْ اِنَّهٗ لَحَقُّ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِیْنَ ۝

اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سچ بات ہے کہ ہاں مجھے قسم ہے اپنے رب کی کہ یہ سچ ہے اور تم خدا تعالیٰ کو اس کے وعدوں سے روک نہیں سکتے۔ (ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات مشاطین اول)
اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ ہاں مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ ہے اور تم اس بات کو وقوع میں آنے سے روک نہیں سکتے۔ (آسمانی فیصلہ ص ۷)

یہ امر بالکل غلط ہے کہ اسلام میں قسم کھانا منع ہے۔ تمام نیک انسان مسلمانوں میں سے ضرورتوں کے وقت قسم کھاتے آئے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی ضرورتوں کے وقت قسم کھائی۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا قسمیں کھائیں۔ خود خدا تعالیٰ نے قرآن میں قسمیں کھائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مجرموں کو قسمیں دلانی گئیں۔ قسموں کا قرآن شریف میں مرتب ذکر ہے۔ شریعت اسلام میں جب کسی اور ثبوت کا دروازہ بند ہو یا پیچیدہ ہو تو قسم پر مدار رکھا جاتا ہے اور صحیح البخاری جو بعد کتاب اللہ اصح الکتب ہے اس میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے قسم کھا کر فرمایا کہ کیسے موعود جو آنے والا ہے جو تمہارا امام ہوگا وہ تم میں سے ہی ہوگا یعنی اسی امت میں سے ہوگا آسمان سے نہیں آئے گا۔ پھر صحیح بخاری جلد ۱ صفحہ ۱۰۶ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قسموں کا ایک باب باندھا ہے۔ اس باب میں بہت سی قسمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہیں جو دس سے کم نہیں۔ ایسا ہی صحیح نسائی جلد ثانی صفحہ ۳۸ کتاب الایمان والندور میں صفحہ ۳۹ تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قسموں کا ذکر ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَسْتَنْبِئُونَكَ اَحَقُّ هُوَ قُلُّ اِیْ وَرَبِّیْ اِنَّهٗ لَحَقُّ یعنی تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حق ہے کہ مجھے خدا کی قسم ہے کہ یہ حق

ہے ایسا ہی قرآن شریف میں یہ آیت ہے **وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ** یعنی جب تم قسم کھاؤ تو جھوٹ اور بے عملی اور بدعتی سے اپنی قسم کو بچاؤ۔ ایسا ہی قرآن شریف میں یہ آیت بھی ہے **أَذِنَ لَكَ يَا اللَّهُ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ** **وَالْخَامِسَةُ أَنَّكَ لَعْنَتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّكَ لَمِنَ الْكَذِبِينَ** یعنی شخص ملزم چار قسمیں خدا کی کھائے کہ وہ سچا ہے بعد پانچویں قسم میں یہ کہے کہ اس پر خدا کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد دہم ص ۶۹-۷۰ حاشیہ)

اور تجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے۔ کہ ہاں مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ ہے اور تم اس بات کو نہ تو قریب ہی سمجھو روک نہیں سکتے۔

(مکتوبات احمدیہ جلد اول ص ۱۱۶)

یعنی تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حق ہے۔ کہ مجھے خدا کی قسم ہے کہ یہ سچی ہے۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۲۲ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۴ء ص ۸)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

قرآن میں دلوں کو روش کرنے کے لئے ایک روحانی خامیت بھی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے **شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ** یعنی قرآن اپنی خامیت سے تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے اس لئے اس کو منقول کتاب نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ اعلیٰ درجے کے معقول دلائل اپنے ساتھ رکھتا اور ایک چمکتا ہوا نور اس میں پایا جاتا ہے۔

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۹۵)

یہ قرآن ظلمت سے نور کی طرف نکالتا ہے اور اس میں تمام بیماریوں کی شفاء ہے اور طرح طرح کی برکتیں یعنی معارف اور انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے امور اس میں بھرے ہوئے ہیں۔

(کرامات الصادقین ص ۱ طبع اول)

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا

يَجْمَعُونَ

خیر کثیر سے مراد اسلام ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن کیم میں فرماتا ہے **هُوَ خَيْرُ دِينٍ مَّا يَجْعَلُونَ**
(اُمید کلمات اسلام ص ۱۸ طبع اول)

ان کو کہہ دے کہ خدائے تعالیٰ کے فضل و رحمت سے یہ قرآن ایک بیش قیمت مال ہے سو اس کو تم خوش سے قبول کرو۔ یہ اُن مالوں سے اچھا ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علم اور حکمت کی مانند کوئی مال نہیں۔ یہ وہی مال ہے جس کی نسبت پریش گوئی کے طور پر لکھا تھا کہ مسیح دنیا میں آکر اس مال کو اس قدر تقسیم کرے گا کہ لوگ لیتے لیتے تھک جائیں گے۔ یہ نہیں گریج درم و دینار کو جو مصداق آیت **إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ** ہے جمع کرے گا اور دانستر ہر ایک کو مال کثیر دے کر فتنہ میں ڈال دے گا۔ مسیح کی پہلی فطرت کو بھی ایسے مال سے مناسبت نہیں جو وہ خود انجیل میں بیان کر چکا ہے کہ مومن کا مالی درم و دینار نہیں بلکہ جو اہر حقان و معارف اس کا مال ہیں یہی مال انبیاء خدائے تعالیٰ سے پاتے ہیں اور اسی کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہی مال کی طرف اشارہ ہے کہ **إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ هُوَ الْمُعْطِي**۔

(ازالہ اوہام حصہ دوم ۶۵۶-۶۵۷ طبع اول)

الْإِنِّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

خبردار ہو تحقیق وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے دوست ہیں اُن پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

(جنگ مقدس ص ۵ روڈاد ۲۶ دئی ۲۱۸۹۳)

جو لوگ خدا کے ہو رہتے ہیں اُن کو کسی کا خوف باقی نہیں رہتا اور وہ غم نہیں کرتے۔

(ست پن ص ۸۹ طبع اول)

خبردار ہو۔ تحقیق جو لوگ مفرمان الہی ہوتے ہیں اُن پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم کرتے ہیں۔

(برائین احمدیہ حصہ چہارم ۵۱۹-۵۲۰ حاشیہ درج شدہ طبع اول)

جو اللہ کے ولی ہیں اُن کو کوئی غم نہیں جس کا خدا مشکلی ہو اس کو کوئی تکلیف نہیں۔ کوئی مقابلہ کرنیوالا

ضرر نہیں دے سکتا اگر خدا ولی ہو جاوے۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ ص ۳۶ طبع اول)

خدا تعالیٰ نے ان کو اپنا ولی کہا ہے حالانکہ وہ بے نیاز ہے اس کو کسی کی حاجت نہیں اس لئے استثنا ایک شرط کے ساتھ ہے **وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ** تعزیر بالکل سچی بات ہے کہ خدا تعالیٰ خضرک کر کسی کو ولی نہیں بناتا بلکہ محض اپنے فضل اور عنایت سے اپنا مقرب بنا لیتا ہے اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے اس

ولایت اور قرب کا فائدہ بھی یہی کو پہنچتا ہے۔۔۔ یا دیکھو اللہ تعالیٰ کا اجتناب اور اصطفا فطرتی جوہر سے ہوتا ہے۔ ممکن ہے گذشتہ زندگی میں وہ کوئی صغائر یا کبائر رکھتا ہو لیکن جب اللہ تعالیٰ سے اس کا سچا تعلق ہو جائے تو وہ کل خطائیں بخش دیتا ہے اور پھر اس کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ یہ کس قدر احسان اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جب وہ ایک دفعہ درگزر کرتا اور عفو فرماتا ہے پھر اس کا کبھی ذکر ہی نہیں کرتا اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ پھر باوجود ایسے احسانوں اور فضلوں کے بھی اگر وہ منافقانہ زندگی بسر کرے تو پھر سخت بدقسمت اور شامت ہے۔

یہ کہ اللہ تعالیٰ فیوض الہی کے حصول کے واسطے دل کی صفائی کی بھی بہت بڑی ضرورت ہے۔ جب تک دل صاف نہ ہو کچھ نہیں چاہئے کہ جب اللہ تعالیٰ دل پر نظر ڈالے تو اس کے کسی حصہ یا کسی گوشہ میں کوئی شبہ، لغاق، کاذب ہو، جب یہ حالت ہو تو پھر الہی نظر کے ساتھ تجلیات آتی ہیں اور معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے ایسا وفادار اور صادق ہونا چاہیئے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا صدق دکھایا یا جس طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ دکھایا جب انسان اس نمونہ پر قدم مارتا ہے تو وہ بابرکت آدمی ہو جاتا ہے پھر دنیا کی زندگی میں کوئی ذلت نہیں اٹھاتا اور نہ تنگی رزق کی مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ اس پر خدا تعالیٰ کے فضل و احسان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور استجاب الدعوات ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کو لختی زندگی سے ہلاک نہیں کرتا بلکہ اس کا خاتمہ بالخير کرتا ہے مختصر یہ کہ جو خدا تعالیٰ سے سچا اور کامل تعلق رکھتا ہو تو خدا تعالیٰ اس کی ساری عراویں پوری کر دیتا ہے اسے ناہم اور نہیں رکھتا۔

(الحکم جلد ۱۰ نمبر ۱۰ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء صف ۱)

ولی کیا ہوتے ہیں یہی صفات تو اولیاء کے ہوتے ہیں۔ اُن کی آنکھ۔ ہاتھ۔ پاؤں غرض کوئی عضو ہو منشاء الہی کے خلاف حرکت نہیں کرتے۔ خدا کی عظمت کا بوجھ لائے پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ خدا کی زیارت کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاسکتے پس تم بھی کوشش کرو۔ خدا انجیل نہیں ہے۔ ہر کہ عارف تراست ترماں تر

(الحکم جلد ۱۰ نمبر ۱۰ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء صف ۱)

خبردار ہو یعنی یقیناً سمجھ کہ جو لوگ اللہ (جیل شانہ) کے دوست ہیں یعنی جو لوگ خدا نے تعالیٰ سے سچی محبت رکھتے ہیں اور خدا نے تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے تو ان کی یہ نشانیاں ہیں کہ نہ ان پر خوف مستولی ہوتا ہے نہ کیا کھائیں گے یا فلاں بلا سے کیونکر نجات ہوگی کیونکہ وہ تسلی دئے جاتے ہیں اور نہ گذشتہ کے متعلق کوئی حزن و اندوہ انہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ صبر دئے جاتے ہیں۔ دوسری یہ نشانی ہے کہ وہ ایمان

کہتے ہیں یعنی ایمان میں کامل ہوتے ہیں اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں یعنی خلافت ایمان و خلافت فرماں برداری جو باتیں ہیں ان سے بہت دور رہتے ہیں۔ (ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات ص ۷۷ حاشیہ طبع اول)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا بَيِّنَاتٍ لَّهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ

وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے یعنی اللہ رسول کے تابع ہو گئے اور پھر پرہیزگاری اختیار کی۔ ان کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کی زندگی اور نیز آخرت میں بُشری ہے یعنی خدا تعالیٰ خواب اور الہام کے ذریعہ سے اور نیز کائنات سے ان کو بشارتیں دیتا رہے گا خدا تعالیٰ کے وعدوں میں تحلف نہیں اور یہ بڑی کامیابی ہے جو ان کے لئے مقرر ہو گئی یعنی اس کامیابی کے ذریعہ سے ان میں اور غیروں میں فرق ہو جائے گا اور جو نئے نجات یافتہ نہیں ان کے مقابل میں دم نہیں مار سکیں گے۔

(جنگ مقدس ص ۲۵ روئداد ۲۶ مئی ۱۸۹۲ء)

ان کو اسی زندگی میں بشارتیں ملیں گی یعنی وہ خدا سے نور الہام کا پائیں گے اور بشارتیں سنیں گے جن میں ان کی بہتری اور مدح اور ثنا ہوگی اور خدا ان کی سچائیوں کو روشن کرے گا۔ خدا نے جو وعدہ کیا ہے وہ سب پورا ہوگا اور کسی نوع کی تبدیل واقع نہیں ہوگی یہی سعادت عظمیٰ ہے کہ جو ان لوگوں کو ملتی ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ (براہین احمدیہ ج ۲ ص ۲۴۱-۲۴۲ حاشیہ نمبر ۱۱)

مسلمانوں کو سچی خوابیں کثرت سے آتی ہیں جیسا ان کی نسبت خدا تعالیٰ نے آپ وعدہ دے رکھا ہے اور فرمایا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِيَكُنِ الْكَافِرُ اور مکرین اسلام کو اس کثرت سے سچی خوابیں ہرگز نصیب نہیں ہوتیں بلکہ ان کا ہزارم حصہ بھی نصیب نہیں ہوتا چنانچہ اس کا ثبوت ہماری ان ہزار ہا سچی خوابوں کے ثبوت سے ہو سکتا ہے جن کو ہم نے قبل از وقوع صد ہا مسلمانوں اور ہندوؤں کو بتلا دیا ہے اور جن کے مقابلہ سے غیر قوموں کا عاجز ہونا ہم ابتدائے دعویٰ کر رہے ہیں۔

(براہین احمدیہ ج ۲ ص ۲۵۲ حاشیہ در حاشیہ نمبر اول)

یہ مومنوں کا ایک خاصہ ہے کہ بہت دوسروں کے ان کی خوابیں سچی نکلتی ہیں۔ (آئینہ کالات اسلام ص ۲۹۳ طبع اول)

چونکہ خدائے تعالیٰ کی طرف سفر کرنا ایک نہایت دقیق و دقیق راہ ہے اور اس کے ساتھ طرح طرح کے مصائب اور دکھ لگے ہوئے ہیں اور ممکن ہے کہ انسان اس نادیدہ راہ میں بھول جاوے یا ناامیدی طاری ہو اور اُس کے قدم بڑھانا چھوڑ دے اس لئے خدا تعالیٰ کی رحمت نے چاہا کہ اپنی طرف سے اس سفر میں ساتھ ساتھ اس کو تسلی دیتی رہے اور اس کی دل دہی کرتی رہے اور اس کی کمر ہمت کجا نہ ہتی رہے اور اس کے شوق کو زیادہ کرے سو اس کی سنت اس راہ کے مسافروں کے ساتھ اس طرح پر واقع ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے کلام اور الہام سے اُن کو تسلی دیتا اور ان پر ظاہر کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تب وہ قوت پاکر بڑے زور سے اس سفر کو طے کرتے ہیں چنانچہ اس بارے میں وہ فرماتا ہے لَھُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوَةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ (رپورٹ جلسہ عظم مذہب ۱۸۸-۱۸۹)

لَھُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوَةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ یعنی خدا کے دوستوں کو الہام اور خدا کے مکالمہ کے ذریعہ سے اس دنیا میں خوشخبری ملتی ہے اور آئندہ زندگی میں بھی ملے گی۔

(رپورٹ جلسہ عظم مذہب ۱۹۰)

یعنی دنیا کی زندگی میں مومنین کو نعمت ملے گی کہ اکثر پستی خواہیں انہیں آیا کریں گی یا سچے الہام ان کو ہوا کریں گے۔ (ضرورت الہام ص ۱ طبع اول)

اگر بعض جاہل اور نادان جو نام کے مسلمان ہیں یہ عقیدہ رکھیں کہ اسلام میں بھی مکالمہ مخاطبہ الہیہ کا سلسلہ بند ہے تو یہ ان کی اپنی جہالت ہے کیونکہ قرآن شریف مکالمہ مخاطبہ الہیہ کے سلسلہ کو بند نہیں کرتا جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے لَھُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوَةِ الدُّنْيَا یعنی مومنوں کے لئے مبشر الہام باقی رہ گئے ہیں گو شریعت ختم ہو گئی ہے کیونکہ عمر دنیا ختم ہونے کو ہے پس خدا کا کلام بشارتوں کے رنگ میں قیامت تک باقی ہے۔ (چشمہ معرفت ص ۱۸۰ حاشیہ طبع اول)

یعنی ایماندار لوگ دنیوی زندگی اور آخرت میں بھی مبشر کے نشان پاتے رہیں گے جن کے ذریعے سے وہ دنیا اور آخرت میں معرفت اور محبت کے میدانوں میں ناپید اکنار ترقیاں کرتے جائیں گے۔ یہ خدا کی باتیں ہیں جو کبھی نہیں ٹلیں گی اور مبشر کے نشانوں کو پالینا یہی فوز عظیم ہے (یعنی یہی ایک امر ہے جو محبت اور معرفت کے منتہی مقام تک پہنچا دیتا ہے)۔ (ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات ص ۱ طبع اول)

تیسری ان (اللہ اور رسول کے تابع لوگوں) کی یہ نشانی ہے کہ انہیں (بذریعہ مکالمہ الہیہ و روایئے صالحہ) بشارتیں ملتی رہتی ہیں اس جہاں میں بھی اور دوسرے جہاں میں بھی خدائے تعالیٰ کا ان کی نسبت یہ عہد ہے جو ٹل نہیں سکتا اور یہی پیارا درجہ ہے جو انہیں ملا ہوا ہے یعنی مکالمہ الہیہ اور روایئے صالحہ سے

خدا نے تعالیٰ کے مخصوص بندوں کو جو اس کے ولی ہیں منور حصہ ملتا ہے اور ان کی ولایت کا بھاری نشان یہی ہے کہ مکالمات و مخاطبات الہیہ سے مشرف ہوں (یہی قانون قدرت اللہ جل شانہ کا ہے)

(ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات ص ۳۶-۳۷ حاشیہ)

جو متقی ہوتے ہیں ان کو اس دنیا میں بشارتیں پچھتے خوابوں کے ذریعہ ملتی ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ صاحب مکاشفات و الہامات ہو جاتے ہیں۔ مکالمہ اللہ کا مشرف حاصل کرتے ہیں وہ بشریت کے لباس میں ہی ملائکہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۳۷ طبع اول)

لاہور میں ایک مولوی عبدالحکیم صاحب سے مباحثہ ہوا تھا تو ہم نے اس کو یہی پیش کیا کہ تم خدا تعالیٰ کے مکالمات سے کیوں ناراض ہوتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تو محدث تھے تو اس نے صاف طور پر انکار کیا اور کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضی طور پر کہا تھا۔ حضرت عیسیٰ بھی محدث نہ تھے یہ خیال ہے کہ آئندہ کسی کو الہام ہو۔ ان کو اس پر بالکل ایمان نہیں ہے۔ وہ مکالمات کے دروازے ہمیشہ کے لئے بند کئے بیٹھے ہیں اور خدا تعالیٰ کو انہوں نے گونگا خدا مان لیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن شریف میں جو یہ آیات لہم البشیر فی الحیوۃ الدنیا اس کا ان کے نزدیک کیا مطلب ہے اور جب ملائکہ ایسے مومنوں پر نازل ہوتے ہیں اور ان کو بشارتیں دیتے ہیں تو وہ بشارتیں کس کی طرف سے دیتے ہیں۔ اس اعتقاد سے پھر قرآن شریف کا ان کو انکار کرنا پڑے گا کیونکہ سارا قرآن شریف اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ خدا تعالیٰ کے مکالمہ کا مشرف عطا ہوتا ہے اگر یہ مشرف ہی کسی کو نہیں ملتا تو پھر قرآن شریف کی تاثیرات کا ثبوت کہاں سے ہو گا؟ اگر آفتاب دھندلا اور تاریک ہے تو اس کی روشنی پر کوئی کیا فرق کر سکے گا اور کیا یہ کہہ کر فرار کرے گا کہ اس میں روشنی نہیں بلکہ تاریکی ہے۔ (الحکم جلد ۷، ۱۹ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۳ء ص ۷)

ان کے واسطے اسی دنیوی زندگی میں بشارتیں نازل ہوتی ہیں اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں کہ وہی ہمارا رب ہے اور پھر اس ایمان پر استقامت دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر فرشتے نازل کرتا ہے جو ان کو تشفی دیتے ہیں کہ تم کو کوئی غم اور حزن نہیں پہنچے گا خدا تعالیٰ کی شناخت کے واسطے یہ ایک بڑا طریق ہے کہ نشانات کا مشاہدہ کرایا جاوے۔ جب ایک سلسلہ نشانات اور کرامات کو مدت دراز گزر جاتی ہے تو لوگ دہریہ مزاج ہو جاتے ہیں اور یہودہ باتیں بناتے ہیں۔

(بدیع جلد ۶، ۱۹ مورخہ ۱ جنوری ۱۹۰۷ء ص ۱۷)

اگر قرآن کے خطابات صحابہ تک ہی محدود ہوتے تو صحابہ کے فوت ہو جانے کے ساتھ قرآن باطل ہو جاتا اور آیت متنازعہ فیہا جو خلافت کے متعلق ہے درحقیقت اس آیت سے مشابہ ہے۔ لہم البشیر

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا يَهْدِي لَشَرِّ مَا يُبْغِيهِ هُوَ خَاصٌّ فَخْصًا يَكُونُ اسْمًا مِّنْ صِفَتِهِ هُوَ.

(شہادۃ القرآن ص ۳۹ طبع اول)

ان کے واسطے اسی دنیوی زندگی میں بشارتیں نازل ہوتی ہیں۔

(کلمہ طیبہ ص ۲۸)

یہ مومنوں کا ایک عقائد ہے کہ نسبت دوسروں کے ان کی خواہیں سچی نکلتی ہیں۔

(مکتوبات جلد ۴ ص ۲۹ مکتوب بنام مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی)

جو لوگ قرآن شریف پر ایمان لائیں گے ان کو مبشر خواہیں اور امام دیئے جائیں گے یعنی بکثرت دیئے جائیں گے ورنہ شیاذ و نادر کے طور پر کسی دوسرے کو بھی کوئی سچی خواب آسکتی ہے مگر ایک قطرہ کو ایک دریا کے ساتھ کچھ نسبت نہیں اور ایک پیسہ کو ایک خزانہ کے ساتھ کچھ مشابہت نہیں... چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم سے خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوتا چلا آتا ہے اور اس زمانہ میں ہم خود اس کے شاہد رویت ہیں۔

(لیکچر چشمہ معرفت ص ۴۰-۴۱)

ایمانداروں کو خدا کی طرف سے بشارتیں ملتی رہتی ہیں۔ ایسا ہی وہ بھی اپنی ذات کے متعلق کئی قسم کی بشارتیں دیتا رہتا ہے اور وہ جیسے جیسے بذریعہ ان بشارتوں کے اس کا ایمان قوی ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ گناہ سے پرہیز کرتا اور بیکجیوں کی طرف حرکت کرتا ہے۔

(لیکچر چشمہ معرفت ص ۵۵)

لَا تَقْدِرُونَ عَلَيْهِ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ

کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے۔ (تبلیغ رسالت مجموعہ اشتہارات) جلد اول ص ۱۱ طبع اول

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

وَمَا فِي الْاَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا اَتَقْوِلُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ

مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا بیٹا رکھتا ہے حالانکہ بیٹے کا محتاج ہونا ایک نقصان ہے اور خدا ہر ایک نقصان سے پاک ہے۔ وہ تو غنی اور بے نیاز ہے جس کو کسی کی حاجت نہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اسی کا ہے کیا تم خدا پر ایسا بہتان لگاتے ہو جس کی تائید میں تمہارے پاس کسی نوع کا علم نہیں۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۴۳ حاشیہ درعاشیہ طبع اول)

وَجَوْنَنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ
بَغِيًّا مَعْدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

یاد رکھو جوہن کی حالت میں ڈرتا ہے وہ خوف کی حالت میں بچا یا جاتا ہے اور جو خوف کی حالت میں
ڈرتا ہے تو وہ کوئی خوبی کی بات نہیں۔ ایسے موقع پر تو کافر مشرک بیدین بھی ڈر کرتے ہیں۔ فرعون نے بھی ایسے
موقع پر ڈر کر کہا تھا آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
اس سے صرت اثنا فائدہ اُسے ہوا کہ خدا نے فرمایا کہ تیرا بدن تو ہم بچا لیں گے مگر تیری جان کو اب نہیں بچائیں گے
آخر خدا نے اس کے بدن کو ایک کنارے پر لگا دیا۔ ایک چھوٹے سے قد کا وہ آدمی تھا۔

(الحکم جلد ۱۱ صفحہ ۳ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۶ء ص ۳)

دیکھو حضرت موسیٰ کے زمانہ میں پہلے نرم نرم عذاب آئے کہ حشرات الارض نکل آئے۔ خون پھیل گیا۔
قحط پڑ گیا۔ جھلا فرعون قحط کو کیا جانتا تھا۔ وہ تماشا سمجھتا ہو گا کیونکہ قحط کا اثر تو غریبوں پر پڑتا ہے مگر اس کو یہ
خبر نہ تھی کہ ایک دن طیش شدید کا آنے والا ہے جب اس کے منہ سے بے اختیار نکلے گا آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ ابتدائی منذرات سے ڈرو گے تو نجات پاؤ گے۔

(بدر جلد ۱، مورخہ ۹ جنوری ۱۹۰۸ء ص ۱۱)

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنْتْ فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ
يُونُسَ لَمَا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
مَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ

فَالْحَاقِلُ أَنَّ قِصَّةَ يُونُسَ فِي كَلَامِ اللَّهِ الْمُتَعَذِّرِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ قَدْ يُؤَخَّرُ
(ترجمہ از مرتب) پس غلام یہ ہے کہ خدا نے قادر کے کلام میں یونس علیہ السلام کا قصہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کبھی

عَذَابُ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ يُوجِبُ حُكْمَ التَّأْخِيرِ كَمَا اخْتَرَفَ نَبَأُ يُؤْتَسَّرُ بَعْدَ التَّشْهِيرِ۔

(انجامِ حقیم ص ۲۲۶ طبع اول)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا
أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝

ہمیں خدا تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ دین اسلام میں اکراہ اور جہر نہیں.... جیسا کہ فرماتا ہے اَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ۔

(میسوریل ۲ مئی ۱۸۹۸ء ص ۱۸۹ بحوالہ روحانی خزائن جلد ۱۳ ص ۳۱۹)

اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی ایسی مشروط کے بغیر بھی تاخیر کے حکم کا موجب بن سکے تاخیر میں ڈال دیا جاتا ہے جیسا کہ یونس علیہ السلام کی پیشگوئی میں عذاب الہی کو باوجود تشہیر کے ٹل دیا گیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ————— نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

تفسیر سورہ ہود

بیان فرمودہ

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِي كُتِبَ أَحْكَمُ أَيْتُهُ ثُمَّ فَضَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

الحق سے مراد اللہ اور آل سے مراد جبرائیل اور راءے مراد رسل ہیں چونکہ اس میں یہی قصہ ہے کہ کوئی چیزیں انسانوں کو ضروری ہیں اس لئے فرمایا کُتِبَ أَحْكَمُ۔ ایتہ۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اُس کی آیات سچی اور استوار ہیں۔

قرآن کریم کی تعلیموں کو اللہ تعالیٰ نے کئی طرح پر مستحکم کیا تاکہ کسی قسم کا شک نہ رہے اور اسی لئے شروع میں ہی فرمایا لَا ذَيْبَ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُم كَيْ طُور پر کیا گیا ہے۔

اَوَّلًا قانونِ قدرت سے استواری اور استحکام قرآنی تعلیموں کا قانونِ قدرت سے کیا گیا۔ جو کچھ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے قانونِ قدرت اُس کو پوری مدد دیتا ہے۔ گویا جو قرآن میں ہے وہی کتاب ممکنوں میں ہے۔ اس کا راز انبیاء علیہم السلام کی پیروی کے بدوں سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور یہی وہ متر ہے جو لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ کے میں رکھا گیا ہے۔ غرض پہلے قرآنی تعلیم کو قانونِ قدرت سے مستحکم کیا ہے مثلاً قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی صفت وحدہ لا شریک بتلائی جب ہم قانونِ قدرت میں نظر کرتے ہیں تو ماننا

پڑتا ہے کہ مزرور ایک ہی خالق و مالک ہے کوئی اس کا شریک نہیں۔ دل بھی اُسے ہی مانتا ہے اور دلائل قدرت سے بھی اسی کا پتہ لگتا ہے کیونکہ ہر ایک چیز جو دنیا میں موجود ہے وہ اپنے اندر گرویت رکھتی ہے جیسے پانی کا قطرہ اگر ہاتھ سے چھوڑیں تو وہ گروی شکل کا ہوگا اور گروی شکل توحید کو مستلزم ہے اور یہی وجہ ہے کہ پادریوں کو بھی ماننا پڑا کہ جہاں تثلیث کی تعلیم نہیں پہنچی وہاں کے رہنے والوں سے توحید کی پرستش ہوگی چنانچہ پادری فنڈر نے اپنی تصنیفات میں اس امر کا اعتراف کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر قرآن کریم دنیا میں نہ بھی ہوتا تب بھی ایک ہی خدا کی پرستش ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا بیان صحیح ہے کیونکہ اس کا نقش انسانی فطرت اور دل میں موجود ہے اور دلائل قدرت سے اس کی شہادت ملتی ہے برخلاف اس کے انجیلی تثلیث کا نقش نہ دل میں ہے نہ قانون قدرت اس کا مؤید ہے۔

یہی معنی ہیں کُتُبُ الْحِکْمَتِ الْاِیَّہِ کے یعنی قانون قدرت سے اُس کی تعلیموں کو ایسا احکام اور استوار کیا گیا ہے کہ مشرک و عیسائی کو بھی ماننا پڑا کہ انسان کے مادہ فطرت سے توحید کی باز پرس ہوگی۔

دوسری وجہ استحکام کی خدا تعالیٰ کے نشانات ہیں۔ کوئی نبی۔ کوئی مامور دنیا میں ایسا نہیں آتا جس کے ساتھ تائیدات الہی شامل نہ ہوں اور یہ تائیدات اور نشانات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت پر شکوت اور پُر قوت تھے۔ آپ کے حرکات سکنت میں کلام میں نشانات تھے۔ گویا آپ کا وجود ازسرتا پا نشانات الہی کا پتلا تھا۔

تیسرا احکام نبی کا پاک چال چلن اور راست بازی ہے۔ یہ منجملہ اُن باتوں کے ہے جو عقلمندوں کے نزدیک امین ہونا بھی ایک دلیل ہے جیسے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اس سے دلیل پکڑی۔

چوتھا احکام جو ایک زبردست وجہ استواری اور استحکام کی ہے نبی کی قوت قدسیہ ہے جس سے فائدہ پہنچتا ہے جیسے طبیب خواہ کتنا ہی دعویٰ کرے کہ میں ایسا ہوں اور ولیسا ہوں اور اس کو مدیدی خواہ نوک زبان ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر لوگوں کو اُس سے فائدہ نہ پہنچے تو یہی کہیں گے کہ اس کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے۔ اسی طرح پر نبی کی قوت قدسی جس قدر زبردست ہو اسی قدر اُس کی شان اعلیٰ اور بلند ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کے احکام کے لئے یہ یُشْتَبِہاں بھی سب سے بڑا یُشْتَبِہاں ہے ان وجوہات احکام آیات کے علاوہ میرے نزدیک اور بھی بہت سے وجوہات ہیں منجملہ ان کے ایک الّا کے لفظ سے پتہ لگتا ہے یہ لفظ مجددوں اور مرسلوں کے سلسلہ جاریہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو قیامت تک جاری ہے۔ اب اس سلسلہ میں آنے والے مجددوں کے خوارق۔ ان کی کامیابیوں، ان کی پاک تاثیروں وغیرہ وجوہات احکام آیات کو گن بھی نہیں سکتے۔ اور یہ سب خوارق اور کامیابیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے

مُتَّبِعِينَ مَجْدُودِیْنَ کے ذریعہ سے ہوئیں اور قیامت تک ہوں گی۔ درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کامیابیاں ہیں۔ غرض ہر صدی کے سر پر مجتہد کا انصاف طور پر بتلا رہا ہے کہ مُردوں سے استمداد خدا تعالیٰ کی منشاء کے موافق نہیں۔ اگر مُردوں سے مدد کی ضرورت ہوتی تو پھر زندوں کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہزاروں ہزار جبرائیل اللہ پیدا ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب تھا؟ مجتہدین کا سلسلہ کیوں جاری کیا جاتا؟ اگر اسلام مُردوں کے حوالے کیا جاتا تو یقیناً سمجھو کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا۔ یہودیوں کا مذہب مُردوں کے حوالے کیا گیا نتیجہ کیا ہوا؟ عیسائیوں نے مُردہ پرستی سے متلاؤ کیا پایا؟ مُردوں کو پوجتے پوجتے خود مُردہ ہو گئے۔ نہ مذہب میں زندگی کی روح رہی نہ ماننے والوں میں زندگی کے آثار باقی رہے۔ اقول سے لے کر آخر تک مُردوں ہی کا بیج ہو گیا۔

اسلام ایک زندہ مذہب ہے۔ اسلام کا خدا حقیقی و قیوم خدا ہے پھر وہ مُردوں سے پیار کیوں کرنے لگا وہ حقیقی و قیوم خدا تو بار بار مُردوں کو جلاتا ہے یَحْيٰی الْاَوْصٰی بَعْدَ مَوْتِهِمْ تُو کیا مُردوں کے ساتھ تعلق پیدا کر کے جلاتا ہے نہیں۔ ہرگز نہیں۔ اسلام کی حفاظت کا ذمہ اسی حقیقی و قیوم خدا نے اِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ہم کو اٹھایا ہوا ہے پس ہر زمانہ میں یہ دین زندوں سے زندگی پاتا ہے اور مُردوں کو جلاتا ہے۔ یاد رکھو اس میں قدم قدم پر زندے آتے ہیں۔ پھر فرمایا نَحْنُ فَصَّلْتُ۔ ایک تو وہ تفصیل ہے جو قرآن کریم میں ہے۔ دوسری یہ کہ قرآن کریم کے معارف و حقائق کے اظہار کا سلسلہ قیامت تک دراز کیا گیا ہے۔

ہر زمانے میں نئے معارف اور اسرار ظاہر ہوتے ہیں فلسفی اپنے رنگ میں طبیب اپنے مذاق پر چھوٹی اپنے طرز پر بیان کرتے ہیں۔ اور پھر یہ تفصیل بھی حکیم و خیر خدا نے رکھی ہے۔ حکیم اس کو کہتے ہیں کہ جن چیزوں کا علم مطلوب ہو وہ کامل طور پر ہو اور پھر عمل بھی کامل ہو ایسا کہ ہر ایک چیز کو اپنے اپنے محل و موقع پر رکھ سکے۔ حکمت کے معنی وَضَعَ الشَّیْءِ فِی مَحَلِّہٖ اور خبیث و مبالغہ کا میسر ہے یعنی ایسا وسیع علم کہ کوئی چیز اس کی خبر سے باہر نہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مجید کو خاتم الکتب ٹھہرایا تھا اور اس کا زمانہ قیامت تک دراز تھا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ کس طرح پر یہ تعلیمیں ذہن نشین کوئی چاہئیں چنانچہ اسی کے مطابق تفصیل کی ہیں۔ پھر اس کا سلسلہ جاری رکھا کہ جو مجتہد و مصلح اسیادین کے لئے آتے ہیں وہ خود مفصل آتے ہیں۔

(الحکم جلد ۲۲ مورخہ ۲ جولائی ۱۹۰۲ء ص ۹۰)

اس کتاب میں دو خوبیاں ہیں ایک تو یہ کہ حکیم مطلق نے حکم اور مدلل طور پر یعنی علوم حکمیہ کی طرح اس کو بیان کیا ہے بطور کتب یا قصہ نہیں۔ دوسری یہ خوبی کہ اس میں تمام ضروریات علم معاد کی تفصیل کی گئی

(برائین احمدی حصہ سوم ص ۲۰۴ حاشیہ نمبر ۱۱)

۱۰. لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ

ایک عجیب بات سوال مفرد کے جواب کے طور پر بیان کی گئی ہے یعنی اس قدر تفصیل جو بیان کی جاتی ہیں ان کا خلاصہ اور مخیر کیا ہے؟ **لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ** خدا تعالیٰ کے سوا ہرگز ہرگز کسی کی پرستش نہ کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کی علت غائی ہی عبادت ہے جیسے دوسری جگہ فرمایا ہے **وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي** عبادت اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ انسان ہر قسم کی تساوت کبھی کو دور کر کے دل کی زمین کو ایسا صاف بنا دے جیسے زمیندار زمین کو صاف کرتا ہے۔ عرب کہتے ہیں **مَوْزٌ مُّعَبَّدٌ** جیسے سرمہ کو باریک کر کے آنکھوں میں ڈالنے کے قابل بنالیتے ہیں اسی طرح جب دل کی زمین میں کوئی کنکر-پتھر-ناہمواری نہ رہے اور ایسی صاف ہو کہ گویا روح ہی روح ہو اس کا نام عبادت ہے۔ چنانچہ اگر یہ درستی اور صفائی آئینہ کی کی جاوے تو اس میں شکل نظر آجاتی ہے اور اگر زمین کی کی جاوے تو اس میں انواع و اقسام کے پھل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پس انسان جو عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اگر دل صاف کرے اور اس میں کسی قسم کی کجی اور ناہمواری نہ ہو پھر نہ رہنے دے تو اس میں خدا نظر آئے گا۔

میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے درخت اس میں پیدا ہو کر نشوونما پائیں گے اور وہ اثمار شیریں و طیب ان میں لگیں گے جو **كُلُّهُمَا دَرَجَاتٌ مِّنْ عِندِ الرَّحْمَنِ** کے مصداق ہوں گے۔ یاد رکھو کہ یہ وہی مقام ہے جہاں صوفیوں کے سلوک کا خاتمہ ہے۔ جب سالک یہاں پہنچتا ہے تو خدا ہی خدا کا جلوہ دیکھتا ہے۔ اس کا دل عرش الہی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر نزول فرماتا ہے۔ سلوک کی تمام منزلیں یہاں آکر ختم ہو جاتی ہیں کہ انسان کی حالت تعبد درست ہو جس میں روحانی باغ لگ جاتے ہیں اور آئینہ کی طرح خدا نظر آتا ہے اسی مقام پر پہنچ کر انسان دنیا میں جنت کا نمونہ پاتا ہے اور یہاں ہی **هَذَا الَّذِي رَزَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَآتُوْا بِهِ مُمْتَحِنًا** کہنے کا حظ اور لطف اٹھاتا ہے۔ غرض حالت تعبد کی درستی کا نام عبادت ہے۔ پھر فرمایا **إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ** جو نعمہ یہ تعبد نام کا عظیم الشان کام انسان بدوں کسی اُسوۂ حسنہ اور نمونہ کاملہ کے اور کسی قوت قدسی کے کمال اثر کے بغیر نہیں کر سکتا تھا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اُسی خدا کی طرف سے نذیر اور بشیر ہو کر آیا ہوں اگر میری اطاعت کرو گے اور مجھے قبول کرو گے تو تمہارے لئے بڑی بڑی بشارتیں ہیں کیونکہ میں بشیر ہوں اور اگر رد کرتے ہو تو یاد رکھو کہ میں نذیر ہو کر آیا ہوں۔ پھر تم کو بڑی بڑی عقوبتوں اور دُکھوں کا سامنا

ہو گا۔ اصل بات یہ ہے کہ بہشتی زندگی اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے اور اسی طرح پر کورانہ ذلیست جو خدا تعالیٰ اور اس کے رسول سے بالکل الگ ہو کر بسر کی جاوے جہنمی زندگی کا نمونہ ہے اور وہ بہشت جو مرنے کے بعد ملے گا اسی بہشت کا اصل ہے اور اسی لئے تو بہشتی لوگ نعماءِ جنت کے حظ اٹھاتے وقت کہیں گے هٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ دُنْيَا فِيں انسان کو جو بہشت حاصل ہوتا ہے وہ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا پر عمل کرنے سے ملتا ہے جب انسان عبادت کا اصل مفہوم اور مغز حاصل کر لیتا ہے تو خدا تعالیٰ کے انعام و اکرام کا پاک سلسلہ جاری ہو جاتا ہے اور جو نعمیں آئندہ بعد مردن ظاہری مرئی اور محسوس طور پر ملیں گی وہ اب روحانی طور پر پاتا ہوا ہو۔ پس یاد رکھو کہ جب تک بہشتی زندگی اسی جہان سے شروع نہ ہو اور اس عالم میں اس کا حفظ نہ اٹھاؤ اس وقت تک سیر نہ ہوا و تسلی نہ پکڑو کیونکہ وہ جو اس دنیا میں کچھ نہیں پاتا اور آئندہ جنت کی امید کرتا ہے وہ طمع خام کرتا ہے اصل میں وہ مَنْ كَانَ فِي هٰذَا لَا اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی کا مصداق ہے اس لئے جب تک ماسوائے اللہ کے کنکر اور سنگریزے زمین دل سے دور نہ کر لو اور اُسے آئینہ کی طرح صفا اور ستریم کی طرح باریک نہ بنا لو صبر نہ کرو۔ ہاں یہ سچ ہے کہ انسان کسی مزی کی انفس کی امداد کے بغیر اس سلوک کی منزل کو طے نہیں کر سکتا اسی لئے اس کے انتظام و انصرام کے لئے اللہ تعالیٰ نے کامل نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا اور پھر ہمیشہ کے لئے آپ کے سچے جانشینوں کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ ناعاقبت اندیش برہمنوں کا رد ہو۔ جیسے یہ امر ایک ثابت شدہ صداقت ہے کہ جو کسان کا بچہ نہیں ہے نلائی (گوڈی دینے) کے وقت اصل درخت کو کاٹ دے گا اسی طرح پر یہ زمینداری جو روحانی زمینداری ہے کامل طور پر کوئی نہیں کر سکتا جب تک کسی کامل انسان کے ماتحت نہ ہو جو تخم ریزی۔ آبپاشی۔ نلائی کے تمام مرحلے طے کر چکا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرشد کامل کی ضرورت انسان کو ہے۔ مرشد کامل کے بغیر انسان کا عبادت کرنا اسی رنگ کا ہے جیسے ایک نادان و ناواقف بچہ ایک کھیت میں بیٹھا ہوا اصل پودوں کو کاٹ رہا ہے اور اپنے خیال میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ گوڈی کر رہا ہے۔ یہ گمان ہرگز نہ کرو کہ عبادت خود ہی آجاوے گی نہیں جب تک رسول نہ سکھائے۔ انقطاع الی اللہ اور بتل تام کی راہیں حاصل نہیں ہو سکتیں۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۲ء ص ۹-۱۰)

وَاِنْ اَسْتَغْفِرْ وَاَرْبُکُمْ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَيْهِ يُمَتِّعْکُمْ مَّتَّعًا حَسَنًا
اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّی وَّيُوْتُ کُلَّ ذٰی فَضْلٍ فَضْلَهُ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّیْ

اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ

طبعاً سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشکل کام کیوں کر حل ہو۔ اس کا علاج خود ہی بتلایا وَاِنْ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُبُّوا اِلَيْهِ يَدْرِكُكُمْ دُوْجِرٌ مِّنْ دُوْجِرٍ اِھیں اُمت کو عطا فرمائی گئی ہیں ایک قوت حاصل کرنے کے واسطے دوسری حاصل کروہ قوت کو عملی طور پر دکھانے کے لئے۔ قوت حاصل کرنے کے واسطے استغفار ہے جس کو دوسرے نقطوں میں استمداد اور استعانت بھی کہتے ہیں۔ صوفیوں نے لکھا ہے کہ جیسے ورزش کرنے سے مثلاً مگدوئل اور موگدوئل کے اٹھانے اور پھرنے سے جسمانی قوت اور طاقت بڑھتی ہے اسی طرح پر روحانی مگدوئل استغفار ہے۔ اس کے ساتھ روح کو ایک قوت ملتی ہے اور دل میں استقامت پیدا ہوتی ہے جیسے قوت یعنی مطلوب ہو وہ استغفار کرے۔ غرض ڈھانکنے اور دبائے کو کہتے ہیں۔ استغفار سے انسان ان جذبات اور خیالات کو ڈھانپنے اور دبائے کی کوشش کرتا ہے جو خدا تعالیٰ سے روکتے ہیں پس استغفار کے یہی معنی ہیں کہ زہریلے مزاج جو حملہ کر کے انسان کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اُن پر غالب آوے اور خدا تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کی راہ کی روکوں سے بچ کر انہیں عملی زندگی میں دکھائے۔

یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو قسم کے مادے رکھے ہیں ایک مٹی مادہ ہے جس کا مولیٰ شیطان ہے اور دوسرا تریاقی مادہ ہے جب انسان تکبر کرتا ہے اور اپنے تئیں کچھ سمجھتا ہے اور تریاقی چشمہ سے مدد نہیں لیتا تو اسی قوت غالب آجاتی ہے لیکن جب اپنے تئیں ذلیل و حقیر سمجھتا ہے اور اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت محسوس کرتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چشمہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے اس کی روح گداز ہو کر بہہ نکلتی ہے اور یہی استغفار کے معنی ہیں یعنی یہ کہ اُس قوت کو پا کر زہریلے مواد پر غالب آجاوے۔

معرض اس کے معنی یہ ہیں کہ عبادت پر یوں قائم رہو۔ اول رسول کی اطاعت کرو۔ دوسرے ہر وقت خدا سے مدد چاہو۔ ہاں پہلے اپنے رب سے مدد چاہو۔ جب قوت مل گئی تو ثُبُّوْا اِلَيْهِ یعنی خدا کی طرف رجوع کرو۔

استغفار اور توبہ دو چیزیں ہیں۔ ایک وجہ سے استغفار کو توبہ پر تقدم ہے کیونکہ استغفار مدد اور قوت ہے جو خدا سے حاصل کی جاتی ہے اور توبہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے۔ عادت اللہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے گا تو خدا تعالیٰ ایک قوت دے دیگا اور پھر اس قوت کے بعد انسان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاوے گا اور نیکیوں کے کرنے کے لئے اُس میں ایک قوت پیدا ہو جاوے گی جس کا نام ثُبُّوْا

اِیْنِه ہے۔ اس لئے طبعی طور پر بھی یہی ترتیب ہے۔ غرض اس میں ایک طریق ہے جو سالکوں کے لئے رکھا ہے کہ سالک ہر حالت میں خدا سے استمداد چاہئے۔ سالک جب تک اللہ تعالیٰ سے قوت نہ پائے گا کیا کر سکے گا۔ توبہ کی توفیق استغفار کے بعد ملتی ہے۔ اگر استغفار نہ ہو تو یقیناً یاد رکھو کہ توبہ کی قوت مرجاتی ہے۔ پھر اگر اس طرح پر استغفار کرو گے اور پھر توبہ کرو گے تو نتیجہ یہ ہو گا یَتَّعَلَّمُ مَتَاعًا حَسَنًا اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّی سُنَّتِ اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ اگر استغفار اور توبہ کرو گے تو اپنے مراتب پا لو گے۔ ہر ایک شخص کیلئے ایک دائرہ ہے جس میں وہ مدارج ترقی کو حاصل کرتا ہے۔ ہر ایک آدمی نبی۔ رسول۔ صدیق۔ شہید بنیں ہو سکتا۔

غرض اس میں شک نہیں کہ تفاضل درجات امر حق ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان امور پر مواظبت کرنے سے ہر ایک سالک اپنی اپنی استعداد کے موافق درجات اور مراتب کو پالے گا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا۔ وَیُؤْتِ کُلَّ ذِی فَضْلٍ فَضْلَهُ لٰکِنَ اِذَا زِیَادَتٌ لَّیْکُمْ اَیَّاهُ فَاِنَّکُمْ عَلٰی مَا جَاءَ بِہِ مِنْ اِسْوَءٍ لِّکُمْ زِیَادَةٌ دَعُوْا لِحُكْمِ اللّٰهِ اِنَّہٗ یُحْکِمُ اَمْرًا کَثِیْرًا اِسْوَءٌ لِّکُمْ زِیَادَةٌ دَعُوْا لِحُکْمِ اللّٰهِ اِنَّہٗ یُحْکِمُ اَمْرًا کَثِیْرًا (المائدہ جلد ۶ صفحہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۲ء ص ۱)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ رِزْقُہَا وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّہَا وَ مُسْتَوْدَعُہَا کُلٌّ فِیْ کِتَابٍ مُّبِیْنٍ

زمین پر کوئی بھی ایسا چلنے والا نہیں جس کے رزق کا خدا آپ متکفل نہ ہو۔ (سنت پچن ص ۵۵)
اگر خدا سے کوئی روٹی مانگے تو کیا نہ دے گا۔ اس کا وعدہ ہے مَا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ رِزْقُہَا۔ کتے بلی بھی تو انٹریٹ پالتے ہیں اور کیڑوں مکوڑوں کو بھی رزق ملتا ہے۔
(البدر جلد ۲ صفحہ ۱۳ مورخہ ۱۳ فروری ۱۹۰۳ء ص ۲۵)

وَهُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ وَ کَانَ عَرْشُہٗ عَلٰی الْمَآءِ لَیْبُلُوْکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَلَیِّنْ قُلْتَ

علمی طاقتوں اور وسعت معلومات اور عام واقفیت اور ملکہ معلوم حقیقہ میں سب سے اعلیٰ اور مشق اور ورزش
 اہلا و انشا میں سب سے زیادہ تر فرسودہ روزگار ہو اور ہرگز ممکن نہ ہوگا کہ جو شخص اُس سے استعداد میں
 علم میں لیاقت میں ملکہ میں عقلی میں کہیں فروتر اور متزلزل ہے وہ اپنی تحریر میں من حیث الکمالات اُس سے برابر
 ہو جائے مثلاً ایک طبیب حافظ جو عظیم اہدائی میں مہارت تامہ رکھتا ہے جس کو زمانہ دراز کی مشق کے باعث سے
 تشخیص امراض اور تحقیق عوارض کی پوری پوری واقفیت حاصل ہے اور علاوہ اس کے فنِ سخن میں بھی یتکا ہے
 اور نظم اور نثر میں سرآمد روزگار ہے جیسے وہ ایک مرض کے حدوث کی کیفیت اور اُس کی علامات اور اسباب
 ضعیف اور وسیع تقریر میں بکمال محنت و حقایقہ اور بہ نہایت متانت و بلاغت بیان کر سکتا ہے اُس کے مقابلہ پر
 کوئی دوسرا شخص جس کو فنِ طبابت سے ایک ذرہ مَس نہیں اور فنِ سخن کی نزاکتوں سے بھی نا آشنا شخص ہے ممکن
 نہیں کہ مثل اُس کے بیان کے کسی یہ بات بہت ہی ظاہر اور عام فہم ہے کہ جاہل اور عاقل کی تقریر میں ضرور کچھ نہ کچھ فرق
 ہوتا ہے اور جس قدر انسان کمالاتِ علمیہ رکھتا ہے وہ کمالاتِ ضرور اُس کی علمی تقریر میں اس طرح پر نظر آتے ہیں
 جیسے ایک آئینہ صاف میں چہرہ نظر آتا ہے اور حق اور حجت کے بیان کرنے کے وقت وہ الفاظ کہ جو اُس کے مونہ
 سے نکلے ہیں اُس کی لیاقت علمی کا اندازہ معلوم کرنے کے لئے ایک پیمانہ تصور کئے جاتے ہیں اور جو بات وسعتِ علم
 اور کمالِ عقل کے چشمے نکلتی ہے اور جو بات تنگ اور متعصب اور تاریک اور محدود خیال سے پیدا ہوتی ہے
 ان دونوں طور کی باتوں میں اس قدر فرق واضح ہوتا ہے کہ جیسی قوتِ شامہ کے آگے بشرطیکہ کسی فطری یا عارضی
 آفت سے ماؤن نہ ہو خوشبو اور بدبو میں فرق واضح ہے۔ جہاں تک تم چاہو فکر کر لو اور جس حد تک چاہو سوچ
 لو کوئی خامی اس صداقت میں نہیں پاؤ گے اور کسی طرف سے کوئی دخنہ نہیں دیکھو گے پس جبکہ من کل الوجہ ثابت
 ہے کہ جو فرق علمی اور عقلی طاقتوں میں مخفی ہوتا ہے وہ ضرور کلام میں ظاہر ہو جاتا ہے اور ہرگز ممکن ہی نہیں کہ جو
 لوگ من حیث العقل والعلم افضل اور اعلیٰ ہیں وہ فصاحتِ بیانی اور رفعتِ معانی میں یکساں ہو جائیں اور
 کچھ مابہ الامتیاز باقی نہ رہے تو اس صداقت کا ثابت ہونا اس دوسری صداقت کے ثبوت کو مستلزم ہے کہ جو
 کلام خدا کا کلام ہو اُس کا انسانی کلام سے اپنے ظاہری اور باطنی کمالات میں برتر اور اعلیٰ اور عظیم المثال
 ہونا ضروری ہے کیونکہ خدا کے علم تام سے کسی کا علم برابر نہیں ہو سکتا اور اسی کی طرف خدا نے بھی اشارہ فرما کر
 کہا ہے **فَاَلَمْ يَسْتَحْيِبُوا لَكُمْ تَالْعِلْمِ مَا آتَيْنَا أَنْزَلَ بِعِلْمِهِ اللَّهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ** یعنی اگر کفار اس قرآن کی نظیر پیش
 نہ کر سکیں اور مقابلہ کرنے سے عاجز رہیں تو تم جان لو کہ یہ کلام علم انسان سے نہیں بلکہ خدا کے علم سے نازل ہوا ہے
 جس کے علم وسیع اور تام کے مقابلہ پر علوم انسانی بے حقیقت اور ہیچ ہیں۔ اس آیت میں برہانِ الٰہی کی طرز پر اثر
 کے وجود کو مؤثر کے وجود کی دلیل ٹھہرائی ہے جس کا دوسرے لفظوں میں خلاصہ مطلب یہ ہے کہ علم الٰہی بوجہ اپنی

کمالیت اور جامعیت کے ہرگز انسان کے ناقص علم سے متشابہ نہیں ہو سکتا بلکہ ضرور ہے کہ جو کلام اس کا مل اور بے مثل علم سے نکلا ہے وہ بھی کامل اور بے مثل ہی ہو اور انسانی کلاموں سے بجلی امتیاز رکھتا ہو۔ سو یہی مکالمیت قرآنی شریف میں ثابت ہے۔ غرض خدا کے کلام کا انسان کے کلام سے ایسا فرق ہیں چاہیے جیسا خدا اور انسان کے علم اور عقل اور قدرت میں فرق ہے جس حالت میں افراد انسانی نوع واحد میں داخل ہو کر پھر بھی بوجہ تفاوت علم اور عقل اور تجربہ اور مشق کے متفاوت البیان پائی جاتی ہیں اور وسیع العلم اور قوی العقل کے فکر رسا تک محدود العلم اور ضعیف العقل ہرگز نہیں پہنچ سکتا تو پھر خدا جو شرکت نوعی سے بجلی پاک اور بلاشبہ شریح کلمات قائمہ اور اپنی جیسے صفات میں ولعلا شریک ہے اُس سے مساوات کسی ذرہ امکان کی کیونکر جائز ہو اور کیونکر کوئی مخلوق ہو کہ خالق کے علوم غیر متناہیدہ سے اپنے بیچ اور ناچیز علم کو برابر کر سکے۔ کیا اس صداقت کے ثابت ہوتے ہیں ابھی کچھ کسرہ گئی ہے کہ کلام کی تمام ظاہری باطنی شوکت و عظمت علمی طاقتوں اور عملی قدرتوں کے تالیف ہے کیا کوئی ایسا انسان بھی ہے جس نے اپنے ذاتی تجربہ اور شاہدہ کے کسی جزئی میں اس سچائی کو دیکھ نہیں لیا؟ پس جبکہ یہ صداقت اس قدر قوی اور مستحکم اور شائع اور متعارف ہے کہ کسی درجہ کی عقل اُس کے سمجھنے سے قاصر نہیں تو اسی صورت میں نہایت درجہ کا نادان وہ شخص ہے کہ جو افراد ناقصہ انسانی میں تو اس صداقت کو مانتا ہے مگر اُس ذاتِ کامل کے کلام مقدس میں جس کا اپنے علوم قائمہ میں یکتا اور بے نظیر ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے صداقت مذکورہ کے ماننے سے موئذ پھیرتا ہے۔

(براہین احمدیہ حصہ سوم ۱۹۶ء تا ۲۲۳ء)

وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا وَلَا تَخْطُبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرِقُونَ

یعنی میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا اور ظالموں کی شغاعت کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کر کہ میں ان کو غرق کروں گا۔ خدا نے لوح کے زمانہ میں ظالموں کو قریباً ایک ہزار سال تک مُملکت دی تھی اور اب بھی خیر القرون کی تین صدیوں کو علیحدہ رکھ کر ہزار برس ہی ہو جاتا ہے۔ اس حساب سے اب یہ زمانہ اُس وقت پر پہنچتا ہے جبکہ لوح کی قوم عذاب سے ہلاک کی گئی تھی۔

(براہین احمدیہ حصہ پنجم ۸۶-۸۷ء)

وَلَا تَخْطُبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرِقُونَ اور اُن لوگوں کے بارے میں جو ظالم ہیں

میرے ساتھ غلطی مت کر وہ غرق کئے جائیں گے۔

(برائین احمدیہ جلد چہارم ذی حاشیہ در حاشیہ نمبر ۳)

صُنْعِ الْفُلْكِ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا۔

(کشتی نوح ٹائٹل پیج)

ایک طرف تو خدا نے کشتی کا حوالہ دیا ہے کہ جو اس میں چڑھے گا وہ نجات پاوے گا اور ایک طرف حکم دیا ہے وَلَا تَخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا یہاں بھی ظلم کی نسبت ہی فرمایا کہ جو لوگ ظالم ہیں تو انکی نسبت

بات ہی نہ کر خوف الہی اور تقویٰ بڑی برکت والی شے ہے۔ (البدیع جلد ۲ مورخہ ۱۶ نومبر ۱۹۰۳ء ص ۳۳۳)

یعنی ہمارے روبرو اور ہمارے حکم سے کشتی تیار کر اور ان لوگوں کے بارے میں جو ظالم ہیں مجھ سے بات نہ کر کہ میں ان سب کو غرق کروں گا۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ۱۰ ص ۸۶-۸۷)

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ فَجَرَّهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

اسی کشتی نوح پر سوار ہو جاؤ۔ خدا کے نام پر ہے اس کا چلنا اور ٹھہرنا۔ (کشتی نوح ٹائٹل پیج)

قَالَ سَاوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَّعَصُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَهُ وَحَالٌ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ

آج خدا کے سوا انکی تقدیر سے کوئی بچا نہیں سکتا وہی رحم کرے تو کرے۔

(کشتی نوح ٹائٹل پیج بار اول)

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَسْمَاءُ اقْلَعِي وَغِيضُ الْمَاءِ وَ

قُضِيَ الْأَمْرُ أَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ یعنی نوح کی کشتی نے طوفان کے بعد ایسی جگہ پر قرار پکڑا جو اس کے مناسب حال تھا یعنی اُس جگہ زمین پر اُترنے کے لئے بہت آسانی تھی۔ (چشمہ معرفت ص ۱۱۸)

بائبل اور سائنس کی آپس میں ایسی عداوت ہے جیسی کہ دو سوکھیں ہوتی ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ طوفان ساری دنیا میں آیا اور کشتی تین سو ہاتھ لمبی اور پچاس ہاتھ چوڑی تھی اور اس میں حضرت نوح نے ہر قسم کے پاک جانوروں میں سے سات جوڑے اور ناپاک میں سے دو جوڑے ہر قسم کے کشتی میں چڑھائے حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اول تو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کیا جب تک پہلے رسول کے ذریعہ سے اس کو تبلیغ نہ کی ہو اور حضرت نوح کی تبلیغ ساری دنیا کی قوموں پر کہاں پہنچی تھی جو سب غرق ہو جاتے دوم اتنی چھوٹی کشتی میں جو صرف ۳۰۰ ہاتھ لمبی اور ۵۰ ہاتھ چوڑی ہو ساری دنیا کے جانور ہائے چرند پرند سات سات جوڑے یا دو دو جوڑے کیونکر سہا سکتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کتاب میں تریف ہے اور اس میں بہت سی غلطیاں داخل ہو گئی ہیں تعجب ہے کہ بعض سادہ لوح علماء اسلام نے بھی ان باتوں کو اپنی کتابوں میں درج کر لیا ہے مگر قرآن شریف ہی ان بے معنی باتوں سے پاک ہے۔ اُس پر ایسے اعتراض وارد نہیں ہو سکتے۔ اس میں نہ تو کشتی کی لمبائی چوڑائی کا ذکر ہے اور نہ ساری دنیا پر طوفان آنے کا ذکر ہے بلکہ صرف الارض یعنی وہ زمین جس میں نوح نے تبلیغ کی صرف اُس کا ذکر ہے۔ لفظ ارادہ جس پر نوح کی کشتی ٹھہری اصل میں اُردی ریت ہے جس کے معنے ہیں میں پہاڑ کی چوٹی کو دیکھتا ہوں۔ ریت پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے لفظ جودی رکھا ہے جس کے معنے ہیں میرا جود و کرم یعنی وہ کشتی میرے جود و کرم پر ٹھہری۔ (الحکم جلد ۵، ۲۹ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۱ ص ۳)

قَالَ يٰ نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْكُنْ مَعَهُ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْخٰهِلِينَ

سید صاحب کا یہ قول ہے کہ گویا قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے تمام دعائوں کے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے حالانکہ تمام دعائیں قبول نہیں ہوتیں یہ ان کی سخت غلط فہمی ہے اور یہ آیت اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

اُن کے دعا کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی کیونکہ یہ دُعا جو آیت اُذْعُوْا فِیْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں بطور امر کے بجا لانے کے لئے فرمائی گئی ہے اس سے مراد معمولی دُعائیں نہیں ہیں بلکہ وہ عبادت ہے جو انسان پر فرض کی گئی ہے کیونکہ امر کا صیغہ یہاں فرضیت پر دلالت کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ کُل دُعائیں فرض میں داخل نہیں ہیں بلکہ بعض جگہ اللہ جل شانہ نے صابریں کی تعریف کی ہے جو اتنا اللہ پر ہی کفایت کرتے ہیں اور اس دُعا کی فرضیت پر بڑا قرینہ یہ ہے کہ صرف امر پر ہی کفایت نہیں کی گئی بلکہ اس کو عبادت کے لفظ سے یاد کر کے بحالت نافرمانی عذاب جہنم کی وعید اس کے ساتھ لگا دی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ دوسری دعاؤں میں یہ وعید نہیں بلکہ بعض اوقات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو دعا مانگنے پر زجر و توہین کی گئی ہے چنانچہ اِنِّیْ اَعْظَمُکَ اَنِّ تَكُوْنَ مِنَ الْاَیْہِلِیْنَ اس پر شاہد ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر ہر دعا عبادت ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام کو لَا تَسْلُکُنْ کَاتَارِیَا نہ کیوں لگایا جاتا! اور بعض اوقات اولیا اور انبیاء دُعا کرنے کو سوائے ادب سمجھتے رہے ہیں اور صلحاء نے ایسی دعاؤں میں استغناء قلب پر عمل کیا ہے یعنی اگر مصیبت کے وقت دل نے دعا کرنے کا فتویٰ دیا تو دُعا کی طرف متوجہ ہوئے اور اگر صبر کے لئے فتویٰ دیا تو پھر صبر کیا اور دُعا سے مُنہ پھیر لیا۔ ماسوا اس کے اللہ تعالیٰ نے دوسری دعاؤں میں قبول کرنے کا وعدہ نہیں کیا بلکہ صاف فرما دیا ہے کہ چاہوں تو قبول کروں اور چاہوں تو رد کروں۔

(برکات الدُعائے طبعیہ اول)

۱۰: مِنْ دُونِهِ فَکِیدُ وُنِیْ جَبِیْعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُوْنَ

یعنی کوئی دقیقہ مکر کا باقی نہ رکھو۔ سارے فریب مکر استعمال کرو۔ قتل کے منصوبے کرو۔ اخراج اور قید کی تدبیریں کرو مگر یاد رکھو.... آخر فتح میری ہے تمہارے سارے منصوبے خاک میں مل جاویں گے۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۲۳ جولائی ۱۹۰۲ء ص ۵۷)

۱۱: قَالُوا اِشْعِیْبُ اَصْلُوْتُکَ تَامُرُکَ اَنْ نَّتْرُکَ مَا یَعْبُدُ اَبَاؤُنَا

اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِیْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَؤُا اِنَّکَ لَانتَ الْحَلِیْمُ الرَّشِیْدُ

حلیم وہ ہے جو بینفہم الحکم کا مصداق ہو اور جو علم کے زمانہ تک پہنچے۔ وہ جو ان مضبوط ہی ہوتا ہے کیونکہ خور و سال کے کچے اعضا شدت اور صلابت کے ساتھ بدل جاتے ہیں قاموس بھی ملاحظہ ہوا اور کشاف وغیرہ بھی اور بالغ عاقل کے لئے بھی یہی لفظ آیا ہے۔

(الحق دہلی ص ۷۷)

وَيَقُومُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ لَئِيَّيَ عَامِلٌ ۖ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ
مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۖ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ
رَقِيبٌ ۝

اعملوا علی مکانتکم لائی عامل کہ اگر تم لوگوں پر میرا سچا ہونا مشتبہ ہے تو تم بھی اپنی اپنی جگہ
عمل کرو میں بھی کرتا ہوں انجام پر دیکھ لینا کہ خدا کی تائید اور نصرت کس کے شامل حال ہے جو امر خدا کی طرف
سے ہو گا وہ بہر حال غالب ہو کر رہے گا۔

(البدر جلد ۴، مورخہ ۱۸ فروری ۱۹۰۵ء ص ۶)

نیز دیکھیے الحکم جلد ۹ ص ۱ مورخہ ۲۲ فروری ۱۹۰۵ء ص ۳)

تم اپنی جگہ اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں بخیر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سچا کون ہے۔

(البدر جلد ۴، مورخہ ۱۸ نومبر ۱۹۰۵ء ص ۵)

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَسَعِيدٌ ۝

ایسا شخص جو ربانی فیض کے رنگ سے کم حصہ رکھتا ہے اسی کو قرآنی اصطلاح میں مقتصد کہتے ہیں اور
جس نے کافی حصہ لیا اس کا نام سعید ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں مخلوقات کو سعادت اور شقاوت
کے دو حصوں پر تقسیم کر دیا ہے مگر ان کو حصہ اور ربع کے دو حصوں پر تقسیم نہیں کیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ
جو خدا تعالیٰ سے مناد ہو اس کو بُرا تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس نے جو کچھ بنایا وہ سب اچھا ہے۔ ہاں اچھوں
میں مراتب ہیں پس جو شخص اچھا ہونے کے رنگ میں نہایت ہی کم حصہ رکھتا ہے وہ حکمی طور پر بُرا ہے اور حقیقی
طور پر کوئی بھی بُرا نہیں۔

(سنت یحییٰ ماحاشیہ)

فَالَّذِي لَمْ يَعْطِهِ الْقِسَامَ دَرَجَةً مُنَاسَبَةً بِالْأُولِيَاءِ وَالْأَصْفِيَاءِ فَهَذَا الْخَرِيفَانُ
هُوَ الَّذِي يُعْبَرُ بِالشَّقَاوَةِ وَالشَّقَاوَةِ عِنْدَ حَضْرَةِ الْكَبِيرِيَاءِ وَالسَّعِيدُ الْأَتَمُّ الْأَكْمَلُ

ترجمہ مرتب: جس شخص کو قسٹم ازل نے اولیا اور اصفیا کے ساتھ حقوڑی سی مناسبت بھی نہ دی ہو تو یہ وہ مجرومی
ہے جسے حضرت کبریا کے نزدیک شقاوت اور شقاوت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کامل سعید وہ ہے جس نے

هُوَ الَّذِي أَحَاطَ عَادَاتِ الْغَيْبِ حَتَّىٰ مَنَاهَا فِي الْأَلْفَاظِ وَالْكَلِمَاتِ وَالْأَسَالِيبِ
وَالْأَشْقِيَاءُ لَا يَفْهَمُونَ هَذَا الْكَمَالَ كَمَا لَا يَرَى الْإِنْسَانُ وَلَا تَوَانُ وَلَا أَشْكَالَ وَلَا
حَظَّ لِلشَّقِيقِ إِلَّا مِنْ تَحَلِّيَّاتِ الْعَظُمَاتِ وَالْهَيْبَةِ فَإِنَّ فُطْرَتَهُ لَا تَرَى إِلَّا بِرَحْمَةٍ
وَلَا تَشْمُرُ رِيحَ الْجَذَبَاتِ وَالْمَحَبَّةِ وَلَا تَدْرِي مَا الْمَصَافَاتُ وَالصَّلَاحُ وَالْإِنْسُ
وَالْإِنْسِرَاحُ فَإِنَّهَا مُمْتَلِئَةٌ بِظُلُمَاتٍ فَكَيْفَ تَنْزِلُ بِهَا أَنْوَارُ بَرَكَاتٍ بَلْ نَفْسُ الشَّقِيقِ
تَتَبَوَّجُ تَبَوَّجَ الرِّيحِ الْعَاصِفَةِ وَتَشْغَلُهُ جَذَبَاتُهَا عَنْ رُؤْيَا الْحَقِّ وَالْحَقِيقَةِ
فَلَا يَجْنِي كَاهِلُ السَّعَادَةِ رَاغِبًا فِي الْمَعْرِفَةِ -

(سرا الخلافہ ص ۳۲-۳۳ طبع اول)

ایمان کی حقیقت کچھ نہ کچھ غمی رہنا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے مِنْهُمْ شَقِيقٌ وَسَعِيدٌ
یہ دونوں فریق اسی سے بنتے ہیں سعید جلد باؤی نہیں کرتے بلکہ حسن ظن اور صبر سے کام لے کر ایمان لاتے ہیں
اور جو شقی ہوتے ہیں وہ جلد بازی سے کام لے کر اعتراض کرتے ہیں۔

(الحکم جلد ۱، مورخہ ۱ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۱۱)

فَمِنْهُمْ شَقِيقٌ وَسَعِيدٌ یعنی انسان بلحاظ اپنی استعدادوں کے دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ گروہ
جس کو ایسے سامانوں کے جمع کرنے میں اور ایسے اعمال بجالانے کی توفیق ہوتی ہے جو فیوض و برکات الہی

محبوب کی عادات کا اساطہ کر لیا ہو یہاں تک کہ وہ الفاظ، کلمات اور اسالیب میں اپنے محبوب کے مشابہ ہو گیا
ہو۔ اور اشتیاق ایسے کمال کو نہیں سمجھ سکتے جیسے شبکوہ رنگوں اور شکلوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور شقی کو
بجز عظمت الہی اور ہیبت الہی کی تھلیات کے کوئی حصہ نہیں ملتا کیونکہ اس کی فطرت رحمت کے نشانوں
کو نہیں دیکھ سکتی اور جذبات اور محبت کی خوشبو کو نہیں سونگھ سکتی اور نہیں جانتی کہ صفائی
قلب، درستی اور صلاحیت اور انس و انشراح کیا ہیں کیونکہ وہ تاریکیوں سے بھر پور ہے۔ پس
اس پر برکات کے انوار کیسے نازل ہو سکتے ہیں بلکہ شقی کے دل میں تند ہوا کی طرح تحریکات پیدا ہوتی
ہیں اور اس کے جذبات اسے حق اور حقیقت کی رؤیت سے غافل رکھتے ہیں۔ پس وہ اہل سعادت کی
طرح مامور کے پاس معرفت کے حصول کی خاطر نہیں آتا۔

لے غالباً سہو کلامت ہے صحیح لفظ شاید یَفْهَمُونَ ہو۔ واللہ اعلم بالصواب +

کے انوار کے مجاذب پہنچتے ہیں اور وہ سعید کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ دوسرے وہ جن کے اعمال بد اور خبیثہ باطن ان کی ترقیوں کے آگے روک ہو کر ان کو اعمال صالحات اور خدائی فیوض و برکات سے دور و مبجور کر دیتے ہیں۔ اب بھی دیکھ لو کہ خوب زور سے تائیدات سماوی اور نشانات کی ایک بارش ہو رہی ہے اور ایک سیلاب کی طرح ترقی ہو رہی ہے مگر اس میں بھی وہی داخل ہو سکتے ہیں جن کی روحوں میں سعادت کا حصہ ہے شقی اور بد بخت لوگ باوجود ہزار ہا نشانات کے دیکھنے کے ان میں بھی وساوس شیطانی کو داخل کر کے سعادت اور قبول حق سے محروم رہ جاتے ہیں اور خدا کا بھی یہی منشا ہے کہ بعض سعادت کی وجہ سے سعید اور بعض شقاوت کی وجہ سے شقی ہو کر یہ اختلافات قیامت تک برابر قائم رہے۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۲ مورخہ ۲۱ اپریل ۱۹۰۸ء ص ۱)

خَلْقُكُمْ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

وَأَن تَحْتَلَّتْ سَمَابَاتُ السَّمَاءِ قِصِينَ الَّذِينَ مَا تَوَاعَلَىٰ حَالَةِ التَّقْصَانِ وَانْتَقَلُوا مِنْ ظِلْفِ الدُّنْيَا مَحْ اَحْشَالِ الْعِصْيَانِ فِي نَهْمٍ مَا يُرَدُّ وَنَ إِلَى الدُّنْيَا لِيَتَدَارَكُوا مَا فَاتَ فَكَيْفَ يَكْتَلُونَ وَيَجِدُونَ النِّجَاةَ - أَوْ يَذْهَبُونَ فِي الْجَنَّةِ غَيْرَ مُكْتَلِينَ - أَوْ يُرْتَكُونَ إِلَى الْآبَاءِ مُعَذِّبِينَ - فَاسْمَعِ إِنَّا نَعْتَقِدُ بِأَنَّ جَهَنَّمَ مُكْتَلَةٌ لِلنَّاقِصِينَ - وَمُنْهَةٌ لِلْغَالِغِينَ وَمَوْقُظَةٌ لِلنَّاسِئِينَ وَسَمَاهَا اللَّهُ أَمَّ الدَّاعِلِينَ - بِمَا تَرْبُهُمْ كَالْأَمْهَاتِ لِلْبَسِينِ - وَنَعْتَقِدُ أَنَّ كُلَّ بَصِيرَةٍ كَوْنٌ يَوْمَئِذٍ حَدِيدٌ أَبْعَدُ بَرْهَةً مِنَ الدَّمَانِ - وَيَكُونُ كُلُّ

(ترجمہ از مرتبہ ۲) اگر تو یہ کہے کہ ان ناقص انسانوں کا کیا حال ہو گا جو ناقص حالت میں مر گئے اور اس دُنیا سے گناہوں کے بلوچے لے کر گزر گئے کیونکہ وہ اب دوبارہ دُنیا میں واپس نہیں بھیجے جائیں گے تا مذراک افات کر سکیں پس وہ کس طرح کمال ہو کر نجات پائیں گے یا انہیں جنت میں غیر مکمل حالت میں ہی داخل کیا جائے گا یا انہیں ہمیشہ عذاب میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے جواب میں سنو! ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جہنم ناقصوں کو کمال کرنے کا ذریعہ ہے اور غافلوں کو توبہ کرتی ہے اور چھوٹے ہوئے ہیں ان کو جگاتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا نام "آم الداعلین" رکھا ہے کیونکہ وہ انہی اسی طرح تربیت کی گئی جس طرح مائیں بیٹوں کی کرتی ہیں۔ اور ہم یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ ایک عرصہ کے بعد وہ وقت بھی آئے گا جب ہر ایک کو خوب دیکھنے والی ہوگی

شَقِيحٌ سَعِيدٌ أَبَدٌ حَقِيقٌ مِنَ الْمَدَوْرَانِ - وَلَا يَلْبَثُونَ إِلَّا أَحْقَابًا فِي النِّيَرَانِ - إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
 مِنْ طَوْلِ الزُّلْفَانِ - فَإِنَّمَا أُعْطِينَا عِلْمَ تَهْدِيدٍ بِتَقْدِيرِ الْبَيَانِ - فَهُوَ زَمَانٌ أَبَدِيٌّ
 نِسْبَةً إِلَى ضَعْفِ الْإِنْسَانِ وَمَخْذُودٌ نَظَرًا عَلَى مِلَّةِ الْمَقَانِ - وَلَا يُتَوَكَّنُ كَالْعُمَى إِلَى الْأَبَدِ
 عَلَى وَجْهِ الْحَقِيقَةِ - وَيَكُونُ مَالُ أَمْرِهِمْ رَحْمَ اللَّهِ وَالتَّشْدُّ وَمَعْرِفَةُ الْحَصْرَةِ الْأَحَدِيَّةِ
 بَعْدَ مَا كَانُوا قَوْمًا عَمِيَيْنِ - وَتَعْتَقِدُ أَنَّ خُلُودَ الْعَذَابِ لَيْسَ كَخُلُودِ ذَاتِ اللَّهِ رَبِّ الْأَرْبَابِ
 بَلْ لَيْكِنْ عَذَابُ الْإِنْتِهَاءِ وَبَعْدَ كُلِّ لَعْنٍ رُحْمٌ وَإِذْ يَوْمَئِذٍ أَنَّ اللَّهَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ - وَمَعَ
 ذَلِكَ لَيْسُوا سَوَاءً فِي مَدَارِجِ النَّجَاةِ - بَلِ اللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي السَّكَنَاتِ
 وَالْمُتَوَّهَاتِ وَمَا يَزِدُّ عَلَى فِعْلِهِ شَيْءٌ مِنَ الْإِيْدَادَاتِ - إِنَّهُ مَالِكُ الْمُلْكِ فَاعْطَى بَعْضَ عِبَادِهِ
 أَعْلَى الْمَرَاتِبِ فِي الْكَمَالَاتِ - وَبَعْضَهُمْ دُونَ ذَلِكَ مِنَ التَّغْفُلَاتِ - لِيُثَبِّتَ أَنَّهُ هُوَ الْمَالِكُ
 يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ - لَيْسَ فِيهِ إِتْلَافٌ حَقٌّ مِنْ حَقِّهِ الْمَخْلُوقِينَ وَلَمَّا كَانَ وَجُودُ اللَّهِ تَعَالَى
 عَلَيْهِ لِكُلِّ عِلَّةٍ وَمَبْدَأٍ لِكُلِّ سَكُونٍ وَحَرَكَةٍ - وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ - فَلَيْسَ مِنَ الصَّوَابِ

اور ہر شقی زمانہ کی چند صدیوں کے بعد نیک نجات ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ جہنم میں چند صدیاں ہی ٹھہریں گے ہاں
 جتنا عرصہ خدا چاہے گا مگر ہمیں اس زمانہ کی عہد بندی کی تعریف کا علم نہیں دیا گیا پس انسان کی کمزوری
 کے پیش نظر وہ زمانہ ابھی ہی کہلائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے احسانوں پر نظر کی جائے تو وہ زمانہ محدود قرار پائے گا
 اور دوزخیوں کو کچھ ہمیشہ کے لئے اندھا نہیں چھوڑا جائے گا اور ان کے معاملہ کا انجام خدا کے رحم اور ہدایت
 اور خدا کے واحد کی معرفت پر ہوگا بعد اس کے کہ وہ اندھے لوگ تھے۔

اور ہم یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ عذاب جہنم کا دوام بت الارباب کی ذات کے دوام کی طرح نہیں ہے
 بلکہ ہر عذاب کے لئے ایک حد مقرر ہے اور ہر ایک لعنت کے بعد رحمت اور پناہ دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یقیناً سب
 رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یاس ہمہ وہ لوگ نجات کے درجات میں برابر نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ
 نے (جہنم سے نکلنے والے) بعض لوگوں کو بعض پر ثواب اور درجہ میں فضیلت دی ہے۔ اور اس کے اس فعل پر کوئی
 اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مالک الملک ہے۔ اس نے اپنے بعض بندوں کو کمالات کے اعلیٰ مراتب بخشے ہیں اور
 بعض کو ان سے کم درجہ کے فضل عطا کئے ہیں تا وہ ثابت کرے کہ وہ مالک ہے جو چاہے کر سکتا ہے اس میں
 مخلوق کے حقوق میں سے کسی قسم کی حق تلفی نہیں جب کہ خدا تعالیٰ کا وجود ہر علت کی علت اور ہر حرکت و سکون کا مبدئ
 ہے۔ اور وہ ہر ایک جان پر قائم اور نگران ہے۔ تو یہ بات درست نہ ہوگی کہ اس جناب کی طرف ہمیشہ

أَنْ يُعْزَى إِخْلَادُ الْعَذَابِ إِلَى هَذَا الْكِتَابِ - وَمَا كَانَ الْعَبْدُ مُخْتَارًا مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ بَلْ
 كَفَى تَحْتَ قَضَائِهِ اللَّهُ خَالِقَ الْمَخْلُوقَاتِ وَقَيُّوْمَ الْكَائِنَاتِ - وَكَانَ كُلُّ قُوَّتِهِ مَفْطُورَةً مِنْ يَدِهِ
 وَمِنْ أَرَادَتِهِ فَلَهُ دَخَلَ عَظِيمٌ فِي شَقَاوَتِهِ وَسَعَادَتِهِ - فَكَيْفَ يَثْرُكَ عَبْدًا ضَعِيفًا فِي عَذَابِ
 الْعُلُوِّ مَعَ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ خَالِقُ الشَّقِيقِ وَالْمُسْعُودِ - وَالْعَبْدُ يَفْعَلُ أَفْعَالًا وَلِكَيْلَهُ أَوَّلُ
 الْعَاقِلِينَ وَكُلُّ عَبْدٍ صُنْعٌ يَدِهِ وَهُوَ صَانِعُ الْعَالَمِينَ - وَإِنَّهُ رَحِيمٌ وَجَوَادٌ وَكَرِيمٌ - سَبَقَتْ
 رَحْمَتُهُ عِقَابَهُ وَرَفَقَتُهُ شِدَّةَ سُلْطَانِهِ وَلَا يُسَاوِيهِ أَحَدٌ مِنَ الرَّاحِمِينَ - فَلَا يُغْنِي كُلَّ الْإِفْسَادِ
 وَيُضَيِّقُ فِي أَحْيَاءِ الْأَعْمَى وَالْأَهْلَاءِ الْبَلَاءُ - وَلَا يَدُومُ كُلُّ الدَّوْسِ إِلَّا زِيْدًا كَالْمُتَشَدِّدِينَ
 بَلْ يَنْبَسِطُ فِي أَحْيَاءِ الْيَامِ يَدَهُ رَافَةً وَيَأْخُذُ حَزْمَةً مِنَ التَّارِيقِينَ - فَانْظُرْ إِلَى يَدِ اللَّهِ
 وَحَزْمَتِهِ هَلْ تَعَادُ أَحَدًا مِنَ الْمُعَذِّبِينَ -

(انجام آقلم ۱۱ تا ۱۲ حاشیہ)

یعنی روزِ قیامت میں ہمیشہ رہیں گے لیکن نہ وہ ہمیشگی جو خدا کو ہے بلکہ دور دراز مدت کے لحاظ
 سے پھر خدا کی رحمت سے گریز ہوگی کیونکہ وہ قادر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس آیت کی تصریح میں

عذابِ دینا پس دیا گیا جانے حالانکہ جلد ہر ایک لحاظ سے مختار بھی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ خالق المخلوقات اور
 قیوم المخلوقات کا قضا کیلئے ہے اور انسان کی ہر ایک قوت اللہ کے ہاتھ کے اور اس کے ارادہ سے پیدا ہوتی ہے
 اور اسے انسان کے شقی اور سعید ہونے میں بڑا دخل ہے پس کس طرح ممکن ہے کہ وہ ضعیف انسان کو دائمی
 عذاب میں چھوڑ دے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ ہر شقی و سعید کا پیدا کرنے والا وہ خود ہے۔ بے شک انسان
 بہت کام کرتا ہے لیکن سب سے پہلا فاعل خود اللہ ہے اور انسان اس کے ہاتھ کی صنعت ہے وہ سارے جہانوں
 کا صانع ہے اور رحیم و مہربان ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر فائق ہے اور اس کی نرمی اس کی سختی
 پر سبقت لے گئی ہے۔ اور کوئی رحم کرنے والا اس کی برابر ہی نہیں کر سکتا۔ پس وہ انسان کو کُل طور پر
 فنا نہیں کرے گا بلکہ آخر کار اور مصیبت کے انتہا کو پہنچنے پر وہ ضرور رحم کرے گا۔ وہ دکھ دے کر منتشدد
 لوگوں کی طرح پورے طور پر پاؤں تلے نہیں روندنا بلکہ آخری ایام میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ہاتھ کو لپٹا
 کرے گا اور جہنمیوں کو مٹھی میں لے گا پس تم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور اس کی مٹھی کا تصور کرو کیا اس کا
 ہاتھ عذاب پانے والوں میں سے کسی کو جہنم میں چھوڑے گا۔

ہمارے سید و مولیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے اور وہ یہ ہے یَا قِیُّ عَلٰی جَهَنَّمَ زَمَانٌ لَّیْسَ فِیْهَا أَحَدٌ وَ لَّیْسَیْمُ الْقَبَا تَحْرِکُ اَبْوَابَهَا یعنی جہنم پر ایک وہ زمانہ آئے گا کہ اس میں کوئی بھی نہ ہوگا اور سیم صبا اس کے کواڑوں کو ہلائے گی۔ لیکن افسوس کہ یہ قومیں خدا تعالیٰ کو ایک ایسا چڑھڑا اور کینہ و قرار دیتی ہیں کہ کبھی اس کا غصہ فرو نہیں ہوتا اور بے شمار اربوں تک جھونوں میں ڈال کر پھر بھی گناہ معاف نہیں کرتا۔

(لیکچر لاہور ۲۲-۲۵ طبع اول)

خدا تعالیٰ (ہمیں) یہ تعلیم دیتا ہے کہ کفار ایک مدت دراز تک عذاب میں رہ کر آخر وہ خدا تعالیٰ کے رحم سے حصہ لیں گے جیسا کہ حدیث میں بھی ہے یَا قِیُّ عَلٰی جَهَنَّمَ زَمَانٌ لَّیْسَ فِیْهَا أَحَدٌ وَ لَّیْسَیْمُ الْقَبَا تَحْرِکُ اَبْوَابَهَا یعنی جہنم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں کوئی بھی نہیں ہوگا اور سیم صبا اس کے کواڑ ہلائیگی اسی کے مطابق قرآن شریف میں یہ آیت ہے اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا یُرِیْدُ یعنی دوزخی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے لیکن جب خدا چاہے گا تو ان کو دوزخ سے غلصی دے گا کیونکہ تیرا رب جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ یہ تعلیم خدا تعالیٰ کی صفاتِ کاملہ کے مطابق ہے کیونکہ اس کی صفاتِ جلالی بھی ہیں اور جالی بھی اور وہی زحمتی کرتا ہے اور وہی پھر مرہم لگاتا ہے اور یہ بات نہایت نامعقول اور خدائے عز و جل کے صفاتِ کاملہ کے برخلاف ہے کہ دوزخ میں ڈالنے کے بعد ہمیشہ اس کے صفاتِ قہر یہی جلوہ گر ہوتی رہیں اور کبھی صفتِ رحم اور عفو کی جوش نہ مارے اور صفاتِ کرم اور رحم کے ہمیشہ کے لئے معطل کی طرح رہیں بلکہ جو کچھ خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مدت دراز تک جس کو انسانی کمزوری کے مناسب حال استعارہ کے رنگ میں ابد کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ دوزخی دوزخ میں رہیں اور پھر صفتِ رحم اور کرم تجلی فرمائے گی اور خدا اپنا ہاتھ دوزخ میں ڈالے گا اور جس قدر خدا کی مٹھی میں آجائیں سب دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ پس اس حدیث میں بھی آخر کار سب کی نجات کی طرف اشارہ ہے کیونکہ خدا کی مٹھی خدا کی طرح غیر محدود ہے جس سے کوئی بھی باہر نہیں رہ سکتا۔

یاد رہے کہ جس طرح ستارے ہمیشہ نوبت بہ نوبت طلوع کرتے رہتے ہیں اسی طرح خدا کے صفات بھی طلوع کرتے رہتے ہیں کبھی انسان خدا کے صفاتِ جلالیہ اور استغنائے ذاتی کی پر توہ کے نیچے ہوتا ہے اور کبھی صفاتِ جمالیہ کا پر توہ اس پر پڑتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِیْ شَآءٍ۔ پس یہ سخت نادانی کا خیال ہے کہ ایسا لگان کیا جائے کہ بعد اس کے کہ مجرم لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ پھر صفاتِ کرم اور رحم ہمیشہ کے لئے معطل ہو جائیں گی اور کبھی ان کی بخشی نہیں ہوگی کیونکہ صفات

الیہ کا تعطل متعلق ہے بلکہ حقیقی صفت خدا تعالیٰ کی محبت اور رحم ہے اور وہی اُمّ الصفات ہے اور وہی کبھی انسانی اصلاح کے لئے صفات جلالیہ اور غضبیہ کے رنگ میں جوش مارتی ہے اور جب اصلاح ہو جاتی ہے تو محبت اپنے رنگ میں ظاہر ہو جاتی ہے اور پھر بطور مودبت ہمیشہ کے لئے رہتی ہے۔ خدا ایک چڑچڑے انسان کی طرح نہیں ہے جو خواہ مخواہ عذاب دینے کا شائق ہو۔ اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ اپنے پر آپ ظلم کرتے ہیں۔ اس کی محبت میں تمام نجات اور اس کو چھوڑنے میں تمام عذاب ہے۔

(چشمہ سمی ۴۶-۴۹ طبع اول)

یہ بات فی نفسہ غیر معقول ہے کہ انسان کو ایسی ابدی سزا دی جائے کہ جیسا خدا ہمیشہ کے لئے ہے ایسا ہی خدا کی ابدیت کے موافق ہمیشہ دوزخی دوزخ میں رہیں۔ آخر ان کے تصوروں میں خدا کا بھی دخل ہے کیونکہ اسی نے ایسی قوتیں پیدا کیں جو کمزور تھیں۔ پس دوزخیوں کا حق ہے جو اس کمزوری سے فائدہ اٹھائی جو ان کی فطرت کو خدا کی طرف سے ملی ہے۔

(چشمہ سمی ۴۹ حاشیہ طبع اول)

گناہ کی سزا ہوگی اور عذاب ہوگا مگر یہ ابدیت وہ نہیں جس طرح خدائی ابدیت ہے۔ ایک خاص وقت تک جہنم میں رکھ کر اصلاح ہو جانے پر رہائی ہو جاوے گی۔ کوئی مانے یا نہ مانے مگر خدا کے کلام سے یہی ثابت ہوتا ہے چنانچہ جہاں بہشت کا ذکر ہے وہاں عطاءً غَیْرَ مَجْدُوْدٍ کا لفظ ہے اور جہاں جہنم کا ذکر ہے وہاں یغیر مایا کہ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا یُرِیدُ ان آیات میں غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بہشتیوں کو خوف نہیں دلایا گیا مگر دوزخیوں کو مخلصی کی امید ضرور دلائی ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بہشت کے متعلق عطاءً غَیْرَ مَجْدُوْدٍ کا لفظ نہ ہوتا تو بہشت والوں کو بھی کھٹکا ہی رہتا مگر خدا نے عطاءً غَیْرَ مَجْدُوْدٍ کا لفظ بڑھا کر وہ کھٹکا ہی مٹا دیا کہ یہ خدا کی عطیہ ہے وہ واپس نہیں لی جاتی اور اس کی نسبت ہم نے ایک اور حدیث بھی دیکھی ہے جس میں لکھا ہے کہ یَارَبِّیْ عَلٰی جَهَنَّمَ زَمَانٌ لِّیْسَ فِیْهَا اَحَدٌ وَ نَسِیمُ الصَّبَا تَحْصِرُکَ اَبْوَابُهَا۔

(الحکم جلد ۱۲ مورخہ ۳۰ مئی ۱۹۰۸ء ص ۳)

ہمارا یہ مذہب ہرگز نہیں ہے کہ گناہ گاروں کو ایسی سزا ابدی ملے گی کہ اس سے پھر کبھی نجات ہی نہ ہوگی بلکہ ہمارا یہ مذہب ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم گناہ گاروں کو بچائے گا اور اسی لئے قرآن شریف میں جہاں عذاب کا ذکر کیا ہے وہاں فَعَالٌ لِّمَا یُرِیدُ فرمایا ہے۔ (الحکم جلد ۱۲ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۳ء ص ۳)

میں بڑے زور سے اور پورے یقین اور بصیرت سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ دوسرے مذاہب کو مٹا دے اور اسلام کو غلبہ اور قوت دے۔ اب کوئی ہاتھ اور طاقت نہیں جو خدا تعالیٰ کے اس ارادہ کا مقابلہ کرے۔ وہ فَقَالَ لَمَّا يَرِيْدُ ہے۔

(الحکم جلد ۱۰ صفحہ ۳۰ مورخہ ۱۹۰۶ نومبر ۱۹ ص ۲)

کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ لیکن اگر تیرا وہب چاہے کیونکہ جو کچھ وہ چاہتا ہے اُس کے کرنے پر وہ قادر ہے لیکن بہشتیوں کے لئے ایسا نہیں فرمایا کیونکہ وہ وعدہ ہے وعید نہیں ہے۔

(حقیقۃ الوحی ص ۱۸۹)

قرآن شریف میں کفار اور مشرکین کی سزا کے لئے بار بار ابدی جہنم کا ذکر ہے اور بار بار فرمایا ہے خَلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا اور پھر باوجود اس کے قرآن شریف میں دوزخیوں کے حق میں اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ يَأْتِيْ عَلَى جَهَنَّمَ زَمَانٌ لَّيْسَ فِيْهَا اَحَدٌ وَ لَنَسِيْمُ الْقَبَا تَحَرَّكَ اَبْوَابُهَا یعنی جہنم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں کوئی بھی نہ ہوگا اور نسیم صبا کے کواڑوں کو ہلانے کی اور بعض کتب میں زبان پارسی میں یہ حدیث لکھی ہے۔ ایں مشت خاک را گر نہ بخشم چه کنم۔

(حقیقۃ الوحی ص ۱۸۹ حاشیہ)

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِى الْجَنَّةِ خَلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا كَاشَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُوذٍ ۝

سعید لوگ مرنے کے بعد بہشت میں داخل کئے جاتے ہیں اور ہمیشہ اُس میں رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین ہے اور اگر یہ آسمان اور زمین بدلانے بھی جائیں جیسا کہ قیامت کے آنے کے وقت ہوگا تب بھی سعید لوگ بہشت سے باہر نہیں ہو سکتے اور نہ ان چیزوں کے فساد سے بہشت میں کچھ فساد ہو سکتا ہے کیونکہ بہشت ان کے لئے ایک ایسی عطا ہے جو ایک لمحہ کے لئے بھی اُس سے محروم نہیں رہ سکتے۔

(ازالہ اوہام حصہ اول ص ۳۵۳)

عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُوذٍ وہ بخشش جس کا کبھی انقطاع نہیں۔

(برائین احمدیہ حصہ چہارم ص ۵۵ حاشیہ درماتید نمبر ۱۲ طبع اول)

یہ وہ عطا ہے جو واپس نہیں لی جائے گی۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ۶ ص ۵۴ حاشیہ)
بہشت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذٍ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا انقطاع نہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بہشت کے درمیان بھی مومنوں کو کھٹکا رہتا کہ کہیں نکالے نہ جاویں لیکن برخلاف اس کے دوزخ کے متعلق ایسا نہیں بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب دوزخ سے نکل چکے ہوں گے۔ خدا تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ آخر انسان خدا کی مخلوق ہے۔ خدا تعالیٰ اس کی کمزوریوں کو دُور کر دے گا اور اس کو رفتہ رفتہ دوزخ کے عذاب سے نجات بخشے گا۔

(بد جلد، ۱۳ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۰۸ء ص ۷)

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو صرت اس ایک حکم نے کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ نے ہی بوڑھا کر دیا۔ کس قدر احساس موت ہے۔ آپ کی یہ حالت کیوں ہوئی صرت اس لئے کہ تاہم اس سے سبق لیں ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس زندگی کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہادی کامل اور پھر قیامت تک کے لئے اور اس پر نکل دُنیا کے لئے مقرر فرمایا مگر آپ کی زندگی کے کل واقعات ایک عملی تعلیمات کا مجموعہ ہیں جس طرح یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی قوی کتاب ہے اور قانون قدرت اس کی فعلی کتاب ہے اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایک فعلی کتاب ہے جو گویا قرآن کریم کی شرح اور تفسیر ہے۔
(ریویو آف ریلیجنز جلد ۳ ص ۷)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ یعنی سیدھا ہو جا کسی قسم کی بد اعمالی کی کجی نہ رہے۔ پھر راضی ہوں گا۔ آپ بھی سیدھا ہو جا اور دوسروں کو بھی کہ عرب کے لئے سیدھا کرنا کس قدر مشکل تھا۔
(الحکم جلد ۵ ص ۲۵ مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۰۱ء ص ۳)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے پوچھنے پر فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا کیونکہ اس حکم کے رو سے بڑی بھاری ذمہ داری میرے سپرد ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو سیدھا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پوری فرماں برداری جہاں تک انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہے ممکن ہے کہ وہ اس کو پورا

کرے لیکن دوسروں کو ویسا ہی بنانا آسان نہیں ہے۔ اس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان اور قوتِ قدسی کا پتہ لگتا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس حکم کی کیسی تعمیل کی صحابہ کرام کی وہ پاک جماعت تیار کی کہ ان کو کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کہا گیا اور رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ کی آواز ان کو آگئی۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی منافق مدینہ طیبہ میں نہ رہا غرض ایسی کامیابی آپ کو ہوئی کہ اس کی نظیر کسی دوسرے نبی کے واقعاتِ زندگی میں نہیں ملتی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی غرضِ برحقہ کی قیل و قال ہی تک بات نہ رکھنی چاہیے کیونکہ اگر نرے قیل و قال اور یا کاری تک ہی بات ہو تو دوسرے لوگوں اور ہم میں پھر امتیاز کیا ہوگا اور دوسروں پر کیا شرف؟ (الحکم جلد ۵، ۲۹ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۱ء ص ۱)

استقامت کے حصول کے لئے اولاً ابتدائی مدارج اور مراتب پر کسی قدر تکالیف اور مشکلات بھی پیش آتی ہیں لیکن اس کے حاصل ہونے پر ایک دائمی راحت اور خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ارشاد ہوا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ تو لکھا ہے کہ آپ کے کوئی سفید بال نہ تھا پھر سفید بال آنے لگے تو آپ نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا غرض یہ ہے کہ جب تک انسان موتِ احساس نہ کرے وہ نیکیوں کی طرٹ بھک نہیں سکتا۔ (ریویو آف ریلیجنز جلد ۳، ۷ ص ۱۱۰)

يَذْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِيْنَ ۝

وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مَنْ الْيَلُ إِنَّ أَحْسَنْتَ

نجات کا مفت ملنا اور اعمال کو غیر ضروری ٹھہرانا جو عیسائیوں کا خیال ہے یہ ان کی سر اسر غلطی ہے۔ اُنکے فرضی خدا نے بھی چالیس روزے رکھے تھے اور موسیٰ نے کوہِ سینا پر روزے رکھے۔ پس اگر اعمال کچھ چیز نہیں ہیں تو یہ دونوں بزرگ اس بیہودہ کام میں کیوں پڑے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بدی سے سخت بیزار ہے تو ہمیں اس سے سمجھ آتا ہے کہ وہ نیکی کرنے سے نہایت درجہ خوش ہوتا ہے پس اس صورت میں نیکی بدی کا کفارہ ٹھہرتی ہے اور جب ایک انسان بدی کرنے کے بعد ایسی نیکی بجالا یا جس سے خدا تعالیٰ خوش ہوا تو ضرور ہے کہ پہلی بات موقوف ہو کر دوسری بات قائم ہو جائے ورنہ خلافِ عدل ہوگا۔ اسی کے مطابق اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے إِنَّ أَحْسَنْتَ يَذْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ یعنی نیکیاں بدیوں کو دُور کر دیتی ہیں۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بدی میں ایک زہریلی خاصیت ہے کہ وہ ہلاکت تک پہنچاتی ہے۔ اسی طرح ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ نیکی میں ایک

تربیتی خاصیت ہے کہ وہ موت سے بچاتی ہے۔ مثلاً گھر کے تمام دروازوں کو بند کر دینا یہ ایک بدی ہے جس کی لازمی تاثیر یہ ہے کہ اندھیرا ہو جائے پھر اس کے مقابل پر یہ ہے کہ گھر کا دروازہ جو آفتاب کی طرف ہے کھولا جائے اور یہ ایک نیکی ہے جس کی لازمی خاصیت یہ ہے کہ گھر کے اندر گرم شدہ روشنی واپس آ جائے یا ہم بہ تبدیل الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عذاب ایک سلبی چیز ہے کیونکہ راحت کی نفی کا نام عذاب ہے اور نجات ایک ایجابی چیز ہے یعنی راحت اور خوش حالی کے دوبارہ حاصل ہو جانے کا نام نجات ہے۔

(کتاب البریۃ ص ۵۶-۵۷ طبع اول)

نماز کے متعلق جس زائد ہدایت کا وعدہ ہے وہ یہی ہے کہ اس قدر طبعی جوش اور ذاتی محبت اور خشوع اور کامل حضور میسر آ جائے کہ انسان کی آنکھ اپنے محبوب حقیقی کے دیکھنے کے لئے کھل جائے اور ایک غارق عادت کیفیت مشاہدہ جمال باری کی میسر آ جائے جو لذات روحانیہ سے سراسر محو ہو اور دنیوی ذہل اور انواع و اقسام کے معاصی تولی اور فعلی اور بصری اور سمعی سے دل کو متفرک کر دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۳۶)

میں دیکھتا ہوں کہ ایک شرابی اور نشہ باز انسان کو جب سرور نہیں آتا تو وہ پے در پے پیالے پیتا جاتا ہے یہاں تک کہ اُس کو ایک قسم کا نشہ آ جاتا ہے۔ دانشمند اور بزرگ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور وہ یہ کہ نماز پر دوام کرے اور پڑھنا جاوے یہاں تک کہ اس کو سرور آ جاوے اور جیسے شرابی کے ذہن میں ایک لذت ہوتی ہے جس کا حاصل کرنا اس کا مقصود بالذات ہوتا ہے۔ اُسی طرح سے ذہن میں اور ساری طاقتوں کا رجحان نماز میں اُسے سرور کا حاصل کرنا ہو اور پھر ایک خلوص اور جوش کے ساتھ کم از کم اس نشہ باز کے اضطراب اور قلق و کرب کی مانند ہی ایک دعا پیدا ہو کہ وہ لذت حاصل ہو تو میں کتنا ہوں اور سچ کتنا ہوں کہ یقیناً یقیناً وہ لذت حاصل ہو جاوے گی۔ پھر نماز پڑھتے وقت اُن مفاد کا حاصل کرنا بھی ملحوظ ہو جو اُس سے ہوتے ہیں اور احسان پیش نظر ہے۔ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔

(الحکم جلد ۳ مورخہ ۱۲ اپریل ۱۸۹۹ء نمبر ۵)

نیکیاں بدیوں کو زایل کر دیتی ہیں۔ پس ان حسنات کو اور لذات کو دل میں رکھ کر دعا کرے کہ وہ نماز جو صد تقویٰ اور محسنوں کی ہے وہ نصیب کرے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ یعنی نیکیاں یا نماز بدیوں کو دور کرتی ہے یا دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ نماز فواحش اور بُرائیوں سے بچاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ باوجود نماز پڑھنے کے پھر بدیاں کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں مگر نہ روح اور راستی کے ساتھ۔ وہ صرف رسم اور عادت کے طور پر ٹنگریں مارتے ہیں ان کی رُوح مُردہ ہے

اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حسنت نہیں رکھا اور بیاں جو حسنت کا لفظ رکھا اور الصلوٰۃ کا لفظ نہیں رکھا باوجودیکہ معنی وہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تانماز کی خوبی اور حسن و جمال کی طرف اشارہ کرے کہ وہ نماز بدیوں کو دور کرتی ہے جو اپنے اندر ایک سچائی کی روح رکھتی ہے اور فیض کی تاثیر اس میں موجود ہے۔ وہ نماز یقیناً یقیناً برائیوں کو دور کرتی ہے۔
(ریویو آف ریلیجز جلد ۳ ص ۷۷)

روحانی نظام میں مرکز اصلی کی طرف بازگشت کرنا ہی راحت کا موجب ہو سکتا ہے اور اس دکھ درد سے بچتا ہے جو اس مرکز کو چھوڑنے سے پیدا ہوا تھا اسی کا نام توبہ ہے اور یہی ظلمت جو اس طرح پر پیدا ہوتی ہے ضلالت اور جہنم کھلاتی ہے اور مرکز اصلی کی طرف رجوع کرنا جو راحت پیدا کرتا ہی جنت سے تعبیر ہوتا ہو اور گناہ سے ہٹ کر پھر نیکی کی طرف آنا جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اس بدی کا کفارہ ہو کر اسے دُور کر دیتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ یعنی نیکیاں بدیوں کو زائل کر دیتی ہیں چونکہ بدی میں ہلاکت کی زہر ہے اور نیکی میں زندگی کا تریاق۔ اسی لئے بدی کے زہر کو دور کرنے کا ذریعہ نیکی ہی ہے۔
(الحکم جلد ۶ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۲ء ص ۷۷)

نماز کل بدیوں کو دور کر دیتی ہے حسنت سے مراد نماز ہے۔

(الحکم جلد ۶ مورخہ ۲۲ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۱۲)

نیکیاں بدیوں کو دور کرتی ہیں یہاں حسنت کے معنی نماز کے ہیں۔

(الحکم جلد ۸ ص ۳۹۲ مورخہ ۱۱ نومبر ۱۹۰۴ء ص ۷۷)

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ (البدیع جلد ۲ مورخہ ۳ جولائی ۱۹۰۳ء ص ۱۸۶)
اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۱۹۱-۱۹۲)

إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مَلَكٌ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

یہ تو غیر ممکن ہے کہ تمام لوگ مان میں کیونکہ موجب آیت وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ اور موجب آیت الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ سَبَّ كَايْمَانِ لَا تَاخُلَاتُ نَفْسٌ مَرْتَحٍ هِيَ - پس اس جگہ سعید لوگ
(منہم تحفہ گولڑویہ ص ۲۷ حاشیہ)

وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ
فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ خدا تعالیٰ کی طرف ہی ہر ایک امر رجوع کرتا ہے مگر اس سے نتیجہ نکالنا کلاس
سے انسان کی مجبوری لازم آتی ہے غلط فہمی ہے۔ یوں تو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا ہے کہ میں مینہ
برساتا ہوں اور برق و صاعقہ کو پیدا کرتا ہوں اور کھیتیاں اُگاتا ہوں مگر اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اسباب
طبیعیہ مینہ برسنے اور عدد و برق کے پیدا ہونے کے جو ہیں اس سے اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے بالکل فضول ہے
کیونکہ یہ مراتب بجائے خود بیان فرمائے گئے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اسباب طبیعیہ سے پیدا ہوتی ہیں پس اصل
بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ایسے بیانات سے کہ میرے حکم سے بارشیں ہوتی ہیں اور میرے حکم سے کھیتیاں اُگتی
ہیں اور برق و صاعقہ پیدا ہوتا ہے اور پھل لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور ہر ایک بات میرے ہی قبضہ اقتدار میں او
میرے ہی امر سے ہوتی ہے یہ ثابت کرنا مقصود نہیں کہ سلسلہ کائنات کا مجموعہ مطلق ہے بلکہ اپنی عظمت اور اپنا علل
ہونا اور اپنا مسبب الاسباب ہونا مقصود ہے کیونکہ تعلیم قرآنی کا اصل موضوع توحید خالص کو دنیا میں پھیلانا اور
ہر ایک قسم کے شرک کو جو پھیل رہا تھا مٹانا ہے اور چونکہ قرآن شریف کے نازل ہونے کے وقت عرب کے جویرہ
میں ایسے ایسے مشرکانہ عقائد پھیل رہے تھے کہ بعض بارشوں کو ستاروں کی طرف منسوب کرتے تھے اور بعض نہروں
کی طرح تمام چیزوں کا ہونا اسباب طبیعیہ تک محدود رکھتے تھے اور بعض دو خدا سمجھ کر اپنے نام لائے قضا و قدر کو
آخر میں کی طرف منسوب کرتے تھے اس لئے یہ خدا تعالیٰ کی کتاب کا فرض تھا جس کے لئے وہ نازل ہوئی کہ ان خیالات
کو مٹا دے اور ظاہر کرے کہ اصل علت العلل اور مسبب الاسباب وہی ہے اور بعض ایسے بھی تھے جو مادہ اور روح
کو قدیم سمجھ کر خدا تعالیٰ کا علت العلل ہونا بطور ضعیف اور ناقص کے خیال کرتے تھے پس یہ الفاظ قرآن کریم
کے کہ میرے ہی امر سے سب کچھ پیدا ہوتا ہے توحید محض کے قائم کرنے کے لئے تھے۔ ایسی آیات سے انسان کی
مجبوری کا نتیجہ نکالنا تَفْسِيرُ الْقَوْلِ بِمَا لَا يَرْضَى بِهِ قَائِلُهُ ہے۔

(جنگ مقدس یعنی اہل اسلام اور عیسائیوں میں مباحثہ)

رونداد ۲ جون ۱۸۹۳ء ص ۲-۳ طبع اول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ————— تَحْمِيدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

تفسیر سورۃ یوسفؑ

بیان فرمودہ

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ
يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ
وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور خدا اپنے امر پر غالب ہے مگر
اکثر لوگ نہیں جانتے۔ (براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۹۱ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۱ طبع اول)

خدا اپنے ارادہ پر غالب ہے مگر اکثر لوگ خدا کے قہر اور جبروت سے بے خبر ہیں..... زمین پر
خدا مملوب السلطنت لوگوں کی طرح بیکار نہیں ہے بلکہ اس کا سلسلہ ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور
عجائزات زمین پر جاری ہے اور وہ اپنے عابدوں کو مدد دینے کی طاقت رکھتا ہے اور مجرموں کو اپنے غضب

سے ہلاک کر سکتا ہے۔ (کشتی نوح ص ۲۵ طبع اول)

خدا تعالیٰ... کسی کے منشا کے ماتحت نہیں ہے بلکہ وہ خدا ہے اور غَالِبُ عَلٰی اَمْرِہ ہے۔

(الحکم جلد ۷، ۷ مورخہ ۲۱ فروری ۱۹۰۳ء ص ۹)

ہمارا آخری حصہ عمر کا ہے اور ہمیشہ تجربہ ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ ہی غالب ہوتا ہے۔ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ۔ (البدیع جلد ۳، ۱۹ مورخہ ۱۹ مئی ۱۹۰۳ء ص ۳)

وَلَمَّا بَلَغَ اَشَدُّهُ اَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ

اَشَدُّ سے مراد... نبوت جن میں ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ جب ہوش میں آیا۔ اَشَدُّ بھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک وحی کی اَشَدُّ اور دوسری جسمانی اَشَدُّ۔ (البدیع جلد ۷، ۷ مورخہ ۲۱ نومبر ۱۹۰۳ء ص ۱۲)

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِہِ وَهَمَّ بِہَا لَوْلَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّہِ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْہُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَآءَ اِنَّہٗ مِنْ عِبَادِنَا الْخٰصِيْنَ

فطرۃ انسان کو شہوات نفسانیہ کا تعلق یہ نسبت مال کے تعلق کے بہت پیارا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ مال کو جو اس کے نزدیک مدارِ آسائش ہے بڑی خوشی سے شہواتِ نفسانیہ کی راہ میں فدا کر دیتا ہے اور اس حالت کے خوفناک جوش کی شہادت میں یہ آیت کافی ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِہِ وَهَمَّ بِہَا لَوْلَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّہِ یعنی یہ ایسا مہم زور جوش ہے کہ اس کا فرو ہونا کسی بُرا مان قوی کا محتاج ہے۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۷ طبع اول)

لِنَصْرِفَ عَنْہُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَآءَ ہم نے یوسف پر احسان کیا تاہم اس سے بدی اور فحش

کو روک دیں۔

(براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۵۵ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۴)

قَالَ هِيَ رَاوَدْتْنِي عَنْ نَفْسِيْ وَشَهِدَ شَٰهِدٌ مِّنْ اَهْلِہَا

إِنْ كَانَ قَبِيصُهُ قَدْ مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذَّابِينَ

یاد رہے کہ جب یوسف بن یعقوب پر زلیخا نے بے جا الزام لگایا تھا تو اُس موقعہ پر خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا يَعْنِي زَلِيخَا کے قریبیوں میں سے ایک شخص نے یوسف کی بریت کی گواہی دی۔
(براہین احمدیہ حصہ نہج ۷۵-۷۶ طبع اول)

فَلَمَّا رَأَى قَبِيصُهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ

إِنْ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ یعنی اے عورتو! تمہارے فریب بہت بڑے ہیں۔ (تربیاق القلوب ص ۷۷ طبع اول)

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ

محبت اور شہود عظمت تامہ کی کمالیت اسی حالت میں ثابت ہوگی کہ جب عاشق دلدادہ محض استیلاء عشق کی وجہ سے نہ کسی اور وجہ سے اپنے معدوم کے ماسوا کو معدوم سمجھے اور اپنے معشوق کے غیر کہ کالعدم خیال کرے۔ گو عقل (و) شرع اُس کو سمجھاتی ہوں کہ وہ چیزیں حقیقت میں معدوم نہیں ہیں جیسے ظاہر ہے کہ جب دن چڑھتا ہے اور لوگوں کی آنکھوں پر نور آفتاب کا استیلاء کرتا ہے تو باوجود اس کے کہ لوگ جانتے ہیں کہ ستارے اس وقت معدوم نہیں مگر پھر بھی بوجہ استیلاء اُس نور کے کہ ستاروں کو دیکھ نہیں سکتے ایسا ہی استیلاء محبت اور عظمت اللہ کا محب صادق کی نظر میں ایسا ظاہر کرتا ہے کہ گویا تمام عالم بحر اس کے محبوب کے معدوم

اے نقل مطابق اصل۔ سو کاتب معلوم ہوتا ہے صحیح لفظ غالباً محبوب ہے۔

ہے اور اگر یہ عشق حقیقی میں یہ تمام انوار کالی اور اتم طور پر ظاہر ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی عشق مجازی کا مبتلا بھی اس غایت درجہ عشق پہنچ جاتا ہے کہ اپنے معشوق کے غیر کو یہاں تک کہ خود اپنے نفس کو کالعدم سمجھنے لگتا ہے چنانچہ منقول ہے کہ مجنون جس کا نام قیس ہے اپنے عشق کی آخری حالت میں ایسا دیوانہ ہو گیا کہ یہ کہنے لگا کہ میں آپ ہی لیلی ہوں۔ سو یہ بات تو نہیں کہ فی الحقیقت وہ لیلی ہی ہو گیا تھا بلکہ اس کا یہ باعث تھا کہ چونکہ وہ مدت تک تصور لیلی میں غرق رہا اس لئے آہستہ آہستہ اس میں خود فراموشی کا اثر ہونے لگا۔ ہوتے ہوتے اس کا استغراق بہت ہی کمال کو پہنچ گیا اور محویت کی اس حد تک جا پہنچا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جنون عشق سے آنا ایلی کا دعویٰ کرنے لگا اور یہ خیال دل میں بندھ گیا کہ فی الحقیقت میں ہی لیلی ہوں۔ غرض غیر کو معدوم سمجھنا لوازم کمال عشق میں سے ہے اور اگر غیر فی الحقیقت معدوم ہی ہے تو پھر وہ ایسا امر نہیں ہے کہ جس کو استیلاء محبت اور جنون عشق سے کچھ بھی تعلق ہو اور غلبہ عشق کی حالت میں محویت کے آثار پیدا ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو انسان مشکل سے سمجھ سکے شیخ مصلح الدین شیرازی نے خوب کہا ہے

نہ از چینم حکایت کن نہ از روم ❖ کہ دارم دستاں اندیں بوم
چور وئے خوب او آید بیدام ❖ فراموشم شود موجود و معدوم

اور پھر ایک جگہ فرماتے ہیں

باتو مشغول و باتو ہم راہم ❖ واز تو بخشایش تو میخواہم
تا مرا از تو آگهی دادند ❖ بوجودت گراز خود آگاہم
اور خود وہ محویت کا ہی اثر تھا جس سے زلیخا کی سہیلیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔

(مکتوبات جلد اول ص ۷۷، مکتوب ۳۳ بنام میر عباس علی صاحب)

قَالَ رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا
تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ

رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ یعنی اے میرے رب مجھے تو قید بہتر ہے اُن باتوں سے کہ یہ عورتیں مجھ سے خواہش کرتی ہیں۔ غلامہ مطلب یہ کہ اگر کوئی عورت ایسی خواہش کرے تو میں اپنے نفس کے لئے اُس امر سے قید ہونا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ یہ یوسف بن یعقوب علیہما السلام کی دعا تھی جس دعا کی وجہ سے وہ قید ہو گئے۔

(براہین احمدیہ ج ۱ ص ۷۷ طبع اول)

نظائر سے مسائل بہت جلد حل ہو جاتے ہیں اگر گزشتہ زمانہ میں اس کی نظیر دیکھی جاوے تو پھر یوسف کا صدق ہے ایسا صدق دکھایا کہ یوسف صدیق کہلایا۔ ایک خوبصورت معزز اور جوان عورت جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہے عین تنہائی اور تخلیق میں ارتکاب فعل بد چاہتی ہے لیکن آفرین ہے اس صدیق پر کہ خدا تعالیٰ کے حدود کو توڑنا پسند نہ کیا اور اس کے بالمقابل ہر قسم کی آفت اور دکھ اٹھانے کو آمادہ ہو گیا یہاں تک کہ قیدی کی زندگی بسر کرنی منظور کر لی۔ چنانچہ کہا رَبِّ السَّجُنِّ احْبَبْ اِلَيَّ مَتَّيَا دَعُوْنِيْ اِلَيْهِ لَعَلِّيْ يَرْفَعُوْنِيْ لِسَلَامٍ نے دعا کی کہ اے رب مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے جس کی طرف وہ مجھے بلاتی ہیں۔ اس سے حضرت یوسف کی پاک فطرت اور غیرت نبوت کا کیسا پتہ لگتا ہے کہ دوسرے امر کا ذکر تک نہیں کیا۔ کیا مطلب کہ اُس کا نام نہیں لیا۔ یوسف اللہ تعالیٰ کے حسن و احسان کے گرویدہ اور عاشق زار تھے۔ اُن کی نظر میں اپنے محبوب کے سوا دوسری کوئی بات بچ سکتی نہ تھی۔ وہ ہرگز پسند نہ کرتے تھے کہ حدود اللہ کو توڑیں۔

کہتے ہیں کہ ایک لمبا زمانہ جو بارہ برس کے قریب بتایا جاتا ہے وہ جیل میں رہے لیکن اس عرصہ میں کبھی حرت شکایت زبان پر نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی تقدیر پر پورے راضی رہے۔ اس عرصہ میں بادشاہ کو کوئی عرضی بھی نہیں دی کہ اُن کے معاملہ کو سوچا جاوے یا انہیں رہائی دی جاوے بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس اہل غرض عورت نے تکالیف کا سلسلہ بڑھا دیا کہ کسی طرح پر وہ پھسل جاویں مگر اس صدیق نے اپنا صدق نہ چھوڑا۔ خدا نے ان کو صدیق ٹھہرایا۔ یہ بھی صدیق کا ایک مقام ہے کہ دنیا کی کوئی آفت، کوئی تکلیف اور ذلت اُسے حدود اللہ کے توڑنے پر آمادہ نہیں کر سکتی جس قدر اذیتیں اور بلائیں بڑھتی جاویں وہ اُس کے مقام صدق کو زیادہ مضبوط اور لذیذ بناتی جاتی ہے۔

(الحکم جلد ۱۷، مورخہ، ۱۹۰۵ء ص ۲)

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ
سَبْعُ عِجَافٍ وَ سَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرًا وَأُخْرَىٰ يُسْتَلْعَلْنَ
أَرْجَعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

مصر کے بادشاہ فرعون نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق کا خطاب دیا کیونکہ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس شخص نے صدق اور پاک باطنی اور پرہیزگاری کے محفوظ رکھنے کے لئے بارہا برس کا جیل خانہ

اپنے لئے منظور کیا مگر بدکاری کی درخواست کو نہ مانا بلکہ ایک لحظہ کے لئے بھی دل پلید نہ ہوا تب بادشاہ نے اس راست باز کو صدیقی کا خطاب دیا جیسا کہ قرآن شریف سورہ یوسف میں ہے یُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ معلوم ہوتا ہے کہ انسانی خطابوں میں سے پہلا خطاب وہی تھا جو حضرت یوسف کو ملا۔

(ضمیمہ تریاق القلوب نمبر ۴۸ ماہنامہ ص ۱۷ طبع اول)

وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَرَحِمٌ
رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

نفس اتارہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو بدی کی طرف جو اس کے کمال کے مخالف اور اس کی اخلاقی حالتوں کے برعکس ہے جھکاتا ہے اور ناپسندیدہ اور بد راہوں پر چلانا چاہتا ہے۔ غرض بے اعتدالی اور بدیوں کی طرف جانا انسان کی ایک حالت ہے جو اخلاقی حالت سے پہلے اس پر طبعاً غالب ہوتی ہے اور یہ حالت اس وقت تک طبعی حالت کہلاتی ہے جب تک کہ انسان عقل اور معرفت کے زیر سایہ نہیں چلتا بلکہ چارپائی کی طرح کھانے پینے جاگنے یا غصہ اور جوش دکھانے وغیرہ امور میں طبعی جذبات کا پیرو رہتا ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۷)

فَإِنَّ النَّفْسَ الْأَمَّارَةَ تُلْبَسُ شُرَكَاءَ الْهَوَىٰ وَيَهْلِكُ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّهُ وَلَبَسَ عَلَيْهِ جَنَاحَهُ بِاللُّطْفِ وَالْهُدَىٰ - (تذکرۃ الشہادین ص ۸ طبع اول)

یہ طوفان جو نفسانی خواہشات کے غلبہ سے پیدا ہوتا ہے یہ نہایت سخت اور دیر پا طوفان ہے جو کسی طرح بجز رحم خداوندی کے دور ہو ہی نہیں سکتا اور جس طرح جسمانی وجود کے تمام اعضاء میں سے ہڈی نہایت سخت ہے اور اس کی عمر بھی بہت لمبی ہے۔ اسی طرح اس طوفان کے دور کرنے والی قوت ایمانی نہایت سخت اور عمر بھی لمبی رکھتی ہے تا ایسے دشمن کا دیر تک مقابلہ کر کے پامال کر سکے اور وہ بھی خدا تعالیٰ کے رحم سے۔ کیونکہ شہوات نفسانیہ کا طوفان ایک ایسا ہولناک اور پُر آشوب طوفان ہے کہ بجز خاص رحم حضرت احدیت کے فرو

(ترجمہ از رقب) نفس اتارہ ایسا اثر دھاتا ہے جو خواہشات نفسانیہ کے جال بچھاتا ہے اور تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں سوائے ان کے کہ جن پر ان کا رب رحم کرے اور ان پر اپنے بازو لطف اور ہدایت کے ساتھ پھیلا لے۔

نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف کو کنا پڑا وَمَا أُبْرِئِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا نفس نہایت درجہ ہدی کا حکم دینے والا ہے اور اس کے حملہ سے مخفی غیر ممکن ہے مگر یہ کہ خود خدا تعالیٰ رحم فرماوے۔ اس آیت میں جیسا کہ فقرہ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ہے طوفانِ نوح کے ذکر کے وقت بھی اسی کے مشابہ الفاظ ہیں کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ پس یہی بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ طوفانِ شہوات نفسانیہ اپنی عظمت اور ہیبت میں نوح کے طوفان سے مشابہ ہے۔
(ضمیمہ براہین احمدیہ جلد ۱۹ ص ۲۹ طبع اول)

نفس کی تین قسمیں ہیں آثارہ توامہ مطمئنہ مطمئنہ کی ایک حالت نفس زکیہ کہلاتی ہے نفس زکیہ بچوں کا نفس ہوتا ہے جس کو کوئی ہوا نہیں لگی ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کے نشیب و فراز سے ناواقف ایک ہموار سطح پر چلتے ہیں نفس آثارہ وہ ہے جب کہ دنیا کی ہوا لگتی ہے نفس توامہ وہ نفس ہے جبکہ ہوش آتی ہے اور لغزشوں کو سوچتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور بدیوں سے بچنے کے لئے دعا کرتا ہے۔ اپنی کمزوریوں سے آگاہ ہوتا ہے اور نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جبکہ ہر قسم کی بدیوں سے بچنے کی بفضلِ الہی قوت اور طاقت پاتا ہے اور ہر قسم کی آفتوں اور مصیبتوں سے اپنے آپ کو امن میں پاتا ہے اور اس طرح ہر ایک بروقت اور اطمینان قلب کو حاصل ہوتا ہے کسی قسم کی گھبراہٹ اور اضطراب باقی نہ رہے۔

(الحکم جلد ۵ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۱ء ص ۳)

انسان میں نفس بھی ہے اور اُس کی تین قسم ہیں آثارہ۔ توامہ مطمئنہ۔ آثارہ کی حالت میں انسان جذبات اور بے جا جوشوں کو سنبھال نہیں سکتا اور اندازہ سے نکل جاتا اور اخلاقی حالت سے گر جاتا ہے مگر حالتِ توامہ میں سنبھال لیتا ہے۔
(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۹۹)

قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس انسانی کی تین حالتیں ہیں ایک آثارہ۔ دوسری توامہ۔ تیسری مطمئنہ۔ نفس آثارہ کی حالت میں انسان شیطان کے پنجہ میں گویا گرفتار ہوتا ہے اور اُس کی طرف بہت جھکتا ہے لیکن نفس توامہ کی حالت میں وہ اپنی خطا کاروں پر نادم ہوتا اور شرمسار ہو کر خدا کی طرف جھکتا ہے مگر اس حالت میں بھی ایک جنگ رہتی ہے کبھی شیطان کی طرف جھکتا ہے اور کبھی رحمان کی طرف مگر نفس مطمئنہ کی حالت میں وہ عباد الرحمن کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ گویا ارتقائی نقطہ ہے جس کے بالمقابل نیچے کی طرف آثارہ ہے۔ اس میزان کے پیچ میں توامہ ہے جو ترازو کی زبان کی طرح ہے۔ انحصائی نقطہ کی طرف اگر زیادہ جھکتا ہے تو حیوانات سے بھی بدتر اور اُڑل ہو جاتا ہے اور ارتقائی نقطہ کی طرف جس قدر رجوع کرتا ہے اُسی قدر

اللہ تعالیٰ کی طرف قریب ہوتا جاتا ہے اور عقل اور ارضی حالتوں سے نکل کر علوی اور سماوی فیضان سے حصہ لیتا ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۳۳)

نفس تین قسم کے ہوتے ہیں ایک نفس اتارہ ایک توامہ اور تیسرا مطمئنہ۔ پہلی حالت میں تو صم بکم ہوتا ہے کچھ معلوم اور محسوس نہیں ہوتا کہ کدھر جا رہا ہے۔ اتارہ جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو تو معرفت کی ابتدائی حالت میں توامہ کی حالت پیدا ہو جاتی ہے اور گناہ اور نیکی میں فرق کرنے لگتا ہے گناہ سے نفرت کرتا ہے مگر پوری قدرت اور طاقت عمل کی نہیں پاتا۔ نیکی اور شیطان سے ایک قسم کا جنگ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ کبھی یہ غالب ہوتا ہے اور کبھی مغلوب ہوتا ہے لیکن رفتہ رفتہ وہ حالت آجاتی ہے کہ یہ مطمئنہ کے رنگ میں آجاتا ہے اور پھر گناہوں سے نری نفرت ہی نہیں ہوتی بلکہ گناہ کی لڑائی میں یہ فتح پا لیتا ہے اور ان سے بچتا ہے اور نیکیاں اس سے بلا تکلف صادر ہونے لگتی ہیں۔

(الحکم جلد ۷، مورخہ ۲۱ فروری ۱۹۰۳ء ص ۵)

جب انسان شرعی امور کو ادا کرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور بڑی اور مکر وہ باتوں سے اس کو بچا لیتا ہے اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي کے یہی معنی ہیں۔

(الحکم جلد ۷، مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۳ء ص ۲)

نفس کو تین قسم تقسیم کیا ہے۔ نفس اتارہ نفس توامہ نفس مطمئنہ۔ ایک نفس زکیہ بھی ہوتا ہے مگر وہ بچپن کی حالت ہے جب گناہ ہوتا ہی نہیں۔ اس لئے اس نفس کو چھوڑ کر بلوغ کے بعد تین نفسوں ہی کی بحث کی ہے۔ نفس اتارہ کی وہ حالت ہے جب انسان شیطان اور نفس کا بندہ ہوتا ہے اور نفسانی خواہشوں کا غلام اور اسیر ہو جاتا ہے جو حکم نفس کرتا ہے اس کی تعمیل کے واسطے اس طرح طیار ہو جاتا ہے جیسے ایک غلام دست بستہ اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کے لئے مستعد ہوتا ہے۔ اس وقت یہ نفس کا غلام ہو کر جو وہ کہے یہ کرتا ہے۔ وہ کہے خون کر تو یہ کرتا ہے۔ زنا کہے۔ چوری کہے۔ غرض جو کچھ بھی کہے سب کے لئے طیار ہوتا ہے کوئی بدی کوئی بُرا کام ہو جو نفس کہے یہ غلاموں کی طرح کر دیتا ہے۔ یہ نفس اتارہ کی حالت ہے۔ اور یہ وہ شخص ہے جو نفس اتارہ کا تابع ہے۔

اس کے بعد نفس توامہ ہے۔ یہ ایسی حالت ہے کہ گناہ تو اس سے بھی سرزد ہوتے رہتے ہیں مگر وہ نفس کو نلامت بھی کرتا رہتا ہے اور اس تدبیر اور کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اُسے گناہ سے نجات مل جائے۔ جو لوگ نفس توامہ کے ماتحت یا اس حالت میں ہوتے ہیں وہ ایک جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں یعنی شیطان اور نفس سے جنگ کرتے رہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نفس غالب آکر لغزش ہو جاتی ہے اور کبھی خود نفس پر غالب

آجاتے اور اس کو دبا لیتے ہیں یہ لوگ نفسِ امارہ والوں سے ترقی کر جاتے ہیں۔ نفسِ امارہ والے انسان اور دوسرے بہائم میں کوئی فرق نہیں ہوتا جیسے گتیا یا بلی جب کوئی برتن شکا دیکھتے ہیں تو فوراً جا پڑتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ وہ چیز ان کا حق ہے یا نہیں۔ اسی طرح پر نفسِ امارہ کے غلام انسان کو جب کسی بدی کا موقع ملتا ہے تو فوراً اُسے کر بیٹھتا ہے اور طیار رہتا ہے۔ اگر راستہ میں دو چار روپے پڑے ہوں تو فی الفور اُن کے اٹھانے کو طیار ہو جاوے گا اور نہیں سوچے گا کہ اس کو اُن کے لینے کا حق ہے یا نہیں مگر تو اُمہ والے کی یہ حالت نہیں۔ وہ حالت جنگ میں ہے جس میں کبھی نفسِ غالب کبھی وہ ابھی کامل فتح نہیں ہوئی مگر تیسری حالت جو نفسِ مطمئنہ کی حالت ہے یہ وہ حالت ہے جب ساری لڑائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور کامل فتح ہو جاتی ہے اسی لئے اس کا نام نفسِ مطمئنہ رکھا ہے یعنی اطمینان یافتہ۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر سچا ایمان لاتا ہے اور یقین کرتا ہے کہ واقعی خدا ہے نفسِ مطمئنہ کی انتہائی حد خدا پر ایمان ہوتا ہے کیونکہ کامل اطمینان اور تسلی اسی وقت ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہو۔

یقیناً سمجھو کہ ہر ایک پاکبازی اور نیکی کی اصل جڑ خدا پر ایمان لانا ہے جس قدر انسان کا ایمان باللہ کمزور ہوتا ہے اسی قدر اعمالِ صالحہ میں کمزوری اور سستی پائی جاتی ہے لیکن جب ایمان قوی ہو اور اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفاتِ کاملہ کے ساتھ یقین کر لیا جائے اسی قدر عجیب رنگ کی تبدیلی انسان کے اعمال میں پیدا ہو جاتی ہے۔ خدا پر ایمان رکھنے والا گناہ پر قادر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایمان اس کی نفسانی قوتوں اور گناہ کے اعضا کو کاٹ دیتا ہے۔ دیکھو اگر کسی کی آنکھیں نکال دی جاویں تو وہ آنکھوں سے بد نظری کیونکر کر سکتا ہے اور آنکھوں کا گناہ کیسے کرے گا اور اگر ایسا ہی ہاتھ کاٹ دئے جاویں یا شہوانی قوی کاٹ دیئے جاویں۔ پھر وہ گناہ جو ان اعضا سے متعلق ہیں کیسے کر سکتا ہے؟ ٹھیک اسی طرح جب ایک انسان نفسِ مطمئنہ کی حالت میں ہوتا ہے تو نفسِ مطمئنہ اُسے اندھا کر دیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں گناہ کی قوت نہیں رہتی۔ وہ دیکھتا ہے پر نہیں دیکھتا کیونکہ آنکھوں کے گناہ کی نظر سلب ہو جاتی ہے۔ وہ کان رکھتا ہے مگر بہرہ ہوتا ہے اور وہ باتیں جو گناہ کی ہیں نہیں سُن سکتا۔ اسی طرح پر اس کی تمام نفسانی اور شہوانی قوتیں اور اندرونی اعضا کاٹ دئے جاتے ہیں۔ اس کی ان ساری طاقتوں پر جس سے گناہ صادر ہو سکتا تھا ایک موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ بالکل ایک میت کی طرح ہوتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ ہی کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ وہ اس کے سوا ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ پر سچا ایمان ہو اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کامل اطمینان اُسے دیا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جو انسان کا اصل مقصود ہونا چاہیئے اور ہماری جماعت کو اسی کی ضرورت ہے اور اطمینانِ کامل کے حاصل کرنے کے واسطے ایمانِ کامل کی ضرورت ہے پس ہماری جماعت کا پہلا فرض یہ ہے

کہ وہ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان حاصل کریں۔ (الحکم جلد ۸، مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۴ء ص ۳)

اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ زمانہ جو شباب اور جوانی کا زمانہ ہے ایک ایسا زمانہ ہے کہ نفسِ آمارہ نے اس کو ردی کیا ہوا ہے لیکن اگر کوئی کار آمد ایام ہیں تو یہی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی قرآن شریف میں ہے
وَمَا أَتَىٰ نَفْسِي إِلَّا النَّفْسَ لَأَمَّارَةً بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہرا سکتا کیونکہ نفسِ آمارہ بدی کی طرف تحریک کرتا ہے۔ اس کی اس قسم کی تحریکوں سے وہی پاک ہو سکتا ہے جس پر میرا رب رحم کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کی بدیوں اور جذبات سے بچنے کے واسطے نری کوشش ہی شرط نہیں بلکہ دعاؤں کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ نرا مذہب ظاہری ہی (جو انسان اپنی سعی اور کوشش سے کرتا ہے) کار آمد نہیں ہوتا جب تک خدا تعالیٰ کا فضل اور رحم ساتھ نہ ہو اور اصل تو یہ ہے کہ اصل زہد اور تقویٰ تو ہے ہی وہی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے حقیقی پاکیزگی اور حقیقی تقویٰ اسی طرح ملتا ہے۔

(الحکم جلد ۹، مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۵ء ص ۳)

میں سچ کہتا ہوں کہ جب انسان نفسِ آمارہ کے پنجہ میں گرفتار ہونے کے باوجود بھی تدبیروں میں لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کا نفسِ آمارہ خدا تعالیٰ کے نزدیک لواہم ہو جاتا ہے اور ایسی قابلِ قدر تبدیلی پالیتا ہے کہ یا تو وہ آمارہ تھا جو لعنت کے قابل تھا اور یا تدبیر اور تجویز کرنے سے وہی قابلِ لعنت نفسِ آمارہ لواہم ہو جاتا ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ خدا تعالیٰ بھی اس کی قسم کھاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے پس حقیقی تقویٰ اور طہارت کے حاصل کرنے کے واسطے اول یہ ضروری شرط ہے کہ جہاں تک بس چلے اور ممکن ہو تدبیر کرو اور بدی سے بچنے کی کوشش کرو۔ بد عادتوں اور بد محبتوں کو ترک کر دو۔ ان مقامات کو چھوڑ دو جو اس قسم کی تحریکوں کا موجب ہو سکیں جس قدر دنیا میں تدبیر کی راہ کھلی ہے اس قدر کوشش کرو اور اس سے نہ تھکو نہ ہٹو۔ (الحکم جلد ۹، مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۵ء ص ۳)

نفس کے تین درجہ ہیں نفسِ آمارہ۔ لواہم مطلقہ نفسِ آمارہ وہ ہے جو فسق و فجور میں مبتلا ہے اور نافرمانی کا غلام ہے۔ ایسی حالت میں انسان نیکی کی طرف توجہ نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر ایک سرکشی اور بغاوت پائی جاتی ہے لیکن جب اس سے کچھ ترقی کرتا اور نکلتا ہے تو وہ وہ حالت ہے جو نفسِ لواہم کہلاتی ہے۔ اسلئے کہ وہ اگر بدی کرتا ہے تو اس سے شرمندہ بھی ہوتا ہے اور اپنے نفس کو طاعت بھی کرتا ہے اور اس طرح پر نیکی کی طرف بھی توجہ کرتا ہے لیکن اس حالت میں وہ کامل طور پر اپنے نفس پر غالب نہیں آتا بلکہ اس کے اور نفس کے درمیان ایک جنگ جاری رہتی ہے جس میں کبھی وہ غالب آ جاتا ہے اور کبھی نفس اسے مغلوب کر لیتا ہے۔ یہ سلسلہ لڑائی کا بدستور جاری رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی دستگیری کرتا ہے

کرتا ہے اور آخر اسے کامیاب اور بامراد کرتا ہے اور وہ اپنے نفس پر فتح پالیتا ہے پھر تیسری حالت میں پہنچ جاتا ہے جس کا نام نفس مطمئنہ ہے۔ اس وقت اس کے نفس کے تمام گند دُور ہو جاتے ہیں اور ہر قسم کے فساد مٹ جاتے ہیں۔ نفس مطمئنہ کی آخری حالت ایسی حالت ہوتی ہے جیسے دو سلطنتوں کے درمیان ایک جنگ ہو کہ ایک فتح پالے اور وہ تمام مفسدہ دور کر کے امن قائم کرے اور پہلا سارا نقشہ ہی بدل جاتا ہے.... جب روحانی سلطنت بدلتی ہے تو پہلی سلطنت پر تباہی آتی ہے۔ شیطان کے غلاموں کو قابو کیا جاتا ہے وہ جذبات اور شہوات جو انسانی کی روحانی سلطنت میں مفسدہ پرداز کرتے ہیں ان کو کچل دیا جاتا ہے اور ذلیل کیا جاتا ہے اور روحانی طور پر ایک نیا سکھ بیٹھ جاتا ہے اور بالکل امن و امان کی حالت پیدا ہو جاتی ہے یہی وہ حالت اور درجہ ہے جو نفس مطمئنہ کہلاتا ہے اس لئے کہ اس وقت کسی قسم کی کشمکش اور کوئی فساد پایا نہیں جاتا بلکہ نفس ایک کامل سکون اور اطمینان کی حالت میں ہوتا ہے کیونکہ جنگ کا خاتمہ ہو کر نئی سلطنت قائم ہو جاتی ہے اور کوئی فساد اور مفسدہ باقی نہیں رہتا بلکہ دل پر خدا تعالیٰ کی فتح کامل ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ خود اس کے عرشِ دل پر نزول فرماتا ہے۔

(الحکم جلد ۱۰، مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۶ء ص ۷)

نفسِ امارہ اس کو کہتے ہیں کہ سوائے بدی کے اور کچھ چاہتا ہی نہیں جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِنَّ النَّفْسَ لَآ تَمَارُکُ بِالْاَشْوَاءِ یعنی نفسِ امارہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو بدی کی طرف جھکاتا ہے اور ناپسندیدہ اور بد راہوں پر چلانا چاہتا ہے۔ جتنے بدکار چور ڈاکو دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سب اسی نفس کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ ایسا شخص جو نفسِ امارہ کے ماتحت ہو ہر ایک طرح کے بد کام کر لیتا ہے.... غرض جو انسانی نفس امارہ کے تابع ہوتا ہے وہ ہر ایک بدی کو شیرِ مادر کی طرح سمجھتا ہے اور جب تک کہ وہ اسی حالت میں رہتا ہے بدیاں اس سے دُور نہیں ہو سکتیں۔

(الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۱۴ جنوری ۱۹۰۸ء ص ۷)

انسان نفسِ امارہ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے جب تک اللہ کا فضل اور توفیق اس کے شامل حال نہ ہو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ دعائیں کرتا رہے تاکہ خدا کی طرف سے اسے نیکی پر قدرت دی جاوے اور نفسِ امارہ کی قیدوں سے رہائی عطا کی جاوے۔ یہ انسان کا سخت دشمن ہے۔ اگر نفسِ امارہ نہ ہوتا تو شیطان بھی نہ ہوتا۔ یہ انسان کا اندرونی دشمن اور مارِ آستین ہے اور شیطان بیرونی دشمن ہے۔ قاعدہ کی بات ہے کہ جب چور کسی کے مکان میں نقب زنی کرتا ہے تو کسی گھر کے بھیدی اور واقف کار سے پہلے سازش کرنی ضروری ہوتی ہے بیرونی چور بجز اندرونی بھیدی کی سازش کے کچھ کر ہی نہیں سکتا اور کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ پس یہی وجہ ہے کہ شیطان بیرونی دشمن، نفسِ امارہ اندرونی، اور گھر کے بھیدی سے سازش کر کے ہی انسانی کے مصالحِ ایمان میں نقب زنی کرتا ہے اور نورِ ایمان کو غارت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَمَا أَمَرْتُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھیراتا اور اس کی طرف سے مطمئن نہیں کہ نفس پاک ہو گیا ہے بلکہ یہ تو شریر الحکومت ہے۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۳۳ مورخہ ۱۲ مئی ۱۹۰۸ء ص ۳-۴)

اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نفس انسان کے تین مرتبے بیان فرمائے ہیں امارہ، توامرہ مطمئنہ۔ نفس امارہ تو ہر وقت انسان کو گناہ اور نافرمانی کی طرف کھینچتا رہتا ہے اور بہت خطرناک ہے۔ توامرہ وہ ہے کہ کبھی کوئی بدی ہو جاوے تو ملامت کرتا ہے مگر یہ بھی قابل اطمینان نہیں ہے۔ قابل اطمینان صرف نفس کی وہ حالت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کے نام سے پکارا ہے اور وہی اچھا ہے۔ وہ اسی حالت کا نام ہے کہ جب انسان خدا کے ساتھ ٹھہر جاتا ہے۔ اسی حالت میں اگر انسان گناہ کی آلائش سے پاک کیا جاتا ہے۔ یہی ایک گناہ سوز حالت ہے اور اسی درجہ کے انسانوں کے ساتھ برکات کے وعدے ہوئے ہیں۔ ملائکہ کا نزول ان پر ہوتا ہے اور حقیقی نیکی اور پاکی صرف انہیں کا حصہ ہوتی ہے۔ (الحکم جلد ۱۲ ص ۱۶ مورخہ ۲ مارچ ۱۹۰۸ء ص ۵)

امارہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ امارہ کہتے ہیں بدی کی طرف لے جانیوالا۔ بہت بدی کا حکم کرنے والا۔۔۔۔۔ نفس امارہ انسان کا دشمن ہے اور وہ گھر کا پوشیدہ دشمن ہے۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۱۷ مورخہ ۱۲ جولائی ۱۹۰۸ء ص ۵)

اَمَّارَةٌ مبالغہ کا صیغہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بدی کی طرف بار بار جانے والا۔

(بدر جلد ۱ ص ۱۲ مورخہ ۲ جون ۱۹۰۸ء ص ۵)

وَقَالَ الْمَلِكُ اَتُوتُنِي بِهٖ اَسْتَخْلَصُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلِمَةً
قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ اَمِيْنٌ

اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ اَمِيْنٌ.... تو آج ہمارے نزدیک صاحب مرتبہ اور امانت دار..... ہے۔
(براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۵۵۸ حاشیہ درعاشیہ نمبر ۳ طبع اول)
آج تو میرے نزدیک بامرتبہ اور امین ہے۔

(براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۵۵۸ حاشیہ درعاشیہ نمبر ۳ طبع اول)

فَلَمَّا رَجَعُوا اِلٰی اٰیِبِهِمْ قَالُوْا يَا بَا نَا مَنَعَنَا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ

مَعْنَاً آخَانًا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی محافظ ہیں۔ (براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۵۶ حاشیہ نمبر ۲)

يَبْنِيْ اِذَا هُبُوًا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُوْسُفَ وَآخِيْهِ وَلَا
تَاِيْسُوْا مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَأْتِيْكُمْ مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ
الْكٰفِرُوْنَ

ہمارا تو یہ مذہب ہے کہ خدا تعالیٰ کی تائید اور فضل کے بغیر ایک انگلی کا ہلانا بھی مشکل ہے ہاں یہ انسان کا فرض ہے کہ سعی اور مجاہدہ کرے جہاں تک اس سے ممکن ہے اور اس کی توفیق بھی خدا تعالیٰ سے ہی چاہے کبھی اس سے یالوس نہ ہو کیونکہ مومن کبھی یالوس نہیں ہوتا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے خود بھی فرمایا (لَا يَأْتِيْكُمْ مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ) اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافرنا امید ہوتے ہیں۔ ناامیدی بہت ہی بُری چیز ہے۔ اصل میں ناامید وہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ پر بدظنی کرتا ہے۔ (الحکم جلد ۹، امور غزہ ۲۴، اپریل ۱۹۰۵ء ص ۲)

قَالُوْۤا اِنَّكَ لَا اَنْتَ يُوْسُفُ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَا اَخِيْ
قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ
الْمُحْسِنِيْنَ

اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ یعنی جو شخص صبر کرے گا اور ڈرے گا خدا اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ یہ عام پیشگوئی ہے جو تقویٰ اور صبر کے ساتھ مشروط ہے۔

(ایام الصلح ص ۵ حاشیہ طبع اول)

قَالَ لَا تَتْرِبَ عَلَيْكُمْ اَلْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ

الرحمن

حضرت خاتم الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں اور دوسرے لوگوں پر بکلی فتح پا کر اور ان کو اپنی تلوار کے نیچے دیکھ کر پھر ان کا گناہ بخش دیا اور صرف انہیں چند لوگوں کو سزا دی جن کو سزا دینے کے لئے حضرت اعدیت کی طرف سے قطعی حکم وارد ہو چکا تھا اور مجاز ان الزلی ملعونوں کے ہر ایک دشمن کا گناہ بخش دیا اور فتح پا کر سب کو لا تَتْرِبَ عَلَیْكُمْ الْیَوْمَ کہا اور اسی عفو و تقصیر کی وجہ سے کہ جو مخالفوں کی نظر میں ایک امر محال معلوم ہوتا تھا اور اپنی شرارتوں پر نظر کرنے سے وہ اپنے تئیں اپنے مخالف کے ہاتھ میں دیکھ کر مقتول خیال کرتے تھے ہزاروں انسانوں نے ایک ساعت میں دین اسلام قبول کر لیا۔ (براہین احمدیہ جلد سوم ص ۲۵۷-۲۵۸ حاشیہ نمبر ا طبع اول)

آج تم پر کوئی سرزنش نہیں۔ خدا تمہیں بخش دے گا اور وہ ارحم الراحمین ہے۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۲۶۸ طبع اول)

....علم میں اپنی شان دکھاتے ہیں تو واجب القتل کو چھوڑ دیتے ہیں.... اگر حکومت کا رنگ نہ ہوتا تو یہ کیونکر ثابت ہوتا کہ آپ واجب القتل کفار مکہ کو باوجود مقدرت انتقام بخش سکتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام اور خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور مسلمان عورتوں کو سخت سے سخت ازیتیں اور تکلیفیں دی تھیں جب وہ سامنے آئے تو آپ نے فرمایا لَا تَتْرِبَ عَلَیْكُمْ الْیَوْمَ میں نے آج تم کو بخش دیا۔ اگر ایسا موقع نہ ملتا تو ایسے اخلاق فاضلہ حضور کے کیونکر ظاہر ہوتے؟ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۱۵۳)

ابو جہل اور اس کے دوسرے رفیقوں نے کونسی تکلیف ملتی جو آپ کو اور آپ کے جاں نثار خادموں کو نہیں دی۔ غریب مسلمان عورتوں کو اونٹوں سے باندھ کر مخالف جہات میں دوڑایا اور وہ چیری جاتی تھیں غرض اس گناہ پر کہ وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر کیوں قائل ہوئیں مگر آپ نے اس کے مقابل مبرورداشت سے کام لیا اور جبکہ مکہ فتح ہوا تو لَا تَتْرِبَ عَلَیْكُمْ الْیَوْمَ کہہ کر معاف فرمایا۔ یہ کس قدر اخلاقی کمال ہے جو کسی دوسرے نبی میں نہیں پایا جاتا۔ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ۔ غرض بات یہ ہے کہ اخلاق فاضلہ حاصل کرو کہ نیکیوں کی کلید اخلاق ہی ہیں۔ (الحکم جلد ۲ ص ۲۵ مورخہ ۹ جولائی ۱۹۰۰ء ص ۶۱۹)

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے دو پہلو دکھائے ایک مکی زندگی میں جب آپ کے ساتھ صرف چند آدمی تھے اور کچھ قوت نہ تھی۔ دوسرا مدنی زندگی میں جبکہ آپ فاتح ہوئے اور وہی کفار جو آپ کو تکلیف دیتے تھے اور آپ ان کی ایذا ہی پر صبر کرتے تھے اب آپ کے قابو میں آگئے ایسا کہ جو چاہتے آپ ان کو سزا دے سکتے تھے مگر آپ نے لَا تَتْرِبَ عَلَیْكُمْ الْیَوْمَ کہہ کر ان کو چھوڑ دیا اور کچھ سزا نہ دی۔ (الحکم جلد ۵ ص ۹)

مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۱ء (۹)

مکہ میں جن لوگوں نے دُکھ دئے تھے جب آپ نے مکہ کو فتح کیا تو آپ چاہتے تو سب کو ذبح کر دیتے مگر آپ نے رحم کیا اور لَا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ کہہ دیا۔ آپ کا بخشنا تھا کہ سب مسلمان ہو گئے۔ اب اس قسم کے عظیم الشان اخلاق فاضلہ کیا کسی نبی میں پائے جاتے ہیں بہرگز نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کی ذات خاص اور عزیزوں اور صحابہ کو سخت تکلیفیں دی تھیں اور ناقابل عفو و اذائیں پہنچی تھیں آپ نے سزا دینے کی قوت اور اقتدار کو پا کر فی الفور ان کو بخش دیا حالانکہ اگر اُن کو سزا دی جاتی تو یہ بالکل انصاف اور عدل تھا مگر آپ نے اس وقت اپنے عفو اور کرم کا نمونہ دکھایا۔ (الحکم جلد ۶ مورخہ ۳ جولائی ۱۹۰۲ء ص ۶۱۵)

ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ جب مکہ والوں نے آپ کو نکالا اور تیرہ برس تک ہجرم کی تکلیفیں آپ کو پہنچاتے رہے۔ آپ کے صحابہ کو سخت سخت تکلیفیں دیں جن کے تصور سے بھی دل کانپ جاتا ہے اُس وقت جیسے مبرا و برداشت سے آپ نے کام لیا وہ ظاہرات ہے لیکن جب خدا تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ہجرت کی اور پھر فتح مکہ کا موقع ملا تو اس وقت ان تکالیف اور مصائب اور سختیوں کا خیال کر کے جو مکہ والوں نے تیرہ سال تک آپ پر اور آپ کی جماعت پر کی تھیں آپ کو حق پہنچتا تھا کہ قتل عام کر کے مکہ والوں کو تباہ کر دیتے اور اس قتل میں کوئی مخالف بھی آپ پر اعتراض نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان تکالیف کے لئے وہ واجب القتل ہو چکے تھے اس لئے اگر آپ میں قوت غضبی نہ ہوتی تو وہ بڑا عجیب موقع انتقام کا تھا کہ وہ سب گرفتار ہو چکے تھے مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اُن سب کو چھوڑ دیا اور کہا لَا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے مکہ کی مصائب اور تکالیف کے نظارہ کو دیکھو کہ قوت و طاقت کے ہوتے ہوئے کس طرح پر اپنے جانستار دشمنوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ یہ ہے نمونہ آپ کے اخلاق فاضلہ کا جس کی نظیر دنیا میں پائی نہیں جاتی... مگر والے بھی اپنی شرارتوں اور مجرمانہ حرکات کے باعث اس قابل تھے کہ اُن کو سخت سزائیں دی جاتیں اور اُن کے وجود سے اس ارض مقدس اور اس کے گرد نواح کو صاف کر دیا جاتا مگر یہ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﷺ اور اِنَّكَ لَعَلَّيْ خَلَقْتَ عَظِيمٌ ﷺ کا مصداق اپنے واجب القتل دشمنوں کو بھی پوری قوت اور قدرت کے ہوتے ہوئے کتنا ہے لَا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ۔ (الحکم جلد ۶ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۲ء ص ۶۱۵)

تمام جزیرہ عرب ایک سرے سے دوسرے سرے تک غلام بنا ہوا ہے۔ کوئی مخالفت کے رنگ میں چوں بھی نہیں کر سکتا اور ایسا اقتدار اور رب خدا نے دیا ہوا ہے کہ اگر چاہتے تو کل عرب کو قتل (کر) ڈالتے۔ اگر ایک نفسانی انسان ہوتے تو اُن سے اُن کی کڑو توں کا بدلہ لینے کا عمدہ موقع تھا جب اُلٹ کر

مکہ فتح کیا تو لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ فرمایا۔ (الحکم جلد ۷، مورخہ ۲۲ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۱۱)
 ہمارے نبی کریم صلعم کو ہر ایک طرح کے اخلاق کو ظاہر کرنے کا موقع ملا حضرت موسیٰ کو دیکھو کہ وہ راستہ
 میں ہی فوت ہو گئے تھے اور حضرت عیسیٰ تو ہمیشہ مغلوب ہی رہے معلوم نہیں اگر غالب ہوتے تو کیا کرتے۔ مگر
 ہمارے نبی کریم صلعم نے ہر طرح سے اقتدار اور اختیار حاصل کر کے اپنے جانی دشمنوں اور خون کے پیاسوں
 کو اپنے سامنے بٹا کر کہہ دیا لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ۔

(الحکم جلد ۱۱، مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۷ء ص ۶)

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا
 أَنْ تُفَنِّدُون ۝

ہر امر کے فیصلہ کے لئے معیار قرآن ہے۔ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیارا بیٹا یوسف علیہ السلام
 جب بھائیوں کی شرارت سے اُن سے الگ ہو گیا تو آپ چالیس برس تک اُس کے لئے دعائیں کرتے رہے
 اگر وہ جلد باز ہوتے تو کوئی نتیجہ پیدا نہ ہوتا۔ چالیس برس تک دعاؤں میں لگے رہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں
 پر ایمان رکھا آخر چالیس برس کے بعد وہ دعائیں کھینچ کر یوسف کو لے ہی آئیں۔ اس عرصہ دراز میں بعض ملامت
 کرنے والوں نے یہ بھی کہا کہ تو یوسف کو بے فائدہ یاد کرتا رہے مگر انہوں نے یہی کہا کہ میں خدا سے وہ جانتا ہوں
 جو تم نہیں جانتے بیشک ان کو کچھ خبر نہ تھی مگر یہ کہا اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ۔ پہلے تو اتنا ہی معلوم تھا کہ
 دعاؤں کا سلسلہ لمبا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر دعاؤں میں محروم رکھنا ہوتا تو وہ جلد جواب دے دیتا مگر
 اس سلسلہ کا لمبا ہونا قبولیت کی دلیل ہے کیونکہ کریم سائل کو دیر تک بٹھا کر کبھی محروم نہیں کرتا بلکہ تجلّیل سے
 تجلّیل بھی ایسا نہیں کرتا وہ بھی سائل کو اگر زیادہ دیر تک دروازہ پر بٹھائے تو آخر اس کو کچھ نہ کچھ دے ہی
 دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دعاؤں کے زمانہ کی درازی پر وَابْيَضَّتْ عَيْنَاكَ مِنَ الْقَرَّةِ قرآن میں خود
 دلالت کر رہی ہیں۔ غرض دعاؤں کے سلسلہ کے دراز ہونے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیئے۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی کی
 تکمیل بھی جدا جدا پیرایوں میں کرتا ہے۔ حضرت یعقوب کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے اسی غم میں رکھی تھی۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۲۲ دسمبر ۱۹۰۲ء ص ۶)

بہت سی باتیں پیش گوئیوں کے طور پر نبیوں کی معرفت لوگوں کو پہنچتی ہیں اور جب تک وہ اپنے وقت

پر ظاہر ہوئے ہوں ان کی بابت کوئی یقینی رائے قائم نہیں کی جاسکتی لیکن جب ان کا ظہور ہوتا ہے اور حقیقت کھلتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس پیشگوئی کا یہ مفہوم اور منشا تھا اور جو شخص اس کا مصداق ہو یا جس کے حق میں ہو اس کو اس کا علم دیا جاتا ہے۔۔۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں چالیس سال تک روتے رہے آخر جب کہ آپ کو خبر ملی تو کہا اِنِّیْ لَآجِدُ رِیْحَ یُوسُفَ وَرَنَہُ اَسَیْ سے پہلے آپ کا یہ حال ہو گا کہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے وَابْیَضَتْ عَیْنَاۤہُ نَمَّکَ لَوَبْتُ بَہْنِیْ۔ اسی کے متعلق کیا اچھا کہا ہے ۔

کے پُرسیدگانِ گم کردہ فرزند کہ اسے روشن گریں پیرِ غرمدند
زمصرِ سخن بوسے پیرِ اسِ شمیمدی چہ در چاہو کنعائش نہ دیدی

(الحکم جلد ۵، مورخہ ۴ فروری ۱۹۰۳ء ص ۲)

جب سماع کے ذریعہ سے کوئی خبر دی جاتی ہے تو اسے وحی کہتے ہیں اور جب رویت کے ذریعہ سے کچھ بتلایا جاوے تو اسے کشف کہتے ہیں۔ اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ بعض وقت ایک ایسا امر ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا تعلق صرف قوتِ شامہ سے ہوتا ہے مگر اس کا نام نہیں رکھ سکتے جیسے یوسف کی نسبت حضرت یعقوب کے حضور آلِ فہی اِنِّیْ لَآجِدُ رِیْحَ یُوسُفَ لَوْلَا اَنْ تُفَیِّدُوْنَ۔

(البدیع جلد ۲، مورخہ یکم مئی ۱۹۰۳ء ص ۱۱۲)

کشف اسے کہتے ہیں کہ انسان پر بیداری کے عالم میں ایک ایسی ریلوڈ گی طاری ہو کہ وہ سب کچھ جانتا بھی ہو اور حواسِ خمسہ اس کے کام بھی کر رہے ہوں اور ایک ایسی ہوا چلے کہ نئے حواس اُسے مل جاویں جن سے وہ عالمِ غیب کے نظارے دیکھ لے۔ وہ حواس مختلف طور سے ملتے ہیں کبھی بصر میں کبھی شامہ (سونگھنے میں) کبھی سہم میں، شامہ میں اس طرح جیسے کہ حضرت یوسف کے والد نے کہا لَآجِدُ رِیْحَ یُوسُفَ لَوْلَا اَنْ تُفَیِّدُوْنَ (کہ مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا) اس سے مراد وہی نئے حواس ہیں جو کہ یعقوب کو اس وقت حاصل ہوئے اور انہوں نے معلوم کیا کہ یوسف زندہ موجود ہے اور ملنے والا ہے اس خوشبو کو دوسرے پاس والے نہ سونگھ سکے کیونکہ ان کو وہ حواس نہ ملے تھے جو کہ یعقوب کو ملے۔

(البدیع جلد ۴، مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۵ء ص ۲)

قَالُوا تَاللّٰہِ اِنَّکَ لَفِیْ ضَلٰلٍکَ الْقَدِیْمِ

ضلال کے معنی گمراہ نہیں ہے بلکہ انتہائی درجہ کے عشق کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ حضرت یعقوب کی نسبت اسی کے مناسب یہ آیت ہے اِنَّكَ لَفِي ضَلٰلِكَ اَقْدَمٌ۔ سو یہ دونوں لفظ ظلم اور ضلالت اگرچہ ان معنوں پر بھی آتے ہیں کہ کوئی شخص جادہ اعتدال اور انصاف کو چھوڑ کر اپنے شہوات غضبیتہ یا ہیمیتہ کا تابع ہو جاوے لیکن قرآن کریم میں عشاق کے حق میں بھی آئے ہیں جو خدا تعالیٰ کے راہ میں عشق کی کستی میں اپنے نفس اور اس کے جذبات کو پیروں کے نیچے کھل دیتے ہیں۔ اسی کے مطابق حافظ شیرازی کا یہ شعر ہے

آسماں بارِ امانت تو انست کشید * قرع فال بنام من دیوانہ زدند

اس دیوانگی سے حافظ صاحب حالت عشق اور شدت حرص اطاعت مراد لیتے ہیں۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۱۱۷ طبع اول)

ضلالت کے یہ بھی معنی ہیں کہ افراط محبت سے ایک شخص کو ایسا اختیار کیا جائے کہ دوسرے کا عزت کے ساتھ نام سننے کی بھی برداشت نہ رہے جیسا کہ اس آیت میں بھی یہی معنی مراد ہیں کہ اِنَّكَ لَفِي ضَلٰلِكَ اَقْدَمٌ۔ (تحفہ گوڑویر حاشیہ در ماشیہ ص ۱۱۷ طبع اول)

رَبِّ قَدْ اَتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَاْوِيلِ الْاَحَادِيثِ
فَاَطَرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوْفَّقَنِي مُسْلِمًا
وَالْحَقِّقَنِي بِالصَّلٰحِيْنَ

اَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوْفَّقَنِي مُسْلِمًا وَالْحَقِّقَنِي بِالصَّلٰحِيْنَ یعنی اے میرے خدا تو دنیا اور آخرت میں میرا متولی ہے مجھے اسلام پر وفات دے اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ (تذکرۃ الشہادین ص ۱۱۹ طبع اول)

ایسی نظیریں مجھے تین سو سے بھی زیادہ احادیث میں سے ملیں جن سے ثابت ہوا کہ جہاں کہیں توفی کے لفظ کا خدا فاعل ہوا اور وہ شخص مفعول بہ ہو جس کا نام لیا گیا ہے تو اُس جگہ صرف ماردینے کے معنی ہیں نہ اور کچھ۔ مگر باوجود تمام تر تلاش کے ایک بھی ایسی حدیث مجھے نہ ملی جس میں توفی کے فعل کا خدا فاعل ہو اور مفعول بہ علم ہو یعنی نام لے کر کسی شخص کو مفعول بہ ٹھہرایا گیا ہو اور اس جگہ بجز مارنے کے کوئی اور معنی ہوں۔ اسی طرح جب قرآن شریف پر اول سے آخر تک نظر ڈالی گئی تو اس سے بھی یہی ثابت ہوا جیسا کہ آیت

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور آیت وَرَأَى مَا نَزَّلَتْكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ
اَوْ مُتَوَفِّيكَ وغیرہ آیات سے ثابت ہے۔ (ضمیمہ براہین احمدیہ جلد پنجم ۲۰۶-۲۰۷ طبع اول)

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ
اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

کہہ کہ یہ میری راہ ہے۔ میں اللہ کی طرف بصیرت کا طرک کے ساتھ بلاتا ہوں۔
(ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات مشطع اول)

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ
نَصْرٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَأَنزِلُوكَ وَأَنزِلُوكَ وَأَنزِلُوكَ وَأَنزِلُوكَ وَأَنزِلُوكَ

بعض پیشگوئیاں باریک اسرار اپنے اندر رکھتی ہیں اور دقیق امور کی وجہ سے ان لوگوں کی سمجھ میں
نہیں آتی ہیں جو دور بین آنکھیں نہیں رکھتے اور موٹی موٹی باتوں کو صرف سمجھ سکتے ہیں۔ ایسی ہی پیشگوئیوں پر
عموماً تکذیب ہوتی ہے اور جلد باز اور شتاب کار کہہ اٹھتے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوئیں۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا۔ ان پیشگوئیوں میں لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں مگر فی الحقیقت وہ پیشگوئیاں
خدا تعالیٰ کی سنسنی کے ماتحت پوری ہو جاتی ہیں تاہم اگر وہ سمجھ میں نہ بھی آئیں تو مومن اور خدا ترس انسان کا کام
یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان پیشگوئیوں پر نظر کرے جن میں دقائق نہیں یعنی جو موٹی موٹی پیشگوئیاں ہیں۔ پھر دیکھے کہ
وہ کس قدر تعداد میں پوری ہو چکی ہیں۔ یونہی منہ سے انکار کر دینا تقویٰ کے خلاف ہے۔ دیانت اور خدا ترسی
سے ان پیشگوئیوں کو دیکھنا چاہیے جو پوری ہو چکی ہیں۔

(الحکم جلد ۱۰، سورۃ، اکتوبر ۱۹۰۶ء ص ۷۲)

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ

حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۝

قرآن ایسی کتاب نہیں کہ انسان اس کو بنا سکے بلکہ اس کے آثارِ صدق ظاہر ہیں کیونکہ وہ پہلی کتابوں کو سچا کرتا ہے یعنی کتب سابقہ انبیاء میں جو اس کے بارہ میں پیشین گوئیوں موجود تھیں وہ اس کے ظہور سے برپائے صداقت پہنچ گئیں اور جن عقائدِ حقہ کے بارہ میں ان کتابوں میں دلائل واضح موجود نہ تھیں اُن کے قرآن نے دلائل بتلائے اور ان کی تعلیم کو مرتبہ کمال تک پہنچایا۔ اس طور پر ان کتابوں کو سچا کیا جس سے خود سچائی اُس کی ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے نشانِ صدق یہ کہ ہر ایک صداقتِ دینی کو وہ بیان کرتا ہے اور تمام وہ امور بتلاتا ہے کہ جو ہدایتِ کامل پانے کے لئے ضروری ہیں۔ اور یہ اس لئے نشانِ صدق ٹھہرا کہ انسان کی طاقت سے یہ بات باہر ہے کہ اس کا علم ایسا وسیع و محیط ہو جس سے کوئی دینی صداقت و حقائقِ دقیقہ باہر نہ رہیں۔

(براہین احمدیہ جلد سوم ص ۲۰۵-۲۰۶ حاشیہ نمبر ۱ طبع اول)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ————— تَحْمِيدُهُ وَتُحْلِي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

تَفْسِيرُ سُورَةِ الرَّعْدِ

بیان فرمودہ

سیدنا حضرت یحییٰ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ اللَّهَ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ
عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى
يَذَرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ

تمہارا خدا وہ خدا ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو اور پھر اس نے
عرش پر قرار پکڑا۔ اس آیت کے ظاہری معنی کے رُو سے اس جگہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلے خدا کا عرش
پر قرار نہ تھا اس کا یہی جواب ہے کہ عرش کوئی جسمانی چیز نہیں ہے بلکہ وراۃ الوداد ہونے کی ایک حالت ہے
جو اُس کی صفت ہے پس جب کہ خدا نے زمین و آسمان اور ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور ظلی طور پر اپنے نور سے
سورج چاند اور ستاروں کو نور بخشا اور انسان کو بھی استعارہ کے طور پر اپنی شکل پر پیدا کیا اور اپنے
اخلاقی کریمہ اُس میں پھونک دیئے تو اس طور سے خدا نے اپنے لئے ایک تشبیہ قائم کی مگر چونکہ وہ ہر ایک تشبیہ

سے پاک ہے اس لئے عرش پر قرار پکڑنے سے اپنے تنزہ کا ذکر کر دیا۔ خلاصہ یہ کہ وہ سب کچھ پیدا کر کے پھر مخلوق کا عین نہیں ہے بلکہ سب سے الگ اور وراء الوراہ مقام پر ہے۔

(چشمہ معرفت ۲۶۵-۲۶۶ طبع اول)

خدا تعالیٰ نے تمام اجرام سماوی و ارضی پیدا کر کے پھر اپنے وجود کو وراء الوراہ مقام میں مخفی کیا جس کا نام عرش ہے اور یہ ایسا ناماں درناں مقام ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی چار صفات ظہور پذیر نہ ہوتیں جو سورۃ فاتحہ کی پہلی آیات میں ہی درج ہیں تو اس کے وجود کا کچھ پتہ نہ لگتا یعنی ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالک یوم الجزاء ہونا سو یہ چاروں صفات استعارہ کے رنگ میں چار فرشتے خدا کی کلام میں قرار دئے گئے ہیں جو اس کے عرش کو اٹھا رہے ہیں یعنی اس وراء الوراہ مقام میں جو خدا ہے اُس مخفی مقام سے اُس کو دکھلا رہے ہیں ورنہ خدا کی شناخت کے لئے کوئی ذریعہ نہ تھا۔

(چشمہ معرفت ص ۲۶۴ ساتھ طبع اول)

استعارہ کے طور پر خدا کے صفات کے طور کو ثَمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ سے بیان کیا ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے بعد صفات الہیہ کا ظہور ہوا۔ صفات اس کے ازلی ابدی ہیں مگر جب مخلوق ہو تو خالق کو شناخت کرے اور محتاج ہوں تو رازق کو پہچانیں اسی طرح اُس کے علم اور قادر مطلق ہونے کا پتہ لگتا ہے۔ ثَمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ خدا کی اُس تجلی کی طرف اشارہ ہے جو خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ کے بعد ہوئی۔

(البدنبرہ جلد ۲ ص ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء)

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ آفَلٍ أَمَرَدَلَهُ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ... خدا تعالیٰ کی طرف سے چکریدار مقرر ہیں جو اس کے بندوں کی ہر طرف سے یعنی کیا ظاہری طور پر اور کیا باطنی طور پر حفاظت کرتے ہیں۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۴۹)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُخَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ارادہ کی

اس وقت تبدیلی ہوگی جب دلوں کی تبدیلی ہوگی۔ پس خدا تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے قہر سے خوف کھاؤ۔ کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ معمولی مقدمہ کسی پر ہو تو اکثر لوگ وفا نہیں کر سکتے پھر آخرت میں کیا بھروسہ رکھ سکتے تھو۔
(الحکم جلد ۱۰، مورخہ ۲۰ نومبر ۱۹۰۶ء ص ۵)

خدا تعالیٰ اُس نیکی یا بدی کو جو کسی قوم کے شامل حال ہے دُور نہیں کرتا جب تک وہ قوم ان باتوں کو اپنے سے دُور نہ کرے جو اس کے دل میں ہیں۔ (ایام الصلح ص ۲۰ طبع اول)
جب تک دلوں کی وہ باعصیت دُور نہ ہوتی تک ظاہری و باہمی دُور نہیں ہوگی۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ہفتم ص ۵)
میری رائے ہے جب تک کہ لوگ کامل طور پر رجوع نہ کریں تقدیر نہ بدلے گی۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ۔ (الحکم جلد ۵، مورخہ ۱۷ جون ۱۹۰۱ء ص ۱)

جب تک انسان مجاہدہ نہ کرے گا۔ دعا سے کام نہ لے گا وہ غرہ جو دل پر پڑ جاتا ہے دُور نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ یعنی خدا تعالیٰ ہر ایک قسم کی آفت اور بلا کو جو قوم پر آتی ہے دُور نہیں کرتا ہے جب تک خود قوم اس کو دُور کرنے کی کوشش نہ کرے۔ بہت نہ کرے شجاعت سے کام نہ لے تو کیونکر تبدیلی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک لائتبدیل سنت ہے جیسے فرمایا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا۔ پس ہماری جماعت ہو یا کوئی ہو وہ تبدیل اخلاق اُسی صورت میں کر سکتے ہیں جبکہ مجاہدہ اور دعا سے کامل طور پر ممکن نہیں ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۱۵۶ جلد اول)
نیک بختی اور تقویٰ کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور سعادت کی راہیں اختیار کرنی چاہئیں تب ہی کچھ ہوتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ۔ الایہ ص ۱۳۔ خدا تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ خود قوم اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے۔ خواہ خواہ کے ظن کرنا اور بات کو انتہا تک پہنچانا بالکل بیہودہ بات ہے ضروری بات یہ ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ نماز پڑھیں۔ زکوٰۃ دیں۔ اتلاف حقوق اور بدکاریوں سے باز آئیں۔ (الانذار ص ۵)

خدا تعالیٰ اپنا قانون کبھی نہیں بدلتا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ۔ خدا تعالیٰ نے میرے الہام میں جو طاعون کے متعلق ہے یہ آیت رکھی ہے جو اس امر کی طرف رہبری کرتی ہے کہ تبدیلی کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ بڑی ہی خوفناک بات ہے کہ انسان مرنے کو کالوں تک ہی رہنے دے اور دل تک نہ

ہیں۔ بڑا ہی ظالم وہ شخص ہے جو ظاہری حالت پر خوش ہو جاتا ہے اور سچی اطاعت کی حالت نہیں دکھاتا۔

(الحکم جلد ۶، ۳۹ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۶)

انسان کو عذاب ہمیشہ گناہ کے باعث ہوتا ہے۔ خدا فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ اللّٰہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ کرے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو صاف نہ کرے تب تک خدا عذاب کو دور نہیں کرتا ہے۔

(البدیع جلد ۲، ۱۲ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۱۰۹)

خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ باوجود گنہگار ہونے کے اللہ تعالیٰ بغیر عذاب کے چھوڑ دے۔ ایک طرف تو قرآن میں یہ لکھا ہے کہ طاعون سے کوئی بستی خالی نہیں رہے گی اور طاعون کی وجہ صرف یہی ہے جو رِاقَ اللّٰہ لَا یُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی یُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ کے الہام سے ظاہر ہے یعنی جب لوگوں نے اپنے افعال اور اعمال سے غضب الہی کے جوش کو بھڑکایا اور بد عملیوں سے اپنی حالتوں کو ایسا بدل لیا کہ خوفِ خدا اور تقویٰ و طہارت کی ہر ایک راہ کو چھوڑ دیا اور بجائے اس کے طرح طرح کے فسق و فجور کو اختیار کر لیا اور خدا پر ایمان سے بالکل ہاتھ دھو دیا۔ دہریت اندھیری رات کی طرح دنیا پر محیط ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے نورانی چہرے کو ظلمت کے نیچے دبا دیا تو خدا نے اس عذاب کو نازل کیا تا لوگ خدا کے چہرے کو دیکھ لیں اور اس کی طرف رجوع کریں۔

(البدیع جلد ۲، ۲۵ مورخہ یکم جولائی ۱۹۰۳ء ص ۳)

جو شخص چاہتا ہے کہ آسمان میں اس کے لئے تبدیلی ہو یعنی وہ ان عذابوں اور دکھوں سے رہائی پائے جو شامتِ اعمال نے اس کے لئے طیار رکھے ہیں۔ اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے اندر تبدیلی کرے۔ جب وہ خود تبدیلی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق جو اس نے اِنَّ اللّٰهَ لَا یُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی یُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ میں کیا ہے اس کے عذاب اور دکھ کو بدلا دیتا ہے اور دکھ کو سکھ سے تبدیل کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنے اندر تبدیلی کرتا ہے تو اس کے لئے ضرور نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بھی دکھانا چہرے۔ وہ رحیم کریم خدا جو دلوں کا مالک ہے اس کی تبدیلی کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ پہلا انسان نہیں ہے اس لئے وہ اس پر فضل کرتا ہے۔

(الحکم جلد ۸، ۳۱ مورخہ ۱۴ ستمبر ۱۹۰۳ء ص ۲)

اللہ تعالیٰ کبھی حالتِ قوم میں تبدیلی نہ کرے گا جب تک لوگ دلوں کی تبدیلی نہ کریں گے۔

(الحکم جلد ۹، ۱۵ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۵ء ص ۲)

خدا تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو درست نہ کر لیں۔

(الحکم جلد ۱۱، ۱۹ مورخہ ۱۷ مارچ ۱۹۰۷ء ص ۱)

یاورکھیں کہ اللہ میں حالت کو نہیں بدلائے گا جب تک دلوں کی حالت میں یہ لوگ خود تبدیلی نہ کریں۔

(الحکم جلد ۱۱ ص ۳۶ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۷ء ص ۵)

خدا انہیں چھوڑے گا اور ہرگز نہیں چھوڑے گا جب تک لوگ اپنے اخلاق - اعمال اور خیالات میں

(الحکم جلد ۱۲ ص ۳۳ مورخہ ۱۲ مئی ۱۹۰۸ء ص ۳)

ایک تبدیلی پیدا نہ کر لیں گے۔

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ

لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا كِبَاسٌ كَفِيَهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَ مَا هُوَ بِبَالِغِهِ

وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

تمام حاجتوں کو اس سے مانگنا چاہیے اور جو لوگ بجز اُس کے اور اور چیزوں سے اپنی حاجت مانگتے ہیں وہ چیزیں اُن کی دعاؤں کا کچھ جواب نہیں دیتیں۔ ایسے لوگوں کی یہ مثال ہے جیسے کوئی پانی کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا کر کہے کہ اے پانی میرے مونہ میں آجا۔ سو ظاہر ہے کہ پانی میں یہ طاقت نہیں کہ کسی کی آواز سنے اور محمود خود اس کے مونہ میں پہنچ جائے۔ اسی طرح مشرک لوگ بھی اپنے معبودوں سے عبت طور پر مدد طلب کرتے ہیں جس پر کوئی فائدہ مترتب نہیں ہو سکتا۔ (براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۲۳۶ حاشیہ نمبر ۲)

دعا کرنے کے لائق وہی ہے جو ہر ایک بات پر قادر ہے اور جو لوگ اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی اُن کا جواب نہیں دے سکتے۔ اُن کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کوئی پانی کی طرف ہاتھ پھیلاوے کہ اے پانی میرے منہ میں آجا۔ کیا وہ اس کے منہ میں آجائے گا۔ ہرگز نہیں۔ سو جو لوگ سچے خدا سے بے خبر ہیں اُن کی تمام دعائیں باطل ہیں۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۱۰۸ طبع اول)

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُ

مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ

هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ

أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا الْخَلْقَ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

کیا انہوں نے خدا تعالیٰ کے شریک ایسی صفات کے ٹھہرا رکھے ہیں کہ جیسے خدا تعالیٰ خالق ہے وہ بھی خالق ہیں تا اس دلیل سے انہوں نے اُن کو خدا مان لیا۔ ان کو کہہ دے کہ ثابت شدہ یہی امر ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہر ایک چیز کا ہے اور وہی اکیلا ہر ایک چیز پر غالب اور قہار ہے۔

(جنگ مقدس یعنی اہل اسلام اور عیسائیوں میں مباحثہ ۲۷ مئی ۱۸۹۳ء ص ۱۸۹۳ ج ۱ ص ۱۸۹۳)

یعنی خدا ہر ایک چیز کا خالق ہے کیونکہ وہ اپنی ذات اور صفات میں واحد ہے اور واحد بھی ایسا کہ قہار ہے یعنی سب چیزوں کو اپنے ماتحت رکھتا ہے اور اُن پر غالب ہے۔ یہ دلیل بذریعہ شکل اول کے جوہر ہی لا تا ہے اس طرح پر قائم ہوتی ہے کہ صفی اس کا یہ ہے جو خدا واحد اور قہار ہے اور کبریٰ یہ کہ ہر ایک جو واحد اور قہار ہو وہ تمام موجودات ماسوائے اپنے کا خالق ہے۔ نتیجہ یہ ہوا جو خدا تمام مخلوقات کا خالق ہے اثبات قضیہ اولیٰ یعنی صفی اس کا اس طور سے ہے کہ واحد اور قہار ہونا خدائے تعالیٰ کا اصولی مسئلہ فرقی ثانی بلکہ تمام دنیا کا اصول ہے۔ اور اثبات قضیہ ثانیہ یعنی مضمون کبریٰ کا اس طرح پر ہے کہ اگر خدائے تعالیٰ باوصف واحد اور قہار ہونے کے وجود ماسوائے اپنے کا خالق نہ ہو بلکہ وجود تمام موجودات کا مثل اس کے قدیم سے چلا آتا ہو تو اس صورت میں وہ واحد اور قہار بھی ہو سکتا۔ واحد اس باعث سے نہیں ہو سکتا کہ وحدانیت کے معنی سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ شرکت غیر سے بکلی پاک ہو۔ اور جب خدائے تعالیٰ خالق ارواح نہ ہو تو اس سے دو طور کا شرکت لازم آیا۔ اول یہ کہ سب ارواح غیر مخلوق ہو کر مثل اس کے قدیم الوجود ہو گئے دوم یہ کہ ان کے لئے بھی مثل پروردگار کے ہستی حقیقی ماننی پڑے جو مستغاض عن الغیر نہیں پس اسی کا نام شرکت بالغیر ہے اور شرکت بالغیر ذات باری کا بہ بداہت عقل باطل ہے کیونکہ اس سے شریک الباری پیدا ہوتا ہے اور شریک الباری متغی اور محال ہے۔ پس جو امر مستلزم محال ہو وہ بھی محال ہے اور قہار اس باعث سے نہیں ہو سکتا کہ صفت قہاری کے یہ معنی ہیں کہ دوسروں کو اپنے ماتحت میں کر لینا اور ان پر قابض اور متصرف ہو جانا۔ سو غیر مخلوق اور روح کو خدا اپنے ماتحت نہیں کر سکتا کیونکہ جو چیزیں اپنی ذات میں قدیم اور غیر مضمون ہیں وہ بالضرورت اپنی ذات میں واجب الوجود ہیں اس لئے کہ اپنے تحقیق وجود میں دوسرے کسی علت کے محتاج نہیں اور اسی کا نام واجب ہے جس کو فارسی میں خدا یعنی خود آئندہ کہتے ہیں۔ پس جب سب ارواح

اسے خافلو۔ اس بات میں مرحومہ میں وحی کی نالیاں قیامت تک جاری ہیں مگر حسب مراتب۔

(ازالہ اوہام حصہ اول ص ۴۲۲)

آسمان سے پانی اتارا پس ہر ایک وادی اپنے اپنے قدر میں بہ نکلا۔

(جنگ مقدس یعنی اہل اسلام اور عیسائیوں میں مباحثہ ۲۲ مئی ۱۸۹۳ء ص ۵ طبع اول)

یعنی خدا نے آسمان سے پانی (اپنا کلام) اتارا سو ہر ایک نالی حسب قدر اپنے بہ نکلی جس قدر پانی اس سے اسی قدر پانی ملتا ہے۔ (مکتوبات جلد اول ص ۶۶۵۔ مکتوب ۳۴ بنام میر عباس علی شاہ صاحب)

خدا تعالیٰ نے آسمان پر سے پانی اتارا پس اپنے قدر پر ہر ایک وادی بہ نکلی یعنی جس قدر دنیا میں طبائع انسانی ہیں قرآن کریم اُن کے ہر ایک مرتبہ فہم اور عقل اور ادراک کی تربیت کرنے والا ہے اور یہ امر مستظہر کمال تام ہے کیونکہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم اس قدر وسیع دریائے معارف ہے کہ محبت الہی کے تمام پیاسے اور معارف حقہ کے تمام تشنہ لب اُسی سے پیتے ہیں۔

(کرامات الصاوقین ص طبع اول)

ایسا پانی اتارا جس سے ہر ایک وادی بقدر اپنی وسعت کے بہ نکلا ہے۔

(ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات ص ۱)

وَ اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَكْتُبُ فِي الْاَرْضِ یعنی جو چیز انسانوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ زمین پر باقی رہتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا میں زیادہ تر انسانوں کو نفع پہنچانے والے گروہ انبیاء ہیں کہ جو خوارق سے معجزات سے پیش گوئیوں سے حقائق سے معارف سے اپنی راست بازی کے نمونہ سے انسانوں کے ایمان کو قوی کرتے ہیں اور حق کے طالبوں کو دینی نفع پہنچاتے ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں کچھ بہت مدت تک نہیں رہتے بلکہ غیور سی زندگی بسر کر کے اس عالم سے اٹھائے جاتے ہیں لیکن آیت کے مضمون میں خلاف نہیں اور ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ کا کلام خلاف واقع ہو پس انبیاء کی طرف نسبت دے کر معنی آیت کے یوں ہوں گے کہ انبیاء من حیث الظل باقی رکھے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ خلق طور پر ہر ایک ضرورت کے وقت میں کسی اپنے بندہ کو اُن کی نظیر اور شیل پیدا کر دیتا ہے جو انہیں کے رنگ میں ہو کر ان کی دائمی زندگی کا موجب ہوتا ہے۔ (شہادت القرآن ص ۵۵-۵۶)

اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں اور مفید وجود ہوتے ہیں اُن کی عمر دلازہ ہوتی ہے جیسے کہ فرمایا اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَكْتُبُ فِي الْاَرْضِ۔ اور دوسری قسم کی ہمدردیاں چونکہ محدود ہیں اس لئے خصوصیت کے ساتھ جو خیر جاری قرار دی جا سکتی ہے وہ یہی دعا کی خیر

دیکھ لیا۔ اب جس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے طور پر کامیاب ہو کر اُٹھے پھر یہ کہنا کہ آپ کی عمر
مختوڑی تھی سخت غلطی ہے۔ اس کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور فیوض ابدی ہیں اور ہر
زمانہ میں آپ کے فیوض کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس لئے آپ کو زندہ نبی کہنا جاتا ہے اور حقیقی حیات آپ کو حاصل
ہے۔ طول عمر کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا اور اس آیت کے موافق آپ ابد الابد کے لئے زندہ رہے۔
(الحکم جلد ۶ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۲ء ص ۸)

خدا تعالیٰ جب اپنا فضل کرتا ہے تو کوئی تکلیف باقی نہیں رہتی مگر اس کے لئے یہ ضروری شرط ہے کہ
انسان اپنے اندر تبدیلی کرے۔ پھر جس کو وہ دیکھتا ہے کہ یہ نافع وجود ہے تو اس کی زندگی میں ترقی دے دیتا
ہے۔ ہمارے کتاب میں اس کی بابت صاف لکھا ہے وَ اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَسْخَرُهُمْ فِي الْاَرْضِ۔ ایسا ہی پہلی
کتابوں سے بھی پایا جاتا ہے۔ حرقیہ نبی کی کتاب میں بھی درج ہے۔ انسان بہت بڑے کام کے لئے بھیجا گیا ہے
لیکن جب وقت آتا ہے اور وہ اس کام کو پورا نہیں کرتا تو خدا اس کا تمام کام کر دیتا ہے۔ خادم کو بھی دیکھ لو
کہ جب وہ ٹھیک کام نہیں کرتا تو آقا اس کو الگ کر دیتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ اس وجود کو کوئی کرم قائم رکھے جو اپنے
فرمان کو ادا نہیں کرتا۔
(الحکم جلد ۶ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۲ء ص ۸-۹)

یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ بعض مخالف اسلام بھی ایسی عمر حاصل کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے
نزدیک اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا وجود بھی بعض رنگ میں مفید ہی ہوتا ہے۔ دیکھو ابو جہل بدر کی جنگ تک
زندہ رہا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر مخالف اعتراض نہ کرتے تو قرآن شریف کے ۳۰ سپارے کہاں سے آتے۔
جس کے وجود کو اللہ تعالیٰ مفید سمجھتا ہے اسے مہلت دیتا ہے۔ ہمارے مخالف بھی جو زندہ ہیں اور مخالفت کرتے
ہیں ان کے وجود سے بھی یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن شریف کے حقائق و معارف عطا کرتا ہے۔ اب اگر
مر علی شاہ اقتنا شور نہ مچاتا تو نزول مسیح کیسے لکھا جاتا۔

اس طرح پر جو دوسرے مذاہب باقی ہیں ان کے بقا کا بھی یہی باعث ہے تاکہ اسلام کے اصولوں
کی خوبی اور حسن ظاہر ہو۔
(الحکم جلد ۶ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۲ء ص ۸)

جو لوگ دین کے لئے سچا جوش رکھتے ہیں ان کی عمر بڑھائی جاوے گی۔ اور حدیثوں میں جو آیا ہے کہ
مسیح موعود کے وقت عمریں بڑھا دی جاویں گی اس کے معنی یہی مجھے سمجھائے گئے ہیں کہ جو لوگ خادم دین
ہوں گے ان کی عمریں بڑھائی جاویں گی۔ جو خادم نہیں ہو سکتا وہ بڑھے بیل کی مانند ہے کہ مالک جب چاہے
اُسے ذبح کر ڈالے۔ اور جو بچے دل سے خادم ہے وہ خدا کا عزیز ٹھہرتا ہے اور اس کی جان لینے میں خدا
تعالیٰ کو تردد ہوتا ہے اس لئے فرمایا وَ اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَسْخَرُهُمْ فِي الْاَرْضِ۔ (الحکم جلد ۶ ص ۸)

مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۰۲ء (ص ۱۹۰۲)

جو شخص اپنے وجود کو نافع الناس بنا دیں گے ان کی عمریں خدا از یادہ کرے گا۔ خدا تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت بہت کر و اور حقوق العباد کی بجا آوری پورے طور پر بجالانی چاہیئے۔

(البد ر جلد ۲، ۱۵ مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۰۳ء ص ۱۳۸)

احادیث میں جو آیا ہے کہ مسیح موعود کے زمانہ میں عمریں لمبی ہو جائیں گی اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ موت کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا اور کوئی شخص نہیں مرے گا بلکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مالی۔ جانی نصرت میں اس کے مخلص احباب ہوں گے اور خدمتِ دین میں لگے ہوئے ہوں گے اُن کی عمریں دراز کر دی جائیں گی اس واسطے کہ وہ لوگ نفعِ رساں وجود ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے **وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَمَا كُنتُ فِي الْأَرْضِ**۔ یہ امر قانونِ قدرت کے موافق ہے کہ عمریں دراز کر دی جائیں گی۔ اس زمانہ کو جو دراز کیا ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے اور اس میں کوئی خاص مصلحت ہے۔

(الحکم جلد ۷، ۳ مورخہ ۷ اگست ۱۹۰۳ء ص ۱۹۰)

جو کوئی اپنی زندگی بڑھانا چاہتا ہے اسے چاہیئے کہ نیک کاموں کی تبلیغ کرے اور مخلوق کو فائدہ پہنچا دے جب اللہ تعالیٰ کسی دل کو ایسا پاتا ہے کہ اس نے مخلوق کی نفع رسانی کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ اسے توفیق دیتا اور اس کی عمر دراز کرتا ہے جس قدر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اہل کی مخلوق کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے اُسی قدر اس کی عمر دراز ہوتی اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا اس کی زندگی کی قدر کرتا ہے لیکن جس قدر وہ خدا تعالیٰ سے لاپرواہ اور لامقابل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی پروا نہیں کرتا..... اس جگہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو نیک اور برگزیدہ ہوتے ہیں چھوٹی عمریں بھی اس جہان سے رخصت ہوتے ہیں اور اس صورت میں گویا یہ قاعدہ اور اصل ٹوٹ جاتا ہے مگر یہ ایک غلطی اور دھوکا ہے۔ دراصل ایسا نہیں ہوتا یہ قاعدہ بھی نہیں ٹوٹتا مگر ایک اور صورت پر درازی عمر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ زندگی کا اصل منشا اور درازی عمر کی غایت تو کامیابی اور بامراد ہونا ہے پس جب کوئی شخص اپنے مقاصد میں کامیاب اور بامراد ہو جاوے اور اس کو کوئی حسرت اور آرزو باقی نہ رہے اور مرتے وقت نہایت اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو تو وہ گویا پوری عمر حاصل کر کے مرا ہے اور درازی عمر کے مقصد کو اس نے پایا ہے اُس کو چھوٹی عمر میں مرنے والا کہنا سخت غلطی اور نادانی ہے۔ صحابہ میں بعض ایسے تھے جنہوں نے بیٹن بائیس برس کی عمر پائی مگر چونکہ ان کو مرتے وقت کوئی حسرت اور نامرادی باقی نہ رہی بلکہ کامیاب ہو کر اٹھے تھے اس لئے انہوں نے زندگی کا اصل منشا حاصل

کر لیا تھا۔

(الحکم جلد ۳، مورخہ ۲۲ اگست ۱۹۰۳ء ص ۲۲)

چاہیے کہ انسان پہلے اپنے آپ کو دکھ پہنچائے تا خدا تعالیٰ کو راضی کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں مختلف نہیں ہوتا اس نے جو وعدہ فرمایا ہے **وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَمَا بَالُكُمُ فِي الْأَرْضِ** یہ بالکل سچ ہے۔ عام طور پر بھی یہی قاعدہ ہے کہ جو چیز نفع رساں ہو اس کو کوئی ضائع نہیں کرتا یہاں تک کہ کوئی گھوٹا بیل یا گائے بکری اگر مفید ہو اور اس سے فائدہ پہنچتا ہو کون ہے جو اس کو ذبح کر ڈالے لیکن جب وہ ناکارہ ہو جاتا ہے اور کس کام نہیں آسکتا تو پھر اس کا آخری علاج وہی ذبح ہے اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر اور نہیں تو دو چار روپیہ کو کھال ہی بک جائے گی اور گوشت بھی کام آجائے گا۔ اسی طرح پر جب انسان خدا تعالیٰ کی نظر میں کسی کام کا نہیں رہتا اور اس کے وجود سے کوئی فائدہ دوسرے لوگوں کو نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پروا نہیں کرتا بلکہ جس کم جہاں پاک کے موافق اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔

(الحکم جلد ۳، مورخہ ۳ مارچ ۱۹۰۴ء ص ۵)

جو چاہتا ہے کہ عمر زیادہ ہو..... اس کو لازم ہے کہ وہ کامل الایمان ہو اور اپنے وجود کو قابل قدر بناوے اور اس کی بھی صورت ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچاوے اور دین کی خدمت کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَمَا بَالُكُمُ فِي الْأَرْضِ**۔ یہ خوب یاد رکھو کہ عمر کھانے پینے سے لمبی نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی اصل راہ وہی ہے جو یحییٰ نحریمان کی ہے۔ (الحکم جلد ۳، مورخہ ۱۷ ستمبر ۱۹۰۷ء ص ۲)

ہر قسم کی راحت و صحت و عمر و دولت یہ سب اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں ہے جب انسان کا وجود ایسا نافع اور سودمند ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو مانع نہیں کرتا جیسے باغ میں کوئی درخت عمدہ پھل دینے والا ہو تو اسے باغبان کاٹ نہیں ڈالتا بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح نافع اور مفید وجود کو اللہ تعالیٰ بھی محفوظ رکھتا ہے جیسا کہ اُس نے فرمایا ہے **وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَمَا بَالُكُمُ فِي الْأَرْضِ** جو لوگ دنیا کے لئے نفع رساں لوگ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمریں بڑھا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو پتے ہیں اور کوئی ان کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پتے اور فرمانبردار بندے ایسی بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں۔

(الحکم جلد ۳، ۲۲-۲۴ مورخہ ۱۶ دسمبر ۱۹۰۷ء ص ۲)

نافع چیز کو دہرازی عمر نصیب ہوتی ہے اور خدا دین سے غافلوں کو ہلاکت میں ڈالنے سے پروا نہیں کرتا۔

(الحکم جلد ۹، مورخہ ۱۰ فروری ۱۹۰۵ء ص ۵)

شریعت میں ہر ایک امر جو **مَا يَنْفَعُ النَّاسَ** کے نیچے آئے اس کو دیر پا رکھا جاتا ہے۔

(الحکم جلد ۹، مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۵ء ص ۳)

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ

پیوند کرنے کی جگہ پیوند کرتے ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۱۰۱ طبع اول)

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ
أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ
السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

وہ کبھی پوشیدہ خیرات کرتے ہیں اور کبھی ظاہر۔ پوشیدہ اس لئے کہ تاریا کاری سے بچیں اور ظاہر اسلئے کہ نادوسروں کو ترغیب دیں۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۱۰۱ طبع اول)

یعنی بہادور وہ ہیں کہ ان کا مبرا لڑائی اور سختیوں کے وقت میں خدا کی رضامندی کے لئے ہوتا ہے اور اس کے چہرہ کے طالب ہوتے ہیں نہ کہ بہادری دکھانے کے۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۱۰۱ طبع اول)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ
تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

یاد رکھو کہ قرآن سے دل اطمینان پکڑتے ہیں۔ (ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات مشطبہ اول)
ایک بڑی لذت چھوٹی لذت سے غنی کر دیتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ
الْقُلُوبُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (یادداشتیں براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۰۱ طبع اول)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ذرا بھی غم پہنچتا تو آپ نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے اور اس لئے فرمایا
ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ اطمینان سکینت قلب کے لئے نماز سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں۔ (الحکم

جلد ۷ صفحہ ۲ مورخہ ۳۱ مئی ۱۹۶۳ء (۳)

قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسی شے ہے جو قلوب کو اطمینان عطا کرتا ہے جیسا کہ فرمایا اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ پس جہاں تک ممکن ہو ذکر الہی کرتا رہے اسی سے اطمینان حاصل ہو گا ہاں اس کے واسطے صبر اور محنت درکار ہے۔ اگر گھبرا جاتا اور تھک جاتا ہے تو پھر یہ اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ (الحکم جلد ۹ صفحہ ۲ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۵ء ص ۹)

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ اس کے عام معنی تو یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قلوب اطمینان پاتے ہیں لیکن اس کی حقیقت اور فائدہ معنی یہ ہے کہ جب انسانی پتے اخلاص اور پوری وفاداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور ہر وقت اپنے آپ کو اس کے سامنے یقین کرتا ہے۔ اس سے اس کے دل پر ایک خوش غلت طمانی کا پیدا ہوتا ہے۔ وہ خوف اس کو مکروہات اور منہیات سے بچاتا ہے اور انسان تقویٰ اور طہارت میں ترقی کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ اس پر نازل ہوتے ہیں اور وہ اس کو بشارتیں دیتے ہیں اور الہام کا دروازہ اس پر کھولا جاتا ہے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو گویا دیکھ لیتا ہے اور اس کی وراہ الوداع طاقوں کو مشاہدہ کرتا ہے۔ پھر اس کے دل پر کوئی ہم و غم نہیں آ سکتا اور طبیعت ہمیشہ ایک نشاط اور خوشی میں رہتی ہے۔ (الحکم جلد ۹ صفحہ ۲ مورخہ ۱۰ ستمبر ۱۹۰۵ء ص ۵)

وَلَوْ اَنْ قُرْاٰنَا سِيْرَتْ بِهٖ الْجِبَالُ اَوْ قُطِعَتْ بِهٖ الْاَرْضُ اَوْ
كَلِمَ بِهٖ السَّمَوٰتُ ۖ بَلْ لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِیْعًا ۚ اَفَلَمْ يَأْنِسَ الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا اَنْ لّٰوِیْشَاءُ اللّٰهُ لَهْدٰی النَّاسِ جَمِیْعًا ۚ وَلَا یَزَالُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا
تُصِیْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِیْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰی
یَاْتِیْ وَعْدُ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْلِفُ الْمِیْعَادَ ۝

اگر یہ قرآنی معجزات ایسے دیکھتے جن سے پہاڑ جنبش میں آجاتے۔

(براہین احمدیہ حصہ چہارم صفحہ ۴۹۸ حاشیہ درماتیبہ نمبر ۳ طبع اول)

وَلَا يَذَّالُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ هُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ لَمْ يُخَالَفُوا وَهُمْ يَخْلَعُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّهِمْ لَيُنَالَيْنَا فِي عَذَابٍ مُتَسَاوِينَ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْآيَاتُ لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّهِمْ لَيُنَالَيْنَا فِي عَذَابٍ مُتَسَاوِينَ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْآيَاتُ لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّهِمْ لَيُنَالَيْنَا فِي عَذَابٍ مُتَسَاوِينَ ۚ

(براہین احمدیہ جلد سوم ص ۲۳۱ حاشیہ نمبر ۱۱ طبع اول)
اور ہمیشہ کفار پر کسی قسم کی کوفتیں جمانی ہوں یا روحانی پڑتی رہیں گی یا ان کے گھر سے نزدیک آجائیں گی
یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ آپہنچے گا اور خدا تعالیٰ اپنے وعدوں میں مختلف نہیں کرتا۔

(شہادت القرآن ص ۵۵ طبع اول)

وعدہ سے مراد وہ امر ہے جو علم الہی میں بطور وعدہ قرار پا چکا ہے۔ نہ وہ امر جو انسان اپنے خیال کے مطابق اس کو قطعی وعدہ خیال کرتا ہو۔ اسی وجہ سے المیعاذ پر جو الحلف لازم ہے وہ عمدہ ذہنی کی قسم میں سے ہے یعنی وہ امر جو ارادہ قدیمہ میں وعدہ کے نام سے موسوم ہے گو انسان کو اس کی تفصیل پر علم ہو یا نہ ہو وہ غیر متبدل ہے ورنہ ممکن ہے جو انسان جس بشارت کو وعدہ کی صورت میں سمجھتا ہے اُس کے ساتھ کوئی ایسی شرط مخفی ہو جس کا عدم تحقق اس بشارت کے عدم تحقق کے لئے ضروری ہو کیونکہ شرائط کا ظاہر کرنا اللہ جل شانہ پر حق واجب نہیں ہے۔ چنانچہ اسی بحث کو شاہ ولی اللہ صاحب نے بسط سے لکھا ہے اور مولوی عبدالحق صاحب دہلوی نے بھی فتوح الغیب کی شرح میں اس میں بہت عمدہ بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کی لڑائی میں تفرغ اور دنا کرنا اسی خیال سے تھا کہ الہی مواعید اور بشارات میں احتمال شرط مخفی ہے اور یہ اس لئے سُنَّتِ اللہ ہے کہ تا اُس کے خاص بندوں پر سمیت اور غلظتِ الہی مستولی رہیں۔

ماحصل کلام یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے وعدوں میں بیشک مختلف نہیں وہ جیسا کہ خدا تعالیٰ کے علم میں ہیں پورے ہو جاتے ہیں لیکن انسان ناقص العقل کبھی اُن کو مختلف کی صورت میں سمجھ لیتا ہے کیونکہ بعض ایسی مخفی شرائط پر اطلاع نہیں پاتا جو پیش گوئی کو دوسرے رنگ میں لے آتے ہیں۔

(تبلیغ رسالت جلد سوم ص ۱۸۱ حاشیہ)

وعید یعنی عذاب کی پیش گوئی ٹلنے کے بارہ میں تمام نہیں متفق ہیں۔ رہی وعدہ کی پیش گوئی جس کی نسبت یہ حکم ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْلِفُ الْوَعْدَ اس کی نسبت بھی ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا اس وعدہ کا مختلف نہیں کرتا جو اُس کے علم کے موافق ہے لیکن اگر انسان اپنی غلطی سے ایک بات کو خدا کا وعدہ سمجھ لے جیسا کہ حضرت نوح نے سمجھ لیا تھا ایسا مختلف وعدہ جائز ہے کیونکہ دراصل وہ خدا کا وعدہ نہیں بلکہ انسانی غلطی نے خواہ خواہ اُس کو وعدہ قرار دیا ہے۔

(تمتہ حقیقۃ الوحی ص ۱۳۴)

اسلام میں یہ مسلم امر ہے کہ جو پیش گوئی وعید کے متعلق ہو اس کی نسبت ضروری نہیں کہ خدا اُس کو

پور کرے یعنی جس پیشگوئی کا یہ مضمون ہو کہ کسی شخص یا گروہ پر کوئی بلا پڑے گی اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ اُس بلا کو نال دے جیسا کہ یونس کی پیشگوئی کو جو چالیس دن تک محدود تھی مثال دیا لیکن جس پیشگوئی میں وعدہ ہو یعنی کسی انعام اکرام کی نسبت پیشگوئی ہو وہ کسی طرح ٹل نہیں سکتی۔ خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ مگر کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ۔ پس اس میں راز یہی ہے کہ وعید کی پیشگوئی خوف اور دعا اور صدقہ خیرات سے ٹل سکتی ہے۔ (تذکرۃ الشہداء و قیام ص ۲۲ طبع اول)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ خدا تعالیٰ اپنے وعدوں کا خلاف نہیں کرتا۔

(الحکم جلد ۱، مرقہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۵۷)

لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ فرمایا ہے لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے وعید معلق ہوتے ہیں جو دعا اور صدقات سے بدل جاتے ہیں۔ اس کی بے انتہا نظیریں موجود ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان کی فطرت میں مصیبت اور بلا کے وقت دعا اور صدقات کی طرف رجوع کرنے کا جوش ہی نہ ہوتا۔

(الحکم جلد ۱، مرقہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۴ء ص ۵۷)

وَلَقَدْ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
ثُمَّ اخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝

پہلے بھی رسولوں پر ہٹھا کیا گیا پس ہم نے ان کافروں کو جو ہٹھا کرتے ہیں مہلت دی پھر جب وہ اپنے ہٹھے میں کمال تک پہنچ گئے تب ہم نے ان کو پکڑ لیا اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیونکر ہمارا عِقَاب اُن پر وارد ہوا۔ (انوار الاسلام حاشیہ نمبر ۱ ص ۱۷)

اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ
شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ اَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْاَرْضِ اَمْ
بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ نُرِيَنَّ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا مَا كُرْهُمُ وُصِّدُوْا

عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

قَالِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ہر ایک جان پر وہ کھڑا ہے۔ اس کے عمل مشاہدہ کر رہا ہے
(سنت یحییٰ ص ۸۰ طبع دوم)

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
أُكْلَاهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ
النَّارُ

قرآن شریف کی تعلیم میں یہ سکھاتی ہے کہ جیسا کہ یہ بات ٹھیک نہیں کہ بہشت کی لذات صرف روحانی ہیں اور دنیوی جسمانی لذات سے بالکل مخالف ہیں ایسا ہی یہ بھی درست نہیں کہ وہ لذات دنیوی جسمانی لذات سے بالکل مطابقت ہے بلکہ عالم رویا کی طرح صورت میں مشابہت ہے اولاً حقیقت میں مغایرت ہے۔ عالم رویا کے پھل اور عالم رویا کی خوبصورت عورتیں ظاہر صورت میں وہی لذات بخشی ہیں جو عالم جسمانی میں ہیں مگر عالم رویا کی حقیقت اور اس عالم جسمانی کی حقیقت اور ہے۔ (کتاب البریۃ ص ۸۰ حاشیہ)

خدا نے بہشت کی خوبیاں اس پیرایہ میں بیان کی ہیں جو عرب کے لوگوں کو چیزیں پسند تھیں وہی بیان کر دی ہیں تا اس طرح پر ان کے دل اس طرف مائل ہو جائیں اور دراصل وہ چیزیں اور ہیں یہی چیزیں نہیں مگر ضرور تھا کہ ایسا بیان کیا جاتا تاکہ دل مائل کئے جائیں۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ
(یادداشتیں براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۹ طبع اول)

یہ ایک مثال ہے نہ کہ حقیقت۔ قرآن شریف کے ان الفاظ سے صاف عیاں ہے کہ وہ جنت کوئی اور ہی چیز ہے اور حدیث میں صاف یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ ان ظاہری جسمانی دنیوی امور پر نعماء جنت کا قیاس نہ کیا جاوے کیونکہ وہ ایسی چیز ہے کہ نہ کسی آنکھ نہ دیکھی نہ کسی کان نے سنی وغیرہ مگر وہ باتیں جن کی مثال دے کر جنت کی نعماء کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ تو ہم دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔

(الحکم جلد ۱۳ مورخہ ۱۴ جولائی ۱۹۰۸ء ص ۸)

السان جو عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اگر دل صاف کرے اور اس میں کسی قسم کی کجی اور ناہمواری

کنکر پتھر نہ رہنے دے تو اُس میں خدا نظر آئے گا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے درخت اُس میں پیدا ہو کر نشوونما پائیں گے اور وہ انمار شیریں و طیب ان میں لگیں گے جو اُکُلْہَا اَیْمٌ کے مصداق ہوں گے۔ یاد رکھو کہ یہ وہی مقام ہے جہاں صوفیوں کے سلوک کا خاتمہ ہے۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۲ء ص ۹)

یَحْوَ اللّٰهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ وَعِنْدَہٗ اُمُّ الْکِتٰبِ ۝

اللہ تعالیٰ کی شناخت کی سبب و دست دلیل اور اس کی ہستی پر بڑی بھاری شہادت ہے کہ محو و اثبات اُس کے ہاتھ میں ہے۔ یَحْوَ اللّٰهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ۔ (الحکم جلد ۶، مورخہ ۲۴ دسمبر ۱۹۰۲ء ص ۱)

ہمارا تو اعتقاد ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ عموماً بھی کر سکتا ہے اور زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ یَحْوَ اللّٰهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ.... عیسائیوں کا بھی یہی اعتقاد ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص کی پندرہ دن کی عمر باقی رہ گئی تھی دعا سے پندرہ سال ہو گئے۔ (الحکم جلد ۶، مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۱)

ہمارا خدا قادر مطلق خدا ہے۔ وہ کامل اختیارات رکھتا ہے۔ یَحْوَ اللّٰهُ مَا یَشَاءُ۔ ہمارا ایمان ہے وہ جو نشی کی طرح نہیں۔ وہ ایک حکم صبح دیتا ہے اور رات کو اس کے بدلنے کے کامل اختیارات رکھتا ہے۔

(بدرد جلد ۱۹-۲۰، مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۸ء ص ۱)

وَ اِنْ قٰنُرِیْبُکَ بَعْضُ الَّذِیْ نَعِدُہُمْ اَوْ نَتَوْفِیْکَ ۝ فَاِنْبَا عَلَیْکَ الْبَلٰغُ وَعَلٰیْنَا الْحِسَابُ ۝

اگر ہمارے علماء اس جگہ بھی توفیق کے معنی ہی لیتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ آسمان پر اُٹھائے گئے ہیں تو ہمیں ان پر کچھ بھی افسوس نہ ہوتا مگر اُن کی بیباکی اور گستاخی تو دیکھو کہ توفیق کا لفظ جہاں کہیں قرآن کریم میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے تو اُس کے معنی وفات کے لیتے ہیں اور پھر جب وہی لفظ حضرت مسیح کے حق میں آتا ہے تو اس کے معنی زندہ اٹھائے جانے کے بیان کرتے ہیں اور کوئی ان میں سے نہیں دیکھتا کہ لفظ تو ایک ہی ہے۔ اندھے کی طرح ایک دوسرے کی بات کو مانتے جاتے ہیں جس لفظ کو خدا تعالیٰ نے پیش مرتبہ اپنی کتاب قرآن کریم میں بیان کر کے صاف طور پر کھول دیا کہ اُس کے معنی رُوح کا قبض کرنا ہے نہ اور کچھ۔ اب تک یہ لوگ اُس لفظ کے معنی مسیح کے حق میں کچھ اور کے اور کر جاتے ہیں۔ گویا تمام جہان کے لئے توفیق

کے معنی توفیق روح ہی ہیں مگر حضرت ابن مریم کے لئے زندہ اٹھا لینا اُس کے معنی ہیں۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۳۳ طبع اول)

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا
وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾

سُنّت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ جب کوئی خدا کی طرف سے آتا ہے اور اس کی تکذیب کی جاتی ہے تو طرح طرح کی آفتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں جن میں اکثر ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں جن کا اس تکذیب سے کچھ تعلق نہیں پھر رفتہ رفتہ ائمۃ الکفر پکڑے جاتے ہیں اور سب سے آخر بڑے شریروں کا وقت آتا ہے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے اَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا یعنی ہم آہستہ آہستہ زمین کی طرف آتے جاتے ہیں۔

(حقیقۃ الوحی ص ۱۶۱ طبع اول)

سُنّت اللہ یہی ہے کہ ائمۃ الکفر اخیر میں پکڑے جایا کرتے ہیں چنانچہ حضرت موسیٰ کے وقت جس قدر عذاب پہلے نازل ہوئے اُن سب میں فرعون بچا رہا چنانچہ قرآن شریف میں بھی آیا کہ نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا یعنی ابتدا عوام سے ہوتا ہے اور پھر خواص پکڑے جاتے ہیں اور بعض کے بچانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے آخر میں توبہ کرنی ہوتی ہے یا اُن کی اولاد میں سے کسی نے اسلام قبول کرنا ہوتا ہے۔

(الحکم جلد ۱۵۶ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۲ء ص ۷)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ہم دور دور سے زمین کو گھٹاتے چلے آتے ہیں۔ یہ عادت اللہ ہے کہ اول عذاب ایسے لوگوں سے شروع ہوتا ہے جو دور دور ہوتے ہیں اور ضعیف اور کمزور ہوتے ہیں۔ یہ یوقوف یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ مرن انہیں کے لئے ہے ہمارے لئے نہیں مگر عذاب لپک کر اُن تک پہنچتا ہے جن کو خبر نہیں ہوتی اور بے پرواہ ہوتے ہیں۔ خدا کی اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ چاہتا ہے کہ یہ اور شوخی کر لیں۔

(البدیع جلد ۱ ص ۶۷ مورخہ ۲۸ نومبر ۵ دسمبر ۱۹۰۲ء ص ۳)

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا السَّتْ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾

یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ تو خدا کا رسول نہیں اُن کو کہہ دے کہ تم میں اور مجھ میں خدا گواہ کافی ہے اور نیز وہ جس کو کتاب کا علم ہے۔
(تمہ حقیقتہ الوحی ص ۱۱۳ طبع اول)

ان (پہلی) کتابوں سے اجتہاد کرنا حرام نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
شَهِدًا شَهِدْنَا مَنْ بَعَثْنَا اسْرًا نَبِيًّا اور پھر فرمایا کُفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا اَبَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَ لَا عِلْمُ
الْكِتٰبِ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت کے لئے اُن کو پیش کرتا ہے تو ہمارا ان سے اجتہاد کرنا
کیوں حرام ہو گیا۔
(الحکم جلد ۱۱ ص ۱۱۳ مورخہ ۳۰ نومبر ۱۹۰۶ء ص ۱۱۳)

محض امام جب تک اس کے ساتھ فعلی شہادت نہ ہو ہرگز کسی کام کا نہیں۔ دیکھو جب کفار کی طرف اعتراض
ہوا لَسْتَ مَرْسَلًا تو جواب دیا گیا کُفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا اَبَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ یعنی عنقریب خدا کی فعلی شہادت میری
صدائق کو ثابت کر دے گی۔ پس امام کے ساتھ فعلی شہادت بھی چاہیئے۔ دیکھو گورنمنٹ جب کسی کو ملازمت ملا کر دیتی
ہے تو اس کی وجہ بہت کے سامان بھی مہیا کر دیتی ہے۔ چنانچہ جو لوگ اس کا مقابلہ کرتے ہیں وہ تو ہیں عدالت کے
جرم میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ماموران الہی کے مقابلہ پر آتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔

(بدرد جلد ۱ ص ۱۱۳ مورخہ ۲۵ اپریل ۱۹۰۶ء ص ۱۱۳)
دیکھو آنحضرت صلعم نے جو صاحب وحی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو وہ بے نشان نہیں تھا۔ کافروں نے
جب ثبوت مانگا تھا کہ آپ کی وحی کے منجانب اللہ ہونے کی دلیل کیا ہے تو ان کو جواب دیا گیا تَحْقُلْ كُفَى بِاللّٰهِ
شَهِيدًا اَبَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَ لَا عِلْمُ الْكِتٰبِ ۱۳ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو خدا کا رسول نہیں۔ ان کو
کہہ دے کہ میرے پاس وہ گواہیاں ہیں ایک تو اللہ کی کہ اس کے تازہ تازہ نشانات میری تائید میں ہیں اور
دوسرے وہ لوگ جن کو کتاب اللہ کا علم دیا گیا ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ میں سچا ہوں۔

(الحکم جلد ۱۱ ص ۱۱۳ مورخہ ۱۹ نومبر ۱۹۰۶ء ص ۱۱۳)
یاد رکھو کہ قول بغیر فعل کے کچھ چیز نہیں اور یہ آیت کہ قُلْ كُفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا اَبَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ
وَ مَنْ عِنْدَ لَا عِلْمُ الْكِتٰبِ (۱۳) اس میں ایک عجیب نکتہ ہے یعنی اگر خدا میری گواہی دیتا ہے تو مانو ورنہ
نہ مانو۔

(الحکم جلد ۱۱ ص ۱۱۳ مورخہ ۱۹ نومبر ۱۹۰۶ء ص ۱۱۳)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ————— نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

تفسیر سورۃ ابراہیم

بیان فرمود

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمٰنُ أَنْزَلَكَ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

یہ عالی شان کتاب ہم نے تجھ پر نازل کی تاکہ تو لوگوں کو ہر ایک قسم کی تاریکی سے نکال کر نور میں داخل کرے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جس قدر انسان کے نفس میں طرح طرح کے وساوس گزرتے ہیں اور شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اُن سب کو قرآن شریف دور کرتا ہے اور ہر ایک طور کے خیالات فاسد کو مٹاتا ہے اور معرفتِ کامل کا نور بخشتا ہے یعنی جو کچھ خدا کی طرف رجوع ہونے اور اُس پر یقین لانے کے لئے معارف و حقائق درکار ہیں سب عطا فرماتا ہے۔

(براہین احمدیہ جلد سوم ص ۴۸ حاشیہ نمبر ۱ طبع اول)

یہ ہماری کتاب ہے جس کو ہم نے تیرے پر اس غرض سے نازل کیا ہے کہ تا تو لوگوں کو کہ جو ظلمت میں پڑے ہوئے ہیں نور کی طرف نکالے۔ سو خدا نے اُس زمانہ کا نام ظلماتی زمانہ رکھا۔ (براہین احمدیہ

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ
فِيضْلُ اللَّهِ مِنْ شِئَاءٍ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ ﴾

بعض لوگ جہالت سے اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں ہے کہ ہر ایک قوم کی زبان میں الہام ہونا چاہیے جیسے ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ ﴾ تم کو عربی میں ہی کیوں ہوتے ہیں۔
تو ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا سے پوچھو کہ کیوں ہوتے ہیں اور اس کا اصل بستر یہ ہے کہ صرف تعلق جتانے کی غرض سے عربی میں الہامات ہوتے ہیں کیونکہ ہم تابع ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ عربی تھے۔ ہمارا کاروبار سب ظنی ہے اور خدا کے لئے ہے۔ پھر اگر اسی زبان میں الہام نہ ہو تو تعلق نہیں رہتا اس لئے خدا تعالیٰ غفلت دینے کے لئے عربی میں الہام کرتا ہے اور اپنے دین کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے جس بات کو ہم ذوق کہتے ہیں اسی پر وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اصل متبوع کی زبان کو نہیں چھوڑتا اور جس سال میں یہ سب کچھ اسی (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کی خاطر ہے اور اسی کی تائید ہے تو پھر اس سے قطع تعلق کس طرح ہو اور بعض وقت انگریزی۔ اردو و فارسی میں بھی الہام ہوتے ہیں تاکہ خدا تعالیٰ جتنا دلوے کہ وہ ہر ایک زبان سے واقف ہے۔

اسی طرح ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوا تھا کہ کسی اور زبان میں الہام کیوں نہیں ہوتا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فارسی میں الہام کیا۔

”ایں مشقت خاک را اگر نہ بخشم چہ کنم“

آخر کار خدا تعالیٰ کی رحمت کا روبرو کرے گی۔ (البدیع جلد اول ص ۲ مورخہ ۲ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۷۵)

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ
عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝ ﴾

اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں اپنی دی ہوئی نعمت کو زیادہ کروں گا اور بصورت کفر عذاب میرا سخت ہے۔ یاد رکھو کہ جب امت کو امت مرحومہ قرار دیا ہے اور علوم لدنیہ سے اسے سرفرازی بخشی

ہے تو عملی طور پر شکر واجب ہے۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۲۸ طبع اول)

لَسِينَ شَكَرْتُمْ لَا زَيْدٌ لَكُمْ اِذَا تَمَّ مِيرِى نَعْمَتِ كَا شَكَرُكُمْ تَوَكَّلُوا اَسَ بَرَّحَاؤُنْ كَا اَوْر پھر
فَرَايَا وَلَسِينَ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اَوْر اِگر اِنكار اَوْر كُفر كَرْو كے تَو مِيرَا عَذَاب بَہت سَخت اَب تَنَاؤ
كہ اِن آيَاتِ اللہ كِي تَحْذِير اَوْر اِن كُو چھوڑ كَر جَدِيد كِي طَلَب اَوْر اَقْتِرَاح يہ عَذَابِ اللہ كُو مانگنا ہيے يا
كيا؟ (الحكم جلد ۸ ص ۱۸ مورخہ ۳۱ مئی ۱۹۰۲ء ص ۲)

اگر تم مِيرَا شُكْر اَدَا كَر تُو مِيں اِپنے احسانات كُو اَوْر بھي زيادہ كرتا ہوں اَوْر اگر تم كُفر كَر تُو پھر مِيرَا
عَذَاب بھي بڑا سَخت ہيے يعنِي انسان پَر جب خدَا تعَالٰی كے احسانات ہوں تُو اس كُو چاہيے كہ وہ اس كَا شُكْر
اَدَا كَرے اَوْر انسانوں كِي بَہتر كَا خيال رَكھے اَوْر اِگر كوئی ايسا نہ كَرے اَوْر اَلَا ظَلَم شروع كَر دے تُو پھر خدَا تعَالٰی
اس سے وہ نَعْمَتِيں چھين لیتا ہيے اَوْر عَذَاب كرتا ہيے۔ (بدر جلد ۱۶ مورخہ ۲۳ اپریل ۱۹۰۸ء ص ۶)

قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
يَدْعُوَكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى
قَالُوا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا
كَانَ يَعْبُدُ اَبَاؤُنَا فَاتُّوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝

اَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يعنِي كيا خدَا كے وجود ميں شك ہو سكتا ہيے جس نے
ايسے آسمان اَوْر ايسی زمين بنائی۔ (اسلامی اصول كِي فِلا سَفِي ص ۶۲ طبع اول)

كيا اللہ كے وجود ميں بھي شك ہو سكتا ہيے جو زمين و آسمان كا پيدَا كَرنے والا ہيے۔ ديكھو يہ تُو
بڑی سیدھی اَوْر صاف بات ہيے كہ ايك مصنوع كُو ديكھ كَر صانع كُو ماننا پڑتا ہيے۔ ايك عمدہ جوتے يا
صندوق كُو ديكھ كَر اس كے بنانے والے كِي ضرورت كا معَا اَعْتِرَاف كَرنا پڑتا ہيے پھر تعجب پَر تعجب ہيے
كہ اللہ تعَالٰی كِي ہستی ميں كيونكر اِنكار كِي گنجائش ہو سكتي ہيے۔ ايسے صانع كے وجود كا اِنكار كيونكر ہو سكتا
ہيے جس كے ہزار ہا عجايبات سے زمين اَوْر آسمان پُر ہيں۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۶۲ طبع اول)

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝

نبیوں نے اپنے تئیں مجاہدہ کی آگ میں ڈال کر فتح چاہی۔ پھر کیا تھا ہر ایک ظالم سرکش تباہ ہو گیا اور اسی کی طرف اس شعر میں اشارہ ہے

تا دلِ مرد خدا نامہ بدر دہمچ قوسے را خدا رسوا نکرد

(حقیقۃ الوحی ص ۳۱۱ طبع اول)

یہ سنت اللہ ہے کہ مامورین اللہ ستائے جاتے ہیں۔ دکھ دیئے جاتے ہیں مشکل پر مشکل اُن کے سامنے آتی ہے نہ اس لئے کہ وہ ہلاک ہو جائیں بلکہ اس لئے کہ نصرت الہی کو جذب کریں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی مٹی زندگی کا زمانہ مدنی زندگی کے بالمقابل دراز ہے چنانچہ مکہ میں ۱۳ برس گزرے اور مدینہ میں دس برس جیسا کہ اس آیت سے پایا جاتا ہے۔ ہر نبی اور مامورین اللہ کے ساتھ یہی حال ہوا ہے کہ اوائل میں دکھ دیا گیا ہے۔ مکارہ فریبی۔ دکاندار اور کیا کیا کما گیا ہے۔ کوئی بُرا نام نہیں ہوتا جو اُن کا نہیں رکھا جاتا۔ وہ نبی اور مامور ہر ایک بات کی برداشت کرتے اور ہر دکھ کو سہہ لیتے ہیں لیکن جب انتہا ہو جاتی ہے تو پھر بنی نوع انسان کی ہمدردی کیلئے دوسری قوت ظہور پکڑتی ہے۔ اسی طرح پر رسول اللہ صلعم کو ہر قسم کا دکھ دیا گیا ہے اور ہر قسم کا بُرا نام آپ کا رکھا گیا ہے۔ آخر آپ کی توبہ نے زور مارا اور وہ انتہا تک پہنچی جیسا **اِسْتَفْتَحُوا** سے پایا جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوا **وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ** تمام شریروں اور شرارتوں کے منصوبے کرنے والوں کا خاتمہ ہو گیا یہ توبہ مخالفوں کی شرارتوں کے انتہا پر ہوتی ہے کیونکہ اگر اول ہی ہو تو پھر خاتمہ ہو جاتا !! مکہ کی زندگی میں حضرت احدیت کے حضور گرنا اور چلنا تھا اور وہ اس حالت تک پہنچ چکا تھا کہ دیکھنے والوں اور سننے والوں کے بدن پر لرزہ پڑ جاتا ہے مگر آخر مدنی زندگی کے جلال کو دیکھو کہ وہ جو شرارتوں میں سرگرم اور قتل اور اغراج کے منصوبوں میں مصروف رہتے تھے سب کے سب ہلاک ہوئے اور باقیوں کو اس کے حضور عاجزی اور منت کے ساتھ اپنی خطاؤں کا اقرار کر کے معافی مانگنی پڑی۔

(الحکم جلد ۵ ص ۷ مورخہ ۷ جنوری ۱۹۰۱ء ص ۷)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انبیاء اور رسل آتے ہیں وہ ایک وقت تک صبر کرتے ہیں اور مخالفوں کی مخالفت جب انتہا تک پہنچ جاتی ہے تو ایک وقت توجہ تام سے اقبال علی اللہ کر کے فیصلہ چاہتے ہیں اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے **وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ**۔ **اِسْتَفْتَحُوا** سنت اللہ کو بیان کرتا ہے کہ وہ اس وقت فیصلہ چاہتے ہیں اور اس فیصلہ چاہنے کی خواہش ان میں پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب گویا فیصلہ ہو چکا

ہوتا ہے۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۲ء ص ۷۱)

جب ایسا وقت آجاتا ہے کہ انبیاء و رسول کی بات لوگ نہیں مانتے تو پھر دعا کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے مخالف متکبر و سرکش آخر نامراد اور ناکام ہو جاتے ہیں۔

(الحکم جلد ۸، مورخہ ۱۷ فروری ۱۹۰۴ء ص ۷۱)

ہر نبی پہلے صبر کی حالت میں ہوتا ہے پھر جب ارادہ الہی کسی قوم کی تباہی سے متعلق ہوتا ہے تو نبی میں درد کی حالت پیدا ہوتی ہے۔ وہ دعا کرتا ہے پھر اس قوم کی تباہی یا خیر خواہی کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں۔ دیکھو نوح علیہ السلام پہلے صبر کرتے رہے اور بڑی مدت تک قوم کی اندائیں سہتے رہے پھر ارادہ الہی جب اُن کی تباہی سے متعلق ہوا تو درد کی حالت پیدا ہوئی اور دل سے نکلا (دَیْبٌ) لَا تَذَرُ عَلٰی الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا جب تک خدا کا ارادہ نہ ہو وہ حالت پیدا نہیں ہوتی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال پہلے صبر کرتے رہے پھر جب درد کی حالت پیدا ہوئی تو قتال کے ذریعے مخالفین پر عذاب نازل ہوا۔

(بد جلد ۶، مورخہ ۹ مئی ۱۹۰۷ء ص ۷۱)

جب رسولوں نے دیکھا کہ وعظ اور پند سے کچھ فائدہ نہ ہوا تو انہوں نے ہر ایک بات سے کنارہ کش ہو کر خدا کی طرف توجہ کی اور اس سے فیصلہ چاہا تو پھر فیصلہ ہو گیا۔

(البد جلد ۳، مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۴ء ص ۷۱)

الْمُتْرَكِّفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ تُؤْتِي أَكْثَرَهَا كُلِّ حِينٍ يَأْذُنَ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

پاک کلمات پاک درختوں سے مشابہت رکھتے ہیں جن کی جڑ مضبوط ہے اور شاخیں آسمان میں اور ہمیشہ اور ہر وقت تروتازہ پھل دیتے ہیں۔ (سورہ شمس ۱۰۱ تا ۱۰۴) اور یہ کہ کلمہ طیبہ اور کلمہ طیبہ یعنی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیونکر بیان کی اللہ نے مثال یعنی مثال دین کامل کی کہ وہ بات پاکیزہ و نیک پاکیزہ کی مانند ہے جس کی جڑ ثابت ہو اور جس کی شاخیں آسمان میں ہوں اور وہ ہر وقت اپنا پھل اپنے

پروردگار کے حکم سے دیتا ہے۔

أَصْلُهَا ثَابِتٌ سے مراد یہ ہے کہ اصول ایمانیہ اس کے ثابت اور محقق ہوں اور یقین کامل کے درجہ تک پہنچے ہوئے ہوں اور ہر وقت اپنا پھل دیتا رہے کسی وقت خشک درخت کی طرح نہ ہو۔

(الحکم جلد ۱۰، مورخہ ۳۰ نومبر ۱۹۰۶ء ص ۵)

وہ ایمانی کلمہ جو ہر ایک افراط تفریط اور نقص اور خلل اور کذب اور ہزل سے پاک اور مِنْ كُلِّ الْوَجْهِ کامل ہو۔ اس درخت کے ساتھ مشابہ ہے جو ہر ایک عیب سے پاک ہو جس کی جڑ زمین میں قائم ہو اور شاخیں آسمان میں ہوں اور اپنے پھل کو ہمیشہ دیتا ہو اور کوئی وقت اس پر نہیں آتا کہ اس کی شاخوں میں پھل نہ ہوں۔ اس بیان میں خدا تعالیٰ نے ایمانی کلمہ کو ہمیشہ پھل دار درخت سے مشابہت و کثیرین علامتیں اس کی بیان فرمائیں۔

(۱) اول یہ کہ جڑ اس کی جو اصل مفہوم سے مراد ہے انسان کے دل کی زمین میں ثابت ہو یعنی انسانی فطرت اور انسانی کائنات نے اس کی حقانیت اور اصلیت کو قبول کر لیا ہو۔

(۲) دوسری علامت یہ کہ اس کلمہ کی شاخیں آسمان میں ہوں یعنی معقولیت اپنے ساتھ رکھتا ہو اور آسمانی قانونِ قدرت جو خدا کا فعل ہے۔ اُس فعل کے مطابق ہو۔ مطلب یہ کہ اس کی صحت اور اصلیت کے دلائل قانونِ قدرت سے مستنبط ہو سکتے ہوں اور نیز یہ کہ وہ دلائل ایسے اعلیٰ ہوں کہ گویا آسمان میں ہیں جن تک اعتراض کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔

(۳) تیسری علامت یہ ہے کہ وہ پھل جو کھانے کے لائق ہے دائمی اور غیر منقطع ہو یعنی عملی مزا دلت کے بعد اس کی برکات و تاثیرات ہمیشہ اور ہر زمانہ میں شہود اور محسوس ہوتی ہوں یہ نہیں کہ کسی خاص زمانہ تک ظاہر ہو کر پھر آگے بند ہو جائیں۔ (اسلامی اصول کی خلاصہ ص ۳ طبع اول)

کیا تو نے نہیں دیکھا کیونکہ بیان کی اللہ نے مثال یعنی مثال دین کامل کی کہ بات پاکیزہ درخت پاکیزہ کی مانند ہے جس کی جڑ ثابت ہو اور شاخیں اُس کی آسمان میں ہوں اور وہ ہر ایک وقت اپنا پھل اپنے پروردگار کے حکم سے دیتا ہو۔ اور یہ مثالیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے تا لوگ اُن کو یاد کر لیں اور نصیحت پکڑ لیں.... اللہ تعالیٰ ان آیات میں کلام پاک اور مقدس کا کمال تین باتوں پر موقوف قرار دیتا ہے اول یہ کہ أَصْلُهَا ثَابِتٌ یعنی اصول ایمانیہ اس کے ثابت اور محقق ہوں اور فی حد ذاتہ یقین کامل کے درجہ پر پہنچے ہوئے ہوں اور فطرت انسانی اس کو قبول کرے کیونکہ ارض کے لفظ سے اس جگہ فطرت انسانی مراد ہے جیسا کہ مِنْ قَوِّیِّ الْأَرْضِ کا لفظ صاف بیان کر رہا ہے... خلاصہ یہ کہ اصول ایمانیہ ایسے چار ہیں کہ ثابت شدہ

اور انسانی فطرت کے موافق ہوں۔ پھر دوسری نشانی کمال کی یہ فرماتا ہے کہ **فَرَعَهَا فِي السَّمَاءِ** یعنی اُس کی شاخیں آسمان پر ہوں اِس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں یعنی صحیفۂ قدرت کو غور کی نگاہ سے مطالعہ کریں تو اُس کی صداقت اُن پر کھل جائے اور دوسری یہ کہ وہ تعلیم یعنی فروعات اُس تعلیم کے جیسے اعمال کا بیان۔ احکام کا بیان۔ اخلاق کا بیان۔ یہ کمال درجہ پر پہنچے ہوئے ہوں جس پر کوئی زیادہ متصور نہ ہو جیسا کہ ایک چیز جب زمین سے شروع ہو کر آسمان تک پہنچ جائے تو اُس پر کوئی زیادہ متصور نہیں۔

پھر تیسری نشانی کمال کی یہ فرمائی کہ **تَوَاتَىٰ اُكْهَا كُلِّ حِينٍ** ہر ایک وقت اور ہمیشہ کے لئے وہ اپنا پھل دیتا رہے ایسا نہ ہو کہ کسی وقت خشک درخت کی طرح ہو جاوے جو پھل پھول سے بالکل خالی ہے۔ اب صاحبو دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمودہ **اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ** کی تشریح آپ ہی فرمادی کہ اس میں تین نشانوں کا ہونا از بس ضروری ہے۔ سو جیسا کہ اُس نے یہ تین نشانیاں بیان فرمائی ہیں اسی طرح پر اس نے ان کو ثابت کر کے بھی دکھلادیا ہے اور اصول ایمانیہ جو پہلی نشانی ہے جس سے مراد کلمہ **لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ** ہے اس کو اس قدر بسط سے قرآن شریف میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ اگر میں تمام دلائل کھوں تو پھر چند جزیوں میں بھی ختم نہ ہوں گے مگر تھوڑا سا اُن میں سے بطور نمونہ کے ذیل میں لکھتا ہوں جیسا کہ ایک جگہ یعنی سیپارہ دوسرے سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے **اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالاختِلَافِ الْيَلِّ وَالنَّهَارِ وَالْعُلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْتَفِيدِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا اَيَّتْ لِعَوْنٍ يَعْقِلُوْنَ** یعنی تحقیق آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے اختلاف اور اُن کشتیوں کے چلنے میں جو دریا میں لوگوں کے نفع کے لئے چلتی ہیں اور جو کچھ خدا نے آسمان سے پانی اتارا اور اُس سے زمین کو اُس کے مرنے کے بعد زندہ کیا اور زمین میں ہر ایک قسم کے جالو بکھیر دئے اور ہواؤں کو پھیرا اور بادلوں کو آسمان اور زمین میں مٹا کر یا یہ سب خدا تعالیٰ کے وجود اور اُس کی توحید اور اُس کے الہام اور اُس کے مدبر بالارادہ ہونے پر نشانات ہیں۔ اب دیکھیے اِس آیت میں اللہ جلّ شانہ نے اپنے اس اصولِ ایمانی پر کیسا استدلال اپنے اس قانونِ قدرت سے کیا یعنی اپنے اُن مصنوعات سے جو زمین و آسمان میں پائی جاتی ہیں جن کے دیکھنے سے مطابق منشاء اِس آیت کریمہ کے صاف صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ بیشک اس عالم کا ایک صالح قدیم اور کامل اور وحدۃ لا شریک اور ربّ بالارادہ اور اپنے رسولوں کو دنیا میں بھیجنے والا ہے وجہ یہ کہ خدا تعالیٰ کی تمام یہ مصنوعات اور یہ سلسلہ

نظام عالم کا جو ہماری نظر کے سامنے موجود ہے یہ صاف طور پر بتلا رہا ہے کہ یہ عالم خود بخود نہیں بلکہ اس کا ایک موجد اور صانع ہے جس کے لئے یہ ضروری صفات ہیں کہ وہ رحمان بھی ہو اور رحیم بھی ہو اور قادر مطلق بھی ہو اور واحد لا شریک بھی ہو اور ازلی ابدی بھی ہو اور مدبر بالارادہ بھی ہو اور متعجب جمیع صفات کاملہ بھی ہو اور وحی کو نازل کرنے والا بھی ہو۔

دوسری نشانی یعنی فَرَعَهَا فِي السَّمَاءِ جس کے معنی یہ ہیں کہ آسمان تک اس کی شاخیں پہنچی ہوئی ہیں اور آسمان پر نظر ڈالنے والے یعنی قانون قدرت کے مشاہدہ کرنے والے اس کو دیکھ سکیں اور نیز وہ انتہائی درجہ کی تعلیم ثابت ہو۔ اس کے ثبوت کا ایک حصہ تو اسی آیت موصوفہ بالا سے پیدا ہوتا ہے۔ کس لئے کہ جیسا کہ اللہ جل شانہ نے مثلاً قرآن کریم میں یہ تعلیم بیان فرمائی ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَا لَكَ يٰ ذِي الْقِيَامَةِ جس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ جل شانہ تمام عالموں کا رب ہے یعنی علت الہی ہر ایک ربوبیت کا وہی ہے۔ دوسری یہ کہ وہ رحمان بھی ہے یعنی بغیر ضرورت کسی عمل کے اپنی طرف سے طرح طرح کے آلات اور نعمات شامل حال اپنی مخلوق کے رکھتا ہے اور رحیم بھی ہے کہ اعمال صالحہ کے بجالانے والوں کا مددگار ہوتا ہے اور اُن کے مقاصد کو کمال تک پہنچاتا ہے اور مَا لَكَ يٰ ذِي الْقِيَامَةِ جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک جزا اسزا اُس کے ہاتھ میں ہے جس طرح پر چاہے اپنے بندہ سے معاملہ کرے۔ چاہے تو اُس کو ایک عمل بد کے عوض میں وہ سزا دیوے جو اس عمل بد کے مناسب حال ہے اور چاہے تو اُس کے لئے مغفرت کے سامان میسر کرے۔ یہ تمام امور اللہ جل شانہ کے اس نظام کو دیکھ کر صاف ثابت ہوتے ہیں۔

پھر تیسری نشانی جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی تُوَرِّقُ اَمْكُلَهَا كُلَّ حِينٍ یعنی کامل کتاب کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ جس پھل کا وہ وعدہ کرتی ہے وہ صرف وعدہ ہی وعدہ نہ ہو بلکہ وہ پھل ہمیشہ اور ہر وقت میں دیتی رہے اور پھل سے مراد اللہ جل شانہ نے اپنا لقمہ اُس کے تمام لوازم کے جو برکات سماوی اور کمالات الہیہ اور ہر ایک قسم کی قبولیتیں اور خوارق ہیں رکھی ہیں جیسا کہ خود فرماتا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا يَتَخَفُوْا وَلَا يَحْزَنُوْا وَاَبَشُرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ ۝ نَحْنُ اَوْلٰٓئُوْكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهُوْنَ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدْعُوْنَ ۝ نَزَّلَا مِنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ۝ (س ۲۱) وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر انہوں نے استقامت اختیار کی یعنی اپنی بات سے نہ پھرے اور طرح طرح کے زلازل اُن پر آئے مگر انہوں نے ثابت قدمی کو ہاتھ سے نہ دیا اُن پر فرشتے اُترتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ

تم کچھ خوف نہ کرو اور نہ کچھ حُزن اور اس بہشت سے خوش ہو جس کا تم وعدہ دیئے گئے تھے۔ یعنی اب وہ بہشت تمہیں مل گیا اور بہشتی زندگی اب شروع ہو گئی۔ کس طرح شروع ہو گئی۔ نَحْنُ اَوْ لَیْلُوْكُمْ اِلٰہِ اس طرح کہ ہم تمہارے متوالی اور متکفل ہو گئے اس دُنیا میں اور آخرت میں اور تمہارے لئے اس بہشتی زندگی میں جو کچھ تم مانگو وہی موجود ہے۔ یہ غفور رحیم کی طرف سے مہمانی ہے۔ مہمانی کے لفظ سے اس پھل کی طرف اشارہ کیا ہے جو آیت تُوْفِیْ اُكْلُهَا کُلَّ حَیْنٍ میں فرمایا گیا تھا۔ اور آیت فَرَعُهَا فِی السَّمَاءِ کے متعلق ایک بات ذکر کرنے سے رہ گئی کہ کمال اس تعلیم کا باعتبار اُس کے انتہائی درجہ ترقی کے کیونکر ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن شریف سے پہلے جس قدر تعلیمیں آئیں درحقیقت وہ ایک قانون مختص القوم یا مختلف الزمان کی طرح تھیں اور عام افادہ کی قوت ان میں نہیں پائی جاتی تھی لیکن قرآن کریم تمام قوموں اور تمام زمانوں کی تعلیم اور تکمیل کے لئے آیا ہے مثلاً نظیر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی تعلیم میں بڑا زور سزا دہی اور انتقام میں پایا جاتا ہے جیسا کہ دانت کے عوض دانت اور آنکھ کے عوض آنکھ کے فقروں سے معلوم ہوتا ہے اور حضرت یسٰیؑ کی تعلیم میں بڑا زور عفو اور درگزر پر پایا جاتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ دونوں تعلیمیں ناقص ہیں نہ ہمیشہ انتقام سے کام چلتا ہے اور نہ ہمیشہ عفو سے بلکہ اپنے اپنے موقع پر نرمی اور درشتی کی ضرورت ہوا کرتی ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَجَزَّوْا سَیِّئَۃً سَیِّئَۃً مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُہٗ عَلَی اللّٰہِ (پ ۲۵ ر) یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ بدی کا عوض تو اسی قدر بدی ہے جو پہنچ گئی ہے لیکن جو شخص عفو کرے اور عفو کا نتیجہ کوئی اصلاح ہو نہ کہ کوئی فساد یعنی عفو اپنے محل پر ہو نہ غیر محل پر پس اجر اس کا اللہ پر ہے یعنی یہ نہایت احسن طریق ہے۔

اب دیکھئے اس سے بہتر اور کونسی تعلیم ہوگی کہ عفو کو عفو کی جگہ اور انتقام کو انتقام کی جگہ رکھا اور پھر فرمایا اِنَّ اللّٰہَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِیْتَاۤیْ ذِی الْقُرْبٰی (س ۱۹) یعنی اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ تم عدل کرو اور عدل سے بڑھ کر یہ ہے کہ باوجود رعایت عدل کے احسان کرو اور احسان سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم ایسے طور پر لوگوں سے مروت کرو کہ جیسے کہ گویا وہ تمہارے پیارے اور ذوالقربانی ہیں۔ اب سوچنا چاہیئے کہ مراتب تین ہی ہیں۔ اول انسان عدل کرتا ہے یعنی حق کے مقابل حق کی درخواست کرتا ہے پھر اگر اس سے بڑھے تو مرتبہ احسان ہے اور اگر اس سے بڑھے تو احسان کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے اور ایسی محبت سے لوگوں کی ہمدردی کرتا ہے جیسے ماں اپنے بچہ کی ہمدردی کرتی ہے یعنی ایک طبعی جوش سے نہ کہ احسان کے ارادہ سے۔ (جگہ مقدس ص ۲۵ پر پیرہ ۲۵ مئی ۱۸۹۳ء طبع اول)

کلمہ طیبہ درخت کی مثال ہے۔ اب اس جگہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا کہ وہ ایمان جو ہے وہ بطور تخم اور شجر کے ہے اور اعمال جو ہیں وہ آبپاشی کی بجائے ہیں۔ قرآن شریف میں کسان کی مثال ہے کہ جیسا وہ زمین میں تخم ریزی کرتا ہے ویسا ہی یہ ایمان کی تخم ریزی ہے۔ وہاں آبپاشی ہے یہاں اعمال۔

پس یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان بغیر اعمال کے ایسا ہے جیسے کوئی باغ بغیر انہار کے۔ جو درخت لگا یا جاتا ہے اگر مالک اس کی آبپاشی کی طرف توجہ نہ کرے تو ایک دن خشک ہو جائے گا اسی طرح ایمان کا حال ہے۔ وَاللّٰی جَاهِدُكَ وَافِیْتَ لَیْسَ فِیْكَ تَمْلِکَ تَمْلِکَ کام پر نہ رہو بلکہ اس راہ میں بڑے بڑے مجاہدات کی ضرورت ہے۔

(البدیع جلد ۲۵، مورخہ ۲۵ جون ۱۹۰۸ء ص ۶۱۵)

کلمات قرآن کے اس درخت کی مانند ہیں جس کی جڑ ٹھہ ثابت ہوا اور شاخیں اُس کی آسمان میں ہوں اور وہ ہمیشہ اپنے وقت پر اپنا پھل دیتا ہے یعنی انسان کی سلیم فطرت اُس کو قبول کرتی ہے اور آسمان میں شاخوں کے ہونے سے یہ مراد ہے کہ بڑے بڑے معارف پر مشتمل ہے جو قانون قدرت کے موافق ہیں اور ہمیشہ پھل دینے سے یہ مراد ہے کہ دائمی طور پر روحانی تاثیرات اپنے اندر رکھتا ہے۔ (کرامات الصادقین ص ۱ طبع اول)

پاک کلمہ پاک درخت کی مانند ہے پس جیسا کہ کوئی عمدہ اور شریف درخت بغیر پانی کے نشوونما نہیں کر سکتا۔ اسی طرح راستباز انسان کے کلمات طیبہ جو اس کے منہ سے نکلتے ہیں اپنی پوری سرسبزی دکھلا نہیں سکتے اور نہ نشوونما کر سکتے ہیں جب تک وہ پاک چشمہ ان کی جڑھوں کو استغفار کے نالے میں بہہ کر تر نہ کرے۔ سو انسان کی روحانی زندگی استغفار سے ہے جس کے نالے میں ہو کر حقیقی چشمہ انسانیت کی جڑھوں تک پہنچتا ہے اور خشک ہونے اور مرنے سے بچا لیتا ہے۔ (نور القرآن ص ۲۱)

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ
الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ

ناپاک کلمہ کی مثال اُس ناپاک درخت کی ہے جو زمین پر سے اکھڑا ہوا ہے اور اُس کو قرار و ثبات نہیں۔ (جگ مقدس پر چہ ۲۵ مئی ۱۸۹۳ء ص ۳ طبع اول)

پلید کلمہ اس درخت کے ساتھ مشابہ ہے جو زمین میں سے اکھڑا ہوا ہو یعنی فطرت انسانی اس کو قبول نہیں کرتی اور کسی طور سے وہ قرار نہیں پکڑتا۔ نہ دلائل عقلیہ کے رُوسے نہ قانون قدرت کے رُوسے

نہ کائنات کی رُو سے صرف قصہ اور کہانی کے رنگ میں ہوتا ہے اور جیسا کہ قرآن شریف نے عالمِ آخرت میں ایمان کے پاک درختوں کو انگور اور انار اور عمدہ عمدہ میوؤں سے مشابہت دی ہے اور بیان فرمایا ہے کہ اس روز وہ ان میوؤں کی صورت میں متمثل ہوں گے اور دکھائی دیں گے۔ ایسا ہی بے ایمانی کے خبیث درخت کا نام عالمِ آخرت میں زقوم رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے اَذْلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۳۶)

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

اللہ تعالیٰ مومنوں کو قول ثابت کے ساتھ یعنی جو قول ثابت شدہ اور مدلل ہے اس دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم کرتا ہے اور جو لوگ ظلم اختیار کرتے ہیں ان کو گمراہ کرتا ہے یعنی ظالم خدا تعالیٰ سے ہدایت کی مدد نہیں پاتا جب تک ہدایت کا طالب نہ ہو۔ (جنگ مقدس ص ۲ پرچہ ۱۵ مئی ۱۸۹۳ء طبع اول)

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ
وَالنَّهَارَ

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی بشریت کے رُو سے خواص ملائکہ کا درجہ خواص بشر سے کچھ زیادہ نہیں بلکہ خواص الناس خواص الملائکہ سے افضل ہیں اور نظام جسمانی یا نظام روحانی میں ان کا وسایط قرار پانا ان کی افضلیت پر دلائل نہیں کرتا بلکہ قرآن شریف کی ہدایت کے رُو سے وہ خدام کی طرح اس کام میں لگائے گئے ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ یعنی وہ خدا جس نے سورج اور چاند کو تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے مثلاً دیکھنا چاہیے کہ ایک چٹھی رساں ایک شاہ وقت کی طرف سے اُس کے کسی ملک کے صوبہ یا گورنر کی خدمت میں چٹھیاں پہنچا دیتا ہے تو کیا اس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ چٹھی رساں جو اس بادشاہ اور گورنر جنرل میں واسطہ ہے گورنر جنرل سے افضل ہے۔ سو خوب سمجھ لو یہی مثال ان وسایط کی ہے جو نظام جسمانی اور روحانی میں قادر مطلق کے ارادوں کو زمین پر پہنچاتے اور ان کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔

لَهُ الصُّفُتُ آیت ۶۳ ۛ ۛ شاید مہو کاتب ہے صحیح لفظ غالباً دالات ہے۔ واللہ اعلم بالصواب ۛ

اللہ جلّ شانہ قرآن شریف کے کئی مقامات میں تصریح ظاہر فرماتا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں پیدا کیا گیا ہے وہ تمام چیزیں اپنے وجود میں انسان کی طفیلی ہیں یعنی محض انسان کے فائدہ کے لئے پیدا کی گئی ہیں اور انسان اپنے مرتبہ میں سب سے اعلیٰ و ارفع اور سب کا مخدوم ہے جس کی خدمت میں یہ چیزیں لگا دی گئی ہیں جیسا کہ فرماتا ہے **وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.....** اور سخر کیا تمہارے لئے سورج اور چاند کو جو ہمیشہ پھرنے والے ہیں یعنی جو باعتبار اپنی کیفیات اور خاصیات کے ایک حالت پر نہیں رہتے۔ مثلاً جو ریح کے مہینوں میں آفتاب کی خاصیت ہوتی ہے وہ خزاں کے مہینوں میں ہرگز نہیں ہوتی۔ پس اس طور سے سورج اور چاند ہمیشہ پھرتے رہتے ہیں کبھی ان کی گردش سے بہار کا موسم آ جاتا ہے اور کبھی خزاں کا اور کبھی ایک خاص قسم کی خاصیتیں اُن سے ظہور پذیر ہوتی ہیں اور کبھی اس کے مخالف خواص ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ مسخر کیا تمہارے لئے رات اور دن کو۔

(توضیح مرام ۴۵-۴۷ طبع اول)

وَأْتِكُمْ مِّنْ كُلِّ مَآ سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

اور دیا تم کو ہر یک چیز میں سے وہ تمام سامان جس کو تمہاری فطرتوں نے مانگا یعنی اُن صحت چیزوں کو دیا جس کے تم محتاج تھے اور اگر تم خدائے تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز گن نہیں سکو گے۔

(توضیح مرام ۴۸ طبع اول)

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا..... اور اگر تو خدا کی نعمتوں کو گننا چاہے تو یہ تیرے لئے غیر ممکن ہے۔ (براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۵۲ حاشیہ نمبر ۳ طبع اول) اگر تم خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز گن نہیں سکتے۔

(جنگ مقدس ص ۳۱ پرچہ ۳۱ مئی ۱۸۹۳ء)

زمین و آسمان پر نظر ڈالنے سے مرتب ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نہایت ہی کریم ہے اور پھر سچ جیسا کہ اس نے فرمایا ہے **وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا** اس کی نعمتیں شمار سے خارج ہیں۔

(شعنہ حق ص ۵۹ طبع دوم)

اس کی نعمت اور بخشش اس قدر ہے کہ اگر تم اُس کو گننا چاہو تو یہ تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ (مستطین)

۸۳ طبع اول

اگر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز گن نہ سکو گے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۱۸ طبع اول)

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ

الْحِسَابُ

قرآن مجید میں دونوں طرح دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ واحد کے میغہ میں بھی جیسے رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ
اَللّٰہ اور جمع کے میغہ میں بھی جیسے رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ اور اکثر اوقات واحد متکلم سے جمع متکلم مراد ہوتی ہے۔

(البدیع جلد اول ص ۹ مورخہ ۲۶ دسمبر ۱۹۰۲ء ص ۶۹)

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ
مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ

جہاں تک ان کا بس چل سکا انہوں نے مکر کیا اور اُن کے سارے مکر خدا کے قبضہ میں ہیں اور اگرچہ اُنکے
مکر ایسے ہوں کہ جن سے پہاڑ ٹل جائیں۔ (براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۳۲ حاشیہ نمبر ۱۱)

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
ذُو انْتِقَامٍ

تب بھی یہ گمان مت کر کہ اُن سے خدا کے وہ وعدے ٹل جائیں گے کہ جو اُس نے اپنے رسول کو دیے
ہیں۔ خدا غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔

(براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۳۳-۲۳۲ حاشیہ نمبر ۱ طبع اول)

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمُوتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَّاحِدِ الْقَهَّارِ

صورت عالم پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہزار ششم میں زمین پر ایک انقلاب عظیم آیا ہے۔ بالخصوص اس ساٹھ برس کی مدت میں کہ جو ٹھیکاً میری عمر کا اندازہ ہے۔ اس قدر صریح تغیر صفحہ ہستی پر ظہور پذیر ہے کہ گویا وہ دنیا ہی نہیں رہی نہ وہ سواریاں رہیں اور نہ وہ طریق تمدن رہا اور نہ بادشاہوں میں وہ وسعت اقتدار حکومت رہی نہ وہ راہ رہی اور نہ وہ مرکب۔ اور یہاں تک ہر ایک بات میں بدلت ہوئی کہ انسان کی پہلی طرزیں تمدن کی گویا تمام منسوخ ہو گئیں اور زمین اور اہل زمین نے ہر ایک پہلو میں گویا پیرایہ جدید پہن لیا اور بُدِّلَتِ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ کا نظارہ آنکھوں کے سامنے آگیا۔
(تحفہ گولڈویہ ص ۱۱۳ طبع اول)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ————— نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

تفسیر سورۃ الحجر

بیان فرمودہ

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَجُنُونٌ

اور انہوں نے رسول کو مخاطب کر کے کہا کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا تو تو دیوانہ ہے۔
(براہین احمدیہ جلد سوم ص ۲۱۹ حاشیہ نمبر اربعہ اول)

إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفُظُونَ

اس کتاب کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اُس کے محافظ رہیں گے۔ سو تیرہ سو برس سے اس پیش گوئی کی صداقت ثابت ہو رہی ہے۔ اب تک قرآن شریف میں پہلی کتابوں کی طرح کوئی مُشرک نہ تعلیم ملنے نہیں پائی اور آئندہ بھی عقل تجویز نہیں کر سکتی کہ اُس میں کسی نوع کی مُشرک نہ تعلیم مخلوط ہو سکے کیونکہ لاکھوں مسلمان اُس کے حافظ ہیں۔ ہزار ہا اُس کی تفسیریں ہیں۔ پانچ وقت اُس کی آیات نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ ہر روز اُس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح تمام ملکوں میں اُس کا پھیل جانا کروڑ ہائے اُس کے دُنیا میں موجود ہونا ہر ایک قوم کا اس کی تعلیم سے مطلع ہو جانا یہ سب اُمور ایسے ہیں کہ جن کے لحاظ سے عقل اس بات پر قطعاً واجب

کرتی ہے کہ آئندہ بھی کسی نوع کا تغیر اور تبدل قرآن شریف میں واقع ہونا ممکن اور محال ہے۔

(براہین احمدیہ حصہ دوم ص ۲۲۳ حاشیہ نمبر ۱ طبع اول)

ہم نے یہ کلام آپ اتارا ہے اور ہم آپ ہی اُس کے نگہبان رہیں گے۔

(براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۲۳ حاشیہ نمبر ۱ طبع اول)

خداوند نے کہا تھا کہ میں اپنے کلام کی آپ حفاظت کروں گا۔ اب دیکھو کیا یہ سچ ہے یا نہیں کہ وہی تعلیم جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ اُس کی کلام کے پہنچائی تھی وہ برابر اُس کی کلام میں محفوظ چلی آتی ہے اور لاکھوں قرآن شریف کے حافظ ہیں کہ جو قدیم سے چلے آتے ہیں۔

(براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۲۳ حاشیہ نمبر ۱ طبع اول)

ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اُس کی حفاظت کرنے والے ہیں یعنی کیا صورت کے لحاظ سے اور کیا خاصیت کے لحاظ سے ہمیشہ قرآن اپنی حالت اصلی پر رہے گا اور الٰہی حفاظت کا اُس پر سایہ ہوگا۔

(ایک میسائی کے تین سوال اور اُن کے جوابات ص ۱۷ حاشیہ طبع اول)

ہم نے ہی اس کلام کو اتارا اور ہم ہی اس کو بچاتے رہیں گے۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۲۶ حاشیہ طبع اول)

ہم ہی نے اس کلام کو اتارا اور ہم ہی اس کی عزت اور اس کی عظمت اور اس کی تعلیم کو دشمنوں کے حملوں سے بچائیں گے۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۲۶ حاشیہ طبع اول)

وہ پاک وعدہ جس کو یہ پیارے الفاظ ادا کر رہے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَآلِهَ الْغَفُورُونَ وہ انہیں دلوں کے لئے وعدہ ہے جو بتلارہا کہ جب اسلام پر سخت بلا کا زمانہ آئے گا اور سخت دشمن اُس کے مقابل کھڑا ہوگا اور سخت طوفان پیدا ہوگا تب خدائے تعالیٰ آپ اُس کا معالجہ کرے گا اور آپ اُس طوفان سے بچنے کے لئے کوئی کشتی عنایت کرے گا وہ کشتی اسی عاجز کی دعوت ہے۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۲۶ حاشیہ طبع اول)

فَنَظَرَ الرَّبُّ اِلَى الْاَرْضِ وَرَاَهَا مَصْلُوكًا مِّنَ الْمُهْلِكَاتِ وَمُتْرَعَةً مِّنَ الْمُفْسِدَاتِ وَرَاَى الْخَلْقَ مَعْتُوْنَا بِرُءَاْدِهَا وَرَاَى الْمُنْصَرِّينَ اَنَّهُمْ مَّصْلُوْنَ وَرَاَى فَلَا سَفْعَ لَهُمْ

(ترجمہ از ترجمان) رب کریم نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ مہلکات سے بھری ہوئی ہے اور مفسدات سے پُر ہے اور مخلوق کو دیکھا کہ وہ زمینیں نو اور پر لٹو ہو رہی ہے۔ اور اس نے نصاریٰ کو دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں

اَخْتَابُوا النَّاسَ بِعُلُومِهِمْ وَتَوَادَرُوا فَنُوبِهِمْ فَوَقَعَتْ تِلْكَ الْعُلُومُ فِي قُلُوبِ الْاَحْدَاثِ بِمَوَاقِعِ عَظِيمٍ كَاثَمَتْ سُحُورًا وَاجْتَذَبُوا اِلَى الشَّهَوَاتِ وَاسْتَيْفَاءِ اللَّذَّاتِ وَالتَّحَقُّقِ بِالْبَهَائِمِ وَالْحَشَرَاتِ وَغَصَّوْا رُبَّهُمْ وَآبَوْنَهُمْ وَآكَأَ بَرَّهُمْ وَاشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحُرِّيَّةَ وَغَلَبَتْ عَلَيْهِمُ الْخَلَاعَةُ وَالْمُجُونُ فَارَادَ اللَّهُ اَنْ يَحْفَظَ عِزَّهُ كِتَابِهِ وَدَيْنَ طَلَابِهِ مِنْ فِتَنِ تِلْكَ التَّوَادِرِ كَمَا وَعَدَ فِي قَوْلِهِ اِنَّا لَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَآلِهَ لِحَافِظُونَ فَاَنْهَزَ وَعْدَهُ وَآيَّدَ عَبْدَهُ فَضْلًا مِنْهُ وَرَحْمَةً وَآوَحَى اِلَى اَنْ اَقُومَ بِالْاِشْدَادِ وَ اَنْزَلَ مَعِيَ نَوَادِرَ الْاَلْكَاتِ وَالْعُلُومِ وَالتَّائِيْدَاتِ مِنَ السَّمَاءِ لِيَكْسِرَ بِهَا نَوَادِرَ الْمُتَنَصِّرِينَ وَصَلِّيَهُمْ۔

(اُمینہ کلمات اسلام ۲۴۹-۲۸۰ طبع اول)

حفاظتِ قرآن کیونکہ اور کس طرح سے ہوگی سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس نبی کریم کے خلیفہ وقتاً فوقتاً بھیجتا رہوں گا اور خلیفہ کے لفظ کو اشارہ کے لئے اختیار کیا گیا کہ وہ نبی کے جانشین ہوں گے اور اس کی برکتوں میں سے حصہ پائیں گے جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوتا رہا اور ان کے ہاتھ سے ہرجائی دین کی ہوگی اور خوف کے بعد امن پیدا ہوگا یعنی ایسے وقتوں میں آئیں گے کہ جب اسلام تفرقہ میں پڑا ہوگا پھر ان کے آنے کے بعد جو ان سے سرکش رہے گا وہی لوگ بدکار اور فاسق ہیں۔ (شہادت القرآن ص ۴۲)

ہم نے ہی اس کتاب کو اتارا اور ہم ہی اس تنزیل کی محافظت کریں گے۔ اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ یہ کلام ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کی تعلیم کو تازہ رکھنے والے اور اس کا نفع لوگوں کو پہنچانے والے ہمیشہ پیدا

اور ان کے فلاسفوں کو دیکھا کہ انہوں نے لوگوں کو غیب و غریب علوم و فنون کے ذریعہ دھوکہ دیا ہے اور نوجوانوں کے دلوں میں ان علوم نے بڑی وقعت حاصل کر لی ہے گویا کہ وہ مسحور ہو گئے ہیں اور اپنی شہوتوں اور لذتوں کے پورا کرنے کے لئے کھینچے گئے ہیں اور وہ بہائم اور حشرات کی مانند ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے رب۔ اپنے والدین اور اپنے بزرگوں کی نافرمانی کی اور آزادی ان کے دلوں میں گھر کر گئی اور بے باکی اور لالچالی پن ان پر غالب آ گیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی کتاب اور اپنے طالبوں کے دین کی عزت کو ان نوادر کے فتنے سے محفوظ رکھے جیسا کہ اس نے اپنے قول اِنَّا لَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَآلِهَ لِحَافِظُونَ میں وعدہ کیا تھا۔ پس اس نے اپنے وعدہ کو پورا فرمایا اور اپنے فضل اور رحمت سے اپنے بندہ کی تائید فرمائی اور میری طرف وحی کی کہ میں منذر بن کر کھڑا ہو جاؤں۔ اور میرے ساتھ نادر نکات و معلوم اور آسمانی تائیدات انہریں تا اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ سے عیسائیوں کے نوادر اور انکی صلیب کو پاش پاش کر دے۔

ہوتے رہیں گے۔

(شہادت القرآن ص ۲۲ طبع اول)

یہ آیت کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَٰحٰفِظُوْنَ۔ بجز اس کے اور کیا معنی رکھتی ہے کہ قرآن سینوں سے عموماً نہیں کیا جائے گا جس طرح کہ توریت اور انجیل یہود اور نصاریٰ کے سینوں سے نکل گئی اور گو توریت اور انجیل ان کے ہاتھوں اور ان کے صندوقوں میں تھی لیکن ان کے دلوں سے نکل ہو گئی یعنی ان کے دل اس پر قائم نہ رہے اور انہوں نے توریت اور انجیل کو اپنے دلوں میں قائم اور بحال نہ کیا۔ غرض یہ آیت بلند آواز سے پکار رہی ہے کہ کوئی حصہ تعلیم قرآن کا برباد اور ضائع نہیں ہوگا اور جس طرح روزِ اول سے اس کا پودا دلوں میں جمایا گیا یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ (شہادت القرآن ص ۲۵)

ہم نے ہی قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔

(شہادت القرآن ص ۲۵ طبع اول)

فَاِنَّ الْقُرْآنَ كِتَابٌ قَدْ كَمَّلَ اللّٰهُ صِحَّتَهُ وَاَقَالَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَٰحٰفِظُوْنَ
وَاِنَّهٗ لَا يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِرَاتِ الازْمِنَةِ وَمُرُورِ الْقُرُونِ الْكَثِيْرَةِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ حَرْفٌ وَلَا يَزِيْدُ
عَلَيْهِ نَقْطَةٌ وَلَا تَمْسُهُ اَيْدِي الْمَخْلُوْقِ وَلَا يَخْلُطُهَا قَوْلُ الْاَدَمِيّیْنَ۔

(حما مۃ البشرى ص ۳)

وَكَذٰلِكَ قَالَ فِيْ اٰیَةِ اٰخَرٰی لِقَوْمٍ یَّسْتَرْشِدُوْنَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ
لَٰحٰفِظُوْنَ فَاَمَعْنُوْا فِیْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ فَهٰذَا اِشَارَةٌ اِلٰی بَعْثٍ مُّجَدِّدٍ فِیْ زَمَانٍ مُّغْسِدٍ
كَمَا یُعْلَمُ الْعَاقِلُوْنَ وَلَا مَعْنٰی لِحِفَاظَةِ الْقُرْآنِ مِنْ غَیْرِ حِفَاظَةِ عَطْرِہٖ عِنْدَ شُبُوْعِ فِتَنِ

(ترجمہ از مرتب) قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی صحت لفظی و معنوی کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے اور اس نے فرمایا ہے اِنَّا
نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَٰحٰفِظُوْنَ۔ زمانہ کے تغیرات اور زیادہ صدیاں گزر جانے کے باوجود اس کتاب
میں کوئی تغیر نہیں ہوگا۔ اس سے نہ کوئی حرف کم ہوگا اور نہ اس میں کوئی نقطہ زیادہ ہوگا۔ نہ اس میں مخلوق دست برد
کر سکے گی اور نہ اس میں انسانوں کا کلام شامل ہو سکے گا۔

(ترجمہ از مرتب) اور اسی طرح طالبانِ ہدایت کے لئے دوسری آیت میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ
لَٰحٰفِظُوْنَ۔ پس اس میں غور کرو اگر تم صاحبِ فکر ہو۔ اس آیت میں ایسے زمانہ میں جو فساد پر ہو ایک مجدد کی
بعثت کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ ہر عقل مند جانتا ہے کیونکہ حفاظت قرآن کے اور کوئی معنی ہی نہیں سوائے اس کے
کہ اس کی روح اور اس کے خلاصہ کو محفوظ رکھا جائے بالخصوص اس وقت جبکہ سرکشی کے فتنے بکثرت موجود

الطَّغْيَانِ وَارْتَبَا بِهٖ فِي الْغُلُوْبِ عِنْدَ هٖتَ صَرَاصِ الطَّغْيَانِ كَمَا لَا يَخْفٰى عَلَى ذَوِى الْعُرْقَانِ
وَالْمُتَدَبِّرِينَ۔ (سدر الخلافہ ص ۷۷)

قرآن شریف میں یہ وعدہ تھا کہ خدا تعالیٰ فتنوں اور خطرات کے وقت میں دین اسلام کی حفاظت کریگا جیسا کہ وہ فرماتا ہے اِنَّا كُنْصُ لَمَّا لَنَا الذِّكْرُ وَ اِنَّا لَهٗ لَخٰلِقُوْنَ۔ سو خدا تعالیٰ نے بموجب اس وعدہ کے چار قسم کی حفاظت اپنی کلام کی کی۔ اول حافظوں کے ذریعہ سے اس کے الفاظ اور ترتیب کو محفوظ رکھا اور ہر ایک صدی میں لاکھوں ایسے انسان پیدا کئے جو اس کی پاک کلام کو اپنے سینوں میں حفظ رکھتے ہیں ایسا حفظ کہ اگر ایک لفظ پوچھا جائے تو اس کا اگلا پچلا سب بتا سکتے ہیں اور اس طرح پر قرآن کو تحریف لفظی سے ہر ایک زمانہ میں بچایا۔ دوسرے ایسے ائمہ اور اکابر کے ذریعہ سے جن کو ہر ایک صدی میں فہم قرآن عطا ہوا ہے جنہوں نے قرآن شریف کے اجمالی مقامات کی احادیث نبویہ کی مدد سے تفسیر کر کے خدا کی پاک کلام اور پاک تعلیم کو ہر ایک زمانہ میں تحریف معنوی سے محفوظ رکھا تیسرے شکایہ کے ذریعہ سے جنہوں نے قرآنی تعلیمات کو عقل کے ساتھ تطبیق دے کر خدا کی پاک کلام کو کوتہ اندیش فلسفیوں کے استخفاف سے بچایا ہے چوتھے روحانی انعام پانے والوں کے ذریعہ سے جنہوں نے خدا کی پاک کلام کو ہر ایک زمانہ میں معجزات اور محارن کے منکروں کے حملہ سے بچایا ہے۔

سو یہ پیشگوئی کسی نہ کسی پہلو کی وجہ سے ہر ایک زمانہ میں پوری ہوتی رہی ہے اور جس زمانہ میں کسی پہلو پر مخالفوں کی طرف سے زیادہ زور دیا گیا تھا اسی کے مطابق خدا تعالیٰ کی غیرت اور حمایت نے مدافعت کرنے والا پیدا کیا ہے لیکن یہ زمانہ جس میں ہم ہیں یہ ایک ایسا زمانہ تھا جس میں مخالفوں نے ہر چار پہلو کے رُو سے حملہ کیا تھا اور یہ ایک سخت طوفان کے دن تھے کہ جب سے قرآن شریف کی دنیا میں اشاعت ہوئی ایسے خطرناک دن اسلام نے کبھی نہیں دیکھے۔ بد بخت اندھوں نے قرآن شریف کی لفظی صحت پر بھی حملہ کیا اور غلط ترجمے اور تفسیریں شائع کیں۔ بہترے عیسائیوں اور بعض نیچریوں اور کم فہم مسلمانوں نے تفسیروں اور ترجموں کے بہانہ سے تحریف معنوی کا ارادہ کیا اور بہتوں نے اس بات پر زور دیا کہ قرآن اکثر جگہ میں علوم عقلیہ اور مسائل مسلک مثبتہ طبعی اور ہیئت کے مخالف ہے اور نیز یہ کہ بہت سے عادی اس سکھ عقلی تحقیقاتوں کے برعکس ہیں اور نیز یہ کہ اس کی تعلیم جبر اور ظلم اور بے اعتدالی اور نا انصافی کے

ہوں اور قرآن عمید کو دلوں میں ظلم رکھا جائے جب کہ سرکش کی متعدد ہوائیں چل رہی ہوں جیسا کہ صاحب علم و عرفان اور غور کرنے والے لوگوں پر غصی نہیں۔

لے بہتوں نے اپنی تفسیروں میں اسرائیلی بے اصل روایتیں لکھ کر ایک دنیا کو دھوکہ دیا ہے۔ منہ

کے طریقوں کو سکھاتی ہے اور نیز یہ کہ بہت سی باتیں اس کی صفات الہیہ کے مخالف اور قانون قدرت اور محیط قدرت کے منافی ہیں اور بہتوں نے پادریوں اور آریوں میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور قرآن کریم کے نشانیوں اور پیشگوئیوں سے نہایت درجہ کے اصرار سے انکار کیا اور خدا تعالیٰ کی پاک کلام اور دین اسلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی صورت کھینچ کر دکھلائی اور اس قدر افترا سے کام لیا جس سے ہر ایک جہن کا طالب خواہ مخواہ نفرت کرے۔ لہذا اب یہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ جو طبعاً چاہتا تھا کہ جیسا کہ غنائوں کے فتنہ کا سیلاب برسرے نہ ورے چاروں پہلوؤں پر حملہ کرنے کے لئے اٹھا ہے۔ ایسا ہی مدافعت بھی چاروں پہلوؤں کے لحاظ سے ہو اور اس عرصہ میں چودھویں صدی کا آغاز بھی ہو گیا۔ اس لئے خدا نے چودھویں صدی کے مہم ہد اپنے وعدہ کے موافق جو **إِنَّا نَحْنُ مُزِلْنَا إِلَيْكَ** اور **إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** ہے۔ اس فتنہ کی اصلاح کے لئے ایک مجدد بھیجا مگر چونکہ ہر ایک مجدد کا خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک خاص نام ہے اور جیسا کہ ایک شخص جب ایک کتاب تألیف کرتا ہے تو اس کے معنی میں کو مناسب حال اس کتاب کا نام رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہی خدا تعالیٰ نے اسی مجدد کا نام خدمات مفعولہ کے مناسب حال مسیح رکھا کیونکہ یہ بات مقرر ہو چکی تھی کہ آخر الزمان کے مسیحی فتنوں کی مسیح اصلاح کرے گا۔ پس جس شخص کو یہ اصلاح سپرد ہوئی ضرور تھا کہ اس کا نام مسیح موعود رکھا جائے۔ پس سوچو کہ **يَكْسِرُ الصَّلِيبَ** کی خدمت کس کو سپرد ہے؟ اور کیا اب یہ وہی زمانہ ہے یا کوئی اور ہے؟ سوچو خدا تمہیں قہام لے۔

(یہ آیت) صاف بتلا رہی ہے کہ جب ایک قوم پیدا ہوگی کہ اس ذکر کو دنیا سے مٹانا چاہے گی تو اس وقت خدا اسے اپنے کسی فرستادہ کے ذریعہ سے اس کی حفاظت کرے گا۔

(تحد گولڑویہ ص ۳۷۱ احادیث طبع اول)

ہم نے ہی قرآن شریف کو اتارا اور ہم ہی اس کی محافظت کریں گے۔ اسی وجہ سے قرآن شریف تحریف سے محفوظ رہا۔

(تذکرۃ الشہادتین ص ۱۸ طبع اول)

إِنَّا نَحْنُ مُزِلْنَا إِلَيْكَ اور **إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** یہ بھی مسیح موعود کے زمانہ کی طرف اشارہ ہے اور قرآن شریف کی رو سے مسیح موعود کے زمانہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے مشابہت ہے۔ عقلمندوں کے لئے جو تدبیر کرتے ہیں یہ ثبوت قرآنی تسلی بخش ہے اور اگر کسی نادان کی نظر میں یہ کافی نہیں ہیں تو پھر اسکو اقرار کرنا چاہیئے کہ تورات میں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کوئی پیشگوئی ہے نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی پیش خبری ہے کیونکہ وہ الفاظ بھی محض مجمل ہیں اور اسی وجہ سے یہودیوں کو ٹھوکر لگی اور قبول نہ کیا.... انبیاء کی نسبت جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ باریک ہوتی ہیں تاشقی اور سعید میں فرق ظاہر

ہو جاوے۔

(لیکچر لاہور ص ۲۲-۲۳)

اللہ تعالیٰ کی قدیم سے یہ عادت ہے کہ جب ایک قوم کو کسی فعل سے منع کرتا ہے تو ضرور اس کی تقدیر میں یہ ہوتا ہے کہ بعض ان میں سے اس فعل کے ضرور مرتکب ہوں گے جیسا کہ اس نے توریت میں یہودیوں کو منع کیا تھا کہ تمہارے توریت اور دوسری خدا کی کتابوں کی تحریف نہ کرنا سو آخر میں سے بعض نے تحریف کی مگر قرآن میں یہ نہیں کیا گیا کہ تم نے قرآن کی تحریف نہ کرنا بلکہ یہ کہا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔

(نزل اسیح ص ۱ طبع اول)

اگر خدا کو یہ منظور ہوتا کہ اسلام ہلاک ہو جاوے اور اندرونی اور بیرونی بلائیں اسے کھا جاویں تو وہ کسی کو پیدا نہ کرتا اس کا وعدہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا کہاں گیا۔ اول تو تائید اور مجدد آئے مگر جب مسلمانوں کی حالت تنزل میں ہوئی بد اطواری ترقی کرتی جاتی ہے سعادت کا مادہ ان میں نہ رہا اور اسلام غرق ہونے لگا تو خدا نے ہاتھ اٹھا لیا۔ جب کہو تو یہی جواب ہے کہ حدیثوں میں لکھا ہے کہ میں دجال آئیں گے۔ یہی ایک دجال ہے۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۳۹ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء)

اعادہ پٹ کے اوپر نہ خدا کی ہر ہے نہ وہ عمل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن شریف کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اسی لئے ہمارا یہ مذہب ہے کہ قرآن شریف سے معارض نہ ہونے کی حالت میں ضعیف سے ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جاوے لیکن اگر کوئی قصہ جو کہ قرآن شریف میں مذکور ہے اور حدیث میں اس کے خلاف پایا جاوے مثلاً قرآن میں لکھا ہے کہ اسحاقؑ ابراہیمؑ کے بیٹے تھے اور حدیث میں لکھا ہوا ہو کہ وہ نہیں تھے تو ایسی صورت میں حدیث پر کیسے اعتماد ہو سکتا ہے۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۳۹ ص ۳۹ مورخہ ۱۶ اکتوبر ۱۹۰۳ء)

قرآن کریم کا نام ذکر رکھا گیا ہے اسی لئے کہ وہ انسان کی اندرونی شریعت یا دلاتا ہے جب اسم فاعل کو مصدر کی صورت میں لاتے ہیں تو وہ مبالغہ کا کام دیتا ہے جیسا زَيْدٌ عَدْلٌ۔ کیا معنی۔ زید بہت عادل ہے۔ قرآن کوئی نئی تعلیم نہیں لایا بلکہ اُس اندرونی شریعت کو یاد دلاتا ہے جو انسان کے اندر مختلف طاقتوں کی صورت میں رکھی ہے۔ علم ہے۔ ایثار ہے۔ شجاعت ہے۔ جبر ہے۔ غضب ہے۔ قناعت ہے وغیرہ۔ غرض جو فطرت باطن میں رکھی تھی قرآن نے اُسے یاد دلایا جیسے فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ یعنی مجیدہ فطرت میں کہ جو بھی ہوئی کتاب تھی اور جس کو ہر ایک شخص نہ دیکھ سکتا تھا۔ اسی طرح اس کتاب کا نام ذکر بیان کیا تاکہ وہ پڑھی جاوے تو وہ اندرونی اور روحانی قوتوں اور اس نورِ قلب کو جو آسمانی ودیعت انسان کے اندر ہے یاد دلاوے۔ (رپورٹ

جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ۹ مکہ طبع اول

قرآن کریم جس کا خلاصہ نام ذکر ہے اُس ابتدائی زمانہ میں انسان کے اندر چھپی ہوئی اور فراموش ہوئی ہوئی صدائیں اور روایتوں کو یاد دلانے کے لئے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ واثقہ کی رو سے کہ اِنَّا لَکَ لَحَفِظُوْنَ اِس زلفہ میں بھی آسمان سے ایک معلم آیا جو اَخَرِیْنَ مِنْهُمْ لَتَمَّایَ لِحَقُّوْا بِہُمْ کے ساتھ اور موعود سے وہ بھی ہے جو تمہارے درمیان بول رہا ہے۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ۹ مکہ طبع اول)

اللہ تعالیٰ نے جو (اِنَّا) فَہْمَ نَزَّلْنَا الَّذِیْ کَرَّوْا اِنَّا لَکَ لَحَفِظُوْنَ کا وعدہ دے کر قرآن اور اسلام کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہوتا ہے مسلمانوں کو اس مصیبت سے بچالیا اور فتنہ میں پڑنے نہ دیا پس مبارک ہیں وہ لوگ جو اس سلسلہ کی قید رکھتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ۹ مکہ طبع اول)

خدا آپ ہی اُن نقوشِ فطرت کو یاد دلانے والا ہے اور خطرہ کے وقت اُس کو بچالے گا۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ۹ مکہ طبع اول)

ایک بارش تخم ریزی کے لئے ہوتی ہے اور پھر ایک بارش اس تخم کے نشوونما اور سرسبزی کے لئے ہوتی ہے۔ اسی طرح پر نبوت کی بارش تخم ریزی کے لئے ہوتی ہے اور محدثین اور مجددین کی بارش جو اِنَّا فَہْمَ نَزَّلْنَا الَّذِیْ کَرَّوْا اِنَّا لَکَ لَحَفِظُوْنَ کے ضمن میں داخل ہیں اس تخم کے بارور کرنے اور نشوونما دینے کے لئے۔

(الحکم جلد ۵ ص ۱۰ مورخہ ۱۰ جون ۱۹۰۱ء مکہ)

اسلام کی حفاظت کا ذمہ اسی حق و قیوم خدا نے اِنَّا لَکَ لَحَفِظُوْنَ کہہ کر اٹھایا ہوا ہے پس ہر زمانہ میں یہ دین زندوں سے زندگی پاتا ہے اور مردوں کو جلاتا ہے۔ یاد رکھو اس میں قدم قدم پر زندہ آتے ہیں۔

(الحکم جلد ۶ ص ۲۶ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۲ء مکہ)

اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق کہ اِنَّا فَہْمَ نَزَّلْنَا الَّذِیْ کَرَّوْا اِنَّا لَکَ لَحَفِظُوْنَ قرآن شریف کی عظمت کو قائم کرنے کے لئے چودھویں صدی کے سر پرچم بھیجا ہے۔

(الحکم جلد ۵ ص ۳ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۱ء مکہ)

خدا تعالیٰ کی تائیدیں اور نصرتیں جو ہمارے شامل حال ہیں یہ آج کسی مذہب کے پیرو کو نصیب نہیں اور ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ کیا کوئی اہل مذہب ہے جو اسلام کے سوا اپنے مذہب کی حقانیت پر تائیدی اور سماوی نشان پیش کر سکے۔

خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ جو قائم کیا ہے یہ اُس حفاظت کے وعدہ کے موافق ہے جو اس نے اِنَّا فَہْمَ

نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں کیا ہے۔ (الحکم جلد ۵، مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۱ء ص ۷)

بیشک آج وہ حالت اسلام کی ہو گئی تھی کہ اس کے بٹنے میں کوئی بھی شبہ نہیں ہو سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش مارا اور اس کی رحمت اور وعدہ حفاظت نے تقاضا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کو پھر نازل کرے اور وہ اس زمانہ میں آپ کی نبوت کو نئے سرے سے زندہ کر کے دکھاوے چنانچہ اس نے اس سلسلہ کو قائم کیا اور مجھے مامور و ممدی بنا کر بھیجا.... یہ وعدہ حفاظت چاہتا تھا کہ جب غارت گری کا موقع ہو تو وہ خیر لے۔ چوکیدار کا کام ہے کہ وہ قلعہ دینے والوں کو پوچھتے ہیں اور دوسرے جرائم والوں کو دیکھ کر اپنے منصبی فرائض عمل میں لاتے ہیں۔ اسی طرح پر آج چونکہ فتنہ جمع ہو گئے تھے اور اسلام کے قلعہ پر ہر قسم کے مخالف ہتھیار باندھ کر حملہ کرنے کو طیار ہو گئے تھے اس لئے خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ منہاج نبوت قائم کرے یہ مواد اسلام کی مخالفت کے دراصل ایک عرصہ دراز سے پک رہے تھے اور انہیں بچوٹ نکلے جیسے ابتدا میں نطفہ ہوتا ہے اور پھر ایک عرصہ مقررہ کے بعد تہ بن کر نکلتا ہے اسی طرح پر اسلام کی مخالفت کے نتیجہ کا خروج ہو چکا ہے اور اب وہ بالغ ہو کر پورے جوش اور قوت میں ہے اس لئے اس کو تباہ کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے آسمان سے ایک حربہ نازل کیا اور اس محکومہ مشرک کو جو اندرونی اور بیرونی طور پر پیدا ہو گیا تھا دور کرنے کے لئے اور پھر خدا تعالیٰ کی توحید اور جلال قائم کرنے کے واسطے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔ یہ سلسلہ خدا کی طرف سے ہے اور میں بڑے دعویٰ اور بصیرت سے کہتا ہوں کہ بیشک یہ خدا کی طرف سے ہے اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو قائم کیا ہے جیسا کہ اس نے اپنی تائیدوں اور نصرتوں سے جو اس سلسلہ کے لئے اس نے ظاہر کی ہیں دکھا دیا ہے۔ (الحکم جلد ۶، مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۲ء ص ۷)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اُس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں فرمایا ہے۔ پس اس وعدہ کے موافق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے موافق جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وہی پاکر فرمائی تھی یہ ضروری ہوا کہ اس صدی کے سر پر جس میں سے مائیں برس گذر گئے کوئی مجدد اصلاح دین اور تجدید ملت کے لئے مبعوث ہوتا۔ اس سے پہلے کہ کوئی خدا تعالیٰ کا مامور اس کے الہام اور وحی سے ملنے ہو کر اپنے آپ کو ظاہر کرنا مستعد اور صیقل فطرتوں کے لئے ضروری تھا کہ وہ صدی کا سر آجائے پر نہایت اضطراب اور بے قراری کے ساتھ اس مرد آسمانی کی تلاش کرتے اور اُس آواز کے سننے کے لئے ہمہ تن گوش ہو جاتے جو انہیں یہ مژدہ سناتی کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کے موافق آیا ہوں۔ (الحکم جلد ۷،

مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۳ء (۲)

اس وقت میرے مامور ہونے پر بہت سی شہادتیں ہیں اول اندرونی شہادت دوم بیرونی شہادت سوم صدی کے سر پر آنے والے مجدد کی نسبت حدیث صحیحہ۔ چہارم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَآلِهَ لَحْفَظُوْنَ کا وعدہ حفاظت۔

(الحکم جلد ۱، ۱۰ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۲)

یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لئے غیور ہے۔ اس نے سچ فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَآلِهَ لَحْفَظُوْنَ۔ اس نے اس وعدہ کے موافق اپنے ذکر کی حفاظت فرمائی اور مجھے مبعوث کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ کے موافق کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آتا ہے اس نے مجھے صدی چہار دہم کا مجدد کیا جس کا نام کا سمر القلیب بھی رکھا ہے۔ اگر ہم اس دعویٰ میں غلطی پر ہیں تو پھر سارا کاروبار نبوت کا ہی باطل ہوگا اور سب وعدے جھوٹے ٹھہریں گے اور پھر سب سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہوگی کہ خدا تعالیٰ بھی جھوٹوں کی حمایت کرنے والا ثابت ہوگا (معاذ اللہ) کیونکہ ہم اس سے تائیدیں پاتے ہیں اور اس کی نصرتیں ہمارے ساتھ ہیں۔

(الحکم جلد ۱، ۱۰ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۳)

اسلام پر ایسا خطرناک صدمہ پہنچا ہے کہ ایک ہزار سال قبل تک اس کا نمونہ اور نظیر موجود نہیں ہے۔ یہ شیطان کا آخری حملہ ہے اور وہ اس وقت ساری طاقت اور زور کے ساتھ اسلام کو نابود کرنا چاہتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کو پورا کیا ہے اور مجھے بھیجا ہے تا میں ہمیشہ کے لئے اُس کا سر کچل دوں۔

(الحکم جلد ۱، ۲۳ مورخہ ۲۲ جون ۱۹۰۳ء ص ۳)

خدا تعالیٰ کے سچے نبی اور افضل الرسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں.... خدا تعالیٰ کی غیرت کب روارکھ سکتی ہے کہ یہ گالیاں اسی طرح دی جائیں اور اسلام کی دستگیری اور نصرت نہ ہو حالانکہ اسے آپ وعدہ فرمایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَآلِهَ لَحْفَظُوْنَ۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ زمانہ کی یہ حالت ہو اور اللہ تعالیٰ باوجود اس وعدہ کے پھر خاموش رہے۔ بے باک اور شوخ عیسائی قرآن شریف کی یہاں تک بے ادبی کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ استنبجہ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قسم قسم کے افتراء باندھتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور وہ لوگ ان میں زیادہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے گھروں میں جنم لیا اور مسلمانوں کے گھروں میں پرورش پائی اور پھر مرتد ہو کر اسلام کی پاک تعلیم پر ٹھٹھا کرنا اپنا شیوہ بنا لیا ہے یہ حالت بیرونی طوط پر اسلام کی ہو رہی ہے اور ہر طرف سے اس پر تیر اندازی ہو رہی ہے تو کیا یہ وقت خدا تعالیٰ کی غیرت کو جو وہ اپنے پاک رسول کے لئے (صلی اللہ علیہ وسلم) رکھتا ہے جوش میں لانے والا نہ تھا؟ اس کی غیرت نے جوش مارا اور مجھے مامور کیا اس وعدہ کے موافق جو اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَآلِهَ لَحْفَظُوْنَ میں کیا تھا (الحکم

جلد ۸ مورخہ ۲۱ مارچ ۱۹۰۲ء (مک)

ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھ لو کہ اس نے کیسی حفاظت فرمائی ایک لفظ اور نقطہ تک پس و پیش نہ ہوا اور کوئی ایسا نہ کر سکا کہ اس میں تحریف تبدیل کرتا۔
(الحکم جلد ۸ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۲ء ص ۸۱)

ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی محافظت کریں گے یعنی جب اس کے معانی میں غلطیاں وارد ہوں گی تو اصلاح کے لئے ہمارے مامور آیا کریں گے۔

(الحکم جلد ۸ مورخہ ۲۹ نومبر ۱۹۰۲ء ص ۸۱)

بیشک ہم نے ہی اسی ذکر (قرآن شریف) کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں قرآن شریف کی حفاظت کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ توریت یا کسی اور کتاب کے لئے نہیں اسی لئے ان کتابوں میں انسانی چالاکیوں نے اپنا کام کیا۔ قرآن شریف کی حفاظت کا یہ بڑا زبردست ذریعہ ہے کہ اس کی تاثیرات کا ہمیشہ تازہ بہ تازہ ثبوت ملتا رہتا ہے اور یہود نے چونکہ توریت کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور ان میں کوئی اثر اور قوت باقی نہیں رہی جو ان کی موت پر دلالت کرتی ہے۔
(الحکم جلد ۹ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۲ء ص ۸۱)

اسلام کی حالت جو اس وقت ہے وہ پوشیدہ نہیں۔ بالاتفاق مان لیا گیا ہے کہ ہر قسم کی کمزوریوں اور تنزلی کا نشانہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہر سوسے وہ گہرے ہیں۔ ان کی زبان ساتھ ہے تو دل نہیں ہے اور اسلام یتیم ہو گیا ہے۔ ایسی حالت میں خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اس کی حمایت اور سرپرستی کروں اور اپنے وعدہ کے موافق بھیجا ہے کیونکہ اس نے فرمایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَآلَهُ لَحٰفِظُوْنَ۔ اگر اس وقت حیات اور نصرت اور حفاظت نہ کی جاتی تو وہ اور کونسا وقت آئے گا۔ اب اس چودھویں صدی میں وہی حالت ہو رہی ہے جو بدر کے موقع پر ہو گئی تھی۔
(الحکم جلد ۱۰ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۶ء ص ۸۱)

یہ امر قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرتا رہا ہے اور کرے گا جیسا کہ فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَآلَهُ لَحٰفِظُوْنَ یعنی بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اِنَّا لَآلَهُ لَحٰفِظُوْنَ کا لفظ صاف طور پر دلالت کرتا ہے کہ صدی کے سر پر ایسے آدمی آتے رہیں گے جو کم شدہ متاع کو لائیں اور لوگوں کو یاد دلائیں۔

(الحکم جلد ۱۰ مورخہ ۱۰ فروری ۱۹۰۶ء ص ۸۱)

خدا کا یہی ارادہ تھا اس نے اپنے وعدہ کے موافق وقت پر اپنے دین کی خبر گیری اور دستگیری فرمائی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَآلَهُ لَحٰفِظُوْنَ اسلام کو اس نے دنیا میں قائم کیا قرآن کی تعلیم پھیلانی

اور اس کی حفاظت کا بھی وہی خود ذمہ دار ہے۔ (الحکم جلد ۱۲ مورخہ ۱۳ جولائی ۱۹۰۸ء ص ۱۳)

یہ حدیث (إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا. تَابِل) اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی شرح ہے۔ صدی ایک عام آدمی کی عمر ہوتی ہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ سو سال بعد کوئی نہ رہے گا۔ جیسے صدی جسم کو مارتی ہے اسی طرح ایک روحانی موت بھی واقع ہوتی ہے۔ اس لئے صدی کے بعد ایک نئی ذریت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اناج کے کھیت۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہرے بھرے ہیں ایک وقت میں بالکل خشک ہوں گے پھر نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے اس طرح ہر ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پہلے اکابر سو سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں اس لئے خدا تعالیٰ ہر صدی پر نیا انتظام کر دیتا ہے جیسا ذوق کا سامان کرتا ہے پس قرآن کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث تو اتر کا حکم رکھتی ہے۔

پڑ پڑتے ہیں تو اس کی بھی تجدید کی ضرورت پیدا ہوتی ہے اسی طریق پر نئی ذریت کو تازہ کرنے کیلئے سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر صدی پر تجدید آتا ہے۔ (الحکم جلد ۱۲ مورخہ ۲۱ فروری ۱۹۰۳ء ص ۱۷)

پھر جبکہ اس حد تک اسلام کی حالت ہو گئی ہے تو کیا خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بالکل غلط ہو گیا؟ کیا حق نہ تھا کہ اس وقت اس کی حفاظت کی جاتی؟ مگر سچ کتنا ہوں کہ یہ قوم پورا پورا خدا سے غریب ہے کا اٹھا چکی ہے اب ضروری ہے کہ اسے دیمچ کا حصہ ملے اور اسلام کے پاک درخت کے پھل پھول نکلیں۔ سکھوں کے عہد میں اسلام کو جو حد پہنچا ہے وہ بہت ہی ناگوار ہے۔ مساجد گرا دی گئیں۔ وحشیانہ حالت ایسی تھی کہ بانگ اور نماز تک سے روکا جاتا اور شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جسے قرآن آتا ہو۔ اپنی حالت بھی انہوں نے سکھوں کی سی بنالی۔ کچھ پین لئے اور مچھیں بڑھالیں اور اسلام علیکم کی جگہ واہ گوروجی کی فتح رکھی یہ تو وہ حالت تھی جو سکھوں کے عہد میں ہوئی۔ اب جب امن ہوا تو فسق و فجور میں ترقی کی اور ادھر عیسائیوں نے ہر قسم کے لالچ دے کر ان کو عیسائی بنانا چاہا اور ان کا دار خالی نہیں گیا۔ ہر گرجہ میں ہر شریف قوم کی لڑکیاں اور لڑکے پاؤں گے جو مرتد ہو کر ان میں مل گئے ہیں۔ وہ کیسا دردناک واقعہ ہوتا ہے جب کسی شریف خاندان کی لڑکی کو چھوٹا کر لے جاتے ہیں اور پھر وہ بے پردہ ہو کر بھرتی ہے اور ہر قسم کے معاصی سے حصہ لیتی ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر ایک معمولی عقل کا آدمی بھی کہہ اٹھے گا کہ یہ زمانہ بالطبع تھا مگر تاہم کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مدد آوے۔ ان لوگوں کا تو ہم منہ بند نہیں کر سکتے جو کہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کا کچھ نہیں بگڑا۔ ایسے لوگوں کے نزدیک تو اگر سب کے سب دہریہ ہو جائیں تب بھی کچھ نہیں بگڑے گا لیکن سچی بات یہی ہے کہ اس وقت اسلام خدا کی مدد کا سخت محتاج ہے۔

اور یہ کیسی خوشی کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسے وقت میں اسلام کو بلے نہ نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے قانون کے موافق مجھے بھیجا ہے تا میں اسے زندہ کروں۔

(الحکم جلد ۱۱ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۷ء ص ۷۸)

عقل کے نزدیک بھی زمانہ مسیح کا یہی معلوم ہوتا ہے۔ اسلام اس قدر کمزور ہو گیا ہے کہ ایک وقت ایک شخص کے مرتد ہو جانے پر اس میں شور مچ جاتا تھا لیکن اب لاکھوں مرتد ہو گئے۔ رات دن مخالفت اسلام میں کتب تصنیف ہو رہی ہیں۔ اسلام کی بیخبری کے واسطے طرح طرح کی تجاویز ہو رہی ہیں عقل پسند نہیں کرتی کہ جس خدا نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَآتَا لَهٗ لَحِظًا لَّحِظًا کا وعدہ دیا ہے وہ اس وقت اسلام کی حفاظت نہ کرے اور خاموش رہے۔ یہ زمانہ کس قسم کی مصیبت کا اسلام پر ہے کہ شرفا کی اولاد دشمن اسلام ہو کر گر جاؤں میں چلے گئے اور کھلے طور پر رسول اکرم کی توہین ہو رہی ہے۔ ہر ایک قسم کی گالی اور سب و شتم میں ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان تمام امور کو بہ حیثیت مجموعی اگر دیکھا جائے تو عقل کہتی ہے کہ یہی وقت خدا کی تائید کا ہے۔

(الہدیر جلد ۳، ۳ مورخہ ۱۶ اگست ۱۹۰۲ء ص ۵)

ایک اعتراض یہ پیش کرتے ہو کہ اس امت میں ۳۰ دجال آنے والے ہیں۔ اے بڑھتو کیا تمہارے لئے دجال ہی رہ گئے کہ اگر ایک کے آنے سے ایمان کے تباہ ہونے میں کوئی کسر رہ جاوے تو پھر دوسرا قیصر اور چوتھا حتیٰ کہ تیس دجال آویں تاکہ ایمان کا نام و نشان نہ رہے۔ اس طرح تو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہی بھی رہی کہ جس میں پے درپے چار سونبی آیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے وقت تو عورتوں سے بھی خدا نے کلام کیا۔ امت محمدیہ کے مرد بھی اس قابل نہ ہوئے کہ خدا ان سے ہم کلام ہوتا۔ پھر یہ بتلاؤ کہ یہ امت مرحومہ کس طرح ہوئی اس کا نام تو بد نصیب ہونا چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ۱۳ سو برس گزر گئے اور جس قدر فیوض و برکات تھے وہ بسماع کے حکم میں آگئے اب اگر خدا ان کو تازہ کر کے نہ دکھائے تو صرف تھکے کمانی کے رنگ میں ان کو کون مان سکتا ہے جبکہ تازہ طور پر خدا کی مدد نہیں۔ لہرت نہیں تو خدا کی حفاظت کیا ہوئی حالانکہ اس کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَخٰفِضُوْنَ۔ (البدیع جلد ۳ نمبر ۳۵۳ و ۳۶۲ مورخہ ۲۷ دسمبر ۱۹۷۰ء ص ۶۱۹ مش ۱)

یہ اس قرآن کی آیت ہے جس کا حرف محفوظ ہے اور جس کی حفاظت کا ذمہ دار خود اللہ تعالیٰ ہے جب کہ اس نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ۔

(الحکم جلد ۸، ص ۳ مورخہ، اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۵)

علما کی اگر میرے دعویٰ سے پہلے کی کتابیں دیکھی جاتی ہیں تو ان سے کس قدر انتظار اور شوق کا پتہ لگتا ہے گویا وہ تیرھویں صدی کے علامات سے مضطرب اور بے قرار ہو رہے ہیں مگر جب وقت آیا تو اول الکافرین

ٹھہرتے ہیں وہ جانتے تھے اور ہمیشہ کہتے آتے تھے کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد اصلاح فساد کے لئے آتا ہے اور ایک روحانی طبیب مفاہد موجودہ کی اصلاح کے لئے بھیجا جاتا ہے اب چاہیے تو یہ تھا کہ صدی کا سربراہ کوہ انتظار کرتے ضرورت کے لحاظ سے ان کو مناسب تھا کہ ایسے مجدد کا انتظار کرتے جو کس صلیب کے لئے آتا کیونکہ اس وقت سب سے بڑا ہی قلعہ ہے۔ بتاؤ ایسی حالت اور صورت میں اِنَّآ لَہٗ لَکَھِفْلُوْنَ کا وعدہ کہاں گیا؟
(الحکم جلد ۷، یک مودعا ۲۱ فروری ۱۹۰۳ء ص ۳-۴)

وَ اِنْ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهٗ نَوْمًا نُنَزِّلُهٗ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۝

دنیا کی تمام چیزوں کے ہمارے پاس خزانے ہیں مگر بقدر ضرورت و مقتضائے مصلحت و حکمت ہم ان کو اُتارتے ہیں۔ اس آیت سے صاف طور پر ثابت ہوا کہ ہر ایک چیز جو دنیا میں پائی جاتی ہے وہ آسمان سے ہی اُتری ہے اس طرح پر کہ ان چیزوں کے علل موجبہ اُسی خالق حقیقی کی طرف سے ہیں اور نیز اس طرح پر کہ اُسی کے الہام اور العاقل اور سمجھانے اور عقل اور فہم بخشنے سے ہر ایک صنعت ظہور میں آتی ہے لیکن زمانہ کی ضرورت سے زیادہ ظہور میں نہیں آتے اور ہر ایک ماسوا من اللہ کو وسعت مطلوبات بھی زمانہ کی ضرورت کے موافق دی جاتی ہے علی ہذا القیاس قرآن کریم کے قائل و معارف خالق بھی زمانہ کی ضرورت کے موافق ہی کھلتے ہیں۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۳۹-۶۴۰ طبع اول)

ہر ایک چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں مگر ہم قدر ضرورت سے زیادہ ان کو نازل نہیں کیا کرتے پس یہ حکمت الہیہ کے برخلاف ہے کہ ایک نبی کو اُمت کی اصلاح کے لئے وہ علوم دئے جائیں جن علوم سے وہ اُمت مناسبت ہی نہیں رکھتی بلکہ حیوانات میں بھی خدا تعالیٰ کا یہی قانون قدرت پایا جاتا ہے۔

(حقیقۃ الوحی ص ۱۵ طبع اول)

انجیل ایک قانون ہے مختص المقام والزمان اور مختص القوم جیسا کہ انگریز بھی قوانین مختص المقام اور مختص الوقت نافذ کر دیتے ہیں بعد از وقت ان کا اثر نہیں رہتا۔ اسی طرح انجیل بھی ایک مختص قانون ہے عام نہیں مگر مستعدان کریم کا دامن بہت وسیع ہے وہ قیامت تک ایک ہی لا تبدیل قانون ہے اور ہر قوم اور ہر وقت کے لئے ہے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَ اِنْ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ یعنی ہم اپنے خزانوں میں سے بقدر معلوم نازل کرتے ہیں انجیل کی ضرورت اسی قدر تھی اس لئے انجیل کا خلاصہ ایک صفحہ میں آ سکتا ہے لیکن قرآن کریم کی ضرورتیں تھیں سارے زمانہ کی اصلاح۔

قرآن کا مقصد تھا وہ جشیانہ حالت سے انسان بنانا۔ انسانی آداب سے مہذب انسان بنانا تا مگر شیعی حدود اور احکام کے ساتھ مرعلطہ ہو اور پھر یا خدا انسان بنانا۔ یہ غلط فہم ہے مگر اس کے ہر اسہا شعبہ ہیں چونکہ یہودیوں۔ طبعیوں۔ آتش پرستوں اور مختلف اقوام ہیں بد روشی کی بروح کام کر رہی تھی اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باعلام الہی سب کو مخاطب کر کے کہا **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جِيئَ**۔ اس لئے ضروری تھا کہ قرآن شریف ان تمام تعلیمات کا جامع ہو تا جو وقتاً فوقتاً جاری رہ چکی تھیں اور ان تمام حد اقنوں کو اپنے اندر رکھتا جو آسمانی ہے مختلف اوقات میں مختلف نبیوں کے ذریعے زمین کے باشندوں کو پہنچانی گئیں تھیں۔ قرآن کریم کے مد نظر تمام نوع انسان تھا نہ کوئی خاص قوم اور ملک اور زبانہ اور انجیل کا مد نظر ایک خاص قوم تھی اسی لئے مسیح علیہ السلام نے بار بار کہا کہ **"میں اسرائیل کی گم شدہ بیٹروں کی تلاش میں آیا ہوں"** (رپورٹ جلسہ سالانہ ۸۹ء ص ۸۹)

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ

یعنی ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو تم میں سے آگے بڑھنے والے ہیں اور جو پیچھے رہنے والے ہیں۔

(شہادت القرآن ص ۱۲۲ طبع اقول)

وَالْجَانَّ خَلْقَهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ

اِنِّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً عے استنباط ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے سے اس وقت کوئی قوم موجود ہو۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے **وَالْجَانَّ خَلْقَهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ** ایک قوم جان بھی آدم سے پہلے موجود تھی۔ (المعبر جلد ۲ ص ۲۴۰ مورخہ ۳ جولائی ۱۹۰۳ء ص ۱۴۱)

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعْوَاهُ

سَجْدًا

(انسان) باعتبار روح عالم صغیر ہے اور لحاظ شیون و صفات کاملہ و ظلمات تام روح الہی کا مظہر تام

(آئینہ کمالات اسلام ص ۱۴۸-۱۴۹ حاشیہ درحاشیہ طبع اقول)

ہے۔

جب میں نے اس کا قالب بنالیا اور تجلیات کے تمام مظاہر درست کر لئے اور اپنی روح اس میں پھونک

دی تو تم سب لوگ اس کے لئے زمین پر سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ۔ سو اس آیت میں یہی اشارہ ہے کہ جب اعمال کا پورا قالب تیار ہو جاتا ہے تو اس قالب میں وہ رُوح چمک اٹھتی ہے جس کو خدا تعالیٰ اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے کیونکہ دنیوی زندگی کی فنا کے بعد وہ قالب تیار ہوتا ہے اس لئے الہی روشنی جو پہلے جھپی تھی یک دفعہ بھڑک اٹھتی ہے اور واجب ہوتا ہے کہ خدا کی ایسی شان کو دیکھ کر ہر ایک سجدہ کرے اور اس کی طرف کھینچا جائے۔ سو ہر ایک اس نور کو دیکھ کر سجدہ کرتا ہے اور طبعاً اس طرف آتا ہے بجز ابلیس کے جو تاریکی سے دوستی رکھتا ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی منطبع اول)

حکمت الہیہ نے آدم کو ایسے طور سے بنایا کہ فطرت کی ابتدا سے ہی اس کی سرشت میں دو قسم کے تعلق قائم کر دئے یعنی ایک تعلق تو خدا سے قائم کیا جیسا قرآن شریف میں فرمایا **فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعَوْا لَكَ سُّجُوْدًا** یعنی جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک بنا لوں اور میں اپنی رُوح اس میں پھونک دوں تو اسے فرشتوں اس وقت تم سجدہ میں گر جاؤ۔

مذکورہ بالا آیت سے صاف ثابت ہے کہ خدا نے آدم میں اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اپنی رُوح پھونک کر اس کی فطرت کو اپنے ساتھ ایک تعلق قائم کر دیا۔ سو یہ اس لئے کیا گیا کہ تا انسان کو فطرتاً خدا سے تعلق پیدا ہو جاوے۔ ایسا ہی دوسری طرف یہ بھی ضروری تھا کہ ان لوگوں سے بھی فطرتی تعلق ہو جو بنی نوع کہلا میں گئے کیونکہ جبکہ ان کا وجود آدم کی ہڈی میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت ہو گا تو وہ ضرور اس رُوح میں سے بھی حصہ لیں گے جو آدم میں پھونکی گئی۔

(ریپولیوٹن ریٹینجز جلد ۱۱ صفحہ ۱۷۷-۱۷۸ بابت مئی ۱۹۰۷ء)

اس آیت میں ایک عمیق راز کی طرف اشارہ ہے جو انتہائی درجہ کے کمال کا ایک نشان ہے اور وہ یہ کہ انسان ابتدا میں صرف صورت انسان کی ہوتی ہے مگر اندر سے وہ بیجان ہوتا ہے اور کوئی روحانیت اُس میں نہیں ہوتی اور اس صورت میں فرشتے اس کی خدمت نہیں کرتے کیونکہ وہ ایک پوست بے مغز ہے لیکن بعد اس کے رفتہ رفتہ سعید انسان پر یہ زمانہ آ جاتا ہے کہ وہ خدا سے بہت ہی قریب جا رہتا ہے تب جب ٹھیک ٹھیک ذوالجلال کی روشنی کے مقابل پر اس کا نفس جا پڑتا ہے اور کوئی حجاب درمیان نہیں ہوتا کہ اُس روشنی کو روک دے تو بلا توقف الوہیت کی روشنی جس کو دوسرے لفظوں میں خدا کی رُوح کہہ سکتے ہیں اس انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور وہی ایک خاص حالت ہے جس کی نسبت کلام الہی میں کہا گیا کہ خدا نے آدم میں اپنی رُوح پھونک دی۔ اس حالت پر نہ کسی تکلف سے اور نہ ایسے امر سے جو شریعت کے احکام کے رنگ میں ہوتا ہے۔ فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کے آگے سجدہ میں گرے یعنی کامل طور پر اس کی اطاعت کریں گویا وہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ حکم فرشتوں کی فطرت کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی مستحدث امر نہیں ہوتا یعنی ایسے

شخص کے مقابل پر جس کا وجود خدا کی صورت پر آجاتا ہے خود فرشتے طبعاً محسوس کر لیتے ہیں کہ اب اس کی خدمت کیلئے ہمیں گرنا چاہیئے اور ایسے قصے و حقیقت قصے نہیں ہیں بلکہ قرآن کریم میں عادتِ الہی اسی طرح واقع ہے کہ اُن قصوں کے نیچے کوئی علمی حقیقت ہوتی ہے پس اس جگہ یہی علمی حقیقت ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس قصے کے پیرایہ میں ظاہر کرنا چاہا ہے کہ کامل انسان کی نشانی کیا ہے۔ پس فرمایا کہ انسان کامل کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسانی خلقت کے کسی حصہ میں وہ کم نصیب نہ ہو اور اس کے روحانی جسمانی اعضا نے بشری بناوٹ سے پورا حصہ لیا ہو اور کمال اعتدال پر اس کی فطرت واقع ہو (۲) اور دوسری یہ نشانی ہے کہ الہی روح نے اس کے اندر دخول کیا ہو۔ (۳) اور تیسری یہ نشانی ہے کہ فرشتے اس کو سجدہ کریں یعنی تمام فرشتے جو زمین اور آسمان کے کام میں لگے ہوئے ہیں اُس کے خادم ہوں اور اس کی مشائخ کے مطابق کام کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی بندہ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا تمام لشکر ملائکہ کا بھی اس شخص کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اس کی طرف جھک جاتا ہے۔ تب ہر ایک میدان میں اور ہر ایک مشکل کے وقت میں فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کے لئے ہر دم کمر بستہ رہتے ہیں۔ گویا وہ ہر وقت اس کے سامنے سجدہ میں ہیں کیونکہ وہ خدا کا خلیفہ ہے لیکن ان بائول کو زمینی خیال کے لوگ سمجھ نہیں سکتے کیونکہ آسمانی روح سے اُن کو حصہ نہیں دیا گیا۔

(ریویو آف ریلیجنز جلد ۱ صفحہ ۱۷۸-۱۷۹ حاشیہ)

پھر ایک اور جگہ فرمایا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ فَاِذَا سَوَّیْتُهُ وَفَضَّلْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَہٗ سٰجِدٰتٍ ۚ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّہُمْ اَجْمَعُوْنَ اِلَّا اِبْلِیْسَ یعنی یاد کر وہ وقت جب تیرے خدا نے (جس کا تو مظهر اتم ہے) فرشتوں کو کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ سو جب میں اس کو کمال اعتدال پر پیدا کر لوں اور اپنی روح میں سے اس میں چھوٹک دوں تو تم اس کے لئے سجدہ میں گرو یعنی کمال انکسار سے اس کی خدمت میں مشغول ہو جاؤ اور ایسی خدمتگداری میں جھک جاؤ کہ گویا تم اسے سجدہ کر رہے ہو۔ پس سارے کے سارے فرشتے انسان مکمل کے آگے سجدہ میں گر پڑے مگر شیطان جو اس سعادت سے محروم رہ گیا۔ جاننا چاہیئے کہ یہ سجدہ کا حکم اس وقت سے متعلق نہیں ہے کہ جب حضرت آدم پیدا کئے گئے بلکہ یہ علیحدہ ملائکہ کو حکم کیا گیا کہ جب کوئی انسان اپنی حقیقی انسانیت کے مرتبہ تک پہنچے اور اعتدال انسانی اس کو حاصل ہو جائے اور خدا تعالیٰ کی روح اس میں سکونت اختیار کرے تو تم اس کا مل کے آگے سجدہ میں گر کر اور یعنی آسمانی انوار کے ساتھ اس پر اترو اور اس پر صلوة بھیجو۔ سو یہ اس قدیم قانون کی طرف اشارہ ہے جو خدا نے تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہمیشہ جاری رکھنا ہے۔ جب کوئی شخص کسی زمانہ میں اعتدال روحانی حاصل کر لیتا ہے اور خدا تعالیٰ کی روح اس کے

اندر آباد ہوتی ہے یعنی اپنے نفس سے فانی ہو کر بقا باللہ کا درجہ حاصل کرتا ہے تو ایک خاص طور پر نزول ملائکہ کا اس پر شروع ہو جاتا ہے اگرچہ سلوک کی ابتدائی حالات میں بھی ملائکہ اس کی نصرت اور خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ نزول ایسا اتم اور اکمل ہوتا ہے کہ سجدہ کا حکم رکھتا ہے اور سجدہ کے لفظ سے خدا تعالیٰ نے یہ ظاہر کر دیا کہ ملائکہ انسان کامل سے افضل نہیں ہیں بلکہ وہ شاہی خادموں کی طرح سجدات تعظیم انسان کامل کے آگے بجالا رہے ہیں۔ (توضیح مرام ص ۴۸-۵۰)

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۚ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝

قرآن شریف اس شخص کو جس کا نام حدیثوں میں دجال ہے شیطان قرار دیتا ہے جیسا کہ وہ شیطان کی طرف سے حکایت کر کے فرماتا ہے قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ یعنی شیطان نے جناب الہی میں عرض کی کہ میں اس وقت تک ہلاک نہ کیا جاؤں جب تک کہ وہ مردے جن کے دل مر گئے ہیں دوبارہ زندہ ہوں۔ خدا نے کہا کہ میں نے تجھے اُس وقت تک مہلت دی۔ سو وہ دجال جن کا حدیثوں میں ذکر ہے وہ شیطان ہی ہے جو آخر زمانہ میں قتل کیا جائے گا جیسا کہ دانیال نے بھی یہی لکھا ہے اور بعض حدیثیں بھی یہی کہتی ہیں اور چونکہ مظهر اتم شیطان کا نصرا نیت ہے اس لئے سورہ فاتحہ میں دجال کا تو کہیں ذکر نہیں مگر نصاریٰ کے شر سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ اگر دجال کوئی الگ مفسد ہوتا تو قرآن شریف میں بجائے اس کے کہ خدا تعالیٰ یہ فرماتا وَلَا الضَّالِّينَ یہ فرمانا چاہئے تھا کہ وَلَا الدَّجَالَ اور آیت إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ سے مراد جسمانی بعثت نہیں کیونکہ شیطان صرف اُس وقت تک زندہ ہے جب تک کہ بنی آدم زندہ ہیں۔ ہاں شیطان اپنے طور سے کوئی کام نہیں کرتا بلکہ بذریعہ اپنے مظاہر کے کرتا ہے۔ سو وہ مظاہر یہی انسان کو خدا بنانے والے ہیں اور چونکہ وہ گروہ ہے اس لئے اس کا نام دجال رکھا گیا ہے کیونکہ عربی زبان میں دجال گروہ کو بھی کہتے ہیں۔ (حقیقۃ الوحی ص ۳۸-۳۹ طبع اول)

وَإِنَّ آدَمَ هَوِيَ مِنْ قَبْلِ فِي مَصَافٍ۔ وَهَرَمَهُ الشَّيْطَانُ فَمَا رَأَى الظُّلُمَةَ إِلَى سِتَّةِ آلَافٍ

(ترجمہ) اور یقیناً آدم اس سے قبل میدانِ مقابلہ میں گر گئے تھے اور شیطان نے انہیں شکست دے دی تھی پس چھ ہزار سال تک وہ غلبہ کو نہ دیکھ سکے۔ ان کی اولاد پر اگندہ ہو گئی اور اطرافِ عالم

وَمُرَقَّتْ ذُرِّيَّتَهُ وَفُرِّقَتْ فِي أَطْرَافٍ فَاَلَيْ كَمْ يَكُونُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمُنْظَرِينَ- اَلَمْ يَعْنِ النَّاسُ
 اَجْمَعِينَ- اِلَّا قَلِيلًا مِّنْ عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِينَ- فَقَدْ اَتَمَّ اَمْرَهُ وَكَمَّلَ فِعْلَهُ وَحَانَ اَنْ يُعَانَ اَدَمَ
 مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ- وَلَا شَكَّ وَلَا شَبْهَةَ اَنْ اِنْظَارَ الشَّيْطَانِ- كَانَ اِلَى اٰخِرِ الزَّمَانِ كَمَا يَفْهَمُ
 مِنَ الْقُرْآنِ- اَعْنِي لَفْظَ اِلِنْظَارِ الَّذِي جَاءَ فِي الْفُرْقَانِ- يَا قُلِ اللّٰهُ خَاطِبُهُ وَقَالَ اِنَّكَ مِنَ
 الْمُنْظَرِينَ اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ يَعْنِي يَوْمَ الْبَعْثِ الَّذِي يَبْعَثُ النَّاسَ فِيهِ بَعْدَ مَوْتِ الصَّلَاةِ
 بِاِذْنِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ- وَلَا شَكَّ اَنْ هَذَا الْيَوْمُ يَوْمٌ يُشَابِهُ يَوْمَ خَلْقَةِ اَدَمَ بِمَا اَرَادَ اللّٰهُ فِيهِ اَنْ
 يَخْلُقَ مِثْلَ اَدَمَ ثُمَّ يَبْعَثَ فِي الْاَرْضِ ذُرِّيَّتَهُ الرُّوحَانِيَّةَ وَيَجْعَلَهُمْ قَوِّقَ كُلِّ مَن قُطِعَ مِنْ
 اللّٰهِ وَلِتَجِدَ الْمُحَاجَّةَ اِلَى اَدَمَ الثَّانِي فِي اٰخِرِ الزَّمَانِ لِیَسْتَدَارِكَ مَا فَاتَكَ فِي
 اَوَّلِ الْاَوَانِ وَلِیَسْتَمَّ وَعِیدُ اللّٰهِ فِي الشَّيْطَانِ فَاِنَّ اللّٰهَ جَعَلَهُ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اِلَى اٰخِرِ الدُّنْيَا
 وَاَشَارَ فِيهِ اِلَى اِهْلَاكِهِ وَاَخْرَاجِهِ مِنْ اَمْلَاكِهِ- وَمَا مَعْنَى اِلِنْظَارِ مِنْ غَيْرِ وَعِیدُ الْقَتْلِ

میں منتشر کر دی گئی پس کب تک شیطان مہلت پائے گا کیا اس نے سب لوگوں کو گمراہ نہیں کیا بجز اس قہوری تعذیب
 کے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی تھی۔ سو اس نے اپنا کام پورا کر لیا اور اپنا عمل مکمل کر لیا اور اب وقت
 آگیا ہے کہ خدائے رب العالمین کی طرف سے حضرت آدم کی مدد کی جائے۔ اور یہ بات بلا شک و شبہ درست
 ہے کہ شیطان کا مہلت پانا ایسا کہ قرآن مجید سے سمجھا جاتا ہے آخر الزمان تک تھا۔ میری مراد لفظ "اِنْظَار" سے
 ہے جو قرآن مجید میں وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے مخاطب ہو کر فرمایا تھا اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اِلَى
 يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ یعنی تجھے اس وقت تک مہلت دی جاتی ہے جب لوگ گمراہی کی موت کے بعد عدلے
 حی و قیوم کے اذن سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے حقیقت میں یہ دن حضرت آدم کی پیدائش کے دن سے مشابہت
 رکھتا ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے آج ارادہ فرمایا ہے کہ شیل آدم کو پیدا کرے اور روئے زمین پر اس کی
 روحانی اولاد کو پھیلا دے اور ان تمام لوگوں پر ان کو غالب کرے جو اللہ تعالیٰ سے کٹ گئے اور اس سے
 علیحدہ ہو گئے اور آخری زمانہ میں آدم ثانی کی اشد ضرورت پیدا ہو گئی تاکہ پہلے زمانہ میں جو کوتاہی ہوئی
 ہے اس کی تلافی کرے اور شیطان کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کی وعید پوری ہو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے دنیا
 کے آخر تک شیطان کو مہلت پانے والوں میں قرار دیا اور اشارہ کیا کہ وہ اس وقت ہلاک کیا جائے گا اور
 اپنی قوتوں سے محروم کیا جائے گا اور مہلت دینے کے معنی سوائے اس کے کچھ نہیں کہ عرصہ مہلت اور ملکوں

بَعْدَ أَيَّامٍ الْإِمَّهَالِ وَمِثْنَيْهِ فِي الْمَدْيَارِ وَكَانَ الْإِهْلَاكَ جَزَاءً لَهَا بِمَا أَهْلَكَ النَّاسُ بِالْعَتَنِ الْكِبَارِ
وَكَانَ الْأَنْفَا السَّائِمَ لِقَتْلِهِمْ أَجَلًا مُسَمًّى فَإِنَّهُ أَدْخَلَ النَّاسَ فِي جَهَنَّمَ مِنْ سَبْعَةِ أَبْوَابِهِمْ
وَفِي حَقِّ الْعَتَنِ قَالَتَا لَيْعَ لِهَذَا السَّبْعَةِ أَتَسُبُّ وَآوُفِي وَكُتِبَ اللَّهُ أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي آخِرِ حَصَّةٍ
الَّذِي هُنَا وَيَعْنِي هُنَاكَ أَبْنَاءُ آدَمَ رَحْمَةً مِنْ حَضْرَةِ الْكَبِيرِ يَأْتِي وَيُجْعَلُ عَلَيْهِ هَزِيمَةٌ عَظْمَى
كَمَا جَعَلَ عَلَى آدَمَ فِي الْإِبْتِدَاءِ فَهُنَاكَ تُجْزَى النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعِزُّ بِالْعِزِّ وَالْغُرُوضُ وَتُشْرَقُ
الْأَرْضُ بِنُورِهَا وَتَهْوِي عَدُوٌّ وَصَفَى اللَّهُ وَكَذَلِكَ جَزَاءُ عَدَاوَةِ الْأَصْفِيَاءِ وَكَانَ هَذَا
لِلْمَعْنَى حَقًّا وَاجِبًا لِأَدَمَ بِمَا أَذَلَّهُ الشَّيْطَانُ فِي حَلِيَّةِ الشُّعْبَانِ وَأَنْقَاهُ فِي مَخَارِجِ الْعَوَانِ وَهَدَمَ
بَعْدَهُمَا عَدُوًّا لَهُ وَكَتَمَ وَمَا قَصْدُ ابْنِ لَيْسَ إِلَّا قَتْلُهُ وَإِهْلَاكُهُ وَاسْتِصَالَهُ وَآرَادَ أَنْ يَعْدِمَهُ
وَدَرَيْتَهُ وَاللَّهُ فَكُتِبَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْقَتْلِ مِنْ دِيْوَانِ قَضَائِ الْحَضْرَةِ بَعْدَ أَيَّامِ الْمُهَلَّةِ - وَ
الْيَوْمَ شَارِدٌ مِمَّا نَفَى فِي قَوْلِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ كَمَا يَعْلَمُهُ الْمُتَدَبِّرُونَ - وَمَا عَنَى بِهَذَا

یہاں اس کے فساد پھیلانے کے بعد اس کے قتل کی وعید اسے سنائی جائے۔ اور اس کا یہ ہلاک کیا جانا اس کا لوگوں کو
بڑھتے فتنوں سے ہلاک کر کے کابلہ لہ ہے پس ساتواں ہزار اس کے قتل کی معین مدت ہے اس نے بھی لوگوں کو جہنم
میں اس کے سات دروازوں سے داخل کیا اور اندھا بنانے کا حق پورا کر دیا۔ پس ساتویں ہزار کو ان سات دروازوں
کے ساتھ زیادہ مناسبت اور موافقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ متذکر فرمادیا تھا کہ شیطان کو دنیا کے آخری ایام میں
قتل کیا جائے اور بارگاہ رب العزت کی طرف سے آدم کی اولاد کو روحانی زندگی بخشی جائے اور اُس (شیطان) کو
بہت بڑی شکست دی جائے جیسے اس نے حضرت آدم کے خلاف ابتداء میں کیا تھا تب اس وقت جان کا بدلہ جان اور
عزت کا بدلہ عزت ہو گا اور زمین اپنے رب کے نور سے متور ہو جائے گی اور صفی اللہ (آدم) کا دشمن ہلاکت کے گڑھے
میں گر جائے گا اور احمقیاں سے دشمنی کا قیصر ایسا ہی ہو اکر تا ہے۔ یہ فتح حضرت آدم کے لئے بطور حق کے واجب ہوگی
کیونکہ شیطان نے آدم سے کی شکل میں ان کو پھسایا تھا اور ذلت کے گڑھے میں گرادیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے
حضرت آدم کو عزت و اکرام ملنے کے بعد شیطان نے انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی اور ابلیس کا مقصد تو حضرت
آدم کے قتل ہلاک اور برباد کرنا تھا اور اس کا ارادہ تو یہ تھا کہ اُسے اور اُس کی اولاد اور جماعت کو نیست و نابود
کر دے پس شیطان کے بارے میں اس کے ایام مہلت کے بعد اللہ تعالیٰ کے دفتر سے اس کے قتل کا فرمان جاری
ہوا اور اللہ تعالیٰ کے قول إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ میں اسی طرف اشارہ ہے جیسا کہ تدبیر کرنے والے جانتے ہیں پس اللہ تعالیٰ

الْقَوْلِ بَعَثَ الْأَمْوَاتِ بَلْ أُرِيدَ فِيهِ بَعَثُ الْمَتَلِينَ بَعْدَ الضَّلَالَاتِ وَيُؤَيِّدُ قَوْلَهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى أَهْلِ الْعَقْلِ وَالْعِرْفَانِ فَإِنَّ أَظْهَرَ الدِّينِ عَلَى الْأَذْيَانِ
أُخْرَى لَا يَكْتَفِقُ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ الْكُبْرَى وَالْحُجَجِ الْقَاطِعَةِ الْعُظْمَى وَكَثْرَةِ أَهْلِ الصَّلَاحِ وَالنُّقُولِ
وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَدِينِ الَّذِي يُعْطَى الدَّلِيلَ الْمَوْصِلَةَ إِلَى الْيَقِينِ وَيُزَكِّي النَّفْسَ حَقَّ التَّزْكِيَةِ
وَيُحْيِيهِمْ مِمَّنْ آيَدَى الشَّيْطَانِ اللَّعِينِ هُوَ الدِّينُ الظَّاهِرُ الْغَالِبُ عَلَى الْأَذْيَانِ وَهُوَ الَّذِي يَبْعَثُ
الْأَمْوَاتِ مِنْ قُبُورِ الشَّكِّ وَالْعِصْيَانِ وَيُحْيِيهِمْ عِلْمًا وَعَمَلًا بِفَضْلِ اللَّهِ ائْتَمَانِ - وَكَانَ اللَّهُ قَدْ
قَدَّرَ أَنَّ دِينَهُ لَا يُظْهِرُ بظُهُورِ تَأَمُّنٍ عَلَى الْأَذْيَانِ كُلِّهَا وَلَا يُزَكِّي أَكْثَرَ الْقُلُوبِ دَلِيلَ الْحَقِّ
وَلَا يُعْطَى تَقْوَى الْبَاطِنِ لَا كَثَرَتِهَا إِلَّا فِي زَمَانِ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ وَالْمُهْدِيِّ الْمَعْهُودِ - وَ
أَمَّا الْأَزْمَنَةُ الَّتِي هِيَ قَبْلُهُ فَلَا تَعْمُ فِيهَا التَّقْوَى وَلَا الدِّرَايَةُ بَلْ يَكْثُرُ الْفِسْقُ وَالْخَوَايَةُ

کے قول اِلٰی یَوْمٍ یَّبْعَثُوْنَ سے مراد جسمانی مُردوں کا اٹھایا جانا نہیں بلکہ اس سے گمراہ لوگوں کا اپنی گمراہیوں
کے بعد اٹھایا جانا (یعنی ہدایت پانا) مراد ہے۔ اس کی تائید قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اپنے قول لِيُظْهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ سے بھی ہوتی ہے جیسا کہ اہل علم و دانشمندیوں پر یہ بات مخفی نہیں کیونکہ دین اسلام کا باقی ادیان
پر غالب آنا پختہ دلائل اور براہین قاطعہ نیز صلاحیت رکھنے والے اور تقویٰ پر گامزن وجودوں کی کثرت سے
متحقق ہو سکتا ہے۔ بلاشبہ وہ دین جو یقین کی معراج تک پہنچا دینے والے دلائل پیش کرتا ہے اور
لوگوں کا کما حقہ تزکیہ کرتا اور شیطان لعین کی گرفت سے ان کو آزاد کرتا ہے۔ وہی دین فوقیت رکھنے
والا اور سب دینوں پر غالب ہے۔ اور وہی ہے جو مُردوں کو شک اور نافرمانی کی قبروں سے اٹھاتا ہے
اور انہیں خدائے متان کے فضل کے ذریعہ سے علم و عمل کے لحاظ سے زندگی بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے یہ امر مقدّر فرمایا تھا کہ اس کا دین (دین اسلام) تمام ادیان پر غالب نہیں آئے گا اور نہ
ہی بہت سے دلوں کو دلائل حقہ عطا کرے گا اور نہ ہی اکثر قلوب میں باطنی تقویٰ پیدا کرے گا مگر
مسیح موعود اور مہدی معبود کے زمانہ میں۔ باقی وہ صدیاں جو اس سے پہلے ہیں ان میں تقویٰ اور
علم و عرفان عام نہیں ہوگا بلکہ فسق و فجور اور گمراہی بڑھتی رہے گی۔ پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ عام اور
وسیع ہدایت اور دلائل تامر قاطعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود کے زمانہ سے مختص ہیں اور اُس زمانہ

فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْهَدَايَةَ الْوَسِيْعَةَ الْعَامَّةَ وَالْمَعْجَةَ الْقَاطِعَةَ النَّامَّةَ تَخْتَصُّ بِزَمَانِ الْمَسِيحِ
 الْمَوْجُوْدِ مِنَ الْحَضَرَةِ وَعِنْدَ ذَلِكَ الزَّمَانِ تَنْكَشِفُ الْحَقَائِقُ الْمُسْتَوْرَةُ وَتُكْشَفُ مِنْ سَائِقِ
 الْحَقِيْقَةِ وَتَهْلِكُ الْمِلَلُ الْبَاطِلَةُ وَالْمَذَاهِبُ الْكَاذِبَةُ وَيَبْلُغُ الْإِسْلَامُ الشَّرْقَ وَالْمَغْرِبَ
 وَيَدْخُلُ الْحَقُّ كُلُّ دَاوِرٍ الْأَقْلِيلُ مِنَ الْمَجْرُمِيْنَ وَيَتِمُّ الْأَمْرُ وَيَضْمُ اللَّهُ الْحَرْبَ وَلَقَعُ
 الْأَمَنَةَ عَلَى الْأَرْضِ وَتَنْزِلُ السَّكِينَةُ وَالصَّلَامُ فِي جُذُورِ الْقُلُوبِ وَتَتْرُكُ السَّبَاعُ سَبْعِيَّتَهَا
 وَالْأَفَاعِي سَبْعِيَّتَهَا وَتَسْبِيحُ الرُّشْدُ وَتَهْلِكُ الْغَى وَلاَ يَبْقَى مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ إِلَّا رَسْمٌ قَلِيلٌ
 وَلاَ يَلْتَزِمُ الْفُسْقُ وَالْفَاحِشَةُ إِلَّا قَلْبٌ عَلِيلٌ وَيُهْدَى الضَّالُّونَ وَيُبْعَثُ الْمُقْبُورُونَ فَهَذَا هُوَ
 مَعْنَى قَوْلِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ فَإِنَّ هَذَا الْبَعْثُ بَعَثٌ مَرَّأَةً الْأَوَّلُونَ وَلَا الْمُرْسَلُونَ السَّابِقُونَ
 وَلَا الْآتِيُونَ أَجْمَعُونَ وَإِنَّ دِينَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ غَالِبًا مِنْ بَدْوٍ أَمْرِهِ عَلَى كُلِّ دِينٍ مِنْ هَيْهَاتَ الْقَرَّةِ

میں مخفی حقیقتیں منکشف ہو جائیں گی اور حقیقت حال واضح ہو جائے گی اور جھوٹے دین اور باطل
 مذاہب ہلاک ہو جائیں گے۔ نیز یہ کہ اسلام مشرق و مغرب میں غالب آجائے گا اور حق ہر
 گھر میں داخل ہو جائے گا۔ بجز تھوڑے سے مجرموں کے گھروں کے۔ اس
 وقت دین کا معاملہ کامل ہوگا اور اللہ تعالیٰ لڑائی کو بند کر دے گا اور زمین پر امن قائم ہو
 جائے گا اور سکینت اور صلح دلوں کی گمراہیوں میں قائم ہو جائے گی۔ درندے اپنی درندگی کی عادتوں
 کو اور اژدھے اپنی زہرناکی کو چھوڑ دیں گے۔ رُشد اور ہدایت واضح ہو جائے گی اور گمراہی مٹ
 جائے گی۔ کفر اور شرک کے صرف تھوڑے سے نشان باقی رہ جائیں گے۔ فسق و فجور اور بے حیائی
 کو صرف بیمار دل اختیار کریں گے اور گمراہوں کو ہدایت دے دی جائے گی۔ قبروں میں پڑے
 ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ یہی معنی اللہ تعالیٰ کے ارشاد "إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ" کے ہیں۔ یقیناً
 یہی وہ اٹھایا جانا ہے جو پہلے لوگوں نے نہیں دیکھا اور نہ ہی پہلے رسولوں اور نبیوں کو یہ نظارہ
 نظر آیا اگرچہ اللہ کا دین شروع سے ہی اپنی روحانی قوت اور استعداد کے لحاظ سے
 دوسرے ہر دین پر غالب ہے لیکن اُسے کبھی یہ موقع پہلے میسر نہیں آیا کہ اُس نے دلیل
 برہان اور سند کے لحاظ سے باقی دینوں سے مقابلہ کیا ہو اور انہیں پورے طور پر شکست

وَالْإِسْتِعْدَادَ. وَلَكِنْ لَمْ يَتَّفِقْ لَهُ مِنْ قَبْلُ. أَنْ يَبَارِيَ الْإِدْيَانَ كُلَّهَا بِالْحُجَّةِ وَالْإِسْنَادِ وَيَهْزِمَهَا كُلَّ الْهَزْمِ وَيُثَبِّتَ أَنَّهَا مَبْنُوءَةٌ مِنَ الْفَسَادِ وَيُخْرِجَ كَالْإِبْطَالِ بِاسْلِحَةِ الْإِسْتِدْلَالِ حَتَّى يَغْمَ فِي جَمِيعِ الدِّيَارِ وَالْإِلَادِ وَكَانَ ذَلِكَ تَقْدِيرًا مِنَ اللَّهِ الْوَدُودِ. بِمَا سَبَقَ مِنْهُ أَنَّ الْعِلْمَ الْقَائِمَ وَالصَّلَاحَ الْأَكْبَرَ الْأَعْمَ يَخْتَصُّ بِزَمَانِ الْمُسَيِّمِ الْمَوْعُودِ وَلِذَا لِكَ اسْتَهْلَ الشَّيْطَانُ إِلَى هَذَا الزَّمَانِ الْمَسْعُودِ فَمَقَلَهُ اللَّهُ لِيُتِمَّ كُلَّ مَا أَرَادَ لِلْعَالَمِينَ. فَأَعْوَى الشَّيْطَانُ مَنْ تَبِعَهُ أَجْمَعِينَ. فَتَقَطَّعُوا بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ وَكَانَ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحِينَ. وَمَا بَقِيَ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. وَالسَّرْفِيذُ أَنَّ الزَّمَانَ قَسَمَ عَلَى سِتَّةِ أَقْسَامٍ مِنَ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْعَالَمَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ فَهُوَ زَمَانُ الْإِبْتِدَاءِ وَزَمَانُ الْمُنْزَايِدِ وَالتَّمَاءِ. وَزَمَانُ الْكَمَالِ وَالْإِنْقِلَابِ وَزَمَانُ الْإِنْخِطَاطِ وَقَلَّةِ التَّعَلُّقِ بِاللَّهِ وَقَلَّةِ الْإِرْتِبَاطِ. وَزَمَانُ الْمَوْتِ بِأَنْوَاعِ الصَّلَاحَاتِ وَزَمَانُ الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَمَاتِ. فَإِنَّ مِثْلَ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ وَقْتِ آدَمَ إِلَى آخِرِ الزَّمَانِ

دی ہوا اور یہ ثابت کر دیا ہو کہ اسلام کے سوا دوسرے مذاہب غرامیوں سے پُر ہیں اور نہ ہی ایسا موقع آیا کہ استدلال کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کہ دین اسلام بہادروں کی طرح میدان میں آیا ہو یہاں تک کہ تمام شہروں اور ملکوں میں پھیل گیا ہو۔ یقیناً یہ خدائے مہربان کی ایک آسمانی تقدیر تھی کیونکہ اُس نے پہلے سے یہ فرما دیا تھا کہ کامل غلبہ اور بہت بڑی عمومی اصلاح مسیح موعود کے زمانہ سے مختص ہے اسی لئے شیطان نے اس مہارک زمانہ تک اپنے لئے مہلت طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی تا شیطان انسانوں کے بارے میں جو ارادے رکھتا ہے انہیں پائیہ تکمیل تک پہنچائے سو شیطان نے اپنے سب متبعین کو گمراہ کیا اور انہوں نے باہم اپنے معاملات میں تفرقہ پیدا کیا اور ہر گروہ اپنے خیالات اور عقائد پر شاداں و فرحاں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے صراطِ مستقیم پر سوائے اس کے صالح بندوں کے کوئی قائم نہ رہا۔

اس سارے واقعہ میں یہ راز ہے کہ زمانہ چھ قسموں پر تقسیم ہے۔ اللہ کی طرف سے جس نے اس جہان کو چھ اوقات میں پیدا فرمایا۔ ۱۔ زمانہ ابتداء۔ ۲۔ نشو و نما اور زیادتی کا زمانہ۔ ۳۔ کمال اور انتہاء کا زمانہ۔ ۴۔ انحطاط اور اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کمی کا زمانہ۔ ۵۔ مختلف گمراہیوں کے نتیجے میں روحانی موت کے واقع ہونے کا زمانہ۔ ۶۔ موت کے بعد اٹھائے جانے کا زمانہ۔ پس اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں کی مثال آدم کے وقت سے لے کر آخری زمانہ تک

كَوْزِجٍ أَخْرَجَ شَطْرَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ ثُمَّ امْصَرَ فَفَطِنَقَ تَتَسَا قَطْرًا ذِي اللَّهِ
ثُمَّ حَصِدَ فَبَقِيَتْ الْأَرْضُ خَاوِيَةً ثُمَّ أَحْيَاهَا اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَآذَاهِيَ رَاوِيَةً وَأَنْبَتَ فِيهَا
نَبَاتًا مَّا مَكَرَ مِنْهَا مَخْصَوَاتُ أَعْيُنٍ الْمُرْدَاعِ أَقَرَّ كَذَلِكَ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلْعَالَمِينَ. ذُبِثَتْ مِنْ
هَذَا السَّكَامِ أَنَّ زَمَانَ الْمَوْتِ الرُّوحَانِي كَانَ مُقَدَّرًا مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَكَانَ قَدَرًا أَنَّ النَّاسَ
يَبْصُرُونَ كُلَّهُمْ فِي الْأَلْفِ السَّادِسِ إِلَّا قَلِيلًا مِنَ الصَّالِحِينَ. فَلَا جُلْ ذَكَ قَالَ الشَّيْطَانُ
لَاغُوبِيَهُمْ أَجْمَعِينَ. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هَذَا التَّعْدِيرُ لَمَا اجْتَرَأَ عَلَىٰ هَذَا الْقَوْلِ ذَكَ اللَّعِينُ وَلَمَّا
كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَفَا هَذِهِ الْأَرْمَنَةِ بِزَمَانِ الْبُعْثِ وَالْهَدَايَةِ وَالْفَهْمِ وَالِدَرَايَةِ قَالَ إِلَى
يَوْمٍ يُبْعَثُونَ. فَالْعَامِلُ أَنَّ أَخِرَ الْأَرْمَنَةِ زَمَانَ الْبُعْثِ كَمَا يَعْلَمُهُ الْعَالِمُونَ. فَكَانَ اللَّهُ
قَسَمَ الْأَلُوفِ السِّتَّةِ عَلَى الْأَرْمَنَةِ السِّتَّةِ وَأَوْدَعَ بَعْضُ حَصَصِ السَّابِعِ لِلْقِيَامَةِ وَلَمَّا جَاءَ

اس کھیتی کی مثال ہے جس نے اپنی روئیدگی نکالی پھر اس کو قوت پہنچائی اور وہ مضبوط ہوگئی اور پھر اپنے تنے پر قائم
ہوگئی۔ اس کے بعد وہ زرد ہوگئی اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس کے پتے جھڑنے لگے پھر اُسے
کاٹ لیا گیا تب زمین بالکل خالی ہوگئی پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا جس پر وہ
سیراب ہوگئی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سرسبز اور لہرائے والی کھیتی پیدا کی اور کسانوں کی آنکھوں
کو کھنڈ کیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی یہ مثال بیان فرمائی۔ پس اس مقام سے یہ امر ثابت ہے
کہ روحانی موت کا زمانہ خدائے رب العالمین کی طرف سے مقدر تھا اور یوں فیصلہ کیا گیا تھا کہ چھ ہزار میں
سولہ ٹھوڑے سے نیکو کار لوگوں کے سب لوگ گمراہ ہو جائیں گے اسی وجہ سے شیطان نے کہا تھا
'لَاغُوبِيَهُمْ أَجْمَعِينَ' میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اور اگر یہ اللہ کی تقدیر نہ ہوتی تو شیطان لعین ایسی
بات کہنے کی جرأت نہ کرتا۔ چونکہ اُسے یہ بات معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان زمانوں کے پیچھے بعثت اور ہدایت
اور فہم و درایت کا زمانہ مقدر فرمایا ہے اس لئے اس نے کہا 'إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ' کہ میرا یہ گمراہ کرنا اس وقت
تک ہو گا جب تک کہ دور بعثت و ہدایت نہ آجائے۔

مختصر یہ ہے کہ آخری زمانہ لوگوں کو اٹھائے جانے اور ہدایت پانے کا ہے جیسا کہ اہل علم جانتے ہیں
گویا اللہ تعالیٰ نے چھ ہزار سال کو چھ زمانوں پر تقسیم فرمایا اور ساتویں ہزار کے بعض حصوں کو قیامت

الْأَلْعُ الشَّادِيْنَ الَّذِي هُوَ زَمَانُ الْبَعْثِ مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ۔ تَمَّ أَمْرُ الْإِضْلَالِ وَصَارَ النَّاسُ فِرْقًا
كَثِيرًا مِّنَ الشَّيْطَانِ اللَّسِيمِ وَزَادَ الْمَطْغِيَانِ وَتَمَوَّجَ الْفِرْدُ كَتَمَوَّجِ الْأَمْوَاجِ الْثِقَالِ وَ
شَمَعُ الضَّلَالَةِ كَالْجِبَالِ وَمَاتَ النَّاسُ بِمَوْتِ الْجَهْلِ وَالْفُسْقِ وَالْفَوَاحِشِ وَعَدِمَ الْمُبَالِغِ
وَعَمَّ الْمَوْتُ فِي جَمِيعِ الْأَقْوَامِ وَالْدِّيَارِ وَالْجِبَاهِ فَهَذَا رَأَى اللَّهُ أَنَّ وَقْتُ الْبَعْثِ
قَدْ آتَى وَوَقْتُ الْمَوْتِ بَلَغَ إِلَى الْمُنْتَهَى فَارْسَلَ رَسُولَهُ كَمَا جَرَتْ سُنَّتُهُ فِي مُرُورِ أُولَى
لِيُخَبِّرَ النَّاسَ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا مِّنْ رَبِّ الْوَلَى۔

(ماشیت غلط خطہ الہامیہ ص ۱۰۰ - یہ ماشیت آخری صفحات میں ہے)

الْأَعْبَادُكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ

محققوں نے بخاری کی اس حدیث کو... کہ مَا مِنْ مَّوَلُوْدٍ يُؤَلِّدُ إِلَّا وَالْشَّيْطَانُ يَمْسُهُ حِينَ يُؤَلِّدُ
إِلَّا مَرِيْمَ وَابْنَتَا قُرْآنِ كَرِيمٍ کی آیات سے مخالف پا کر کہ الْأَعْبَادُكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ۔ وَإِنَّ عِبَادِي
لَيَسْنَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ لَّيْسَ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَمْنَعُهُمْ اس حدیث کی یہ تاویل کر دی کہ ابن مریم اور مریم سے
تمام ایسے اشخاص مراد ہیں جو ان دونوں کی صفت پر ہوں جیسا کہ شارح بخاری نے اس حدیث کی تشریح میں
لکھا ہے۔

کے لئے مقرر کر دیا۔ اور جب چھٹا ہزار آیا جو کہ اللہ کریم کی طرف سے بعثت کا زمانہ ہے تو گمراہی کا معاملہ مکمل
ہو گیا اور لوگ شیطانِ لئیم کے گمراہ کرنے کی وجہ سے بہت سے فرقوں میں بٹ گئے۔ سرکشی و طغیان بڑھ گیا اور
یہ فرقے سمندر کی بھاری موجوں جیسے جوش و غروش سے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے
اور ضلالت اور گمراہی پہاڑوں کی طرح اونچی ہو گئی اور لوگ بے علمی، فسق و فجور بے حیائی اور لاپرواہی کی
موت مر گئے اور یہ روحانی موت ساری قوموں، سارے ملکوں اور سارے اطراف میں پھیل گئی تب اس وقت اللہ
تعالیٰ نے دیکھا کہ بعثت (یعنی اٹھائے جانے کا وقت) آچکا ہے اور موت کا وقت اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے تب
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا جس طرح کہ پہلی صدیوں میں اس کی سنت جاری تھی تاکہ وہ مردوں
کو زندہ کرے اور یہ رب العالمات کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا تھا۔

قَدْ طَعَنَ الْمَوَظَّعِيُّ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ وَتَوَقَّفَ فِي صِحَّتِهِ وَقَالَ إِنْ صَحَّ فَمَعْنَاهُ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي حِمَّتِهِمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى (إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) يَعْنِي عِلَامَهُ زَمَنْشَرِي نَعْمَ بَخَارِي کی اس حدیث میں طعن کیا ہے اور اس کی صحت میں اس کو شک ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث معارضِ قرآن ہے اور فقط اس صورت میں صحیح متصور ہو سکتی ہے کہ اس کے یہ معنی کئے جائیں کہ مریم اور ابن مریم سے مراد تمام ایسے لوگ ہیں جو ان کے صفت پر ہوں۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ۹۲۶-۹۲۸ طبع اول)

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَوِيں

آیت إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ.... صاف دلالت کر رہی ہے کہ مس شیطان سے محفوظ ہونا ابن مریم سے مخصوص نہیں۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ۹۲۲ طبع اول)

اسے شیطان میرے بندے جو ہیں جنہوں نے میری مرضی کی راہوں پر قدم مارا ہے اُن پر تیرا تسلط نہیں ہو سکتا۔ سو جب تک انسان تمام کچھوں اور نالائق خیالات اور بیودہ طریقوں کو چھوڑ کر صرف استناد الہی پر گرا ہوا نہ ہو جائے تب تک وہ شیطان کی کسی عادت سے مناسبت رکھتا ہے اور شیطان مناسبت کی وجہ سے اُس کی طرف رجوع کرتا ہے اور اُس پر دوڑتا ہے۔ (آئینہ کمالات اسلام ۳۵۲ طبع اول)

اور یہ سوال کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں جبر کے طور پر بعضوں کو جہنمی ٹھہرا دیا ہے اور خواہ مخواہ شیطان کا تسلط ان پر لازمی طور پر رکھا گیا ہے۔ یہ ایک شرمنگ غلطی ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ کہ اے شیطان میرے بندوں پر تیرا کچھ بھی تسلط نہیں۔ دیکھئے کس طرح پر اللہ تعالیٰ انسان کی آزادی ظاہر کرتا ہے۔ منصف کے لئے اگر کچھ دل میں انصاف رکھتا ہو تو یہی آیت کافی ہے۔

(جنگ مقدس مشرق پر پریم جون ۱۸۹۶ء طبع اول)

پھر ڈپٹی صاحب فرماتے ہیں کہ اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ خیر اور شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے افسوس کہ ڈپٹی صاحب کیسے صحیح معنی سے پھر گئے۔ واضح ہو کہ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ خدا تعالیٰ شر کو بحیثیت شریعہ پیدا کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ یعنی اے شیطان شر پہنچانے والے میرے بندوں پر تیرا تسلط نہیں بلکہ اس فقرہ کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک چیز کے اسباب خواہ وہ چیز خیر میں داخل ہے یا شر میں خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہیں مثلاً اگر شراب کے اجراء جن سے شراب بنتی ہے موجود نہوں تو پھر شرابی کہاں

سے شراب بنا سکیں اور پی سکیں۔ لیکن اگر اعتراض کرنا ہے تو پہلے اس آیت پر اعتراض کیجئے کہ ”اسلامتی کو بنانا اور بلا کو پیدا کرنا ہے۔“ یسعیاہ ۴۵۔

(جنگ مقدس ص ۲ پر چرچہ ۲ جون ۱۸۹۳ء طبع اول)

افسوس کہ بعض پاوری صاحبان نے اپنی تصنیفات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اُس واقعہ کی تفسیر میں کہ جب اُن کو ایک پہاڑی پر شیطان لے گیا اس قدر جرأت کی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ کوئی خارجی بات نہ تھی جس کو دنیا دیکھتی اور جس کو یہودی بھی مشاہدہ کرتے بلکہ یہ تین مرتبہ شیطانی الہام حضرت مسیح کو ہوا تھا جس کو انہوں نے قبول نہ کیا مگر انجیل کی ایسی تفسیر سننے سے ہمارا توبہ دن کا پختا ہے کہ مسیح اور پھر شیطانی الہام۔ ہاں اگر اس شیطانی گفتگو کو شیطانی الہام نہ مانیں اور یہ خیال کریں کہ درحقیقت شیطان نے مجسم ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی تو یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیطان نے جو پُرانا سانپ ہے فی الحقیقت اپنے تئیں جمانی صورت میں ظاہر کیا تھا اور وجود خارجی کے ساتھ آدمی بن کر یہودیوں کے ایسے متبرک معبد کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا جس کے ارد گرد صد ہا آدمی رہتے تھے تو ضرور تھا کہ اُس کے دیکھنے کے لئے ہزاروں آدمی جمع ہو جاتے بلکہ چاہیے تھا کہ حضرت مسیح آواز مار کر یہودیوں کو شیطان دکھلا دیتے جس کے وجود کے کئی فرقے منکر تھے اور شیطان کو دکھلا دینا حضرت مسیح کا ایک نشان ٹھہرتا جس سے بہت آدمی ہدایت پاتے اور رومی سلطنت کے معزز عہدہ دار شیطان کو دیکھ کر اور پھر اس کو پر واز کرتے ہوئے مشاہدہ کر کے ضرور حضرت مسیح کے پیرو ہو جاتے مگر ایسا نہ ہوا۔ اس سے یقین ہوتا ہے کہ یہ کوئی روحانی مکالمہ تھا جس کو دوسرے لفظوں میں شیطانی الہام کہہ سکتے ہیں مگر میرے خیال میں یہ بھی آتا ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں بہت سے شریر انسانوں کا نام بھی شیطان رکھا گیا ہے چنانچہ اسی محاورہ کے لحاظ سے مسیح نے بھی ایک اپنے بزرگ حواری کو جس کو انجیل میں اس واقعہ کی تحریر سے چند سطر ہی پہلے بہشت کی کنجیاں دی گئی تھیں شیطان کہا ہے۔ پس یہ بات بھی قرین قیاس ہے کہ کوئی یہودی شیطان ٹھٹھے اور ہنسی کے طور پر حضرت مسیح کے پاس آیا ہو گا اور آپ نے جیسا کہ پطرس کا نام بھی شیطان رکھا اس کو بھی شیطان کہہ دیا ہو گا اور یہودیوں میں اس قسم کی شرارتیں بھی تھیں اور ایسے سوال کرنا یہودیوں کا خاصہ ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ سب قصہ ہی جھوٹ ہو جو عمدًا یا دھوکہ کھانے سے لکھ دیا ہو کیونکہ یہ انجیلیں حضرت مسیح کی انجیلیں نہیں ہیں اور نہ انکی تصدیق شدہ ہیں بلکہ حواریوں نے یا کسی اور نے اپنے خیال اور عقل کے موافق لکھا ہے۔ اسی وجہ سے ان میں باہمی اختلاف بھی ہے لہذا کہہ سکتے ہیں کہ ان خیالات میں لکھنے والوں سے غلطی ہو گئی جیسا کہ یہ غلطی ہوئی کہ انجیل نویسوں میں سے بعض نے یہ گمان کیا کہ گویا حضرت مسیح صلیب پر فوت ہو گئے ہیں۔ ایسی غلطیاں حواریوں کی سرشت میں تھیں کیونکہ انجیل ہمیں خبر دیتی ہے کہ ان کی عقل باریک نہ تھی۔ ان کے حالات ناقصہ کی خود حضرت مسیح گواہی دیتے ہیں کہ وہ فہم اور ہدایت اور علی قوت میں بھی کمزور تھے۔ بہر حال یہ

پتہ ہے کہ پاکوں کے دل میں شیطانی خیال مستحکم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی تیرتا ہوا سرسری وسوسہ ان کے دل کے نزدیک آجی جائے تو جلد تر وہ شیطانی خیال دور اور دفع کیا جاتا ہے اور ان کے پاک دامن پر کوئی داغ نہیں لگتا۔ قرآن شریف میں اس قسم کے وسوسہ کو جو ایک کم رنگ اور ناپختہ خیال سے مشابہ ہوتا ہے طائف کے نام سے موسوم کیا ہے اور لغت عرب میں اس کا نام طائف اور طوف اور طیف اور طیف بھی ہے۔ اور اس وسوسہ کا دل سے نہایت ہی کم تعلق ہوتا ہے گویا نہیں ہوتا۔ یا یوں کہو کہ جیسا کہ دور سے کسی درخت کا سایہ بہت ہی خفیف ما پڑتا ہے ایسا ہی یہ وسوسہ ہوتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ شیطان بعین نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دل میں اسی قسم کے خفیف وسوسہ کے ڈالنے کا ارادہ کیا ہو اور انہوں نے قوت نبوت سے اس وسوسہ کو دفع کر دیا ہو۔ اور ہمیں یہ کہنا اس مجبوری سے پڑا ہے کہ یہ قصہ صرف انجیلوں میں ہی نہیں ہے بلکہ ہماری احادیث صحیحہ میں بھی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے... طاؤس نے ابی ہریرہ سے کہا شیطان عیسیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ کیا تو گمان نہیں کرتا کہ تو سچا ہے اُس نے کہا کہ کیوں نہیں شیطان نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو اس پہاڑ پر چڑھ جا اور پھر اس پر سے اپنے تنیں نیچے گرا دے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تجھ پر وایلا ہو کیا تو نہیں جانتا کہ خدا نے فرمایا ہے کہ اپنی موت کے ساتھ میرا امتحان نہ کر کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ شیطان ایسی طرز سے آیا ہو گا جیسا کہ جبرائیل پیغمبروں کے پاس آتا ہے کیونکہ جبرائیل ایسا تو نہیں آتا جیسا کہ انسان کسی گاڑی میں بیٹھ کر یا کسی کرایہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر اور پگڈنڈی باندھ کر اور چادر اوڑھ کر آتا ہے بلکہ اس کا آنا عالم ثانی کے رنگ میں ہوتا ہے۔ پھر شیطان جو کم تر اور ذلیل تر ہوتا ہے کیونکہ انسانی طور پر کھلے کھلے آ سکتا ہے۔ اس حقیقت سے بہر حال اس بات کو ماننا پڑتا ہے جو ڈیڑھ سہ پر نے بیان کی ہے لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوت نبوت اور نور حقیقت کے ساتھ شیطانی القا کو ہرگز ہرگز نزدیک آنے نہیں دیا اور اس کے ذب اور دفع میں فوراً مشغول ہو گئے۔ اور جس طرح نور کے مقابل پر ظلمت ٹھیر نہیں سکتی اسی طرح شیطان ان کے مقابل پر ٹھیر نہیں سکا اور بھاگ گیا۔ یہی اِنَّ جِبَادِیْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلْطٰنٌ کے صحیح معنی ہیں کیونکہ شیطان کا سلطان یعنی تسلط درحقیقت اُن پر ہے جو شیطانی وسوسہ اور الہام کو قبول کر لیتے ہیں لیکن جو لوگ دُور سے نور کے تیر سے شیطان کو مجروح کرتے ہیں اور اُس کے مُنہ پر زہر اور تویخ کا جُوتہ مارتے ہیں اور اپنے مُنہ سے وہ کچھ بکے جائے اُس کی پیروی نہیں کرتے وہ شیطانی تسلط سے مستثنیٰ ہیں مگر چونکہ اُن کو خدا تعالیٰ مَلَکُوٰتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ نے دکھانا چاہتا ہے اور شیطان ملکوت الارض میں سے ہے اس لئے ضروری ہے کہ وہ مخلوقات کے

مشاہدہ کا دائرہ پورا کرنے کے لئے اس عجیب الخفقت وجود کا چہرہ دیکھ لیں اور کلامِ سن لیں جس کا نام شیطان ہے اس سے اُن کے دامنِ تنزہ اور عصمت کو کوئی داغ نہیں لگتا۔ (ضرورت الامام ۱۱-۱۲ طبع اول)
وہ لوگ جو اپنے صدق اور وفا اور عشقِ الہی میں کمال کے درجہ پر پہنچ جاتے ہیں اُن پر شیطان تسلط نہیں پاسکتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ۔

(حقیقۃ الوحی ص ۱ طبع اول)

جس میں شیطان کا حصہ نہیں رہا اور وہ سفلی زندگی سے ایسا دور ہو کہ گویا مرگیا اور راست باز او وفوار بندہ بن گیا اور خدا کی طرف آگیا اُس پر شیطان حملہ نہیں کر سکتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ جو شیطان کے ہیں اور شیطان کی عادتیں اپنے اندر رکھتے ہیں انہیں کی طرف شیطان دوڑتا ہے کیونکہ وہ شیطان کے شکار ہیں۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۲۸-۱۲۹ طبع اول)

روح القدس کے فرزند تمام وہ سعادت مند اور راست باز ہیں جن کی نسبت اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ وارد ہے۔ قرآن کریم سے دو قسم کی مخلوق ثابت ہوتی ہے اول وہ جو روح القدس کے فرزند ہیں دوسرے وہ جو شیطان کے فرزند ہیں پس اس میں کیسے کی کوئی خصوصیت نہیں۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۲۰ مورخہ ۳۱ مئی ۱۹۰۳ء)

لَهَا سَبْعَةُ ابْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ۝

ایک روز یہ ذکر آگیا کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں اور بہشت کے آٹھ۔ اس کا کیا متر ہے۔ تو ایک دفعہ ہی میرے دل میں ڈالا گیا کہ اصولِ جرائم بھی سات ہی ہیں اور نیکیوں کے اصول بھی سات۔ بہشت کا جو آٹھواں دروازہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کا دروازہ ہے۔

دوزخ کے سات دروازوں کے جو اصولِ جرائم سات ہیں ان میں سے ایک بدظنی ہے۔ بدظنی کے ذریعہ بھی انسان ہلاک ہوتا ہے اور تمام باطل پرست بدظنی سے گمراہ ہوئے ہیں۔

دوسرا اصول تکبر ہے تکبر کرنے والا اہل حق سے الگ رہتا ہے اور اسے سعادت مندوں کی طرح اقرار کی توفیق نہیں ملتی۔

تیسرا اصول جمالت ہے یہ بھی ہلاک کرتی ہے۔

چوتھا اصول اتباعِ حویٰ ہے۔

پانچواں کو رائہ تقلید ہے۔

فرض اس طرح پورا اہم کے سات اہول ہیں اور یہ سب کے سب قرآن شریف سے مستنبط ہوتے ہیں خدا تعالیٰ نے ان دروازوں کا علم مجھے دیا ہے جو گناہ کوئی بتائے وہ ان کے نیچے آجاتا ہے۔ کورانہ تقلید اور اتباع حویٰ کے ذیل میں بہت سے گناہ مکتے ہیں۔
(الحکم جلد ۱۷ مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۰۳ء ص ۱)

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ

مُتَقَابِلِينَ

یہ ایک پیشگوئی ہے کہ آئندہ زمانہ میں آپس میں دشمنیوں ہوں گی لیکن غلّ ان کے سینوں میں سے ہم کھینچ لیں گے۔ وہ بھائی بھائی کے تختوں پر بیٹھنے والے۔
(البدیع جلد ۱۷ مورخہ ۲ نومبر ۱۹۰۲ء ص ۱۵)

قرآن شریف میں صحابہ کی تعریف سے پھر اڑا ہے اور ان کی ایسی تکمیل ہوئی کہ دوسری کوئی قوم اس کی نظیر نہیں رکھتی۔ پھر ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی بڑی ہی یہاں تک کہ اگر باہم کوئی بخشش بھی ہو گئی تو اس کے لئے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ الکیہ۔
(الحکم جلد ۱۷ مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۰۶ء ص ۱)

یہ تو شیعوں کا مذہب ہے کہ صحابہ کے درمیان آپس میں ایسی سخت دشمنی تھی۔ یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اسکی تردید میں فرماتا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ۔ برادر یوں کے درمیان آپس میں دشمنیاں ہو کر تھیں مگر شادی و مل کے وقت وہ حباب ایک ہو جاتے ہیں۔ اختیار میں خونی دشمنی کبھی نہیں ہوتی۔

(الحکم جلد ۵ مورخہ ۱۷ مارچ ۱۹۰۱ء ص ۵)

لَا يَسْمُومُ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ

جو لوگ بہشت میں داخل کئے جائیں گے پھر اُس سے تھکے نہیں جائیں گے۔ اور قرآن شریف میں اگرچہ حضرت مسیح کے بہشت میں داخل ہونے کا بہ تصریح کہیں ذکر نہیں لیکن ان کے وفات پا جانے کا قین جگہ ذکر ہے اور قدس بندوں کے لئے وفات پانا اور بہشت میں داخل ہونا ایک ہی حکم میں ہے کیونکہ بطریق آیت قَبِيلَ اَدْخُلِ الْجَنَّةَ وَادْخُلِ جَنَّتِي کے وہ بلا توقف بہشت میں داخل کئے جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں گروہ پر واجب ہے کہ اس امر کو غور سے جائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مسیح جیسا مقرب بندہ بہشت میں داخل کر کے پھر اس سے باہر

نکال دیا جائے؟ کیا اس میں خدا تعالیٰ کے اس وعدہ کا مختلف نہیں جو اس کی تمام پاک کتابوں میں بتواتر و تصریح موجود ہے؟ کہ بہشت میں داخل ہونے والے پھر اُس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ کیا ایسے بزرگ اور حتمی وعدہ کا ٹوٹ جانا خدا تعالیٰ کے تمام وعدوں پر ایک سخت زلزلہ نہیں لاتا؟ پس یقیناً سمجھو کہ ایسا اعتقاد رکھنے میں نہ صرف مسیح پر ناجائز مصیبت وارد کرو گے بلکہ ان لغو باتوں سے خدا تعالیٰ کی کسر شان اور کمالِ ربہ کی بے ادبی بھی ہوگی اس امر کو ایک بڑے غور اور دیدہ تہق سے دیکھنا چاہیے کہ ایک ادنیٰ اعتقاد سے جس سے نجات پانے کیلئے استعارہ کی راہ موجود ہے۔ بڑی بڑی دینی صداقتیں آپ کے ہاتھ سے فوت ہوتی ہیں اور درحقیقت یہ ایک ایسا فاسد اعتقاد ہے جس میں ہزاروں خرابیاں سخت الجھن کے ساتھ گرہ در گرہ لگی ہوئی ہیں اور مغالطوں کو ہنسی اور ٹھٹھے کے لئے موقع فراہم کرتا ہے۔

(توضیح مرام ص ۹ طبع اول)

ہمارے عقیدہ کے موافق خدا تعالیٰ کا بہشتیوں کے لئے یہ وعدہ ہے کہ وہ کبھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے پھر تعجب کہ ہمارے علماء کیوں حضرت مسیح کو اس فردوس بریں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ ہی یہ قہقہے سناتے ہیں کہ حضرت ادریس جب فرشتہ ملک الموت سے اجازت لے کر بہشت میں داخل ہوئے تو ملک الموت نے چاہا کہ پھر باہر آویں لیکن حضرت ادریس نے باہر آنے سے انکار کیا اور یہ آیت سنادی وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا حضرت مسیح اس آیت سے فائدہ حاصل کرنے کے مستحق نہیں ہیں کیا یہ آیت اُن کے حق میں منسوخ کا حکم رکھتی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس لئے اس منزل کی حالت میں بھیجے جائیں گے کہ بعض لوگوں نے انہیں ناحق خدا بنایا تھا تو یہ ان کا قصور نہیں ہے لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ماسوائے اس کے یہ بات بھی نہایت غور کے قابل ہے کہ یہ خیال کہ مسیح مخلص بن مریم ہی بہشت سے نکل کر دنیا میں آجائیں گے تصدیحات قرآنیہ سے بالکل مخالف ہے۔ قرآن شریف تین جگہ حضرت مسیح کا فوت ہو جانا کھلے کھلے طور پر بیان کرتا ہے اور حضرت مسیح کی طرف سے یہ عذر پیش کرتا ہے کہ عیسائیوں نے جو انہیں اپنے زعم میں خدا بنا دیا تو اس سے مسیح پر کوئی الزام نہیں کیونکہ وہ اس ضلالت کے زمانہ سے پہلے فوت ہو چکا تھا۔

(ازالہ اوہام حصہ اول ص ۸۸ طبع اول)

بہشت میں داخل ہونے والے ہر ایک رنج اور تکلیف سے رہائی پاگئے اور وہ کبھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔

(ازالہ اوہام حصہ اول ص ۸۳ طبع اول)

اس جگہ بظاہر یہ اعتراض لازم آتا ہے کہ جبکہ ہر ایک مومن طیب اور طاہر جن کی گردن پر کوئی بوجھ گناہ

اور ماحی کا نہیں بلا توقف بہشت میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں حشر اجساد اور اُس کے تمام لوازم مخلوق سے انکار لازم آتا ہے کیونکہ جب کہ بہشت میں داخل ہو چکے تو پھر بموجب آیت وَ مَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ اُن کا بہشت سے نکلنا ممکن ہے پس اس سے تمام کارخانہ حشر اجساد و واقعات معاد کا باطل ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا عقیدہ جو مومنین مطہرین بلا توقف بہشت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ میری طرف سے نہیں بلکہ یہی عقیدہ ہے جس کی قرآن شریف نے تعلیم دی ہے اور دوسری تعلیم جو قرآن شریف میں ہے جو حشر اجساد ہوگا اور مرنے سے زندہ ہوں گے وہ بھی حق ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ یہ بہشت میں داخل ہونا صرف اجمالی رنگ میں ہے اور اس صورت میں جو مومنوں کو مرنے کے بعد بلا توقف اجسام دئے جاتے ہیں وہ اجسام ابھی ناقص ہیں مگر حشر اجساد کا وہ تجلی اعظم کا وہ ہے اس دن کامل اجسام ملیں گے اور بہشتیوں کا تعلق کسی حالت میں بہشت سے الگ نہیں ہوگا۔ من و میر وہ بہشت میں ہوں گے اور من و میر خدا تعالیٰ کے سامنے آئیں گے کیا وہ شہداء جو سبز چڑیوں کی طرح بہشت میں پھل کھاتے ہیں کیا وہ چڑیاں بہشت سے باہر نکل کر خدا کے سامنے پیش نہیں ہوں گی۔ فتہ تبر

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۳۸ حاشیہ طبع اول)

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

ہم نے تجھے سات آیتیں سورہ فاتحہ کی عطا کی ہیں جو مجمل طور پر تمام مقاصد قرآنیہ پر مشتمل ہیں اور اُن کے مقابلہ پر قرآن عظیم بھی عطا فرمایا ہے جو مفصل طور پر مقاصد دینیہ کو ظاہر کرتا ہے اور اسی جہت سے اس سورہ کا نام اتم الکتاب اور سورۃ المجامع ہے۔ اتم الکتاب اس جہت سے کہ جمیع مقاصد قرآنیہ اس سے تخریج ہوتے ہیں اور سورۃ المجامع اس جہت سے کہ علوم قرآنیہ کے جمیع انواع پر بصورت اجمالی مشتمل ہے اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا گو یا اُس نے سارے قرآن کو پڑھ لیا۔

(براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۲۸۸ حاشیہ نمبر ۱۱ طبع اول)

فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

رسول وہی کام کرتا ہے جس کا حکم دیا جاتا ہے جیسے خدا فرماتا ہے فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ جس کا حکم نہ دیا جائے اس کے برخلاف کچھ کہنا یا کرنا گستاخی ہے۔ (البدیع جلد ۲ مورخہ ۱۲ اگست ۱۹۰۳ء ص ۲۳)

جب کسی امر کے متعلق وحی الہی آجاتی ہے تو پھر مامور اس کے پہنچانے میں کسی کی پروا نہیں کرتے اور اس کا چھپانا اسی طرح شرک سمجھتے ہیں جس طرح وحی الہی سے اطلاع پانے کے بغیر کسی امر کی اشاعت شرک سمجھتے

ہیں۔ اگر وہ اس بات کو جس کی اطلاع وحی الہی کے ذریعہ سے نہیں ملی۔ بیان کرتا ہے تو گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اُسے وہ سُوجھتا ہے جو خدا کو بھی نہیں سُوجھتا اور اس گستاخی سے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ (الحکم جلد ۲، مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۳ء ص ۱)

۱۰. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝

وہ جو تجھ سے اور تیرے اہام سے ہنسی کرتے ہیں ہم ان کے لئے کافی ہیں یعنی تجھے صبر چاہئے۔
(تزیات القلوب ص ۶ طبع اول)

۱۱. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

مفسر کہتے ہیں کہ یقین سے مراد موت ہے مگر موت روحانی مراد ہے اور یہ ظاہری بات ہے کہ اس کا مقصود بالذات کیا ہو؟ جس کی تلاش کرنے کیلئے یہاں ایما اور اشارہ ہے مگر یہیں کتابوں کے بعد روحانی موت ہو یا تمہاری زندگی خدا ہی کی راہ میں وقف ہو ہو مٹی کو لازم ہے کہ اس وقت تک عبادت نہ تھکے اور سست نہ ہو تب تک یہ جلدی زندگی جسم نہ ہو جاوے اور اس کی جگہ نئی زندگی جو ابدی اور راحت بخش زندگی ہے اُس کا سلسلہ شروع نہ ہو جاوے اور جب تک اسی عارضی حیات دنیا کی سوزش اور جلن دور ہو کر ایمان میں ایک لذت اور روح میں ایک سکینت اور استراحت پیدا نہ ہو یقیناً تجھ کو جب تک انسان اس حالت تک نہ پہنچے ایمان کامل اور ٹھیک نہیں ہوتا اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ تو عبادت کرتا رہ جب تک کہ تجھے یقین کامل کا مرتبہ حاصل نہ ہو اور تمام حجاب اور ظلمات پر سے دور ہو کر پہنچ میں آ جاوے کہ اب میں وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا بلکہ اب تو نیا ملک انی زمین نیا آسمان ہے اُوں میں بھی کوئی نئی مخلوق ہوں یہ حیات ثانی وہی ہے جس کو صوفی بقا کے نام سے موسوم کرتے ہیں جب انسان اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شمع کا رخ اس میں ہوتا ہے۔ لاکھ کا اُس پر نزول ہوتا ہے یہی وہ لازماً جس پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت فرمایا کہ اگر کوئی چاہے کہ مردہ میت کو زمین پہلے ہوا دیکھے تو وہ ابو بکر کو دیکھے۔ اور ابو بکر کا وجہ اس کے ظاہری اعمال سے ہی نہیں بلکہ اسی بات سے ہے جو اس کے دل میں ہے۔ (الحکم جلد ۲، مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۰ء ص ۱)

صوفیوں نے لکھا ہے کہ ہر ایک انسان کے لئے باب الموت کا طے کرنا ضروری ہے اس پر ایک قاعدہ بھی ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک طوطا تھا جب وہ شخص سفر کو چلا تو اس نے طوطے سے پوچھا کہ تو بھی کچھ کہہ کر طوطے نے کہا کہ اگر تو فلاں مقام پر گزرے تو ایک بڑا درخت ملے گا اس پر بہت سے طوطے ہوں گے ان کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ کھلی ہو میں آزادانہ زندگی بسر کرتے ہو اور ایک میں بے نصیب ہوں کہ قید میں ہوں۔ وہ شخص جب اس درخت کے پاس پہنچا تو اس نے طوطوں کو وہ پیغام پہنچایا۔ ان میں سے ایک طوطہ درخت سے گرا اور پھر کھڑک کھڑک کر جان دیدی۔ اس کو یہ واقعہ دیکھ کر کمال انفس ہو کہ اس کے ذریعہ سے ایک جان ہلاک ہوئی۔ مگر سوائے صبر کے کیا چارہ تھا جب سفر سے وہ واپس آیا تو اس نے اپنے طوطے کو سارا واقعہ سنایا اور اظہار غم کیا۔ یہ سننے پر وہ

طوطہ جو پتھر میں تھا پتھر کا اور پتھر کا پتھر کی جان دیدی۔ یہ واقعہ دیکھ کر اس شخص کو اور بھی افسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ سے دو خون ہوئے۔ آخر اس نے طوطہ کو پتھر سے نکال کر باہر پھینک دیا تو وہ طوطہ جو پتھر سے مُردہ سمجھ کر پھینک دیا تھا اُڑ کر دیوار پر جا بیٹھا اور کہنے لگا کہ دراصل نہ وہ طوطہ مرا تھا اور نہ میں۔ میں نے تو اس سے راہ پوچھی تھی کہ اس قید سے آزادی کیسے حاصل ہو سو اس نے مجھے بتایا کہ آزادی تو مر کر حاصل ہوتی ہے پس میں نے بھی موت اختیار کی تو آزاد ہو گیا۔

(البدیع جلد ۲، مورخہ ۱۲، ۱۹، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰)

پس یہ سچی بات ہے کہ نفسِ امارہ کی تاروں میں جو یہ بکڑا ہوا ہے اس سے رہائی بغیر موت کے ممکن ہی نہیں۔ اسی موت کی طرف اشارہ کر کے قرآن شریف میں فرمایا ہے **وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ**۔ اس جگہ یقین سے مراد موت بھی ہے یعنی انسان کی اپنی ہوا و ہوس پر پوری فضا طاری ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت رہ جاوے اور وہ یہاں تک ترقی کرے کہ کوئی جنبش اور حرکت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نہ ہو۔

سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ موت انسان پر وارد ہو جاتی ہے تو سب عبادتیں ساقط ہو جاتی ہیں اور پھر خود ہی سوال کرتے ہیں کہ کیا انسان اباحتی ہو جاتا ہے اور سب کچھ اس کے لئے جائز ہو جاتا ہے؟ پھر آپ ہی جواب دیا ہے کہ یہ بات نہیں کہ وہ اباحتی ہو جاتا ہے بلکہ بات اصل یہ ہے کہ عبادت کے اقبال اس سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر نکلتے اور تھکتے کے کوئی عبادت وہ نہیں کرتا بلکہ عبادت ایک شیریں اور لذیذ غذا کی طرح ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور مخالفت اس سے ہو سکتی ہی نہیں اور خدا تعالیٰ کا ذکر اس کے لئے لذت بخش اور آرام دہ ہوتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں کہا جاتا ہے **اعْبُدُوا مَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ**۔ اس کے بعد یہ معنی نہیں ہوتے کہ نواہی کی اجازت ہو جاتی ہے نہیں بلکہ وہ خود ہی نہیں کر سکتا اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ کوئی ختمی ہو اور اس کو کہا جاوے کہ تو جو مرضی ہے کر۔ وہ کیا کر سکتا ہے۔ اس سے فسق و فجور اور دنیا کمال درجہ کی عیاشی اور راحت ہے یہ تو اعلیٰ درجہ کا مقام ہے جہاں کشفِ حقائق ہوتا ہے صوفی کہتے ہیں اس کے کمال پر الہام ہوتا ہے اسکی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہو جاتی ہے اسوقت اسے **مقامِ اعلیٰ** پس انسانی عبادت اس سے دور ہو کر عبادت اس کے لئے غذا شیریں کا کام دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ **هَذَا الَّذِي رَزَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ** فرمایا گیا ہے۔

(الحکم جلد ۲، مورخہ ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰)

اس کی راہ پر چلا جاوے یہاں تک کہ مر جاوے **وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ** کے یہی معنی ہیں۔ وہ موت جب آتی ہے تو مانتھیں یقین بھی آجاتا ہے۔ موت اولیقین ایک ہی بات ہے۔ (البدیع جلد ۲، مورخہ ۱۶، مارچ ۱۹۰۲، ص ۵۵) اگر یقین کی لذت پیدا ہو جائے تو شاید انسان دنیا طلبی کے ارادوں کو خود ترک کر دے کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں کہ اس بات کو آخر مالیا جائے کہ وہ حقیقت خدا موجود ہے اور وہ حقیقت وہ قادر ہے جو چاہتا ہے کہ تارے۔ اور وہ کیمو جسم ہے۔ ان لوگوں کو مضائقہ نہیں کرتا جو اس کے استغناء پر گتے ہیں۔ (مکتبہ ابراہیم ۲، مکتبہ بنام حضرت پیر محمد عبدالرحمان صاحب مدظلہ)

جلد سوم

سُورَةُ النَّحْلِ تا سُورَةُ قُلُوبِ

پیش لفظ

سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام موعود و مہدیؑ
علیہ السلام نے اپنی تصانیف اور تقاریر میں قرآن کریم کے
محض آیات کے تفسیر یا ضرائع فرمائی ہے ہم اے بجا کر کے
اجاب کے خدمت میں پیش کرنے کے سعادت حاصل
کر رہے ہیں۔

ناشر

الفهرس

١	سورة النحل
٢١	سورة بني اسرائيل
١٢١	سورة الكهف
١٨٩	سورة مريم
٢٠٩	سورة طه
٢٢٠	سورة الانبياء
٢٩٩	سورة الحج
٣٢٨	سورة المؤمنون
٣٢١	سورة النور
٥١٩	سورة الفرقان
٥٢٩	سورة الشعراء
٥٤٥	سورة النمل
٥٨٢	سورة القصص
٥٩٣	سورة العنكبوت
٦٣٥	سورة الروم
٦٥٤	سورة لقمن
٦٦١	سورة السجدة
٦٤٠	سورة الاحزاب
٤٢١	سورة سبا
٤٢٤	سورة فاطر
٤٦٦	سورة يس

فہرست آیات جن کی تفسیر بیان ہوئی ہے

نمبر آیت	آیت	صفحہ	نمبر آیت	آیت	صفحہ
	فہرست آیات سورۃ النحل				
۲	اَنۡیۡ اَمُرُ اللّٰہِ فَلَا تَسْتَعِجِلُوْہُ ...	۱	۸۹	اَلَّذِیۡنَ کَفَرُوْا وَصَدَّوْا عَنِ سَبۡیِلِ اللّٰہِ ...	۱۵
۶	وَالَا نَعَامَ خَلَقَهَا ...	۱	۹۰	وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِیۡ کُلِّ اُمَّۃٍ شَہِیۡدًا ...	۱۵
۲۲/۲۱	وَالَّذِیۡنَ یَذۡعُبُوْنَ مِنْ دُوۡنِ اللّٰہِ ...	۲	۹۱	اِنَّ اللّٰہَ یَاۡمُرُ بِالْعَدْلِ وَالۡاِحْسَانِ ...	۱۷
۲۹	اَلَّذِیۡنَ تَتَوَفَّہُمُ الْمَلٰٓئِکَةُ فَاَلٰیہِیۡۤ اَنۡفُسُہُمۡ ...	۲	۹۸	مَنْ عَمِلَ صَالًا مِّنۡ دُوۡرِ اَنۡثٰی ...	۲۰
۳۳	وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبۡلِکَ اِلَّا رِجَالًا ...	۵	۱۰۳	وَلَقَدْ عَلِمَ اَنۡہُمۡ یَقُوۡلُوۡنَ اِنۡنَا لَیَعِلُّہٗ بُشۡرٌ ...	۲۰
۵۱	یَخَافُوۡنَ رَبَّہُمۡ مِنْ فَوْقِہُمۡ ...	۸	۱۰۷	مَنْ کَفَرَ بِاللّٰہِ مِنْۢ بَعۡدِ اٰیٰتِہٖ ...	۳۲
۵۸	وَيَجْعَلُوۡنَ لِلّٰہِ الْبَلٰتِ سُبۡحٰنَہٗ ...	۹	۱۱۱	ثُمَّ اِنَّ رَبَّکَ لِلَّذِیۡنَ هَاجَرُوۡا ...	۳۳
۶۰	یَتَوَارٰی مِنَ الْقَوۡمِ مِنْ سُوۡءِ مَا یُبَشِّرُہُمۡ ...	۹	۱۱۶	اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیۡکُمُ النَّیۡسَۃَ ...	۳۳
۶۳	ثَا لَہٗ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰی اٰمِیۡمٍ مِّنۡ قَبۡلِکَ ...	۱۰	۱۱۷	وَلَا تَقُوۡلُوۡا لِمَا نَصِیۡفُ اَلَسِنتُکُمۡ	
۶۵	وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَیۡکَ الْکِتٰبَ اِلَّا لِتُبَیِّنَ ...	۱۰	۱۲۱	اِنَّ اِبْرٰہِیۡمَ کَانَ اُمَّۃً قَانِتًا لِلّٰہِ حَنِیۡفًا ...	۳۴
۶۶	وَاللّٰہُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ...	۱۱	۱۲۶	اُدۡعِ اِلَی سَبۡیِلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَۃِ ...	۳۵
۶۹	وَ اَوْحٰی رَبُّکَ اِلَی الْمَحَلِ ...	۱۲	۱۲۷	وَ اِنۡ عَاقِبَتُکُمۡ فَعَاقِبُوۡا بِمِثْلِ مَا هُوَ قَبۡلُہُمۡ بِہٖ ...	۳۷
۷۰	ثُمَّ کُلۡ مِنْ کُلِّ الثَّمَرٰتِ ...	۱۳	۱۲۹	اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الَّذِیۡنَ اتَّقَوْا ...	۳۷
۷۱	وَاللّٰہُ خَلَقَکُمۡ ثُمَّ یَتَوَفَّیۡکُمۡ ...	۱۳			
۷۵	فَلَا تَضُرُّوۡا اللّٰہَ اِلَّا مِثَالَ ...	۱۵			

نمبر آیت	آیت	صفحه	نمبر آیت	آیت	صفحه
	فهرست آیات سورة بنی اسرائیل				
۲	سُبْحَنَ الَّذِي اسْرٰى بِعَبْدِهِ لَيْلًا...	۴۱	۵۷	قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ...	۶۷
۵	وَقَضَيْنَا اِلَىٰ بَنِي اسْرٰوِيلَ فِي الْكِتٰبِ...	۵۱	۶۰	وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْآيٰتِ...	۷۷
۶	فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اُولٰٓهُمَا...	۵۲	۶۱	وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَخَاطُ بِالْآثٰسِ...	۷۸
۹	عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْجِعَكُمْ...	۵۲	۶۵	وَاَسْتَغْفِرُ مِنْهُمْ...	۸۲
۱۰	اِنَّ هٰذَا نَقْرٰنٌ يَّهْدِي بِلَيْتِي...			بِمَوْتِكَ...	۸۶
	هِيَ اَقْوَمُ...	۵۲	۶۶	اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ...	۸۶
۱۳	وَجَعَلْنَا اٰيٰلَ النَّهَارِ اٰيٰتِيْنَ...	۵۳	۷۱	وَلَقَدْ كَذَّبْنَا بِبَنِي اٰدَمَ...	۸۸
۱۴	وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْمِثْلُ طَغٰرَةً فِي...		۷۲	يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ اِنْسَانٍ بِمَا مِمْ...	۸۸
	عُنُقِهِ...	۵۴	۷۳	وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهِ اَعْمٰى...	۸۸
۱۶	مِنْ اِهْتَدٰى فَاَسٰى يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ...	۵۵	۷۶	اِذَا لَا تَذْكُكَ وِضْعَ الْحَيٰوةِ...	۹۱
۱۷	وَاِذَا ارٰدْنَا اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً...	۵۷	۷۹	اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ...	۹۲
۲۳	لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ...	۵۸	۸۰	وَمِنَ اٰيٰتِنَا نَحْمِلُ لَكَ...	۹۴
۲۴	وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ...	۵۸	۸۱	وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ...	۹۴
۲۵	وَاَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ...		۸۲	وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ...	۹۵
	الرَّحْمَةِ...	۶۰	۸۵	قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهِ...	۹۶
۲۶	رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ...	۶۰	۸۶	وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الرَّوْحِ...	۹۶
۲۷	وَاٰتِ ذَا النِّقْمِ حَقَّهُ وَالسَّكِيْنِ...	۶۱	۸۹	قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِيْنُ...	۱۱۲
۳۲	وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشِيَةً اِمْلَاقٍ...	۶۱	۹۰	وَلَقَدْ مَرَعْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْآنِ...	۱۱۵
۳۳	وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْاٰى...	۶۱	۹۳	اَوْ يَكُوْنُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ...	۱۱۵
۳۶	وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ...	۶۱	۹۷	قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ...	۱۲۷
۳۷	وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ...	۶۲	۱۰۶	وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلُ...	۱۲۸
۴۵	نُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتِ السَّبْعَ وَالْاَرْضُ...	۶۴	۱۰۸	قُلْ اٰمِنُوْا بِهِ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا...	۱۲۹
۴۸	اَنْحٰنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهِ...	۶۶	۱۰۹	وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا...	۱۲۹

نمبر آیت	آیت	صفحہ	نمبر آیت	آیت	صفحہ
۱۱۰	وَيَخْرُجُونَ لِلأَذْقَانِ ...	۱۲۹	۱۰۳	أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ...	۱۸۱
۱۱۲	وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ...	۱۲۹	۱۰۶	أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ...	۱۸۱
	فهرست آیات سورة الکہف		۱۰۹	خُلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا	۱۸۱
۶۵۲	أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ	۱۱۱	۱۱۰	قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِذًا ...	۱۸۲
	الْكِتَابَ ...	۱۳۱	۱۱۱	قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ...	۱۸۵
۸	إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا ...	۱۳۲		فهرست آیات سورة مريم	
۱۰	أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ	۸		يُزَكِّرِيَا إِنَّا نَبْشُرُكَ بِغُلَامٍ ...	۱۸۹
	وَالرَّقِيقِ ...	۱۳۳	۱۳	يُنَبِّئُ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ...	۱۹۰
۱۴	وَإِذَا عَزَلْتَ أُنْفُسَهُمْ وَمَا يَعْبدُونَ	۱۶	۱۶	وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ ...	۱۹۰
	إِلَّا اللَّهَ ...	۱۳۴	۱۴	وَإِذْ كَرَّمْنَا الْكِتَابَ مَرْيَمَ ...	۱۹۱
۱۸	وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ ...	۱۳۴	۲۲	قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى	
۲۴	وَلَا تَقُولَنَّ لِيْشَاءُ إِيَّاي فَاعِلٌ			هَئِثْ ...	۱۹۲
	ذَلِكَ غَدًا.	۱۳۵	۲۴	فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ	
۲۸	وَأَنْتَ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ			النَّخْلَةِ ...	۱۹۲
	لَرَبِّكَ ...	۱۳۵	۲۹	يَاخْتَ هَرُونَ مَا كَانَ آتُوكَ ...	۱۹۳
۳۴	كَلَّمْنَا الْجِنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا ...	۱۳۶	۳۱	قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ...	۱۹۳
۵۱	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدْ	۳۳، ۳۲		وَجَعَلْنِي مَبْرَكًا إِنَّ مَا كُنْتُ ...	۱۹۳
	لِرَادَمَ ...	۱۳۸	۳۳	وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمٍ وَلِدْتُ ...	۱۹۵
۶۱	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ ...	۱۳۹	۳۶	مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ...	۱۹۵
۶۶	فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ...	۱۴۰	۵۸	وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا	۱۹۶
۸۳	وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ	۱۴۱	۳۱، ۴۲	وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ...	۱۹۹
	يَتِيمَيْنِ ...	۱۴۲	۹۲، ۸۹	وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ...	
۱۲۸، ۸۳	وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقُرْنَيْنِ ...	۱۴۶		... يَلْزَمُ رَحْمَنٍ وَلَدًا.	۲۰۵

نمبر آیت	آیت	صفحه	نمبر آیت	آیت	صفحه
٩٣	إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ...	٢٠٤	١١٦	وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ	٢٢٤
٩٨	فَأَنصَرَفْنَا إِلَى رَبِّهِمْ قَوْمًا لَدًّا.	٢٠٨	١٢٢	فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا	٢٢٨
			١٢٥	وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي	٢٢٩
	فهرست آیات سورة طه			فهرست آیات سورة الانبياء	
٦	الَّذِينَ هُمْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى	٢٠٩	٣	لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ	٢٣٠
٩	إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى.		٥	قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ	٢٣٠
١٥	إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا	٢١١	٦	بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ	٢٣١
٢١	فَالْقَمَرُ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى	٢١٢	٨	وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ	٢٣٢
٣٠	أَبْ أَفْذِيهِ فِي التَّابُوتِ	٢١٢	٩	وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا	٢٣٥
٣٥	فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْتِنَا	٢١٣	١٨	لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهَوًا	٢٣٤
٥١	قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى	٢١٣	٢٣	لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ	٢٣٨
٥٣	قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي	٢١٥	٢٣	لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ	
٥٦	مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ	٢١٤	٢٣	يُسْأَلُونَ.	٢٣٩
٦٢	قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ	٢١٤	٢٤	وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا	٢٢٠
٦٣	قَالُوا إِنَّ هَٰذِهِ لَسِحْرٌ	٢١٨	٢٩	يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ	٢٣٠
٦٤	قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى	٢١٨	٣٠	وَمَنْ يَقُولُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ	٢٣٠
٦٥	وَأَلْقِ مَا فِي بَيْتِكَ	٢١٩	٣١	أَوْ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا	٢٣٢
٩٠	إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا	٢٢٠	٣٣	وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ	٢٣٥
٩٠	أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُ لَا يُرْجَعُ إِلَيْهِمْ		٣٥	وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ	٢٥٢
	قَوْلًا	٢٢٣	٣٩	كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ	٢٥٢
٩٨	قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ	٢٢٣	٣٤	وَإِذَا رَأَوْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا	٢٥٣
١١٥	فَتَعْلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ	٢٢٣	٣٨	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ	٢٥٣
			٣٩	وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ	

نمبر آیت	آیت	صفحہ	نمبر آیت	آیت	صفحہ
	إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ -	۲۵۳	۳	يَوْمَ تَرَوْنها تَذْهَبُ كُلُّ	
۳۳	قُلْ مَنْ يَكْلُوْكُمْ بِاللَّيْلِ	۲۵۳		مَرْضَعَةٍ	۲۹۹
۳۵	بَلْ مَتَّعْنَاهُمْ لَآءٍ وَأَنْبَاءَهُمْ	۲۵۴	۶	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ	۳۰۰
۵۱	وَهَذَا ذِكْرُ مُبَرِّكٍ أَنْزَلْنَاهُ		۱۲	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ	۳۰۲
	أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ -	۲۵۴	۱۹/۱۸	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا	۳۰۳
۷۰	قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا		۲۷	وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ	
	عَلَى إِبْرَاهِيمَ -	۲۵۵		الْبَيْتِ	۳۰۴
۸۰	فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ	۲۶۳	۳۱	ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ	۳۰۵
۸۸	وَذِ الْتَوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا	۲۶۳	۳۳	ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرِ اللَّهِ	۳۰۷
۹۰	وَرَكْرَكًا إِذْ نَادَى رَبَّهُ	۲۷۲	۳۸	لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا	۳۰۷
۹۵/۹۲	وَالَّتِي أَحْصَنْتَ فَرْجَهَا	۲۷۲	۳۹/۳۹	إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ	
۹۷/۹۶	وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا	۲۷۲		آمَنُوا	۳۰۹
۹۹	إِن كُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ	۲۹۰	۴۱	الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ	۳۱۰
۱۰۳/۱۰۲	إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ	۲۹۱	۴۸	وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ	۳۲۲
۱۰۵	يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ	۲۹۲	۵۳	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ	
۱۰۶	وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ	۲۹۳		رَسُولٍ	۳۲۰
۱۰۷	إِنَّ فِي هَذَا بَلَاغًا لِقَوْمٍ		۵۶	وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا	۳۲۲
	عَبِيدِينَ -	۲۹۴	۶۳	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ	۳۲۲
۱۰۸	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً		۷۲	وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ	۳۲۳
	لِلْعَالَمِينَ -	۲۹۴	۷۴	يَا أَيُّهَا النَّاسُ صُِرْبَ مَثَلٍ	۳۲۳
۱۱۰	فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَذَنْتُمْكُمْ	۲۹۷	۷۵	مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ	۳۲۳
	فَهَرَسَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْحَجِّ		۷۹	وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ	۳۲۵
۲	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ	۲۹۹			

نمبر آیت	آیت	صفحه	نمبر آیت	آیت	صفحه
	فهرست آیات سورة المؤمنون				
۱۵۶۲	قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ	۴۲۸	۲۳	وَلَا يَأْتِيهِمْ أَهْلٌ مِنْكُمْ	۴۲۳
۱۶	ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ	۴۲۸	۲۴	الْخَبِيثَاتِ لِلْخَبِيثِينَ	۴۲۲
۱۷	ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُعَذَّبُونَ	۴۱۴	۲۵	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا	۴۲۲
۱۸	وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً	۴۱۵	۲۶	بُيُوتًا	۴۲۸
۱۹	فَعَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا ...	۴۱۵	۲۷	قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ	۴۲۸
۲۰	فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ	۴۱۷	۲۸	أَبْصَارِهِمْ	۴۲۸
۲۱	إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا	۴۱۸	۲۹	وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ	۴۲۳
۲۲	ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَفْرًا	۴۱۸	۳۰	مِنْ أَبْصَارِهِنَّ	۴۲۳
۲۳	وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ	۴۱۹	۳۱	وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ	۴۲۶
۲۴	يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا	۴۲۶	۳۲	وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ	۴۲۶
۲۵	فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ	۴۲۶	۳۳	نِكَاحًا	۴۲۷
۲۶	أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ	۴۲۷	۳۴	اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ...	۴۲۸
۲۷	مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ	۴۲۸	۳۵	رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ	۴۲۵
۲۸	وَأَنَا عَلَى أَنْ تُرِيكَ	۴۲۸	۳۶	وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ	۴۲۷
۲۹	إِذْ فَعَّ بِالْحَيِّ هِيَ أَحْسَنُ	۴۲۸	۳۷	مَاءٍ	۴۲۷
۳۰	حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ	۴۲۸	۳۸	قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا	۴۲۷
۳۱	الْمَوْتَ	۴۲۹	۳۹	الرَّسُولَ	۴۲۸
۳۲	فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ	۴۲۹	۴۰	وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ...	۴۲۸
	فهرست آیات سورة التور		۴۱	وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ	۵۱۷
۳	الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا	۴۳۱	۴۲	لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ	۵۱۸
۵	وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ	۴۳۱		فهرست آیات سورة الفرقان	
۸۱۷	وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ	۴۳۳	۴۳	تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ ...	۵۱۹
			۴۴	الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ..	۵۲۰

نمبر آیت	آیت	صفحه	نمبر آیت	آیت	صفحه
۵	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا.....	۵۲۷	۷۳	وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ.....	۵۲۰
۸	وَقَالُوا مَا لَ هَذَا الرَّسُولِ.....	۵۲۸	۷۵	وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا.....	۵۲۰
۲۱	وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ.....	۵۲۹	۷۷، ۷۸	أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ.....	۵۲۳
۲۸	وَيَوْمَ يُعْضُ الْعَالَمُ عَلَى يَدَيْهِ.....	۵۳۰	۷۸	قُلْ مَا يَعْبُدُ آبَاكُمْ رَبِّي.....	۵۲۵
۳۱	وَقَالَ الرَّسُولُ لِيَرْبِّ.....	۵۳۰	فهرست آیات سورة الشعراء		
۳۲	وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا.....	۵۳۱			
۳۳	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا.....	۵۳۱	۴	لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا.....	۵۲۹
۴۲	وَإِذَا أَرَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُواكَ.....	۵۳۲		مُؤْمِنِينَ.....	
۴۵	أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ.....	۵۳۲	۱۵	وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ.....	
۴۸، ۴۹	أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ.....	۵۳۳		يَقْتُلُونَ.....	
۵۰، ۵۱	وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا.....	۵۳۴	۲۰	وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ.....	۵۵۶
۵۱	وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَرَ.....	۵۳۴	۷۳، ۷۴	فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَبْعُونَ.....	۵۵۷
۵۳، ۵۴	وَلَوْ شِئْنَا لَاجْعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ.....	۵۳۴	۸۱	وَإِذَا امْرَأَتْ فَهُوَ يَسْتَفِينُ.....	۵۵۹
	تَذِئْرًا.....	۵۳۴	۸۲	وَالَّذِي يُبَيِّنُ لِي ثُمَّ يُخْفِينُ.....	۵۵۹
۵۵	وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ.....		۹۲، ۹۱	وَأَرْسَلْنَا الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ.....	۵۶۰
	بَشَرًا.....	۵۳۵	۱۳۱	وَإِذَا الْبُشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.....	۵۶۰
۵۸	قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ.....		۱۸۳	وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ.....	۵۶۱
	أَجْرٍ.....	۵۳۵	۱۹۶	بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ.....	۵۶۱
۶۰	الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ.....	۵۳۶	۲۱۵	وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ.....	۵۶۱
۶۳، ۶۴	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا.....		۲۱۷، ۲۱۸	وَلَوْ كُلُّ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ.....	۵۶۲
	لِلرَّحْمَنِ.....	۵۳۶	۲۳۳، ۲۳۲	هَلْ أَتَيْتُكُمْ عَلَى مَنْ تَنْزِلُ.....	۵۶۲
۶۵	وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا.....		۲۳۳	تُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَكْثَرَهُمْ.....	۵۶۳
	وَقِيَامًا.....	۵۳۷		كَاذِبُونَ.....	
۶۸	وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا.....	۵۳۹	۲۳۷، ۲۳۸	وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ.....	۵۶۳

نمبر آیت	آیت	صفحه	نمبر آیت	آیت	صفحه
	فهرست آیات سورة النمل				
٩	فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ.....	٥٩٥	٨٦	إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ...	٥٩١
١٥	وَجَعَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا.....	٥٩٥	٨٩	وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا.....	٥٩٢
٣٥	قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا.....	٥٩٦		فهرست آیات سورة عنكبوت	
٣٥	قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ.....	٥٩٦	٣	أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَبْرُكُوا.....	٥٩٣
٥٩٦	وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةٌ رَهْطٍ.....	٥٩٦	١٠	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...	٥٩٦
٦٣	أَمَنْ يُعِيبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ.....	٥٩٣	١١	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا...	
٤٢	وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ.....	٥٩٣	١٨	بِاللَّهِ.....	٥٩٤
٨١	إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى.....	٥٩٣	٣٤	إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ.....	٥٩٨
٨٣	وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ.....	٥٩٣	٣٤	وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا.....	٥٩٨
٩٠	مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ.....	٥٨٢	٣٢	وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا...	
٩١	وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ.....	٥٨٣	٣٦	لِلنَّاسِ.....	٥٩٩
٩٣	وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ.....	٥٨٣	٣٤	أُنْزِلَ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ.....	٦٠٩
	فهرست آیات سورة القصص			وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ...	٦١٣
٨	وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِمَامٍ مُوسَى.....	٥٨٣	٥٩٦	وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ...	
١٦	وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ...		٥٨٤	الْكِتَابِ.....	٦١٣
	غَفْلَةٍ.....	٥٨٥	٥٨	وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ...	
٣٣	قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ.....	٥٨٦	٦٥	إِيَّاكَ.....	٦١٤
٣٤	فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى.....	٥٨٦	٦٩	كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ.....	٦٢٣
٣٩	وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ.....	٥٨٤	٦٥	وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا...	
٣٨	وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ.....	٥٨٤	٦٩	إِلَّا لَهَوٌ.....	٦٢٣
٦٠	وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى.....	٥٨٨	٦٩	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى...	
٤١	وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ.....	٥٨٨	٤٠	عَلَى اللَّهِ.....	٦٢٣
				وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا.....	٦٢٢

نمبر آیت	آیت	صفحه	نمبر آیت	آیت	صفحه
	سورة الزوم				
٥٦	الَّذِينَ غُلِبَتِ الزُّمُومُ.....	٢٥	١٨	فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ.....	٢٢٤
١١	فَتَمَّ كَانِ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسَاءُوا.....	٢٣	٢٢	وَلَنذِيقَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ.....	٢٢٨
٢٣	وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ.....	٢٨	٢٣	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ.....	٢٢٨
٣١	فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ.....	٢٨	٢٨	أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا فُتِنُوا بِالْمَاءِ.....	٢٢٩
٣٢	مُتَّبِعِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ.....	٢٨		سورة الاحزاب	
٣١	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ.....	٢٩	٢٥	مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ.....	٢٤٠
٣٢	ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ.....	٢٩	١١	إِذْ جَاءَ وَكُم مِّنْ قَوْمِكُمْ.....	٢٤٢
٣٣	قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ.....	٣٣	١٢	هَٰنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ.....	٢٤٢
٣٨	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ.....	٣٣	٢٢	لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ.....	٢٤٣
٥٦٩	اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ.....	٣٥	٢٣	مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ.....	٢٤٣
٥٣	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ مِّنْعٍ.....	٣٥	٣٣	وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ.....	٢٤٤
	سورة لقمن		٣٤	إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ.....	٢٤٨
			٣٤	وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ.....	٢٤٩
١٣	وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ.....	٣٨	٣٨	وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ.....	٢٤٩
١٦	وَأَنْ جَاهِدْكَ.....	٣٨	٣٠	الَّذِينَ يَبْتَغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ.....	٢٨٣
١٩	وَلَا تَصْغِرْ خَدَّكَ.....	٣٨	٣١	مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ.....	٢٨٣
٢٠	وَاتَّقِ اللَّهَ فِي مَشْيِكَ.....	٣٩	٣٣	هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ.....	٢٢٢
٣٥	إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ.....	٣٩	٣٤	وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ.....	٢٢٤
	سورة التوبة		٣٩	وَلَا تُطِيعُوا الْكُفْرِينَ.....	٢٢٨
٦	يَذِيرُ الْأُمَمَ مِنَ السَّاءِ.....	٣٩	٥٤	إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ.....	٢٢٩
١٣	قُلْ يَتُوبُ لَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ.....	٣٩	٦١	لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ.....	٢٣٠
			٦٢	مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تَقِفُوا.....	٢٣١

نمبر آیت	آیت	صفحه	نمبر آیت	آیت	صفحه
٤٠	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا...	٤٣١	٣٣	اسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ.....	٤٦٣
٤١	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا.....	٤٣١	٣٦	وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ.....	٤٦٥
٤٣	إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ.....	٤٣٢	سورة يس		
سورة سبا			يس		
١١	وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُدَ وَمِنَّا.....	٤٣١	٢	وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ	٤٦٦
١٣	يَسْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ.....	٤٣٢	٣	إِنَّكَ لَئِنِ الْمُرْسَلِينَ	٤٦٧
١٥	فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ.....	٤٣٢	٤	لِيَتَذَرَكُمْ مَتَّ.....	٤٦٨
٢٩	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً.....	٤٣٣	١٣	إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى.....	٤٦٩
٣١	قُلْ لَكُمْ مِيعَادٌ يَوْمَ.....	٤٣٣	٢٠	قَالُوا طَائِفُكُمْ مَعَكُمْ.....	٤٧٠
٣٣	وَأِذَا تَنَادَى عَلَيْهِمْ أَئِتْنَا.....	٤٣٣	٢٨/٢٩	قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ.....	٤٧٨
٥٠	قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِّلُ.....	٤٣٥	٣١	لِحَسْرَةٍ عَلَى الْعِيََادِ.....	٤٧٩
٥٣	وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ.....	٤٣٦	٣١/٣٢	وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ.....	٤٨١
٥٥	وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ.....	٤٣٦	٥١	فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً.....	٤٨٥
سورة فاطر			٥٢	وَلْيَفْتَحْ فِي الصُّورِ.....	٤٨٦
٩	أَفَمَنْ رَزَقْنَاهُ سُوَءَ عَمَلِهِ.....	٤٣٦	٥٩	سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ	٤٨٧
١١	مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْغَزَا.....	٤٣٦	٦٠	وَأَمَّا زَاوَالُ الْعَصِيرِ فَمَنْ	٤٨٧
١٩	وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.....	٤٣٩	٦٩	وَمَنْ يُعْمِرْهُ نَعْلِمُهُ.....	٤٨٧
٢٣	وَمَا يَنْتَوَى الْآخِيَاءُ.....	٤٤٠	٧٠	وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ.....	٤٨٨
٢٥	إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ.....	٤٤٠	٨٢/٨٣	أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ.....	٤٨٨
٢٩	وَمِنَ النَّاسِ وَالْهَدَّادَاتِ.....	٤٤٢	٨٣	إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ.....	٤٨٩
٣٣	ثُمَّ أَوْفَقْنَا الْكَتَبَ.....	٤٤٣	٨٣	فَسَبَّحَنَ الَّذِي يَبْدِيهِ.....	٤٨١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ————— نَحْمَدُكَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

تفسیر سورۃ النحل

بیان فرمودہ

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آتِیْ اَمْرًا لِلّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰی عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ

آتِیْ اَمْرًا لِلّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ.... خدا کا امر آیا ہے سو تم جلدی مت کرو۔

(براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۱۹ حاشیہ نمبر ۱ طبع اول)

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَمَنْٰفَعُ وَمِنْهَا

تَاْكُلُوْنَ

(عیسائیوں کے مناظر ڈپٹی عبداللہ آصف صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے حضورؐ فرماتے ہیں)

آپ کے رحم بلا مبادلہ کا بجز اس کے میں کوئی اور خلاصہ نہیں سمجھتا کہ عدل سزا کو چاہتا ہے۔ رحم غفو اور درگزر کو چاہتا ہے لیکن جبکہ رحم اور عدل اپنے نظروں میں مساوی اور ایک درجہ کے نہ ٹھہرے اور یہ ثابت ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کے رحم نے کسی کی استباز کی ضرورت نہیں سمجھی اور ہر ایک نیکو کار اور بدکار پر اسکی رحمانیت قدیم سے اثر ڈالتی چلی آئی ہے تو پھر یہ کیونکر ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ بدکاروں کو ایک ذرہ

رحم کا مزہ چکھنا نہیں چاہتا۔ کیا قانون قدرت جو ہماری نظر کے سامنے پکار پکار کر شہادت نہیں دے رہا کہ اس رحم کے لئے گناہ اور غفلت اور تقصیر داری بطور روک کے نہیں ہو سکتی اور اگر ہو تو ایک دم بھی انسان کی زندگی مشکل ہے۔ پھر جبکہ یہ سلسلہ رحم کا بغیر شرط راستبازی اور معصومیت اور نیکو کاری انسانوں کے دنیا میں پایا جاتا ہے اور صریح قانون قدرت اس کی گواہی دے رہا ہے تو پھر کیونکر اس سے انکار کر دیا جاوے اور اس نئے اور خلاصہ صحیفہ فطرت کے عقیدہ پر کیونکر ایمان لایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا رحم انسانوں کی راستبازی سے وابستہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن شریف کے کئی مقامات میں نظیر کے طور پر وہ آیات پیش کی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کیونکر سلسلہ رحم کا نہایت وسیع دائرہ کے ساتھ تمام مخلوقات کو مستفیض کر رہا ہے چنانچہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے **اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَلِيلَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا (س۔ ۱۶) پھر فرماتا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور پھر فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَكُمْ لَكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا اور پھر فرماتا ہے وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَتَ بِهِ ۝۱۳ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ ان تمام آیات سے خدا تعالیٰ نے اپنی کلام کریم میں صاف قانون قدرت کا ثبوت دے دیا ہے کہ اس کا رحم بلا شرط ہے کسی کی راستبازی کی شرط نہیں ہاں جرائم کا سلسلہ قانون الہی کے نکلنے سے شروع ہوتا ہے جیسا کہ آپ خود مانتے ہیں اور اسی وقت عدل کی صفت کے ظہور کا زمانہ آتا ہے گو عدل ایک ازلی صفت ہے مگر آپ ذرہ زیادہ غور کریں گے تو سمجھ جائیں گے کہ صفات کے ظہور میں حادثات کی رعایت سے ضرور تقدیم تاخیر ہوتی ہے پھر جبکہ گناہ اس وقت سے شروع ہوا کہ جب کتاب الہی نے دنیا میں نزول فرمایا اور پھر اس نے خوارق و نشاۃ کے ساتھ اپنی سچائی بھی ثابت کی تو پھر رحم بلا مبادلہ کہاں رہا کیونکہ رحم کا سلسلہ تو پہلے ہی سے بغیر شرط کسی کی راستبازی کے جاری ہے اور جو گناہ خدا تعالیٰ کی کتاب نے پیش کئے وہ مشروط بشرائط ہیں یعنی یہ کہ جس کو وہ احکام پہنچائے گئے ہیں اس پر وہ بطور محبت کے وارد ہوں اور وہ دیوانہ اور ہنوں بھی نہ ہو۔ (جنگ مقدس پرچہ ۱۲ ص ۱۸۹ ص ۱۹۰)**

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا

وَهُمْ يَخْلُقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۝

جو لوگ بغیر اللہ کے پرستش کئے جاتے اور پکارے جاتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ آپ پیدا شدہ ہیں۔ مریچکے ہیں زندہ بھی تو نہیں ہیں اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔

دیکھو یہ آیتیں کس قدر صراحت سے مسیح اور اُن سب انسانوں کی وفات پر دلالت کر رہی ہیں جن کو یہود اور نصاریٰ اور بعض فرقہ صوب کے اپنا معبود ٹھہراتے تھے اور اُن سے دعائیں مانگتے تھے۔ اگر اب بھی آپ لوگ مسیح ابن مریم کی وفات کے قائل نہیں ہوتے تو سیدھے یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہمیں قرآن کریم کے ماننے میں کلام ہے۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۱۳-۶۱۴ طبع اول)

جو لوگ بغیر اللہ کے معبود بنائے جاتے ہیں اور پکارے جاتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ آپ ہی پیدا شدہ ہیں اور وہ تمام لوگ مریچکے ہیں زندہ بھی تو نہیں ہیں اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے اب بتلاؤ کہ اگر کوئی عیسائی اس جگہ تم پر اعتراض کرے کہ یہ بیانی قرآن کا بموجب معتقدات تمہارے خلاف واقعہ ہے کیونکہ قرآن مسیح ابن مریم کو مِّنْ دُونِ اللّٰهِ سمجھتا ہے اور کل مِّنْ دُونِ اللّٰهِ معبود کو بغیر کسی استثناء کے مُردہ قرار دیتا ہے اور تم مسیح ابن مریم کو زندہ قرار دیتے ہو حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ کوئی مِّنْ دُونِ اللّٰهِ معبود زندہ نہیں ہے پس اگر تم سچے ہو تو قرآن حق پر نہیں ہے اور اگر قرآن حق پر ہے تو تم دعویٰ حیات مسیح میں سچے نہیں۔ تو اس اعتراض کا کیا جواب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن شریف کا یہ فرمانا کہ تمام معبود غیر اللہ اَھْوَاتٌ غَیْبُ أَحْيَاءٍ ہیں۔ اس کا اول مصداق حضرت عیسیٰ ہی ہیں کیونکہ زمین پر سب انسانوں سے زیادہ وہی پوجے گئے ہیں اور تمام انسانی پرستاروں کی نسبت ان کا گروہ کثرت میں قوت میں شوکت میں سرگرمی میں دعوتِ شرک میں آگے بڑھا ہوا ہے۔ دیکھو کہ عیسیٰ پرست دنیا میں چالیس کروڑ ہیں اور اس قدر جماعت انسان پرستوں کی کوئی اور نہیں ہے۔ سو اگر قرآن نے اُن کو اس آیت سے مستثنیٰ رکھا ہے تو نعوذ باللہ اس سے پایا جاتا ہے کہ منزل قرآن کے نزدیک وہ غیر اللہ نہیں ہے اور اگر مستثنیٰ نہیں ہے تو یہ تمہارے عقیدے کے مخالف ہے کیونکہ تمہارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم اموات میں داخل نہیں بلکہ آسمان پر بحیات جسمانی زندہ موجود ہے۔ اب بتلاؤ کہ اگر عیسائیوں کی طرف سے یہ سوال پیش ہو تو تمہارے پاس کیا جواب ہے؟

(ایام الصلح ص ۱۴۱-۱۴۲ طبع اول)

جو لوگ بغیر اللہ کے پرستش کئے جاتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ آپ پیدا شدہ ہیں اور وہ سب لوگ مرچکے ہیں زندہ نہیں ہیں اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے پس اس مقام پر غور سے دیکھنا چاہیے کہ یہ آیتیں کس قدر صراحت سے حضرت مسیح اور ان تمام انسانوں کی وفات کو ظاہر کر رہی ہیں جن کو یہود اور نصاریٰ اور بعض فرقے عرب کے اپنے معبود ٹھہراتے تھے اور ان سے دعائیں مانگتے تھے۔ یاد رکھو کہ یہ خدا کا بیان ہے اور خدا تعالیٰ اس بات سے پاک اور بلند تر ہے کہ خلاف واقعہ باتیں کہے پس جس حالت میں وہ صاف اور صریح لفظوں میں فرماتا ہے کہ جس قدر انسان مختلف فرقوں میں پوچھا کئے جاتے ہیں اور خدا بنائے گئے ہیں وہ سب مرچکے ہیں۔ ایک بھی ان میں سے زندہ نہیں ہے تو پھر کس قدر سرکشی اور نافرمانی اور خدا کے حکم کی مخالفت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سمجھا جائے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کو خدا بنایا گیا ہے یا جن کو اپنی مشکل کشائی کے لئے پکارا جاتا ہے بلکہ وہ ان سب لوگوں میں سے اول نمبر پر ہیں کیونکہ جس اصرار اور غلو کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے خدا بنانے کے لئے چالیں کروڑ انسان کو شش کر رہا ہے اس کی نظیر کسی اور فرقہ میں ہرگز نہیں پائی جاتی۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ۲۲۲-۲۲۳ طبع اول)

ایک اور آیت ہے جو بڑی صراحت سے حضرت عیسیٰ کی موت پر دلالت کر رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ یعنی جس قدر باطل معبودوں کی لوگ زمانہ حال میں پرستش کر رہے ہیں وہ سب مرچکے ہیں ان میں کوئی زندہ باقی نہیں۔ اب بتلاؤ کیا اب بھی کچھ خدا کا خوف پیدا ہوا یا نہیں۔ یا نعوذ باللہ خدا نے غلطی کی جو سب باطل معبودوں کو مردہ قرار دیا۔ (تحفہ گولڑویہ ص ۳-۴ طبع اول)

خدا تعالیٰ ان آیات مندرجہ عنوان میں حضرت مسیح ابن مریم اور ان تمام انسانوں کو جو محض باطل اور ناختی کے طور پر معبود قرار دئے گئے تھے مارچکا۔ درحقیقت یہ ایک ہی دلیل مخلوق پرستوں کی ابطال کے لئے کروڑوں دلیل سے بڑھ کر ہے کہ جن بزرگوں یا اور لوگوں کو وہ خدا بنائے بیٹھے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں اور اب وہ فوت شدہ ہیں زندہ نہیں ہیں۔ اگر وہ خدا ہوتے تو ان پر موت وارد نہ ہوتی۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ۲ ص ۱۲)

الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِيْ اَنْفُسِهِمْ فَالْقُوا السَّلَامَ
مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

تفسیر معالم کے صفحہ ۱۶۲ میں زیر تفسیر آیت **يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قُمْ فَاَنْتَ وَارْفَعُكَ اِلَيْنَا لَعَلَّكَ تُبَارَكُ** ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ **اِنَّا مُبَشِّرُكَ** یعنی میں تجھ کو مارنے والا ہوں اس پر دوسرے اقوال اللہ تعالیٰ کے دلالت کرتے ہیں **قُلْ يَتَّقُوا مَلِكُ الْمَوْتِ**، **الَّذِينَ تَتَّقُهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَائِفَتٌ**، **الَّذِينَ تَتَّقُهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَائِفَتٌ** انفسہم۔ غرض حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اعتقاد یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور ناظرین پر واضح ہو گا کہ حضرت ابن عباس قرآن کریم کے سمجھنے میں اول نمبر والوں میں سے ہیں اور اس بارے میں ان کے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے۔

(ازالہ اوہام حصہ اول ص ۲۴۶ طبع اول)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

اگر تمہیں ان بعض امور کا علم نہ ہو جو تم میں پیدا ہوں تو اہل کتاب کی طرف رجوع کرو اور ان کی کتابوں کے واقعات پر نظر ڈالو تا اصل حقیقت تم پر منکشف ہو جاوے۔ سوجب ہم نے موافق حکم اس آیت کے اہل کتاب یعنی یہود اور نصاریٰ کی کتابوں کی طرف رجوع کیا اور معلوم کرنا چاہا کہ کیا اگر کسی نبی گذشتہ کے آنے کا وعدہ دیا گیا ہو تو وہی آجاتا ہے یا ایسی عبارتوں کے کچھ اور معنی ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اسی امر متنازعہ کا ہم شکل ایک مقدمہ حضرت مسیح ابن مریم آپ ہی فیصلہ کر چکے ہیں اور ان کے فیصلہ کا ہمارے فیصلہ کے ساتھ اتفاق ہے۔ دیکھو کتاب سلاطین و کتاب ملاکی نبی اور انجیل جو ایلیا کا دوبارہ آسمان سے اترنا کس طور سے حضرت مسیح نے بیان فرمایا ہے۔

(ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۱۶-۶۱۷ طبع اول)

مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں اسی خطرناک انجام سے ڈرنا چاہیے کہ جو یہودیوں کو ایلیا کے بارے میں ظاہر نص پر زور دینے سے پیش آیا جس بات کی پہلے زمانوں میں کوئی بھی نظیر نہ ہو بلکہ اس کے باطل ہونے پر نظیریں موجود ہوں۔ اس بات کے پیچھے پڑ جانا نہایت درجہ کے بے وقوف کا کام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ** یعنی خدا کی سنتوں اور عادات کا نمونہ یہود اور نصاریٰ سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہیں۔

(کتاب البریۃ ص ۲۳-۲۴ طبع اول)

اَيَنْتَظِرُونَ عِيسَى وَقَدْ نَازَلَتْ بِسَبِيهِ فِتْنٌ وَهُوَ فِي السَّمَاءِ- فَمَا بَالُ يَوْمٍ اِذَا نَزَلَ فِي الْعِبْرَاءِ وَكَأَنْتَ الْيَهُودُ قَبْلَ ذَلِكَ يَنْتَظِرُونَ كَمَثَلِ قَوْمٍ مِّنَ الْيَاسِ فَمَا كَانَ مَالٌ اَمْرُهُمْ اِلَّا يَاسٌ- فَمِنْ عَقْلِ الْمَرْءِ اَنْ يَّعْتَبِرَ بِالْغَيْرِ- وَيَجْتَنِبَ سُبُلَ الصَّيْرِ- وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى فَسْئَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ- فَلْيَسْئَلُوا النَّصَارَى هَلْ نَزَلَ اِلْيَاسُ قَبْلَ عِيسَى مِنَ السَّمَاءِ كَمَا كَانُوا يَزْعُمُونَ- وَلْيَسْئَلُوا الْيَهُودَ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا فَقَدْتُمْ اَيْهَا الْمُنْتَظِرُونَ- فَثَبَّتْ مِنْ هَذَا اَنَّ هَذِهِ الْعَقَائِدَ لَيْسَتْ اِلَّا اَلْاَهْوَاءُ وَلَا يَجِئُ أَحَدٌ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا جَاءَ- فَمَنْ كَانَ يَبْنِي اَمْرًا عَلَى الْعَادَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ وَالسُّنَّةِ الْجَارِيَةِ هُوَ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ مِنْ رَجُلٍ يَأْخُذُ طَرِيقًا غَيْرَ سَبِيلِ مُتَوَارِثٍ مِنَ السَّابِقِينَ- وَلَا يَوْجَدُ نَظِيرُهُ فِي الْاَوَّلِينَ-

(مواهب الرحمن ۹۳۹)

اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ہمیں حث اور ترغیب دیتا ہے کہ تم ہر ایک واقعہ اور ہر ایک امر کی جو تمہیں بتلایا گیا ہے پہلی امتوں میں نظیر تلاش کرو کہ وہاں سے تمہیں نظیر ملے گی۔ اب ہم اس عقیدے کی نظیر کہ انسان دنیا سے جا کر پھر آسمان سے دوبارہ دنیا میں آسکتا ہے کہاں تلاش کریں اور کس کے پاس جا کر رو دیں کہ خدا کی گذشتہ عادات میں اس کا کوئی نمونہ بتلاؤ؟ ہمارے مخالف مہربانی کر کے آپ ہی بتلاویں کہ اس قسم کا واقعہ کبھی پہلے بھی ہوا ہے اور کبھی پہلے بھی کوئی انسان ہزار دو ہزار برس تک آسمان پر رہا

(ترجمہ از مرتب) کیا یہ لوگ عیسیٰ کے منتظر ہیں حالانکہ ان کی وجہ سے بہت سے فتنے پیدا ہو چکے ہیں جبکہ وہ ان کے دُغم میں آسمان پر ہیں پس اس دن کیا حال ہوگا جب وہ زمین پر اُتر آئیں گے۔ اس سے پہلے یہود ہماری قوم کی طرح حضرت الیاس کے منتظر تھے لیکن ان کے معاملے کا انجام مجزایا یوسی کے کچھ نہ ہوا۔ انسان کے لئے عقل کا طریق یہ ہے کہ وہ دوسروں سے عبرت حاصل کرے اور مضر اور نقصان کے راستوں سے بچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو پس مسلمان عیسائیوں سے دریافت کریں کہ کیا ان کے خیال کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے الیاس آسمان سے اُترے۔ اور یہودیوں سے بھی سوال کریں کہ اے انتظار کرنے والو! کیا تم نے اپنی گمشدہ چیز کو پا لیا۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ یہ عقائد محض خواہشات اور خیالات ہیں۔ نہ کوئی آسمان سے اُتے گا اور نہ کوئی آسمان سے آیا پس جو شخص اپنے عقیدہ اور عمل کی بنیاد عادتِ مسترہ اور سنتِ جاریہ پر رکھتا ہے وہ اس شخص سے زیادہ امن کا حقدار ہے جو ایسے راستہ کو اختیار کرتا ہے جو پہلے لوگوں سے ورثہ میں نہیں ملا اور نہ اس کی کوئی نظیر سابقین میں پائی جاتی ہے *

اور پھر فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے اترے۔ اگر یہ عادت اللہ ہوتی تو کوئی نظیر اس کی گذشتہ قرون میں ضرور ملتی کیونکہ دنیا تھوڑی رہ گئی ہے اور بہت گزر گئی اور آئندہ کوئی واقعہ دنیا میں نہیں جس کی پہلے نظیر نہ ہو حالانکہ جو امر سنت اللہ میں داخل ہے اس کی کوئی نظیر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صاف فرماتا ہے فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یعنی ہر ایک نئی بات جو تمہیں بتلائی جائے تم اہل کتاب سے پوچھ لو وہ تمہیں اس کی نظیریں بتلائیں گے لیکن اس واقعہ کی یہود و نصاریٰ کے ہاتھ میں بجز ایلیا کے قصے کے کوئی اور نظیر نہیں۔ اور ایلیا کا قصہ اس عقیدہ کے برخلاف شہادت دیتا ہے اور دوبارہ آنے کو بروزی رنگ میں بتلاتا ہے۔
(ایام الصلحہ ۱۴۳-۱۴۴)

کتب سابقہ میں جو بنی اسرائیلی نبیوں پر نازل ہوئی تھیں صاف اور صریح طور پر معلوم ہوتا ہے بلکہ نام لے کر بیان کیا ہے کہ یا جوج ماجوج سے مراد یورپ کی عیسائی قومیں ہیں اور یہ بیان ایسی صراحت سے ان کتابوں میں موجود ہے کہ کسی طرح اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہنا کہ وہ کتابیں محض تبدیل ہیں ان کا بیان قابل اعتبار نہیں۔ ایسی بات وہی کہے گا جو خود قرآن شریف سے بے خبر ہے کیونکہ اللہ جل شانہ مومنوں کو قرآن شریف میں فرماتا ہے فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یعنی فلاں فلاں باتیں اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم بے خبر ہو پس ظاہر ہے کہ اگر ہر ایک بات میں پہلی کتابوں کی گواہی ناجائز ہوتی تو خدا تعالیٰ کیوں مومنوں کو فرماتا کہ اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل کتاب سے پوچھ لو بلکہ اگر نبیوں کی کتابوں سے کچھ فائدہ اٹھانا حرام ہے تو اس صورت میں یہ بھی ناجائز ہو گا کہ ان کتابوں میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بطور استدلال پیشگوئیاں پیش کریں حالانکہ خود صحابہ رضی اللہ عنہم اور بعد ان کے تابعین بھی اُن پیشگوئیوں کو بطور حجت پیش کرتے رہے ہیں۔
(چشمہ معرفت ص ۵۷ حاشیہ طبع اول)

اگرچہ ہم ان کتابوں کی بابت تو یہی کہتے ہیں کہ فَلَا تُصَدِّقُوا وَلَا تُكَذِّبُوا لیکن یہ بھی ساتھ ہی ضروری بات ہے کہ قرآن شریف میں یہ آیا ہے فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔
(الحکم جلد ۷، سورہ ۷، فروری ۱۹۰۳ء ص ۷۱)

ہر ایک امر میں نظر ضروری ہیں جس چیز میں نظیر نہیں وہ چیز خطرناک ہے۔ آج کل جس طرح کا ہمارا جھگڑا ہے اسی قسم کا ایک جھگڑا پہلے بھی اہل کتاب میں گذر چکا ہے اور وہ ایلیاس کا معاملہ تھا۔ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ مسیح آسمان سے نہیں نازل ہو گا جب تک ایلیا آسمان سے دوبارہ نہ آئے۔ اسی بنا پر جب حضرت مسیح آئے اور انہوں نے یہود کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے صاف انکار کیا کہ ہمارے ہاں مسیح کی علامت یہ ہے کہ اس سے پہلے ایلیا آسمان سے دوبارہ نازل ہو گا مگر حضرت مسیح نے اس کی یہی

تعبیر کی تھی کہ یہی شخص یعنی یوحنا (یحیا) ہی الیاس ہے اور یہ اس (الیاس) کی خوب لوے کر آیا ہے اسی کو ایلیا مان لو۔ وہ آسمان سے دوبارہ نہیں آوے گا جس نے آنا تھا وہ آچکا۔ چاہو مانو چاہو نہ مانو۔ غرض حضرت عیسیٰؑ پر بھی ایک مصیبت پڑ چکی تھی اور ان کا فیصلہ ہمارے اس مقدمہ کے لئے ایک دلیل ہو سکتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰؑ یہود کے مقابل میں حق پر تھے تو ہمارا معاملہ بھی صاف ہے ورنہ پہلے حضرت عیسیٰؑ کی نبوت کا انکار کریں بعد میں ہمارا معاملہ آئے گا۔
(الحکم جلد ۵ صفحہ ۱۹۰ مورخہ ۱۹۰۳ء ص ۱)

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝

دس ہزار صحابہ کو پہلی کتابوں میں ملائکہ لکھا ہے اور تحقیقت میں اُن کی شان ملائکہ ہی کی سی تھی۔ انسانی قوی بھی ایک طرح پر ملائکہ ہی کا درجہ رکھتے ہیں کیونکہ جیسے ملائکہ کی یہ شان ہے کہ یَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اسی طرح پر انسانی قوی کا خاصہ ہے کہ جو حکم اُن کو دیا جائے اُس کی تعمیل کرتے ہیں۔ ایسا ہی تمام قوی اور جوارح حکم انسانی کے نیچے ہیں۔
(الحکم جلد ۵ صفحہ ۲ مورخہ ۱۹۰۱ء اگست ص ۱)

کمال مابد انسان کا یہی ہے کہ تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے اخلاق میں رنگین ہو جاوے جبکہ اس مرتبہ تک نہ پہنچ جائے نہ تھکے نہ ہارے۔ اس کے بعد خود ایک کشش اور جذب پیدا ہو جاتا ہے جو عبادت الہی کی طرف اُٹھنے جاتا ہے اور وہ حالت اُس پر وارد ہو جاتی ہے جو یَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ کی ہوتی ہے۔
(الحکم جلد ۵ صفحہ ۱۹ مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۰۱ء ص ۱)

ہماری طرف سے تو یہی نصیحت ہے کہ اپنے آپ کو عمدہ اور نیک نمونہ بنانے کی کوشش میں لگے رہو جب تک فرشتوں کی سی زندگی نہ بن جاوے تب تک کیسے کہا جاسکتا ہے کہ کوئی پاک ہو گیا۔ یَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ یعنی فرشتوں کی سی زندگی نہ بن جاوے تب تک کہ اپنے سب ارادوں اور خواہشات کو چھوڑ کر محض اللہ کے ارادوں اور احکام کا پابند ہو جانا چاہیے کہ اپنے واسطے بھی اور اپنی اولاد بیوی بچوں۔ خولیش واقارب اور ہمارے واسطے بھی باعث رحمت بن جاؤ۔ غافلوں کے واسطے اعراض کا موقع ہرگز ہرگز نہ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَهْمُ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ پیسے دونوں صفات ادنیٰ ہیں سابق بالخيرات بننا چاہئے ایک ہی مقام پر ٹھہر جانا کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔
(الحکم جلد ۱۲ نمبر ۱۶ مورخہ ۲ مارچ ۱۹۰۸ء ص ۱)

خدا تعالیٰ نے جو ملائکہ کی تعریف کی ہے وہ ہر ایک ذرہ ذرہ پر صادق آسکتی ہے جیسے فرمایا اِنَّ مِنْ شَيْءٍ

اَلَا يَسْتَحِبُّ يَحْمَدُ ۖ وَيَسْأَلُ لَكَ نَسَبًا فَمَا يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۚ اس کی تشریح نسیم دعوت میں خوب کر دی ہے۔ ہر ایک ذرہ ملائکہ میں داخل ہے اگر ان اعلیٰ کی سمجھ نہیں آتی تو پہلے ان چھوٹے چھوٹے ملائکہ پر نظر ڈال کر دیکھو ملائکہ کا انکار انسان کو دہریہ بنا دیتا ہے۔

(الحکم جلد ۱۷، سورہ ۲۳، اپریل ۱۹۰۳ء ص ۵)

اہل اللہ کہتے ہیں کہ جب انسان عابد کامل ہو جاتا ہے اس وقت اس کی ساری عبادتیں ساقط ہو جاتی ہیں پھر خود ہی اس جملہ کی شرح کرتے ہیں کہ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز روزہ معاف ہو جاتا ہے نہیں بلکہ اس سے یہ مطلب ہے کہ تکالیف ساقط ہو جاتی ہیں یعنی عبادات کو وہ ایسے طور پر ادا کرتا ہے جیسے دونوں وقت روٹی کھاتا ہے۔ وہ تکالیف مدرک الحلاوت اور محسوس اللذت ہو جاتی ہیں۔ پس ایسی حالت پیدا کر کہ تمہاری تکالیف ساقط ہو جائیں اور پھر خدا تعالیٰ کے اوامر کی تعمیل اور نہی سے بچنا فطری ہو جاوے جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو گویا ملائکہ میں داخل ہو جاتا ہے جو یَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ کے مصداق ہیں۔

(الحکم جلد ۱۷، سورہ ۳۰، اپریل ۱۹۰۳ء ص ۵)

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ۚ

بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا بیٹیاں رکھتا ہے حالانکہ وہ ان سب نقصانوں سے پاک ہے۔

(براہین احمدیہ جلد ۴ ص ۲۳۵ حاشیہ نمبر ۲ طبع اول)

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۚ

أُمِيدُهُ فِي الثَّرَابِ ۖ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ

یَدُّ سُدًّا فِي الثَّرَابِ یعنی مُشْرِك اپنی رُک کی کو زندہ درگور کرتا ہے اور فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُودَتْ بَارِئِ ذَنْبٍ قَتَلَتْ ۚ یعنی قیامت کو زندہ درگور لڑکیوں سے سوال ہو گا کہ وہ کس گناہ سے قتل کی گئیں یہ اشارہ ملک کی موجودہ حالت کی طرف کیا کہ ایسے ایسے بُرے کام ہو رہے ہیں۔

(نور القرآن نمبر ۱ حاشیہ طبع اول)

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اَمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ
اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

ہم کو اپنی ذات الوہیت کی قسم ہے جو مجدد فیضانِ ہدایت و پرورش اور جامع تمام صفاتِ کاملہ ہے جو ہم نے تجھ سے پہلے دنیا کے کئی فرقوں اور قوموں میں پیغمبر بھیجے پس وہ لوگ شیطان کے دھوکا دینے سے بگڑ گئے اور بُرے کام اُن کو اچھے دکھائی دینے لگے۔ سو وہی شیطان آج ان سب کا رفیق ہے جو ان کو جادہ استقامت سے منحرف کر رہا ہے۔
(ابراہیم احمدیہ حصہ چہارم ۵۲۳-۵۲۴ طبع نول۔ نیز حصہ دوم ۱۲۳ حاشیہ نمبر ۱ طبع نول)

وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ
الَّذِي اُخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَوْ هَدٰى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُّؤْمِنُوْنَ

اور یہ کتاب اس لئے نازل کی گئی کہ تا ان لوگوں کا رفع اختلافات کیا جائے اور جو امر حق ہے وہ کھول کر
سنایا جائے۔

ہم نے اس لئے کتاب کو نازل کیا ہے تا جو اختلافاتِ عقول ناقصہ کے باعث سے پیدا ہو گئے ہیں یا کسی
غداً افراط و تفریط کرنے سے ظہور میں آئے ہیں اُن سب کو دور کیا جائے اور ایمانداروں کے لئے سیدھا راستہ
بتلایا جاوے۔ اس جگہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو فسادِ دینی آدم کے مختلف کلاموں سے پھیلا ہے اس کی
اصلاح بھی کلام ہی پر موقوف ہے یعنی اس بگاڑ کے درست کرنے کے لئے جو یہودہ اور غلط کلاموں سے پیدا ہوا
ہے ایسے کلام کی ضرورت ہے جو تمام عیوب سے پاک ہو کیونکہ یہ نہایت بدیہی بات ہے کہ کلام کا ہر ذرہ کلام ہی
کے ذریعہ سے راہ پر آسکتا ہے۔ صرف اشاراتِ قانونِ قدرت تنازعاتِ کلامیہ کا فیصلہ نہیں کر سکتے اور نہ گمراہ
کو اُس کی گمراہی پر بعض ذاتی تمام ملزم کر سکتے ہیں جیسے اگرچہ نہ مدعی کی وجوہات بد تصریح قلبند کرے نہ مدعا علیہ کے
عذرات کو بدلائل قاطعہ توڑے تو پھر کیونکر ممکن ہے کہ صرف اُس کے اشارات سے فریقین اپنے اپنے سوالات و
اعتراضات و وجوہات کا جواب پالیں اور کیونکر ایسے مبہم اشارات پر جن سے کسی فریق کا باطلینانِ کامل رفعِ عذر
نہیں ہوا حکمِ اخیر مرتب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح خدا کی حجت بھی بندوں پر تب ہی پوری ہوتی ہے کہ جب اس کی
طرف سے یہ التزام ہو کہ جو لوگ غلط تقریروں کے اثر سے طرح طرح کی بدعتیہ گی میں پڑ گئے ہیں ان کو بذریعہ

اپنی کامل و صحیح تقریر کے غلطی پر مطلع کرے اور مدلل اور واضح بیان سے ان کا گمراہ ہونا اُن کو جتلا دے تا اگر اطلاع پاکر پھر بھی وہ باز نہ آویں اور غلطی کو نہ چھوڑیں تو سزا کے لائق ہوں۔ خدائے تعالیٰ ایک کو مجرم ٹھہرا کر پکڑ لے اور سزا دینے کو طیارہ ہو جائے مگر بیان واضح سے اُس کے دلائل بریت کا غلط ہونا ثابت نہ کرے اور اس کے دلی شبہات کو اپنی کھلی کلام سے نہ مٹا دے کیا یہ اُس کا منصفانہ حکم ہوگا؟

(براہین احمدیہ حصہ سوم ۲۰۴-۲۰۵ حاشیہ نمبر ۱۱ طبع اول)

اور یہ کتاب اس لئے نازل کی گئی ہے کہ تا ان لوگوں کا رفع اختلافات کیا جائے اور تا مومنوں کے لئے وہ ہدایتیں جو پہلے کتابوں میں ناقص رہ گئی تھیں کامل طور پر بیان کی جائیں تا وہ کامل رحمت کا موجب ہو۔

(براہین احمدیہ حصہ چہارم ۵۲۴ طبع اول)

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ

اور حقیقت حال یہ ہے کہ زمین ساری کی ساری مر گئی تھی۔ خدائے آسمان سے پانی اتارا اور نئے سرے اُس مُردہ زمین کو زندہ کیا۔ یہ ایک نشانِ صداقت اس کتاب کا ہے پر ان لوگوں کے لئے جو سنتے ہیں یعنی طالبِ حق ہیں۔

اب غور سے دیکھنا چاہیئے کہ وہ تینوں مقدمات متذکرہ بالا کہ جن سے ابھی ہم نے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سچے ہادی ہونے کا نتیجہ نکالا تھا کس خوبی اور لطافت سے آیاتِ مدوحہ (۶۳ تا ۶۶) میں درج ہیں۔ اول اگر اہوں کے دلوں کو جو صد ہا سال کی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ زمین خشک اور مُردہ سے تشبیہ دے کر اور کلامِ الہی کو مینہ کا پانی جو آسمان کی طرف سے آتا ہے ٹھہرا کر اُس قانونِ قدیم کی طرف اشارہ فرمایا جو اساکِ باران کی شدت کے وقت میں ہمیشہ رحمتِ الہی بنی آدم کو بر باد ہونے سے بچا لیتی ہے اور یہ بات جتلا دی کہ یہ قانونِ قدرت صرف جسمانی پانی میں محدود نہیں بلکہ روحانی پانی بھی شدت اور صعوبت کے وقت میں جو پھیل جانا عام گمراہی کا ہے ضرور نازل ہوتا ہے اور اُس جگہ بھی رحمتِ الہی آفتِ قلوب کا غلبہ توڑنے کے لئے ضرور ظہور کرتی ہے اور پھر انہیں آیات میں یہ دوسری بات بھی بتلا دی کہ آنحضرت کے ظہور سے پہلے تمام زمین گمراہ ہو چکی تھی اور اسی طرح اخیر پر یہ بھی ظاہر کر دیا کہ اُن روحانی مُردوں کو اُس کلامِ پاک نے زندہ کیا اور آخر یہ بات کہہ کر کہ اس میں اس کتاب کی صداقت کا نشان ہے۔ طالبینِ حق کو اس نتیجہ نکالنے کی طرف توجہ دلائی کہ فرقانِ مجید خدا کی کتاب ہے۔

اور جیسا کہ اس دلیل سے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی صادق ہونا ثابت ہوتا ہے ایسا ہی اس سے آنحضرتؐ کا دوسرے نبیوں سے افضل ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ آنحضرتؐ کو تمام عالم کا مقابلہ کرنا پڑا اور جو کام حضرت ممدوع کو سپرد ہوا وہ حقیقت میں ہزار دو ہزار نبی کا کام تھا لیکن چونکہ خدا کو منظور تھا جو نبی آدم ایک ہی قوم اور ایک ہی قبیلہ کی طرح ہو جائیں اور غیرت اور بیگانگی جاتی رہے اور جیسے یہ سلسلہ وحدت سے شروع ہوا ہے وحدت پر ہی ختم ہو۔ اس لئے اُس نے آخری ہدایت کو تمام دنیا کے لئے مشترک بھیجا اور اس وقت زمانہ بھی وہ اپنی تھا کہ باعث کھل جانے راستوں اور مطلع ہونے ایک قوم کے دوسری قوم سے اور ایک ملک کے دوسرے ملک سے اتحاد سلسلہ نوع کی کاروائی شروع ہو گئی تھی اور بوجہ میل ملاپ دائمی کے خیالات بعض ملکوں کے بعض ملکوں میں اثر کرنے لگے تھے چنانچہ یہ کاروائی اب تک ترقی پر ہے اور سارے سامان جیسے ریل تار اور جہاز وغیرہ ایسے ہی دن بدن نکلتے آتے ہیں کہ جی سے یقیناً یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قاعدہ مطلق کا یہی ارادہ ہے کہ کسی دن تمام دنیا کو ایک قوم کی طرح بنادے۔ بہر حال پہلے نبیوں کی محدود کوشش تھی کیونکہ ان کی رسالت بھی ایک قوم میں محدود ہوتی تھی اور آنحضرتؐ کی غیر محدود اور وسیع کوشش تھی کیونکہ ان کی رسالت عام تھی یہی وجہ ہے جو فرقان مجید میں دنیا کے تمام مذاہب باطلہ کا رد موجود ہے اور انجیل میں صرف یہودیوں کی بد چلنی کا ذکر ہے پس آنحضرتؐ کا دوسرے نبیوں سے افضل ہونا ایسی غیر محدود کوشش سے ثابت ہے۔ ماسوا اس کے یہ بات اجلی بدیہیات ہے کہ شرک اور مخلوق پرستی کو دور کرنا اور وحدانیت اور جلال الہی کو دلوں پر جانا سب نیکیوں سے افضل اور اعلیٰ نیکی ہے۔ پس کیا کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے کہ یہ نیکی جیسی آنحضرتؐ سے ظہور میں آئی ہے کسی اور نبی سے ظہور میں نہیں آئی۔ آج دنیا میں بجز فرقان مجید کے اور کوئی کتاب ہے کہ جس نے کروڑ ہا مخلوقات کو توحید پر قائم کر رکھا ہے اور ظاہر ہے کہ جس کے ہاتھ سے بڑی اصلاح ہوئی وہی سب سے بڑا ہے۔ (براہین احمدیہ جلد دوم ۱۲۳-۱۲۶ حاشیہ نمبر ۱ طبع اول)

وَاَوْخِي رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنْ اتَّخِذِيْ مِنْ الْجِبَالِ بُيُوْتًا
وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ

یہ امر ضروری ہے کہ وحی شریعت اور وحی غیر شریعت میں فرق کیا جاوے بلکہ اس امتیاز میں تو جانوروں کو جو وحی ہوتی ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جاوے۔ بھلا آپ بتلاویں کہ قرآن شریف میں جو یہ لکھا ہے وَاَوْخِيْ رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ تو اب آپ کے نزدیک شہد کی مکھی کی وحی ختم ہو چکی ہے یا جاری ہے.... جب مکھی کی وحی اب تک منقطع نہیں ہوئی تو انسانوں پر جو وحی ہوتی ہے وہ کیسے منقطع ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ فرق ہے کہ آل کی خصوصیت سے

اس وحی شریعہ کو الگ کیا جاوے ورنہ یوں تو ہمیشہ ایسے لوگ اسلام میں ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے جن پر وحی کا نزول ہو۔ حضرت محمد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ صاحب بھی اس وحی کے قائل ہیں اور اگر اس سے یہ مانا جاوے کہ ہر ایک قسم کی وحی منقطع ہو گئی ہے تو یہ لازم آتا ہے کہ امور شہودہ اور محسوسہ سے انکار کیا جاوے۔ اب جیسے کہ ہمارا اپنا مشاہدہ ہے کہ خدا کی وحی نازل ہوتی ہے پس اگر ایسے شہود اور احساس کے بعد کوئی حدیث اس کے مخالف ہو تو کہا جاوے گا کہ اس میں غلط ہے۔ خود غزنوی والوں نے ایک کتاب حال میں لکھی ہے جس میں عبد اللہ غزنوی کے الہامات درج کئے ہیں۔

(البدیع جلد ۲ ص ۳۲۳ مورخہ ۴ ستمبر ۱۹۰۳ء ص ۲۵۵)

ثُمَّ كُلِّ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا
يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(شہید) یہ لفظ شہد سے بھی نکلا ہے۔ عبادت شائق جو لوگ برداشت کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں ہر ایک تلخی اور کدورت کو جھیلنے اور جھیلنے کے لئے طیار ہو جاتے ہیں۔ وہ شہد کی طرح ایک شیرینی اور حلاوت پاتے ہیں اور جیسے شہد فیہ شفاء للانس کا مصداق ہے یہ لوگ بھی ایک تریاق ہوتے ہیں۔ ان کی صحبت میں آنے والے بہت سے امراض سے نجات پا جاتے ہیں۔

(الحکم جلد ۵ ص ۲۲ مورخہ ۲۲ مارچ ۱۹۰۱ء ص ۱)

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ سے معلوم ہوتا ہے کہ دواؤں میں خدا تعالیٰ نے خواص شفاء مرض بھی رکھے ہوئے ہیں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ دواؤں میں تاثیرات ہوتی ہیں اور امراض کے معالجات ہو کرتے ہیں۔

(الحکم جلد ۵ ص ۳۱ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۱)

شہد کے تذکرے پر آپ نے فرمایا کہ دوسری تمام شیرینیوں کو تو اطباء نے عفونت پیدا کرنے والی لکھا ہے مگر یہ ان میں سے نہیں ہے۔ آب وغیرہ اور دیگر پھل اس میں رکھ کر تجربے کئے گئے ہیں کہ وہ بالکل خراب نہیں ہوتے سالہا سال ویسے ہی پڑے رہتے ہیں۔

فرمایا کہ

ایک دفعہ میں نے انڈے پر تجربہ کیا تو تعجب ہوا کہ اس کی زردی تو ویسی ہی رہی مگر سفیدی انجماد پا کر مثل پتھر کے سخت ہو گئی جیسے پتھر نہیں ٹوٹتا ویسے ہی وہ بھی نہیں ٹوٹتی تھی۔

خدا تعالیٰ نے اسے شفاء للناس کہا ہے۔ واقعی میں عجیب اور مفید شے ہے تو کہا گیا ہے یہی تعریف قرآن شریف کی فرمائی ہے۔ ریاضت کش اور مجاہدہ کرنے والے لوگ اکثر اسے استعمال کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہڈیوں... وغیرہ کو محفوظ رکھتا ہے۔

اس میں آل جو ناس کے اوپر لگایا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اس کے اپنے (یعنی خدا تعالیٰ کے) ناس (بندے) ہیں اور اس کے قرب کے لئے مجاہدے اور ریاضتیں کرتے ہیں ان کے لئے شفا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ تو ہمیشہ خواص کو پسند کرتا ہے عوام سے اُسے کیا کام۔ (البد ر جلد ۳ ص ۱۶ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۴ء ص ۲)

ذیابیطس کی مرض کا ذکر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ

اس سے مجھے سخت تکلیف تھی۔ ڈاکٹروں نے اس میں شیرینی کو سخت مضر بتلایا ہے۔ آج میں اس پر غور کر رہا تھا تو خیال آیا کہ بازار میں جوشکر وغیرہ ہوتی ہے اسے تو اکثر فاسق فاجر لوگ بناتے ہیں اگر اس سے ضرر ہوتا ہو تو تعجب کی بات نہیں مگر غسل (شہد) تو خدا کی وحی سے طیارہو ہے اس لئے اس کی خاصیت دوسری شیرینیوں کی سی ہرگز نہ ہوگی۔ اگر یہ ان کی طرح ہوتا تو پھر سب شیرینی کی نسبت شفاء للناس فرمایا جاتا مگر اس میں صرف غسل ہی کو خاص کیا ہے۔ پس یہ خصوصیت اس کے نفع پر دلیل ہے اور چونکہ اس کی طیاری بذریعہ وحی کے ہے اس لئے کبھی جو چھو لوں سے رس چوستی ہوگی تو ضرور مفید اجزاء کو ہی لیتی ہوگی۔ اس خیال سے میں نے تھوڑے سے شہد میں کیوڑا ملا کر اُسے پایا تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے بہت فائدہ حاصل ہوا حتیٰ کہ میں نے چلنے پھرنے کے قابل اپنے آپ کو پایا اور پھر گھر کے آدمیوں کو لے کر باغ تک چلا گیا اور وہاں دس رکعت اشراق نماز کی ادا کیں۔

(البد ر جلد ۳ ص ۲۴-۲۵ مورخہ ۲۴ نومبر و یکم دسمبر ۱۹۰۴ء ص ۲)

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمْ ۖ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰی اَرْدٰلِ الْعُمْرِ
لٰكِنِّیْ لَا یَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ قَدِیْرٌ

ہم بالکل سمجھ نہیں سکتے کہ وہ ہماری روح جو جسم کے ادنیٰ ادنیٰ خلل کے وقت بیکار ہو کر بیٹھ جاتی ہے وہ اس روز کیونکر کامل حالت پر رہے گی جبکہ بالکل جسم کے تعلقات سے محروم کی جائے گی۔ کیا ہر روز ہمیں تجربہ نہیں سمجھانا کہ روح کی صحت کے لئے جسم کی صحت ضروری ہے جب ایک شخص ہم میں سے پیر فرتوت ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی اس کی روح بھی بڑھی ہو جاتی ہے۔ اس کا تمام علمی سرمایہ بڑھاپے کا چور چرا کر لے جاتا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے

لٰكِنِّیْ لَا یَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا

یعنی انسان بڑھا ہو کر ایسی حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ پڑھ پڑھا کر پھر حابل بن جاتا ہے پس ہمارا یہ تمام مشاہدہ اس بات پر کافی دلیل ہے کہ روح بغیر جسم کے کچھ چیز نہیں۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۹۹ طبع اول)

﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

قرآن شریف فرماتا ہے کہ خدا دیکھتا، سنتا، جانتا، بولتا۔ کلام کرتا ہے اور پھر مخلوق کی مشابہت سے بچانے کے لئے یہ بھی فرماتا ہے

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ

یعنی خدا کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کے لئے مخلوق سے مثالیں مت دو۔ سو خدا کی ذات کو تشبیہ اور تنزیہ کے بین بین رکھنا ہی وسط ہے۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۹۹ طبع اول)

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ﴾

جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اور خدا کی راہ سے روکتے ہیں ان پر ہم آخرت کے علاوہ اسی دنیا میں عذاب نازل کریں گے اور ان کے فساد کا انہیں بدلہ ملے گا۔

(براہین احمدیہ ج ۲ ص ۲۲۹ حاشیہ نمبر ۱۱ طبع اول)

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ ۖ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾

یہ کتاب ہم نے اس لئے تجھ پر نازل کی کہ تاہر یک دینی صداقت کو کھول کر بیان کر دے اور تاہر بیان کامل

ہمارا ان کے لئے جو اطاعت الہی اختیار کرتے ہیں موجب ہدایت و رحمت ہو۔

(براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۵۵ حاشیہ نمبر ۱ طبع اول)

ہم نے یہ کتاب (قرآن شریف) تمام علوم ضروریہ پر مشتمل نازل فرمائی ہے۔

(مترجمہ چشم آریہ ص ۱۸۱ حاشیہ طبع اول، ص ۱ طبع سوم)

اب مکرر بار اذ بلند کے ساتھ آپ پر کھولتا ہوں کہ سلسلہ تعالیٰ کی حدیثیں یعنی سنن متوارثہ متعالیہ جو عالین اور اکبرین کے زیر نظر چلی آئی ہیں اور علی قدر مراتب تا کیہ مسلمانوں کی تعلیمات دین میں قرآن بعد قرن و عصر ا بعد عصر داخل رہی ہیں وہ ہرگز میری آویزش کا مورد نہیں اور نہ قرآن کریم کو ان کا معیار ٹھہرانے کی ضرورت ہے اور اگر ان کے ذریعہ سے کچھ زیادت تعلیم قرآن پر ہو تو اس سے مجھے انکار نہیں۔ ہر چند میرا مذہب یہی ہے کہ قرآن اپنی تعلیم میں کامل ہے اور کوئی صداقت اس سے باہر نہیں کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ یعنی ہم نے تیرے پر وہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر ایک چیز کا بیان ہے اور پھر فرماتا ہے مَا فَزَعْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ یعنی ہم نے اس کتاب سے کوئی چیز باہر نہیں رکھی لیکن ساتھ اس کے یہ بھی میرا اعتقاد ہے کہ قرآن کریم سے تمام مسائل دنیویہ کا استخراج و استنباط کرنا اور اس کی مجملات کی تفصیل صحیحہ پر حسب منشاء الہی قادر (ہونا) ہر ایک مجتہد اور مولوی کا کام نہیں بلکہ یہ خاص طور پر ان کا کام ہے جو وحی الہی سے بطور نبوت یا بطور ولایت عظمیٰ مدد دئے گئے ہوں۔ سو ایسے لوگوں کے لئے جو استخراج و استنباط معارف قرآنی پر بعلمت غیر ملہم ہونے کے قادر نہیں ہو سکتے یہی سیدھی راہ ہے کہ وہ بغیر قصد استخراج و استنباط قرآن کے ان تمام تعلیمات کو جو سنن متوارثہ متعالیہ کے ذریعہ سے ملی ہیں بلا تامل و توقف قبول کر لیں اور جو لوگ وحی ولایت عظمیٰ کی روشنی سے منور ہیں اور إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ کے گروہ میں داخل ہیں ان سے بلاشبہ عادت اللہ یہی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً و قاتلاً مخفیہ قرآن کے ان پر کھولتا رہتا ہے اور یہ بات ان پر ثابت کر دیتا ہے کہ کوئی زیادہ تعلیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں دی بلکہ احادیث صحیحہ میں مجملات و اشارات قرآن کریم کی تفصیل ہے۔ سو اس معرفت کے پانے سے اعجاز قرآن کریم ان پر کھل جاتا ہے اور نیران آیات بینات کی سچائی ان پر روشن ہو جاتی ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے جو قرآن کریم سے کوئی چیز بالا نہیں۔ اگرچہ علماء ظاہر بھی ایک قبض کی حالت کے ساتھ ان آیات پر ایمان لاتے ہیں تا ان کی تکذیب لازم نہ آوے لیکن وہ کامل نہیں اور سکینت اور اطمینان جو ملہم کامل کو بعد معائنہ و مطابقت و موافقت احادیث صحیحہ اور قرآن کریم اور بعد علوم کرنے اس احاطہ تام کے جو در حقیقت قرآن کو تمام احادیث پر ہے ملتی ہے وہ علماء ظاہر کو کسی طرح مل نہیں سکتی۔

بلکہ بعض تو قرآن کریم کو ناقص و نامتام خیال کر بیٹھتے ہیں اور جن غیر محدود و ہدایتوں اور حقائق اور معارف پر قرآن کریم کے دائمی اور تمام تر اعجاز کی بنیاد ہے اس سے وہ منکر ہیں اور نہ صرف منکر بلکہ اپنے انکار کی وجہ سے ان تمام آیات بینات کو جھٹلاتے ہیں جن میں صاف صاف اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید تعلیمات و فنیہ کا جامع ہے !!!
(الحق لدھیانہ ۴۸-۴۹ طبع اول)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

خدا حکم فرماتا ہے کہ تم عدل اور احسان اور ایٹاء ذی القربیٰ اپنے اپنے محل پر کرو سو جانا چاہئے کہ انجیل کی تعلیم اس کمال کے مرتبہ سے جس سے نظام عالم مربوط و مضبوط ہے متزل و فروتر ہے اور اس تعلیم کو کامل خیال کرنا بھی بھاری غلطی ہے ایسی تعلیم ہرگز کامل نہیں ہو سکتی۔ (براہین احمدیہ جلد چہارم ۳۵۶-۳۵۸-۳۵۹) شامیہ درعاشیہ نمبر طبع اول)
خدا کا تمہیں یہ حکم ہے کہ تم اُس سے اور اس کی خلقت سے عدل کا معاملہ کرو یعنی حق اللہ اور حق العباد بجا لاؤ۔ اور اگر اس سے بڑھ کر ہو سکے تو (نہ) صرف عدل بلکہ احسان کرو یعنی فرائض سے زیادہ اور ایسے اخلاص سے خدا کی بندگی کرو کہ گویا تم اُس کو دیکھتے ہو اور حقوق سے زیادہ لوگوں کے ساتھ مروت و سلوک کرو اور اگر اس سے بڑھ کر ہو سکے تو ایسے بے علت و بے غرض خدا کی عبادت اور خلق اللہ کی خدمت بجا لاؤ کہ جیسے کوئی قرابت کے جو شس سے کرتا ہے۔
(سخنہ حق ۲۵ طبع دوم)

پہلے طور پر اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ تم اپنے خالق کے ساتھ اس کی اطاعت میں عدل کا طریق مرعی رکھو ظالم نہ بنو پس جیسا کہ حقیقت بجز اُس کے کوئی بھی پرستش کے لائق نہیں۔ کوئی بھی محبت کے لائق نہیں۔ کوئی بھی توکل کے لائق نہیں کیونکہ بوجہ خالقیت اور ربوبیت و ربوبیت خاصہ کے ہر ایک حق اُسی کا ہے اسی طرح تم بھی اس کے ساتھ کسی کو اُس کی پرستش میں اور اُس کی محبت میں اور اُس کی ربوبیت میں شریک مت کرو۔ اگر تم نے اس قدر کر لیا تو یہ عدل ہے جس کی رعایت تم پر فرض تھی۔

پھر اگر اس پر ترقی کرنا چاہو تو احسان کا درجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ تم اس کی عظمتوں کے ایسے قایل ہو جاؤ اور اُس کے آگے اپنی پرستشوں میں ایسے متادب بن جاؤ اور اُس کی محبت میں ایسے کھوئے جاؤ کہ گویا تم نے اُس کی عظمت اور جلال اور اس کے حُسن لازوال کو دیکھ لیا ہے۔

بعد اس کے اِیتاءِ ذی القربیٰ کا درجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہاری پرستش اور تمہاری محبت اور تمہاری

فرماں برداری سے بالکل تکلف اور تصنع دور ہو جائے اور تم اُس کو ایسے جگر تعلق سے یاد کرو کہ جیسے شلّام اپنے بالوں کو یاد کرتے ہو اور تمہاری محبت اُس سے ایسی ہو جائے کہ جیسے مثلاً بچہ اپنی پیاری ماں سے محبت رکھتا ہے۔ اور دوسرے طور پر جو ہمدردی بنی نوع سے متعلق ہے اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ اپنے بھائیوں اور بنی نوع سے عدل کرو اور اپنے حقوق سے زیادہ اُن سے کچھ تفرض نہ کرو اور انصاف پر قائم رہو۔

اور اگر اس درجہ سے ترقی کرنی چاہو تو اس سے آگے احسان کا درجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اُو اپنے بھائی کی بدی کے مقابل نیکی کرے اور اُس کی آزار کی عوض میں اُو اس کو راحت پہنچا دے اور مروت اور احسان کے طوطے پر دستگیری کرے۔

پھر بعد اس کے اِنْبَاءِ ذِی الْقُرْبٰی کا درجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اُو جس قدر اپنے بھائی سے نیکی کرے یا جس قدر بنی نوع سے خیر خواہی بجا لاوے اُس سے کوئی اور کسی قسم کا احسان منظور نہ ہو بلکہ طبعی طور پر بغیر پیش نہاد کسی غرض کے وہ تجھ سے صادر ہو جیسی شدت قرابت کے جوش سے ایک خویش دوسرے خویش کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ سو یہ اخلاقی ترقی کا آخری کمال ہے کہ ہمدردی خلائق میں کوئی نفسانی مطلب یا مدعا یا غرض درمیان نہ ہو بلکہ اخوت و قرابت انسانی کا جوش اس اعلیٰ درجہ پر نشو و نما پا جائے کہ خود بخود بغیر کسی تکلف کے اور بغیر پیش نہاد رکھنے کسی قسم کے شکر گزاری یا مدعا یا اور کسی قسم کی پاداش کے وہ نیکی فقط فطرتی جوش سے صادر ہو۔

(ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۸۳۲-۸۳۵ طبع اول)

اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ تم عدل کرو اور عدل سے بڑھ کر یہ ہے کہ باوجود رعایت عدل کے احسان کرو اور اُو احسان سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم ایسے طور سے لوگوں سے مروت کرو کہ جیسے کہ گویا وہ تمہارے پیارے اور ذوالقربنی ہیں۔ اب سوچنا چاہئے کہ مراتب تین ہی ہیں۔ اول انسان عدل کرتا ہے یعنی حق کے مقابل حق کی درخواست کرتا ہے پھر اگر اس سے بڑھے تو مرتبہ احسان ہے اور اگر اس سے بڑھے تو احسان کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے اور ایسی محبت سے لوگوں کی ہمدردی کرتا ہے جیسے ماں اپنے بچہ کی ہمدردی کرتی ہے یعنی ایک طبعی جوش سے نہ کہ احسان کے ارادہ سے۔

(جنگ مقدس ص ۲ پر ص ۲۵ مئی ۱۸۹۳ء طبع اول)

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَ اِنْتَا بِذِی الْقُرْبٰی یعنی خدا کا حکم یہ ہے کہ تم عام لوگوں کے ساتھ عدل کرو اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم احسان کرو اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم بنی نوع سے ایسی ہمدردی بجالاؤ جیسا کہ ایک قریبی کو اپنے قریبی کے ساتھ ہوتی ہے۔ (سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب ص ۲۳-۲۴) اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ نیکی کے مقابل پر نیکی کرو اور اگر عدل سے بڑھ کر احسان کا موقع اور محل ہو تو وہاں احسان کرو اور اگر احسان سے بڑھ کر قریبیوں کی طرح طبعی جوش سے نیکی کرنے کا محل ہو تو وہاں طبعی ہمدردی

سے نیکی کرو اور اس سے خدا تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ تم حدود اعتدال سے آگے گزر جاؤ یا احسان کے بارے میں مسئلہ نہ حالت تم سے صادر ہو جس سے عقل انکار کرے یعنی یہ کہ تم بے محل احسان کرو یا بے محل احسان کرنے سے دریغ کرو یا یہ کہ تم محل پر ایتنائی ذی القربیٰ کے خلق میں کچھ کسی اختیار کرو یا حد سے زیادہ رحم کی بارش کرو۔ اس آیت کریمہ میں ایصال خیر کے تین درجوں کا بیان ہے۔

اول یہ درجہ کہ نیکی کے مقابل پر نیکی کی جائے۔ یہ تو کم درجہ ہے اور ادنیٰ درجہ کا بھلا مانس آدمی بھی یہ خلق حاصل کر سکتا ہے کہ اپنے نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرتا رہے۔

دوسرا درجہ اس سے مشکل ہے اور وہ یہ کہ ابتداءً آپ ہی نیکی کرنا اور بغیر کسی کے حق کے احسان کے طور پر اس کو فائدہ پہنچانا۔ اور یہ خلق اوسط درجہ کا ہے۔ اکثر لوگ غریبوں پر احسان کرتے ہیں اور احسان میں ایک یہ شخص عیب ہے کہ احسان کرنے والا خیال کرتا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے اور کم سے کم وہ اپنے احسان کے عوض میں شکریہ یاد دعا چاہتا ہے اور اگر کوئی ممنون منت اس کا اس کے مخالف ہو جائے تو اس کا نام احسان فراموش کھتا ہے بعض وقت اپنے احسان کی وجہ سے اس پر فوق الطاق بوجھ ڈال دیتا ہے اور اپنا احسان اس کو یاد دلاتا ہے جیسا کہ احسان کرنے والوں کو خدا تعالیٰ نے متنبہ کرنے کے لئے فرمایا ہے

لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ لَہ

یعنی اے احسان کرنے والو! اپنے صدقات کو جن کی صدق پر بنا چاہئے احسان یاد دلانے اور دکھ دینے کے ساتھ برباد مت کرو یعنی صدقہ کا لفظ صدق سے مشتق ہے پس اگر دل میں صدق اور اخلاص نہ رہے تو وہ صدقہ صدق نہیں رہتا بلکہ ایک ریاکاری کی حرکت ہو جاتی ہے۔ غرض احسان کرنے والے میں یہ ایک خامی ہوتی ہے کہ کبھی غصہ میں آکر اپنا احسان یاد بھی دلا دیتا ہے اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے احسان کرنے والے کو ڈرایا۔

تیسرا درجہ ایصال خیر کا خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بالکل احسان کا خیال نہ ہو اور نہ شکر گزاری پر نظر ہو بلکہ ایک ایسے ہمدردی کے جوش سے نیکی صادر ہو جیسا کہ ایک نہایت قریبی مثلاً والدہ محض ہمدردی کے جوش سے اپنے بیٹے سے نیکی کرتی ہے۔ یہ وہ آخری درجہ ایصال خیر کا ہے جس سے آگے ترقی کرنا ممکن نہیں لیکن خدا تعالیٰ نے ان تمام ایصال خیر کی قسموں کو محل اور موقع سے وابستہ کر دیا ہے اور آیت موصوفہ میں صاف فرمایا ہے کہ اگر یہ نیکیاں اپنے اپنے محل پر مستعمل نہیں ہوں گی تو پھر یہ بدیاں ہو جائیں گی بجائے عدل فحشاء میں جائے گا یعنی حد سے اتنا تجاوز کرنا کہ ناپاک صورت ہو جائے اور ایسا ہی بجائے احسان کے منکر کی صورت نکل آئے گی یعنی وہ صورت جس سے عقل اور کائنات انکار کرتا

ہے اور بجائے اِیْتَاٰی ذٰی الْقُرْبٰی کے بغی بن جائے گا یعنی وہ بے محل ہمدردی کا جوش ایک بُری صورت پیدا کرے گا اصل میں بغی اس بارش کو کہتے ہیں جو حد سے زیادہ برس جائے اور کھیتوں کو تباہ کر دے۔ اور حق واجب میں کمی رکھنے کو بغی کہتے ہیں اور یا حق واجب سے افزونی کرنا بھی بغی ہے۔ غرض ان تینوں میں سے جو محل پر صادر نہیں ہو گا وہی خراب سیرت ہو جائے گی۔ اسی لئے ان تینوں کے ساتھ موقع اور محل کی شرط لگا دی ہے۔ اس جگہ یاد رہے کہ خبر و عدل یا احسان یا ہمدردی ذٰی الْقُرْبٰی کو خلق نہیں کہہ سکتے بلکہ انسان میں یہ سب طبعی حالتیں اور طبعی قوتیں ہیں کہ جو بچوں میں بھی وجود عقل سے پہلے پائی جاتی ہیں مگر خلق کے لئے عقل شرط ہے اور نیز یہ شرط ہے کہ ہر ایک طبعی قوت محل اور موقع پر استعمال ہو۔

اور پھر احسان کے بارے میں اور بھی ضروری ہدایتیں قرآن شریف میں ہیں اور سب کو الف لام کے ساتھ جو خاص کرنے کے لئے آتا ہے استعمال فرما کر موقع اور محل کی رعایت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۴۴-۴۵ طبع اول)

خدا حکم کرتا ہے کہ تم عدل کرو اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تم احسان کرو اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تم لوگوں کی ایسے طور سے خدمت کرو کہ جیسے کوئی قرابت کے جوش سے خدمت کرتا ہے یعنی بنی نوع سے تمہاری ہمدردی جوش طبعی سے ہو کوئی ارادہ احسان رکھنے کا نہ ہو جیسا کہ مال اپنے بچے سے ہمدردی رکھتی ہے۔

(کتاب البریۃ ص ۷ طبع اول)

یہ آیت حق اللہ اور حق العباد پر مشتمل ہے اور اس میں کمال بلاغت یہ ہے کہ دونوں پہلو پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کیا ہے۔ حق العباد کا پہلو تو ہم ذکر کر چکے ہیں اور حق اللہ کے پہلو کی رو سے اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ انصاف کی پابندی سے خدا تعالیٰ کی اطاعت کر کیونکہ جس نے تجھے پیدا کیا اور تیری پرورش کی اور ہر وقت کر رہا ہے۔ اس کا حق ہے کہ تو بھی اس کی اطاعت کرے اور اگر اس سے زیادہ تجھے بصیرت ہو تو نہ صرف رعایت حق سے بلکہ احسان کی پابندی سے اس کی اطاعت کر کیونکہ وہ محسن ہے اور اس کے احسان اس قدر ہیں کہ شمار میں نہیں آسکتے اور ظاہر ہے کہ عدل کے درجہ سے بڑھ کر وہ درجہ ہے جس میں اطاعت کے وقت احسان بھی ملحوظ رہے اور چونکہ ہر وقت مطالعہ اور ملاحظہ احسان کا محسن کی شکل اور شمائل کو ہمیشہ نظر کے سامنے لے آتا ہے۔ اس لئے احسان کی تعریف میں یہ بات داخل ہے کہ ایسے طور سے عبادت کرے کہ گویا خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے حقیقت میں قسم پر منقسم ہیں۔ اول وہ لوگ جو باعث مجربیت اور رویت اسباب کے احسان الہی کا اچھی طرح ملاحظہ نہیں کرتے اور نہ وہ جوش ان میں پیدا ہوتا ہے جو احسان کی عظمتوں پر نظر ڈال کر پیدا ہوا کرتا ہے اور نہ وہ محبت ان میں حرکت کرتی ہے جو محسن کی عنایات عظیمہ کا تصور کر کے جنبش میں آیا کرتی ہے بلکہ صرف ایک اجمالی نظر سے خدا تعالیٰ کے

حقوقِ خالقیت وغیرہ کو تسلیم کر لیتے ہیں اور احسانِ الہی کی ان تفصیلات کو جن پر ایک باریک نظر ڈالنا اس حقیقی محسن کو نظر کے سامنے لے آتا ہے ہرگز مشاہدہ نہیں کرتے کیونکہ اسباب پرستی کا گرد و غبار سببِ حقیقی کا پورا چہرہ دیکھنے سے روک دیتا ہے اس لئے ان کو وہ صاف نظر میسر نہیں آتی جس سے کامل طور پر معطلی حقیقی کا جمال مشاہدہ کر سکتے تیسو ان کی ناقص معرفت رعایتِ اسباب کی کدورت سے ملی ہوئی ہوتی ہے اور بوجہ اس کے جو وہ خدا کے احسانات کو اچھی طرح دیکھ نہیں سکتے خود بھی اس کی طرف وہ التفات نہیں کرتے جو احسانات کے مشاہدہ کے وقت کرنی پڑتی ہے جس سے محسن کی شکل نظر کے سامنے آجاتی ہے بلکہ ان کی معرفت ایک دھندلی سی ہوتی ہے وجہ یہ کہ وہ کچھ تو اپنی غفلتوں اور اپنے اسباب پر بھروسہ رکھتے ہیں اور کچھ تکلف کے طور پر یہ بھی مانتے ہیں کہ خدا کا حق خالقیت اور رزاقیت ہمارے سر پر واجب ہے اور چونکہ خدا تعالیٰ انسان کو اُس کے وسعتِ فہم سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اس لئے ان سے جب تک کہ وہ اس حالت میں ہیں یہی چاہتا ہے کہ اس کے حقوق کا شکر ادا کریں اور آیت اِنَّ اللّٰهَ يَافُكْرُ بِالْعَدْلِ میں عدل سے مراد یہی اطاعت برعایتِ عدل ہے مگر اس سے بڑھ کر ایک اور مرتبہ انسان کی معرفت کا ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں انسان کی نظرویتِ اسباب سے بالکل پاک اور منزہ ہو کر خدا تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ہاتھ کو دیکھ لیتی ہے اور اس مرتبہ پر انسان اسباب کے حجابوں سے بالکل باہر آجاتا ہے اور یہ قول کہ مثلاً میری اپنی ہی آپاشی سے میری کھیتی ہوئی اور یا میرے اپنے ہی بازو سے یہ کامیابی مجھے ہوئی یا زید کی مہربانی سے فلاں مطلب میرا پورا ہوا اور بکر کی خبر گیری سے میں تباہی سے بچ گیا یہ تمام باتیں پیچ اور باطل معلوم ہونے لگتی ہیں اور ایک ہی ہستی اور ایک ہی قدرت اور ایک ہی محسن اور ایک ہی ہاتھ نظر آتا ہے تب انسان ایک صاف نظر سے جس کے ساتھ ایک ذرہ شرک فی الاسباب کی گرد و غبار نہیں خدا تعالیٰ کے احسانوں کو دیکھتا ہے اور یہ رویت اس قسم کی صاف اور یقینی ہوتی ہے کہ وہ ایسے محسن کی عبادت کرنے کے وقت اس کو غائب نہیں سمجھتا بلکہ یقیناً اس کو حاضر خیال کر کے اس کی عبادت کرتا ہے اور اس عبادت کا نام قرآن شریف میں احسان ہے اور صحیح بخاری اور مسلم میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے یہی معنی بیان فرمائے ہیں۔

اور اس درجہ کے بعد ایک اور درجہ ہے جس کا نام اِنِّتَآخِیْ ذِی الْقُرْبٰی ہے اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب انسان ایک مدت تک احساناتِ الہی کو بلا شرکتِ اسباب دیکھتا ہے اور اس کو حاضر اور بلا واسطہ محسن سمجھ کر اس کی عبادت کرتا رہے تو اس تصور اور تخیل کا آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ذاتی محبت اس کو جنابِ الہی کی نسبت پیدا ہو جائے گی کیونکہ متواتر احسانات کا دائمی ملاحظہ بالضرورت شخصِ ممنون کے دل میں یہ اثر پیدا کرتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ اس شخص کی ذاتی محبت سے بھر جاتا ہے جس کے غیر محدود احسانات اُس پر محیط ہو گئے۔ پس اس صورت میں وہ صرف احسانات کے تصور سے اس کی عبادت نہیں کرتا بلکہ اس کی ذاتی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے جیسا کہ بچہ کو ایک ذاتی محبت

اپنی ماں سے ہوتی ہے پس اس مرتبہ پر وہ عبادت کے وقت صرف خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہی نہیں بلکہ دیکھ کر سچے عشاق کی طرح لذت بھی اٹھاتا ہے اور تمام اغراض نفسانی معدوم ہو کر ذاتی محبت اس کی اندر پیدا ہو جاتی ہے اور یہ وہ مرتبہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے لفظ **إِنْتَابِيْ ذِي الْقُرْبَىٰ** سے تعبیر کیا ہے اور اسی کی طرف خدا تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے **فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا لَّهٖ**

غرض آیت **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِنْتَابِيْ ذِي الْقُرْبَىٰ** کی تفسیر ہے اور اس میں خدا تعالیٰ نے تینوں مرتبے انسانی معرفت کے بیان کر دئے اور تیسرے مرتبہ کو محبت ذاتی کا مرتبہ قرار دیا اور یہ وہ مرتبہ ہے جس میں تمام اغراض نفسانی جل جالتے ہیں اور دل ایسا محبت سے بھر جاتا ہے جیسا کہ ایک شیشہ عطر سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی مرتبہ کی طرف اشارہ اس آیت میں ہے **وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ** یعنی بعض مومن لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ اپنی جانیں رضا آئی کے عوض میں بیچ دیتے ہیں اور خدا ایسوں ہی پر مہربان ہے اور پھر فرمایا **بَلَىٰ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ** وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ یعنی وہ لوگ نجات یافتہ ہیں جو خدا کو اپنا وجود حوالہ کر دیں اور اس کی نعمتوں کے تصور سے اس طور سے اس کی عبادت کریں کہ گویا اس کو دیکھ رہے ہیں سو ایسے لوگ خدا کے پاس سے اجر پاتے ہیں اور نہ ان کو کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم کرتے ہیں یعنی ان کا مدعا خدا اور خدا کی محبت ہو جاتی ہے اور خدا کے پاس کی نعمتیں ان کا اجر ہوتا ہے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا **يُطْعَمُونَ عَلَىٰ حَبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَ أَسِيرًا** اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا کہ یعنی مومن وہ ہیں جو خدا کی محبت سے مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو روٹی کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس روٹی کھلانے سے تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں چاہتے اور نہ ہمارے کچھ غرض ہے ان تمام خدمات سے صرف خدا کا چہرہ ہمارا مطلب ہے۔ اب سوچنا چاہئے کہ ان تمام آیات سے کس قدر صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف نے اعلیٰ طبقہ عبادت الہی کا اور اعمال صالحہ کا یہی رکھا ہے کہ محبت آئی اور رضا آئی کی طلب سچے دل سے ظہور میں آوے۔

(نور القرآن نمبر ۲ ص ۴۱-۴۲)

مرتبہ **إِنْتَابِيْ ذِي الْقُرْبَىٰ** متواتر احسانات کے ملاحظہ سے پیدا ہوتا ہے اور اس مرتبہ میں کامل طور پر عابد کے دل میں محبت ذات باری تعالیٰ کی پیدا ہو جاتی ہے اور اغراض نفسانیہ کا رانچہ اور بقیہ بالکل دور ہو جاتا ہے جسے حقیقت یہ ہے کہ محبت ذاتی کا اصل اور منبع دو ہی چیزیں ہیں (۱) اول کثرت سے مطالعہ کسی کے حسن کا اور اس کے

نقوش اور خال وخط اور شامل کو ہر وقت ذہن میں رکھنا اور بار بار اس کا تصور کرنا (۲) دوسرے کثرت سے تصور کسی کے متواتر احسانات کا کرنا اور اس کے انواع اقسام کے مرقوتوں اور احسانوں کو ذہن میں لاتے رہنا اور ان احسانوں کی عظمت اپنے دل میں بٹھانا۔
(نور القرآن ص ۲۷۲ حاشیہ)

خدا تم سے کیا چاہتا ہے بس یہی کہ تم تمام نوع انسان سے عدل کے ساتھ پیش آیا کرو۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اُن سے بھی نیکی کرو جنہوں نے تم سے کوئی نیکی نہیں کی۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم مخلوق خدا سے ایسی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ کہ گویا تم اُن کے حقیقی رشتہ دار ہو جیسا کہ مائیں اپنے بچوں سے پیش آتی ہیں کیونکہ احسان میں ایک خود نمائی کا مادہ بھی مخفی ہوتا ہے اور احسان کرنے والا کبھی اپنے احسان کو جتلا بھی دیتا ہے لیکن وہ جو مال کی طرح طبعی جوش سے نیکی کرتا ہے وہ کبھی خود نمائی نہیں کر سکتا پس آخری درجہ نیکیوں کا طبعی جوش ہے جو مال کی طرح ہو اور یہ آیت نہ صرف مخلوق کے متعلق ہے بلکہ خدا کے متعلق بھی ہے۔ خدا سے عدل یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اُسکی فرماں برداری کرنا اور خدا سے احسان یہ ہے کہ اس کی ذات پر ایسا یقین کر لینا کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور خدا سے راستگاری ذی القربیٰ یہ ہے کہ اس کی عبادت نہ تو بہشت کے طمع سے ہو اور نہ دوزخ کے خوف سے بلکہ اگر فرض کیا جائے کہ نہ بہشت ہے اور نہ دوزخ ہے تب بھی جوش محبت اور اطاعت میں فرق نہ آوے۔
(کشتی نوح ص ۲۷ طبع اول)

خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو اور عدل پر قائم ہو جاؤ اور اگر اس سے زیادہ کامل بننا چاہو تو پھر احسان کرو یعنی ایسے لوگوں سے سلوک اور نیکی کرو جنہوں نے تم سے کوئی نیکی نہیں کی۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ کامل بننا چاہو تو محض ذاتی ہمدردی سے اور محض طبعی جوش سے بغیر نیت کسی شکر یا ممنون منت کرنے کے بنی نوع سے نیکی کرو جیسا کہ مال اپنے بچہ سے فقط اپنے طبعی جوش سے نیکی کرتی ہے اور فرمایا کہ خدا تمہیں اس سے منع کرتا ہے کہ کوئی زیادتی کرو یا احسان جتلاؤ یا سچی ہمدردی کرنے والے کے کافر نعمت بنو۔
(پہچر لاہور ص ۲۷ طبع اول)

اس آیت میں ان تین مارج کا ذکر کیا ہے جو انسان کو حاصل کرنے چاہئیں۔ پہلا مرتبہ عدل کا ہے اور عدل یہ ہے کہ انسان کسی سے کوئی نیکی کرے بشرط معاوضہ اور یہ ظاہر بات ہے کہ ایسی نیکی کوئی اعلیٰ درجہ کی بات نہیں بلکہ سب سے ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ عدل کرو اور اگر اس پر ترقی کرو تو پھر وہ احسان کا درجہ ہے یعنی بلا عوض سلوک کرو لیکن یہ امر کہ جو بدی کرتا ہے اس سے نیکی کی جاوے کوئی ایک گال پر طمانچہ مارے دوسری پھیر دی جاوے یہ صحیح نہیں یا یہ کہ کوئی عمامہ طور پر یہ تعلیم عمل درآمد میں نہیں آسکتی چنانچہ سعدی کہتا ہے

نکوئی بابدان کردن چنان است کہ بد کردن برائے نیک مردان

اس لئے اسلام نے انتقامی حدود میں جو اعلیٰ درجہ کی تعلیم دی ہے کوئی دوسرا مذہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ یہ ہے جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ الْآيَةُ ۚ اِذَا اس کی سزا اسی قدر بدی ہے اور جو معاف

کر دے مگر ایسے محل اور مقام پر کہ وہ عفو و اصلاح کا موجب ہو۔ اسلام نے عفو و خطا کی تعلیم دی لیکن یہ نہیں کہ اس سے شر بڑھے۔

غرض عدل کے بعد دوسرا درجہ احسان کا ہے یعنی بغیر کسی معاوضہ کے سلوک کیا جاوے لیکن اس سلوک میں بھی ایک قسم کی خود غرضی ہوتی ہے کسی نہ کسی وقت انسان اس احسان یا نیکی کو جتا دیتا ہے اس لئے اس سے بھی بڑھ کر ایک تعلیم دی اور وہ اِیْتَاٰیْ ذِی الْقُرْبٰی کا درجہ ہے۔ ماں جو اپنے بچہ کے ساتھ سلوک کرتی ہے وہ اس سے کسی معاوضہ اور انعام و اکرام کی خواہشمند نہیں ہوتی۔ وہ اس کے ساتھ جونہی کرتی ہے محض طبعی محبت سے کرتی ہے۔ اگر بادشاہ اس کو حکم دے کہ تو اس کو دودھ مت دے اور اگر تیری غفلت سے مر بھی جاوے تو تجھے کوئی سزا نہیں دی جاوے گی بلکہ انعام دیا جاوے گا اس صورت میں وہ بادشاہ کا حکم ماننے کو طیار نہ ہوگی بلکہ اس کو گالیاں دے گی کہ میری اولاد کا دشمن ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ذاتی محبت سے کر رہی ہے اس کی کوئی غرض درمیان نہیں۔ یہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہے جو اسلام پیش کرتا ہے اور یہ آیت حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پر حاوی ہے۔ حقوق اللہ کے پہلو کے لحاظ سے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انصاف کی رعایت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہاری پرورش کرتا ہے اور جو اطاعت الہی میں اس مقام سے ترقی کرے تو احسان کی پابندی سے اطاعت کرے کیونکہ وہ محسن ہے اور اس کے احسانات کو کوئی شمار نہیں کر سکتا اور چونکہ محسن کے شمائل اور خصائل کو مد نظر رکھنے سے اس کے احسان تازہ رہتے ہیں اس لئے احسان کا مفہوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ ایسے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گویا دیکھ رہا ہے یا کم یہ کہ اللہ تعالیٰ اُسے دیکھ رہا ہے۔ اس مقام تک انسان میں ایک حجاب رہتا ہے لیکن اس کے بعد جو تفسیر اور جہ ہے اِیْتَاٰیْ ذِی الْقُرْبٰی کا یعنی اللہ تعالیٰ سے اُسے ذاتی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور حقوق العباد کے پہلو سے میں اس کے معنی پہلے بیان کر چکا ہوں اور یہ بھی میں نے بیان کیا ہے کہ یہ تعلیم جو قرآن شریف نے دی ہے کسی اور کتاب نے نہیں دی اور ایسی کامل ہے کہ کوئی نظیر اس کی پیش نہیں کر سکتا۔

(الحکم جلد ۱۰ نمبر ۳۷ ص ۲۴ مورخہ ۲۲ اکتوبر ۱۹۰۶ء)

سچا مذہب وہی ہے جو انسانی قویٰ کا مرقی ہو نہ کہ اُن کا استیصال کرے۔ رجولیت یا غضب جو خدا تعالیٰ کی طرف سے فطرت انسانی میں رکھے گئے ہیں ان کو چھوڑنا خدا کا مقابلہ کرنا ہے جیسے تارک الدنیا ہونا یا راہب بن جانا۔ یہ تمام حتی العباد کو تلف کرنے والے ہیں اگر یہ امر ایسا ہی ہوتا تو گویا اُس خدا پر اعتراض ہے جس نے یہ قوی ہم میں پیدا کئے۔ یہ سوائی تعلیمیں جو انجیل میں ہیں اور جن سے قویٰ کا استیصال لازم آتا ہے ضلالت تک پہنچاتی ہیں اللہ تعالیٰ تو اُس کی تعدیل کا حکم دیتا ہے ضائع کرنا پسند نہیں کرتا جیسے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ الخ (مک) عدل ایک ایسی چیز ہے جس سے سب کو فائدہ اٹھانا چاہئے۔ (رپورٹ سلسلہ سالانہ ۱۸۹۴ء ص ۲۸-۲۹ طبع اول)

۲۶ مورخہ ۸ دسمبر ۱۹۰۳ء (۳۶۳)

میں تمہیں بار بار یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ہرگز ہرگز اپنی ہمدردی کے دائرہ کو محدود نہ کرو اور ہمدردی کے لئے اس تعلیم کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یعنی اِنَّ اللہَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَ اِیْتَاٰنِیْ ذِی الْقُرْبٰی یعنی اول نیکی کرنے میں تم عدل کو ملحوظ رکھو جو شخص تم سے نیکی کرے تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو۔

اور پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم اس سے بھی بڑھ کر اس سے سلوک کرو یہ احسان ہے۔ احسان کا درجہ اگرچہ عدل سے بڑھا ہوا ہے اور یہ بڑی بھاری نیکی ہے لیکن کبھی نہ کبھی ممکن ہے احسان والا اپنا احسان جتلا دے مگر ان سب سے بڑھ کر ایک درجہ ہے کہ انسان ایسے طور پر نیکی کرے جو محبت ذاتی کے رنگ میں ہو جس میں احسان نمائی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بچہ کی پرورش کرتی ہے وہ اس پرورش میں کسی اجر اور صلے کی خواہش نہ کرتی ہو بلکہ ایک طبعی جوش ہوتا ہے جو بچے کے لئے اپنے سارے سکھ اور آرام قربان کر دیتی ہے یہاں تک کہ اگر کوئی بادشاہ کسی ماں کو حکم دیدے کہ تو اپنے بچہ کو دودھ مت پلا اور اگر ایسا کرنے سے بچہ ضائع بھی ہو جاوے تو اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی تو کیا ماں ایسا حکم سن کر خوش ہوگی۔ اور اس کی تعمیل کرے گی؟ ہرگز نہیں بلکہ وہ تو اپنے دل میں ایسے بادشاہ کو کوہے گی کہ کیوں اس نے ایسا حکم دیا پس اس طریق پر نیکی ہو کہ اسے طبعی مرتبہ تک پہنچا جاوے کیونکہ جب کوئی شے ترقی کرتے کرتے اپنے طبعی کمال تک پہنچ جاتی ہے اس وقت وہ کامل ہوتی ہے۔

(الحکم جلد ۹ ص ۹۷ مورخہ ۲۲ جنوری ۱۹۰۵ء ص ۴)

بہمی ہمدردی کے اللہ تعالیٰ نے تین مراتب رکھے ہیں جن کا ذکر آیت اِنَّ اللہَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَ اِیْتَاٰنِیْ ذِی الْقُرْبٰی میں ہے۔ سب سے چھوٹی نیکی اس میں عدل کو قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی تم سے نیکی کا معاملہ کرے تو تم بھی اس سے ویسا ہی کرو۔ اس کے بعد پھر احسان کا درجہ ہے اور اگرچہ یہ عدل سے اعلیٰ ہے لیکن اس میں بھی ایک نقص ہے کہ احسان کرنے والے کے دل میں ریا اور خودی آسکتی ہے اور کسی موقع پر جتلا سکتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ فلاں نیکی (احسان) کیا ہے مگر اِیْتَاٰنِیْ ذِی الْقُرْبٰی میں ریا اور خودی کا نام و نشان نہیں ہوتا جیسے ماں اپنے بچے کو طبعی طور سے پرورش کرتی ہے اور اس کو کوئی علم اس کی موت اور زندگی کا نہیں ہوتا اور نہ اُس سے فائدے اور ضرر کی امید ہو سکتی ہے لیکن خدا تعالیٰ نے جوش اُس کے دل میں ڈالا ہوا ہوتا ہے اور وہ بے اختیار اپنے ہر ایک قسم کے سکھ اور آرام کو اس بچے کے لئے قربان کر دیتی ہے اسی طرح طبعی جوش سے نوع انسان کی ہمدردی کا نام اِیْتَاٰنِیْ ذِی الْقُرْبٰی ہے اور اس ترتیب سے خدا تعالیٰ کا یہ منشاء ہے کہ اگر تم پورا ایک بنا چاہتے ہو تو اپنی نیکی کو اِیْتَاٰنِیْ ذِی الْقُرْبٰی یعنی طبعی درجہ تک پہنچاؤ جب تک کوئی شے ترقی کرتی کرتی اپنے اس طبعی مرکز تک نہیں پہنچتی تب تک وہ کمال کا درجہ حاصل نہیں کرتی۔

(البدل جلد ۴ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۵ء ص ۴)

ہماری لڑکی کو ایک دفعہ بھیضہ ہو گیا تھا ہمارے گھر سے اس کی تمام تہ وغیرہ اپنے ہاتھ پر لیتی تھیں۔ ماں سب تکالیف میں بچہ کی شریک ہوتی ہے۔ یہ سچی محبت ہے جس کے ساتھ کوئی دوسری محبت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ خدا تعالیٰ نے اسی کی طرف قرآن شریف میں اشارہ کیا ہے کہ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ۔

ادنیٰ درجہ عدل کا ہوتا ہے۔ جتنا لے اتنا دے۔ اس سے ترقی کرے تو احسان کا درجہ ہے جتنا لے وہ بھی دے اور اس سے بڑھ کر بھی دے۔ پھر اُس سے بڑھ کر اِیْتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ کا درجہ ہے یعنی دوسروں کے ساتھ اس طرح نیکی کرے جس طرح ماں بچہ کے ساتھ بغیر نیت کسی معاوضہ کے طبعی طور پر محبت کرتی ہے۔ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اللہ ترقی کر کے ایسی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ انسان کا ظرف چھوٹا نہیں۔ خدا کے فضل سے یہ باتیں حاصل ہو جاتی ہیں بلکہ یہ وسعت اخلاق کے لوازمات میں سے ہے۔ میں تو قائل ہوں کہ اہل اللہ یہاں تک ترقی کرتے ہیں کہ مادری محبت کے اندازہ سے بھی بڑھ کر انسان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ (بدر جلد ۱، مورخہ یکم جون ۱۹۰۵ء ص ۷۱)

بیشک اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے اور پھر اس سے ترقی کرے تو احسان کا حکم دیتا ہے اور پھر اس سے بھی ترقی کرے تو اِیْتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ کا حکم ہے۔

عدل کی حالت یہ ہے جو متقی کی حالت نفسِ آمارہ کی صورت میں ہوتی ہے۔ اس حالت کی اصلاح کے لئے عدل کا حکم ہے۔ اس میں نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے مثلاً کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے لیکن نفس اس میں یہی خواہش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو دباؤں اور اتفاق سے اس کی معاذ بھی گزر جاوے اس صورت میں نفس اور بھی دلیر اور بے باک ہو گا کہ اب تو قانونی طور پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہو سکتا مگر یہ ٹھیک نہیں عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا ذیٰن واجب ادا کیا جاوے اور کسی حیلے اور عذر سے اس کو دبا یا نہ جاوے۔

مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ ان امور کی پروا نہیں کرتے اور ہماری جماعت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بہت کم توجہ کرتے ہیں اپنے قرضوں کے ادا کرنے میں۔ یہ عدل کے خلاف ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے لوگوں کی نماز نہ پڑھتے تھے۔ پس تم میں سے ہر ایک اس بات کو خوب یاد رکھے کہ قرضوں کے ادا کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیئے اور کسی قسم کی خیانت اور بے ایمانی سے دور بھاگنا چاہیئے کیونکہ یہ امر اسی کے خلاف ہے جو اس نے اس آیت میں دیا ہے۔

اس کے بعد احسان کا درجہ ہے جو شخص عدل کی رعایت کرتا ہے اور اس کی حد بندی کو نہیں توڑتا اللہ تعالیٰ اسے توفیق اور قوت دے دیتا ہے اور وہ نیکی میں اور ترقی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ عدل ہی نہیں کرتا بلکہ ٹھوڑی سی نیکی کے بدلے بہت بڑی نیکی کرتا ہے لیکن احسان کی حالت میں بھی ایک کمزوری ابھی باقی ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی وقت اس نیکی کو جتا بھی دیتا ہے مثلاً ایک شخص دس برس تک کسی کو روٹی کھلاتا ہے اور وہ کبھی ایک

بات اس کی نہیں مانتا تو اُسے کہہ دیتا ہے کہ دس برس کا ہمارے ٹکڑوں کا غلام ہے اور اس طرح پر اس نیکی کو بے اثر کر دیتا ہے۔ دراصل احسان کرنے والے کے اندر بھی ایک قسم کی غفنی ریا ہوتی ہے لیکن تیسرا مرتبہ ہر قسم کی آلائش اور آلودگی سے پاک ہے اور وہ اِنِّتائی ذی الْقُرْبٰی کا درجہ ہے۔

اِنِّتائی ذی الْقُرْبٰی کا درجہ طبعی حالت کا درجہ ہے یعنی جس مقام پر انسان سے نیکیوں کا صدور ایسے طور پر ہو جسے طبعی تقاضا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے کبھی اس کو خیال بھی نہیں آتا کہ بڑا ہو کر کمائی کرے گا اور اس کی خدمت کرے گا یہاں تک کہ اگر کوئی بادشاہ اسے یہ حکم دے کہ تو اگر اپنے بچے کو دودھ نہ دے گی اور اس سے وہ مر جاوے تو بھی تجھے سے مؤاخذہ نہ ہوگا۔ اس حکم پر بھی اس کو دودھ دینا وہ نہیں چھوڑ سکتی بلکہ ایسے بادشاہ کو دوچار گالیاں ہی سنا دے گی اس لئے کہ وہ پرورش اس کا ایک طبعی تقاضا ہے۔ وہ کسی امید یا خوف پر مبنی نہیں۔ اسی طرح پر جب انسان نیکی میں ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ نیکیاں اس سے ایسے طور پر صادر ہوتی ہیں گویا ایک طبعی تقاضا ہے تو یہی وہ حالت ہے جو مطمئنہ کہلاتی ہے۔

(الحکم جلد ۱۰ صفحہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۶ء ص ۱۶)

پہلے فرمایا کہ عدل کرو۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر فرمایا احسان کا بھی خدا نے تم کو سکھ کیا ہے یعنی صرف اسی سے نیکی نہ کرو جس نے تم سے نیکی کی ہو بلکہ احسان کے طور پر بھی جو کہ کوئی حق نہ رکھتا ہو کہ اس سے نیکی کی جاوے اس سے بھی نیکی کرو مگر احسان میں بھی ایک قسم کا باریک نقص اور غفنی تعلق اس شخص سے رہ جاتا ہے جس سے احسان کیا گیا ہے کیونکہ کبھی کسی موقع پر اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جو اس محسن کے خلاف طبیعت ہو یا نافرمانی کر بیٹھے تو محسن ناراض ہو کر اس کو احسان فراموش یا نامک حرام وغیرہ کہہ دے گا اور اگرچہ وہ شخص اس بات کو دبانے کی کوشش بھی کرے گا مگر پھر اس میں ایک ایسا غفنی اور باریک رنگ میں نقص باقی رہ جاتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ظاہر ہو ہی جاتا ہے اسی واسطے اس نقص اور کمی کی تلافی کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسان سے بھی آگے بڑھو اور ترقی کر کے ایسی نیکی کرو کہ وہ اِنِّتائی ذی الْقُرْبٰی کے رنگ میں رنگیں ہو یعنی جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے سے نیکی کرتی ہے۔ ماں کی اپنے بچے سے محبت ایک طبعی اور فطری تقاضا پر مبنی ہے نہ کہ کسی طبع پر۔ دیکھو بعض اوقات ایک ماں ۶۰ برس کی بڑھیا ہوتی ہے۔ اس کو کوئی توقع خدمت کی اپنے بچے سے نہیں ہوتی کیونکہ اس کو کہاں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اس کے جوان اور لائق ہونے تک زندہ بھی رہوں گی۔ غرض ایک ماں کا اپنے بچے سے محبت کرنا بلا کسی خدمت یا طبع کے خیال کے فطرت انسانی میں رکھا گیا ہے۔ ماں خود اپنی جان پر دکھ برداشت کرتی ہے مگر بچے کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ خود کیلی جگہ لیٹتی ہے اور اُسے خشک حصہ بستر پر جگہ دیتی ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے تو راتوں جاگتی اور طرح طرح کی تکالیف برداشت کرتی ہے۔ اب بتاؤ کہ ماں جو کچھ اپنے بچے کے واسطے کرتی ہے اس میں تصنع اور بناوٹ کا کوئی بھی شعبہ

پایا جاتا ہے؟

پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احسان کے درجہ سے بھی آگے بڑھو اور اِنِّیْ تَآئِیْدِی ذِی الْقُدْرَی کے مرتبہ تک ترقی کرو اور خلق اللہ سے بغیر کسی اجر یا نفع و خدمت کے خیال کے طبعی اور فطری جوش سے نیکی کرو تمہاری خلق اللہ سے ایسی نیکی ہو کہ اس میں تصنع اور بناوٹ ہرگز نہ ہو۔ ایک دوسرے موقع پر یوں فرمایا ہے لَا تُزِیْدُ مِنْکُمْ جَزَآءً وَلَا تُشْکُرُوْا لِّیْ عَنِیْ خِلا رَسِیْدَہٗ اور اعلیٰ ترقیات پر پہنچے ہوئے انسان کا یہ قاعدہ ہے کہ اس کی نیکی خالصاً اللہ ہوتی ہے اور اس کے دل میں بھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ اس کے واسطے دعا کی جاوے یا اس کا شکریہ ادا کیا جاوے نیکی محض اس جوش کے تقاضا سے کرتا ہے جو ہمدردی بنی نوع کے واسطے اس کے دل میں رکھا گیا ہے۔ ایسی پاک تعلیم نہ ہم نے تو ریت میں دیکھی ہے اور نہ انجیل میں۔ ورق ورق کر کے ہم نے پڑھا ہے مگر ایسی پاک اور مکمل تعلیم کا نام و نشان نہیں۔

(الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۱۴ جولائی ۱۹۰۸ء ص ۱۱)

احسان ایک نہایت عمدہ چیز ہے۔ اس سے انسان اپنے بڑے بڑے مخالفوں کو زیر کر لیتا ہے چنانچہ سیالکوٹ میں ایک شخص تھا جو کہ تمام لوگوں سے لڑائی رکھتا تھا اور کوئی ایسا آدمی نہ ملتا تھا جس سے اس کی صلح ہو یہاں تک کہ اس کے بھائی اور عزیز اقارب بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ اُس سے میں نے بعض دفعہ معمولی سا سلوک کیا اور وہ اس کے بدلہ میں کبھی ہم سے بُرائی سے پیش نہ آتا بلکہ جب ملتا تو بڑے ادب سے گفتگو کرتا۔ اسی طرح ایک عرب ہمارے ہاں آیا اور وہ وہابیوں کا سخت مخالف تھا یہاں تک کہ جب اس کے سامنے وہابیوں کا ذکر بھی کیا جاتا تو گالیوں پر اُتر آتا۔ اُس نے یہاں آ کر بھی سخت گالیاں دینی شروع کیں اور وہابیوں کو بُرا بھلا کہنے لگا۔ ہم نے اس کی کچھ پرواہ نہ کر کے اس کی خدمت خوب کی اور اچھی طرح سے اس کی دعوت کی اور ایک دن جبکہ وہ غصہ میں بھرا ہوا وہابیوں کو خوب گالیاں دے رہا تھا کسی شخص نے اس کو کہا کہ جس کے گھر تم مہمان ٹھہرے ہو وہ بھی تو وہابی ہے۔ اس پر وہ خاموش ہو گیا اور اس شخص کا مجھ کو وہابی کہنا غلط نہ تھا کیونکہ قرآن شریف کے بعد صحیح احادیث پر عمل کرنا ہی ضروری سمجھتا ہوں خیر وہ شخص چند دن کے بعد چلا گیا۔ اس کے بعد ایک دفعہ لاہور میں مجھ کو پھر ملا۔ اگرچہ وہ وہابیوں کی صورت دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا مگر چونکہ اس کی تواضع اچھی طرح سے کی تھی اس لئے اس کا وہ تمام جوش و خروش دب گیا اور وہ بڑی مہربانی اور پیار سے مجھ کو ملا چنانچہ بڑے اصرار کے ساتھ مجھ کو ساتھ لے گیا اور ایک چھوٹی سی مسجد میں جس کا کہ وہ امام مقرر ہوا تھا مجھ کو بٹھلایا۔ اور خود نوکروں کی طرح پنکھا کرنے لگا اور بہت خوشامد کرنے لگا۔ کہ کچھ چائے وغیرہ پی کر جاویں پس دیکھو کہ احسان کس قدر دلوں کو مستحضر کر لیتا ہے۔ (بدیع جلد ۶، مورخہ جولائی ۱۹۰۷ء)

خدا تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل کرو اور عدل سے بڑھ کر یہ کہ احسان کرو جیسے بچے سے اس کی والدہ یا کوئی اور شخص محض قرابت کے جوش سے کسی کی ہمدردی کرتا ہے۔ (الحکم جلد ۳ ص ۲۳ مورخہ ۲۳ ستمبر ۱۸۹۹ء ص ۶۱)

خدا حکم فرماتا ہے کہ تمام دنیا کے ساتھ تم عدل کرو یعنی جس قدر حق ہے اُسی قدر لو اور انصاف سے بنی نوع کے ساتھ پیش آؤ اور اس سے بڑھ کر یہ حکم ہے کہ تم بنی نوع سے احسان کرو یعنی وہ سلوک کرو جس سلوک کا کرنا تم پر فرض نہیں محض مروت ہے۔ مگر چونکہ احسان میں بھی ایک عیب غمی ہے کہ صاحب احسان کبھی ناراض ہو کر اپنے احسان کو یاد بھی دلا دیتا ہے اس لئے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ کامل نیکی یہ ہے کہ تم اپنے بنی نوع سے اس طور سے نیکی کرو کہ جیسے ماں اپنے بچے سے نیکی کرتی ہے کیونکہ وہ نیکی محض طبعی جوش سے ہوتی ہے نہ کسی پاداش کی غرض سے۔ یہ دل میں ارادہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بچہ اس نیکی کے مقابل مجھے بھی کچھ عنایت کرے پس وہ نیکی جو بنی نوع سے کی جاتی ہے کامل درجہ اس کا یہ تیسرا درجہ ہے جس کو اِنِّتَا ذِی الْفَرْقِی کے لفظ سے بیان فرمایا گیا ہے۔ (لیکچر چہتر معرفت ص ۶۱)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً�ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُم بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

ہماری یہی عادت اور یہی سنت ہے کہ جو شخص عمل صالح بجا لاوے۔ مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن ہو ہم اس کو ایک پاک زندگی کے ساتھ زندہ رکھا کرتے ہیں اور اس سے بہتر جزا دیا کرتے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اب اگر اس آیت کو صرف زمانہ مستقبل سے وابستہ کر دیا جائے تو گویا اس کے یہ معنی ہوں گے کہ گذشتہ اور حال میں تو نہیں مگر آئندہ اگر کوئی نیک عمل کرے تو اس کو یہ جزا دی جائے گی۔ اس طور کے معنوں سے یہ ماننا پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آیت کے نزول کے وقت تک کسی کو حیلۃ طیبہ عنایت نہیں کی تھی فقط یہ آئندہ کے لئے وعدہ تھا لیکن جس قدر ان معنوں میں فساد ہے وہ کسی عقلمند پر غمی نہیں۔ (الحق دہلی ص ۲ طبع اول)

وَلَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِۖ أَعْجَبِيْ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ

یہ تو ان لوگوں کا حال تھا جو عیسائیوں اور یہودیوں میں اہل علم اور صاحب انصاف تھے کہ جب وہ ایک طرف آنحضرت کی صالت پر نظر ڈال کر دیکھتے تھے کہ محض اُمتی ہیں کہ تربیت اور تعلیم کا ایک نقطہ بھی نہیں سیکھا اور

نہ کسی مذہب قوم میں بودو باش رہی اور نہ مجالس علیہ دیکھنے کا اتفاق ہوا اور دوسری طرف وہ قرآن شریف میں صرف پہلی کتابوں کے قصے نہیں بلکہ صد ہا باریک صد اقتیس دیکھتے تھے جو پہلی کتابوں کی مکمل اور متمم تھیں تو آنحضرت کی حالت اُمتیت کو سوچنے سے اور پھر اُس تاریکی کے زمانہ میں ان کمالات علیہ کو دیکھنے سے اور نیز انوارِ ظاہری و باطنی کے مشاہدہ سے نبوت آنحضرت کی اُن کو اظہر من الشمس معلوم ہوتی تھی اور ظاہر ہے کہ اگر اُن مسیحی فاضلوں کو آنحضرت کے اُمتی اور مودِ من اللہ ہونے پر یقین کامل نہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ وہ ایک ایسے دین سے جس کی حایت میں ایک بڑی سلطنت قیصر روم کی قائم تھی اور جو نہ صرف ایشیا میں بلکہ بعض حصّوں یورپ میں بھی پھیل چکا تھا اور بوجہ اپنی مشرکانہ تعلیم کے دنیا پرستوں کو عزیز اور پیارا معلوم ہوتا تھا صرف شک اور شبہ کی حالت میں الگ ہو کر ایسے مذہب کو قبول کر لیتے جو بعبادت تعلیم توحید کے تمام مشرکین کو بُرا معلوم ہوتا تھا اور اس کے قبول کرنے والے ہر وقت چاروں طرف سے معرضِ ہلاکت اور بلا میں تھے۔ پس جس چیز نے اُن کے دلوں کو اسلام کی طرف پھرا وہ یہی بات تھی جو انہوں نے آنحضرت کو محض اُمتی اور سراپا مودِ من اللہ پایا اور قرآن شریف کو بشری طاقتوں سے بالاتر دیکھا اور پہلی کتابوں میں اس آخری نبی کے آنے کے لئے خود بشارتیں پڑھتے تھے سو خدا نے اُن کے سینوں کو ایمان لانے کے لئے کھول دیا اور ایسے ایماندار نکلے جو خدا کی راہ میں اپنے خونوں کو بہایا۔ اور جو لوگ عیسائیوں اور یہودیوں اور عربوں میں سے نہایت درجہ کے جاہل اور شریر اور بد باطن تھے اُن کے حالات پر بھی نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی بے یقین کامل آنحضرت کو اُمتی جانتے تھے اور اسی لئے جب وہ بائبل کے بعض قصے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور امتحان نبوت پوچھ کر اُن کا ٹھیک ٹھیک جواب پاتے تھے تو یہ بات ان کو زبان پر لانے کی مجال نہ تھی کہ آنحضرت کچھ پڑھے لکھے ہیں۔ آپ ہی کتابوں کو دیکھ کر جواب بتلا دیتے ہیں بلکہ جیسے کوئی لاجواب رہ کر اور گھسیانا بن کر کچے غدر پیش کرتا ہے ایسا ہی نہایت ندامت سے یہ کہتے تھے کہ شاید درپردہ کسی عیسائی یا یہودی عالم بائبل نے یہ قصے بتلا دئے ہوں گے پس ظاہر ہے اگر آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اُمتی ہونا اُن کے دلوں میں بے یقین کامل ممکن نہ ہوتا تو اسی بات کے ثابت کرنے کے لئے نہایت کوشش کرتے کہ آنحضرت اُمتی نہیں ہیں۔ فلاں مکتب یا مدرسہ میں انہوں نے تعلیم پائی ہے۔ واہیات باتیں کرنا جن سے ان کی حماقت ثابت ہوتی تھی کیا ضرور تھا کیونکہ یہ الزام لگانا کہ بعض عالم یہودی اور عیسائی درپردہ آنحضرت کے رفیق اور معاون ہیں یہی البطلان تھا اس وجہ سے کہ قرآن تو جا بجا اہل کتاب کی وحی کو ناقص اور ان کی کتابوں کو محرف اور مبدل اور ان کے عقائد کو فاسد اور باطل اور خود ان کو بشرطِ طبع بے ایمان مری ملعون اور جہنمی بتلاتا ہے اور اُن کے اصولِ مصنوعہ کو دلائلِ قویہ سے توڑتا ہے تو پھر کس طرح ممکن تھا کہ وہ لوگ قرآن شریف سے اپنے مذہب کی آپ ہی مذمت کرواتے اور اپنی کتابوں کا آپ ہی رد لکھتے اور اپنے مذہب کی نیکی کے آپ ہی موجب بن جاتے پس یہ سمت اور نادرست باتیں اس لئے دنیا پرستوں کو یکٹی پڑیں

کہ اُن کو عاقلانہ طور پر قدم مارنے کا کسی طرف راستہ نظر نہیں آتا تھا اور آفتاب صداقت کا ایسی پُر زور روشنی سے اپنی کرنیں چاروں طرف چھوڑ رہا تھا کہ وہ اُس سے چمکا کر کی طرح چھپتے پھرتے تھے اور کسی ایک بات پر ان کو ہرگز ثبات و قیام نہ تھا بلکہ تعصب اور شدت عناد نے اُن کو سودائیوں اور پاگلوں کی طرح بنا رکھا تھا۔ پہلے تو قرآن کے قصوں کو سن کر جن میں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا ذکر تھا اس وہم میں پڑے کہ شاید ایک شخص اہل کتاب میں سے پوشیدہ طور پر یہ قصے سکھاتا ہوگا جیسا ان کا یہ مقولہ قرآن شریف میں درج ہے اِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ (سورۃ النحل الجودہ نمبر ۱۴) اور پھر جب دیکھا کہ قرآن شریف میں صرف قصے ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے حقائق ہیں تو پھر یہ دوسری رائے ظاہر کی وَاَعَالَهُ عَلَيْنَا قَوْمٌ اٰخَرُونَ (سورۃ الفرقان الجودہ ۱۵) یعنی ایک بڑی جماعت نے متفق ہو کر قرآن شریف کو تالیف کیا ہے ایک آدمی کا کام نہیں۔ پھر جب قرآن شریف میں اُن کو یہ جواب دیا گیا کہ اگر قرآن کو کسی جماعتِ علما فضلا اور شعرا نے اکٹھے ہو کر بنایا ہے تو تم بھی کسی ایسی جماعت سے مدد لے کر قرآن کی نظیر بنا کر دکھلاؤ تا تمہارا سچا ہونا ثابت ہو تو پھر لا جواب ہو کر اس رائے کو بھی تیسری رائے ظاہر کی اور وہ یہ کہ قرآن کو جنات کی مدد سے بنایا ہے۔ یہ آدمی کا کام نہیں۔ پھر خدا نے اس کا جواب بھی ایسا دیا کہ جس کے سامنے وہ چوں چرا کرنے سے عاجز ہو گئے۔

(براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۳۸۶ تا ۳۹۱)

فصاحت بلاغت کے بارہ میں فرمایا هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ۱۹ اور پھر اس کی نظیر مانگی اور کہا کہ اگر تم کچھ کہہ سکتے ہو اس کی نظیر دو پس عَرَبِيٌّ مُبِينٌ کے لفظ سے فصاحت بلاغت کے سوا اور کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ خاص کر جب ایک شخص کہے کہ میں یہ تقریر ایسی زبان میں کرتا ہوں کہ تم اس کی نظیر پیش کرو تو مجھ اس کے کیا سمجھا جائے گا کہ وہ کمال بلاغت کا مدعی ہے اور مبین کا لفظ بھی اسی کو چاہتا ہے۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ۳ ص ۶)

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۙ اِلَّا مَنۢ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ
بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنۢ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًاۙ فَعَلَيْهِمۡ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ
وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

کافر عذاب میں ڈالے جائیں گے مگر ایسا شخص جس پر زبردستی کی جائے یعنی ایمانی شعار کے ادا کرنے سے کسی فوق الطاعت عذاب کی وجہ سے روکا جائے اور دل اس کا ایمان سے تسکین یافتہ ہے وہ عند اللہ معذور ہے مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم کسی مسلمان کو سخت دردناک اور فوق الطاعت زخموں سے مجروح کرے اور وہ اس عذاب شدید میں کوئی ایسے کلمات کہہ دے کہ اس کا فکری نظریں کفر کے کلمات ہوں مگر وہ خود کفر کے کلمات کی نیت نہ کرے بلکہ دل اس کا ایمان سے لبالب ہو اور صرحت یہ نیت ہو کہ وہ اس ناقابل برداشت سختی کی وجہ سے اپنے دین کو چھپاتا ہے مگر نہ عمداً بلکہ اس وقت جبکہ فوق الطاعت عذاب پہنچنے سے بے حواس اور دیوانہ سا ہو جائے تو خدا اس کی توبہ کے وقت اس کے گناہ کو اس کی شرائط کی پابندی سے جو نیچے کی آیت میں مذکور ہیں معاف کر دے گا کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے اور وہ شرائط یہ ہیں۔ (دیکھئے آیت ۱۱ نیچے)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهِدُوا
وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا غَفُورٌ رَحِيمٌ

ایسے لوگ جو فوق الطاعت دکھ کی حالت میں اپنے اسلام کا اخفاء کریں ان کا اس شرط سے گناہ بخشا جائیگا کہ دکھ اٹھانے کے بعد پھر ہجرت کریں یعنی ایسی عادت سے یا ایسے ملک سے نکل جائیں جہاں دین پر زبردستی ہوتی ہے۔ پھر خدا کی راہ میں بہت ہی کوشش کریں اور تکلیفوں پر صبر کریں۔ ان سب باتوں کے بعد خدا ان کا گناہ بخش دے گا کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے۔ (نور القرآن ص ۲۳)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ
اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

دیکھو سود کا کس قدر سنگین گناہ ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں سور کا کھانا تو بحالت اضطرار جائز رکھا ہے چنانچہ فرماتا ہے فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یعنی جو شخص باغی نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ غفور و رحیم ہے مگر سود کے لئے نہیں فرمایا کہ بحالت اضطرار

جائز ہے بلکہ اس کے لئے تو ارشاد ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** ۵ **فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ** اگر سود کے لین دین سے باز نہ آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ ہمارا تو یہ مذہب ہے کہ جو خدا تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اسے حاجت ہی نہیں پڑتی مسلمان اگر ابتلا میں ہیں تو یہ ان کی اپنی ہی بد عملیوں کا نتیجہ ہے۔ ہندو اگر یہ گناہ کرتے ہیں تو مالدار ہو جاتے ہیں مسلمان یہ گناہ کرتے ہیں تو تباہ ہو جاتے ہیں **خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ** کے مصداق پس کیا ضروری نہیں کہ مسلمان اس سے باز آئیں۔
(بدر جلد ۱، صفحہ ۶، مورخہ ۲۲ فروری ۱۹۰۸ء ص ۷)

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۶

یاد رکھو کہ دین میں صرف قیاس کرنا سخت منع ہے۔ قیاس وہ جائز ہے جو قرآن و حدیث سے مستنبط ہو۔ ہمارا دین منقولی طور سے ہمارے پاس پہنچا ہے۔ پس اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث ثابت ہو جائے تو غیر در نہ کیا ضرورت ہے دوچار آنے کے لئے ایمان میں خلل ڈالنے کی۔ **لَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَ هَذَا حَرَامٌ**۔
(بدر جلد ۱، صفحہ ۷، مورخہ ۲۲ فروری ۱۹۰۸ء ص ۷)

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَ مِّنْكُمْ مَّن
الْمُشْرِكِينَ ۷

وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اسْلَخَ عَنْ أَرَادَاتِهِ وَ تَجَرَّدَ عَنْ جَذَبَاتِهِ وَ قَنَأَ فِي اللَّهِ وَ فِي طَرِيقِهِ وَ

(ترجمہ از مرتب) بندہ جب اپنے ارادوں سے علیحدہ ہو جائے اور اپنے جذبات سے خالی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی

عِبَادَاتِهِ وَعَرَفَتْ رَبَّهُ الَّذِي رَبَّاهُ بِعِنَايَاتِهِ - حَمْدَهُ فِي سَائِرِ أَوْقَاتِهِ وَاحْتَبَهُ بِجَمِيعِ قَلْبِهِ
بَلْ بِجَمِيعِ ذُرَاتِهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ هُوَ عَالِمٌ مِنَ الْعَالَمِينَ وَلِذَلِكَ سَمَّى إِبْرَاهِيمُ أُمَّةً فِي كِتَابِ
أَعْلَمَ الْعَالَمِينَ - (اعجازِ ناسخ ص ۱۳۴)

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ
جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ
سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

آیت جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کا یہ منشاء نہیں ہے کہ ہم اس قدر نرمی کریں کہ ہدایت نہ کر کے خلاف
واقعہ بات کی تصدیق کر لیں کیا ہم ایسے شخص کو جو خدائی کا دعویٰ کرے اور ہمارے رسول کو پیشگوئی کے طور پر کذاب
قرار دے اور حضرت موسیٰ کا نام ڈاکو رکھے راست باز کہہ سکتے ہیں کیا ایسا کرنا مجاہدہ حسنہ ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ منافقت
سیرت اور بے ایمانی کا ایک شعبہ ہے۔ (تربیاق القلوب ص ۱۷۷ حاشیہ طبع اول)

اس کے معنی یہی ہیں کہ نیک طور پر اور ایسے طور پر جو مفید ہو عیسائیوں سے مجاہدہ کرنا چاہئے اور حکیمانہ
طریق اور ایسے نامحاذی طور کا پابند ہونا چاہئے کہ ان کو فائدہ نہ بخشنے۔ (میموریل مضمون کتاب البریہ ص ۱۷۷)
خدا جانتا ہے کہ کبھی ہم نے جواب کے وقت نرمی اور استسگی کو ہاتھ سے نہیں دیا اور ہمیشہ نرم اور ملائم الفاظ
سے کام لیا ہے بجز اُس صورت کے کہ بعض اوقات مخالفوں کی طرف سے نہایت سخت اور فتنہ انگیز تحریروں یا کسی
قدر سختی و صحت آمیز اس غرض سے ہم نے اختیار کی کہ تا قوم اس طرح سے اپنا معاوضہ پا کر وحشیانہ جوش کو دبائے
رکھے اور یہ سختی نہ کسی انسانی جوش سے اور نہ کسی اشتعال سے بلکہ محض آیت وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ پر عمل
کر کے ایک حکمت عملی کے طور پر استعمال میں لائی گئی اور وہ بھی اُس وقت کہ مخالفوں کی توہین اور تحقیر اور بدزبانی انتہا

ذات اس کے طریقوں اور اس کی عبادات میں فنا ہو جائے اور اپنے اس رب کو پہچان لے جس نے اپنی عنایات کے
ساتھ اس کی پرورش کی اور وہ اس کی تمام اوقات حمد کرتا رہے اور اس سے پورے دل بلکہ اپنے تمام ذرات سے
محبت کرے تو اس وقت وہ عالموں میں سے ایک عالم ہو جائے گا۔ اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اعلیٰ عالمین
کی کتاب میں اُمت رکھا گیا ہے ۶

تک پہنچ گئی اور ہمارے سید و مولیٰ سرور کائنات خرموجودات کی نسبت ایسے گندے اور پُر شر الفاظ اُن لوگوں نے استعمال کئے کہ قریب تھا کہ اُن سے نقض امن پیدا ہو تو اُس وقت ہم نے اس حکمت عملی کو برتا۔

(البلاغ (فریاد درد) ص ۱۲ طبع اول)

جب تو عیسائیوں سے مذہبی بحث کرے تو حکیمانہ طور پر معقولی دلائل کے ساتھ کر اور چاہئے کہ تیرا وظیفہ پیرایہ میں ہو۔

(البلاغ (فریاد درد) ص ۲۳ طبع اول)

(اس آیت سے) یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لئے جب تک اسلام پر حملہ کرنے والے حملہ کرتے رہیں اس طرف سے بھی سلسلہ مدافعت جاری رہنا چاہئے۔

(البلاغ (فریاد درد) ص ۲۴ طبع اول)

جب تو کسی عیسائی معلم کے ساتھ بحث کرے تو حکمت اور نیک نصیحتوں کے ساتھ بحث کر جو نرمی اور تہذیب سے ہو۔ ہاں یہ سچ ہے کہ ہتیرے اس زمانہ کے جاہل اور نادان مولوی اپنی حماقت سے یہی خیال رکھتے ہیں کہ جہاد اور تلوار سے دین کو پھیلانا نہایت ثواب کی بات ہے اور وہ درپردہ اور لفاق سے زندگی بسر کرتے ہیں لیکن وہ ایسے خیال میں سخت غلطی پر ہیں اور ان کی غلط فہمی سے الہی کتاب پر الزام نہیں آسکتا۔ واقعی سچائیاں اور حقیقی صداقتیں کسی جبر کی محتاج نہیں ہوتیں بلکہ جبر اس بات پر دلیل ٹھہرتا ہے کہ روحانی دلائل کمزور ہیں۔ کیا وہ خدا جس نے اپنے پاک رسول پر یہ وحی نازل کی کہ **فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرُ اُولُوا الْعِزْرِ** یعنی تو ایسا صبر کر کہ جو تمام اولوالعزم رسولوں کے صبر کے برابر ہو یعنی اگر تمام نبیوں کا صبر اکٹھا کر دیا جائے تو وہ تیرے صبر سے زیادہ نہ ہو اور پھر فرمایا کہ **لَا اُكْرَاهُ فِي الدِّينِ** یعنی دین میں جبر نہیں چاہئے۔ اور پھر فرمایا کہ **اُدْعُ اِلٰی سَبِيْلِكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ** یعنی عیسائیوں کے ساتھ حکمت اور نیک وعظوں کے ساتھ مباحثہ کرنے سختی سے۔ اور پھر فرمایا **وَ اَلْكَلِمَاتِ الْغَنِيَّةِ وَ الْعَافِيَةِ عَنِ النَّاسِ** یعنی مومن وہی ہیں جو غصہ کو کھا جاتے ہیں اور یا وہ گوارا ظالم طبع لوگوں کے حملوں کو معاف کر دیتے ہیں اور یہودگی کا یہودگی سے جواب نہیں دیتے۔ کیا ایسا خدا تعالیٰ دے سکتا تھا کہ تم اپنے دین کے منکروں کو قتل کر دو اور اُن کے مال لوٹ لو اور ان کے گھروں کو ویران کر دو بلکہ اسلام کی ابتدائی کاروائی جو حکم الہی کے موافق تھی صرف اتنی تھی کہ جنہوں نے ظالمانہ طور سے تلوار اٹھائی وہ تلوار ہی سے مارے گئے اور جیسا کیا ویسا اپنا پادش پالیا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ تلوار کے ساتھ منکروں کو قتل کرتے پھر یہ تو جاہل مولویوں اور نادان پادریوں کا خیال ہے جس کی کچھ بھی اصلیت نہیں۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ۳ ص ۱۹۲ تا ۱۹۶ حاشیہ)

جسے نصیحت کرنی ہو اُسے زبان سے کرو۔ ایک ہی بات ہوتی ہے وہ ایک پیرایہ میں ادا کرنے سے ایک

شخص کو دشمن بنا سکتی ہے اور دوسرے پیرایہ میں دوست بنا دیتی ہے پس جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کے موافق اپنا عمل در آمد رکھو۔ اسی طرز کلام ہی کا نام خدا نے حکمت رکھا ہے چنانچہ فرماتا ہے يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۖ

(الحکم جلد ۷، صفحہ ۱۰، مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۵)

اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ تِلْكَ تَعْلِيمُ اس لئے تھی کہ اگر دشمن بھی ہو تو وہ اس نرمی اور حسن سلوک سے دوست بن جاوے اور ان باتوں کو آرام اور سکون کے ساتھ سن لے۔ (الحکم جلد ۱۰، صفحہ ۳۱۴، مورخہ ۱۴ اکتوبر ۱۹۰۶ء ص ۲)

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۝

اگر تم ان کا تعاقب کرو تو اسی قدر کرو جو انہوں نے کیا ہو وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لئے اچھا ہے۔ (جنگ مقدس مشرق پر ۲ جون ۱۸۹۳ء طبع اول)

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۝

انسان جب فرط تعصب سے اندھا ہو جاتا ہے تو صادق کی ہر ایک بات اُس کو کذب ہی معلوم ہوتی ہے لیکن خدائے تعالیٰ صادق کا انجام بخیر کرتا ہے اور کاذب کے نقش ہستی کو مٹا دیتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۲ طبع اول)

خدا ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور وہ جو نیکی کرنا ان کا اصول ہے۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ۶ ص ۷)

خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہے جو نیکی کرنے والے ہیں۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ۸ ص ۱۳)

تقویٰ کے بہت سے اجزاء ہیں۔ عجب۔ خود پسندی۔ مال حرام سے پرہیز اور بد اخلاقی سے بچنا بھی تقویٰ ہے جو شخص اچھے اخلاق ظاہر کرتا ہے اس کے دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۸)

اللہ تعالیٰ لاف گزات اور لفظوں کو نہیں پتا وہ تو حقیقی تقویٰ کو چاہتا اور سچی طہارت کو پسند کرتا ہے جیسا کہ فرمایا ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۶۹ طبع اول)

مستقی کے معنی ہیں ڈرنے والا۔ ایک ترکِ شر ہوتا ہے اور ایک افاغندہ خیر متقی ترکِ شر کا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے اور محسن افاغندہ خیر کو چاہتا ہے... متقی کا کام یہ ہے کہ بُرائیوں سے باز آوے۔ اس سے آگے دوسرا درجہ افاغندہ خیر کا ہے جس کو یہاں مُحْسِنُونَ کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے کہ نیکیاں بھی کرے۔ پورا راست باز انسان تب ہوتا ہے جب بدیوں سے پرہیز کر کے یہ مطالعہ کرے کہ نیکی کونسی کی ہے۔

(الحکم جلد ۵ ص ۲۵ مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۰۱ء ص ۳)

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ قرآن شریف میں تقویٰ کا لفظ بہت مرتبہ آیا ہے۔ اس کے معنی پہلے لفظ سے کئے جاتے ہیں۔ یہاں مَعَ کا لفظ آیا ہے یعنی جو خدا کو مقدم سمجھتا ہے خدا اس کو مقدم رکھتا ہے اور دُنیا میں ہر قسم کی ذلتوں سے بچا لیتا ہے۔ میرا ایمان یہی ہے کہ اگر انسان دُنیا میں ہر قسم کی ذلت اور سختی سے بچنا چاہے تو اس کے لئے ایک ہی راہ ہے کہ متقی بن جائے پھر اس کو کسی چیز کی کمی نہیں۔

(الحکم جلد ۵ ص ۲۳ مورخہ ۲۴ جون ۱۹۰۱ء ص ۲)

یاد رکھو کہ حقائق اور معارف کے دروازوں کے کھلنے کے لئے ضرورت ہے تقویٰ کی۔ اس لئے تقویٰ اختیار کرو کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔

(الحکم جلد ۵ ص ۲۵ مورخہ ۱۶ جون ۱۹۰۱ء ص ۲)

خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اُن کی نصرت کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کا ثبوت اس کی نصرت ہی سے ملتا ہے۔

(الحکم جلد ۵ ص ۲۴ مورخہ ۲۴ جون ۱۹۰۱ء ص ۳)

بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور جو تقویٰ سے بھی بڑھ کر کام کرتے ہیں یعنی محسنین ہوتے ہیں۔

تقویٰ کے معنی ہیں بدی کی باریک راہوں سے پرہیز کرنا مگر یاد رکھو نیکی اتنی نہیں ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں نیک ہوں اس لئے کہ میں نے کسی کا مال نہیں لیا۔ نقب زنی نہیں کی چوری نہیں کرتا۔ بد نظری اور زنا نہیں کرتا۔ ایسی نیکی عارف کے نزدیک ہنسی کے قابل ہے کیونکہ اگر وہ ان بدیوں کا ارتکاب کرے اور چوری یا ڈاکہ زنی کرے تو وہ سزا پائیگا پس یہ کوئی نیکی نہیں کہ جو عارف کی نگاہ میں قابلِ قدر ہو بلکہ اصلی اور حقیقی نیکی یہ ہے کہ نوع انسان کی خدمت کرے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کامل صدق اور وفاداری دکھلائے اور اس کی راہ میں جان تک دے دینے کو طیار ہو۔ یہی لئے یہاں فرمایا ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو بدی

سے پرہیز کرتے ہیں اور ساتھ ہی نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ (الحکم جلد ۸، مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۴ء ص ۳)

تقویٰ وہی ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا خدا تعالیٰ کی معیت بتا دیتی ہے کہ یہ متقی ہے۔ (بد جلد ۶، مورخہ ۲۵ اپریل ۱۹۰۴ء ص ۵)

اللہ تعالیٰ ان کی حمایت اور نصرت میں ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کریں۔ تقویٰ کہتے ہیں بدی سے پرہیز کرنے کہ اور عسکون وہ ہوتے ہیں جو اتنا ہی نہیں کہ بدی سے پرہیز کریں بلکہ نیکی بھی کریں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ یعنی ان نیکیوں کو بھی سنوار سنوار کرتے ہیں۔ مجھے یہ وحی بار بار ہوئی إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ اور اتنی مرتبہ ہوئی ہے کہ میں گن نہیں سکتا۔ خدا جانے دو ہزار مرتبہ ہوئی ہو اس سے غرض یہی ہے کہ تاجاعت کو معلوم ہو جاوے کہ صرف اس بات پر ہی فریختہ نہیں ہونا چاہئے کہ ہم اس جماعت میں شامل ہو گئے ہیں یا صرف خشک خیالی ایمان سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت اسی وقت ملے گی جب سچی تقویٰ ہو اور پھر نیکی ساتھ ہو۔ (الحکم جلد ۱۰، مورخہ ۲۳ جون ۱۹۰۶ء ص ۲۵)

تقویٰ، طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے والے خدا کی حمایت میں ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت نافرمانی کرنے سے ترساں و لرزاں رہتے ہیں۔ (الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۸ مئی ۱۹۰۸ء ص ۲)

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ خدا تعالیٰ بھی انسان کے اعمال کا روزانہ پرمنا ہے پس انسان کو بھی اپنے حالات کا ایک روزانہ پرتیار کرنا چاہئے اور اُس میں غور کرنا چاہئے کہ نیکی میں کہاں تک آگے قدم رکھا ہے۔ انسان کا آج اور کل برابر نہیں ہونے چاہئیں جس کا آج اور کل اس لحاظ سے کہ نیکی میں کیا ترقی کی ہے برابر ہو گیا وہ گھٹا ہے۔ انسان اگر خدا کو ماننے والا اور اسی پر کامل ایمان رکھنے والا ہو تو کبھی ضائع نہیں کیا جائے بلکہ اس ایک کی خاطر لاکھوں جانیں بچائی جاتی ہیں۔

ایک شخص جو اولیاء اللہ میں سے تھے ان کا ذکر ہے کہ وہ جہاز میں سوار تھے سمندر میں طوفان آگیا قریب تھا کہ جہاز غرق ہو جاتا اس کی دعا سے بچا لیا گیا اور دعا کے وقت اس کو الہام ہوا کہ تیری خاطر ہم نے سب کو بچا لیا مگر یہ باتیں نرا زبانی جمع خرچ کرنے سے حاصل نہیں ہوتیں۔ دیکھو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ دیا ہے اَرَأَيْتُمْ أَحَافِظُ كُلَّ مَنْ فِي الدَّارِ مگر دیکھو ان میں فاضل عورتیں بھی ہیں مختلف طبائع اور حالات کے انسان ہیں۔

(الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۲ مارچ ۱۹۰۸ء ص ۵۶)

میں پھر جماعت کو تاکید کرتا ہوں کہ تم لوگ ان کی مخالفتوں سے غرض نہ رکھو تقویٰ طہارت میں ترقی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا اور ان لوگوں سے وہ خود سمجھ لیوے گا۔ وہ فرماتا ہے کہ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا

وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔

(البدل جلد ۳ صفحہ ۳۵ مورخہ ۱۶ ستمبر ۱۹۰۲ء ص ۱)

تقویٰ کیا ہے؟ قسم کی بدی سے اپنے آپ کو بچانا پس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہم کے لئے پہلا انعام شربت کافوری ہے۔ اس شربت کے پینے سے دل بُرے کاموں سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کے دلوں میں برائیوں اور بدیوں کے لئے تحریک اور جوش پیدا نہیں ہوتا۔ ایک شخص کے دل میں یہ خیال تو آ جاتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں یہاں تک کہ چور کے دل میں بھی یہ خیال آ ہی جاتا ہے مگر جذبہ دل سے وہ چوری بھی کر ہی لیتا ہے لیکن جن لوگوں کو شربت کافوری پلا دیا جاتا ہے ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ان کے دل میں بدی کی تحریک ہی پیدا نہیں ہوتی بلکہ دل بُرے کاموں سے بیزار اور متنفر ہو جاتا ہے۔ گناہ کی تمام تحریکوں کے مواد دبا دیئے جاتے ہیں۔ یہ بات خدا کے فضل کے سوا میسر نہیں آتی۔ جب انسان دعا اور عقدِ ہمت سے خدا تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتا ہے اور اپنے نفس کو جذبہ بات پر غالب آنے کی سعی کرتا ہے تو پھر یہ سب باتیں فضل الہی کو کھینچ لیتی ہیں اور اسے کافوری جام پلایا جاتا ہے.... اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رَاٰنَمَا يَتَّقِبَلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ یعنی بیشک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کی عبادات کو قبول فرماتا ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ نماز روزہ بھی متقیوں ہی کا قبول ہوتا ہے.... پس پہلی منزل اور مشکل اس انسان کے لئے جو مومن بننا چاہتا ہے یہی ہے کہ بُرے کاموں سے پرہیز کرے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ (الحکم جلد ۱۰ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۶ء ص ۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ————— نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيُ عَلَى سَؤْلِهِ الْكَرِيمِ

تفسیر سورۃ بنی اسرائیل

بیان فرمود

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو رات کے وقت میں سیر کرایا یعنی ضلالت اور گمراہی کے زمانہ میں جو
رات سے مشابہ ہے مقامات معرفت اور یقین تک لدنی طور سے پہنچایا۔

(براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۵۵ حاشیہ نمبر ۳)

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو ایک ہی رات میں تمام سیر کرایا۔ (براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۵۵)
سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا جس کو حقیقت بیداری کہنا
چاہئے۔ ایسے کشف کی حالت میں انسان ایک نورانی جسم کے ساتھ حسب استعداد نفس ناطقہ اپنے کے آسمانوں کی سیر

کر سکتا ہے پس چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس ناطقہ کی اعلیٰ درجہ کی استعداد تھی اور انتہائی نقطہ تک پہنچی ہوئی تھی اس لئے وہ اپنی معراجی سیر میں معمورہ عالم کے انتہائی نقطہ تک جو عرش عظیم سے تعبیر کیا جاتا ہے پہنچ گئے۔ سو حقیقت یہ سیر کشی تھا جو بیداری سے اشد درجہ پر مشابہ ہے بلکہ ایک قسم کی بیداری ہی ہے۔ یس اس کا نام خواب ہرگز نہیں رکھتا اور نہ کشف کے ادنیٰ درجوں میں سے اس کو سمجھنا ہوں بلکہ یہ کشف کا بزرگ ترین مقام ہے جو حقیقت بیداری بلکہ اس کیفیت بیداری سے یہ حالت زیادہ اعلیٰ اور اعلیٰ ہوتی ہے اور اس قسم کے کشفوں میں مؤلف خود صاحب تجربہ ہے۔

(ازالہ اوہام حصہ اول ص ۴۷-۴۸ حاشیہ)

وَأَمَّا مَعْرَاجُ رَسُولِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَمْرًا عَجَازًا مِنْ عَالِمِ الْيَقَظَةِ الرَّوَاحِنِيَّةِ اللَّطِيفَةِ الْكَامِلَةِ فَقَدْ عُرِجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَسَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ يَقْظَانُ لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا رَيْبَ وَلَكِنْ فَجَّ ذَلِكَ مَا فَقَدَ جَسَدُهُ مِنَ السَّيْرِ كَمَا شَهِدَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَكَذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَانْتَ تَعْلَمُ وَتَفْهَمُ أَنَّ قِصَّةَ الْمَعْرَاجِ شَيْءٌ آخَرٌ لَا يُصْنَاهُو قِصَّةٌ مَعْنُودٌ عَنِ السَّلَامِ إِلَى السَّمَاءِ وَإِنْ كُنْتَ تَشْكُ فِيهِ فَارْجِعْ إِلَى الْبُخَارِيِّ وَمَا أَظُنُّ أَنْ تَبْغِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْمَوْتَوَاتَيْنِ - (حاشیہ البشری ص ۴۸)

قرآن شریف کی یہ آیت.... معراج مکانی اور زمانی دونوں پر مشتمل ہے اور بغیر اس کے معراج ناقص رہتا ہے۔ پس جیسا کہ سیر مکانی کے لحاظ سے خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب الحرام سے بیت المقدس تک پہنچا دیا تھا ایسا ہی سیر زمانی کے لحاظ سے آجنا ب کو شوکت اسلام کے زمانہ سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا برکات اسلامی کے زمانہ تک جو مسیح موعود کا زمانہ ہے پہنچا دیا پس اس پہلو کے رو سے جو اسلام کے انتہا زمانہ تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سیر کشی ہے مسجد اقصیٰ سے مراد مسیح موعود کی مسجد ہے جو قادیان میں واقع ہے جس کی نسبت براہین احمدیہ

(ترجمہ از مرتب) ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج لطیف اور کامل روحانی بیداری کے عالم کا ایک اعجازی واقعہ ہے۔ آپ ہمہ سمیت آسمان کی طرف اٹھائے گئے در انحالیکہ آپ بیدار تھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں لیکن بایں ہمہ حضور کا جسم مبارک چارپائی پر موجود رہا جیسا کہ آپ کی بعض ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور ایسا ہی بہت سے صحابہ نے شہادت دی ہے لیکن تو خوب جانتا اور سمجھتا ہے کہ معراج کا واقعہ اور چیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر چڑھنے کے واقعہ کی اس سے کوئی مشابہت نہیں۔ اور اگر تمہیں اس بارے میں کوئی شک ہو تو صحیح بخاری کی طرف رجوع کرو اور میں خیال کرتا ہوں کہ اس کے بعد تم شک کرنے والوں میں نہیں رہو گے +

میں خدا کا کلام یہ ہے مُبَارَكٌ وَبَارِكُ وَكُلُّ أَمْرٍ مُبَارَكٌ يُجْعَلُ فِيهِ اور یہ مبارک کا لفظ جو بصیغہ مفعول اور فاعل واقع ہوا قرآن شریف کی آیت بَارَكْنَا حَوْلَهُ کے مطابق ہے۔ پس کچھ شک نہیں جو قرآن شریف میں قادیان کا ذکر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ اس آیت کے ایک تو وہی معنی ہیں جو علماء میں مشہور ہیں یعنی یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانی معراج کا یہ بیان ہے مگر کچھ شک نہیں کہ اس کے سوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زمانی معراج بھی تھا جس سے یہ غرض تھی کہ تا آپ کی نظر کشنی کا کمال ظاہر ہو اور نیز ثابت ہو کہ کسی زمانہ کے برکات بھی حقیقت آپ ہی کے برکات ہیں جو آپ کی توجہ اور بہمت سے پیدا ہوئی ہیں اسی وجہ سے مسیح ایک طور سے آپ ہی کا روپ ہے اور وہ معراج یعنی بلوغ نظر کشنی دنیا کی انتہا تک تھا جو مسیح کے زمانہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس معراج میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر فرما ہوئے وہ مسجد اقصیٰ میں ہے جو قادیان میں بجانب مشرق واقع ہے جس کا نام خدا کے کلام نے مبارک رکھا ہے۔ یہ مسجد جسمانی طور پر مسیح موعود کے حکم سے بنائی گئی ہے اور روحانی طور پر مسیح موعود کے برکات اور کمالات کی تصویر ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور مہبت ہیں اور جیسا کہ مسجد الحرام کی روحانیت حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کے کمالات ہیں اور بیت المقدس کی روحانیت انبیاء بنی اسرائیل کے کمالات ہیں ایسا ہی مسیح موعود کی یہ مسجد اقصیٰ جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے اس کے روحانی کمالات کی تصویر ہے۔

پس اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں زمانہ گذشتہ کی طرف صعود ہے اور زمانہ آئندہ کی طرف نزول ہے اور ما حاصل اس معراج کا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاولین والآخرین ہیں معراج جو مسجد الحرام سے شروع ہوا اس میں یہ اشارہ ہے کہ صغی اللہ آدم کے تمام کمالات اور ابراہیم خلیل اللہ کے تمام کمالات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے اور پھر اس جگہ سے قدم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکانی سیر کے طور پر بیت المقدس کی طرف گیا اور اس میں یہ اشارہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام اسرائیلی نبیوں کے کمالات بھی موجود ہیں اور پھر اس جگہ سے قدم آنجناب علیہ السلام زمانی سیر کے طور پر اس مسجد اقصیٰ تک گیا جو مسیح موعود کی مسجد ہے یعنی کشنی نظر اس آخری زمانہ تک جو مسیح موعود کا زمانہ کہلاتا ہے پہنچ گئی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو کچھ مسیح موعود کو دیا گیا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے۔ اور پھر قدم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی سیر کے طور پر اوپر کی طرف گیا اور تہ تاب قوسین کا پایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مظهر صفات الہیہ اتم اور اکمل طور پر تھے۔ غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قسم کا معراج یعنی مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک جو زمانی مکانی دونوں رنگ کی سیر تھی اور نیز خدا تعالیٰ کی طرف ایک سیر تھا جو مکان اور زمان دونوں سے پاک تھا۔ اس جدید طرز کی معراج سے غرض یہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

خیر الاولین والآخرین ہیں اور نیز خدا تعالیٰ کی طرف سیران کا اس نقطہ ارتخاع پر ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی انسان کو گنجائش نہیں مگر اس حاشیہ میں ہماری صرف یہ غرض ہے کہ جیسا کہ آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں کشفی طور پر لکھا گیا تھا کہ قرآن شریف میں قادیان کا ذکر ہے۔ یہ کشف نہایت صحیح اور درست تھا کیونکہ زمانی رنگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اور مسجد انصی کی طرف سیر مسجد الحرام سے شروع ہو کر یکسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا جب تک ایسی مسجد تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلیم نہ کیا جائے جو باعتبار کعبہ زمانہ کے مسجد اقصیٰ ہو اور ظاہر ہے کہ مسیح موعود کا وہ زمانہ ہے جو اسلامی سمندر کا بمقابلہ زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرا کنارہ ہے۔ سیر کا جو مسجد الحرام سے بیان کیا گیا اور انتہا سیر کا جو اس بہت دور مسجد تک مقرر کیا گیا جس کے ارد گرد کو برکت دی گئی یہ برکت دینا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں شوکت اسلام ظاہر کی گئی اور حرام کیا گیا کہ کفار کا دست تعدی اسلام کو مٹا دے جیسا کہ آیت وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا سے ظاہر ہے لیکن زمانہ مسیح موعود میں جس کا دوسرا نام مہدی بھی ہے تمام قوموں پر اسلام کی برکتیں ثابت کی جائیں گی اور دکھلایا جائے گا کہ ایک اسلام ہی بابرکت مذہب ہے جیسا کہ بیان کیا گیا کہ وہ ایسا برکات کا زمانہ ہو گا کہ دنیا میں صلحکاری کی برکت پھیلے گی اور آسمان اپنے نشانوں کے ساتھ برکتیں دکھلائے گا اور زمین میں طرح طرح کے پھلوں کے دستیاب ہونے اور طرح طرح کے آراموں سے اس قدر برکتیں پھیل جائیں گی جو اس سے پہلے کبھی نہیں پھیلی ہوں گی۔ اسی وجہ سے مسیح موعود اور مہدی معبود کے زمانہ کا نام احادیث میں زمان البرکات ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ ہزار ہا نئی ایجادوں نے کیسی زمین پر برکتیں اور آرام پھیلادئے ہیں کیونکہ ریل کے ذریعہ سے مشرق اور مغرب کے میوے ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور تار کے ذریعہ سے ہزاروں کوسوں کی خبریں پہنچ جاتی ہیں۔ سفر کی وہ تمام مصیبتیں یک دفعہ دور ہو گئیں جو پہلے زمانوں میں تھیں۔

غرض اس زمانہ کا نام جس میں ہم ہیں زمان البرکات ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ زمان التائیدات اور دفع الآفات تھا اور اس زمانہ میں خدا تعالیٰ کا بھاری مقصد دفع شر تھا چنانچہ خدا تعالیٰ نے اُس زمانہ میں اسلام کو اپنے قوی ہاتھ سے دشمنوں سے بچایا اور دشمنوں کو یوں ہانک دیا جیسا کہ ایک مرد مضبوط اپنی لاشی سے کتوں کو ہانک دیتا ہے پس چونکہ مسیح اور مہدی موعود کا زمانہ زمان البرکات تھا اسی لئے خدا تعالیٰ نے اس کے حق میں فرمایا بَارِكْنَا حَوْلَهُ یعنی مسیح موعود کی فرود گاہ کے ارد گرد جہاں نظر ڈالو گے ہر طرف سے برکتیں نظر آئیں گی چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ زمین کیسی آباد ہو گئی۔ باغ کیسے بکثرت ہو گئے۔ نہریں کیسی بکثرت جاری ہو گئیں۔ تمدنی آرام کی چیزیں کیسی کثرت سے موجود ہو گئیں پس یہ زمینی برکات ہیں اور جیسے اس زمانہ میں زمینی اور آسمانی برکتیں بکثرت ظاہر ہو گئی ہیں ایسا

ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تائیدات کا بھی ایک دریا چل رہا تھا۔

فَحَاصِلُ الْبَيَانِ أَنَّ الزَّمَانَ زَمَانًا. زَمَانُ التَّائِيدَاتِ وَدَفْعِ الْأَفَاتِ وَزَمَانُ الْبَرَكَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ. وَإِلَيْهِ أَشَارَ عَزَّاسُهُ بِقَوْلِهِ سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ. فَاَعْلَمُ أَنَّ لَفْظَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَدُلُّ عَلَى زَمَانٍ فِيهِ ظَهَرَتْ عِزَّةُ حُرُمَاتِ اللَّهِ بِتَأْيِيدٍ مِنَ اللَّهِ وَظَهَرَتْ عِزَّةُ حُدُودِهِ وَأَحْكَامِهِ وَفَرَأَيْضِهِ وَتَرَاءَتْ شَوْكَةُ دِينِهِ وَرُعْبُ مَلِكِهِ. وَهُوَ زَمَانُ بَيْتِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْبَيْتِ الَّذِي بَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَكَّةَ وَهُوَ مُوجُودٌ إِلَى هَذَا الْوَقْتِ حَرَسَهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ آفَةٍ. وَأَمَّا قَوْلُهُ عَزَّاسُهُ بَدَّ هَذَا الْقَوْلِ أَعْنَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ فَيَدُلُّ عَلَى زَمَانٍ فِيهِ يَظْهَرُ بَرَكَاتٌ فِي الْأَرْضِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ كَمَا ذَكَرْنَا أَلْفَاؤُهُ هُوَ زَمَانُ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ وَالْمُهْدِيِّ الْمُعْهُودِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى هُوَ الْمَسْجِدُ الَّذِي بَنَاهُ الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ فِي الْقَادِيَانِ سَيِّئِ أَقْطَى لِبُعْدِهِ مِنْ زَمَانِ النَّبُوَّةِ وَلِمَا وَقَعَ فِي أَقْطَى طَرَفٍ مِنْ زَمَنِ ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ فَتَدْبُرُ هَذَا الْمَقَامَ فَإِنَّهُ أَوْدَعَ أَسْرَارًا مِنَ اللَّهِ الْعَلَّامِ۔

(ترجمہ از مرتب) خلاصہ بیان یہ ہے کہ زمانہ کے دو حصے ہیں (۱) تائیدات اور آفات کے دور کرنے کا زمانہ (۲) برکات اور پاکیزہ تعلیمات کے پھیلانے کا زمانہ۔ اس کی طرف خداوند تعالیٰ نے اپنے قول سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ میں اشارہ فرمایا ہے جو جاننا چاہیے کہ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کا لفظ اس آیت میں اس زمانہ پر دلالت کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی محرمات کی عزت و احترام اللہ کی تائید سے ظاہر ہوئی اور اس کے مقرر کردہ حدود۔ احکام اور فرائض کا جلال ظاہر ہوا اور اس کے دین کی شوکت اور اس کی ملت کا رُعب صاف نظر آگیا اور یہ زمانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اور الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وہ گھر ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف میں تعمیر کیا اور وہ اس وقت تک موجود ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ آیت میں الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کے بعد کا حصہ یعنی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ اس زمانہ پر دلالت کرتا ہے جس میں زمین پر ہر جہت سے برکات کا ظہور ہوگا جیسا کہ ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں اور مسیح موعود اور مہدی معہود کا زمانہ ہے۔ اور مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جس کو مسیح موعود نے قادیان میں بنایا۔ اسے اقصیٰ (یعنی دور والی) مسجد اس لئے قرار دیا گیا کہ وہ زمانہ نبوت سے دور ہے اور ابتدائے اسلام کے زمانہ سے ایک طرف واقع ہے پس تو اس مقام پر غور کر کیونکہ اس میں خدائے علام الغیوب کی طرف سے بہت سے راز و دلالت کئے گئے ہیں؛

خلاصہ کلام یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج تین قسم پر منقسم ہے۔ سیر مکانی اور سیر زمانی اور سیر لامکانی و لازمانی سیر مکانی میں اشارہ ہے طرف غلبہ اور فتوحات کے یعنی یہ اشارہ کہ اسلامی ملک مکہ سے بیت المقدس تک پھیلے گا اور سیر زمانی میں اشارہ ہے طرف تعلیمات اور تاثیرات کے یعنی یہ کہ مسیح موعود کا زمانہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات سے تربیت یافتہ ہوگا جیسا کہ قرآن میں فرمایا ہے **وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَبَيِّلْ حَقُّوْا بِهِمْ** اور سیر لامکانی و لازمانی میں اشارہ ہے طرف اعلیٰ درجہ کے قرب اللہ اور مدائنات کی جس پر دائرہ امکان قرب کا ختم ہے۔

(ضمیمہ غلبہ الہامیہ ص ۱۰ اور اس کا عنوان ہے "اشتمار چندہ منارۃ المسیح")

وَإِنْ فِي لَفْظِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلَفْظِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي جُعِلَ مِنْ وَصْفِهِ جُمْلَةً بَرَكْنَا حَوْلَهُ إِشَارَةً لِّطَيْفَةٍ لِّلْمُتَفَكِّرِينَ وَهُوَ أَنَّ لَفْظَ الْحَرَامِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَافِرِينَ قَدْ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَصُورُوا الدِّينَ بِالْمَكَائِدِ أَوْ يَأْتُوهُ كَالصَّائِدِ وَعَصَمَ اللَّهُ بَيْتَهُ وَدِينَهُ وَبَيْتَهُ مِنْ صَوْلِ الصَّائِلِينَ وَجَوْرِ الْجَائِرِينَ- وَمَا اسْتَأْصَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ أَعْدَاءَ الدِّينِ حَتَّى الْإِسْتِصَالِ- وَلَكِنْ حَفِظَ الدِّينَ مِنْ صَوْلِهِمْ وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَغْلِبُوا عِنْدَ الْقِتَالِ قَبْدَى أَمْرٍ تَأْتِيهِ الدِّينَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- أَعْنَى مِنْ ذِي اللَّحَامِ- ثُمَّ يَتِمُّ هَذَا الْأَمْرُ عَلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي يَبْلُغُ فِيهِ نُورُ الدِّينِ إِلَى آخِصِ السَّقَامِ كَالْبَذْرِ الشَّامِ- وَيَلْزَمُهُ كُلُّ بَرَكَةٍ يَتَوَقَّعُ وَيَتَصَوَّرُ عِنْدَ كَمَالِ كَيْسٍ فَوْقَهُ كَمَالٌ وَهَذَا أَوْعَدُ مِنَ اللَّهِ الْعَلَامِ- فَكَانَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ يُبَشِّرُ بِدَفْعِ الشَّرِّ وَالْحِفْظِ مِنَ الْمَكْرُوهَاتِ- وَأَمَّا الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى فَيُبَشِّرُ

(ترجمہ از کتاب) مسجد حرام کے لفظ میں اور مسجد اقصیٰ کے لفظ میں جس کے وصف میں بَرَكْنَا حَوْلَهُ مذکور ہوا ہے لطیف اشارہ ہے اُن کے لئے جو فکر کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ لفظ حرام ظاہر کرتا ہے کہ کافروں پر یہ بات حرام کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دین کو فریب اور جیلوں سے ضرر پہنچائیں یا شکاریوں کی طرح اس پر برس پڑیں اور خدا نے اپنے نبی کو اور اپنے دین اور اپنے گھر کو حملہ آوروں کے حملہ سے اور بیدار گروں کے بیدار سے بچائے رکھا اور اس زمانہ میں دین کے دشمنوں کو جیسا کہ چاہئے تھا جڑ سے نہیں اکھاڑا لیکن دین کو اُن کے حملہ سے محفوظ رکھا اور حرام کر دیا کہ وہ لڑائی میں غالب رہیں پس دین کی تائید کا امر مسجد حرام سے یعنی لئیموں کے دفع کرنے سے شروع ہوا پھر یہ امر مسجد اقصیٰ پر تمام ہوگا۔ یہ وہ مسجد ہے جس میں دین کا نور اقصیٰ کے مقام تک پورے چاند کی طرح پہنچے گا اور ہر ایک برکت جو ایسے کمال کے وقت میں جس کے اوپر کوئی کمال نہ ہو تصور میں آوے اُس کے لازم حال ہوتی ہے اور یہ خدا نے عظیم کا وعدہ ہے پس مسجد حرام بشر کے دور ہونے اور مکروہات سے محفوظ رہنے کا مژدہ دیتی ہے لیکن مسجد اقصیٰ کا مضمون اس بات کی طرف اشارہ کرتا

مَفْهُومُهُ إِلَى تَحْصِيلِ الْخَيْرَاتِ وَأَنْوَاعِ الْبَرَكَاتِ وَالْوُصُولِ إِلَى أَعْلَى التَّرَقِّيَّاتِ. فَبَدِئَ أَمْرُ دِينِنَا مِنْ دَفْعِ الضَّرِّ وَيَتِمُّ عَلَى اسْتِكْمَالِ الْخَيْرِ وَإِنْ فِيهِ آيَاتٌ لِّلْمُتَذَكِّرِينَ. ثُمَّ إِنَّ آيَةَ الْإِسْرَاءِ تَدُلُّ عَلَى ثَلَاثَةِ وَجَبٍ ذِكْرُهَا لِلْمُذَقِّاءِ لِيَزِدَّادُوا عِلْمًا وَيَقِينُوا وَإِنَّ خَيْرَ الْأَمْوَالِ الْعِلْمُ وَالْيَقِينُ. وَهُوَ أَنَّ الْإِسْرَاءَ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانِ كَانَ وَاجِبًا كَوُجُوبِ الْإِسْرَاءِ مِنْ حَيْثُ الْمَكَانِ لِيَتِمَّ سَيْرُ نَبِيِّنَا زَمَانًا وَمَكَانًا وَيَكْمُلَ أَمْرُ مَعْرَاجِ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ. وَلَا شَكَّ أَنَّ أَقْصَى الزَّمَانِ لِلْمَعْرَاجِ الزَّمَانِي هُوَ زَمَانُ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ وَهُوَ زَمَانُ كَسَالِ الْبَرَكَاتِ وَيَقْبَلُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ مِنْ غَيْرِ الْجُحُودِ وَلَا شَكَّ أَنَّ مَسْجِدَ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ هُوَ أَقْصَى الْمَسَاجِدِ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَقَدْ مَلَأَ مِنْ كُلِّ جَنْبٍ بَرَكَةً وَتَوَدَّ أَنْ يَبْدُرَ النَّاسُ لِيَكْمُلَ بِهِ دَائِرَةُ الدِّينِ. فَإِنَّ الْإِسْلَامَ بَدِئِيَ كَانِ لِهَلَالِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ثُمَّ صَارَ قَمَرًا تَامًّا عِنْدَ بُلُوغِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَلِلذَلِكَ ظَهَرَ الْمَسِيحُ فِي عِدَّةٍ الْبَدْرِ إِشَارَةً إِلَى هَذَا الْمَقَامِ. ثُمَّ هُنَاكَ لَيْلُ الْإِسْرَاءِ الزَّمَانِي مِنَ الْأَمْرِ التَّوْبَانِي وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَشَارَ فِي قَوْلِهِ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَنَالِكُمُوهَا بِهَمٍّ إِلَى أَنَّ جَمَاعَةَ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ

ہے کہ رنگ برنگ کے برکات اور خیرات اور ترقیات عالیہ حاصل ہوں پس ہمارے دین کا امر دفع ضرر سے شروع ہوا اور خیر کی تکمیل پر تمام ہوگا اور اس بیان میں غور کرنے والوں کے لئے نشان ہیں۔ پھر اسری کی آیت ایک عجیب نکتہ رکھتی ہے کہ اس کا ذکر دو سنتوں کے لئے ضروری ہے تا علم اور یقین زیادہ ہو اور خوب ظاہر ہے کہ سب سے بہتر مال و دولت علم اور یقین ہے اور وہ یہ کہ اسری زمان اور مکان کی حیثیت سے دونوں طرح واجب اور لازم تھا اس جہت سے کہ ہمارے نبی کا سیر زمان اور مکان کے رُوسے تمام ہوا اور معراج کا امر کامل ہو اور اس میں شک نہیں کہ نبی کریم کے زمانی معراج کے لئے انتہائی زمانہ مسیح موعود کا زمانہ ہے اور وہ برکات کے کمال کا زمانہ ہے اور اس کو ہر ایک مؤمن بغیر انکار کے قبول کر سکتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ مسیح موعود کی مسجد مسجد حرام کی نسبت سے زمانہ کی حیثیت سے اقصى مساجد ہے اور یقیناً اس مسجد کا ہر ایک پہلو برکت اور نور سے پورے چاند کی طرح بھر گیا ہے تاکہ اس کے وسیلہ سے دین کا دائرہ کامل ہو جائے کیونکہ اسلام ہلال کی مانند مسجد حرام سے ظاہر ہوا پھر جب مسجد اقصیٰ تک پہنچا بدر کامل ہو گیا اسی لئے مسیح موعود بدر کے شمار میں ظاہر ہوا۔ پھر دوسری دلیل اسراء زمانی کے وجوب پر یہ ہے کہ حق تعالیٰ آخِرِ

عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ فِي التَّسْمِيَةِ وَلَا يَتَحَقَّقُ هَذَا الْمَرْتَبَةُ لَهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ بِقُوَّتِهِ الْقُدْسِيَّةِ وَالْإِفَاضَةِ الرُّوحَانِيَّةِ كَمَا كَانَ فِي
الصَّحَابَةِ أَعْنَى بَوَاسِطَةِ النَّبِيِّ الْمَوْعُودِ الَّذِي هُوَ مَظْهَرُهُ أَوْ كَالْحَلَّةِ فَقَدْ ثَبَتَ مِنْ
هَذَا النَّصِّ الصَّرِيحِ مِنَ الصَّحِيفِ الْمُطَهَّرَةِ أَنَّ مَعْرَاجَ نَبِيِّنَا كَمَا كَانَ مَكَانِيًّا كَذَلِكَ كَانَ
زَمَانِيًّا وَلَا يُنْكِرُهُ إِلَّا الَّذِي فَقَدَ بَصَرَهُ وَصَارَ مِنَ الْعَمِينَ وَلَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْمَعْرَاجَ
الزَّمَانِيَّ كَانَ وَاجِبًا تَحْقِيقًا لِمَقْهُومِ هَذِهِ الْآيَةِ. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ تَبْطُلَ مَقْهُومُهَا كَمَا لَا يَخْفَى
عَلَى أَهْلِ الْفِكْرِ وَالِدِّرَايَةِ فَثَبَتَ مِنْ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ الْمَوْعُودَ مَظْهَرٌ لِلْحَقِيقَةِ الْمُحْتَبَرَةِ
وَنَازِلٌ فِي الْحَلِّ الْجَلَالِيَّةِ. فَلِذَلِكَ عُدَّ ظُهُورُكَ عِنْدَ اللَّهِ ظُهُورَ نَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى وَعُدَّ
زَمَانُهُ مُنْتَهَى الْمَعْرَاجِ الزَّمَانِيِّ لِلرَّسُولِ الْمُجْتَبَى. وَمُنْتَهَى تَجَلِّي رُوحَانِيَّةِ سَيِّدِنَا
خَيْرِ الْوَرَى. وَكَانَ هَذَا وَعْدًا مُؤَكَّدًا مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

(خطبہ الہامیہ ص ۱۹۴ تا ۲۰۰)

معراج کے لئے رات اس لئے مقرر کی گئی کہ معراج کشف کی قسم تھا اور کشف اور خواب کے لئے رات
موزوں ہے۔ اگر یہ بیداری کا معاملہ ہوتا تو دن موزوں ہوتا۔

(تخفہ گوٹڑویہ ص ۱۲۶ حاشیہ)

مِنْهُمْ کے قول میں اشارہ فرماتا ہے کہ مسیح موعود کی جماعت خدا کے نزدیک صحابہ میں کی ایک جماعت ہے اور اس
نام رکھنے میں کچھ فرق نہیں اور یہ مرتبہ مسیح کی جماعت کو ہرگز حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اُن کے درمیان قوتِ قدسی اور اپنے روحانی افاضہ کے ساتھ موجود نہ ہوں جیسا کہ صحابہ کے اندر موجود تھے یعنی
مسیح موعود کے واسطے سے کیونکہ وہ نبی کریم کا مظہر یا آنجناب کے لئے حلہ کی مانند ہے۔ پس اس نصِ مرتب سے
ظاہر ہوا کہ ہمارے نبی کا معراج مکانی اور زمانی دونوں طرح سے تھا اور اس نکتہ کا سوائے اندھے کے اور کوئی
انکار نہیں کرتا اور شک نہیں کہ اس آیت کا مفہوم واجباً معراجِ زمانی کو چاہتا تھا اور اگر وہ متحقق نہ ہوتا تو
اس آیت کا مفہوم باطل ہو جاتا چنانچہ اس نکتہ کو اہل فکر اور غور سمجھتے ہیں۔ پس یہاں سے ثابت ہوا کہ مسیح موعود
محمدی حقیقت کا مظہر ہے اور جلالی حلوں میں نازل ہوا ہے اسی لئے خدا کے نزدیک اس کا ظہور نبی مصطفیٰ کا ظہور
مانا گیا ہے اور اُس کا زمانہ رسول کریم کے زمانی معراج کا منتہا اور خیر الودی کی روحانی تجلی کا آخری سرا شمار کیا گیا
ہے اور جہان کے پروردگار کا یہ نکتہ وعدہ تھا۔

(خطبہ الہامیہ ص ۱۹۴ تا ۲۰۰)

فَإِنَّ الْمِعْرَاجَ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ كَانَ كَشْفًا لَطِيفًا مَعَ الْيَقْظَةِ الرُّوحَانِيَّةِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْعَقْلِ الْوَهَّاجِ. وَمَا صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا رُوحٌ سَيِّدَنَا وَنَبِينَنَا مَعَ جِسْمِ نُورَانِيٍّ الَّذِي هُوَ غَيْرُ الْجِسْمِ الْعُنْصُرِيِّ الَّذِي مَخْلُقٌ مِنَ التُّرَابِ. وَمَا كَانَ لِجِسْمِ أَزْوَاجِي أَنْ يُرْفَعَ إِلَى السَّمَاءِ. وَعَدُّ مِنَ اللَّهِ ذِي الْجَبُوتِ وَالْعِزَّةِ. وَإِنْ كُنْتُ فِي رَيْبٍ فَاقْرَأْ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءَ وَآمُوتًا ۖ (الهدى ص ۳)

معراج انقطاع تام تھا اور سراسر اس میں یہ تھا کہ تار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطہ انفسی کو ظاہر کیا جاوے آسمان پر ہر ایک روح کے لئے ایک نقطہ ہوتا ہے اس سے آگے وہ نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ انفسی عرش تھا اور رفیق اعلیٰ کے مننے بھی خدا ہی کے ہیں پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی معزز و مکرم نہیں ہے۔ (الحکم جلد ۵، ملاحظہ فرمائیے، ۱۹۰۱ء ص ۱)

معراج ہوئی تھی مگر یہ فانی بیداری اور فانی اشیاء کے ساتھ نہ تھی بلکہ وہ اور رنگ تھا۔ جبرئیل بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور نیچے اترتا تھا جس رنگ میں اس کا اترنا تھا اسی رنگ میں آنحضرتؐ کا چڑھنا ہوا تھا۔ نہ اترنے والا کسی کو اترتا نظر آتا تھا اور نہ چڑھنے والا کوئی چڑھتا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ حدیث شریف میں جو بخاری میں آیا ہے کہ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَعْنِي بَهِرَجًا اُٹھے۔

(الحکم جلد ۵، ملاحظہ فرمائیے، اگست ۱۹۰۱ء ص ۱)

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْمَى بِعَبْدِهِ سے یہی پایا جاتا ہے کہ جب کامل معرفت ہوتی ہے تو پھر اس کو عجیب و غریب مقامات کی سیر کرائی جاتی ہے اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ادب سے اپنی خواہشوں کو مخفی رکھتے ہیں۔ تمام منہاج نبوت اسی پر دلالت کرتا ہے۔ پہلے نشان بھی ظاہر نہیں ہوتے بلکہ ابتلا ہوتے ہیں۔ (الحکم جلد ۵، ملاحظہ فرمائیے)

(ترجمہ از مرتب) معراج کے بارے میں صحیح مذہب یہ ہے کہ وہ ایک لطیف کشف تھا جو روحانی بیداری کی حالت میں ہوا جیسا کہ روشن عقل کے لئے واضح ہے۔ اور آسمان کی طرف طرف ہمارے آقا اور نبی صلعم کی روح نورانی جسم کے ساتھ صعود فرما ہوئی تھی۔ نورانی جسم وہ ہے جو مادی جسم کے علاوہ ہے جو مٹی سے پیدا نہیں ہوا اور مادی اور جسمانی جسم کے لئے روا نہیں کہ اسے آسمان کی طرف اٹھایا جائے۔ یہ خدائے قادر و عزیز کا وعدہ ہے اور اگر تمہیں اس بارے میں شک ہو تو آیت کریمہ اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءَ وَآمُوتًا کو پڑھو:

۱۴ جنوری ۱۹۰۳ء (مٹ)

ہماری اس مسجد کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ رکھا ہے کیونکہ اقصیٰ یا باعتبار بعد زمانہ کے ہوتا ہے اور یا بعد مکان کے لحاظ سے اور اس الہام میں اَلْمَسْجِدُ الْاَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ اَمْخَضَرْتُمْ صَلي اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات زمانی کو لیا ہے اور اس کی تائید وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ سے بھی ہوتی ہے اور بَرَكْنَا حَوْلَهُ کا اس زمانہ کی برکات سے ثبوت ملتا ہے جیسے ییل اور جہازوں کے ذریعہ سفروں کی آسانی اور تار اور ڈاک خانہ کے ذریعہ سلسلہ رسل و رسائل کی سہولت اور ہر قسم کے آرام و آسائش قسم قسم کی کلوں کے اجرا سے ہوتے جاتے ہیں اور سلطنت بھی ایک امن کی سلطنت ہے۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۲ء مٹ)

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبد بھی ہے اور اس لئے خدا نے عبد نام رکھا کہ اصل عبودیت کا خضوع اور ذل ہے اور عبودیت کی حالت کا ملہ وہ ہے جس میں کسی قسم کا غلو اور بلندی اور عجب نہ رہے اور صاحب اس حالت کا اپنی عملی تکمیل محض خدا کی طرف سے دیکھے اور کوئی ہاتھ درمیان نہ دیکھے۔ عرب کا محاورہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مَوْزٌ مَّعْبُودٌ وَطَرِيقٌ مَّعْبُودٌ جہاں راہ نہایت درست اور نرم اور سیدھا کیا جاتا ہے اس راہ کو طریق معبود کہتے ہیں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے عبد کہلاتے ہیں کہ خدا نے محض اپنے تصرف اور تعلیم سے ان میں عملی کمال پیدا کیا اور ان کے نفس کو راہ کی طرح اپنی تجلیات کے گزر کے لئے نرم اور سیدھا اور صاف کیا اور اپنے تصرف سے وہ استقامت جو عبودیت کی شرط ہے ان میں پیدا کی۔ پس وہ عملی حالت کے لحاظ سے مہدی ہیں اور عملی کیفیت کے لحاظ سے جو خدا کے عمل سے ان میں پیدا ہوئی عبد ہیں کیونکہ خدا نے ان کی رُفوع پر اپنے ہاتھ سے وہ کام کیا ہے جو کوٹنے اور ہموار کرنے کے آلات سے اس سڑک پر کیا جاتا ہے جس کو صاف اور ہموار بنا نا چاہتے ہیں اور چونکہ مہدی موعود کو بھی عبودیت کا مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے حاصل ہوا اس لئے مہدی موعود میں عبد کے لفظ کی کیفیت غلام کے لفظ سے ظاہر کی گئی یعنی اس کے نام کو غلام احمد کے پکارا گیا۔ یہ غلام کا لفظ اس عبودیت کو ظاہر کرتا ہے جو عملی طور پر مہدی موعود میں بھی ہونی چاہیئے۔ فتدبر (ایام اصلاح ص ۱۳۸ حاشیہ)

یہ مرتبہ عبودیت کا ملہ جو انسان اپنی عملی تکمیل محض خدا تعالیٰ کی طرف سے دیکھے بجز اس مہدی کمال کی جس کی عملی تکمیل تمام و کمال محض خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے ہوئی ہو دوسرے کو میسر نہیں آسکتا کیونکہ اپنی جدا اور کوشش کا اثر ضرور ایک ایسا خیال پیدا کرتا ہے کہ جو عبودیت تمامہ کے منافی ہے اس لئے مرتبہ عبودیت کا ملہ بھی بوجہ اسکے

جو مرتبہ ہمدویت کاملہ کے تابع ہے بجز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دوسرے کو بوجہ کمال حاصل نہیں۔ ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ فَاشْهَدُوا اَنَا شَهِدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ۔

(ایام الصلح ص ۱۴۸ حاشیہ۔ نوٹ)

بعض لوگ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اسی جسم کے ساتھ آسمان پر گئے ہیں مگر وہ نہیں دیکھتے کہ قرآن شریف اس کو رد کرتا ہے اور حضرت عائشہؓ بھی رو یا کہتی ہیں۔

حقیقت میں معراج ایک کشف تھا جو بڑا عظیم الشان اور صاف کشف تھا اور اتم اور اکمل تھا کشف میں اس جسم کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ کشف میں جو جسم دیا جاتا ہے اس میں کسی قسم کا حجاب نہیں ہوتا بلکہ بڑی بڑی طاقتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں اور آپ کو اسی جسم کے ساتھ جو بڑی طاقتوں والا ہوتا ہے معراج ہوا۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۲ء ص ۵)

ہمارا ایمان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا مگر اس میں جو بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ صرف ایک معمولی خواب تھا سو یہ عقیدہ غلط ہے اور جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ معراج میں آنحضرت اسی جسد غفری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے تھے سو یہ عقیدہ بھی غلط ہے بلکہ اصل بات اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ معراج کشفی رنگ میں ایک نورانی وجود کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ ایک وجود تھا مگر نورانی۔ اور ایک بیداری تھی مگر کشفی اور نورانی جس کو اس دنیا کے لوگ نہیں سمجھ سکتے مگر وہی جن پر وہ کیفیت طاری ہوئی ہو ورنہ ظاہری جسم اور ظاہری بیداری کے ساتھ آسمان پر جانے کے واسطے تو خود یہودیوں نے معجزہ طلب کیا تھا جس کے جواب میں قرآن شریف میں کہا گیا تھا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلُ سُوْلٰكُمُ کہ دے میرا رب پاک ہے میں تو ایک انسان رسول ہوں انسان اس طرح اڑ کر کبھی آسمان پر نہیں جاتے یہی سنت اللہ قدیم سے جاری ہے۔

(الحکم جلد ۱۰ صفحہ ۱۷ مورخہ ۱۷ جون ۱۹۰۶ء ص ۵)

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِیْلَ فِی الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِی الْاَرْضِ
مَرَّتَیْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِیْرًا ۝

وَقَالَ اللَّهُ وَقُضِيَْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّاتٍ وَلَتَلْعَلَنَّ
عُلُوًّا كَبِيرًا. فَهَلْ أَنْتُمْ تَتَذَكَّرُونَ وَكَانَ الْمَفْسَدَةُ الْآخِرَةُ الْمَوْجِبَةُ لِعُصْبِ الرَّبِّ تَكْفِيرَ الْمَسِيحِ
(خطبہ الہامیہ ص ۱۲۹ طبع اول)

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ
شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝

جنت نصر یہودیوں پر مستط ہوا تھا مگر خدا نے اسے کہیں ملعون نہیں کہا ہے بلکہ عبادِ نا ہی کہا ہے۔ یہ خدا
کا دستور ہے کہ جب ایک قوم فاسق فاجر ہوتی ہے تو اس پر ایک اور قوم مستط کر دیتا ہے۔
(البد ر جلد ۲ ص ۱۷۲ مورخہ ۲۳ - ۳۱ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۲)

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عَلَيْنَا جِئْنَاكُمْ
لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝

خدا نے تعالیٰ کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے جو تم پر رحم کرے اور اگر تم نے گناہ اور سرکشی کی طرف
رجوع کیا تو ہم بھی سزا اور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لئے قید خانہ بنا رکھا ہے۔
(براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۵۵ حاشیہ درجائے نمبر ۳)

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ
الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝

(ترجمہ از کتاب) خدا تعالیٰ فرماتا کہ ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہا کہ تم دو دفعہ زمین میں فساد کرو گے اور حد سے نکل
جاؤ گے کیا تمہیں یہ یاد ہے اور وہ دوسروں کا فساد جو خدا کے غضب کا باعث ہوا مسیح کو کافر کنا اور اس کو سولی دینے
کا ارادہ تھا ۛ
(خطبہ الہامیہ ص ۱۲۹ طبع اول)

یہ قرآن اس راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے جو نہایت سیدھی ہے۔ (ازالہ اوہام ص ۶۵۵)

یہ قرآن اُس تعلیم کی ہدایت کرتا ہے جو بہت سیدھی اور بہت کامل ہے۔

(جنگِ مقدس ص ۲۲ تقریر ۱۸۹۳ء)

یہ قرآن ایک سیدھے اور کامل راہ کی طرف رہبری کرتا ہے یعنی رہبری میں کامل ہے اور رہبری میں جو

لازم ہونے چاہئیں دلائل عقلیہ اور برکاتِ سماویہ میں سے وہ سب اس میں موجود ہیں۔

(جنگِ مقدس ص ۱۵ بیانِ مورخہ ۲۳ مئی ۱۸۹۳ء)

(الحق لدھیانہ ص ۲۵)

وہ سب سے زیادہ سیدھی راہ بتلاتا ہے۔

یہ قرآن اُس سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے جس میں ذرا کمی نہیں اور انسانی سرشت سے بالکل مطابقت رکھتی ہے

اور درحقیقت قرآن کی خوبیوں میں سے یہ ایک بڑی خوبی ہے کہ وہ ایک کامل دائرہ کی طرح بنی آدم کی تمام قویٰ پر محیط ہو

رہا ہے۔ اور آیت موصوفہ میں سیدھی راہ سے وہی راہ مراد ہے کہ جو راہ انسان کی فطرت سے نہایت نزدیک ہے

یعنی جن کمالات کے لئے انسان پیدا کیا گیا ہے اُن تمام کمالات کی راہ اس کو دکھلا دینا اور وہ راہیں اس کے لئے میسر

اور آسان کر دینا جن کے حصول کے لئے اُس کی فطرت میں استعداد رکھی گئی ہے اور لفظ اَقْوَم سے آیت یٰہْدِنِی

الرَّیْثَیْ اَقْوَمٌ میں یہی راستی مراد ہے۔ (کراماتِ صادقین ص ۱۱-۱۲)

وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ اٰیَتَیْنِ فَمَحَوْنَا اٰیَةَ اللَّیْلِ وَجَعَلْنَا اٰیَةَ النَّهَارِ

مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّکُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِّیْنَ وَ

الْحِسَابَ وَکُلُّ شَیْءٍ فَضَّلْنٰهُ تَفْصِیْلًا ۝

ہم نے رات اور دن دو نشانیاں بنائی ہیں یعنی انتشارِ ضلالتِ جورات سے مشابہ ہے اور انتشارِ ہدایت

جو دن سے مشابہ ہے۔ رات جب اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے تو دن کے چڑھنے پر دلالت کرتی ہے اور دن جب اپنے

کمال کو پہنچ جاتا ہے تو رات کے آنے کی خبر دیتا ہے سو ہم نے رات کا نشان محو کر کے دن کا نشان رہنما بنا یا یعنی جب

دن چڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اندھیرا تھا سو دن کا نشان ایسا روشن ہے کہ رات کی حقیقت بھی

اُسی سے کھلتی ہے اور رات کا نشان یعنی ضلالت کا زمانہ اس لئے مقرر کیا گیا کہ دن کے نشان یعنی انتشارِ ہدایت کی خوبی

اور زیبائی اُسی سے ظاہر ہوتی ہے کیونکہ خوبصورت کا قدر و منزلت بد صورت سے ہی معلوم ہوتا ہے اس لئے حکمت

الہیہ نے یہی چاہا کہ ظلمت اور نور علی السبیل التبادل دنیا میں دور کرتے رہیں جب نور اپنے کمال کو پہنچ جائے تو ظلمت قدم بڑھاوے اور جب ظلمت اپنے انتہائی درجہ تک پہنچ جائے تو پھر نور اپنا پنا یا چہرہ دکھاوے۔ سو استیلا ظلمت کا نور کے ظہور پر ایک دلیل ہے اور استیلا نور کا ظلمت کے آنے کا ایک سبیل ہے۔ ہر کمال راز والے مثل مشہور ہے سو اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب ظلمت اپنے کمال کو پہنچ گئی اور برتر و بجز ظلمت سے بھر گئے تو ہم نے مطابق اپنے قانون قدیم کے نور کے نشان کو ظاہر کیا تا دائنمند لوگ قادر مطلق کی قدرت نمایاں کو ملاحظہ کر کے اپنے یقین اور معرفت کو زیادہ کریں۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم صفحہ ۵۳-۵۳۲)

وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا الجزوئہ یعنی اس کتاب میں ہر ایک علم دین کو تفصیل تمام کھول دیا ہے اور اس کے ذریعہ سے انسان کی جزئی ترقی نہیں بلکہ یہ وہ وسائل بتلاتا ہے اور ایسے علوم کا تعلیم فرماتا ہے جن سے کُل طور پر ترقی ہو۔

(براہین احمدیہ جلد سوم صفحہ ۲۱ حاشیہ نمبر ۱۱)

اور ہر ایک شے کی تفصیل اس میں موجود ہے۔

(کرامات الصادقین ص ۱)

وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا

قرآن شریف بار بار یہی فرماتا ہے کہ عالم آخرت کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے تمام نظارے اسی دنیوی زندگی کے اظلال و آثار ہیں جیسا کہ وہ فرماتا ہے.... ہم نے اسی دنیا میں ہر ایک شخص کے اعمال کا اثر اس کی گردن سے باندھ رکھا ہے اور انہیں پوشیدہ اثرات کو ہم قیامت کے دن ظاہر کر دیں گے اور ایک کھلے کھلے اعمال نامہ کی شکل پر دکھا دیں گے۔ اس آیت میں جو طائر کا لفظ ہے تو واضح ہو کہ طائر اصل میں پرندہ کو کہتے ہیں پھر استعارہ کے طور پر اس سے مراد عمل بھی لیا گیا ہے کیونکہ ہر ایک عمل نیک ہو یا بد ہو وہ وقوع کے بعد پرندہ کی طرح پرواز کر جاتا ہے اور مشقت یا لذت اس کی کالعدم ہو جاتی ہے اور دل پر اس کی کثافت یا لطافت باقی رہ جاتی ہے۔

یہ قرآنی اصول ہے کہ ہر ایک عمل پوشیدہ طور پر اپنے نقوش جاتا رہتا ہے جس طور کا انسان کا فعل ہوتا ہے اسی کے مناسب حال ایک خدا تعالیٰ کا فعل صادر ہوتا ہے اور وہ فعل اس گناہ کو یا اس کی نیکی کو منانے ہوئے نہیں دیتا بلکہ اس کے نقوش دل پر، منہ پر، آنکھوں پر، کانوں پر، ہاتھوں پر، پیروں پر لکھے جاتے ہیں اور یہی پوشیدہ طور پر ایک اعمال نامہ ہے جو دوسری زندگی میں کھلے طور پر ظاہر ہو جائے گا۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۹۳)

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ
عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

قرآن کوئی لعنتی قربانی پیش نہیں کرتا بلکہ ہرگز جائز نہیں رکھتا کہ ایک کا گناہ یا ایک کی لعنت کسی دوسرے پر ڈالی جائے یہ جائیکہ کروڑہا لوگوں کی لعنتیں اکٹھی کر کے ایک کے گلے میں ڈال دی جائیں۔ قرآن شریف صاف فرماتا ہے کہ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ یعنی ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا۔

(سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب ص ۸)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کسی نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے ماتم کرنے سے مردہ کو تکلیف ہوتی ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ قرآن میں تو آیا ہے لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۰، مورخہ ۱۰، نومبر ۱۹۰۲ء ص ۵)

کسی کے گناہ سے خدائے تعالیٰ کا کوئی حربہ نہیں ہوتا اور گناہ پہلے قانون نازل ہونے کے کچھ وجود نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۚ یعنی ہم گناہوں پر عذاب نہیں کیا کرتے جب تک رسول نہیں بھیجتے اور جب رسول آیا اور خیر و شر کا راہ بتلایا تو اس قانون کے وعدوں اور وعیدوں کے موافق عمل درآمد ہوگا کفارہ کی تلاش میں لگنا ہنسی کی بات ہے کیا کفارہ وعدوں کو توڑ سکتا ہے بلکہ وعدہ وعدہ سے بدلتا ہے اور نہ کسی اور تدبیر سے۔

(جنگ مقدس ص ۵، جون ۱۸۹۳ء)

ہم کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ایک رسول بھیج نہ لیں۔ (شہادت القرآن ص ۵)

اصل بات یہ ہے کہ نبی عذاب کو نہیں لاتا بلکہ عذاب کا مستحق ہو جانا اتمام محبت کے لئے نبی کو لاتا ہے اور اس کے قائم ہونے کے لئے ضرورت پیدا کرتا ہے اور سخت عذاب بغیر نبی قائم ہونے کے آتا ہی نہیں جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔ (تجلیات الہیہ ص ۵)

ہم کسی بستی پر بغیر معمولی عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہم ان پر اتمام محبت کے لئے ایک رسول نہ بھیج دیں۔ (تجلیات الہیہ ص ۵)

عادت اللہ ہمیشہ سے اس طرح پر جاری ہے کہ جب دنیا ہر ایک قسم کے گناہ کرتی ہے اور بت سے گناہ اٹکے جمع ہو جاتے ہیں تب اس زمانہ میں خدا اپنی طرف سے کسی کو مبعوث فرماتا ہے اور کوئی حصہ دنیا کا اس کی تکذیب کرتا ہے تب اس کا مبعوث ہونا دوسرے شریروں کو اس کی سزا دینے کے لئے بھی جو پہلے مجرم ہو چکے ہیں ایک محرک

ہو جاتا ہے اور جو شخص اپنے گزشتہ گنہگاروں کی سزا پاتا ہے اُس کے لئے اس بات کا علم ضروری نہیں کہ اس زمانہ میں خدا کی طرف سے کوئی نبی یا رسول بھی موجود ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (حقیقۃ الوحی ص ۱۶۱-۱۶۲)

خدا تعالیٰ دنیا میں عذاب نازل نہیں کرتا جب تک پہلے اس سے کوئی رسول نہیں بھیجتا۔ یہی سنت اللہ ہے۔
(تمہ حقیقۃ الوحی ص ۵۳)

اگر میں نہ آیا ہوتا تو ان بلاؤں میں کچھ تاخیر ہو جاتی پر میرے آنے کے ساتھ خدا کے غضب کے وہ غمی ارادے جو ایک بڑی مدت سے غمی تھے ظاہر ہو گئے جیسا کہ خدا نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اور توبہ کرنے والے امان پائیں گے اور وہ جو بلا سے پہلے ڈرتے ہیں اُن پر رحم کیا جائے گا۔ (حقیقۃ الوحی ص ۲۵)
اس سے مسیح موعود کی نسبت پیش گوئی کئے گئے تھے طور پر قرآن شریف میں ثابت ہوتی ہے کیونکہ جو شخص غور اور ایمان داری سے قرآن شریف کو پڑھے گا اُس پر ظاہر ہو گا کہ آخری زمانہ کے سخت عذابوں کے وقت جبکہ اکثر حصے زمین کے زیر و زبر کئے جائیں گے اور سخت طاعون پڑے گی اور ہر ایک پہلو سے موت کا بازار گرم ہو گا اُس وقت ایک رسول کا آنا ضروری ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا یعنی ہم کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک عذاب سے پہلے رسول نہ بھیج دیں۔ پھر جس حالت میں چھوٹے چھوٹے عذابوں کے وقت میں رسول آئے ہیں جیسا کہ زمانہ کے گزشتہ واقعات سے ثابت ہے تو پھر کیونکر ممکن ہے کہ اس عظیم الشان عذاب کے وقت میں جو آخری زمانہ کا عذاب ہے اور تمام عالم پر محیط ہونے والا ہے جس کی نسبت تمام نبیوں نے پیش گوئی کی تھی خدا کی طرف سے رسول ظاہر نہ ہو اس سے تو صریح تکذیب کلام اللہ کی لازم آتی ہے۔
(تمہ حقیقۃ الوحی ص ۶۲)

آیت قرآنی وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا سے صاف ظاہر ہے کہ اس قسم کے قہری عذاب کے نازل ہونے سے پہلے خدا کی طرف سے کوئی رسول ضرور مبعوث ہوتا ہے جو غفلت کو آنے والے عذاب سے ڈراتا ہے اور یہ عذاب اس کی تصدیق کے واسطے قہری نشانات ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی خدا کا ایک رسول تمہارے درمیان ہے جو مدت سے تم کو ان عذابوں کے آنے کی خبر دے رہا ہے۔ پس سوچو اور ایمان لاؤ تا کہ نجات پاؤ۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ۱ ص ۸۵ حاشیہ)

ہم عذاب نازل نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ جب پہلے رسول آجاوے یعنی دنیا پر عذاب شدید نازل ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رسول آ گیا ہے۔
(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ۱ ص ۱۲)
ہم عذاب نہیں کیا کرتے جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیوں۔

(البدر جلد ۲ ص ۲۸ مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۰۳ء ص ۲۱۵)

صاف ایک رسول کی نسبت پیشگوئی معلوم ہوتی ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسول کا آنا اس زمانہ میں ضروری ہے۔ یہ کہنا کہ فلاں فلاں رسول کے زمانہ میں یہ عذاب آئے۔ ان لوگوں کے خیال کے بموجب تو جب کل دنیا میں عذاب مشروع ہو گیا اس وقت کوئی رسول نہ آیا تو اس بات کا کیا اعتبار رہا کہ پہلے زمانہ میں جو عذاب آئے تھے اُن رسولوں کے انکار سے ہی آئے تھے کیسی صاف بات تھی کہ آخری زمانہ میں سخت عذاب آئیں گے اور ساتھ ہی لکھا تھا کہ جلیق رسول مبعوث نہ کر لیں عذاب نہیں بھیجتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر صاف پیشگوئی اور کیا ہو سکتی ہے۔

(الحکم جلد ۱۱ ص ۳ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۷ء ص ۱۶)

قرآن شریف سے تو ثابت ہے کہ کسی ایک گاؤں پر بھی عذاب نہیں آتا جب تک کہ اس سے پہلے خدا کا کوئی رسول نہ آوے۔ تعجب ہے کہ ایسا عالمیگر عذاب زمین پر پڑ رہا ہے اور ہنوز ان لوگوں کے نزدیک خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نذیر نہیں آیا اور نہ ان کے نزدیک کسی نذیر کی ضرورت ہے۔

(بدر جلد ۶ ص ۳ مورخہ ۳ اکتوبر ۱۹۰۷ء ص ۱۶)

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا اس میں حکمت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ غنی بے نیاز ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں پس جب نبی پیدا ہوتا ہے اور وہ دعائیں کرتا ہے تب ان دعاؤں کے اثر سے عذاب نازل ہوتا ہے اور وہ عذاب اگرچہ گذشتہ گناہوں کی شامت سے ہو مگر نبی کی دعاؤں سے ہوتا ہے اسی طرح اگرچہ کوئی مجھ سے ناواقف اور بے خبر ہو یورپ میں یا امریکہ میں مگر میری دعائیں اُس کے عذاب کا موجب ہو جاتی ہیں اور وہ عذاب نہیں آتا ہے جب تک میری دعائیں اس کو ظاہر نہ کریں یہی معنی ہیں اس آیت کے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

(الفضل جلد ۱ ص ۲۹ مورخہ ۳۱ دسمبر ۱۹۱۳ء ص ۹)

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

قدیم سے الہی سنت اسی طرح پر ہے کہ جب تک کوئی کافر اور منکر نہایت درجہ کا بے باک اور شورش ہو کر اپنے ہاتھ سے اپنے لئے اسباب ہلاکت پیدا نہ کرے تب تک خدا تعالیٰ تہذیب کے طور پر اس کو ہلاک نہیں کرتا اور جب کسی منکر پر عذاب نازل ہونے کا وقت آتا ہے تو اس میں وہ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے اس پر حکم ہلاکت لکھا جاتا ہے۔ عذاب الہی کے لئے یہی قانون قدیم ہے اور یہی سنت مستمرہ اور یہی غیر تبدیل قاعدہ کتاب الہی نے بیان کیا ہے۔

(انوار الاسلام ص ۳)

دنوی عذاب کا موجب کفر نہیں ہے بلکہ شرارت ہے اور تکبر میں حد سے زیادہ بڑھ جانا موجب ہے اور ایسا آدمی خواہ مومن ہی کیوں نہ ہو جب ظلم اور ایذا اور تکبر میں حد سے بڑھے گا اور عظمت الہی کو بھلا دے گا تو عذاب الہی ضرور اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ اور جب ایک کافر مسکین صورت رہے گا اور اس کو خوف دامنگیر ہوگا تو گو وہ اپنی مذہبی ضلالت کی وجہ سے جہنم کے لائق ہے مگر عذاب دنیوی اس پر نازل نہیں ہوگا پس دنیوی عذاب کے لئے ہی ایک قدیم اور مستحکم فلاسفی ہے اور یہی وہ سنت اللہ ہے جس کا ثبوت خدا کی تمام کتابوں سے ملتا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا أَرَادْنَا نَأْتِيَنَّكَ قَرْيَةً آمَرَ تَامُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا یعنی جب ہمارا ارادہ اس بات کی طرف متعلق ہوتا ہے کہ کسی بستی کے لوگوں کو ہلاک کریں تو ہم بستی کے منعم اور عیاش لوگوں کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی بدکاریوں میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں پس ان پر سنت اللہ کا قول ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ظلموں میں انتہا تک پہنچ جاتے ہیں تب ہم ان کو ایک سخت ہلاکت کے ساتھ ہلاک کر دیتے ہیں۔ (انوار الاسلام ص ۱۳-۱۴)

عذاب الہی جو دنیا میں نازل ہوتا ہے وہ بھی کسی پر نازل ہوتا ہے کہ جب وہ شرارت اور ظلم اور تکبر اور غلو اور غلو میں نہایت کو پہنچ جاتا ہے یہ نہیں کہ ایک کافر خوف سے مرا جاتا ہے اور پھر بھی عذاب الہی کے لئے اس پر صاعقہ پڑے اور ایک مشرک اندیشہ عذاب سے جان طلب ہو اور پھر بھی اس پر پتھر برسیں۔ خداوند تعالیٰ نہایت رحیم و کریم اور حلیم ہے عذاب کے طور پر مرنے والی کو اس دنیا میں پکڑتا ہے جو اپنے ہاتھ سے عذاب کا سامان تیار کرے (انوار الاسلام ص ۱۵)

جب کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ارادہ الہی ہوتا ہے تو اس وقت ضرور وہاں کے لوگ بدکاریوں میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ (البدیع جلد ۲ ص ۳۴ مورخہ ۱۱ ستمبر ۱۹۰۳ء ص ۲۶۶)

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا

خدا نے تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا مت مٹھا۔ اگر تو نے ایسا کیا تو مذموم اور مخذول ہو کر بیٹھے گا۔ (ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات ص ۷)

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهَا وَقُلْ

لَهُمَا قَوْلَا كَرِيمًا

تیرے خدا نے یہ چاہا ہے کہ توفیق اسی کی بندگی کر اور اپنے ماں باپ سے احسان کرتا رہ۔

(براہین احمدیہ جلد ۴ ص ۳۶۶ حاشیہ و رعاشہ نمبر ۳)

اور تیرے خدا نے یہ چاہا ہے کہ تم اُس کی بندگی کرو اُس کے سوا کوئی اور دوسرا تمہارا معبود نہ ہو اور ماں باپ سے احسان کر۔ اگر وہ دونوں یا ایک اُن میں سے تیرے سامنے بڑی عمر تک پہنچ جائیں تو تو اُن کو اُف نہ کہہ اور نہ اُن کو جھڑک بلکہ ان سے ایسی باتیں کہہ کہ جن میں ان کی بزرگی اور عظمت پائی جائے۔

(ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات ص ۷)

خدا نے یہ چاہا ہے کہ کسی دوسرے کی بندگی نہ کرو اور والدین سے احسان کرو حقیقت میں کیسی ربوبیت ہے کہ انسان بچہ ہوتا ہے اور کسی قسم کی طاقت نہیں رکھتا اُس حالت میں ماں کیا کیا خدمات کرتی ہے اور والد اس حالت میں ماں کی ہمت کا کیسا مستعمل ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ناتواں مخلوق کی خبر گیری کے لئے دو محل پیدا کر دیے ہیں اور اپنی محبت کے انوار سے ایک پر تو محبت کا اُن میں ڈال دیا ہے مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی محبت عارضی ہے اور خدا تعالیٰ کی محبت جمعی ہے اور جب تک قلوب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا الفاظ ہو کوئی فرد بشر خواہ دوست ہو یا کوئی برابر درجہ کا ہو یا کوئی حاکم ہو کسی سے محبت نہیں کر سکتا اور یہ خدا کی کمال ربوبیت کا راز ہے کہ ماں باپ بچوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ان کے تکفل میں ہر قسم کے دکھ شرح صدر سے اٹھاتے ہیں یہاں تک کہ اُن کی زندگی کے لئے مرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔

(روئیداد جلسہ دعا ص ۷)

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تَنْهَضْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا یعنی اپنے والدین کو پیاری کا کلمہ مت کہو اور ایسی باتیں اُن سے نہ کہ جن میں اُن کی بزرگواری کا لحاظ نہ ہو۔ اس آیت کے مخاطب تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن دراصل مرجع کلام امت کی طرف ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ آپ کی خور و سالی ہیں ہی فوت ہو چکے تھے اور اس حکم میں ایک راز بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس آیت سے ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ تو اپنے والدین کی عزت کر اور ہر ایک بول چال میں اُن کے بزرگانہ مرتبہ کا لحاظ رکھ تو پھر دوسروں کو اپنے والدین کی کس قدر تعظیم کرنی چاہیے اور اسی کی طرف یہ دوسری آیت اشارہ کرتی ہے وَقَطِئْ رِجْلَكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاكَ وَيَا نَوَالِدِينَ احْسَنًا یعنی تیرے رب نے چاہا ہے کہ تو فقط اُس کی بندگی کر اور والدین سے احسان کر۔ اس آیت میں بت پرستوں کو جو بت کی پوجا کرتے ہیں سمجھایا گیا ہے کہ بت کچھ چیز نہیں ہیں اور بتوں کا تم پر کچھ احسان نہیں ہے انہوں نے تمہیں پیدا نہیں کیا اور تمہاری خور و سالی ہیں

وہ تمہارے مشغول نہیں تھے اور اگر خدا جائز رکھتا کہ اُس کے ساتھ کسی اور کی بھی پرستش کی جائے تو یہ حکم دیتا کہ تم والدین کی بھی پرستش کرو کیونکہ وہ بھی مجازی رب ہیں اور ہر ایک شخص طبعاً یہاں تک کہ درند چرنڈ بھی اپنی اولاد کو ان کی خور و سالی میں ضایع ہونے سے بچاتے ہیں پس خدا کی ربوبیت کے بعد اُن کی بھی ایک ربوبیت ہے اور وہ جوش ربوبیت کا بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔
(حقیقۃ الوحی ص ۲۰۴-۲۰۵)

تیسرے رب نے یہ حکم کیا ہے کہ تم فقط میری ہی پرستش کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور اگر تیسرے سلسلے اُن میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں پس تو اُن کی نسبت کوئی بیزاری کا لفظ مومنہ پرمت لا اور اُن کو مت بھڑک اور سخت لفظ مت بول، اور جب تو اُن سے بات کرے تو تعظیم اور ادب سے کر۔
(چشمہ معرفت ص ۲۱)

وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

اور تذلل اور رحمت سے ان کے سامنے اپنا بازو جھکا اور دعا کر کہ اے میرے رب تو ان پر رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن کے زمانے میں میری پرورش کی۔
(ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات ص ۴)
اور مہربانی کی راہ سے اُن دونوں کے آگے اپنے بازو جھکا دے اور دعا کرتا رہ کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن کے زمانہ میں رحم کر کے میری پرورش کی۔
(چشمہ معرفت ص ۲)

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ اِنْ تَكُونُوا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ
لِلّٰوٰٓءِیْنَ غَفُوْرًا

اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم صالح ہو تو وہ اپنی طرف جھکنے والوں کے واسطے غفور ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی بعض ایسے مشکلات آگئے تھے کہ دینی مجبوریوں کی وجہ سے ان کی ان کے والدین سے نزاع ہو گئی تھی بہر حال تم اپنی طرف سے ان کی خیریت اور خبر گیری کے واسطے ہر وقت تیار رہو جب کوئی موقع ملے اسے ہاتھ سے نہ دو تمہاری نیت کا ثواب تم کو مل رہے گا۔ اگر محض دین کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کرنے کے واسطے والدین سے الگ ہونا پڑا ہے تو یہ ایک مجبوری ہے۔ اصلاح کو مد نظر رکھو اور نیت کی صحت کا لحاظ رکھو اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو یہ معاملہ کوئی آج نیا نہیں پیش آیا حضرت ابراہیمؑ کو بھی ایسا ہی واقعہ پیش

آیا تھا بہر حال خدا کا حق مقدم ہے پس خدا کو مقدم کرو اور اپنی طرف سے والدین کے حقوق ادا کرنے کی کوشش میں لگے رہو اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو اور صحت نیت کا خیال رکھو۔

(الحکم جلد ۲، الامور ۲، مارچ ۱۹۰۸ء ص ۶)

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَسِيرَ وَالْبُنَّ السَّبِيلَ وَلَا تُبْذِرْ

تَبْذِيرًا

غریبوں کا حق ادا کرو، مسکینوں کو دو، مسافروں کی خدمت کرو اور فضولیوں سے اپنے تئیں بچاؤ یعنی بیاہلو شادیوں میں اور طرح طرح کی عیاشی کی جگہوں میں اور لڑکا پیدا ہونے کی رسوم میں جو اسراف سے مال خرچ کیا جاتا ہے اس سے اپنے تئیں بچاؤ۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۵۷)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۶۱)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

زنا کے قریب مت جاؤ یعنی ایسی تقریبوں سے دور رہو جن سے یہ خیال بھی دل میں پیدا ہو سکتا ہو اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو جن سے اس گناہ کے وقوع کا اندیشہ ہو۔ جو زنا کرتا ہے وہ بدی کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ زنا کی راہ بہت بُری راہ ہے یعنی منزل مقصود سے روکتی ہے اور تمہاری آخری منزل کے لئے سخت خطرناک ہے۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۶۲)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوتُمْ بِالْقُسْطِ اِلْيَ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

جب تم پاؤ تو پورا پاؤ جب تم وزن کرو تو پوری اور بے خلل ترازو سے وزن کرو۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۳۱)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

طریق تقویٰ یہ ہے کہ جب تک فراست کاملہ اور بصیرت صحیحہ حاصل نہ ہو تب تک کسی چیز کے ثبوت یا عدم ثبوت کی نسبت حکم نافذ نہ کیا جاوے۔

(الحق لدھیانہ ص ۳۱)

بدظنی اور بدگمانی میں حد سے زیادہ مت بڑھو ایسا نہ ہو کہ تم اپنی باتوں سے پکڑے جاؤ۔

(ازالہ اوہام حصہ اول ص ۳)

خدا تعالیٰ نے صرف قرآن کریم میں ہاتھ پیر کے گناہوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ کان اور آنکھ اور دل کے گناہوں کا بھی ذکر کیا ہے جیسا کہ وہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا یعنی کان اور آنکھ اور دل جو ہیں ان سب سے باز پرس کی جائے گی۔ اب دیکھو جیسا کہ خدا تعالیٰ نے کان اور آنکھ کے گناہ کا ذکر کیا ایسا ہی دل کے گناہ کا بھی ذکر کیا مگر دل کا گناہ خطرات اور خیالات نہیں ہیں کیونکہ وہ تو دل کے بس میں نہیں ہیں بلکہ دل کا گناہ پختہ ارادہ کر لینا ہے صرف ایسے خیالات جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں گناہ میں داخل نہیں۔ ہاں اس وقت داخل ہو جائیں گے جب ان پر عزیمت کرے اور ان کے ارتکاب کا ارادہ کر لے۔

(نور القرآن ۲ ص ۳۳)

اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو کسی قوم کے پیشوا کو گالی دینا اس کا اصول نہیں کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اُن پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر ایک قوم میں کوئی نہ کوئی مصلح گذرا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم پورے علم کے بغیر کسی کی نسبت کوئی رائے ظاہر نہ کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ سو یہ پاک عقائد ہمیں بیجا بدزبانیوں اور متعصبانہ نکتہ چینیوں کے محفوظ رکھتے ہیں مگر ہمارے مخالف چونکہ تقویٰ کی راہوں سے بالکل دور اور بے قید اور بغیر الرس ہیں اور قرآن کریم جو سب سے پیچھے آیا اُن کو طبعاً برا معلوم ہوتا ہے لہذا وہ جلد فحش گوئی اور بدزبانی اور توہین کی طرف مایل ہو جاتے ہیں اور سچی باتوں کے مقابل پر افتراؤں سے کام لیتے ہیں۔

(آئینہ دھرم ص ۳۱ خطوط بنام مسلمانان طبع اول)

جس بات کا تجھے کو یقینی علم نہیں دیا گیا اس بات کا پیرو کار مت بن۔ اور یاد رکھ کہ کان اور آنکھ اور دل جس قدر اعضا ہیں ان سب اعضا سے باز پرس ہوگی۔ (آریہ دھرم مٹھاشیہ خطوط بنام مسلمانان طبع اول)

جميع اعضا کی وضع استقامت پر چلانے کے لئے ایک ایسا کلیمہ یا معمول طور پر تندی بطور تنبیہ و انذار مسدود یا جو غافلوں کو متنبہ کرنے کے لئے کافی ہے اور کہا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا یعنی کان اور آنکھ اور دل اور ایسا ہی تمام اعضا اور قوتیں جو انسان میں موجود ہیں ان سب کے غیر عمل استعمال کرنے سے باز پرس ہوگی اور ہر ایک کی بیشی اور افراط اور تعریط کے بارہ میں سوال کیا جائے گا۔ اب دیکھو اعضا اور تمام قوتوں کو مجبوری خیر اور صلاحیت پر چلانے کے لئے کس قدر تصریحات و تاکیدات خدا کے کلام میں موجود ہیں اور کیسے ہر ایک عضو کو مرکز اعتدال اور خط استوا پر قائم رکھنے کے لئے بکمال وضاحت بیان فرمایا گیا ہے جس میں کسی نوع کا ابہام و اجمال باقی نہیں رہا۔ کیا یہ تصریح و تفصیل صحیفہ قدرت کے کسی صغیرہ کو پڑھ کر معلوم ہو سکتی ہے۔ ہرگز نہیں۔

(براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۱۹۳ حاشیہ نمبر ۱۱)

جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑ۔ (براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۵۵ حاشیہ نمبر ۳)
کسی کی نسبت وہ ہمتان یا الزام مت لگاؤ جن کا تم سے پاس کوئی ثبوت نہیں اور یاد رکھو کہ ہر ایک عضو سے مواخذہ ہوگا اور کان، آنکھ، دل ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۲)
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ یہاں علم سے مراد یقین ہے۔

(البدیع جلد ۲ ص ۵ مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۹۳ء ص ۳۶)

لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ مراد از علم یقین است ظنون را علم نے گویند۔ ایساں اتباع ظن میکنند۔

(الحکم جلد ۵ ص ۵ مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۹۳ء ص ۱۳)

جس بات کا تجھے علم نہیں اس کے متعلق اپنی زبان نہ کھول۔

(البدیع جلد ۲ ص ۵ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۹۰ء ص ۵)

مخالفوں کا تو یہ فرض تھا کہ وہ جس غلطی سے کام لیتے اور لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ پر عمل کرتے مگر انہوں نے جلد بازی سے کام لیا۔ یاد رکھو پہلی قومیں اسی طرح ہلاک ہوئیں عقلمند وہ ہے جو مخالفت کر کے بھی جب اسے معلوم ہو کہ وہ غلطی پر تھا اسے چھوڑ دے۔ (الحکم جلد ۱۰ ص ۱۱ مورخہ ۳۰ نومبر ۱۹۹۰ء ص ۵)

لے (ترجمہ از مرتب) علم سے مراد یقین ہے ظنون کو علم نہیں کہتے۔ یہ لوگ ظن کی اتباع کرتے ہیں۔

(ترجمہ از فارسی)

جس بات کا علم نہیں خواہ مخواہ اس کی پیروی مت کرو کیونکہ کان، آنکھ، دل اور ہر ایک عضو سے پوچھا جاوے گا۔ بہت سی بدیاں صرف بظنی سے ہی پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک بات کسی کی نسبت سنی اور جھٹ لیتین کر لیا یہ بہت بُری بات ہے جس بات کا قطعی علم اور یقین نہ ہو اس کو دل میں جگہ مت دو۔ یہ اصل بظنی کو دور کرنے کے لئے ہے۔

(الحکم جلد ۱۰، مورخہ ۲۴ جون ۱۹۰۶ء ص ۳)

تم قال اللہ اور قال الرسول پر عمل کرو اور ایسی باتیں زبان پر نہ لاؤ جن کا تمہیں علم نہیں۔

(الحکم جلد ۱۱، مورخہ ۱۷ نومبر ۱۹۰۷ء ص ۱۳)

اگر ان میں خوفِ خدا ہوتا اور یہ تقویٰ سے کام لیتے اور لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ پر عمل کرتے اور میری باتوں کو غور سے سُنتے اور پھر ان پر شک کرتے اس کے بعد حق تھا جو چاہتے کہتے مگر انہوں نے اس کی پروا نہ کی اور خدا کے خوف سے نہ ڈرے جو مُنہ میں آیا کہ گذرے۔ (الحکم جلد ۹، مورخہ ۱۷ نومبر ۱۹۰۵ء ص ۸)

تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ
إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ
حَلِيمًا غَفُورًا

ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے خدا کی تقدیس کرتے ہیں اور کوئی چیز نہیں جو اس کی تقدیس نہیں کرتی پر تم اُن کی تقدیسوں کو سمجھتے نہیں۔ یعنی زمین آسمان پر نظر غور کرنے سے خدا کا کامل اور مقدس ہونا اور بیٹوں اور شریکوں سے پاک ہونا ثابت ہو رہا ہے مگر ان کے لئے جو سمجھ رکھتے ہیں۔

(براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۲۳ حاشیہ درجہ نمبر ۳)

إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ۝ اور کوئی چیز نہیں جو خدا کی حمد و ثنائیں مشغول نہیں ہر ایک چیز اُس کے ذکر میں لگی ہوئی ہے۔

(سنت پچن ص ۸۳)

ہر ایک چیز اس کی پاکی اور اس کے محمد بیان کر رہی ہے۔ اگر خدا ان چیزوں کا خالق نہیں تھا تو ان چیزوں میں خدا کی طرف کشش کیوں پائی جاتی ہے۔ ایک غور کرنے والا انسان ضرور اس بات کو قبول کرے گا کہ کسی نعمی تعلق کی وجہ سے یکشش ہے۔

(سنت پچن ص ۸۵)

وہ خدا جس کا پتہ قرآن شریف بتلاتا ہے اپنی موجودات پر فقط قہری حکومت نہیں رکھتا بلکہ موافق آیہ کریمہ

جہاں فرماتا ہے کہ **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِغْ بِحَمْدِهِ**، یعنی کل اشیاء خدا تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں تسبیح کے معنی یہی ہیں کہ جو خدا ان کو حکم کرتا ہے اور جس طرح اُس کا منشا ہوتا ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں اور ہر ایک امر اس کے ارادے اور منشا سے واقع ہوتا ہے۔ اتفاق طور سے دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کا ذرہ ذرہ پر تصرف تمام اور اقتدار نہ ہو تو وہ خدا ہی کیا ہوا اور دعا کی قبولیت کی اس سے کیا امید ہو سکتی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ وہ ہوا کو جلد صر چاہے اور جب چاہے چلا سکتا ہے اور جب ارادہ کرے بند کر سکتا ہے۔ اُسی کے ہاتھ میں پانی اور پانیوں کے سمندر ہیں جب چاہے جوش زن کر دے اور جب چاہے ساکن کر دے وہ ذرہ ذرہ پر قادر اور مقتدر خدا ہے اس کے تصرف سے کوئی چیز باہر نہیں۔ وہ جنہوں نے دعا سے انکار ہی کر دیا ہے ان کو بھی یہی مشکلات پیش آئے ہیں کہ انہوں نے خدا کو ہر ذرہ پر قادر مطلق نہ جانا اور اکثر واقعات کو اتفاقی مانا۔ اتفاق کچھ بھی نہیں بلکہ جو ہوتا ہے اور اگر پتہ بھی درخت سے گرتا ہے تو وہ بھی خدا کے ارادے اور حکمت سے گرتا ہے اور یہ سب ملائکہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کے حکم کے اشارے سے کام کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں لگائے جاتے ہیں جو خدا کے پتے فرماں بردار اور اس کی رضا کے خواہاں ہوتے ہیں۔ جو خدا کا بن جاتا ہے اُسے خدا سب کچھ عطا کرتا ہے۔

جے توں میرا ہو رہیں سب جگ تیرا ہو

مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ پھر ایسے مرتبے کے بعد انسان کو وہ رعیت ملتی ہے کہ باغی نہیں ہوتی۔ دنیوی بادشاہوں کی رعیت تو باغی بھی ہو جاتی ہے مگر ملائکہ کی رعیت ایک ایسی رعیت ہے کہ وہ باغی نہیں ہوتی۔

(الحکم جلد ۱۲، موزع ۱۷، اپریل ۱۹۰۳ء ص ۷۷)

جو لوگ ملائکہ سے انکار کرتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں ان کو اتنا معلوم نہیں کہ دراصل جس قدر اشیاء دنیا میں موجود ہیں ذرہ ذرہ پر ملائکہ کا اطلاق ہوتا ہے اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ بغیر اس کے اذن کے کوئی چیز اپنا اثر نہیں کر سکتی یہاں تک کہ پانی کا ایک قطرہ بھی اندر نہیں جاسکتا اور نہ وہ مؤثر ہو سکتا ہے **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِغْ بِحَمْدِهِ** کے یہی معنی ہیں۔

(الحکم جلد ۱۲، موزع ۱۷، اپریل ۱۹۰۳ء ص ۷۷)

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَعِينُ بِهِ إِذْ يَسْتَعِينُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا

ایسی بات کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر (معاذ اللہ) جادو کا اثر ہو گیا تھا اس سے تو ایمان اٹھ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا** ایسی ایسی باتیں کہنے والے تو ظالم ہیں نہ کہ

مسلمان۔ یہ تو بے ایمانوں اور ظالموں کا قول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر (معاذ اللہ) سحر اور جادو کا اثر ہو گیا تھا۔ اتنا نہیں سوچتے کہ جب (معاذ اللہ) آنحضرت کا یہ حال ہے تو پھر امت کا کیا ٹھکانا وہ تو پھر غرق ہو گئی معلوم نہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جن معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں شیطان سے پاک سمجھتے آئے ہیں یہ ان کی شان میں ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں۔
(الحکم جلد ۱۱ صفحہ ۱۰۷ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۷ء ص ۱)

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا

مشرکین اور مشرکین وجود حضرت باری کو کہہ اگر خدا کے کارخانہ میں کوئی اور لوگ بھی شریک ہیں یا اسباب موجود ہی کافی ہیں تو اس وقت کہ تم اسلام کے دلائل حقیقت اور اس کی شوکت اور قوت کے مقابلہ پر مقہور ہو رہے ہو ان اپنے شرکاء کو مدد کے لئے بلاؤ اور یاد رکھو کہ وہ ہرگز تمہاری شکل کشائی نہ کریں گے اور نہ بلاؤ تمہارے سر پر سے ٹال سکیں گے۔ اے رسول ان مشرکین کو کہہ کہ تم اپنے شرکاء کو جن کی پرستش کرتے ہو میرے مقابلہ پر بلاؤ اور جو تمہارے میرے مغلوب کرنے کے لئے کر سکتے ہو وہ سب تدبیریں کرو اور مجھے ذرہ مہلت مت دو اور یہ بات سمجھ رکھو کہ میرا حامی اور نامہ اور کار ساز وہ خدا ہے جس نے قرآن کو نازل کیا ہے اور وہ اپنے سچے اور صالح رسولوں کی آپ کار سازی کرتا ہے مگر جن چیزوں کو تم لوگ اپنی مدد کے لئے پکارتے ہو وہ ممکن نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکیں اور نہ کچھ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔
(براہین احمدیہ جہاد ۴۲۳ حاشیہ نمبر ۳)

وَأَنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْهَاطُونَ قَدْ لَازَمَ هَذِهِ الدِّيَارَ مُلَازِمَةَ الْغَرِيمِ أَوِ الْكَلْبِ لِأَهْلِيهِ
الْزَقِيمِ۔ وَمَا أَظُنُّ أَنْ يُعْذَمَ قَبْلَ سِتِّينَ۔ وَقَدْ قِيلَ عُمُرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَى سَبْعِينَ

(ترجمہ از مرتب) حاصل کلام یہ ہے کہ طاعون اس ملک کو اس طرح چمٹ گئی ہے جس طرح ایک قرض خواہ قرض دار کو چمٹ جاتا ہے یا جس طرح اصحاب کف کا گناہ ان کے ساتھ چمٹ گیا تھا۔ اور میں خیال کرتا ہوں کہ یہ وبا چند سال تک چلتی چلی جائے گی بعض

وَرَأَتْهَا مِنَ النَّارِ الَّتِي جَاءَ ذِكْرُهَا فِي تَوْلِ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَفِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَرَأَتْهَا خَرَجَتْ مِنَ الْمَشْرِقِ كَمَا رَوَى عَنْ خَيْرِ الْمُرْسَلِينَ. وَتَحْطِيطُ بِكُلِّ مَعْمُورَةٍ مِنَ الْأَرْضِينَ
وَكَذَلِكَ جَاءَ فِي كُتُبِ الْأَوَّلِينَ فَانْتَظِرْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. فَلَا تَسْأَلْ عَنْ أَمْرِهَا فَإِنَّهُ عَسِيرٌ وَ
غَضَبُ الرَّبِّ كَبِيرٌ وَفِي كُلِّ طَرَفٍ مُسَارِعٌ وَزَفِيرٌ وَلَيْسَ هُوَ مَرَمٌ بَلْ سَعِيرٌ وَتِلْكَ هِيَ دَابَّةُ
الْأَرْضِ الَّتِي تَكَلِّمُ النَّاسَ فَعَمَّ يُجْعَلُونَ. وَاشْتَدَّ كُلُّهُمْ فِي غَتَالِ النَّاسِ وَيَقْعَصُونَ بِمَا كَانُوا
بَيِّنَاتٍ اللَّهُ لَا يُؤْمِنُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَأَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا فَكَذَلِكَ تَنْشَاهِدُونَ وَذَلِكَ بِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا لَا يَتَّقُونَ
وَكَانُوا يُشْفِعُونَ الْفُسْقَ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ رَبَّهُمْ وَخَشَاءَ وَلَا يَنْتَهُونَ
وَإِذَا قِيلَ اسْمَعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَكَانُوا عَلَى أَغْصَانِهِمْ يَنْكُصُونَ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ
بِعِقَابِهِ هَذَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

(مواهب الرحمن ۲۸-۲۹)

لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وبا کا زمانہ ستر سال تک لمبا ہو سکتا ہے۔ اور یہ وہ آگ ہے جس کا ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے اقوال میں اور اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور یہ آگ مشرق سے نکلی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے مروی ہے اور مغرب پر یہ ساری مسمومہ زمین پر محیط ہو جائے گی اور ایسا ہی پہلی کتابوں میں بھی آیا ہے۔
پس انتظار کریں تک کہ تجھے یقین پیدا ہو جائے اور اس کے متعلق بحث نہ کریں کیونکہ بحث باعث مشکلات ہے
اور اللہ کا غضب بہت سخت ہے اور ہر طرف نالہ و فریاد ہو رہی ہے۔ درحقیقت طاعون بیماری نہیں بلکہ بھڑکتی ہوئی
آگ ہے۔ اور یہی وہ دابۃ الارض ہے جو لوگوں کو زخمی کر رہا ہے اور لوگ مجروح ہو رہے ہیں اور دابۃ الارض کا
کاٹنا سخت ہو گیا ہے اور لوگ ناگماں ہلاک اور تباہ ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نشانات پر ایمان نہیں لاتے
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَأَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا
عَذَابًا شَدِيدًا یعنی روئے زمین پر کوئی ایسی بستی نہیں ہوگی جسے ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا
اسے بہت سخت عذاب نہ دیں۔ پس تم اس آیت کے مطابق تباہی کو دیکھ رہے ہو اور یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ
تقویٰ اختیار نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں فسق و فجور پھیلا رہے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے اور گناہوں
اور بے حیائی میں بڑھتے جا رہے ہیں اور بار نہیں آرہے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے
لئے اتارا ہے اُسے سنو تو وہ ایڑیوں کے بل پھر جاتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عذاب کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ
وہ باز آجائیں +

طاعون کی خبر قرآن شریف میں صریح لفظوں میں موجود ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَأَوْا مِنْ قَذَرٍ يَكِيدُ إِلَّا
تَحْتِ مِهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا یعنی قیامت سے کچھ دن پہلے بہت سخت مری
پڑے گی اور اس سے بعض دیہات تو بالکل نابود ہو جاویں گے اور بعض ایک حد تک عذاب اٹھا کر بچ رہیں گے۔
(ایکچر سیا لکھوٹ مش ۱)

کوئی ایسی بستی نہیں جس کو ہم قیامت سے کچھ مدت پہلے ہلاک نہیں کریں گے یا کسی حد تک اس پر عذاب وارد نہیں
کریں گے جیسا کہ وہ زمانہ ہے کیونکہ طاعون اور زلزلوں اور طوفان اور آتش فشاں پہاڑوں کے صدمات اور باہمی جنگوں
سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں اور اس قدر اسباب موت کے اس زمانہ میں جمع ہوئے ہیں اور اس شدت سے وقوع میں آئے
ہیں کہ اس مجموعی حالت کی نظیر کسی پہلے زمانہ میں پائی نہیں جاتی۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۹۹)

قرآن شریف میں یہ بھی پیش گوئی ہے وَرَأَوْا مِنْ قَذَرٍ يَكِيدُ إِلَّا تَحْتِ مِهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا
عَذَابًا شَدِيدًا یعنی کوئی ایسی بستی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں گے یا اُس پر شدید عذاب نازل نہ
کریں گے یعنی آخری زمانہ میں ایک سخت عذاب نازل ہوگا اور دوسری طرف یہ فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ
رُسُلًا پس اس سے بھی آخری زمانہ میں ایک رسول کا مبعوث ہونا ظاہر ہوتا ہے اور وہی مسیح موعود ہے۔
(تمتہ حقیقۃ الوحی ص ۶۵)

کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی جس کو ہم کچھ مدت پہلے قیامت سے یعنی آخری زمانہ میں جو مسیح موعود کا زمانہ ہے
ہلاک نہ کر دیں یا عذاب میں مبتلا نہ کریں۔ (نزول مسیح مش ۱)
کوئی بستی اور کوئی گاؤں ایسا نہ ہوگا کہ جسے ہم قیامت سے پہلے خطرناک عذاب میں مبتلا نہ کر دیں گے یا ہلاک
نہ کر دیں گے۔

خوشکہ یہ مندر نشان ہے کسوف و خسوف کا نشان لوگوں نے نہتے ہوئے دیکھا اور طاعون کا نشان روتے ہوئے
بعض نادان اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے آدمی کیوں مرتے ہیں۔ ان نادانوں کو اتنا معلوم نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے وقت میں بھی جب لوگ عذاب کا معجزہ مانگتے تھے تو ان کو تلوار کا معجزہ ملا اور یہ بھی ایک قسم کا عذاب تھا۔ چنانچہ
کئی صحابہ بھی تلوار سے شہید ہوئے مگر کیا ابوبکر و عمر جیسے بھی ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جس جس انسان کے دماغ یا ہاتھ سے
کوئی اپنا کام لینا ہے وہ تو بچ ہی رہے اور بالمقابل جتنے رئیس کفار تھے اُن سب کا ٹھکانا جہنم ہوا اور ان کے صغیر و
کبیر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔

اگر ایک شخص کا ایک پیسہ چوری ہو گیا ہے اور دوسرے کا تمام گھربار لوٹا گیا ہے تو کیا وہ آدمی جس کا تمام گھربار لوٹا گیا پیسے والے کو کہہ سکتا ہے کہ تم اور میں برابر ہیں۔ بھلا سوچو تو سہی کہ اگر ستر برس تک ہمارا کوئی آدمی ہلاک نہ ہو تو ایسا کوئی آدمی ہے جو ہمارے سلسلہ میں داخل ہونے سے ڈکا رہے۔

مگر اللہ تعالیٰ کو یہ امر منظور نہیں ہے اور نہ کبھی ایسا ہوا۔ ایمان کی حالت ہی کا پوشیدہ ہونا ضروری ہے جب تک ہماری جماعت تقویٰ اختیار نہ کرے نجات نہیں پاسکتی۔ خدا تعالیٰ اپنی حفاظت میں نہ لے گا۔ یہی سبب ہے کہ بعض ان مجاہدین میں سے جن جن سے بڑے بڑے کام لینے تھے وہ سب سخت سے سخت خطروں میں بھی پچائے گئے دوسروں کو خدا نے جلد انشاء کر بہشت میں داخل کیا۔ جاہل کو حقیقت معلوم نہیں ہوتی جو بات منہ میں آئی کہہ دی۔ ہر ایک نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے۔
(الحکم جلد ۲۲، مورخہ ۱۷ جون ۱۹۰۳ء ص ۱۸)

یہ اسی زمانہ کے لئے ہے کیونکہ اس میں ہلاکت اور عذاب مختلف پیرایوں میں ہے کہیں طوفان ہے کہیں زلزلوں سے کہیں آگ کے لگنے سے۔ اگرچہ اس سے پیشتر بھی یہ سب باتیں دنیا میں ہوتی رہی ہیں مگر آج کل ان کی کثرت خارق عادت کے طور پر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک نشان ہے۔ اس آیت میں طاعون کا نام نہیں ہے صرف ہلاکت کا ذکر ہے خواہ کسی قسم کی ہو۔

یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس قوت اور پوری توجہ سے لوگوں نے دنیا اور اس کے ناجائز وسائل کو مقدم رکھا ہوا ہے اور عظمت الہی کو دلوں سے اٹھا دیا ہے۔ اب صرف و مخلوق کا کام نہیں ہے کہ اس کا علاج کر سکیں عذاب الہی کی ضرورت ہے۔
(الحکم جلد ۸، مورخہ ۱۷ فروری ۱۹۰۴ء ص ۱۶)

پھر مسیح موعود کے وقت کا ایک نشان طاعون کا تھا۔ انجیل توریت میں بھی یہ نشان موجود تھا اور قرآن شریف سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نشان مسیح موعود کا خدا تعالیٰ نے پھیرا یا تھا چنانچہ فرمایا **وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَزْلَحْنَاهَا** یہ باتیں معمولی نہیں ہیں بلکہ غور سے سمجھنے کے لائق ہیں اور اب دیکھ لو کہ کیا طاعون ملک میں پھیلی ہوئی ہے یا نہیں؟ اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔
(الحکم جلد ۲۲، مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۳ء ص ۱۸)

پھر قرآن شریف میں ایک اور نشان بتایا گیا تھا کہ اس زمانہ میں طاعون کثرت سے پھیلے گا۔ احادیث میں بھی یہ پیش گوئی تھی۔ قرآن مجید میں لکھا تھا **إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَزْلَحْنَاهَا قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُعْلِمُونَ** اَوْ مَعَدَّ يُنْهَكُوا اَوْ دوسری جگہ صاف طور پر بتایا گیا تھا کہ وہ ایک زمینی کیڑا ہوگا (دابة الارض) آخری زمانہ میں بہت سے لوگ اس سے مرے گئے۔ اب کوئی بتائے کہ کیا اس نشان کے پورا ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی رہ گیا ہے؟

(الحکم جلد ۱۱، مورخہ ۲۳ جنوری ۱۹۰۷ء ص ۱۸)

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب قیامت قریب آجائے گی تو عام طور پر موت کا دروازہ کھولا

جاوے گا۔ (الحکم جلد ۱۱، مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۰۶ء ص ۳)

اس کے یہی معنی ہیں کہ طاعون آخری زمانہ میں تمام جہان میں دورہ کرے گی۔

(الحکم جلد ۱۱، مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۰۷ء ص ۱۲)

طاعون کے ذکر پر فرمایا کہ اس عذاب کی اللہ کریم نے پہلے ہی سے قرآن مجید میں خبر دے رکھی ہے جیسے فرمایا
وَاِنْ مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ اَوْ مَعَدَّ يُوحَا عَدَا اَبَا شَدِيدًا اور پھر ساتھ ہی قرآن مجید
میں یہ بھی لکھا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَهُنَّ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

اگر ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھا جاوے تو صاف ایک رسول کی نسبت پیشگوئی معلوم ہوتی ہے اور صاف
معلوم ہوتا ہے کہ رسول کا آنا اس زمانہ میں ضروری ہے۔ یہ کہنا کہ فلاں فلاں رسول کے زمانہ میں یہ یہ عذاب آئے۔
ان لوگوں کے خیال کے بموجب تو جب کل دنیا میں عذاب شروع ہو گیا اس وقت کوئی رسول نہ آیا تو اس بات کا کیا اقتدار
رہا کہ پہلے زمانہ میں جو عذاب آئے تھے اُن رسولوں کے انکار سے ہی آئے تھے کیسی صاف بات تھی کہ آخری زمانہ میں
صحت عذاب آئیں گے اور ساتھ ہی لکھا تھا کہ جب تک رسول مبعوث نہ کر لیں عذاب نہیں بھیجتے ہیں اس سے بڑھ کر
صاف پیشگوئی اور کیا ہو سکتی ہے۔ (الحکم جلد ۱۱، مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۷ء ص ۱۱)

طاعون کا عذاب دو طرح پر ہو گا کوئی بستی اس سے خالی نہیں رہے گی بعض تو ایسی ہوں گی کہ جن کو ہم بالکل
ہلاک کر دیں گے یعنی وہ بڑھ کر بالکل غیر آباد ہو جائیں گی اور ویرانہ اور تھ (اجڑے ہوئے کھنڈرات) ہو جائیں گی۔
ان کا کوئی نشان بھی نہ رہے گا لوگ تلاش کرتے پھریں گے کہ اس جگہ فلاں بستی آباد تھی لیکن پھر بھی پتہ نہ ملے گا۔ گویا
طاعون وہاں جا رو بہ دے کہ اس کو دنیا سے صاف کر دے گی اور کوئی آثار اس کے نہ چھوڑے گی۔ بعض قریے ایسے
ہوں گے کہ جن کو کم و بیش عذاب کر کے چھوڑ دیا جائے گا اور مغرور دنیا سے اُن کا نام نہ مٹایا جائے گا صرف سر زمین کے
طور پر کچھ عذاب اُن میں نازل کیا جائے گا اور تازیانہ کر کے عذاب ہٹا لیا جائے گا۔ دوسرے بہت سے شہر فنا ہوں گے
مگر وہ فنا نہ ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قادیان کو اسی قسم میں شامل کیا ہے اور اس الہام اِنَّهٗ اَدٰى الْقَرْيَةَ
سے مراد یہی ہے کہ اور بستیوں کی طرح ہمارے گاؤں کو طاعون جارت بالکل تباہ نہ کرے گی کہ لوگ تلاش کرتے پھریں
کہ کہاں قادیان واقع تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان بستیوں کی طرح خدا اس کو تباہ نہ کرے گا بلکہ یہ بھی ہے گی
اِلَّا بطور تازیانہ کچھ سزا دے کر اُس کو بچا لیا جائے گا۔ (الہد جلد ۲، مورخہ یکم جولائی ۱۹۰۴ء ص ۳)

یوں تو قیامت سے پہلے ہر ایک بستی کو ہم نے ہی ہلاک کرنا ہے یا عذاب شدید نازل کرنا ہے۔ یہی کتاب میں

مندرج ہو چکا ہے۔ (ایک عیسائی کے تین سوال اور اُن کے جوابات ص ۱۳)

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ
وَاتَيْنَا شُعُوبَ النَّاقَةِ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ
إِلَّا تَخْوِيفًا

ہم بعض ان گزشتہ قہری نشانوں کو (جو عذاب کی صورت میں پہلی امتوں پر نازل ہو چکے ہیں) اس لئے نہیں بھیجتے جو پہلی امت کے لوگ اس کی تکذیب کر چکے ہیں چنانچہ ہم نے ثمود کو بطور نشان کے جو مقدمہ عذاب کا تھا ناقہ دیا جو حق نما نشان تھا جس پر انہوں نے ظلم کیا یعنی وہی ناقہ جس کی بسیار خوری اور بسیار نوشی کی وجہ سے شہر حجر کے باشندوں کے لئے جو قوم ثمود میں سے تھے پانی تالاب وغیرہ کا پینے کے لئے باقی رہا تھا اور نہ اُن کے مولیشی کے لئے کوئی چراگاہ رہی تھی اور ایک سخت تکلیف اور رنج اور بلا میں گرفتار ہو گئی تھی) اور قہری نشانوں کے نازل کرنے سے ہماری غرض یہی ہوتی ہے کہ لوگ ان سے ڈریں یعنی قہری نشان تو صرف تخوین کے لئے دکھلائے جاتے ہیں پس ایسے قہری نشانوں کے طلب کرنے سے کیا فائدہ جو پہلی امتوں نے دیکھ کر انہیں مجھلا دیا اور ان کے دیکھنے سے کچھ بھی خائف و ہراساں نہ ہوئے۔

اس جگہ واضح ہو کہ نشان دو قسم کے ہوتے ہیں ار نشان تخوین و تعذیب جن کو قہری نشان بھی کہتے ہیں ۲۔ نشان تبشیر و تسکین جن کو نشان رحمت سے بھی موسوم کر سکتے ہیں۔ تخوین کے نشان سخت کافروں اور کج دلوں اور نافرمانوں اور بے ایمانوں اور فروعی طبیعت والوں کے لئے ظاہر کئے جاتے ہیں تا وہ ڈریں اور خدائے تعالیٰ کی قہری اور جلالی ہیبت اُن کے دلوں پر طاری ہو اور تبشیر کے نشان اُن حق کے طالبوں اور مخلص مؤمنوں اور سچائی کے متلاشیوں کے لئے ظہور پذیر ہوتے ہیں جو دل کی غربت اور فروتنی سے کامل یقین اور زیادت ایمان کے طلبگار ہیں اور تبشیر کے نشانوں سے ڈرانا اور دھمکانا مقصود نہیں ہوتا بلکہ اپنے ان مطیع بندوں کو مطمئن کرنا اور ایمانی اور یقینی حالات میں ترقی دینا اور ان کے مضطرب سینہ پر دست شفقت و تسلی رکھنا مقصود ہوتا ہے سو مومن قرآن شریف کے وسیلہ سے ہمیشہ تبشیر کے نشان پاتا رہتا ہے اور ایمان اور یقین میں ترقی کرتا جاتا ہے تبشیر کے نشانوں سے مومن کو تسلی ملتی ہے اور وہ مضطرب جو فطرتاً انسان میں ہے جاتا رہتا ہے اور سکینت دل پر نازل ہوتی ہے مومن بہرکت و تسبیح کتاب اللہ اپنی عمر کے آخری دن تک تبشیر کے نشانوں کو پاتا رہتا ہے اور سکین اور آرام بخشنے والے نشان اس پر

نازل ہوتے رہتے ہیں تا وہ یقین اور معرفت میں بے نہایت ترقیاں کرتا جائے اور حق الیقین تک پہنچ جائے اور بشیر کے نشانوں میں ایک لطف یہ ہوتا ہے کہ جیسے مومن اُن کے نزول سے یقین اور معرفت اور قوتِ ایمان میں ترقی کرتا ہے ایسا ہی وہ بوجہ مشاہدہ آلاء و نعماء الہی و احسانات ظاہرہ و باطنہ و حلیہ و خضیہ حضرت باری عزائم جو بشیر کے نشانوں میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں محبت اور عشق میں بھی دن بدن بڑھتا جاتا ہے سو حقیقت میں عظیم الشان اور قوی الاثر اور مبارک اور موصل الی المقصود و تبشیر کے نشان ہی ہوتے ہیں جو سالک کو معرفت کاملہ اور محبت ذاتیہ کی اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جو اولیاء اللہ کے لئے منتہی المقامات ہے اور قرآن شریف میں تبشیر کے نشانوں کا بہت کچھ ذکر ہے جہاں تک کہ اُس نے اُن نشانوں کو محدود نہیں رکھا بلکہ ایک دائمی وعدہ دے دیا ہے کہ قرآن شریف کے سچے متبع ہمیشہ اُن نشانوں کو پاتے رہیں گے جیسا کہ وہ فرماتا ہے لَھُمْ الْبُشْرٰی فِی الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا وَ فِی الْآخِرَۃِ لَا تَبْدِلُ لَکُمُ الدِّیْنَ ذٰلَکَ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ۝ یعنی ایمان دار لوگو، دنیوی زندگی اور آخرت میں بھی تبشیر کے نشان پاتے رہیں گے جن کے ذریعے سے وہ دنیا اور آخرت میں معرفت اور محبت کے میدانوں میں ناپیدا کنار ترقیاں کرتے جائیں گے یہ خدا کی باتیں ہیں جو کبھی نہیں ٹلیں گی اور تبشیر کے نشانوں کو بالذاتی ہی فوز عظیم ہے (یعنی یہی ایک امر ہے جو محبت اور معرفت کے منتہی مقام تک پہنچا دیتا ہے).... اگر خدائے تعالیٰ کے کل نشانوں کو قہری نشانوں میں ہی محصور سمجھ کر اس آیت کے یہ معنی لئے جائیں کہ ہم تمام نشانوں کو محض تخوین کی غرض سے ہی بھیجا کرتے ہیں اور کوئی دوسری غرض نہیں ہوتی تو یہ معنی بہ بد اہمیت باطل ہیں جیسا کہ ابھی بیان ہو چکا ہے کہ نشان دو غرضوں سے بھیجے جاتے ہیں یا تخوین کی غرض سے یا تبشیر کی غرض سے۔ انہیں دو قسموں کو قرآن شریف اور بائبل بھی جا بجا ظاہر کر رہی ہے پس جبکہ نشان دو قسم کے ہوئے تو آیت ممدوحہ بالا میں جو لفظ الاٰیت ہے (جس کے معنی وہ نشانات) ہر حال اسی تاویل پر صحت منطبق ہوگا کہ نشانوں سے قہری نشان مراد ہیں کیونکہ اگر یہ معنی نہ لئے جائیں تو پھر اس سے یہ لازم آتا ہے کہ تمام نشانات جو تحت قدرت الہی داخل ہیں تخوین کے قسم میں ہی محصور ہیں حالانکہ فقط تخوین کی قسم میں ہی سارے نشانوں کا حصر سمجھنا سراسر خلاف واقعہ ہے کہ چونکہ کتاب اللہ کی روئے اور نہ عقل کی روئے اور نہ کسی پاک دل کے کانشنس کی روئے درست ہو سکتا ہے۔

اب چونکہ اس بات کا صاف فیصلہ ہو گیا کہ نشانوں کے دو قسموں میں سے صرف تخوین کے نشانوں کا آیات موصوفہ بالا میں ذکر ہے تو یہ دوسرا مترغیہ طلب باقی رہا کہ کیا اس آیت (جو مَا مَنَعَنَا اِلَیْہِ) یہ معنی سمجھنے چاہئیں کہ تخوین کا کوئی نشان خدائے تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر نہیں کیا یا یہ معنی سمجھنے چاہئیں کہ تخوین

کے نشانوں میں سے وہ نشان ظاہر نہیں کئے گئے جو پہلی امتوں کو دکھلائے گئے تھے اور یا تیسرے معنی قابل اعتبار ہیں کہ دونوں قسم کے تخوین کے نشان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے رہے ہیں بجز اُن خاص قسم کے بعض نشانوں کے جن کو پہلی امتوں نے دیکھ کر جھٹلایا تھا اور ان کو معجزہ نہیں سمجھا تھا۔

سو واضح ہو کہ آیات متنازعہ فیہا پر نظر ڈالنے سے برتنا متر صفائی کھل جاتا ہے کہ پہلے اور دوسرے معنی کسی طرح درست نہیں کیونکہ آیت محدودہ بالا کے (معنی) یہ سمجھ لینا کہ تمام انواع و اقسام کے وہ تخوینی نشان جو ہم بھیج سکتے ہیں اور تمام وہ وراء الورا تعذیبی نشان جن کے بھیجنے پر غیر محدود طور پر ہم قادر ہیں اس لئے ہم نے نہیں بھیجے کہ پہلی امتیں اس کی تکذیب کر چکی ہیں یہ معنی سراسر باطل ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ پہلی امتوں نے انہیں نشانوں کی تکذیب کی جو انہوں نے دیکھے تھے۔ وہ یہ کہ تکذیب کے لئے یہ ضرور ہے کہ جس چیز کی تکذیب کی جائے اول اس کا مشاہدہ بھی ہو جائے جس نشان کو ابھی دیکھا ہی نہیں اس کی تکذیب کیسی۔ حالانکہ نا دیدہ نشانوں میں سے ایسے اعلیٰ درجے کے نشان بھی تحت قدرت باری تعالیٰ ہیں جس کی کوئی انسان تکذیب نہ کر سکے اور سب گردیں اُن کی طرف جھک جائیں کیونکہ خدائے تعالیٰ ہر ایک رنگ کا نشان دکھلانے پر قادر ہے۔ اور پھر چونکہ نشانے قدرت باری غیر محدود اور غیر متناہی ہیں تو پھر یہ کہنا کیونکر درست ہو سکتا ہے کہ محدود زمانہ میں وہ سب دیکھے بھی گئے اور ان کی تکذیب بھی ہو گئی۔ وقت محدود ہیں تو وہی چیز دیکھی جائے گی جو محدود ہوگی۔ بہر حال اس آیت کے یہی معنی صحیح ہوں گے کہ جو بعض نشانات پہلے ظاہر ہو چکے تھے اور ان کی تکذیب کر چکے تھے اُن کا دوبارہ بھیجنا جٹ سمجھا گیا جیسا کہ قرینہ بھی انہی مضنوں پر دلالت کرتا ہے یعنی اس موقع پر جو ناقہ ثمود کا خدائے تعالیٰ نے ذکر کیا وہ ذکر ایک بھاری قرینہ اس بات پر ہے کہ اس جگہ گذشتہ اور وکرہ نشانات کا ذکر ہے جو تخوین کے نشانوں میں سے تھے اور یہی تیسرے معنی ہیں جو صحیح اور درست ہیں۔

پھر اس جگہ ایک اور بات متصفین کے سوچنے کے لائق ہے جس سے اُن پر ظاہر ہو گا کہ آیت وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا سَعَثَاتٍ مَجْرَاتٍ ہی پایا جاتا ہے نہ نفی معجزات کیونکہ الْآيَاتِ کے لفظ پر جو الع لام واقع ہے وہ بموجب قواعد نحو کے دو صورتوں سے خالی نہیں یا کُل کے معنی دے گا یا خاص کے۔ اگر کُل کے معنی دے گا تو یہ معنی کئے جائیں گے کہ ہمیں کُل معجزات کے بھیجنے سے کوئی امر مانع نہیں ہوا مگر اگلوں کا اُن کو تو جھٹلانا اور اگر خاص کے معنی دیگا تو یہ معنی ہوں گے کہ ہمیں ان خاص نشانیوں کے بھیجنے سے (جنہیں منکر طلب کرتے ہیں) کوئی امر مانع نہیں ہوا۔ مگر یہ کہ ان نشانیوں کو اگلوں نے جھٹلایا بہر حال ان دونوں صورتوں میں نشانوں کا اثبات ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ معنی ہوں کہ ہم نے ساری نشانیاں بوجہ تکذیب اُمم گذشتہ نہیں بھیجیں تو اس سے بعض نشانوں کا بھیجنا ثابت ہوتا ہے جیسے مثلاً اگر کوئی کہے کہ میں نے اپنا سارا مال زید کو نہیں دیا تو اُس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اُس نے کچھ حصہ اپنے مال کا زید کو ضرور دیا ہے۔ اور اگر یہ معنی لیں کہ بعض خاص نشان ہم نے نہیں بھیجے تو بھی بعض دیگر کا بھیجنا ثابت ہے مثلاً اگر

کوئی کہے کہ بعض خاص چیزیں میں نے زید کو نہیں دیں تو اس سے صاف پایا جائے گا کہ بعض دیگر ضروری ہیں بہر حال جو شخص اول اس آیت کے سیاق و سباق کی آیتوں کو دیکھے کہ کیسی وہ دو نوظہر سے عذاب کے نشانوں کا قہر بتلا رہی ہیں اور پھر ایک دوسری نظر اٹھاوے اور خیال کرے کہ کیا یہ معنی صحیح اور قرین قیاس ہیں کہ خدائے تعالیٰ کے تمام نشانوں اور عجائب کاموں کی جو اس کی بے انتہا قدرت سے وقتاً فوقتاً پیدا ہونے والے اور غیر محدود ہیں پہلے لوگ اپنے محدود زمانہ میں تکذیب کر چکے ہوں اور پھر ایک تیسری نظر منصفانہ سے کام لے کر سوچے کہ کیا اس جگہ تحریف کے نشانوں کا ایک خاص بیان ہے یا تمثیل اور رحمت کے نشانوں کا بھی کچھ ذکر ہے۔ اور پھر ذرا چوتھی نگاہ الایت کے ال پر بھی ڈال دیوے کہ وہ کئی معنوں کا افادہ کر رہا ہے تو اس چار طور کی نظر کے بعد بجز اس کے کہ کوئی تعصب کے باعث حق پسندی سے بہت دور جا پڑا ہو۔ ہر ایک شخص اپنے اندر سے نہ ایک شہادت بلکہ ہزاروں شہادتیں پائے گا کہ اس جگہ نفی کا حرف صرف نشانوں کے ایک قسم خاص کی نفی کے لئے آیا ہے جس کا دوسرے اقسام پر کچھ اثر نہیں بلکہ اس سے ان کا تحقق الوجود ہونا ثابت ہو رہا ہے اور ان آیات میں نہایت صفائی سے اللہ جل شانہ بتلا رہا ہے کہ اس وقت تحریفی نشان جن کی یہ لوگ درخواست کرتے ہیں صرف اس وجہ سے نہیں بھیجے گئے کہ پہلی آیتیں ان کی تکذیب کر چکی ہیں سو جو نشان پہلے رد کئے گئے اب بار بار انہی کو نازل کرنا کمزوری کی نشانی ہے اور غیر محدود قدرتوں والے کی شان سے بعید پس ان آیات میں یہ صاف اشارہ ہے کہ عذاب کے نشان ضرور نازل ہوں گے مگر اور رنگوں میں۔ یہ کیا ضرورت ہے کہ وہی نشان حضرت موسیٰ کے یا وہی نشان حضرت نوحؑ اور قوم لوطؑ اور عاد اور ثمود کے ظاہر کئے جائیں۔

(ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات ص ۱۴-۱۵)

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي
أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ
فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا

بخاری میں جو اجماع الکتب بعد کتاب اللہ الباری ہے تمام معراہ کا ذکر کر کے اخیر میں قَاتِلُ الْعَقَدِ لکھا ہے اب تم خود سمجھ لو کہ وہ کیا تھا۔ قرآن مجید میں بھی اس کے لئے رُؤْيَا کا لفظ ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ۔

[بدر جلد ۱، ۱۹-۲۰ مورخہ ۲۴ مئی
۶۱۹۸ مٹ]

وَأَسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ
بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدُهمْ وَمَا يَعِدُهُمُ
الشَّيْطَانُ الْأَغْوَرُ ۝

دنیا میں بچے دو قسم کے پیدا ہوتے ہیں (۱) ایک جن میں نفع رُوح القدس کا اثر ہوتا ہے اور ایسے بچے وہ ہوتے ہیں جب عورتیں پاک دامن اور پاک خیال ہوں اور اسی حالت میں استغفار نطفہ ہو وہ بچے پاک ہوتے ہیں اور شیطان کا ان میں حصہ نہیں ہوتا (۲) دوسری وہ عورتیں ہیں جن کے حالات اکثر گندے اور ناپاک رہتے ہیں پس انکی اولاد میں شیطان اپنا حصہ ڈالتا ہے جیسا کہ آیت وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس میں شیطان کو خطاب ہے کہ ان کے مالوں اور بچوں میں حصہ دار بن جا یعنی وہ حرام کے مال اکٹھا کریں گی اور ناپاک اولاد جنیں گی۔
(تحفہ گولڑویہ ص ۱۱۹)

یاد رکھو ولادت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ولادت تو وہ ہوتی ہے کہ اُس میں رُوح الہی کا جلوہ ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتی ہے کہ اس میں شیطانی حصہ ہوتا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ یہ شیطان کو خطاب ہے۔
(الحکم جلد ۱۷، مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۱۱۹)

فاسقوں فاجروں کی ارواح کو بسبب اُن کے فسق و فجور اور شرک کی گندگی کے رُوحِ مَمنہ نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ رُوحِ الشَّيْطَانِ ہوتے ہیں جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ (نے) وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور اس طرح سے ہم مانتے ہیں کہ بعض رُوحِ الشَّيْطَانِ ہوتے ہیں اور بعض رُوحِ مَمنہ ہوتے ہیں۔

بعض آدمی ایسے خراب ہوتے ہیں کہ وہ نہایت ہی غیث الغفرت اور شیطان نضلت ہوتے ہیں ان سے توقع ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ کبھی رجوع الی اللہ کر سکیں۔ ایسے لوگوں پر رُوحِ مَمنہ کا لفظ نہیں بولا جاتا بلکہ وہ رُوحِ الشَّيْطَانِ ہوتے ہیں۔
(الحکم جلد ۱۷، مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۴ء ص ۱۱۹)

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۝

لے مزید تفصیل کے لئے دیکھیں سورۃ بقرہ آیت ۲۵۴

حدیثوں میں آیا ہے کہ عیسیٰ اور اُس کی ماں مریم شیطان سے پاک ہیں۔ جاہل مولویوں نے اس کے یہ معنی کر لئے کہ بجز حضرت عیسیٰ اور اُن کی ماں کے اور کوئی نبی ہو یا رسول ہو جس شیطان سے پاک نہیں یعنی معصوم نہیں اور ایت اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ كُوْجُھول گئے۔۔۔ بات صرف اتنی تھی کہ اس حدیث میں بھی یہودیوں کا ذب اور دفع اعتراض منظور تھا۔ چونکہ وہ لوگ طرح طرح کے ناگفتنی بہتان حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ پر لگاتے تھے اس لئے خدا کے پاک رسول نے گو اہی دی کہ یہودیوں میں سے مریم شیطان سے کوئی پاک نہ تھا اگر پاک تھے تو مریم حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ تھی۔ نعوذ باللہ اس حدیث کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ایک حضرت عیسیٰ اور اُن کی والدہ ہی معصوم ہیں اور اُن کے سوا کوئی نبی ہو یا رسول ہو جس شیطان سے معصوم نہیں ہے۔

(ایام الصلح ۱۱۶-۱۱۷)

قرآنی.... نے تو جس شیطان کی نسبت بھی تمام نبیوں اور رسولوں کو عصمت کے بارے میں مساوی حقہ دیا ہے جبکہ کہا اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ۔

(ایام الصلح ۱۲۵)

صحیح بخاری میں جو یہ حدیث ہے کہ بغیر عیسیٰ بن مریم کے کوئی مس شیطان سے محفوظ نہیں رہا اس جگہ فتح الباری میں اور نیز علامہ زعفرانی نے یہ لکھا ہے کہ اس جگہ تمام نبیوں میں سے صرف عیسیٰ کو ہی معصوم ٹھہرانا قرآن شریف کے نصوص مریمہ کے مخالف ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ کہہ کر کہ اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ تمام نبیوں کو معصوم ٹھہرایا ہے پھر عیسیٰ بن مریم کی کیا خصوصیت ہے اس لئے اس حدیث کے یہ معنی ہیں کہ تمام وہ لوگ جو بروزی طور پر عیسیٰ بن مریم کے رنگ میں ہیں یعنی رُوح القدس سے حقہ لینے والے اور خدا سے پاک تعلق رکھنے والے وہ سب معصوم ہیں اور سب عیسیٰ بن مریم ہی ہیں اور حضرت عیسیٰ کی معصومیت کو خاص طور پر اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ یہودیوں کا یہ بھی اعتراض تھا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت مس شیطان کے ساتھ ہے یعنی مریم کا حمل نعوذ باللہ حلال طوا پر نہیں ہوا تھا جس سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ سو ضرور تھا کہ اس گندے الزام کو دفع کیا جاتا۔

(تحفہ گوڑویرہ ۱۲۵ حاشیہ)

روح القدس کے فرزند وہ تمام سعادت مند اور راست باز ہیں جن کی نسبت اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ وارد ہے اور قرآن کریم سے دو قسم کی مخلوق ثابت ہوتی ہے۔ اول وہ جو روح القدس کے فرزند ہیں اور بن باپ پیدا ہونا تو کوئی خصوصیت نہیں۔ دوم شیطان کے فرزند۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۲۶ مورخہ ۱۹۰۸ء ص ۱۹۰ نیز الحکم جلد ۲ مورخہ ۱۹۰۳ء ص ۱۹۰)

قرآن شریف میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں۔

(بدیع جلد ۶ ص ۲۴ مورخہ ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۶ء ص ۱۹۰)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ یعنی اٹھایا ہم نے ان کو جنگلوں میں اور دریاؤں میں۔ اب کیا اس کے یہ معنی
کرنے چاہئے کہ حقیقت میں خدائے تعالیٰ اپنی گود میں لے کر اٹھائے پھر ایسا ہی طرح ملائیک کے پروں پر ہاتھ رکھنا
حقیقت پر محمول نہیں۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۹۸)

فرشتے تو ہر ایک انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور بموجب حدیث صحیح کے طالب العلوم پر اپنے پروں کا سایہ ڈالتے
ہیں۔ اگر مسیح کو فرشتے اٹھائیں تو کیوں نہ لے کر اس بات کو مانا جائے۔ قرآن شریف سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ ہر ایک
شخص کو خدا تعالیٰ اٹھائے پھر تاہے حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مگر کیا خدا کسی کو نظر آتا ہے؟ یہ سب استعارات ہیں۔
(کتاب البریۃ ص ۱۹۳ حاشیہ)

ہم نے انسانوں کو زمین پر اور دریاؤں پر خود اٹھایا۔ ایسا ہی زمین بھی ہر ایک چیز کو اٹھاتی ہے اور ہر ایک
خاک کی چیز کی سکونت مستقل زمین میں ہے وہ جس کو چاہے عزت کے مقام پر بٹھا دے اور جس کو چاہے ذلت کے مقام میں پھینک
دے۔ (نسیم دعوت ص ۵۷)

یہ خیال مت کرو کہ زمین تمہیں اٹھاتی ہے یا کشتیاں دریا میں تمہیں اٹھاتی ہیں بلکہ ہم خود تمہیں اٹھا رہے ہیں۔
(نسیم دعوت ص ۵۹)

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيلًا ۝

اور ایک تانگے کے برابر کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ (ست پچن ص ۷۹)

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَضَلُّ
سَبِيلًا ۝

جو شخص اس جہان میں اندھا ہے وہ اُس دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا بلکہ اندھوں سے بدتر۔

(برایہی احدیہ حصہ دوم ص ۱۲۱ حاشیہ نمبر ۵)

جو شخص اس جہان میں اندھا رہا اور علم الہی میں بصیرت پیدا نہ کی وہ اس دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا بلکہ اندھوں سے بدتر ہوگا۔

(برایہی احدیہ حصہ چہارم ص ۲۱۹-۲۲۰)

جو شخص اس جہان میں اندھا ہے وہ اُس جہان میں بھی اندھا ہوگا بلکہ اندھوں سے بھی گنہگار۔

(مشرعہ چشم آریہ ص ۱۹)

اس جگہ روحانی نابینائی مراد ہے۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۵۱)

جو اس جہان میں اندھا ہوگا وہ اُس جہان میں بھی اندھا ہوگا۔

(تربیان القلوب ص ۱۲۸ حاشیہ نیز آئینہ کمالات اسلام ص ۱۴۹)

باوا صاحب کا ایک شعر یہ ہے

جہان درشن ات ہے اُنہاں درشن ات ۛ جہان درشن ات نا اُنہاں ات نہ ات

ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اس جہان میں خدا کا درشن پالیتے ہیں وہ اُس جہان میں بھی پالیتے ہیں اور جو یہاں نہیں پاتے وہ دونوں جہانوں میں اس کے درشن سے بے نصیب رہتے ہیں اور یہ شعر بھی اس آیت قرآن کا ترجمہ ہے

(سنت یحییٰ ص ۱۲)

جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہی ہوگا یعنی جس کو اس دُنیا میں خدا کا درشن حاصل ہے اُس کو اُس جہان میں بھی درشن ہوگا اور جو شخص اُس کو اس جگہ نہیں دیکھتا آخرت میں بھی اس عزت اور مرتبہ سے محروم ہوگا۔

(سنت یحییٰ ص ۸۵)

جو شخص اس جہان میں اندھا رہا وہ اُنے والے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا بلکہ اندھوں سے بدتر۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک بندوں کو خدا کا دیدار اسی جہان میں ہو جاتا ہے اور وہ اسی جگہ میں اپنے اس پیارے کا درشن پالیتے ہیں جس کے لئے وہ سب کچھ کھوتے ہیں۔ غرض مضمون اس آیت کا یہی ہے کہ بہشتی زندگی کی بنیاد اسی جہان سے پڑتی ہے اور جہنمی نابینائی کی جڑ بھی اسی جہان کی گندی اور کورانہ زلیلت ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۸۱-۸۲)

جو شخص اس جہان میں اندھا ہوگا وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا ہوگا۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اس جہان کی روحانی نابینائی اُس جہان میں جسمانی طور پر مشہود اور محسوس ہوگی۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۱۱)

جو شخص اس دُنیا میں خدا کے دیکھنے سے بے نصیب ہے وہ قیامت میں بھی تاریکی میں گرے گا۔ (کتاب البرہ ص ۴۲)

جو شخص اس جہان میں اندھا ہو وہ اس دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا بلکہ اندھوں سے بدتر یعنی خدا کے دیکھنے کی آنکھیں اور اس کے دریافت کرنے کے حواس اسی جہان سے ملتے ہیں جس کو اس جہان میں نہیں ملے اُس کو دوسرے جہان میں بھی نہیں ملیں گے۔ راست باز جو قیامت کے دن خدا کو دیکھیں گے وہ اسی جگہ سے دیکھنے والے حواس ساتھ لے جائیں گے اور جو شخص اس جگہ خدا کی آواز نہیں سُنے گا وہ اُس جگہ بھی نہیں سُنے گا۔ خدا کو جیسا کہ خدا ہے بغیر کسی غلطی کے پہچاننا اور اسی عالم میں پہچنے اور صحیح طور پر اُس کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل کرنا یہی تمام روشنی کا مبداء ہے۔

(کتاب البریۃ ص ۵)

تم دیکھتے ہو کہ جب آفتاب کی طرف کی کھڑکی کھولی جائے تو آفتاب کی شعاعیں ضرور کھڑکی کے اندر آجاتی ہیں ایسا ہی جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف بالکل سیدھا ہو جائے اور اس میں اور خدا تعالیٰ میں کچھ حجاب نہ رہے تب فی الخور ایک نورانی شعلہ اُس پر نازل ہوتا ہے اور اس کو متور کر دیتا ہے اور اس کی تمام اندرونی غلاظت دھو دیتا ہے تب وہ ایک نیا انسان ہو جاتا ہے اور ایک بھاری تبدیلی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے تب کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو پاک زندگی حاصل ہوئی۔ اس پاک زندگی کے پانے کا مقام ہی دُنیا ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَحَدٌ سَبِيْلًا یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا رہا اور خدا کے دیکھنے کا اُس کو نور نہ ملا وہ اس جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ غرض خدا کے دیکھنے کے لئے انسان اسی دُنیا سے حواس لے جاتا ہے جس کو اس دُنیا میں یہ حواس حاصل نہیں ہوئے اور اس کا ایمان محض قصوں اور کہانیوں تک محدود رہا وہ ہمیشہ کی تاریکی میں پڑے گا۔

(سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب ص ۱۹)

طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ نجات بجز حق الیقین کے ممکن نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَحَدٌ سَبِيْلًا یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا ہے وہ اُس دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا بلکہ اس سے بھی بدتر۔ تو بغیر یقین کامل کے کیونکر نجات ہو اور اگر ایک مذہب کی پابندی سے نجات نہیں تو اس مذہب سے حاصل کیا صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں تو یقین کے چٹھے جباری تھے اور وہ خدا کی نشانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور انہیں نشانوں کے ذریعہ سے خدا کی کلام پر انہیں یقین ہو گیا تھا اس لئے ان کی زندگی نہایت پاک ہو گئی تھی لیکن بعد میں جب وہ زمانہ جاتا رہا اور اس زمانہ پر صد ہا سال گزر گئے تو پھر ذریعہ یقین کا کونسا تھا۔ سچ ہے کہ قرآن شریف اُن کے پاس تھا اور قرآن شریف اس ذوالفقار تلوار کی مانند ہے جس کے دو طرف دھاریں ہیں۔ ایک طرف کی دھار مومنوں کی اندرونی غلاظت کو کاٹتی ہے اور دوسری طرف کی دھار دشمنوں کا کام تمام کرتی ہے مگر پھر بھی وہ تلوار اس کام کے لئے ایک بہادر کے دست و بازو کی محتاج ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تَلَوْا عَلَیْہِمْ اٰیٰتِہٖ وَزَیَّرَہُمْ وَیَعْلَمُہُمْ الْکِتٰبُ پس قرآن سے جو تزکیہ حاصل ہوتا ہے اُس کو

کیا بیان نہیں کیا بلکہ وہ نبی کی صفت میں داخل کر کے بیان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام یوں ہی آسمان پر سے کبھی نازل نہیں ہوا بلکہ اس تلوار کو چلانے والا ہمارے ہمیشہ ساتھ آیا ہے جو اس تلوار کا اصل جوہر شمس ہے۔ لہذا قرآن شریف پر سچا اور تازہ یقین دلانے کے لئے اور اس کے جوہر دکھانے کے لئے اور اُس کے ذریعہ سے تمام حجت کرنے کے لئے ایک ہمارے دست و بازو کی ہمیشہ حاجت ہوتی رہی ہے اور آخری زمانہ میں یہ حاجت سب سے زیادہ پیش آئی کیونکہ دجالی زمانہ ہے اور زمین و آسمان کی باہمی لڑائی ہے۔ غرض جب خدا تعالیٰ نے فرمادیا کہ جو شخص اس جہان میں اندھا ہے وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا تو ہر ایک طالب حق کے لئے ضروری ہوا کہ اسی جہان میں آنکھوں کا نور تلاش کرے اور اس زندہ مذہب کا طالب ہو جس میں زندہ خدا کے انوار نمایاں ہوں۔ وہ مذہب مُردار ہے جس میں ہمیشہ کے لئے یقینی وحی کا سلسلہ جاری نہیں کیونکہ وہ انسانوں پر یقین کی راہ بند کرتا ہے اور ان کو قصوں کمانیوں پر چھوڑتا ہے اور اُن کو خدا سے نوید کرتا اور تاریکی میں ڈالتا ہے۔ اور کیونکر کوئی مذہب خدا نما ہو سکتا ہے اور کیونکر گناہوں سے چھڑا سکتا ہے جب تک کوئی یقین کا ذریعہ اپنے پاس نہیں رکھتا اور جب تک سورج نہ چڑھے کیونکر دن چڑھ سکتا ہے پس دنیا میں سچا مذہب وہی ہے جو بذریعہ زندہ نشانوں کے یقین کی راہ دکھلاتا ہے باقی لوگ اسی زندگی میں دوزخ میں گرے ہوئے ہیں۔ بھلا بتلاؤ کہ ظن بھی کچھ چیز ہے جس کے دوسرے لفظوں میں یہ معنی ہیں کہ شاید یہ بات صحیح ہے یا غلط۔ یاد رکھو کہ گناہ سے پاک ہونا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں۔ فرشتوں کی سبب زندگی بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں۔ دنیا کی بے جا حیا شیعوں کو ترک کرنا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں۔ ایک پاک تبدیلی اپنے اند پیدا کر لینا اور خدا کی طرف ایک خارق عادت کشش سے کھینچے جانا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں۔ زمین کو چھوڑنا اور آسمان پر چڑھ جانا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں۔ خدا سے پورے طور پر ڈرنا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں تقویٰ کی باریک راہوں پر قدم مارنا اور اپنے عمل کو ریاکاری کی ملوثی سے پاک کر دینا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں۔ ایسا ہی دنیا کی دولت اور حشمت اور اس کی کیمیا پر لعنت بھیجنا اور بادشاہوں کے قرب سے بے پروا ہو جانا اور صرف خدا کو اپنا ایک خزانہ سمجھنا بجز یقین کے ہرگز ممکن نہیں۔ اب بتلاؤ اے مسلمان کہلانے والو کہ ظلماتِ شک سے نور یقین کی طرف تم کیونکر پہنچ سکتے ہو یقین کا ذریعہ تو خدا کا کلام ہے جو یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ کا مصداق ہے سو چونکہ عہدِ نبوت پر تیرہ سو برس گزر گئے اور تم نے وہ زمانہ نہیں پایا جبکہ خدا نشانوں اور چمکتے ہوئے نوروں کے ساتھ قرآن اُترتا تھا اور وہ زمانہ پایا جس میں خدا کی کتاب اور اس کے رسول اور اس کے دین پر ہزار ہا اعتراض عیسائی اور دہریہ اور آریہ وغیرہ کر رہے ہیں اور تمہارے پاس بجز لکھے ہوئے چند ورقوں کے جن کی اعجازی طاقت سے

تمہیں خبر نہیں اور کوئی ثبوت نہیں۔ اور جو معجزات پیش کرتے ہو وہ محض قصوں کے رنگ میں ہیں تو اب بتلاؤ کہ تم کس راہ سے اپنے تئیں یقین کے بلند مینار تک پہنچا سکتے ہو اور کس طریق سے دشمن کو بتلا سکتے ہو کہ تمہارے پاس خدا پر یقین لانے کے لئے اور گناہ سے بچنے کے لئے ایک ایسی چیز ہے جو دشمن کے پاس نہیں تا وہ انصاف کر کے تمہارے مذہب کا طالب ہو جائے۔ اس حرکت سے ایک عقلمند کو کیا فائدہ کہ ایک گوبر کو چھوڑ دے اور دوسرے گوبر کو کھالے بچائی کو ہر ایک سعید دل لینے کو طیار رہے بشرطیکہ بچائی اپنے نور کو ثابت کر کے دکھلا دے جس اسلام کو آج یہ مخالف مولوی ڈاؤن کا گروہ غیر مذہب کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ صرف پوست ہے نہ مغز اور محض افسانہ ہے نہ حقیقت پھر کوئی کیونکر اُس کو قبول کرے۔ اور جس بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لئے ایک شخص مذہب کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اگر وہی بیماری اُس دوسرے مذہب میں بھی ہے تو اس تبدیلی سے بھی کیا فائدہ۔ یوں تو ہر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک خدا کے قائل ہیں مگر خدا کا قائل وہی ہے جس کی یقین کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور وہی گناہ سے بچ سکتا ہے کہ جو یقین کی آنکھ سے خدا کو دیکھتا ہے باقی سب تھوٹے جھوٹ ہیں اور سب کفارے باطل ہیں سو وہی زندہ خدا اس آخری زمانہ میں اپنے تئیں پیش کرتا ہے تا لوگ ایمان لاویں اور ہلاک نہ ہوں۔ قرآن شریف خدا کا کلام تو ہے بلکہ سب سے بڑا کلام مگر وہ تم سے بہت دور ہے تمہاری آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتیں۔ اب وہ تمہارے ہاتھ میں ایسا ہی ہے جیسا کہ توریت یہودیوں کے ہاتھ میں۔ اسی وجہ سے اگر تم انصاف کرو تو گو اہی دے سکتے ہو کہ باعث اس کے کہ اس پاک کلام کے یقینی انوار تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں تم اس سے باطنی تقدس کا کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اگر واقعات خارجیہ کی شہادت کچھ چیز ہے تو تم انصافاً آپ ہی شہادت دے سکتے ہو کہ اس موجودہ زمانہ میں تمہاری کیا حالتیں ہیں۔ سچ کہو کہ کیا تم گناہوں سے اور تمام ان حرکات سے جو تقویٰ کے برخلاف ہیں ایسے ڈرتے ہو جیسا کہ ایک زہر ہلاہل کے استعمال سے انسان ڈرتا ہے۔ سچ کہو کہ کیا تم اُس تقویٰ پر قائم ہو جس تقویٰ کے لئے قرآن شریف میں ہدایت کی گئی تھی۔ سچ کہو کہ وہ آثار جو پستے یقین کے بعد ظاہر ہوتے ہیں وہ تم میں ظاہر ہیں۔ تم اس وقت جھوٹ نہ بولو اور بالکل سچ کہو کہ کیا وہ محبت جو خدا سے کرنی چاہئے اور وہ صدق و ثبات جو اس کی راہ میں دکھلانا چاہئے وہ تم میں موجود ہے۔ تم خدائے عزوجل کی قسم کھا کر کہو کہ اس مردار دُنیا کو جس صفائی سے ترک کرنا چاہئے کیا تم اُسی صفائی سے ترک کر چکے ہو اور جس اخلاص او توحید اور تفرید سے خدائے واحد لا شریک کی طرف دوڑنا چاہئے کیا تم اُسی اخلاص سے اس کی راہ میں دوڑ رہے ہو۔ ریاکاری سے بات مت کرو اور لاف زنی سے لوگوں کو خوش کرنا مت چاہو کہ وہ خدا درحقیقت موجود ہے جو تمہارے ہر ایک قول اور فعل کو دیکھ رہا ہے۔ تم بات کرتے وقت اس قادر کا خیال کر لو جس کا غضب کھا جانے والی آگ ہے۔ وہ جھوٹی شیخیوں کو ایک دم میں جہنم کا ہیزم کر سکتا ہے سو تم سچ سچ کہو کہ تمہارے قدم دُنیا کی

خواہشوں یا دنیا کی آبروؤں یا دنیا کے مال و متاع میں بچنے ہوئے ہیں یا نہیں پس اگر تمہیں خدا پر یقین حاصل ہوتا تو تم اس زہر کو ہرگز نہ کھاتے اور قریب تھا کہ دنیا اس زہر سے مر جاتی اگر خدا یہ آسمانی سلسلہ اپنے ہاتھ سے قائم نہ کرتا اور اگر تم چالاکی سے کوہ کہ ہم ایسے ہی ہیں جیسا کہ بیان کیا گیا اور ہم میں گناہ کی کوئی تاریکی نہیں اور پورے یقین کے انجن سے ہم کچنے جا رہے ہیں تو تم نے جھوٹ بولا ہے اور آسمان اور زمین کے بنانے والے پر تہمت لگائی ہے اس لئے قبل اس کے جو تم مرو خدا کی لعنت تمہاری پردہ درسی کرے گی۔ یقین اپنے نوروں کے سمیت آتا ہے۔ کوئی آسمان تک نہیں پہنچا سکتا ہے مگر وہی جو آسمان سے آتا ہے۔ اگر تم جانتے کہ خدا کا تازہ بتازہ اور یقینی اور قطعی کلام تمہاری بیماریوں کا علاج ہے تو تم اس سے انکار نہ کرتے جو عین صدی کے سر پر تمہارے لئے آیا۔ اے غافل یقین کے بغیر کوئی عمل آسمان پر جا نہیں سکتا اور اندرونی کدورتیں اور دل کی مسلک بیماریاں بغیر یقین کے دور نہیں ہو سکتیں جس اسلام پر تم فخر کرتے ہو یہ اسم اسلام ہے نہ حقیقت اسلام حقیقی اسلام سے شکل بدل جاتی ہے اور دل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے اور سفلی زندگی مر جاتی ہے اور ایک اور زندگی پیدا ہوتی ہے جس کو تم نہیں جانتے یہ سب کچھ یقین کے بعد آتا ہے اور یقین اُس یقینی کلام کے بعد جو آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ خدا خدا کے ذریعہ سے ہی پہچانا جاتا ہے نہ کسی اور ذریعہ سے۔ تم میں سے کون ہے جو اپنے ہم کلام کو شناخت نہیں کر سکتا۔ پس اسی طرح مکالمات کی حالت میں معرفت میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ بندہ کا دعا کرنا اور خدا تعالیٰ کا لطف اور رحم سے اس دعا کا جواب دینا نہ ایک دفعہ نہ دو دفعہ بلکہ بعض موقع پر ہمیں بیس دفعہ یا تیس تیس دفعہ یا پچاس پچاس دفعہ یا قریباً تمام رات یا قریباً تمام دن اسی طرح ہر ایک دعا کا جواب پانا اور جواب بھی فصیح تقریر میں۔ اور بعض دفعہ مختلف زبانوں میں اور بعض دفعہ ایسی زبانوں میں جن کا علم بھی نہیں اور پھر اس کے ساتھ نشانوں کی بارش اور معجزات اور تائیدوں کا سلسلہ۔ کیا یہ ایسا امر ہے کہ اس قدر مسلسل مکالمات اور مخاطبات اور آیات بقیات کے بعد پھر خدا کی کلام میں شک رہے۔ نہیں نہیں بلکہ یہ ایسا امر ہے کہ اس کے ذریعہ سے بندہ اسی عالم میں اپنے خدا کو دیکھ لیتا ہے اور دونوں عالم اس کے لئے بلاتفاوت یکساں ہو جاتے ہیں اور جس طرح نورہ کے استعمال سے یک دفعہ بال گر جاتے ہیں ایسا ہی اس نور کے نزول و جلال سے وحشیانہ زندگی کے بال جو جرائم اور محاصی سے مراد ہے کا عدم ہو جاتے ہیں اور انسان مردوں سے بیزار ہو کر اس دلائر ام زندہ کا عاشق ہو جاتا ہے جس کو دنیا نہیں جانتی۔ اور جیسا کہ تم دنیا کی چیزوں سے بے صبر ہو ویسا ہی وہ خدا کی دوری پر صبر نہیں کر سکتا۔ غرض تمام برکات اور یقین کی گنجی وہ کلام قطعی اور یقینی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بندہ پر نازل ہوتا ہے۔ جب خدائے ذوالجلال کسی اپنے بندہ کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے تو اپنا کلام اس پر نازل کرتا ہے اور اپنے مکالمات کا اس کو شرف بخشتا ہے اور اپنے خارق عادت نشانوں سے اُس کو تسلی دیتا ہے اور ہر ایک پہلو سے اُس پر ثابت کر دیتا ہے کہ وہ اس کا کلام ہے تب وہ

کلام قائم مقام دیدار کا ہو جاتا ہے اُس روز انسان سمجھتا ہے کہ خدا ہے کیونکہ انا الوجود کی آوازِ مستفاد ہے خدا تعالیٰ کی کلام سے پہلے اگر انسان کا خدا تعالیٰ کے وجود پر ایمان ہوتا ہے تو بس اسی قدر کہ وہ مصنوعات پر نظر کر کے خیال کر لیتا ہے کہ اس ترکیبِ عظیمِ ابلغ کا کوئی صانع ہونا چاہئے لیکن یہ کہ درحقیقت وہ صانع موجود بھی ہے۔ یہ مرتبہ ہرگز بجز مکالماتِ الہیہ کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور گندی زندگی جو تحتِ الشریٰ کی طرف ہر لمحہ پہنچ رہی ہے وہ ہرگز دور نہیں ہوتی۔ اسی جگہ سے عیسائیوں کے خیالات کا بھی باطل ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ ابنِ مریم کی خودکشی نے اُن کو نجات دے دی ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ تنگ و تاریک دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں جو عجوبیت اور شکوک اور شبہات اور گناہ کا دوزخ ہے پھر نجات کہاں ہے نجات کا سرچشمہ یقین سے شروع ہو جاتا ہے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا یقین دیا جائے کہ اس کا خدا درحقیقت موجود ہے جو مجرم اور سرکش کو بے گناہ نہیں چھوڑتا اور رجوع کرنے والے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہی یقین تمام گناہوں کا علاج ہے۔ بجز اس کے دُنیا میں نہ کوئی کفارہ ہے نہ کوئی خون ہے جو گناہ سے بچاوے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہر ایک جگہ تمہیں یقین ہی ناکردنی باتوں سے روک دیتا ہے۔ تم آگ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے کہ وہ مجھے جلا دے گی۔ تم شیر کے آگے اپنے تئیں کھڑا نہیں کرتے کیونکہ تم یقین رکھتے ہو کہ وہ مجھے ہلاک کر دے گی۔ پس اس میں کیا شک ہے کہ بے شمار تجارب سے تم پر ثبات ہو چکا ہے کہ جس جگہ تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ فعل یا یہ حرکت بلاشبہ مجھے ہلاکت تک پہنچائے گی تم فی الفور اس سے رُک جاتے ہو اور پھر وہ گناہ تم سے مرزد نہیں ہوتا۔ پھر خدا تعالیٰ کے مقابل پر کیوں اس ثابت شدہ فلسفہ سے کام نہیں لیتے۔ کیا تجربہ نے اب تک گواہی نہیں دی کہ بجز یقین کے انسان گناہ سے رُک نہیں سکتا۔ ایک بکری یقین کی حالت میں اس مرغزار میں جہنمیں سکتی جس میں شیر سامنے کھڑا ہے پس جبکہ یقین لایعقل حیوانات پر بھی اثر ڈالتا ہے اور تم تو انسان ہو۔ اگر کسی دل میں خدا کی ہستی اور اس کی ہیبت اور عظمت اور جبروت کا یقین ہے تو وہ یقین ضرور اُسے گناہ سے بچالے گا اور اگر وہ نہیں بچ سکا تو اُسے یقین نہیں۔ کیا خدا پر یقین لانا اس یقین سے کم تر ہے کہ جو شیر اور سانپ اور زہر کے وجود کا یقین ہوتا ہے۔ سو وہ گناہ جو خدا سے دور ڈالتا ہے اور جہنمی زندگی پیدا کرتا ہے اس کا اصل سبب عدم یقین ہے۔ کاش میں کس دُف کے ساتھ اس کی منادی کروں کہ گناہ سے چھوڑا نا یقین کا کام ہے۔ مجھوٹی فقیری اور بخت سے توبہ کرنا یقین کا کام ہے۔ خدا کو دکھانا یقین کا کام ہے۔ وہ مذہب کچھ بھی نہیں اور گندہ ہے اور مردار ہے اور ناپاک ہے اور جہنمی ہے اور خود جہنم ہے جو یقین کے چشمہ تک نہیں پہنچا سکتا۔ زندگی کا چشمہ یقین سے ہی نکلتا ہے اور وہ پر جو آسمان کی طرف اڑاتے ہیں وہ یقین ہی ہے۔ کوشش کرو کہ اس خدا کو تم دیکھ لو جس کی طرف تم نے جانا ہے اور وہ مرکب یقین ہے جو تمہیں خدا تک پہنچائے گا۔ کس قدر اس کی تیز رفتار ہے کہ وہ روشنی جو سورج

سے آتی اور زمین پھیلتی ہے وہ بھی اس کی سرعت رفتار کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسے پاکیزگی کے ڈھونڈنے والو اگر تم چاہتے ہو کہ پاک دل بن کر زمین پر چلو اور فرشتے تم سے مصافحہ کریں تو تم یقین کی راہوں کو ڈھونڈو۔ اور اگر تمہیں اس منزل تک ابھی رسائی نہیں تو اس شخص کا دامن پکڑو جس نے یقین کی آنکھ سے اپنے خدا کو دیکھ لیا ہے اور یہ کہ کیونکر یقین کی آنکھ سے خدا کو دیکھا جاوے۔ اس کا جواب کوئی مجھ سے سُنے یا نہ سُنے مگر میں یہی کہوں گا کہ اُس یقین کے حاصل کرنے کا ذریعہ خدا کا زندہ کلام ہے جو زندہ نشان اپنے اندر اور ساتھ رکھتا ہے جب وہ آسمان پر سے اُترتا ہے تو نئے سرے مردوں کو قبروں میں سے نکالتا ہے۔ تم دیکھتے تھے باوجود آنکھوں کے بیٹنا ہونے کے تم آسمانی آفتاب کے محتاج ہو اسی طرح خدا شناسی کی بینائی محض اپنی آنکھوں سے حاصل نہیں ہو سکتی وہ بھی ایک آفتاب کی محتاج ہے اور وہ آفتاب بھی آسمان پر سے اپنی روشنی زمین پر نازل کرتا ہے یعنی خدا کا کلام کوئی معرفت خدا کے کلام کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی۔ خدا کا کلام بندہ اور خدا میں ایک دلالہ ہے۔ وہ اُترتا ہے اور خدا کا نور اُس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جس پر وہ اپنے پورے کرشمہ اور پوری تہمتی اور پوری خدائی عظمت اور قدرت اور برہنہ کرشمہ کے ساتھ اُترتا ہے اُس کو وہ آسمان پر لے جاتا ہے۔ غرض خدا تک پہنچنے کے لئے مجز خدا تعالیٰ کے کلام کے اور کوئی سبیل نہیں۔

(نزل المسیح ص ۹۰-۹۱)

جو اس جہان میں اندھا ہے وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ اب ایک ایسا معترض جس کو خدا کے کلام کا منشاء معلوم نہیں یہ اعتراض کرے گا کہ دیکھو مسلمانوں کے مذہب میں لکھا ہے کہ اندھوں کو نجات نہیں غریب اندھے کا کیا قصور ہے مگر جو تعصب دور کر کے غور سے قرآن شریف کو پڑھے گا وہ سمجھ لے گا کہ اس جگہ پر آنکھوں سے اندھے مراد نہیں ہیں بلکہ دل کے اندھے مراد ہیں۔ غرض یہ ہے کہ جن کو اسی دنیا میں خدا کا درشن نہیں ہوتا انہیں دوسرے جہان میں بھی درشن نہیں ہوگا۔ اسی طرح صد ہا خدا کے کلام میں مجاز اور استعارے ہوتے ہیں ایک نفسانی جوش والا آدمی جلدی سے سب کو جائے اعتراض بنا دے گا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہی سچ بات ہے کہ خدا کا کلام سمجھنے کے لئے اول دل کو ایک نفسانی جوش سے پاک بنانا چاہیئے تب خدا کی طرف سے دل پر روشنی اترے گی بغیر اندرونی روشنی کے اصل حقیقت نظر نہیں آتی۔

(سنان دھرم ص ۱)

جس کو اس جہان میں اس کا درشن نہیں ہوا اُس کو اس جہان میں بھی اُس کا درشن نہیں ہوگا اور وہ دونوں جہانوں میں اندھا رہے گا۔ خدا کے دیکھنے کے لئے اسی جہان میں آنکھیں طیار ہوتی ہیں اور ہستی زندگی اسی جہان سے شروع ہوتی ہے۔

(نسیم دعوت ص ۱)

جو شخص اس دنیا میں اندھا رہے گا اور اُس ذات بیچون کا اس کو دیدار نہیں ہوگا وہ مرنے کے بعد بھی اندھا ہی ہوگا اور تاریکی اس سے جدا نہیں ہوگی کیونکہ خدا کے دیکھنے کے لئے اسی دنیا میں حواس ملتے ہیں اور جو

شخص ان حواس کو دنیا سے ساتھ نہیں لے جائے گا وہ آخرت میں بھی خدا کو دیکھ نہیں سکے گا۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے صاف سمجھا دیا ہے کہ وہ انسان سے کس ترقی کا طالب ہے اور انسان اس کی تعلیم کی پیروی سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔
(لیکچر لاہور ص ۸)

میں اس بات کو بالکل سمجھ نہیں سکتا کہ ایک شخص خدا تعالیٰ پر ایمان لاوے اور اس کو واحد لا شریک سمجھے اور خدا اس کو دوزخ سے تو نجات دے مگر نابینائی سے نجات نہ دے۔ حالانکہ نجات کی جڑھ معرفت ہے جس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا ہے وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا یا اس سے بھی بدتر۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ جس نے خدا کے رسولوں کو شناخت نہیں کیا اُس نے خدا کو بھی شناخت نہیں کیا۔ خدا کے چہرے کا آئینہ اُس کے رسول ہیں۔ ہر ایک جو خدا کو دیکھتا ہے اسی آئینہ کے ذریعہ سے دیکھتا ہے پس یہ کس قسم کی نجات ہے کہ ایک شخص دنیا میں تمام عمر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکذّب اور منکر رہا اور قرآن شریف سے انکاری رہا اور خدا تعالیٰ نے اُس کو آنکھیں نہ بخشیں اور دل نہ دیا اور وہ اندھا ہی رہا اور اندھا ہی مر گیا اور پھر نجات بھی پا گیا یہ عجیب نجات ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جس شخص پر رحمت کرنا چاہتا ہے پہلے اُس کو آنکھیں بخشتا ہے اور اپنی طرف سے اُس کو علم عطا کرتا ہے۔ صدا ہادی ہمارے سلسلہ میں ایسے ہوں گے کہ وہ محض خواب یا الہام کے ذریعہ سے ہماری جماعت میں داخل ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ کی ذات وسیع الرحمت ہے اگر کوئی ایک قدم اس کی طرف آتا ہے تو وہ دو قدم آتا ہے اور جو شخص اُس کی طرف جلدی سے چلتا ہے تو وہ اس کی طرف دوڑتا آتا ہے اور نابینا کی آنکھیں کھولتا ہے پھر کیونکر قبول کیا جائے کہ ایک شخص اُس کی ذات پر ایمان لایا اور سچے دل سے اُس کو وحدہ لا شریک سمجھا اور اُس سے محبت کی اور اس کے اولیا میں داخل ہوا پھر خدا نے اُس کو نابینا رکھا اور ایسا اندھا رہا کہ خدا کے نبی کو شناخت نہ کر سکا۔ اسی کی مویہ یہ حدیث ہے کہ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ رَأْمَامَ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ یعنی جس شخص نے اپنے زمانہ کے امام کو شناخت نہ کیا وہ جاہلیت کی موت پر مر گیا اور مراط مستقیم سے بے نصیب رہا۔
(حقیقۃ الوحی ص ۱۴)

اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص اس جہان میں اندھا ہے وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا یعنی جس کو خدا کا دیدار اس جگہ نہیں اُس جگہ بھی نہیں۔ اس آیت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جو پکارے جسمانی طور پر اس جہان میں اندھے ہیں وہ دوسرے جہان میں بھی اندھے ہی ہوں گے۔ پس یہ استعارہ ہے کہ جاہل کا نام اندھا رکھا گیا۔
(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۳۸ شہید)

جو شخص اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ یہ بھی ایک پیشگوئی ہے مگر

اس کے وہ معنی نہیں ہیں جو ظاہر الفاظ سے سمجھے جاتے ہیں۔ (غنیہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۹۴)

انسان... تمنا رکھے کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہو جاوے جو ترقی اور بصیرت حاصل کر چکے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس جہان سے بے بصیرت اور اندھا اٹھایا جاوے چنانچہ فرمایا مَن كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی کہ جو اس جہان میں اندھا ہے وہ اُس جہان میں بھی اندھا ہے۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۲۹)

جب تک انسان پوری روشنی اسی جہان میں نہ حاصل کرے وہ کبھی خدا کا منہ نہ دیکھے گا۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۲۴)

مومن کا معراج اور کمال یہی ہے کہ وہ علماء کے درجہ پر پہنچے اور وہ حق الیقین کا مقام اُسے حاصل ہو جو علم کا انتہائی درجہ ہے لیکن جو شخص علوم حق سے بہرہ ور نہیں ہیں اور معرفت اور بصیرت کی راہیں اُن کھلی ہوئی نہیں ہیں وہ خود عالم کلماتیں مگر علم کی خوبیوں اور صفات سے بالکل بے بہرہ ہیں اور وہ روشنی اور نور حقیقی علم سے ملتا ہے اُن میں پاپا نہیں جاتا بلکہ ایسے لوگ سراسر خسارہ اور نقصان میں ہیں۔ یہ اپنی آخرت دُخان اور تباہی سے بھر لیتے ہیں۔ انہیں کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی جو اس دنیا میں اندھا ہوتا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جاوے گا جس کو یہاں علم و بصیرت اور معرفت نہیں دی گئی اُسے وہاں کیا علم ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والی آنکھ اسی دنیا سے لے جانی پڑتی ہے جو یہاں ایسی آنکھ پیدا نہیں کرتا اسے یہ توقع نہیں رکھنی چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا۔ (الحکم جلد ۹ نمبر ۲۴ مارچ ۱۹۰۵ء ص ۵)

وہ جو اس دنیا میں کچھ نہیں پاتا اور آئندہ جنت کی امید کرتا ہے وہ طمع خام کرتا ہے اصل میں وہ مَن كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی کا مصداق ہے۔

(الحکم جلد ۶ ص ۲۵ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۲ء ص ۹)

جو شخص اس جہان میں اندھا ہو وہ اس دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا بلکہ اندھوں سے بھی بدتر اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو دیکھنے کی آنکھیں اور اُس کے دریافت کرنے کے حواس اسی جہان سے انسان اپنے ساتھ لے جاتا ہے جو یہاں اُن حواس کو نہیں پاتا وہاں وہ اُن حواس سے بہرہ ور نہیں ہوگا۔ یہ ایک دقیق راز ہے جس کو عام لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اگر اس کے یہ معنی نہیں تو یہ تو پھر بالکل غلط ہے کہ اندھے اُس جہان میں بھی اندھے ہوں گے۔ اصل بات یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کو بغیر کسی غلطی کے پہچاننا اور اسی دنیا میں صحیح طور پر اُس کی صفات و اسماء کی معرفت حاصل کرنا آئندہ کی تمام راحتوں اور روشنیوں کی کلید ہے اور یہ آیت اس امر کی طرف صاف اشارہ کر رہی ہے کہ اسی دنیا سے ہم عذاب اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اِس دنیا کی کوربانہ زلیختہ اور ناپاک افعال ہی اُس دوسرے عالم میں عذاب جہنم کی صورت میں نمودار ہو جائیں گے اور وہ کوئی نئی بات نہ ہوں گے۔ (الحکم جلد ۱ ص ۱۰۰)

جلد ۶ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۲ء (ص ۱)

جو اس جہان میں اندھا ہے وہ اُس جہان میں بھی اندھا ہے جس کی مشدد یہ ہے کہ اُس جہان کے مشاہدہ کے لئے اسی جہان سے ہم کو آنکھیں لے جانی ہیں۔ آئندہ جہان کو محسوس کرنے کے لئے حواس کی تیاری اسی جہان میں ہوگی پس کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرے اور پورا نہ کرے۔ اندھے سے مراد وہ ہے جو روحانی معارف اور روحانی لذات سے خالی ہے۔ ایک شخص کو رانہ تقلید سے مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا مسلمان کہلاتا ہے دوسری طرف اسی طرح ایک عیسائی عیسائیوں کے ہاں پیدا ہو کر عیسائی ہو گیا یہی وجہ ہے کہ ایسے شخص کو خدا رسول اور قرآن کی کوئی عزت نہیں ہوتی اُس کی دین سے محبت بھی قابلِ اعتراض ہے خدا اور رسول کی ہتک کرنے والوں میں سے اُس کا گذر ہوتا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایسے شخص کی روحانی آنکھ نہیں اس میں محبت دین نہیں۔ وللا محبت والا اپنے محبوب کے برخلاف کیا کچھ پسند کرتا ہے۔ (الحکم جلد ۲، مورخہ ۱۷ جون ۱۹۰۳ء ص ۶)

جو شخص اس دنیا میں خدا کے دیکھنے سے بے نصیب ہے وہ قیامت کو بھی محروم ہی ہو گا جیسے خدا نے خود فرمایا ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی اس سے یہ مراد تو نہیں ہو سکتی کہ جو اس دنیا میں اندھے ہیں وہ قیامت کو بھی اندھے ہی ہوں گے بلکہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ خدا کو ڈھونڈنے والوں کے دل نشانات سے ایسے منور کئے جاتے ہیں کہ وہ خدا کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کی عظمت و جبروت کا مشاہدہ کرتے ہیں یہاں تک کہ دنیا کی ساری عظمتیں اور بزرگیاں اُن کی نگاہ میں ہیج ہو جاتی ہیں۔ اور اگر خدا کو دیکھنے کی آنکھیں اور اس کے دریافت کرنے کے حواس سے اس دنیا میں اس کو حصہ نہیں ملا تو اُس دوسرے عالم میں بھی نہیں دیکھ سکے گا۔

(الحکم جلد ۵ ص ۱۷۱ مورخہ ۳۰ نومبر ۱۹۰۱ء ص ۱۱۱ و الحکم جلد ۵ ص ۱۷۱ مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۱ء ص ۱۱۱)

گناہ کے آثار تاریخی اور ظلمت تو اس دنیا ہی میں شروع ہو جاتی ہے جیسے فرمایا مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۴-۲۵ مورخہ ۲۰-۲۶ اگست ۱۸۹۸ء ص ۱۱۱)

اگر انسان اندریں عالم تکمیل معرفت تکندہ دلیل دارد کہ در روز آخرت خواہد کرد بجز این صورت کہ ما پیش ے کنیم دیگر صورت نیست مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی۔

(البدرد جلد ۱ نمبر ۵-۶ مورخہ ۲۸ نومبر، ۵ دسمبر ۱۹۰۲ء ص ۳۶)

(ترجمہ از مرتب) اگر انسان اس عالم میں معرفت کی تکمیل نہیں کرتا تو اُس کے پاس کیا دلیل ہے کہ آخرت میں (اپنی معرفت کی تکمیل) کر لے گا سوائے اس صورت کے جو ہم پیش کرتے ہیں اور کوئی صورت نہیں۔ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی۔

عالم آخرت در حقیقت دنیوی عالم کا ایک عکس ہے اور جو کچھ دنیا میں روحانی طور پر ایمان اور ایمان کے نتائج اور کفر اور کفر کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ عالم آخرت میں جسمانی طور پر ظاہر ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فِهٖوْی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی یعنی جو اس جہان میں اندھا ہے وہ اُس جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ (الحکم جلد ۲، مورخہ ۱۷ جون ۱۹۰۳ء ص ۱)

جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا کیا مطلب کہ خدا تعالیٰ اور دوسرے عالم کے لذات کے دیکھنے کے لئے اسی جہان میں حواس اور آنکھیں ملتی ہیں جس کو اس جہان میں نہیں ملیں اس کو وہاں بھی نہیں ملیں گی۔ اب یہ امر انسان کو اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ انسان کا فرض ہے کہ وہ ان حواس اور آنکھوں کے حاصل کرنے کے واسطے اسی عالم میں کوشش اور سعی کرے تاکہ دوسرے عالم میں بیٹھا اٹھے۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۲ء ص ۲)

خدا پر یقین بڑی دولت ہے پس اندھا وہی ہے جس کو اس دنیا میں خدا پر پورا یقین حاصل نہیں ہوا۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۱)

اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہر اندھا اور نابینا قیامت کو بھی اندھا اور نابینا اٹھے بلکہ اس سے مراد معرفت اور بصیرت کی ناپائیداری ہے۔

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فِهٖوْی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی سے ظاہر ہے کہ دیدار کا وعدہ یہاں بھی ہے مگر ہم اسے جسمانیات پر نہیں چل سکتے۔

(البد جلد ۲، مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء ص ۳۸)

خدا تعالیٰ نے انسان کے نفس میں معرفت کی پیاس رکھ دی ہے اور خود ہی فرمایا ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فِهٖوْی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی۔ ادھر یہ کہا ادھر کالم کا دروازہ بند ہوا تو پھر تو خدا نے دیرہ دانستہ اعلیٰ رکھنا چاہا اور پھر وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَهْدِیْهُمْ سُبُلَنَا کے کیا معنی ہوئے۔

(البد جلد ۲، مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۹۹)

نجات کا اثر یہ ہے کہ اسی دنیا میں اُس شخص کو بہشتی زندگی نصیب ہو۔ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فِهٖوْی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی۔

(البد جلد ۲، مورخہ ۲۹ اگست ۱۹۰۳ء ص ۲۲۷)

کوئی بات سوائے خدا تعالیٰ کے فضل کے حاصل نہیں ہو سکتی اور جسے اس دنیا میں فضل (حاصل) ہوگا اسے ہی آخرت میں بھی ہوگا جیسے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فِهٖوْی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی اسلئے

یہ ضروری ہے کہ ان حواس کے حصول کی کوشش اسی جہان میں کرنی چاہیئے کہ جس سے انسان کو بہشتی زندگی حاصل ہوتی ہے اور وہ حواس بلا تقویٰ کے نہیں مل سکتے۔ ان آنکھوں سے انسان خدا کو نہیں دیکھ سکتا لیکن تقویٰ کی آنکھوں سے انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر وہ تقویٰ اختیار کرے گا تو وہ محسوس کرے گا کہ خدا مجھے نظر آ رہا ہے اور ایک نیا دنیا کا خود کو اٹھے گا کہ میں نے خدا کو دیکھ لیا۔ (البدر جلد ۲ ص ۴۳ مورخہ ۱۶ نومبر ۱۹۰۳ء ص ۳۲)

جو تعلق عبودیت کا ربوبیت سے ہے وہ بہت گہرا اور انوار سے پُر ہے جس کی تفصیل نہیں ہو سکتی۔ جب وہ نہیں ہے تب تک انسان بہائم ہے۔ اگر دو چار دفعہ بھی لذت محسوس ہو جائے تو اس پاشخی کا حصہ مل گیا لیکن جسے دو چار دفعہ بھی نہ ملا وہ اندھا ہے۔ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ آغَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ آغَىٰ۔

(البدر جلد ۲ ص ۸ مورخہ ۸ مارچ ۱۹۰۴ء ص ۶۱)

جو یہاں خدا نہیں دیکھتا وہ وہاں بھی نہیں دیکھ سکے گا۔

(البدر جلد ۳ ص ۲۵ مورخہ یکم جولائی ۱۹۰۴ء ص ۷)

پہلے جس اندھے کے پاس روشنی موجود نہیں وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں روشنی رکھتا ہوں اور تقسیم کر سکتا ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ آغَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ آغَىٰ وَ آخِلٌ سَيِّئًا انبیاء تو علیٰ وبرا بصیرت ہوتے ہیں پس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بصیرت کسی کو نہیں لے گی تو گویا یہ خود اس دنیا سے اندھے ہی جاویں گے۔ (الحکم جلد ۸ نمبر ۳۸-۳۹ مورخہ ۱۱ نومبر ۱۹۰۴ء ص ۶۱)

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اُس جہان کے لئے انسان اسی عالم سے حواس لے جاتا ہے۔ اسی جگہ سے وہ بصارت لے جاتا ہے جو وہاں کی اشیاء اور عجائبات کو دیکھے اور یہاں ہی سے وہ شنوائی لے جاتا ہے جو سنے۔ گویا جو اس جہان میں وہاں کی باتیں دیکھتا اور سنتا نہیں وہ وہاں بھی نہیں دیکھ سکے گا۔

(الحکم جلد ۹ ص ۲۹ مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۰۵ء ص ۵)

قرآن شریف کی تعلیم کا خلاصہ مغز کے طور پر یہی بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت اس قدر استیلا کرے کہ ماسوی اللہ جل جاوے۔ یہی وہ عمل ہے جس سے گناہ جلتے ہیں اور یہی وہ نسخہ ہے جو اس عالم میں انسان کو وہ حواس اور بصیرت عطا کرتا ہے جس سے وہ اس عالم کی برکات اور فیوض کو اس عالم میں پاتا ہے اور معرفت اور بصیرت کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو اس زمرہ سے الگ ہیں۔ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ آغَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ آغَىٰ۔ (الحکم جلد ۹ ص ۲۹ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۵ء ص ۵)

اس کے یہ معنی نہیں کہ جو لوگ یہاں تا مینا اور اندھے ہیں وہ وہاں بھی اندھے ہوں گے۔ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دیدار الہی کے لئے یہاں سے حواس اور آنکھیں لے جاوے اور ان آنکھوں کے لئے ضرورت ہے تبقل کی۔

تزکیہ نفس کی اور یہ کہ خدا تعالیٰ کو سب پر مقدم کرو اور خدا تعالیٰ کے ساتھ دیکھو، سنو اور بولو! اسی کا نام فنا فی اللہ ہے اور جب تک یہ مقام اور درجہ حاصل نہیں ہوتا نجات نہیں۔

(الحکم جلد ۹ ص ۳۵ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۵ء ص ۱)

جب یہ یقین کر لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کا شرف ملنے کا ہی نہیں اور خوارق اب دیئے ہی نہیں جا سکتے تو پھر مجاہدہ اور دعا جو اس کے لئے ضروری ہیں محض بیکار ہوں گے اور اس کے لئے کوئی جرأت نہ کرے گا اور اس امت کے لئے نعوذ باللہ من کان فی ہذہ آغنی فہو فی الآخرۃ آغنی صادق آئے گا اور اس سے خاتمہ کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ وہ کیسا ہوگا کیونکہ اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ جہنمی زندگی ہے پھر آخرت میں بھی جہنم ہی ہوگا اور اسلام ایک جھوٹا مذہب ٹھہرے گا اور نعوذ باللہ خدا نے بھی اس امت کو دھوکا دیا کہ غیر الا امت بنا کر پھر کچھ بھی اسے نہ دیا۔

(الحکم جلد ۹ ص ۳۵ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۵ء ص ۱)

اس نابینائی سے یہی مراد ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی تجلی اور ان امور کو جو حالت غیب میں ہیں اسی عالم میں مشاہدہ نہ کرے اور یہ نابینائی کا کچھ حصہ غیب والے میں پایا جاتا ہے لیکن ہُدًی للْمُتَّقِیْنَ کے موافق جو شخص ہدایت پالیتا ہے اس کی وہ نابینائی دور ہو جاتی ہے اور وہ اس حالت سے ترقی کر جاتا ہے۔

(الحکم جلد ۱۰ ص ۱۷ مورخہ ۱۴ جنوری ۱۹۰۶ء ص ۵)

ظاہر تو اس کے معنی یہی ہیں کہ جو اس جگہ اندھے ہیں وہ آخرت کو بھی اندھے ہی رہیں گے مگر یہ معنی کون قبول کرے گا جبکہ دوسری جگہ پر صاف طور پر لکھا ہے کہ خواہ کوئی سو جائے کہ خواہ اندھا جو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ جاوے گا وہ تو بینا ہوگا لیکن جو اس جگہ ایمانی روشنی سے بے نصیب رہے گا اور خدا کی معرفت حاصل نہیں کر لے گا وہ آخر کو بھی اندھا ہی رہے گا کیونکہ یہ دنیا مزرعہ آخرت ہے جو کچھ کوئی یہاں بوئے گا وہی کاٹے گا اور جو اس جگہ سے بینائی لے جائے گا وہی بینا ہوگا۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۱۷ مورخہ ۲ جنوری ۱۹۰۸ء ص ۶)

جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا یعنی خدا کے دیکھنے کے حواس اور نجات ابدی کا سامان اسی دنیا سے انسان ساتھ لے جاتا ہے۔

(لیکچر چشمہ معرفت ص ۴)

إِذَا ذُقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پر کچھ جھوٹ باندھتا تو ہم اس کو زندگی اور موت سے دو چند عذاب چکھاتے

اس سے مراد یہ ہے کہ نہایت سخت عذاب سے ہلاک کرتے۔ (الرعبین ص ۷۷ حاشیہ)

﴿۱﴾ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

نماز کیا چیز ہے وہ دعا ہے جو تسبیح-تحمید-تقدیس اور استغفار اور درود کے ساتھ تفریع سے مانگی جاتی ہے۔ سو جب تم نماز پڑھو تو بیخبر لوگوں کی طرح اپنی دعاؤں میں صرف عربی الفاظ کے پابند نہ رہو کیونکہ ان کی نماز اور ان کا استغفار سب رسمیں ہیں جن کے ساتھ کوئی حقیقت نہیں لیکن تم جب نماز پڑھو تو مجز قرآن کے جو خدا کا کلام ہے اور مجز بعض ادعیدہ ماثورہ کے کہ وہ رسول کا کلام ہے باقی اپنی تمام عام دعاؤں میں اپنی زبان میں ہی الفاظ متضرعانہ ادا کر لیا کرو تاہو کہ تمہارے دلوں پر اُس عجز و نیاز کا کچھ اثر ہو۔ بیچگانہ نمازیں کیا چیز ہیں وہ تمہارے مختلف حالات کا فلوٹ ہے تمہاری زندگی کے لازم حال پانچ تغیر ہیں جو بلا کے وقت تم پر وارد ہوتے ہیں اور تمہاری فطرت کے لئے اُن کا وارد ہونا ضروری ہے (۱) پہلے جبکہ تم مطلع کئے جاتے ہو کہ تم پر ایک بلا آنے والی ہے مثلاً جیسے تمہارے نام عدالت سے ایک وارنٹ جاری ہوا یہ پہلی حالت ہے جس نے تمہاری تسلی اور خوشحالی میں خلل ڈالا سو یہ حالت زوال کے وقت سے مشابہ ہے کیونکہ اس سے تمہاری خوشحالی میں زوال آنا شروع ہوا اس کے مقابل پر نماز نظر متغیث ہوئی جس کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔

(۲) دوسرا تغیر اُس وقت تم پر آتا ہے جبکہ تم بلا کے محل سے بہت نزدیک کئے جاتے ہو مثلاً جبکہ تم بذریعہ وارنٹ گرفتار ہو کر حاکم کے سامنے پیش ہوتے ہو۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب تمہارا خوف سے خون خشک ہو جاتا ہے اور تسلی کا نور تم سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے سو یہ حالت تمہاری اُس وقت سے مشابہ ہے جبکہ آفتاب سے نور کم ہو جاتا ہے اور نظر اس پر جم سکتی ہے اور صریح نظر آتا ہے کہ اب اس کا غروب نزدیک ہے اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز عمر مقرر ہوئی۔

(۳) تیسرا تغیر تم پر اُس وقت آتا ہے جو اس بلا سے رہائی پانے کی بجلی امید منقطع ہو جاتی ہے مثلاً جیسے تمہارے نام فرد قرار داد جرم لکھی جاتی ہے اور مخالفت گواہ تمہاری ہلاکت کے لئے گذر جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب تمہارے حواس خطا ہو جاتے ہیں اور تم اپنے تئیں ایک قیدی سمجھنے لگتے ہو۔ سو یہ حالت اُس وقت سے مشابہ ہے جبکہ آفتاب غروب ہو جاتا ہے اور تمام امیدیں دن کی روشنی کی ختم ہو جاتی ہیں اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز مغرب مقرر ہے۔

(۴) چوتھا تغیر اس وقت تم پر آتا ہے کہ جب بلا تم پر وارد ہو جاتی ہے اور اس کی سخت تاریکی تم پر احاطہ کر لیتی ہے مثلاً جبکہ فرد قرار دادرجم اور شہادتوں کے بعد حکم سزا تم کو سنایا جاتا ہے اور قید کے لئے ایک پولیس مین کے تم حوالہ کئے جاتے ہو یہ سب حالت اس وقت سے مشابہ ہے جبکہ رات پڑ جاتی ہے اور ایک سخت اندھیرا پڑ جاتا ہے اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز عشا مقرر ہے۔

(۵) پھر جبکہ تم ایک مدت تک اس مصیبت کی تاریکی میں بسر کرتے ہو تو پھر آخر خدا کا رحم تم پر جو شش بارتا ہے اور تمہیں اُس تاریکی سے نجات دیتا ہے مثلاً جیسے تاریکی کے بعد پھر آخر صبح نکلتی ہے اور پھر وہی روشنی دن کی اپنی چمک کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہے سو اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز فجر مقرر ہے اور خدا نے تمہارے فطرتی تغیرات میں پانچ حالتیں دیکھ کر پانچ نمازیں تمہارے لئے مقرر کیں اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ نمازیں خاص تمہارے نفس کے فائدہ کے لئے ہیں پس اگر تم چاہتے ہو کہ ان بلاؤں سے بچے رہو تو تم پنجگانہ نمازوں کو ترک نہ کرو کہ وہ تمہاری اندرونی اور روحانی تغیرات کا قفل ہیں۔ نمازیں آنے والی بلاؤں کا علاج ہے تم نہیں جانتے کہ نیا دن چڑھنے والا کس قسم کے تضاد و قدر تمہارے لئے لائے گا پس قبل اس کے جو دن چڑھے تم اپنے مولیٰ کی جناب میں تضرع کرو کہ تمہارے لئے خیر و برکت کا دن چڑھے۔
(کشتی نوح ۶۳ تا ۶۵ طبع اول)

یاد رکھو کہ یہ جو پانچ وقت نماز کے لئے مقرر ہیں یہ کوئی تحکم اور جبر کے طور پر نہیں بلکہ اگر غور کرو تو یہ راصل روحانی حالتوں کی ایک عکسی تصویر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكَ الشَّمْسِ یعنی قائم کرو نماز کو دلوک الشمس سے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں قیام صلوة کو دلوک الشمس سے لیا ہے دلوک کے معنوں میں گواختلاف ہے لیکن وہ پھر کے ڈھلنے کے وقت کا نام دلوک ہے۔ اب دلوک سے لے کر پانچ نمازیں رکھ دیں۔ اس میں حکمت اور مہر کیا ہے قانون قدرت دکھاتا ہے کہ روحانی تذلل اور انکسار کے مراتب بھی دلوک ہی سے شروع ہوتے ہیں اور پانچ ہی حالتیں آتی ہیں پس طبعی نماز بھی اُس وقت سے شروع ہوتی ہے جب حزن اور ہتم و غم کے آثار شروع ہوتے ہیں۔ اُس وقت جبکہ انسان پر کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے کوس قدر تذلل اور انکساری کرتا ہے۔ اب اُس وقت اگر زلزلہ آوے تو تم سمجھ سکتے ہو کہ طبعیت میں کیسی رقت اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پر سوچو کہ اگر مثلاً کسی شخص پر نالیش ہو تو سمن یا وارنٹ آنے پر اس کو معلوم ہوگا کہ فلاں دفعہ فوجداری یا دیوانی میں نالیش ہوئی ہے۔ اب بعد مطالعہ وارنٹ اس کی حالت میں گویا نصف التہار کے بعد زوال شروع ہوا کیونکہ وارنٹ یا سمن تک تو اُسے کچھ معلوم نہ تھا۔ اب خیال پیدا ہوا کہ خدا جانے ادھر کیل ہو یا کیا ہو؟ اس قسم کے ترددات اور تفکرات سے جو زوال پیدا ہوتا ہے یہ وہی حالت دلوک ہے اور پہلی حالت ہے جو نماز ظہر کے قائم مقام ہے اور اس کی عکسی حالت نماز ظہر ہے۔ اب دوسری حالت اس پر وہ آتی ہے جبکہ وہ

کمرۂ عدالت میں کھڑا ہو۔ فریق مخالف اور عدالت کی طرف سے سوالات جرح ہو رہے ہیں اور وہ ایک عجیب حالت ہوتی ہے۔ یہ وہ حالت اور وقت ہے جو نماز عصر کا نمونہ ہے کیونکہ عمر گھوٹنے اور پختہ ہونے کو کہتے ہیں۔ جب حالت اور بھی نازک ہو جاتی ہے اور فرد قرار و اجرم لگ جاتی ہے تو یاس اور ناامیدی بڑھتی ہے کیونکہ اب خیال ہوتا ہے کہ سزا مل جاوے گی یہ وہ وقت ہے جو مغرب کی نماز کا عکس ہے۔ پھر جب حکم سنایا گیا اور کنسیٹیل یا کورٹ اسپیکٹر کے حوالہ کیا گیا تو وہ روحانی طور پر نماز عشاء کی عکس تصویر ہے۔ یہاں تک کہ نماز کی صبح صادق ظاہر ہوئی اور اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کی حالت کا وقت آگیا تو روحانی نماز فجر کا وقت آگیا اور فجر کی نماز اس کی عکس تصویر ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ۱۶۶-۱۶۷)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ
مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا خدا تجھے اس مقام پر اٹھائے گا جس میں تو تعریف کیا جائے گا۔
(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد دوم ص ۹)

عنقریب وہ مقام تجھے ملے گا جس میں تیری تعریف کی جائے گی یعنی گواہوں میں احمق اور نادان لوگ بد باطنی اور بدظنی کی راہ سے بدگوئی کرتے ہیں اور نالائق باتیں منہ پر لاتے ہیں لیکن آخر خدا نے تعالیٰ کی مدد کو دیکھ کر شرمندہ ہوں گے اور سچائی کے کھنکھنے سے چاروں طرف سے تعریف ہوگی۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد اول ص ۱۱)

وہ وقت قریب ہے کہ میں ایسے مقام پر تجھے کھڑا کروں گا کہ دنیا تیری حمد و ثنا کرے گی۔

(دافع البلاء ص ۵)

وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ
صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝

قُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ خدا سے اپنے صدق کا ظہور مانگ۔

(بجوالتبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ۶ ص ۵۴)

(دافع البلاء ص ۲)

کہہ کہ خدا یا پاک زمین میں مجھے جگہ دے۔

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا ۝

کئی مقام قرآن شریف میں اشارات و تصریحات سے بیان ہوا ہے کہ آنحضرت (صلعم) منظر اتم الوہیت ہیں اور اُن کا کلام خدا کا کلام اور اُن کا ظہور خدا کا ظہور اور اُن کا آنا خدا کا آنا ہے چنانچہ قرآن شریف میں اس بارے میں ایک یہ آیت بھی ہے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا کہہ حق آیا اور باطل بھاگ گیا اور باطل نے بھاگنا ہی تھا۔ حق سے مراد اس جگہ اللہ جل شانہ اور قرآن شریف اور آنحضرت (صلعم) ہیں اور باطل سے مراد شیطان اور شیطان کا گروہ اور شیطانی تعلیمیں ہیں۔ سو دیکھو اپنے نام میں خدا نے آنحضرت (صلعم) کو کیونکر شامل کر لیا اور آنحضرت کا ظہور فرمانا خدا تعالیٰ کا ظہور فرمانا ہوا۔ ایسا جلالی ظہور جس سے شیطان مع اپنے تمام لشکروں کے بھاگ گیا اور اس کی تعلیمیں ذلیل اور خیر ہو گئیں اور اُس کے گروہ کو بڑی بھاری شکست آئی۔ اسی جامعیتِ تامہ کی وجہ سے سورہ آل عمران جز و تیسرے میں مفصل یہ بیان ہے کہ تمام نبیوں سے عہد و اقرار لیا گیا کہ تم پر واجب و لازم ہے کہ عظمت و جلالیت شان ختم الرسل پر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ایمان لاؤ اور ان کی اس عظمت اور جلالیت کی شان اشاعت کرنے میں بدل و جان مدد کرو۔ اسی وجہ سے حضرت آدم صغی اللہ سے لے کر تا حضرت مسیح کلمۃ اللہ جس قدر نبی و رسول گزرے ہیں وہ سب کے سب عظمت و جلالیت آنحضرت (صلعم) کا اقرار کرتے آئے ہیں۔

(سمر حتم آریہ ۲۲۹-۲۳۲ حاشیہ)

حق آیا اور باطل بھاگ گیا اور باطل بھگنے والا ہی ہے۔ (آسمانی فیصلہ ٹائٹل بیج)

حق آیا اور باطل بھاگ گیا اور باطل کب حق کے مقابل ٹھہر سکتا ہے۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۸)

حق آیا اور باطل بھاگ گیا اور باطل نے ایک دن بھاگنا ہی تھا۔ (تربیاق القلوب ص ۸ حاشیہ)

کہہ حق آیا اور باطل بھاگ گیا۔ (غنیہ تحفہ گولڑویہ ص ۲۴)

آیا حق اور بھاگ گیا باطل تحقیق باطل ہے بھاگنے والا۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد اول ص ۹۹)

هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلٰى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۝

پہلے سوچتے سوچتے مجھے

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دو لفظ ہدی اور حق کے رکھے ہیں۔ ہدی تو یہ ہے کہ اندر روشنی پیدا کرے مگر نہ رہے یہ گویا اندرونی اصلاح کی طرف اشارہ ہے جو مہدی کا کام ہے اور حق کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خارجی طور پر باطل کو شکست دیوے چنانچہ دوسری جگہ آیا ہے جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اور خود اس آیت میں بھی فرمایا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ یعنی اُس رسول کی آمد کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حق کو غلبہ دے گا یہ غلبہ تلوار اور تنگ سے نہیں ہوگا بلکہ وجہ عقلیہ سے ہوگا۔ (الحکم جلد ۶ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۲ء ص ۶)

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ.... قرآن شریف میں بھی یہ آیت بتوں کے ٹوٹنے اور اسلام کے غلبہ کے واسطے آئی ہے۔ (بدر جلد ۱ مورخہ ۲۰ اپریل ۱۹۰۵ء ص ۲)

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا

کُلٌّ يَقَعْلُ عَلٰی شَاكِلَتِهٖ یعنی ہر ایک شخص اپنی فطرت کے موافق عمل کرتا ہے۔
(آئینہ کمالات اسلام ص ۲۵۹ حاشیہ)
ہر ایک اپنے قویٰ اور اشکال کے موافق عمل کرنے کی توفیق دیا جاتا ہے۔
(جنگ مقدس مگ پرچہ ۵ جون ۱۸۹۳ء)
ہر شخص اپنے مادہ اور فطرت کے مطابق عمل کر رہا ہے۔

(مکتوبات جلد ۵ ص ۲۰۰ مکتوب ۷۷) بنام حضرت منشی عبداللہ سنواری
یہ سچ ہے کہ سب انسان ایک مزاج کے نہیں ہوتے اسی لئے قرآن شریف میں آیا ہے کُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ بعض آدمی ایک قسم کے اخلاق ہیں اگر عمدہ ہیں تو دوسرے قسم میں کمزور۔ اگر ایک خلق کا رنگ اچھا ہے تو دوسرے کا بُرا۔ لیکن تاہم اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اصلاح ناممکن ہے۔ (البدر جلد ۳ ص ۳۲ مورخہ ۸ ستمبر ۱۹۰۲ء ص ۶)
ہر شخص اپنے قویٰ کے موافق کام کرتا ہے۔ (الحکم جلد ۹ ص ۲۴ مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۵ء ص ۳)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ

الْعِلْمُ الْأَقْلِيلُ

ہر ایک جسم میں جتنے ذرات ہیں اُسی قدر روحوں کا اس سے تعلق ہے۔ اگر ایک قطرہ پانی کو خوردبین سے دیکھا جائے تو ہزاروں کیڑے اُس میں نظر آتے ہیں ویسا ہی پھلوں میں اور بوٹیوں میں اور ہوا میں بھی کیڑے نشود و محسوس ہیں ہر حال ہر ایک جسم دار چیز کیڑوں سے بھری ہوئی ہے مگر کبھی وہ کیڑے مخفی ہوتے ہیں یا یوں کہو کہ بالقوہ پائے جاتے ہیں اور کبھی ممکن قوہ سے چیز فعل میں آجاتے ہیں مثلاً جس اناج کو دیکھو تو بظاہر ایسا معلوم ہوگا کہ اُس میں کوئی کیڑا نہیں اور پھر خود بخود اُس کے اندر میں ہی سے کچھ تغیر پیدا ہو کر اس قدر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ سب جسم کیڑے ہی کیڑے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ ارواح کو اجسام سے لازمی اور دائمی تعلق پڑا ہوا ہے۔

(سرمہ چشم آریہ ص ۸۶-۸۷ حاشیہ)

روحوں اور اجزاء صغار عالم کا غیر مخلوق اور قدیم اور انادی ہونا اصول آریہ سماج کا ہے اور یہ اصول صریح خلاف عقل ہے اگر ایسا ہو تو پرمیشر کی طرح ہر ایک چیز واجب الوجود ٹھہر جاتی ہے اور خدائے تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل قائم نہیں رہتی بلکہ کاروبار دین کا سب کا سب ابتر اور خلل پذیر ہو جاتا ہے کیونکہ اگر ہم سب کے سب خدائے تعالیٰ کی طرح غیر مخلوق اور انادی ہی ہیں تو پھر خدائے تعالیٰ کا ہم پر کون سا حق ہے اور کیوں وہ ہم سے اپنی عبادت اور پرستش اور شکر گزاری چاہتا ہے اور کیوں گناہ کرنے سے ہم کو سزا دینے کو طیار ہوتا ہے اور جس حالت میں ہماری روحانی مینائی اور روحانی تمام قوتیں خود بخود قدیم سے ہیں تو پھر ہم کو فانی قوتوں کے پیدا ہونے کے لئے کیوں پرمیشر کی حاجت ٹھہری۔

(سرمہ چشم آریہ ص ۷۶)

آریہ صاحبوں کا اعتقاد ہے کہ پرمیشر نے کوئی روح پیدا نہیں کی بلکہ کل ارواح انادی اور قدیم اور غیر مخلوق ہیں۔ ایسا ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ممکن یعنی نجات ہمیشہ کے لئے انسان کو نہیں مل سکتی بلکہ ایک مدت مقررہ تک ممکن خانہ میں رکھ کر پھر اُس سے باہر نکالا جاتا ہے۔ اب ہمارا اعتراض یہ ہے کہ یہ دونوں اعتقاد ایسے ہیں کہ ایک کے قائم ہونے سے تو خدائے تعالیٰ کی توحید بلکہ اُس کی خدائی ہی دُور ہوتی ہے اور دوسرا اعتقاد ایسا ہے کہ بندہ وفادار پر ناحق کی سختی ہوتی ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اگر تمام ارواح کو اور ایسا ہی اجزائے صغار اجسام کو قدیم اور انادی مانا جائے تو اس میں کئی قباحتیں ہیں منجملہ اُن کے ایک تو یہ کہ اس صورت میں خدائے تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی کیونکہ جس حالت میں بقول آریہ صاحبان ارواح یعنی جو خود بخود موجود ہیں او ایسا ہی اجزائے صغار اجسام بھی خود بخود ہیں تو پھر مرت جوڑنے جاڑنے کے لئے ضرورت صانع کی ثابت نہیں ہو سکتی بلکہ ایک دہریہ جو خدائے تعالیٰ کا منکر ہے عذر ہمیشہ کر سکتا ہے کہ جس حالت میں تم نے کل چیزوں کا وجود خود بخود

بغیر ایجاد پر پیش کے آپ ہی مان لیا ہے تو پھر اس بات پر کیا دلیل ہے کہ ان چیزوں کے باہم جوڑنے جاڑنے کے لئے پریش کی حاجت ہے۔ دوسری یہ قباحت کہ ایسا اعتقاد خود خدائے تعالیٰ کو اُس کی خدائی سے جواب دے رہا ہے کیونکہ جو لوگ علم نفس اور خواص ارواح سے واقف ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں کہ جس قدر ارواح میں عجائب و غرائب خواص بھرے ہوئے ہیں وہ صرف جوڑنے جاڑنے سے پیدا نہیں ہو سکتے مثلاً رُوحوں میں ایک قوت کشفی ہے جس سے وہ پوشیدہ باتوں کو بعد مجاہدات دریافت کر سکتی ہیں اور ایک قوت ان میں عقلی ہے جس سے وہ امور عقلیہ کو معلوم کر سکتی ہیں ایسا ہی ایک قوت محبت بھی اُن میں پائی جاتی ہے جس سے وہ خدائے تعالیٰ کی طرف جھکتی ہیں۔ اگر ان تمام قوتوں کو خود خود بغیر ایجاد کسی موجد کے مان لیا جائے تو پریش کی اس میں بڑی ہنک عزت ہے گویا یہ کنا پڑے گا کہ جو عمدہ اور اعلیٰ کام تھا وہ خود بخود ہے اور جو ادنیٰ اور ناقص کام تھا وہ پریش کے ہاتھ سے ہوا ہے۔ اور اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ جو خود بخود عجائب حکمتیں پائی جاتی ہیں وہ پریش کے کاموں سے کہیں بڑھ کر ہیں ایسا کہ پریش بھی اُن سے حیران ہے۔ غرض اس اعتقاد سے آریہ صاحبوں کے خدا کی خدائی پر بڑا صدمہ پہنچے گا یہاں تک کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہوگا اور اس کے وجود پر کوئی عقلی دلیل قائم نہ ہو سکے گی اور نیز وہ مبداء کل فیوض کا نہیں ہو سکے گا بلکہ اس کا صرف ایک ناقص کام ہوگا اور جو اعلیٰ درجہ کے عجائب کام ہیں اُن کی نسبت یہی کنا پڑے گا کہ وہ مب خود بخود ہیں لیکن ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اگر فی الحقیقت ایسا ہی ہے تو اس سے اگر فرضی طور پر پریش کا وجود مان بھی لیا جائے تب بھی وہ نہایت ضعیف اور نکمسا وجود ہوگا جس کا عدم و وجود مساوی ہوگا یہاں تک کہ اگر اس مرنا بھی فرض کیا جائے تو رُوحوں کا کچھ بھی حرج نہ ہوگا اور وہ اس لائق ہرگز نہیں ہوگا کہ کوئی رُوح اس کی بندگی کرنے کے لئے مجبور کی جائے کیونکہ ہر ایک رُوح اُس کو جواب دے سکتی ہے کہ جس حالت میں تم نے مجھے پیدا ہی نہیں کیا اور نہ میری طاقتوں اور قوتوں اور استعدادوں کو تم نے بنایا تو پھر آپ کس استحقاق سے مجھ سے اپنی پریش چاہتے ہیں اور نیز جبکہ پریش رُوحوں کا خالق ہی نہیں تو اُن پر محیط بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جب احاطہ نہ ہو سکا تو پریش اور رُوحوں میں حجاب ہو گیا۔ اور جب حجاب ہوا تو پریش سب گیانی نہ ہو سکا یعنی علم غیب پر قادر نہ ہوا۔ اور جب قادر نہ رہا تو اُس کی سب خدائی درہم برہم ہو گئی تو گویا پریش ہی ہاتھ سے گیا اور یہ بات ظاہر ہے کہ علم کامل کسی شے کا اُس کے بنانے پر قادر کر دیتا ہے اس لئے حکما کا مقولہ ہے کہ جب علم اپنے کمال تک پہنچ جائے تو وہ عین عمل ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں بالطبع سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا پریش کو رُوحوں کی کیفیت اور گنہ کا پورا پورا علم بھی ہے یا نہیں۔ اگر اُس کو پورا پورا علم ہے تو پھر کیا وجہ کہ باوجود پورا پورا علم ہونے کے پھر ایسی ہی رُوح بنا نہیں سکتا سو اس سوال پر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ پریش رُوحوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں بلکہ اُن کی نسبت پورا پورا علم بھی نہیں رکھتا۔ دوسرا ٹکڑا ہمارے سوال کا حق العباد سے متعلق ہے یعنی یہ کہ آریہ صاحبان

کے اعتقاد مذکورہ بالا کے رُوسے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپنے بندوں سے بھی ناحق کا ایک بخل رکھتا ہے کیونکہ یہ بات صاف ظاہر ہے کہ ممکناتی اور نجات کی اصل حقیقت یہی ہے کہ انسان ماسوائے اللہ کی محبت سے منہ پھیر کر ہمیشہ کی محبت میں ایسا محو ہو جائے کہ جس طرح عاشق اپنے محبوب کے دیکھنے سے لذت اٹھاتا ہے ایسا ہی اپنے محبوب حقیقی کے تصور سے لذت اٹھائے اور محبت بجز معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور قاعدہ کی بات ہے کہ موجب محبت کے دو ہی امر ہیں یا حُسن یا احسان پس جب انسان بہ باعث اپنی کامل معرفت کے خدائے تعالیٰ کے حُسن و احسان پر اطلاع کامل طور پر پاتا ہے تو لامحالہ اُس سے کامل محبت پیدا ہو جاتی ہے اور کامل محبت سے لذت ملتی ہے پس اسی جہاں سے بہشتی زندگی عارف کی شروع ہو جاتی ہے اور وہی معرفت اور محبت عالم آخرت میں سرور دائمی کا موجب ہو جاتی ہے جس کو دوسرے لفظوں میں نجات سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ جب ایک شخص کو پورا پورا سامان نجات کامیسترا گیا اور ہمیشہ کی کرپا و فضل سے ممکنتی پا گیا تو پھر کیوں ہمیشہ اس کو ناکردہ گناہ ممکنتی خانہ سے باہر نکالتا ہے کیا وہ اسی بات سے چڑتا ہے کہ کوئی عاجز بندہ ہمیشہ کے لئے آرام پاسکے جس حالت میں ابدی بقا کی رُوحوں میں قوت رکھی گئی ہے تو کیا ہمیشہ اپنے بندوں کو ابدی سرور نہیں دے سکتا۔ (سرچشمہ آریہ ۹۱-۹۲)

اگر سب ارواح اور اجسام خود بخود ہمیشہ کی طرح قدیم اور نادانی ہیں اور اپنے اپنے وجود کے آپ ہی خدا ہیں تو ہمیشہ اس دعویٰ کا ہرگز مجاز نہیں رہا کہ میں ان چیزوں کا رب اور پیدا کنندہ ہوں کیونکہ جب کہ ان چیزوں نے ہمیشہ کے ہاتھ سے وجود ہی نہیں لیا تو پھر ایسا ہمیشہ ان کا رب اور مالک کیونکر ہو سکتا ہے مثلاً اگر کوئی بچہ بنا بنایا آسمان سے گرے یا زمین کے غیر سے خود بخود پیدا ہو جائے تو کسی عورت کو یہ دعویٰ ہرگز نہیں چھپتا کہ یہ میرا بچہ ہے بلکہ اس کا بچہ وہی ہو گا جو اس کے پیٹ سے نکلا ہے سو جو خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے وہی خدا کا ہے اور جو اس کے ہاتھ سے نہیں نکلا وہ اُس کا کسی طور سے نہیں ہو سکتا۔ کوئی صالح اور بھلا مانس ایسی چیزوں پر ہرگز قبضہ نہیں کرتا جو اُس کی نہ ہوں تو پھر کیونکر آریوں کے ہمیشہ نے ایسی چیزوں پر قبضہ کر لیا جن پر قبضہ کرنے کا اُس کو کوئی استحقاق نہیں۔

(سرچشمہ آریہ ۹۵)

عیسائیوں نے جب اپنی نادانی سے یہ کہنا شروع کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں یعنی ان کی رُوح کلمۃ الہی ہے جو مشکل بروہ ہو گئی ہے تو خدائے تعالیٰ نے اس کا یہ حقانی جواب دیا کہ کوئی بھی ایسی رُوح نہیں جو کلمۃ اللہ نہ ہو اور مجرد الہی حکم سے نہ نکلی ہو۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ بات جو کلمات اللہ بصورت ارواح و دیگر مخلوق جلوہ گر ہو جاتی ہیں یہ خالقیت کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے اور یہ اسرار الہیہ میں سے ایک باریک نکتہ ہے جس کی طرف کسی انسانی عقل کو خیال نہیں آیا اور خدائے تعالیٰ کے پاک اور کامل کلام نے اُس کو اپنے الہی نور سے مکشف کیا ہے اور اگر ایسا نہ مانا جائے کہ خدائے تعالیٰ اپنے ہی کلمہ اور امر سے ارواح

اور اجسام کو وجود پذیر کر لیتا ہے تو پھر آخر یہ ماننا پڑے گا کہ جب تک باہر سے اجسام اور رُوحیں نہ آویں پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
(مُرمِ حِثْمِ آریہ ص ۱۱۱)

ارواح کا حادث اور مخلوق ہونا قرآن شریف میں بڑی بڑی قوی اور قطعی دلائل سے بیان کیا گیا ہے چنانچہ برعایت ایجاز و اجمال چند دلائل اُن میں سے نمونہ کے طور پر اس جگہ لکھے جاتے ہیں۔

اول یہ بات بہ بداهت ثابت ہے کہ تمام رُوحیں ہمیشہ اور ہر حال میں خدائے تعالیٰ کے ماتحت اور زیرِ حکم ہیں اور بجز مخلوق ہونے کے اور کوئی وجہ موجود نہیں جس نے رُوحوں کو ایسے کامل طور پر خدائے تعالیٰ کے ماتحت و زیرِ حکم کر دیا ہو سو یہ رُوحوں کے حادث اور مخلوق ہونے پر اول دلیل ہے۔

دوم یہ بات بھی بہ بداهت ثابت ہے کہ تمام رُوحیں خاص خاص استعدادوں اور طاقتوں میں محدود و اُ محصور ہیں جیسا کہ بنی آدم کے اختلاف روحانی حالات و استعدادات پر نظر کر کے ثابت ہوتا ہے اور یہ تحدید ایک محدّد کو چاہتی ہے جس سے ضرورت تحدّث کی ثابت ہو کر (جو محدّد ہے) حدوث رُوحوں کا بہ پایہ ثبوت پہنچتا ہے۔ سوم۔ یہ بات بھی کسی دلیل کی محتاج نہیں کہ تمام رُوحیں عجز و احتیاج کے داغ سے آلودہ ہیں اور اپنی تکمیل اور بقا کے لئے ایک ایسی ذات کی محتاج ہیں جو کامل اور قادر اور عالم اور فیاض مطلق ہو اور یہ امر اُن کی مخلوقیت کو ثابت کرنے والا ہے۔

چہارم۔ یہ بات بھی ایک ادنیٰ غور کرنے سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہماری رُوحیں اجمالی طور پر اُن سب متفرق الٰہی حکمتوں اور صنعتوں پر مشتمل ہیں جو احرام علوی و سفلی میں پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا باعتبار اپنے جزئیات مختلفہ کے عالم تفصیلی ہے اور انسان عالم اجمالی کہلاتا ہے یا یوں کہو کہ یہ عالم صغیر اور وہ عالم کبیر ہے پس جبکہ ایک جزئی عالم کے بوجہ پائے جانے پر حکمت کاموں کے ایک صالح حکیم کی صنعت کہلاتی ہے تو خیال کرنا چاہئے کہ وہ چیز کیونکر صنعت الٰہی نہ ہوگی جس کا وجود اپنے عجائبات ذاتی کے رُوسے گویا تمام جزئیات عالم کی عکس تصویر ہے اور ہر ایک جزئی کے خواص عجیبہ اپنے اندر رکھتی ہے اور حکمت بالغہ ایزدی پر بوجہ اتم مشتمل ہے۔

ایسی چیز جو مظہر جمیع عجائبات صنعت الٰہی ہے مصنوع اور مخلوق ہونے سے باہر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ سب چیزوں سے اول درجہ پر مصنوعیت کی ٹھہراپنے وجود پر رکھتی ہے اور سب سے زیادہ تر اور کامل تر صالح قدیم کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ سو اس دلیل سے رُوحوں کی مخلوقیت صرف نظری طور پر ثابت نہیں بلکہ درحقیقت اجلی بدیہات ہے۔ ماسوا اس کے دوسری چیزوں کو اپنی مخلوقیت کا علم نہیں مگر رُوحیں فطری طور پر اپنی مخلوقیت کا علم رکھتی ہیں۔ ایک جنگلی آدمی کی رُوح بھی اس بات پر راضی نہیں ہو سکتی کہ وہ خود بخود ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُوا بَلٰی یعنی رُوحوں سے میں نے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب (پیدا کنندہ) نہیں ہوں؟

تو انہوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں۔ یہ سوال وجوہ حقیقت میں اُس پیوند کی طرف اشارہ ہے جو مخلوق کو اپنے خالق سے قدرتی طور پر متحقق ہے جس کی شہادت رُوحوں کی فطرت میں نقش کی گئی ہے۔

پنجم۔ جس طرح بیٹے میں باپ اور ماں کا کچھ کچھ حلیہ اور خوبو پائی جاتی ہے اسی طرح رُوحیں جو خدائے تعالیٰ کے ہاتھ سے نکلی ہیں اپنے صالح کی سیرت و خصلت سے اجمالی طور پر کچھ حصہ رکھتی ہیں۔ اگرچہ مخلوقیت کی ظلمت و غفلت غالب ہو جانے کی وجہ سے بعض نفوس میں وہ رنگ الٹی کچھ پھیکا سا ہو جاتا ہے لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک رُوح کسی قدر وہ رنگ اپنے اندر رکھتی ہے اور پھر بعض نفوس میں وہ رنگ بد استعمالی کی وجہ سے بدنام معلوم ہوتا ہے مگر یہ اُس رنگ کا قصور نہیں بلکہ طریقہ استعمال کا قصور ہے۔ انسان کی اصلی قوتوں اور طاقتوں میں سے کوئی بھی بُری قوت نہیں صرف بد استعمالی سے ایک نیک قوت بُری معلوم ہونے لگتی ہے۔ اگر وہی قوت اپنے موقع پر استعمال کی جائے تو وہ سراسر نفع رساں اور خیر محض ہے۔ اور حقیقت میں انسان کو جس قدر قوتیں دی گئی ہیں وہ سب الہی قوتوں کے اظلال و انما ہیں جیسے بیٹے کی صورت میں کچھ کچھ باپ کے نقوش آجاتے ہیں ایسا ہی ہماری رُوحوں میں اپنے رب کے نقوش اور اس کی صفات کے آثار آگئے ہیں جن کو عارف لوگ خوب شناخت کرتے ہیں اور حبیبیہ بیٹا جو باپ سے نکلا ہے اُس سے ایک طبعی محبت رکھتا ہے نہ بناوٹی اسی طرح ہم بھی جو اپنے رب سے نکلے ہیں اُس سے فی الحقیقت طبعی محبت رکھتے ہیں نہ بناوٹی۔ اور اگر ہماری رُوحوں کو اپنے رب سے یہ طبعی و فطرتی تعلق نہ ہوتا تو پھر سائیکین کو اُس تک پہنچنے کے لئے کوئی صورت اور سبیل نہ تھی۔ سو اگرچہ دلائل مخلوقیت ارواح جن کو اللہ جل شانہ نے آپ قرآن شریف میں معقولی طور پر بیان کیا ہے اس کثرت سے ہیں کہ اگر وہ سب اس جگہ لکھے جائیں تو خود انہیں دلائل کی ایک بڑی کتاب ہو جائیگی مگر ہم بالفعل اسی قدر پر کفایت کرتے ہیں۔

(سر محمد حشیم آریہ ۱۱۹-۱۲۱)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۚ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا تُبْصِرُونَ (لے محمد) پوچھتے ہیں کہ رُوح کیا ہے اور کس چیز سے اور کیونکہ پیدا ہوئی ہے۔ ان کو کہہ دے کہ رُوح میرے رب کے امر میں سے ہے اور تم کو (اے کافرو) علم رُوح اور علم اسرار الہی نہیں دیا گیا مگر کچھ قصور اسما لفظ مَا اَوْتِيتُمْ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم کو نہیں دیا گیا جمع کا صیغہ ہے جو صاف دلالت کر رہا ہے جو اس آیت کے مخاطب کفار ہیں کیونکہ ان آیات میں جمع کے صیغہ سے کسی جگہ آنحضرت کو خطاب نہیں کیا گیا بلکہ جابجا و احد کے صیغہ سے خطاب کیا گیا ہے اور جمع کے صیغہ سے کفار کی جماعت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایسا سوال کرتے ہیں۔ سو اگر کوئی نرا اندھا نہ ہو تو سمجھ سکتا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں دو جمع کے صیغے وارد ہیں اَوَّلُ يَسْأَلُونَ یعنی سوال کرتے ہیں دوم مَا اَوْتِيتُمْ یعنی تم نہیں دئے گئے اور تیسرا کہ ظاہر ہے کہ يَسْأَلُونَ کے صیغہ جمع سے مراد کافر ہیں جنہوں نے رُوح کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا تھا ایسا ہی ظاہر ہے کہ مَا اَوْتِيتُمْ کے صیغہ جمع سے بھی مراد کافر ہی ہیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی جگہ جمع کے صیغہ سے خطاب نہیں کیا گیا ہے

بلکہ اول مجرد کاف سے جو واحد پر دلالت کرتا ہے خطاب کیا گیا ہے یعنی یہ کہا گیا کہ تجھ سے کفار پوچھتے ہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم سے کفار پوچھتے ہیں۔ پھر بعد اس کے ایسا ہی لفظ واحد سے فرمایا کہ ان کو کہہ دے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو کہہ دو۔ برخلاف بیان حال کفار کے کہ ان کو دونوں موقعوں پر جمع کے صیغہ سے بیان کیا ہے سو آیت کے سیدھے سیدھے معنی جو سیاق سابق کلام سے سمجھے جاتے ہیں اور صاف صاف عبارت سے نکلتے ہیں یہی ہیں کہ اے محمد کفار تجھ سے رُوح کی کیفیت پوچھتے ہیں کہ رُوح کیا چیز ہے اور کس چیز سے پیدا ہوئی ہے۔ سو ان کو کہہ دے کہ رُوح امر بقی ہے یعنی عالم امر میں سے ہے اور تم اے کافرو کیا جانو کہ رُوح کیا چیز ہے؟ کیونکہ علم رُوح حاصل کرنے کے لئے ایماندار اور عارف باللہ ہونا ضروری ہے مگر ان باتوں میں سے تم میں کوئی بھی بات نہیں....

غور کرنا چاہئے کہ ان آیات شریفہ متذکرہ بالا کا کیسا مطلب صاف صاف تھا کہ کفار کی ایک جماعت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رُوح کے بارے میں سوال کیا کہ رُوح کیا چیز ہے تب ایسی جماعت کو جیسا کہ صورت موجود تھی بصیغہ جمع مخاطب کر کے جواب دیا گیا کہ رُوح عالم امر میں سے ہے یعنی کلمۃ اللہ یا خلق کلمہ ہے جو حکمت و قدرت الہی رُوح کی شکل پر وجود پذیر ہو گیا ہے اور اس کو خدائی سے کچھ حصہ نہیں بلکہ وہ درحقیقت حادث اور بندہ خدا ہے اور یہ قدرت ربانی کا ایک بصیر دقیق ہے جس کو تم اے کافرو سمجھ نہیں سکتے مگر کچھ تھوڑا سا (جس کی وجہ سے تم مکلف بایمان ہو تمہاری عقلیں بھی دریافت کر سکتی ہیں.... یہ ایک بڑی بھاری صداقت کا بیان ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ربوبیت الہی دو طور سے ناپیدا چیزوں کو پیدا کرتی ہے اور دونوں طور کے پیدا کرنے میں پیدا شدہ چیزوں کے الگ الگ نام رکھے جاتے ہیں جب خدائے تعالیٰ کسی چیز کو اس طور سے پیدا کرنے کے پہلے اُس چیز کا کچھ بھی وجود نہ ہو تو ایسے پیدا کرنے کا نام اصطلاح قرآنی میں امر ہے اور اگر ایسے طور سے کسی چیز کو پیدا کرے کہ پہلے وہ چیز کسی اور صورت میں اپنا وجود رکھتی ہو تو اس طرز پر پیدائش کا نام خلق ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ بسیط چیز کا عدم محض سے پیدا کرنا عالم امر میں سے ہے اور مرتب چیز کو کسی شکل یا ہیئت غلام سے متشکل کرنا عالم خلق سے ہے جیسے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام میں قرآن شریف میں فرماتا ہے **أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ** یعنی بساط کا عدم محض سے پیدا کرنا اور مرتبات کو ظہور خاص میں لانا دونوں خدا کے فعل ہیں اور بسیط اور مرتب دونوں خدائے تعالیٰ کی پیدائش ہے۔
(سمرہ چشم آریہ ۱۲۳-۱۲۸)

ستیا رتھ پرکاش میں پنڈت دیانند صاحب نے لکھا ہے کہ رُوح انسانی اوس کی طرح کسی گھاس پات وغیرہ پر گرتی ہے پھر اسکو کوئی صورت کھالیتی ہے۔ اُس سے بچ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کس قدر عقل کے برخلاف اور تمام اطبا اور فلاسفہ

کی تحقیق کے مخالف ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ بچہ صرف عورت ہی کی منی سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ عورت اور مرد دونوں کی منی سے پیدا ہوتا ہے اور اُس کے اخلاق روحانی بھی صرف ماں سے مشابہت نہیں رکھتے بلکہ ماں اور باپ دونوں سے مشابہت رکھتے ہیں تو پھر یہ اعتقاد کس قدر نامعقول اور خلافِ عقل ہے کہ گویا ایک عورت کی غذا میں ہی وہ رُوح مخلوط ہو کر کھائی جاتی ہے اور مرد اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ پھر سوچنا چاہئے کہ کیا رُوح کوئی جسم کی قسم ہے کہ جسم سے مخلوط ہو جاتی ہے۔ دیکھو کس قدر یہ اصول بعید از عقل ہے ماسوا اس کے زمین کے نیچے سے ہزاروں جانور زندہ نکلتے ہیں اور بہت سی چیزوں میں سلیکٹوں برسوں کے بعد کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ ان چیزوں میں کہاں سے اور کس راہ سے رُوح آجاتی ہے۔

(سرچشم آریہ ۶۲-۶۵)

رُوح ہرگز جسم نہیں ہے جسم قیمت کو قبول کرتا ہے اور رُوح قابلِ انقسام نہیں۔ اور اگر یہ کہو کہ وہ جزوِ لا یتجزا ہے یعنی پرمانو (پرکرتی) ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ کئی رُوحوں کو باہم جوڑ کر ایک بڑا جسم تیار ہو جائے جس کو دیکھ سکیں اور ٹٹول سکیں کیونکہ جزوِ لا یتجزا جس کو آریہ لوگ پرکرتی یا پرمانو کہتے ہیں یہی خاصیت رکھتی ہے۔

(سرچشم آریہ ۶۵-۶۷)

بجز انسان کے اور کسی حیوان اور کیڑے مکوڑے کی رُوح کو بقا نہیں ہے۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۹۲۳)

رُوح ایک لطیف نور ہے جو اس جسم کے اندر ہی سے پیدا ہو جاتا ہے جو رحم میں پرورش پاتا ہے۔ پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اول مخفی اور غیر محسوس ہوتا ہے پھر نمایاں ہو جاتا ہے اور ابتداً اس کا تجرِ نطفہ میں موجود ہوتا ہے۔ بے شک وہ آسمانی خدا کے ارادہ سے اور اس کے اذن اور اس کی مشیت سے ایک مجہول النہ علاقہ کے ساتھ نطفہ سے تعلق رکھتا ہے اور نطفہ کا وہ ایک روشن اور نورانی جوہر ہے نہیں کہہ سکتے کہ وہ نطفہ کی ایسی جڑ ہے جیسا کہ جسم جسم کی جڑ ہوتا ہے مگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ باہر سے آتا ہے یا زمین پر گر کر نطفہ کے مادہ سے آمیزش پاتا ہے بلکہ وہ ایسا نطفہ میں مخفی ہوتا ہے جیسا کہ آگ پتھر کے اندر ہوتی ہے۔ خدا کی کتاب کا یہ منشا نہیں ہے کہ رُوح الگ طور پر آسمان سے نازل ہوتی ہے یا فضا سے زمین پر گرتی ہے اور پھر کسی اتفاق سے نطفہ کے ساتھ مل کر رحم کے اندر چلی جاتی ہے بلکہ یہ خیال کسی طرح صحیح نہیں ٹھہر سکتا۔ اگر ہم ایسا خیال کریں تو قنونِ قدرت ہمیں باطل پر ٹھہراتا ہے ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ گندے اور باسی کھانوں میں اور گندے زخموں میں ہزار ہا کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ کیلے کیڑوں میں صد ہا جوئیں پڑ جاتی ہیں۔ انسان کے پیٹ کے اندر بھی کدو دانے وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ باہر سے آتے ہیں یا آسمان سے اترتے کسی کو دکھائی دیتے ہیں سو صحیح یہی بات ہے کہ رُوح جسم میں سے ہی نکلتی ہے اور اسی دلیل سے اس کا مخلوق ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔

اب اس وقت ہمارا مطلب اس بیان سے یہ ہے کہ جس قادرِ مطلق نے رُوح کو قدرتِ کاملہ کے ساتھ جسم میں

ہی نکالا ہے۔ اس کا یہی ارادہ معلوم ہوتا ہے کہ رُوح کی دوسری پیدائش کو بھی جسم کے ذریعہ سے ہی ظہور میں لاوے۔ رُوح کی حرکتیں ہمارے جسم کی حرکتوں پر موقوف ہیں جس طرف ہم جسم کو کھینچتے ہیں رُوح بھی بالضرور پیچھے پیچھے کھینچی جلی آتی ہے اس لئے انسان کی طبعی حالتوں کی طرف متوجہ ہونا خدا تعالیٰ کی سچی کتاب کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے انسان کی طبعی حالتوں کی اصلاح کے لئے بہت توجہ فرمائی ہے اور انسان کا ہنسنا، رونا، کھانا، پینا، پہننا، سونا، بولنا، چُپ ہونا، بیوی کرنا، مجر در ہنا، چلنا، ٹھہرنا اور ظاہری پاکیزگی غسل وغیرہ کی شرائط بجالانا اور بیماری کی حالت اور صحت کی حالت میں خاص خاص امور کا پابند ہونا۔ ان سب باتوں پر ہدایتیں لکھی ہیں اور انسان کی جسمانی حالتوں کو رُوحانی حالتوں پر بہت ہی مؤثر قرار دیا ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۱۲)

خدا نے انسان کی جان کو پیدا کر کے اُس کا نام رُوح رکھا کیونکہ اس کی حقیقی راحت اور آرام خدا کے اقرار اور اس کی محبت اور اس کی اطاعت میں ہے۔ (سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب ص ۳)

قرآن شریف یہ نہیں سکھاتا کہ انسانی ارواح اپنی ذات کے تقاضا سے ابدی ہیں بلکہ وہ یہ سکھاتا ہے کہ یہ ابدیت انسانی رُوح کے لئے محض عطیہ الہی ہے ورنہ انسانی رُوح بھی دوسرے حیوانات کے رُوحوں کی طرح قابل فنا ہے۔

(نسیم دعوت ص ۸۸ حاشیہ)

جس حالت میں روحیں قدیم سے خود بخود اور اپنے وجود کی آپ خدا ہیں تو اس صورت میں گویا وہ تمام روحیں کسی علیحدہ محلہ میں مستقل قبضہ کے ساتھ رہتی ہیں اور پریشیر علیحدہ رہتا ہے۔ کوئی تعلق درمیان نہیں اور اس امر کی وجہ کچھ نہیں بتلا سکتے کہ تمام روحیں اور تمام ذرات باوجود انادی اور قدیم اور خود بخود ہونے کے پریشیر کے ماتحت کیونکر ہو گئیں۔ کیا کسی لڑائی اور جنگ کے بعد یہ صورت ظہور میں آئی یا خود بخود روحوں نے کچھ صحت سوچ کر طاعت قبول کر لی۔

(پیشہ سیمی ص ۲۵)

قرآن شریف کہتا ہے کہ روحیں انادی اور غیر مخلوق نہیں اور دونوں کی ایک خاص ترکیب سے وہ پیدا ہوتی ہیں اور یاد دوسرے کیڑوں مکڑوں میں ایک ہی مادہ سے پیدا ہو جاتے ہیں اور یہی سچ ہے کیونکہ شاہد اس پر گواہی دیتا ہے جس کے ماننے کے بغیر چارہ نہیں اور امور محسوسہ مشمودہ سے انکار کرنا سراسر حماقت ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ روح نیست سے ہست ہوتا ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اول وہ کچھ بھی نہیں تھا بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ اس کے لئے کوئی ایسا مادہ نہیں تھا کہ انسان اپنی قوت سے اُس میں سے روح نکال سکتا اور اُس کی پیدائش صرف اس طور سے ہے کہ محض الہی قوت اور حکمت اور قدرت کسی مادہ میں سے اس کو پیدا کر دیتی ہے اسی واسطے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رُوح کیا چیز ہے تو خدا نے فرمایا کہ تو ان کو جواب دے کہ رُوح میرے رب کے امر میں سے ہے۔ اس بارے میں آیت قرآنی یہ ہے کہ یَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

وَمَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا یعنی یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے اور کیونکر پیدا ہوتی ہے۔ اُن کو جواب دے کہ رُوح میرے رب کے امر سے پیدا ہوتی ہے یعنی وہ ایک راز قدرت ہے اور تم لوگ روح کے بارے میں کچھ علم نہیں رکھتے مگر تھوڑا سا یعنی صرف اس قدر کہ تم رُوح کو پیدا ہوتے دیکھ سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں جیسا کہ ہم بخشم خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری آنکھ کے سامنے کسی مادہ میں سے کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور انسانی رُوح کے پیدا ہونے کے لئے خدا تعالیٰ کا قانون قدرت یہ ہے کہ دو نطفوں کے ملنے کے بعد جب آہستہ آہستہ قالب تیار ہو جاتا ہے تو جیسے چند ادویہ کے ملنے سے اُس مجموعہ میں ایک خاص مزاج پیدا ہو جاتی ہے کہ جو ان دواؤں میں فرد فرد کے طور پر پیدا نہیں ہوتی اسی طرح اس قالب میں جو خون اور دو نطفوں کا مجموعہ ہے ایک خاص جوہر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ایک فاسفس رنگ میں ہوتا ہے اور جب تجلی الہی کی ہوا اُن کے امر کے ساتھ اس پر چلتی ہے تو یک دفعہ وہ افروختہ ہو کر اپنی تاثیر اس قالب کے تمام حصوں میں پھیلا دیتا ہے تب وہ جنین زندہ ہو جاتا ہے پس یہی افروختہ چیز جو جنین کے اندر تجلی بقی سے پیدا ہو جاتی ہے اُسی کا نام رُوح ہے اور وہی کلمۃ اللہ ہے اور اس کو امر ربی سے اس لئے کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک حاملہ عورت کی طبیعت مدبرہ بحکم قادر مطلق تمام اعضا کو پیدا کرتی ہے اور عنکبوت کے جالے کی طرح قالب کو بناتی ہے۔ اس رُوح میں اس طبیعت مدبرہ کو کچھ دخل نہیں بلکہ رُوح محض خاص تجلی الہی سے پیدا ہوتی ہے اور گو رُوح کا فاسفس اُس مادہ سے ہی پیدا ہوتا ہے مگر وہ روحانی آگ جس کا نام رُوح ہے وہ بجز مس لیم آسمانی کے پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ سچا علم ہے جو قرآن شریف نے ہمیں بتلایا ہے۔ تمام فلاسفوں کی عقلیں اس علم تک پہنچنے سے بیکار ہیں اور وہ بھی بید بے ثمر کی طرح اس علم سے محروم رہا۔ وہ قرآن شریف ہی ہے جو اس علم کو زمین پر لایا۔ سو اس طوعے ہم کہتے ہیں کہ رُوح نیست سے ہست ہوتی ہے یا عدم سے وجود کا پیرا یہ پہنچتی ہے یہ نہیں ہم کہتے کہ عدم محض سے رُوح کی پیدائش ہوتی ہے کیونکہ تمام کارخانہ پیدائش سلسلہ حکمت اور علل معلولات سے وابستہ ہے۔

اور یہ کنا کہ اگر رُوح مخلوق ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ فنا بھی ہو جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ رُوح بیشک فنا پذیر ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ جو چیز اپنی صفات کو چھوڑتی ہے اس حالت میں اس کو فانی کہا جاتا ہے۔ اگر کسی دوا کی تاثیر بالکل باطل ہو جائے تو اس حالت میں ہم کہیں گے کہ وہ دوا مرگئی۔ ایسا ہی رُوح میں یہ امر ثابت ہے کہ بعض حالات میں وہ اپنی صفات کو چھوڑ دیتی ہے بلکہ اس پر جسم سے بھی زیادہ تغیرات وارد ہوتے ہیں انہیں تغیرات کے وقت کہ جب وہ رُوح کو اُس کی صفات سے دور ڈال دیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ رُوح مرگئی کیونکہ موت اسی بات کا نام ہے کہ ایک چیز اپنی لازمی صفات کو چھوڑ دیتی ہے تب کہا جاتا ہے کہ وہ چیز مرگئی اور یہ بھی بعید ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فقط انہیں انسانی روحوں کو بعد مفارقت دنیا زندہ قرار دیا ہے جن میں وہ صفات موجود تھے جو اصل غرض اور علت غائی اُن کی پیدائش کی تھی یعنی خدا تعالیٰ کی کامل محبت اور اُس کی کامل اطاعت جو انسانی

روح کی جان ہے اور جب کوئی روح خدا کی محبت سے پُرموگر اور اُس کی راہ میں قربان ہو کر دنیا سے جاتی ہے تو اُسی کو زندہ روح کہا جاتا ہے باقی سب مُردہ رو میں ہوتی ہیں۔ غرض روح کا اپنی صفات سے الگ ہونا یہی اس کی موت ہے چنانچہ حالت خواب میں بھی جب جسم انسانی مرتا ہے تو روح بھی ساتھ ہی مرتا جاتی ہے یعنی اپنی صفات موجودہ کو جو بیداری کے حالت میں تھیں چھوڑ دیتی ہے اور ایک قسم کی موت اُس پر وارد ہو جاتی ہے کیونکہ خواب میں وہ صفات اُس میں باقی نہیں رہتیں جو بیداری میں اُس کو حاصل ہوتی ہیں۔ سو یہ بھی ایک قسم موت کی ہے کیونکہ جو چیز اپنی صفات سے الگ ہو جائے اُس کو زندہ نہیں کہہ سکتے۔ اکثر لوگ موت کے لفظ پر بہت دھوکہ کھاتے ہیں موت صرف معدوم ہونے کا نام نہیں بلکہ اپنی صفات سے محفل ہونے کا نام بھی موت ہے۔ ورنہ جسم جو مرتا ہے بہر حال مٹی اُسکی تو موجود رہتی ہے اسی طرح روح کی موت سے بھی یہی مراد ہے کہ وہ اپنی صفات سے محفل کی جاتی ہے جیسا کہ عالم خواب میں دیکھا جاتا ہے کہ جیسے جسم اپنے کاموں سے بیکار ہو جاتا ہے ایسا ہی روح بھی اپنی اُن صفات سے جو بیداری میں رکھتے تھے بکلی محفل ہو جاتی ہے مثلاً ایک زندہ کی روح کسی میت سے خواب میں ملاقات کرتی ہے اور نہیں جانتی کہ وہ میت ہے اور سونے کے ساتھ ہی بکلی اُس دنیا کو بھول جاتی ہے اور پہلا چولہا تار کر نیا چولہا پہن لیتی ہے اور تمام علوم جو کتنی تھی سب کے سب بیکارگی فراموش کر دیتی ہے اور کچھ بھی اس دنیا کا یاد نہیں رکھتی بجز اس صورت کے کہ خدا یاد دلاوے اور اپنے تصرفات سے بکلی محفل ہو جاتی ہے اور پھر پچ خدا کے گھر میں جا پہنچتی ہے اور اس وقت تمام حرکات اور کلمات اور جذبات اس کے خدا تعالیٰ کے تصرفات کے نیچے ہوتے ہیں اور اس طور سے خدا تعالیٰ کے تصرفات کے نیچے وہ مغلوب ہوتی ہے کہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ عالم خواب میں کرتی یا کہتی یا سنتی یا حرکت کرتی ہے وہ اپنے اختیار سے کرتی ہے بلکہ تمام اختیاری قوت اس کی مسلوب ہو جاتی ہے اور کامل طور پر موت کے آثار اُس پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سو جس قدر جسم پر موت آتی ہے اس سے بڑھ کر روح پر موت وارد ہو جاتی ہے۔ مجھے ایسے لوگوں سے سخت تعجب آتا ہے کہ وہ اپنی حالت خواب پر بھی غور نہیں کرتے اور نہیں سوچتے کہ اگر روح موت سے مستثنیٰ رکھی جاتی تو وہ ضرور عالم خواب میں بھی مستثنیٰ رہتی۔ ہمارے لئے خواب کا عالم موت کے عالم کی کیفیت سمجھنے کے لئے ایک آئینہ کے حکم میں ہے۔ جو شخص روح کے بارے میں سچی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اُس کو چاہئے کہ خواب کے عالم پر بہت غور کرے کہ ہر ایک پوشیدہ راز موت کا خواب کے ذریعہ سے کھل سکتا ہے۔ اگر تم عالم خواب کے اسرار پر جیسا کہ چاہئے توجہ کرو گے اور جس طور سے عالم خواب میں روح پر ایک موت وارد ہوتی ہے اور اپنے علوم اور صفات سے وہ الگ ہو جاتی ہے اسی طور پر نظر تدبیر ڈالو گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ موت کا معاملہ خواب کے معاملہ سے ملتا جلتا ہے پس یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ روح مفارقت بدن کے بعد اُسی حالت پر قائم رہتی ہے جو حالت دُنیا میں وہ رکھتی تھی بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ایسی ہی موت اس پر وارد ہو جاتی ہے جیسا کہ خواب کی حالت میں وارد ہوئی تھی بلکہ وہ حالت اس سے بہت زیادہ

ہوتی ہے اور ہر ایک صفت اس کی ہستی کی چٹکی کے اندر پیسی جاتی ہے اور وہی روح کی موت ہوتی ہے۔ اور پھر جو لوگ زندہ ہونے کے کام کرتے تھے وہی زندہ کئے جاتے ہیں کسی روح کی مجال نہیں کہ آپ زندہ رہ سکے۔ کیا تم اختیار رکھتے ہو کہ نیند کی حالت میں تم اپنے اُن صفات اور حالات اور علوم کو اپنے قبضہ میں رکھ سکو جو بیداری میں تم کو حاصل ہیں؟ نہیں بلکہ آنکھ بند کرنے کے ساتھ ہی روح کی حالت بدل جاتی ہے اور ایک ایسی ہستی اس پر وارد ہوتی ہے کہ تمام کارخانہ اس کی ہستی کا اُلٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ (چشمہ معرفت ص ۱۵۴-۱۵۲)

قرآن شریف روحوں کو ازلی ابدی نہیں ٹھہراتا ہے ان کو مخلوق بھی مانتا ہے اور فانی بھی جیسا کہ وہ روحوں کے مخلوق ہونے کے بارے میں صاف طور پر فرماتا ہے کہ **ثُمَّ أَنشَأْنَاكَ خَلْقًا آخَرَ** یعنی جب قالب تیار ہو جاتا ہے تو اس کی تیاری کے بعد اسی قالب میں سے ہم ایک نئی پیداائش کر دیتے ہیں یعنی رُوح۔ اور ایسا ہی قرآن شریف میں ایک اور جگہ فرمایا **قُلِ الْمَوْدِحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ** یعنی روح میرے رب کے امر سے پیدا ہوتی ہے اور تم کو اس کا بہت تھوڑا علم ہے اور کئی محل میں خدا تعالیٰ نے یہ بھی اشارہ فرمایا ہے کہ جس مادہ سے رُوح پیدا ہوتی ہے اسی مادہ کے موافق روحانی اخلاق ہوتے ہیں جیسا کہ تمام درندوں چرندوں پرندوں اور حشرات الارض پر غور کر کے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جیسا کہ لطف کا مادہ ہوتا ہے اسی کے مناسب حال روحانی اخلاق اس جانور کے ہوتے ہیں۔ (چشمہ معرفت ص ۱۵۶)

قبور کے ساتھ جو تعلق ارواح کا ہوتا ہے یہ ایک صداقت تو ہے مگر اس کا پتہ دینا اس آنکھ کا کام نہیں یہ کشفی آنکھ کا کام ہے کہ وہ دکھلاتی ہے۔ اگر محض عقل سے اس کا پتہ لگانا چاہو تو کوئی عقل کا پتلا اتنا ہی بتلائے کہ روح کا وجود بھی ہے یا نہیں؟ ہزار اختلاف اس مسئلہ پر موجود ہیں اور ہزار ہا فلاسفر دہریہ مزاج موجود ہیں جو منکر ہیں۔ اگر نرعی عقل کا یہ کام تھا تو پھر اختلاف کا کیا کام؟ کیونکہ جب آنکھ کا کام دیکھنا ہے تو میں نہیں کر سکتا کہ زید کی آنکھ تو سفید چیز کو دیکھے اور بھڑکی ویسی ہی آنکھ اس سفید چیز کا ذائقہ بتلائے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ نرعی عقل رُوح کا وجود بھی یقینی طور پر نہیں بتلا سکتی پر جائیکہ اس کی کیفیت اور تعلقات کا علم پیدا کر سکے۔ فلاسفر تو روح کو ایک سبز لکڑی کی طرح مانتے ہیں اور رُوح فی الخارج ان کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں۔ یہ تفاسیر روح کے وجود اور اس کے تعلق وغیرہ کی چشمہ نبوت سے ملی ہیں اور نرعی عقل والے تو دعویٰ ہی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بعض فلاسفوں نے کچھ لکھا ہے تو یاد رکھو کہ انہوں نے منقولی طور پر چشمہ نبوت سے کچھ لے کر کہا ہے پس جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ روح کے متعلق علوم چشمہ نبوت سے ملتے ہیں تو یہ امر کہ ارواح کا قبور کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اُسی چشم سے دیکھنا چاہیے

اور کشتی آنکھ نے بتلایا ہے کہ اس تودہ خاک سے روح کا ایک تعلق ہوتا ہے اور السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا أَهْلَ الْقُبُورِ کہنے سے جواب ملتا ہے پس جو آدمی ان قوی سے کام لے جن سے کشت قبور ہو سکتا ہے وہ اُن تعلقات کو دیکھ سکتا ہے۔

(الحکم جلد ۳ مورخہ ۲۳ جنوری ۱۸۹۹ء ص ۲۱)

یاد رکھو ہر انسان کلمۃ اللہ ہے کیونکہ اس کے اندر رُوح ہے جس کا نام قرآن شریف میں اَمْرٌ دَیْقٌ رکھا گیا ہے لیکن انسان نادانی اور ناواقفی سے روح کی کچھ قدر نہ کرنے کے باعث اُس کو انواع و اقسام کی سلاسل اور زنجیروں میں مقید کر دیتا ہے اور اس کی روشنی اور صفائی کو خطرناک تاریکیوں اور سیاہ کاریوں کی وجہ سے اندھا اور سیاہ کر دیتا ہے اور اُسے ایسا دھندلا بناتا ہے کہ پتہ بھی نہیں لگتا۔ لیکن جب توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اپنی ناپاک اور تاریک زندگی کی چادر اتار دیتا ہے تو قلب منور ہونے لگتا ہے اور پھر اصل جلاء کی طرف رجوع شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ قلعوئی کے انتہائی درجہ پر پہنچ کر سارا میل کھیل اتر کر پھر وہ کلمۃ اللہ ہی رہ جاتا ہے۔ یہ ایک باریک علم اور معرفت کا نکتہ ہے ہر شخص اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ (الحکم جلد ۵ مورخہ ۱۷ مارچ ۱۹۰۱ء ص ۱)

دہریہ رُوح کا ہی انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حشر ا جساد کوئی چیز نہیں یہاں روح تعلیم پا کر آئندہ کیا کرے گا۔ یہ خیالی باتیں ہیں ان میں معقولیت نہیں ہے۔ اگر رُوح کوئی چیز نہیں ہے تو پھر یہ کیا بات ہے کہ جسم پر جو فعل واقع ہوتے ہیں اُن کا اثر اندرونی قوتوں پر بھی پڑتا ہے مثلاً اگر مقدم الاراس پر چوٹ لگ جائے تو اس فساد کے ساتھ انسان مجنون ہو جاتا ہے یا حافظہ جاتا رہتا ہے مجنوںوں کی روح تو وہی ہیں نقص تو جسم میں ہے جسم کا اگر اچھا انتظام نہ رہے تو روح بیکار ہو جاتا ہے وہ بدوں جسم کسی کام نہیں ہے اسلئے ہمیشہ جسم کا محتاج ہے جس کا انتظام عمدہ ہو روحانی حالت بھی اچھی ہوگی۔ چھوٹے بچہ میں کیوں اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ عواقب الامور کو سمجھ سکے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اُن میں ابھی قوی کا نشوونما کامل نہیں ہوا ہوتا۔

اسی طرح پیٹ میں جو نطفہ جاتا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ روح اس کے ساتھ کہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دراصل ایک مخفی قوت چلی جاتی ہے جو انبساط اور نشاط کا باعث ہوتی ہے۔ اسی طرح اناج میں بھی وہی کیفیت چلی آتی ہے۔ اسی کی طرف مولوی رومی نے اشارہ کر کے کہا ہے

ہفت صد ہفتا دقالب دیدہ ام

ہیچو سبزہ بارہا رؤسیدہ ام

نافم اور کوڑ مغز لوگوں نے اس شعر کو تنا سن کر چل کر لیا ہے اور کہتے ہیں اس سے تنا سن ثابت ہوتا ہے مگر ان کو معلوم نہیں کہ یہ دراصل تغیرات نطفہ کی طرف ایما ہے یعنی جن تغیرات سے نطفہ تیار ہوتا ہے۔ اس کو اس شعر میں ظاہر کیا گیا ہے۔ شاید بہت تھوڑے آدمی ایسے ہوں گے جن کو یہ معلوم ہو کہ نطفہ بہت سے تغیرات

سے بنتا ہے جس اناج سے نطفہ بنتا ہے نطفہ کی حالت میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سے تغیرات میں ڈالا ہے اور پھر اس کو محفوظ رکھا ہے کیونکہ وہ حقیقت نطفہ ہے اپنے وقت پر وہ پیسا بھی جاتا ہے اور اس سے روٹی بھی تیار کی جاتی ہے لیکن وہ محفوظ کا محفوظ چلا آتا ہے۔ آجکل نطفہ کے متعلق جو تحقیقات ہوئی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس میں کیڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ امر ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل میں وہ ایک قوت ہے جو برابر محفوظ چل آتی ہے ممکن ہے کہ جو کچھ ڈاکٹروں نے سمجھا ہو وہ اسی قوت کو سمجھا ہو۔ ہر اناج کے ساتھ انسانیت کا خاصہ نہیں بلکہ وہ جو ہر قابل الگ ہی ہے اور اس کو وہی کھاتا ہے جس کے لئے وہ مقدر ہوتا ہے اور وہ اسی دن کے لئے مقدر ہوتا ہے۔ وہ نطفہ جس میں روحانیت کی جڑ ہے بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ مضغہ علقہ وغیرہ چھ حالتوں میں سے گزرتا ہے اور ان چھ تغیرات کے بعد **ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ** کا وقت آتا ہے۔ اب اس آخری تبدیلی کو **نشأۃ آخری** کہا ہے یہ نہیں کہا **ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ رُوحًا آخَرَ** اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ باہر سے کوئی چیز نہیں آتی۔ اب اس کو خوب غور سے سوچو تو معلوم ہوگا کہ رُوح کا جسم کے ساتھ کیسا ابدی تعلق ہے پھر یہ کیسی یہودگی ہے جو کہا جاوے کہ جسم کا رُوح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کس قدر زبردست ثبوت رُوح کی ہستی کا ہے۔ اس کو کوئی معمولی نگاہ سے دیکھے تو اُورات ہے لیکن معقولیت اور فلسفہ سے سوچے تو اس سے انکار نہیں کر سکتا۔

اسی طرح ایک اُورات بھی قابل غور ہے کہ دُنیا میں کبھی کوئی شخص کامیاب نہیں ہو جو جسم اور رُوح دونوں سے کام نہ لے۔ اگر رُوح کوئی چیز نہیں تو ایک مُردہ جسم سے کوئی کام کیوں نہیں ہو سکتا۔ کیا اس کے سارے اعضاء اور قویٰ موجود نہیں ہوتے۔ اب یہ بات کیسی صفائی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ رُوح اور جسم کا تعلق جبکہ ابدی ہے پھر کیوں کسی ایک کو بیکار قرار دیا جاوے۔ دعا کے لئے بھی یہی قانون ہے کہ جسم تکالیف اٹھائے اور رُوح گداز ہو اور پھر صبر اور استقلال سے اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لا کر خُشن ظن سے کام لیا جاوے۔

(الحکم جلد ۷، مامورہ ۱۷، مارچ ۱۹۰۳ء ص ۶)

یاد رکھو کہ عقل رُوح کی صفائی سے پیدا ہوتی ہے جس جس قدر انسان رُوح کی صفائی کرتا ہے اُسی اُسی قدر عقل میں تیزی پیدا ہوتی ہے اور فرشتہ سامنے کھڑا ہو کر اس کی مدد کرتا ہے مگر فاسقانہ زندگی والے کے دماغ میں روشنی نہیں آ سکتی۔

(الحکم جلد ۷، مامورہ ۳۱، مارچ ۱۹۰۳ء ص ۶)

خدا تعالیٰ ہمیشہ سے خالق ہے مگر اس کے تمام صفات کو دیکھنا چاہیے۔ وہ محی ہے اور ممیت بھی ہے۔ اثبات بھی کرتا ہے تو محو بھی کرتا ہے۔ پیدا بھی کرتا ہے فنا بھی کرتا ہے۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ رُوح کو فنا نہیں اور کبھی

روح ہمیشہ سے پہلے آتے ہیں۔ وہ جب تک کسی کو چاہے رکھے۔ ہر ایک چیز فنا ہو جانے والی ہے باقی رہنے والی ذات خدا خدا کی ہی ہے۔ روح میں جبکہ ترقی بھی ہوتی ہے اور تنزل بھی ہوتا ہے تو پھر اس کو ہمیشہ کے واسطے قیام کس طرح ہو سکتا ہے جب تک روح کا قیام ہے وہ امر الہی کے قیام کے نیچے ہے۔ خدا کے امر کے ماتحت ہی کسی کا قیام ہو سکتا ہے اور وہی فنا بھی کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ خالق بھی ہے اور ہمیشہ خلق کو مٹاتا بھی ہے۔ سلطان قدامت کا قائل ہے مگر قدامت نوعی کا نہ کہ قدامت شخصی کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ پہلے کیا چیزیں تھیں اور کیا نہ تھیں۔ اگر اس کے برخلاف قدامت شخصی کا عقیدہ رکھا جاوے تو وہ دہریت میں داخل ہونا ہوتا ہے۔

(بدر جلد ۲ صفحہ ۵۲ مورخہ ۲۷ دسمبر ۱۹۰۶ء ص ۵)

خدا جب سے خالق ہے تب سے اس کی مخلوق ہے گو ہمیں یہ علم نہ ہو کہ وہ مخلوق کس قسم کی تھی۔ غرض نوعی قدم کے ہم قائل ہیں۔ ایک نوع فنا کر کے دوسری بنا دی مگر یہ نہیں کہ جیسے آریہ مانتے ہیں۔ روح مادہ ویسا ہی ازلی ابدی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ۔ ہمارا ایمان ہے کہ روح ہو یا مادہ غرض خواہ کچھ ہی ہو اللہ کی مخلوق ہے۔

(بدر جلد ۶ صفحہ ۲۵ اپریل ۱۹۰۷ء ص ۵)

یہ بات ممکن تو ہے کہ کشفی طور سے روحوں سے انسان مل سکتا ہے مگر اس امر کے حصول کے واسطے ریاضات شاقہ اور مجاہدات سخت کی اشد ضرورت ہے۔ ہم نے خود آزمایا ہے اور تجربہ کیا ہے اور بعض اوقات روحوں سے ملاقات کر کے باتیں کی ہیں۔ انسان ان سے بعض مفید مطلب امور اور دوائیں وغیرہ بھی دریافت کر سکتا ہے۔ ہم نے خود حضرت عیسیٰ کی روح اور آنحضرتؐ اور بعض صحابہ کرامؓ سے بھی ملاقات کی ہے اور اس معاملہ میں صاحب تجربہ ہیں لیکن انسان کے واسطے مشکل یہ ہے کہ جب تک اس راہ میں مشق اور قاعدہ کی پابندی سے مجاہدات نہیں کرتا یہ امر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ ہر ایک کو یہ امر میسر بھی نہیں آ سکتا اس واسطے اس کے نزدیک یہ ایک قصہ کہانی ہی ہوتی ہے اور اس میں حقیقت نہیں ہوتی۔

(الحکم جلد ۱۲ صفحہ ۲۲ جون ۱۹۰۸ء ص ۵)

روح ایک مخلوق چیز ہے اسی عنقریب مادے سے خدا اُسے بھی پیدا کرتا ہے۔ روح انسانی باریک اور نخی طور سے نطفہ انسانی میں ہی موجود ہوتی ہے اور وہ بھی نطفہ کے ساتھ ساتھ ہی آہستگی سے نشوونما کرتی اور ترقی پاتی پاتی چوتھے مہینے کے انجام اور پانچویں مہینے کے ابتدا میں ایک بین تغیر اور نشوونما پاکر ظہور پذیر ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنی پاک کلام میں فرماتا ہے کہ ثُمَّ أَنْشَأْنَاكَ خَلْقًا آخَرَ

یہ درست نہیں جیسا کہ جو آریہ بتاتے ہیں کہ روح بھی خدا کی طرح ازلی ابدی ہے۔ اس اعتقاد پر اتنے شبہات

پڑتے ہیں کہ پھر خدا خدا ہی نہیں رہتا۔ روح ایک لطیف جوہر ہوتا ہے جو مخفی طور سے انسان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتا اور نشوونما پاتا ہے مثال کے طور پر ایک گولہ کے پھل کو لوجب وہ کچا ہو گا تو اس میں ایک قسم کے نامکمل حالت میں زندہ جانور پائے جاویں گے مگر جوہی کہ وہ پک کر تیار ہو گا اس میں سے جانور چلتے پھرتے نظر آویں گے اور یہاں تک کہ پُر لگ کر اڑنے بھی لگ جاویں گے۔ اس کے سوا اور بھی کئی درختوں کے پھل ہیں جن میں اس قسم کے مشاہدات پائے جاتے ہیں۔

غرض ہمارے پاس تو ہمارے دعوے کا ثبوت ہے۔ ثابتہ سچائی سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اصل میں ان پھلوں میں ایک قسم کا مادہ اندر رہی اندر موجود ہوتا ہے (جو پھل کے نشوونما کے ساتھ ساتھ نشوونما کرتا اور ترقی پاتا ہے۔)

(الحکم جلد ۱۲ ص ۲۵ مورخہ ۳۰ مئی ۱۹۰۸ء ص ۶۷)

روح تین قسم کی ہوتی ہے روح نباتی۔ روح حیوانی۔ روح انسانی۔ ان تینوں کو ہم برابر نہیں مانتے۔ ان میں سے حقیقی زندگی کی وارث اور جامع کمالات صرف انسانی روح ہے باقی حیوانی اور نباتی روح میں بھی ایک قسم کی زندگی ہے مگر وہ انسانی روح کی برابری نہیں کر سکتی۔ نہ ویسے مدارج حاصل کر سکتی ہے۔ نہ کمالات میں انسانی روح کی برابری کر سکتی ہے۔ کچھ تشابہ ہو تو اس باریک بحث میں ہم پڑنا سب نہیں سمجھتے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض خاص خاص صفات میں یہ روحیں انسانی روح سے مشابہت رکھتی ہوں مگر جس طرح انسان میں اور ان میں ظاہری اختلاف اور فرق ہے اسی طرح اختلاف روحانی بھی پایا جاتا ہے۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۲۵ مورخہ ۳۰ مئی ۱۹۰۸ء ص ۶۷)

نظر کشی میں کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام ارواح اور اجسام کلمات اللہ ہی ہیں جو حکمت کا لہ الہی پیرائے حدوث و مخلوقیت سے متلبس ہو گئے ہیں مگر اصل حکم جس پر قدم مارنا اور قائم رہنا ضروری ہے یہ ہے کہ ان کشفیات و معقولات سے قدر مشترک لیا جائے یعنی یہ کہ خدائے تعالیٰ ہر ایک چیز کا خالق اور محدث ہے اور کوئی چیز کیا ارواح اور کیا اجسام بغیر اس کے ظہور پذیر نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے کیونکہ کلام الہی کی عبارت اس جگہ درحقیقت ذوالوجہ ہے اور جس قدر قطع اور یقین کے طور پر قرآن شریف ہدایت کرتا ہے وہ یہی ہے کہ ہر ایک چیز خدا تعالیٰ سے ظہور پذیر و وجود پذیر ہوئی ہے اور کوئی چیز بغیر اس کے پیدا نہیں ہوئی اور نہ خود بخود ہے۔

(سرمہ چشم آریہ ۱۲۶-۱۲۷ء حاشیہ)

روحوں کی پیدائش پر انسان کیوں تعجب کرے۔ اسی دنیا میں صاحب کشف پر ایسے ایسے اسرار ظاہر ہوتے ہیں کہ ان کی کنہ کو سمجھنے میں بکلی عقل عاجز رہ جاتی ہے بعض اوقات صاحب کشف صمد ہا کو سوں کے فاصلہ سے باوجود حائل ہونے بے شمار حجابوں کے ایک چیز کو صاف صاف دیکھ لیتا ہے بلکہ بعض اوقات عین بیداری میں باذنہ تعالیٰ اس کی آواز بھی سن لیتا ہے اور اس سے زیادہ تر تعجب کی یہ بات ہے کہ بعض اوقات وہ شخص بھی اس کی آواز سن لیتا ہے جس کی

صورت اس پر منکشف ہوئی ہے بعض اوقات صاحب کشف اپنے عالم کشف میں جو بیداری سے نہایت مشابہ ہے ارواح گذشتہ سے ملاقات کرتا ہے اور عام طور پر ملاقات ہر ایک نیک بخت روح یا بد بخت روح کے کشف قبور کے طور پر ہو سکتی ہے چنانچہ خود اس میں مؤلف رسالہ ہذا صاحب تجربہ ہے۔

(سرچشمہ آریہ ۱۲۹-۱۳۰ حاشیہ)

قُلْ لِّیْنَ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ یَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَاتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیْرًا

اُن کو کہہ دے کہ اگر تمام جتن اور آدمی اس بات پر اتفاق کریں کہ قرآن عیسیٰ کوئی اور کتاب بنا لاویں تو وہ کبھی بنا نہیں سکیں گے اگرچہ بعض بعض کے مددگار بھی ہوں۔ (براہین احمدیہ حصہ سوم ۲۱۹-۲۲۰ حاشیہ نمبر ۱۱)

ان کو کہہ دے کہ اگر تمام جتن اور آدمی اس بات پر اتفاق کر لیں کہ قرآن کی مثل کوئی کلام لاویں تو یہ بات اُن کے لئے ممکن نہیں۔ اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جاویں۔

(براہین احمدیہ حصہ چارم ۳۹۶ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۲)

ان کو کہہ دے کہ اگر تمام جتن متفق ہو جائیں اور ساتھ ہی بنی آدم بھی اتفاق کر لیں اور سب مل کر یہ چاہیں کہ مثل اس قرآن کے کوئی اور قرآن بناویں تو اُن کے لئے ہرگز ممکن نہیں ہو گا۔ اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ (براہین احمدیہ حصہ چارم ۳۹۶)

ان منکرین کو کہہ دے کہ اگر تمام جتن و انس یعنی تمام مخلوقات اس بات پر متفق ہو جائے کہ اس قرآن کی کوئی مثل بنانی چاہیے تو وہ ہرگز اس بات پر قادر نہیں ہوں گے کہ ایسی ہی کتاب انہیں ظاہری باطنی خوبیوں کی جامع بنا سکیں۔ اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ (سرچشمہ آریہ ۱۳۱ حاشیہ)

ان کو کہہ دے کہ اگر سب جتن و انس اس بات پر متفق ہو جائیں کہ قرآن کی کوئی نظیر پیش کرنی چاہیے تو ممکن نہیں کہ کر سکیں اگرچہ بعض بعضوں کی مدد بھی کریں۔ اور جو کچھ قرآن شریف کے ذاتی معجزات اس جگہ ہم نے تحریر کئے ہیں اگر کسی آریہ وغیرہ کو اپنے دل میں کچھ گھنٹہ یا سر میں کچھ غور ہو اور خیال ہو کہ معجزہ نہیں ہے بلکہ ویدیاں کی کوئی اور کتاب جس کو وہ الہامی سمجھتا ہے اس کا مقابلہ کر سکتی ہے تو اُسے اختیار ہے کہ آزما کر دیکھ لے اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی مخالفت ممتاز اور ذی علم لوگوں میں سے ان معجزات قرآنیہ میں سے کسی معجزہ کا انکاری ہو اور اپنی کتاب الہامی میں زور مقابلہ خیال کرتا ہو تو ہم حسب فرمائش اُس کے کوئی قسم اقسام معجزات ذاتیہ قرآن شریف میں

سے تقریر کر کے کوئی مستقل رسالہ شائع کر دیں گے پھر اگر اس کی الہامی کتاب قرآن شریف کا مقابلہ کر کے تو اسے حق پہنچتا ہے کہ تمام معجزات قرآنی سے منکر ہو جائے اور جو شرط قرار دی جائے ہم سے پوری کر لے۔

(سمرہ ششم آریہ ماہ ۲۲۶-۲۲۷)

علاوہ اس کمال خاص قرآن کے کہ وہ وحی متلو ہے محفوظیت کی رو سے بھی حدیثوں کو قرآن کریم سے کیا نسبت ہے۔ قرآن کریم کی جیسا کہ اُس کی بلاغت و فصاحت و حقایق و معارف کی رو سے کوئی چیز مثل نہیں ٹھہر سکتی ایسا ہی اس کی صحت کا طرہ اور محفوظیت اور لاریب فیہ ہونے میں کوئی چیز اس کی مثل نہیں کیونکہ اس کے الفاظ و ترتیب الفاظ اور محفوظیت تمام کا اہتمام خدائے تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے اور ماسوا اس کے حدیث ہو یا قول کسی صحابی کا ہوا ان سب کا اہتمام انسانوں نے کیا ہے جو سہو اور نسیان سے بری نہیں رہ سکتے اور ہرگز وہ لوگ محفوظیت تمامہ اور صحت کا طرہ میں احادیث اور اقوال کو مثل قرآن نہیں بنا سکتے تھے اور یہ عجز ان کا اس آیت کریمہ کے اعجاز سے پیش کردہ میں داخل ہے قُلْ لِّیْنَ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ یَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیْرًا جَب ہر ایک بات میں مثل قرآن ممکن ہے تو کیونکر وہ لوگ احادیث کو صحت اور محفوظیت میں مثل قرآن بنا سکتے ہیں۔ (ازالہ اوہام ۹۳۶-۹۳۷ حصہ دوم حاشیہ متعلقہ ص ۸۹۲)

اَلَسَنَتَ تَعْلَمُ اَنَّ الْقُرْاٰنَ مَا اَدْعٰی اِعْجَازَ الْبَلَاغَةِ اِلَّا فِی الْوِیَآءِ قَانَ الْعَرَبِ فِیْ زَمَانِهٖ کَاَنُوْا فَعَمَآءَ الْعَمْرِ وَبَلْغَاءَ الذَّهْرِ وَکَانَ مَدَارُ تَفَاخُوْرِهِمْ عَلٰی غَرَرِ الْبَیَانِ وَذُرِّیْرٍ وَتِمْارِ الْکَلَامِ وَزَهْرٍ وَکَاَنُوْا یُنَاصِلُوْنَ بِالْقَصَادِ الْمُبْتَکَرَةِ وَالْخُطْبِ الْمُحْتَبَرَةِ وَلٰکِنْ مَا کَانَ لَهُمْ اَنْ یَّتَکَلَّمُوْا فِی اللِّطَآئِفِ الْحِکْمِیَّةِ وَمَامَسَّتْ بَیَانَهُمْ رَاحَةُ الْمَعَارِفِ اِلَّا لِهَیْئَةٍ بَلْ کَانَ مَسْرَحُ افْکَادِهِمْ اِلٰی الْاَبْیَاتِ الْعِشْقِیَّةِ وَالْاَصَاحِیْکِ الْمُلهِیَّةِ وَمَا کَاَنُوْا عَلٰی تَرْصِیْعِ مَضَامِیْنِ الْحِکْمِ قَادِرِیْنَ وَکَاَنُوْا قَدَمَرْنُوْا مِنْ سِنِیْنٍ عَلٰی اَنْوَاعِ النَّظْمِ وَالتَّنْزِیْلِ لَطَآئِفِ النَّبِیَانِ

ترجمہ:- کیا تجھے معلوم نہیں کہ قرآن نے اعجاز بلاغت کا دعویٰ کشتی گاہ کے میدان میں کیا ہے کیونکہ عرب اس کے زمانہ میں فصحاء و بزرگوار و بخت و ہر تھے اور ان کے باہم فخر کرنے کا مدار فصیح اور بآب و تاب تقریروں پر تھا اور نیز کلام کے پھولوں اور پھولوں پر ناز کرتے تھے اور ان کی لڑائیاں نوایا و قصیدوں اور پاکیزہ خطبوں کے ساتھ ہوتی تھیں مگر ان کو لطائف حکیمہ میں بات کرنے کا سلیقہ نہ تھا اور ان کے بیان کو معارف الہیہ کی کوبھی نہیں پہنچتی تھی بلکہ ان کے فکروں کا چراگاہ صرف عشقیہ شعروں اور ہنسنانے والے اور غافل کرنے والے بیتوں تک تھا اور مضامین حکیمہ کی قطع نگاری پر وہ قادر نہ تھے حالانکہ وہ ایک زمانہ سے نظم اور نثر اور لطائف بیان کے مشتاق تھے اور اپنے ہم جنسوں

وَسَلِّمُوا وَقِيلُوا فِي الْأَقْرَانِ وَكَمَا نُوَا أَهْلَ اللِّسَانِ وَسَوَائِنَ الْمَيَادِينِ. فَخَاطَبَهُمُ اللَّهُ وَقَالَ
إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ فَأَنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا
فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ قَالَ قُلْ لِّدِينِ اجْتَمَعَتْ
الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنَّ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا
فَعَجَزَ الْكُفَّارُ عَنِ الْمَقَابِلَةِ وَتَوَلَّوْا اللَّهَ بُرْكَاءَ لَمَغْلُوبِينَ۔ (نورالحق حصہ اول ص ۱۱۸-۱۱۹)

اگر جن اور انس سب اس بات پر اتفاق کریں کہ اگر او کتاب جو کمالات قرآنی کا مقابلہ کر سکے پیش کر سکیں
تو نہیں پیش کر سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ (جگ مقدس ص ۲۲ تقریر مئی ۱۸۹۳ء)
اگر جن و انس اس بات پر اتفاق کر لیں کہ اس قرآن کی نظیر بناویں تو ہرگز بنائیں سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے
کی مدد بھی کریں۔ بعض نادان تلامذہ ائمہ کا کہتے ہیں کہ یہ بے نظیری صرف بلاغت کے متعلق ہے لیکن ایسے لوگ سخت
جاہل اور دلوں کے اندھے ہیں اس میں کیا کلام ہے کہ قرآن کریم اپنی بلاغت اور فصاحت کے رو سے بھی بے نظیر ہے
لیکن قرآن کریم کا یہ منشاء نہیں ہے کہ اُس کی بے نظیری صرف اسی وجہ سے ہے بلکہ اُس پاک کلام کا یہ منشاء ہے کہ جن
جن صفات سے وہ متصف کیا گیا ہے اُن تمام صفات کے رو سے وہ بے نظیر ہے مگر یہ حاجت نہیں کہ وہ تمام صفات
جمع ہو کر بینظیری پیدا ہو بلکہ ہر ایک صفت جداگانہ بینظیری کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔

(کرامات الصادقین ص ۹۶)

ان کو کہہ دے کہ اگر جن و انس اس کی نظیر بنانا چاہیں یعنی وہ صفات کا طرہ جو اس کی بیانی کی گئی ہیں اگر
کوئی ان کی مثل بنی آدم اور جنات میں سے بنانا چاہیں تو یہ اُن کے لئے ممکن نہ ہوگا اگرچہ ایک دوسرے کی

میں مسلم اور مقبول تھے اور اہل زبان اور میدانوں میں سبقت کرنے والے تھے پس خدا تعالیٰ نے اُن کو مخاطب کر کے
فرمایا کہ اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ پر اتارا ہے تو تم بھی کوئی سورت اس کی مانند بنا کر لاؤ
اور اگر بنا نہ سکو اور یاد رکھو کہ ہرگز بنائیں سکو گے سو اس آگ سے ڈرو جس کے ہیزم افروختنی آدمی اور پتھر
ہیں اور وہ آگ کافروں کے لئے طیار کی گئی ہے اور فرمایا کہ اگر تمام جن و انس اس بات کے لئے اکٹھے ہو جائیں کہ
اس قرآن کی کوئی مثل بنا لاویں تو ہرگز نہیں لاسکیں گے اگرچہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں پس کفار مقابلہ سے عاجز
آ گئے اور مغلوب ہو کر پیٹھیں پھیر لیں۔ (نورالحق حصہ اول ص ۱۱۸-۱۱۹)

(کرامات الصادقین ص ۱۱)

مرد بھی کریں۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

اور البتہ طرح طرح بیان کیا ہم نے واسطے لوگوں کے قرآن میں ہر ایک مثال سے پس انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر کفر کرنا یعنی ہم نے ہر ایک طور سے دلیل اور حجت کے ساتھ قرآن کو پورا کیا مگر پھر بھی لوگ انکار سے باز نہ آئے۔
(جنگ مقدس ص ۲۲ تقریر ۲۱۸۹۳)

أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْفِي فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا تُقْرَأُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا

یہی معجزہ کفار مکہ نے ہمارے سید و مولیٰ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تھا کہ آسمان پر ہمارے روبرو چڑھیں اور روبرو ہی اتریں اور انہیں جواب ملا تھا کہ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ یعنی خدائے تعالیٰ کی حکیمانہ شان اس سے پاک ہے کہ ایسے کھلے کھلے خوارق اس دار الابتلا میں دکھاوے اور ایمان بالغیب کی حکمت کو تلف کرے۔

اب میں کہتا ہوں کہ جو امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو افضل الانبیاء تھے جائز نہیں اور سنت اللہ سے باہر سمجھا گیا وہ حضرت مسیح کے لئے کیونکر جائز ہو سکتا ہے۔ یہ کمال بے ادبی ہو گی کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک کمال کو مستبعد خیال کریں اور پھر وہی کمال حضرت مسیح کی نسبت قریب قیاس مان لیں کیا کسی سچے مسلمان سے ایسی گستاخی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔
(توضیح مرام ص ۱۱)

اگر حضرت مسیح ابن مریم نے حقیقت ایسے طور سے ہی اترنا ہے جس طور سے ہمارے علماء یقین کئے بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے کوئی فرد بشر انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارے علماء کو یاد رکھنا چاہیئے کہ ایسا کبھی نہیں ہو گا کیونکہ خدائے تعالیٰ قرآن شریف میں صاف فرماتا ہے کہ اگر میں فرشتوں کو بھی زمین پر نبی مقرر کر کے بھیجتا تو انہیں بھی

القباس اور اشتباہ سے خالی نہ رکھنا یعنی ان میں بھی شبہ اور شک کرنے کی جگہ باقی رہتی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہی معجزہ آسمان سے اترنے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگا گیا تھا اور اس وقت اس معجزہ کے دکھلانے کی بھی ضرورت بہت تھی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار رسالت کرنے سے جہنم ابدی کی سزا تھی مگر پھر بھی خدائے تعالیٰ نے یہ معجزہ نہ دکھایا اور سائلوں کو صاف جواب ملا کہ اس دارالابتلا میں ایسے کھلے کھلے معجزات خدائے تعالیٰ ہرگز نہیں دکھاتا تا ایمان بالغیب کی صورت میں فرق نہ آوے کیونکہ جب خدائے تعالیٰ کی طرف سے ایک بندہ اترتا ہوا دیکھ لیا اور فرشتے بھی آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئے تو پھر تو بات ہی بکتی فیصلہ ہو گئی تو پھر کون بد بخت ہے جو اس سے منکر رہے گا۔ قرآن شریف اس قسم کی آیات سے بھر پڑا ہے جن میں لکھا ہے کہ ایسے معجزات دکھانا خدائے تعالیٰ کی عادت نہیں ہے اور کفار و کفر ہمیشہ ایسے ہی معجزات مانگا کرتے تھے اور خدائے تعالیٰ برابر انہیں یہ کہتا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو کوئی نشان آسمان سے ایسا نازل کریں جس کی طرف تمام منکروں اور کافروں کی گردنیں جھک جائیں لیکن اس دارالابتلا میں ایسا نشان ظاہر کرنا ہماری عادت نہیں کیونکہ اس سے ایمان بالغیب جس پر تمام ثواب مترتب ہوتا ہے ضائع اور دُور ہو جاتا ہے۔ سوائے بھائیوں میں محض نصیحتاً اللہ آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اس خیال محال سے باز آ جاؤ ان دو قرنیوں پر متوجہ ہو کر نظر ڈالو کہ کس قدر قوی اور کھلے کھلے ہیں۔ اول ایلیا نبی کا آسمان سے اترنا کہ آخر وہ اترے تو کس طرح اترے۔ دوسرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال ہونا اور قل یٰسَیِّدِیٰ رَیِّیٰ اس کا جواب ملنا۔ اپنے دلوں میں سوچو کہ کیا یہ اس بات کے سمجھنے کے لئے قرآنِ قویہ اور دلائل کافیہ نہیں کہ آسمان سے اترنے سے مراد حقیقی اور واقعی طور پر اترنا نہیں بلکہ مثالی اور ظلی طور پر اترنا مراد ہے۔

(ازالہ اوہام حصہ اول صفحہ ۲۸۰-۲۸۲)

کفار کہتے ہیں کہ تو آسمان پر چڑھ کر ہمیں دکھلا تب ہم ایمان لے آویں گے۔ ان کو کہہ دے کہ میرا خدا اس سے پاک تر ہے کہ اس دارالابتلا میں ایسے کھلے کھلے نشان دکھاوے اور میں بجز اس کے اور کوئی نہیں ہوں کہ ایک آدمی۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ کفار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان پر چڑھنے کا نشان مانگا تھا اور انہیں صاف جواب ملا کہ یہ عادت اللہ نہیں کہ کسی جسم خاکی کو آسمان پر لے جاوے۔ اب اگر جسم خاکی کے ساتھ ابن مریم کا آسمان پر جانا صحیح مان لیا جائے تو یہ جواب مذکورہ بالا سخت اعتراض کے لائق ٹھہر جائے گا اور کلام الہی میں تناقض اور اختلاف لازم آئے گا لہذا قطعی اور یقینی یہی امر ہے کہ حضرت مسیح مجسّمہ العنصری آسمان پر نہیں گئے بلکہ موت کے بعد آسمان پر گئے ہیں۔ بھلا ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا موت کے بعد حضرت یحییٰ اور حضرت آدم اور حضرت ادریس اور حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف وغیرہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے یا نہیں۔ اگر نہیں اٹھائے گئے تو پھر کیونکر معراج کی رات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آسمانوں میں دیکھا۔ اور اگر

اٹھائے گئے تھے تو پھر ناحق مسیح ابن مریم کی رفیع کے کیوں اور طور پر مٹنے گئے جاتے ہیں تعجب کہ توفی کا لفظ جو مریم و نوا پر دلالت کرتا ہے جا بجا ان کے حق میں موجود ہے اور اٹھائے جانے کا نمونہ بھی یہی طور پر دکھلا ہے کیونکہ وہ انہیں فوت شدہ لوگوں میں جا ملے جو ان سے پہلے اٹھائے گئے تھے اور اگر کو کہ وہ لوگ اٹھائے نہیں گئے تو یہیں کہتا ہوں کہ وہ پھر آسمان میں کیونکر پہنچ گئے۔ آخر اٹھائے گئے تبھی تو آسمان میں پہنچے۔ کیا تم قرآن شریف میں یہ آیت نہیں پڑھتے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کیا یہ وہی رفیع نہیں ہے جو مسیح کے بارہ میں آیا ہے؟ کیا اس کے اٹھائے جانے کے معنی نہیں ہیں فَأَنَّى تُصَوِّرُ قَوْمًا

(الزلاہام حصہ دوم ص ۶۲۵-۶۲۷)

قرآن شریف صاف فرماتا ہے کہ کسی انسان کا آسمان پر چڑھ جانا عادت اللہ کے مخالف ہے جیسا کہ فرماتا ہے قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ لیکن ہمارے مخالف حضرت عیسیٰ کو ان کے جسم غصری کے ساتھ آسمان پر چڑھاتے ہیں۔

(کتاب البریۃ ص ۱۹۱ حاشیہ)

مسیح ابن مریم کا بر خلاف نصوص مریمہ کتاب اللہ کے صمد ہا برس آسمان پر زندگی بسر کر کے اور پھر ملائکہ کے گروہ میں ایک مجمع عظیم میں نازل ہونا اور سانس سے تمام کافروں کو مارنا اور یہ نظارہ دنیا کے لوگوں کو دکھائی دینا جو ایمان بالانبیاء کے بھی منافی ہے درحقیقت ایسا ہی امر تھا جو نچر اور قانون قدرت کے ماننے والے اس سے انکار کرتے کیونکہ اس قسم کے معجزات کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں اور قرآن اس کا مذبذب ہے جیسا کہ آیت قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ سے ظاہر ہے۔

(کتاب البریۃ ص ۱۹۱ حاشیہ)

عادت اللہ میں یہ امر داخل نہیں کہ کوئی انسان اسی جسم غصری کے ساتھ آسمان پر چلا جائے اور پھر آسمان سے نازل ہو۔

(ایام الصلح ص ۷۲)

غرض آسمان سے نازل ہونے کا بطلان نہ صرف آیت قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ سے ثابت ہوتا ہے بلکہ یہ تمام آیتیں جہاں لکھا ہے کہ جب فرشتے نازل ہوں گے تو ایمان بے فائدہ ہوگا اور وہ فیصلے کا وقت ہوگا نہ بشارت اور ایمان کا وقت بلند آواز سے پکار رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا آسمان سے فرشتوں کے ساتھ اُترنا سراسر باطل ہے۔

(ایام الصلح ص ۱۳۷)

قرآن شریف میں اقتراجی نشانوں کے مانگنے والوں کو یہ جواب دیا گیا تھا کہ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ یعنی خدا تعالیٰ کی شان اس تمت سے پاک ہے کہ کسی اس کے رسول یا ملہم کو یہ قدرت حاصل ہو کہ جو الوہیت کے متعلق خارق عادت کام ہیں ان کو وہ اپنی قدرت سے دکھلائے اور فرمایا کہ ان کو کہہ دے

کہ میں تو صرف آدمیوں میں سے ایک رسول ہوں جو اپنی طرف سے کسی کام کے کرنے کا مجاز نہیں ہوں محض امر الہی کی پیروی کرتا ہوں پھر مجھ سے یہ درخواست کرنا کہ یہ نشان دکھلا اور یہ نہ دکھلا امرِ امرِ حاکمیت ہے جو کچھ خدا نے کہا وہی دکھلا سکتا ہوں نہ اور کچھ۔
(تحفہ غزنیہ ص ۱۰۹)

جب کفار بد بخت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اقتراح مجرہ مانگا کہ ہم تب تجھے قبول کریں گے جب ہمارے دیکھتے دیکھتے آسمان پر چڑھ جائے اور دیکھتے دیکھتے اتر آوے تو آپ کو حکم آیا کہ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُ سُوْلًا یعنی ان کو کہہ دے کہ میرا خدا اس بات سے پاک ہے کہ اپنی سنت قدیمہ اور دائمی قانونِ قدرت کے برخلاف کوئی بات کرے میں تو صرف رسول اور انسان ہوں اور جس قدر رسول دنیا میں آئے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی یہ عادت نہیں ہوئی کہ اس کو مجسمِ عنقریب آسمان پر لے گیا ہو اور پھر آسمان سے اتارا ہو اور اگر عادت ہے تو تم خود ہی اس کا ثبوت دو کہ فلاں نبی مجسمِ عنقریب آسمان پر اٹھایا گیا تھا اور پھر اتار گیا تب میں بھی آسمان پر جاؤں گا اور تمہارے روبرو اتروں گا اور اگر کوئی نظیر تمہارے پاس نہیں تو پھر کیوں ایسے امر کی نسبت مجھ سے تقاضا کرتے ہو جو رسولوں کے ساتھ سنت اللہ نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سکھایا ہوا ہوتا کہ حضرت مسیح زندہ مجسمِ عنقریب آسمان پر چلے گئے ہیں تو ضرور وہ اس وقت اتر اتر اتر کرتے اور کہتے کہ یا حضرت آپ کیوں آسمان پر کسی رسول کا مجسمِ عنقریب جانا سنت اللہ کے برخلاف بیان فرماتے ہیں حالانکہ آپ ہی نے تو ہمیں بتلایا تھا کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ مجسمِ عنقریب چلے گئے ہیں۔ (تحفہ غزنیہ ص ۱۱۰)

وَقَدْ سَأَلَ الْمُسْتَشِرُونَ سَيِّدَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرَفِّيَ فِي السَّمَاءِ إِنْ كَانَ صَادِقًا مَقْبُولًا فَقِيلَ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِثْلُ سُوْلًا فَمَا ظَنُّكَ أَلَيْسَ ابْنُ مَرْيَمَ بَشَرًا مِثْلُ خَيْرِ الْمُرْسَلِينَ أَوْ تَقْتَرِي عَلَى اللَّهِ وَتَقْدِمُهُ عَلَى أَفْضَلِ النَّبِيِّينَ أَلَا إِنَّهُ مَا صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا إِنْ لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ وَشَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ وَمَنْ آمَنَ قِيَمَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
(الهدى والتبصرة لمن يرى مآل)

(ترجمہ از مرتب) مشرکین نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مجرہ مانگا تھا کہ اگر آپ سچے اور مقبول بارگاہ ہیں تو آپ آسمان پر چڑھ جائیں۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِثْلُ سُوْلًا یعنی اے رسول تو انہیں کہہ دے کہ میرا رب ایسی بیودہ باتوں کے اختیار کرنے سے پاک ہے میں تو صرف بشر رسول ہوں آسمان پر نہیں جا سکتا۔

پس تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے کیا ابنِ مریم خیر المرسلین کی مانند بشر نہیں تھے یا تو اللہ پر اقترا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو افضل الانبیاء پر مقدم قرار دیتا ہے خبرِ واریح آسمان پر نہیں چڑھے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جنھوں نے پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دے دی ہے کہ مسیح علیہ السلام وفات پا گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا اور کوئی ہو سکتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان پر چڑھنے کی درخواست کی گئی جیسا کہ قرآن شریف میں مذکور ہے مگر وہ یہ کہہ کر نا منظور کی گئی کہ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا تو کیا میں بشر نہ تھا کہ اس کو بغیر درخواست کے آسمان پر چڑھایا گیا۔
(تذکرۃ الشہادتین ص ۱۵)

یہ خیالات نہایت قابلِ شرم ہیں کہ خدا تعالیٰ حضرت مسیح کو جس جسم آسمان پر اٹھالے گیا تھا تو کیا یہودیوں سے ڈرتا تھا کہ میں پکڑ نہ لیں۔ جن لوگوں کو اصل تنازعہ کی خبر نہ تھی انہوں نے ایسے خیالات پھیلانے ہیں اور ایسے خیالات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو ہے کیونکہ آپ سے کفار قریش نے ہر تمام تر امرار یہ معجزہ طلب کیا تھا کہ آپ ہمارے روبرو آسمان پر چڑھ جائیں اور کتاب لے کر آسمان سے اتریں تو ہم سب ایمان لے آویں اور ان کو یہ جواب ملا تھا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا یعنی میں ایک بشر ہوں اور خدا تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وعدہ کے برخلاف کسی بشر کو آسمان پر چڑھا دے۔ حالانکہ وہ وعدہ کر چکا ہے کہ تمام بشر زمین پر ہی اپنی زندگی بسر کریں گے۔ لیکن حضرت مسیح کو خدا نے آسمان پر جس جسم چڑھا دیا اور اس وعدہ کا کچھ پاس نہ کیا۔ (دیکھو سیالکوٹ ص ۲۳)

یہ سچی بات ہے کہ کفار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان پر چڑھ جانے کا معجزہ مانگا۔ اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر طرح کامل اور افضل تھے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ آسمان پر چڑھ جاتے مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی سے کیا جواب دیا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا اس کا مفہوم یہ ہے کہ کہہ دو اللہ تعالیٰ اس امر سے پاک ہے کہ وہ خلاف وعدہ کرے جبکہ اس نے بشر کے لئے آسمان پر جس جسم کے جانا حرام کر دیا ہے۔ اگر میں جہلوں تو جو ٹھٹھایروں گا۔ اب اگر تمہارا یہ عقیدہ صحیح ہے کہ مسیح آسمان پر چلا گیا ہے اور کوئی بالقابل پادری یہ آیت پیش کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرے تو تم اس کا کیا جواب دے سکتے ہو؟

(الحکم جلد ۱۰، مورخہ ۳۰ نومبر ۱۹۰۶ء ص ۵)

فَانْظُرْ اَقْتِدَاءَ هَٰذَا النَّاقُوتِ الْعَاصِمِ الَّذِي بَلَغْنَا مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ لِقِصَّةِ مَعْنُودِ الْمَسِيحِ مَعَ جَسْمِهِ الْعَنْصُرِيِّ وَلِقِصَّةِ نَزُولِهِ مِنَ السَّمَاءِ وَاحْتِصَالِهِ عَلَى جَنَاحِي الْمَلَائِكَةِ اَمَلًا اَوْ اَنَّا فِي الْقُرْآنِ اَوْ قِصَّةً مِمَّا يَشَابِهُ هَٰذِهِ الْقِصَّةَ

(ترجمہ از مرتب) تو اس محفوظ قانون کی پیروی کرتے ہوئے جو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے غور کر کہ کیا تو مسیح کے جسم عنصری کے ساتھ اوپر چڑھنے اور ان کے آسمان سے دو فرشتوں کے پروں پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے اترنے کے قصہ کی کوئی بنیاد یا ثبوت متد آن مجید میں پاتا ہے؟ یا اس قصہ سے مشابہ کوئی اور قصہ پاتا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ متد آن مجید اس دنیا میں اس قسم کے افعال

بَلِ الْقُرْآنِ يُنْزِلُكَ اللَّهُ عَنْ مِثْلِ تِلْكَ الْأَفْعَالِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَيَقُولُ: قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔
(حماسة البشري مد ۳)

ایک طرف تو حضرت عیسیٰ کو خدا تعالیٰ کی طرح وعدہ لاشریک سمجھتے ہیں۔ وہی ہے جو مع جسم عنقریب آسمان پر گیا اور وہی ہے جو کسی دن مع جسم عنقریب زمین پر آئے گا اور اُسی نے پرندے پیدا کئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں نے قسمیں کھا کر بار بار سوال کیا کہ آپ مع جسم عنقریب آسمان پر چڑھ کر دکھائیے ہم ابھی ایمان لائیں گے۔ ان کو جواب دیا گیا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا یعنی ان کو کہہ دے کہ میرا خدا عہد شکنی سے پاک ہے اور مجھ اُس کے قول کے مع جسم عنقریب آسمان پر نہیں جاسکتا کیونکہ یہ امر خدا کے وعدہ کے برخلاف ہے وجہ یہ کہ وہ فرماتا ہے کہ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَلَكُمْ فِي الْآدْنِ مُسْتَقَرٌّ..... اگر عیسیٰ مع جسم عنقریب آسمان پر گیا ہے تو قرآن کے بیان کے رُوسے لازم آتا ہے کہ عیسیٰ بشر نہیں تھا۔

(چشمہ سیحی مد ۲ حاشیہ)

جو لوگ مسلمان کہلا کر حضرت عیسیٰ کو مع جسم عنقریب آسمان پر پہنچاتے ہیں وہ قرآن شریف کے برخلاف ایک لغو بات منہ پر لاتے ہیں۔ قرآن شریف تو آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ فِيهَا نَارًا سَاجِدَةً لِلَّهِ الَّذِي أَنشَأَنِي مِن نُّفُسِهِ وَأَعَلَّمَنِي الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا اور آیت قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا میں انسان کا مع جسم عنقریب آسمان پر جانا متعین قرار دیتا ہے پھر یہ کیسی جہالت ہے کہ کلام الہی کے مخالف عقیدہ رکھتے ہیں۔

(چشمہ سیحی مد ۲ حاشیہ)

ہمارے مخالف باوجود بہت سے اختلافات کے جو مسیح موعود کے بارے میں ہر ایک فرقہ کی حدیثوں میں پائے جاتے ہیں اور بالاتفاق اس کو اتمی بھی قرار دیا گیا ہے اس بات پر مطمئن ہیں کہ مروجہ مسیح آسمان سے ہی نازل ہوگا۔ حالانکہ آسمان سے نازل ہونا خود غیر معقول اور خلاف نص قرآن ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ پس اگر بشر کے جسم عنقریب آسمان پر چڑھنا عادت اللہ میں داخل تھا تو اس جگہ کفار قریش کو کیوں انکار کے ساتھ جواب دیا گیا کیا عیسیٰ بشر نہیں تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور کیا خدا تعالیٰ کو حضرت

سے اللہ تعالیٰ کی شان کو منترہ قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا اے رسول تو انہیں کہہ کہ میرا رب ایسی یہودہ باتوں کے اختیار کرنے سے پاک ہے کہیں تو صرف بشر رسول ہوں آسمان پر نہیں جاسکتا۔

عیسیٰ کو آسمان پر چڑھانے کے وقت وہ وعدہ یاد نہ رہا کہ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا اَحْيَاءُ وَاَمْواتًا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان پر چڑھنے کا جب سوال کیا گیا تو وہ وعدہ یاد آگیا۔ (حقیقۃ الوحی ص ۴۴)

خدا کی کتابوں میں لکھا گیا کہ مومن مرنے سے چند روز بعد یا نہایت چالیس دن تک زندہ کیا جاتا اور آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جو اب تک ہم میں اور ہمارے مخالفوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کی نسبت چلا آتا ہے۔ ہم موافق کتاب اللہ کے ان کی رفع روحانی ہونے کے قائل ہیں اور وہ کتاب اللہ کی مخالفت کر کے اور خدا کے حکم قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا کو پیروں کے نیچے رکھ کر رفع جہانی ہونے کے قائل ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ دجال ہے کیونکہ لکھا ہے کہ تیس دجال آئیں گے۔ وہ نہیں سوچتے کہ اگر تیس دجال آنے والے تھے تو اس حساب کی رو سے ہر ایک دجال کے مقابل پر تیس مسیح بھی تو چاہیے تھے۔ یہ کیا غضب ہے کہ دجال تو تیس آگئے مگر مسیح ایک بھی نہ آیا۔ یہ امت کیسی بد قسمت ہے کہ اس کے حصہ میں دجال ہی رہ گئے اور مسیح کا منہ دیکھنا اب تک نصیب نہ ہوا حالانکہ اسرائیلی سلسلہ میں تو حد ہالہی آئے تھے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۴۵)

يَرْفَعُونَ عِيسَى مَعَ جَسَدِهِ اِلَى السَّمَاءِ وَلَا يَتَذَكَّرُونَ قَوْلَهُ تَعَالَى قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ بَلْ يَزِيدُونَ فِي الْبَغْضِ وَالشَّحْنَاءِ۔ يَا فِتْيَانُ اَيْنَ اَنْتُمْ مِنْ تِلْكَ الْاَيَاتِ وَلِمَ تَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ الْقَوْلِ وَتَذَرُونَ الْبَيِّنَاتِ الْمُحْكَمَاتِ۔ اَلَا تَعْلَمُونَ اَنَّ الْكُفَّارَ طَلَبُوا فِي هَذِهِ الْاَيَةِ مُعْجَزَةً الصَّغُورِ اِلَى السَّمَاءِ مِنْ نَبِيِّنَا خَيْرِ الْاَنْبِيَاءِ وَرُبْدَةً الْاَهْغِيَاءِ۔ فَاجَابَهُمُ اللّٰهُ اَنَّ رَفْعَ بَشَرٍ مَعَ جَسَدِهِ لَيْسَ مِنْ عَادَتِهِ بَلْ هُوَ خِلَافٌ مَوَاعِيدِهِ وَسُلْطَتِهِ وَلَوْ فَرَضَ اَنَّ عِيسَى رَفَعَ مَعَ جَسَدِهِ اِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ۔ فَكَمَا قُنِيَ هَذَا الْمَنْعَرُ فِي هَذِهِ الْاَيَةِ اَلَمْ يَكُنْ عِيسَى بَشَرًا عِنْدَ حَضْرَةِ الْعِزَّةِ۔ ثُمَّ اَيُّ حَاجَةٍ لَاشْتَدَّ ثَلَاثُ لَوْ فَعِه

(ترجمہ اندر تب) لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت آسمان پر چڑھانے میں اور اللہ تعالیٰ کے قول قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ پر غور نہیں کرتے بلکہ وہ بغض اور کینہ میں بڑھ رہے ہیں۔ اے نوجوانو تم ان آیات پر غور کرو تم کیوں متشابہات کی پیروی کرتے ہو اور واضح حکمت کو چھوڑتے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ اس آیت میں مذکور ہے کہ کفار نے ہمارے رسول کریم سے جو سب نبیوں سے بہتر اور تمام برگزیدہ لوگوں کے سردار ہیں آسمان پر چڑھنے کا معجزہ طلب کیا تھا تب اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ اگر کو جسم سمیت آسمان پر اٹھانا اس کی عادت میں نہیں ہے بلکہ یہ اس کی سُلْطَت اور وعدوں کے خلاف طریق ہے۔ اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ جسم سمیت دوسرے آسمان پر اٹھائے گئے تھے تو اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں پر جانے میں روک کے کیا معنی ہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے نزدیک بشر نہیں تھے۔ علاوہ ازیں کوئی سخت ضرورت پیش

إِلَى السَّمَوَاتِ أَعْلَىٰ. أَأَرْهَقَتَهُ الْأَرْضُ بِمَنِيِّهَا أَوْ مَاتَ بَقِيَّةٌ مِّمَّنْ آيَدِي الْيَهُودِ فِيهَا خُرِفَ إِلَى السَّمَاءِ لِيُخْفِيَ.

(الاستفتاء ۱۷۱)

فَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ دَلِيلٌ قَرِيبٌ عَلَىٰ امْتِنَاعِ صُعودِ بَشَرٍ إِلَى السَّمَاءِ مَعَ جَسَدِهِ الْعُصْرِيِّ وَلَا يَنْكُرُ إِلَّا الْجَاهِلُونَ وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى "سُبْحَانَ رَبِّي" إِشَارَةٌ إِلَى آيَةٍ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ فَإِنَّ رَفَعَ بَشَرًا إِلَى السَّمَاءِ أَمْرٌ يَنْقُضُ هَذَا الْعَهْدَ فَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَنْقُضُ عَهْدًا لَا يَفْكَرُونَ إِلَّا كَمَا الْعَاقِلُونَ.

(الاستفتاء ۱۷۲ حاشیہ)

آسمانی پر چڑھنے اور اترنے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانا گیا تھا جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے آخر ان کو صاف جواب دیا گیا اور خدا تعالیٰ نے فرمایا اِنَّمَا كُنْتُ رَسُوْلًا

(منہجہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۲۳)

وہ عقیدہ جس پر خدا تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مثل دیگر انسانوں کے انسانی عمارت پر فطرت ہو گئے ہیں اور آسمان پر مع جیم عسری چڑھ جانا اور پھر کسی وقت مع جیم عسری زمین پر نازل ہونا یہ سب اُن پر تھمتیں ہیں۔ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا.

(منہجہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۲۴)

جب کافروں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان پر چڑھنے کی درخواست کی کہ یہ معجزہ دکھلاویں کہ مع جیم

آئی تھی کہ انہیں بلند آسمانوں پر اٹھایا جاتا۔ کیا زمین ان کے لئے تنگ ہو گئی تھی یا یہود کے ہاتھوں سے پنج کر زمین میں ان کے لئے کوئی مغز نہ رہا تھا۔ پس آپ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تاکہ انہیں چھپا یا جائے۔

(ترجمہ از مرقب) بلاشبہ یہ آیت کسی بشر کے جسم عسری کے ساتھ آسمان پر جانے میں روک ہونے کے لئے واضح دلیل ہے اور اس کا انکار سوائے جاہلوں کے کوئی نہیں کر سکتا نیز آیت سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا میں اشارہ آیت فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ کی طرف ہے کیونکہ کسی انسان کا آسمان پر اٹھایا جانا ایسا امر ہے جو اس عہد کو توڑتا ہے اور خدا تعالیٰ کی ذات پاک اور بلند ہے کہ وہ اپنے عہد کو توڑے۔ اے عقلمند اس پر پوری طرح غور کرو۔

تعلیم سے جواب دیا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا خدا کے رسول کبھی اپنی بشریت کی حد سے نہیں بڑھتے اور وہ آداب الہی کو مد نظر رکھتے ہیں۔

(الحکم جلد ۷، ۱۲ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۳)

ہم نہیں مانی سکتے کہ کوئی اس جسم کے ساتھ آسمان پر بھی چڑھ سکتا ہے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کہا کہ تو آسمان پر چڑھ جا آپ نے یہی فرمایا سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا۔

(الحکم جلد ۷، ۱۲ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۲ء ص ۱)

خدا تعالیٰ کبھی قیامت کا نظارہ یہاں قائم نہیں کرتا اور وہ غلطی کرتے ہیں جو ایسے نشان دیکھنے چاہتے ہیں۔ یہ عروسی کے لہجے ہوتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور کتاب لے آئیں تو آپ نے یہی جواب دیا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا۔ پورے انکشاف کے بعد ایمان لا کر کسی ثواب کی امید رکھنا غلطی ہے۔ اگر کوئی ٹھٹھی کھول دی جاوے اور پھر کوئی بتا دے کہ اس میں فلاں چیز ہے تو اس کی کوئی قدر نہ ہوگی۔

(الحکم جلد ۷، ۱۲ مورخہ ۱ جولائی ۱۹۰۳ء ص ۲)

ایسے فرضی اوصاف ان (حضرت مسیح علیہ السلام۔ تافل) کے لئے وضع کرتے ہیں جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرنگ اور ہجو ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے سوال کیا کہ آپ آسمان پر چڑھ کر بتلا دیں تو آپ نے یہ معجزہ اُن کو نہ دکھلایا اور سُبْحَانَ رَبِّيَ کا جواب دیا گیا۔ اور یہاں بلا درخواست کسی کافر کے خود خدا تعالیٰ مسیح کو آسمان پر لے گیا تو گویا خدا تعالیٰ نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی نظروں میں ہیشا کرانا چاہا کیا وہ خدا اور تھا اور یہ اور تھا۔

(الہدٰی جلد ۲، ۳ مورخہ ۱۱ ستمبر ۱۹۰۳ء ص ۲۶۷)

ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی مانتے ہیں اور سب سے اشراف جانتے ہیں اور ہرگز گوارا نہیں کرتے کہ کوئی عمدہ بات کسی اور کی طرف منسوب کی جاوے۔ جب کفار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آسمان پر چڑھ کر دکھائیں تو آپ نے فرمایا سُبْحَانَ رَبِّيَ اور انکار کر دیا۔ دوسری طرف حضرت مسیح کو خدا آسمان پر لے جاوے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم قرآن سے کیا بلکہ کل کتابوں سے دکھا سکتے ہیں کہ جس قدر اخلاق اور خوبیاں گل انبیاء میں تھیں وہ سب کی سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع تھیں۔ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اسی کی طرف اشارہ ہے پس اگر آسمان پر جانا کوئی فضیلت ہو سکتی تھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کب باہر رہ سکتے تھے۔ آخر یہ لوگ پچھتاویں گے کہ ان باتوں کو ہم نے کیوں نہ مانا یہ لوگ ایک وار تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کرتے ہیں کہ ایک معجزہ آسمان پر جانے کا لوگوں نے مانگا مگر خدا تعالیٰ نے آپ کی پرواہ نہ کی اور عیسیٰ کو یہ عزت دی کہ اُسے آسمان

پر اٹھالیا اور دوسرا حملہ خود خدا پر کرتے ہیں کہ اُس نے اپنی قوت خلق سے مسیح کو بھی کچھ دے دی جس سے تشابہ الخلق ہو گیا۔ جواب دیتے ہیں کہ خدا نے خود مسیح کو یہ قدرت دی تھی۔ اسے نادانو اگر خدائی نے تقسیم ہونا تھا تو کیا اس کے بھیگر عیسیٰ ہی رہ گئے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ حصہ ملا۔ (البدر جلد ۳ صفحہ ۱۹ مورخہ ۱۹ ستمبر ۱۹۰۲ء ص ۲)

خود خدا تعالیٰ کے کلام میں اس امر کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی آسمان پر نہیں جاتا۔ جہاں آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کفار نے آسمان پر چڑھنے کا مجروحہ طلب کیا تو فرمایا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا یعنی بشر رسول کبھی کوئی آسمان پر نہیں چڑھا۔ کتب سماوی اور تاریخ زمانہ بھی یہی شہادت دیتی ہے۔ کوئی نظیر ایسی نہیں کہ پہلے کوئی دو چار نبی آسمان پر گئے ہوں۔ خود مسیح نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ یوحنا ہی الیاس ہے ہاں جس طرح آدم موشی۔ نوح اور دوسرے نبی آسمان پر گئے اس طرح بیشک حضرت عیسیٰ بھی گئے تھے چنانچہ شب معراج میں آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سب کو آسمان پر دیکھا حضرت عیسیٰ کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔ افسوس ہے کہ ان لوگوں کی قوتِ شامہ ہی ماری گئی ہے۔ خود زمانہ کی حالت سے بُو آتی ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنا عیسائیت کی پہلی اینٹ ہے۔

(البدر جلد ۱۹ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۵ء ص ۲)

سچی اور بالکل سچی اور صاف بات یہی ہے کہ اجسام ضرور ملتے ہیں لیکن یہ عنصری اجسام یہاں ہی رہ جاتے ہیں یہ اوپر نہیں جاسکتے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے جواب میں فرمایا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا یعنی ان کو کہہ دے میرا رب اس سے پاک ہے جو اپنے وعدوں کے خلاف کرے جو وہ پہلے کر چکا ہے میں تو صرف ایک بشر رسول ہوں۔ سُبْحَانَ کا لفظ اس لئے استعمال کیا کہ سابق جو وعدے ہو چکے ہیں ان کی خلاف ورزی وہ نہیں کرتا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور ایسا ہی فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا اور پھر فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ ان سب آیتوں پر اگر کجائی نظر کی جاوے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو کھانے پینے کا محتاج ہے آسمان پر نہیں جاتا پھر ہم دوسرے نبیوں سے بڑھ کر مسیح میں یہ خصوصیت کیونکر تسلیم کر لیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے منارات سے یہی سوال کیا تھا کہ آپ آسمان پر چڑھ جائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے وہ آیات سن چکے تھے جس میں اس امر کی نفی کی گئی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اب اقرار کریں تو اعتراض کا موقع ملے لیکن وہ تو اللہ کا کلام تھا اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا تھا اس لئے ان کو یہی جواب ملا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا یعنی ان کو کہہ دو کہ ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ کے قول کے خلاف ہے اور وہ اس سے

پاک ہے کہ اپنے پہلے قول کے خلاف کرے۔

(الحکم جلد ۹ صفحہ ۳۵ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۵ء ص ۱۹۰)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے توجہ آسمان پر جانے کا معجزہ مانگا جاوے تو انہیں قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَّ کا جواب ملے اور مسیح کے لئے تجویز کر لیا جاوے کہ وہ آسمان پر چڑھ گئے۔ ایسی خصوصیتوں کا نتیجہ ہی ہوتا ہے کہ اسے خدا بنایا جاوے پھر توحید کہاں رہی؟

(الحکم جلد ۹ صفحہ ۳۵ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۵ء ص ۱۹۰)

آیت قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَّ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُ سُوْلَا مسیح کو زندہ آسمان پر جانے سے روکتی ہے کیونکہ جب کفار نے آپ سے آسمان پر چڑھ جانے کا معجزہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہی جواب دیا کہ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَّ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُ سُوْلَا یعنی میرا رب اس وعدہ خلافی سے پاک ہے جو ایک مرتبہ تو وہ انسان کے لئے یسٹرا دے کہ وہ اسی زمین میں پیدا ہوا اور یہاں ہی مرے گا فَيُهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوتُوْنَ۔ میں تو ایک بشر رسول ہوں یعنی وہ بشریت میرے ساتھ موجود ہے جو آسمان پر نہیں جاسکتی اور دراصل کفار کی غرض اس سوال سے یہی تھی چونکہ وہ پہلے یہ سُن چکے تھے کہ انسان اسی دنیا میں جیتا اور مڑتا ہے اس لئے انہوں نے موقع پا کر یہ سوال کیا جس کا جواب ان کو ایسا دیا گیا کہ ان کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ پس یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ مسیح وفات پا چکے۔

(الحکم جلد ۱۰ صفحہ ۱۷۷ مورخہ ۱۷ فروری ۱۹۰۶ء ص ۳)

کہہ دے میرا رب پاک ہے۔ میں تو ایک انسان رسول ہوں انسان اس طرح اڑ کر کبھی آسمان پر نہیں جاتے۔ یہی سنت اللہ قدیم سے جاری ہے۔

(الحکم جلد ۱۰ صفحہ ۱۷۷ مورخہ ۱۷ جون ۱۹۰۶ء ص ۳)

ہمارے نبی کریم صلعم پر جب کفار نے سوال کیا تھا کہ اَوْ تَشْرَفِيْ فِي السَّمٰوٰتِ یعنی آسمان پر چڑھ جاؤ تو خدا نے یہی جواب دیا تھا کہ بشر آسمان پر نہیں جاسکتا جیسے سُبْحَانَ رَبِّيَّ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُ سُوْلَا اگر بشر آسمان پر جاسکتا تھا تو چاہیئے تھا کہ کفار نظیر پیش کر دیتے۔

افسوس ان لوگوں نے بے وجہ پادریوں کی مدد پر کمر باندھ لی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی رو سے بشر تو آسمان پر جا نہیں سکتا مگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے اس لئے وہ خدا ہیں تو پھر مُنہ نہتے رہ جاتے ہیں۔ اتن نہیں سمجھتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایک کمزور اور عاجز انسان تھے اور خدا تعالیٰ کے رسول تھے ایک ذرہ بھی اس سے زیادہ نہ تھے۔

(الحکم جلد ۱۱ ص ۲۹۱ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۷ء ص ۷)

اللہ تعالیٰ نے اقتراح کو منع کیا ہے اور تجربہ بتاتا ہے کہ اقتراح کرنے والے لوگ ہمیشہ ہدایت سے محروم ہی رہتے ہیں کیونکہ خدا نہ ان کی مرضی اور خواہشات کا تابع ہوتا ہے اور نہ وہ ہدایت پاتے ہیں۔ دیکھ لو! جب نشانات اور معجزات اقتراحی رنگ میں طلب کئے گئے جب ہی جواب ملا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۲۱۱ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۰۸ء ص ۶)

وہ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام - ناقل) بے شک خدا کے مقرب ہیں میں سے تھے۔ ان پر خدا تعالیٰ کا فضل تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نبوت سے ممتاز تھے۔ مگر ان کے لئے کوئی ایسی خصوصیت مقرر کرنا جو دوسرے انبیاء میں نہ ہو ٹھیک نہیں۔ کہتے ہیں کہ آسمان پر کئی صدیوں سے مجیدہ العنصری متمکن ہے حالانکہ آنحضرتؐ سے کفار نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ ہم ضرور مان لیں گے اگر آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاویں۔ اس کا جواب جو دیا گیا وہ یہ تھا کہ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابتداء سے ایک قانون مقرر کر دیا کہ فِينَهَا تَحْيَاوْنَ تُوْجِبُ اللہ اپنی سنت کے خلاف کیوں کرتا۔ اگر یہ عقیدہ (عیسیٰ کے مع جسم آسمان پر چڑھ جانے کا) اس وقت کے مسلمانوں میں ہوتا تو کافروں کا حق تھا کہ انہیں یہ کہہ کر ملزم کریں کیا وجہ ہے ایک نبی کے لئے یہ امر جائز قرار دیتے ہیں اور دوسرے کے لئے نہیں حالانکہ تم اس بات کے بھی قائل ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے اور بالخصوص حضرت عیسیٰ سے افضل اور جامع کمالات نبوت ہیں۔

غرض یہ زندہ آسمان پر چڑھ جانے کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ہے بلکہ قرآن تو اس عقیدہ کی تردید کرتا ہے۔ یہ آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے حدیث نہیں کہ اس پر ضعیف یا وضعی ہونے کا اعتراض ہو سکتا ہو۔ سارا قرآن مجید اقول سے آخر تک دیکھ لو عیسیٰ کے اب تک زندہ رہنے کا ثبوت نہ پاؤ گے۔

(بدر جلد ۷ ص ۱۹۰-۱۹۱ مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۰۸ء ص ۷)

قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهِۦ

خَيْرًا بِصِيرًا

یاد رکھو محض امام حبیب اُس کے ساتھ فعلی شہادت نہ ہو ہرگز کسی کام کا نہیں۔ دیکھو جب کفار کی طرف سے اعتراض ہوا لَسْتَ مُرْسَلًا تو جواب دیا گیا کَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا اَيْنِي وَبَيْنَكَ عُنُقٍ عَن قَرِيبٍ خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت میری صداقت کو ثابت کر دے گی پس امام کے ساتھ فعلی شہادت بھی چاہیے۔ (بدر جلد ۱۷، مورخہ ۲۵ اپریل ۱۹۰۷ء ص ۹)

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

قرآن کو ہم نے ضرورتِ حق کے ساتھ اتارا ہے اور حقانیت کے ساتھ اترا ہے۔

(براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۲۲ حاشیہ نمبر ۱۱)

ادھر ہم نے اس کلام کو ضرورتِ حق کے ساتھ اتارا ہے اور ضرورتِ حق کے ساتھ یہ اترا ہے۔ یعنی یہ کلام فی حدِّ ذاتہ حق اور راست ہے اور اُس کا آنا بھی حق اور ضرورتاً ہے یہ نہیں کہ فضول اور بے فائدہ اور بے وقت نازل ہوا ہے۔ (براہین احمدیہ حصہ چارم ص ۵۴۲)

یہ ضرورتِ حق کے وقت نازل کیا گیا ہے اور ضرورتِ حق کے ساتھ اترا ہے۔ (کرامات الصادقین ص ۱) متصوفین کے مذاق کے موافق معبود اور نزول کے ایک خاص معنی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ جب انسان خلق اللہ سے بکلی انقطاع کر کے خدائے تعالیٰ کی طرف جاتا ہے تو اُس حالت کا نام متصوفین کے نزدیک معبود ہے اور جب مامور ہو کر نیچے کو اصلاحِ خلق اللہ کے لئے آتا ہے تو اُس حالت کا نام نزول ہے۔ اسی اصطلاحی معنی کے لحاظ سے نزول کا لفظ اختیار کیا گیا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اس آیت میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ بِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۵۹۳)

ہم نے اس کو... بچائی کے ساتھ اتارا اور بچائی کے ساتھ اترا اور ایک دن وعدہ اللہ کا پورا ہونا تھا۔

(ازالہ اوہام حصہ اول ص ۵ حاشیہ)

ضرورتِ حق کے ساتھ ہم نے اس کلام کو اتارا ہے اور ضرورتِ حق کے ساتھ اترا ہے۔ (نور القرآن ص ۱۷۷) وہ ضرورتِ حق کے ساتھ اتارا گیا اور ضرورتِ حق کے ساتھ اترا۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد نم ۳ حاشیہ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے لئے پہلی دلیل یہی ہے کہ آپ جس وقت تشریف لائے وہ وقت چاہتا تھا کہ مُردے از غیب بروں آید و کار سے بکند۔ اسی کی طرف قرآن کریم نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے بِالْحَقِّ

(الحکم جلد ۶ نمبر ۱۷ مارچ ۱۹۰۲ء ص ۱۷)

أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ۔

۱۲۸ قُلْ اٰمَنُوْا بِهِۦٓ اَوَّلًا تُوْمِنُوْا اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ
اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۝

جو لوگ عیسائیوں اور یہودیوں میں سے صاحبِ علم ہیں جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے
ٹھوڑیوں پر گر پڑتے ہیں۔ (براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۴۸۶)

مجھے خدا نے اطلاع دی ہے کہ آخر بڑے بڑے مفسد اور سرکش تجھے شناخت کر لیں گے جیسا کہ فرماتا ہے
يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۝

(بہتر ترجمہ: ٹھوڑیوں پر سجدہ کرتے ہوئے گریں گے۔) (براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۴۸۶ حاشیہ)

۱۲۹ وَيَقُولُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ كَانِ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ۝

اور کہتے ہیں کہ ہمارا خدا تختِ وعدہ سے پاک ہے۔ ایک دن ہمارے خداوند کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔
(براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۴۸۶)

۱۳۰ وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ۝

اور روتے ہوئے مونہہ پر گر پڑتے ہیں اور خدا کا کلام اُن میں فروتنی اور عاجزی کو بڑھاتا ہے۔

(براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۴۸۶)

۱۳۱ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ
شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِیُّۢمِّنَ الدِّیْنِ وَّكَبْرَهُ تَكْبِيْرًا ۝

اُس کا کوئی بیٹا نہیں اور اس کے ملک میں اُس کا کوئی شریک نہیں اور ایسا کوئی اس کا دوست نہیں جو
درماندہ ہو کر اُس نے اس کی طرف التجا کی۔ اس کو نہایت بلند سمجھ اور اس کی نہایت بڑائی کر۔

(سنت یحییٰ ص ۸۹)

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذَّلٰلِ يَهْدِيْهِ بِالْكُلِّ سَجِّىٰ بَاتِ هَے كِه خدآ تعآلىٰ تھرك كرسى كوولى نهيں بناتا۔

(الحكم جلد ۸ صفحہ ۱۰۲ مورخہ ۱۹۰۳ مارچ ۶ ص ۵)

خدا كى ولايت كے يہ معنے نهيں هيں كہ اس كو كوئى ايسى اعتياج هے جيسے ايك انسان كو دوست كى هوتى هے
يا تھركر خدا كسى كو اپنا دوست بنا ليتا هے بلكہ اس كے معنے (هيں) فضل اور عنایت سے خدا تعآلىٰ كسى كو اپنا بنا ليتا هے
اور اس سے اس شخص كو فائدہ پہنچتا هے نہ كہ خدا كو۔ (البدر جلد ۳ صفحہ ۱۶ مورخہ ۱۹۰۳ مارچ ۶ ص ۵)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ————— فَحَمْدًا وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

تفسیر سُوْرَةُ الْكَهْفِ

بیان فرمود

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِأَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ
عِوَجًا ۖ قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ
الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۖ مَا
كَثُرَ فِيهِ أَعْدَاءُ ۖ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ مَا لَهُمْ بِهِ
مِنْ عِلْمٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ
يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۖ

حدیث میں آیا ہے کہ جب تم و تمہارا کو دیکھو تو سورۃ کہف کی پہلی آیتیں پڑھو اور وہ یہ ہیں الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۚ وَلَا لِأَبَائِهِمْ كِبَرٌ ۚ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۚ إِنَّ آيَاتِ اللَّهِ لَخَبِيرَاتٌ لِمَنِ يَعْلَمُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَظِيمًا ۚ

کس گروہ کو مراد رکھا ہے اور عروج کے لفظ سے اس جگہ مخلوق کو شریک الباری ٹھرانے سے مراد ہے جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ٹھرایا ہے اور اسی لفظ سے فیج اعمیٰ مشتق ہے اور فیج اعمیٰ سے وہ درمیانی زمانہ مراد ہے جس میں مسلمانوں نے عیسائیوں کی طرح حضرت مسیح کو بعض صفات میں شریک الباری ٹھرا دیا۔ اس جگہ ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ اگر دجال کا بھی کوئی علیحدہ وجود ہوتا تو سورۃ فاتحہ میں اُس کے فتنہ کا بھی ذکر ضرور ہوتا اور اُس کے فتنے سے بچنے کے لئے بھی کوئی علیحدہ دعا ہوتی مگر ظاہر ہے کہ اس جگہ یعنی سورۃ فاتحہ میں صرف مسیح موعود کو ایذا دینے سے بچنے کے لئے اور نصاریٰ کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لئے دعا کی گئی ہے حالانکہ بموجب خیالات حال کے مسلمانوں کا دجال ایک اور شخص ہے اور اس کا فتنہ تمام فتنوں سے بڑھ کر ہے تو گویا نعوذ باللہ خدا بھول گیا کہ ایک بڑے فتنہ کا ذکر بھی نہ کیا اور صرف دو فتنوں کا ذکر کیا ایک اندرونی یعنی مسیح موعود کو یہودیوں کی طرح ایذا دینا دوسرے عیسائی مذہب اختیار کرنا۔ یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ سورۃ فاتحہ میں صرف دو فتنوں سے بچنے کے لئے دعا سکھائی گئی ہے (۱) اول یہ فتنہ کہ اسلام کے مسیح موعود کو کافر قرار دینا۔ اُس کی توہین کرنا۔ اس کی ذاتیات میں نقص نکالنے کی کوشش کرنا۔ اُس کے قتل کا فتویٰ دینا جیسا کہ آیت غیر المغضوب علیہم میں انہی باتوں کی طرف اشارہ ہے (۲) دوسرے نصاریٰ کے فتنے سے بچنے کے لئے دعا سکھائی گئی اور سورۃ کو اسی کے ذکر پر ختم کر کے اشارہ کیا گیا ہے کہ فتنہ نصاریٰ ایک سیلِ عظیم کی طرح ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ (تحفہ گوڑویہ ص ۴۲-۴۳)

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّلنَّبَلِ ۚ إِنَّهُمْ أَجْسَدُ ۚ

یہ نسا نے ابو ہریرہ سے دجال کی صفت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث لکھی ہے یَخْرُجُ فِي الْخَوَارِجِ مَکَانَ دَجَالٍ ۚ يَغْتَابُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ ۚ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الصَّغَانِ ۚ أَلَسِنَتُهُمْ أَهْلَى مِنَ الْعَسَلِ ۚ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّبَابِ ۚ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنِّي يَخْتَرُونَ أَمَّ عَلَيَّ يَخْتَرُونَ ۚ

یعنی آخری زمانہ میں ایک گروہ دجال نکلے گا۔ وہ دنیا کے طالبوں کو دین کے ساتھ فریب دیں گے یعنی اپنے مذہب کی اشاعت میں بہت سامان خرچ کریں گے۔ بھڑوں کا لباس پہن کر آئیں گے۔ ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور دل پھڑکیوں کے ہوں گے۔ خدا کہے گا کہ کیا تم میرے علم کے ساتھ مغرور ہو گئے اور کیا تم میرے کلمات میں تحریف کرنے لگے۔

(کنز العمال جلد ۱۴، ص ۱۴۰ - منہ)

عَمَلًا

ہم نے ہر ایک چیز کو جو زمین پر ہے زمین کی زینت بنا دیا ہے تا جو لوگ صالح آدمی ہیں بمقابلہ بُرے آدمیوں کے اُن کی صلاحیت آشکارا ہو جائے اور کثیف کے دیکھنے سے لطیف کی لطافت کھل جائے کیونکہ خدا کی حقیقت خدا ہی سے شناخت کی جاتی ہے اور نیکیوں کا قدر و منزلت بدوں ہی سے معلوم ہوتا ہے۔

(براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۱۹۰ حاشیہ نمبر ۱۱)

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا

کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہمارے عجیب کام فقط اصحاب کھف تک ہی ختم ہیں۔ نہیں بلکہ خدا تو ہمیشہ صاحب عجائب ہے اور اس کے عجائبات کبھی منقطع نہیں ہوتے (براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۲۵۶ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۲) میں دیکھتا ہوں براہین میں میرا نام اصحاب الکھف بھی رکھا ہے۔ اس میں یہ برتر ہے کہ جیسے وہ مخفی تھے اسی طرح پرتیرہ سو برس سے یہ راز مخفی رہا اور کسی پر نہ کھلا اور ساتھ اس کے جو رقیم کا لفظ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باوجود مخفی ہونے کے اس کے ساتھ ایک کتبہ بھی ہے اور وہ کتبہ یہی ہے کہ تمام نبی اس کے متعلق پیش گوئی کرتے چلے آئے ہیں۔ (الحکم جلد ۵ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۵ء ص ۱)

میں یہ نہیں کہتا کہ حیاتِ مسیح کے متعلق اسی زمانہ کے لوگوں پر الزام ہے نہیں بعض پہلوں نے غلطی کھائی ہے مگر وہ تو اس غلطی میں بھی ثواب ہی پر رہے کیونکہ مجتہد کے متعلق لکھا ہے قَدْ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ کبھی مجتہد غلطی بھی کرتا ہے اور کبھی صواب مگر دونوں طرح پر اُسے ثواب ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مشیتِ ایزدی نے یہی چاہا تھا کہ ان سے یہ معاملہ مخفی رہے پس وہ غفلت میں رہے اور اصحاب کھف کی طرح یہ حقیقت ان پر مخفی رہی جیسا کہ مجھے بھی الہام ہوا تھا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ اسی طرح مسیح کی حیات کا مسئلہ بھی ایک عجیب برتر ہے۔ باوجودیکہ قرآن شریف کھول کھول کر مسیح کی وفات ثابت کرتا ہے اور احادیث سے بھی یہی ثابت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو آیت استدلال کے طور پر پڑھی گئی وہ بھی اسی کو ثابت کرتی ہے مگر باوجود اس قدر آشکارا ہونے کے خدا تعالیٰ نے اس کو مخفی کر لیا اور اسنے والے موعود کے لئے اس کو مخفی رکھا چنانچہ جب وہ آیا تو اس نے اس راز کو ظاہر کیا۔ (الحکم جلد ۱۰ مورخہ ۷ فروری ۱۹۰۶ء ص ۲)

وَإِذَا عَزَلْتَ سُوءَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ
رَبُّكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِّنْ أَمْرٍ مُّرْفَقًا ۝

قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اوی کا لفظ یہ چاہتا ہے کہ اول کوئی مصیبت واقع ہو۔ اسی طرح امام زکۃ
اوی انقریۃ چاہتا ہے کہ ابتداء میں خوفناک صورتیں ہوں۔ اصحاب کھف کی نسبت بھی یہی ہے فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ
اور ایک اور جگہ اَوَيْنَهُمَا إِلَى رُبُوعٍ ہے۔ ان تمام مقامات سے یہی مطلب ہے کہ قبل اس کے کہ خدا تعالیٰ آرام دیوے
مصیبت اور خوف کا نظارہ پیدا ہو جاوے۔ (البدیع جلد ۱ صفحہ ۶۸ مورخہ ۲۸ نومبر ۵ دسمبر ۱۹۰۲ء ص ۳۱)

اوی کا لفظ عربی زبان میں اُس پناہ دینے کو کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی حد تک مصیبت رسیدہ ہو کر پھر اس
میں آجاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَىٰ يُعْنِي خَدَانِے تجھے یتیم پایا اور یتیمی کے مصائب
میں تجھے مبتلا دیکھا پھر پناہ دی اور جیسا کہ فرماتا ہے وَآوَيْنَهُمَا إِلَى رُبُوعٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمُعِينِ یعنی ہم نے عیسیٰ او
اس کی ماں کو بعد اس کے جو یہودیوں نے ان پر ظلم کیا اور حضرت عیسیٰ کو سولی دینا چاہا ہم نے عیسیٰ اور اس کی ماں کو
پناہ دی اور دونوں کو ایک ایسے پہاڑ پر پہنچا دیا جو سب پہاڑوں سے اُوچا تھا یعنی کشمیر کا پہاڑ جس میں خوشگوار
پانی تھا اور بڑی آسائش اور آرام کی جگہ تھی۔ اور جیسا کہ سورۃ الکہف میں یہ آیت ہے فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ
رَبُّكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ (الجزو نمبر ۱) یعنی غار کی پناہ میں آجاؤ۔ اس طرح پر خدا اپنی رحمت تم پر پھیلانے کا یعنی تم ظالم باوثنا
کی ایذا سے نجات پاؤ گے۔ غرض اوی کا لفظ ہمیشہ اُس موقع پر آتا ہے کہ جب ایک شخص کسی حد تک کوئی مصیبت اٹھا
کر پھر اس میں داخل کیا جاتا ہے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۲۳)

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كُهُفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ
وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فُجُوةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ
آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضِلُّ فَلَن تَجِدَ لَهُ

وَلِيًّا مُرْشِدًا

جیسے جسمانی پیدائش کی ابتدا خدا ہی کی طرف سے ہے روحانی پیدائش کی ابتدا بھی خدا کی ہی طرف سے ہے
يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ جس کو وہ بلاتا ہے وہ دوسرے کی بھی سن لیتا ہے مگر جس کو وہ نہیں بلاتا
وہ کسی کی نہیں سنتا جیسا کہ خود اُس نے فرمایا ہے مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا
مُرْشِدًا یعنی ہدایت وہ ہی پاتا ہے جس کو خدا ہدایت دے اور جس کو خدا گمراہ رکھنا چاہتا ہے اُس کو مرشد ہدایت
نہیں دے سکتا۔ (مکتوبات احمد حصہ اول صفحہ ۲۸ بنام میر عباس علی صاحب)

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا

مجھے ان لوگوں کی حالتوں پر رحم آتا ہے کہ محل کی وجہ سے کہاں تک ان لوگوں کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ اگر کوئی
نشان بھی طلب کریں تو کہتے ہیں کہ یہ دعا کرو کہ ہم سات دن میں مرجائیں۔ نہیں جانتے کہ خود تراشیدہ میعادوں کی
خدا پیروی نہیں کرتا اُس نے فرمادیا ہے کہ لَا تَقُولَنَّ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اور اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا سو جبکہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کی ایجاد
اپنی طرف سے پیش نہیں کر سکتے تو میں سات دن کا کیونکر دعویٰ کروں.... اگر کسی کو اس فیصلہ کے ماننے میں تردد
ہو تو اس کو اختیار ہے کہ آپ خدا کے فیصلہ کو آزمائے لیکن ایسی شرارتیں چھوڑ دے جو آیت وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ
اِنِّي فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا سے مخالف پڑتی ہیں۔ شرارت کی حجت بازی سے صریح بے ایمانی کی بو آتی ہے۔

(ضمیمہ تحفہ گوڑویہ صفحہ ۱۲۷)

وَاطْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ.... کوئی نہیں کہ جو خدا کی باتوں کو ٹال دے۔

(براہین احمدیہ حصہ چہارم صفحہ ۵۶۱-۵۶۲ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۴)

كَلَّمَا الْجَنَّتَيْنِ اَتَتْ اَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلَمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا خَلْلَهُمَا نَهْرًا

نفت کی رو سے بھی ثابت ہے کہ ظالم کا لفظ بغیر کسی اور لحاظ کے فقط کم کرنے کے لئے بھی آیا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَمْ تَظْلَمْ مِنْهُ شَيْئًا اَيْ وَلَمْ تَنْقُصْ اور خدا تعالیٰ کی راہ میں نفس کے جذبات کو کم کرنا بلاشبہ اُن معنوں کی رو سے ایک ظلم ہے۔ (آئینہ کلمات اسلام ص ۱۳۶-۱۳۷)

جس حالت میں خدا تعالیٰ نے بعض متقیوں کا نام بھی ظالم رکھا ہے اور مراتب ثلاثہ تقویٰ سے پہلا مرتبہ تقویٰ کا ظلم کو ہی ٹھہرایا ہے تو اس سے ہم نے قطعی اور یقینی طور پر سمجھ لیا کہ اس ظلم کے لفظ سے وہ ظلم مراد نہیں ہے جو تقویٰ سے دور اور کفار اور مشرکین اور منافقوں کا شعار ہے بلکہ وہ ظلم مراد ہے جو سلوک کے ابتدائی حالات میں متقیوں کے لئے شرط متعمم ہے یعنی جذبات نفسانی پر حملہ کرنا اور بشریت کی غفلت کو اپنے نفس سے کم کرنے کے لئے کوشش کرنا جیسا کہ اس دوسری آیت میں بھی کم کرنے کے ہی معنی ہیں اور وہ یہ ہے وَلَمْ تَظْلَمْ مِنْهُ شَيْئًا اَيْ وَلَمْ تَنْقُصْ دیکھو قاموس اور صحاح اور معراج جو ظلم کے معنی کم کرنے کے بھی لکھے ہیں اور اس آیت کے یہی معنی کے ہیں یعنی وَلَمْ تَنْقُصْ۔ (آئینہ کلمات اسلام ص ۱۳۶)

وَالْقَوِيُّ فِي رُودِ عَنِ اَنَّ السَّيِّئَةَ سَمَى الْاٰخِرِينَ مِنَ النَّصَارَى الدَّجَالَيْنِ لَا الْاَوَّلَيْنِ وَاِنْ كَانَ الْاَوَّلُونَ اَيْضًا دَاجِلَيْنِ فِي الصَّالِحِينَ الْمُحَرِّفِينَ وَالسَّرْفِيْنَ ذَلِكَ اَنَّ الْاَوَّلَيْنِ مَا كَانُوا مُجْتَهِدِينَ سَاعِينَ لِاصْلَالِ الْخَلْقِ كَمَثَلِ الْاٰخِرِينَ بَلْ مَا كَانُوا عَلَيْهِمَا قَادِرِينَ وَكَانُوا اَكْرَجِلْ مُصَفِّدِي السَّلَاسِلِ وَمُقَرَّرِي فِي الْعِمَالِ وَكَانُوا مُسْجُوْرِيْنَ وَاَمَّا الَّذِيْنَ جَاءُوا بَعْدَ هُمْ فِي زَمَانِنَا هَذَا

ترجمہ:- اور میرے دل میں ڈالا گیا ہے کہ حضرت مسیح نے آخری زمانہ کے نصاریٰ کا نام دجال رکھا اور ایسا نام پہلوں کا نہیں رکھا اگرچہ پہلے بھی گمراہوں میں داخل تھے اور کتاہوں کی تحریف کرنے والے تھے۔ سو اس میں حمید یہ ہے کہ پہلے نصاریٰ خلق اللہ کے گمراہ کرنے کی ایسی سخت کوشش نہیں کرتے تھے جیسے پھلوں نے کیں بلکہ وہ ان کوششوں پر قادر نہیں تھے اور ایسے تھے جیسے کوئی زنجیروں میں جکڑا ہوا اور قید سی ہو مگر وہ لوگ جو ان کے بعد ہمارے اس زمانہ میں آئے وہ دجالیت میں اپنے پہلے بزرگوں سے بڑھ گئے اور خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کا امتحان کرنے کے لئے اُن کی ہتھ کڑیوں اور

فَقَاتُوا أَسْلَافَهُمْ فِي الدَّجْلِ وَالْكَذِبِ وَوَضَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَيَّاصِرَهُمْ وَأَغْلَا لَهُمْ وَكَبَّاهُمْ
عَنِ السَّلَاسِلِ الَّتِي كَانَتْ فِي أَرْحُلِهِمْ ابْنَاءَ مَنْ عِنْدَهُ وَكَانَ قَدَرًا مَقْضِيًّا مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَكَانَ قَدَرًا لِلَّهِ أَنْ يَبْرَزُوا بَعْدَ أَلْفِ سَنَةٍ مِنَ الْهَجْرَةِ حَتَّى ظَهَرُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كَقَوْلِ
خُلَيْصَ وَأُخْرِجَ مِنَ السِّجْنِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ لَا وِيًّا إِلَى رَافِرَتِهِ وَحُزِبَ خَلِيقُوا عَلَى
شَاكِلَتِهِ وَكَانُوا لِقَبُولِهِ مُسْتَعِدِّينَ ثُمَّ أَشَاعُوا كَيْفَ شَاءُوا مِنْ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ وَأَصْنَافِ الْوَسْوَاسِ
وَكَانُوا قَوْمًا مُتَمَوِّلِينَ وَهَذَا هُوَ الَّذِي كُتِبَ فِي الصَّحُفِ الْأُولَى أَنَّ الشُّعْبَانَ الَّذِي هُوَ الدَّجَالُ
يَلْبُثُ فِي السِّجْنِ إِلَى أَلْفِ سَنَةٍ ثُمَّ يُخْرَجُ بِمَنْجَرٍ مِنَ الشَّيَاطِينِ فَلْيَسْتَدْ لِرَمْنٍ كَانَ مِنَ الشُّكْرَانِ
كَذَلِكَ خَلَصُوا بَعْدَ أَلْفِ وَتَنَاسَوْا إِذِمَامَ اللَّهِ وَتَكْثَرُوا عَهْدَهُ وَأَحْفَظُوا رَبَّهُمْ مُجْتَرِسِينَ
وَجَمَعُوا كُلَّ جَهْدِهِمْ لِإِضْلَالِ النَّاسِ وَاسْتَجَدُّوا الْمَكَايِدَ كَالنَّخَاسِ وَجَاءُوا بِسِحْرِ مُبِينٍ
وَأَصْنَعُوا النُّقُولَ وَالْعَمَلِ الصَّالِحَ وَالْكَافِرَ عَلَى كَفَّارَةٍ لَا أَصْلَ لَهَا وَاتَّبَعُوا كُلَّ رِثْمٍ وَ
اسْتَعَدُّوا كُلَّ عَذَابٍ وَكَذَّبُوا الْمُقَدَّسِينَ وَتَجَسَّوْا وَقَالُوا نَحْنُ عِبَادُ السَّيْنِحِ وَاجْبَاهُ

اُن کے طوق گردنوں کو اُن سے الگ کر دیا اور اُن زنجیروں سے اُن کو نجات دے دی جو اُن کے پیروں میں تھے
اور یہی ابتدا سے مقدر تھا اور ایک ہزار ہجری گزرنے کے بعد اُن کا خروج شروع ہوا یہاں تک کہ
ان دنوں میں وہ ایک ایسے دیو کی طرح ظاہر ہوئے جو زندان سے نکلا اور اپنی سواری پر سوار ہوا اور اپنے
ان عزیزوں اور اُس گروہ کی طرف رُخ کر لیا جو اُس کے مادہ کے موافق اور اُس کے قبول کرنے کے لئے مستعد
تھے پھر انہوں نے جس طرح چاہا کفروں کو شائع کیا اور طرح طرح کے وساوس پھیلانے کیونکہ وہ ایک مالدار قوم
ہے اور یہ وہی پیشگوئی ہے جو پہلی کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ وہ اُتر دیا جو دجال ہے ہزار برس تک قید رہے گا
اور پھر ہزار برس کے بعد شیاطین کی ایک فوج کے ساتھ نکلے گا سو اس طرح وہ ہزار برس کے بعد نکلے اور خدا
کی حرمت اور اُس کے عہد کو بھلا دیا اور کُل عہدوں کو توڑ دیا اور شوخیال کر کے اپنے رب کو غصہ دلایا اور
اپنی تمام کوششوں کو لوگوں کے گمراہ کرنے میں اکٹھا کر دیا اور تمام تدابیر کو کام میں لائے اور تقویٰ اور
نیک عمل کو مٹائے کیا اور ایسے کفارہ پر تمکیم کر بیٹھے جس کی کچھ بھی اصل نہیں اور ہر ایک گناہ کی اُنہوں
نے پیروی کی اور ہر ایک عذاب کو شیریں سمجھ لیا اور پاک لوگوں کی تمذیب کی اور کوشش کی جو ان کے
غیب ڈھونڈیں اور کہا کہ ہم مسیح کے بندے اور اُس کے پیارے ہیں مگر یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ ایسے فاسقوں
کے ساتھ نیک بختوں کا میل جول ہو اور تو ابھی سن چکا ہے کہ مسیح نے اُن کا نام ظلم کے مرتکب اور بدکار

وَمَهْمَاتٍ أَنْ تَرَجِعَ الْفَاسِقِينَ مَقْتِ الصَّالِحِينَ وَقَدْ سَمِعْتَ إِنْفَاقَ الْمَسِيحِ سَتَاهُمْ فَأَعْلَى
الظُّلْمِ وَسَمِعْتَ أَنَّ الظُّلْمَ وَالذُّجْلَ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْتُمْ أَكُلْتُمُوهَا وَلَمْ تَظْلِمُوا
مِنْهُ شَيْئًا أَمْ لَمْ تَنْقُصْ وَاطْلُقِ الظُّلْمَ عَلَى الْقَفْصِ الَّذِي كَانَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ أَوْ الزِّيَادَةِ الَّتِي
لَيْسَتْ فِي مَوْضِعِهَا أَمْ شَائِعٌ مُتَعَارِفٌ فِي الْقَوْمِ وَهَذَا هُوَ الذُّجْلُ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَبَصِّرِينَ۔
(نور الحق حصہ اول صفحہ ۵۹۴)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ
مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ
مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا

اہل عرب اس قسم کے استثناء کرتے ہیں۔ مرن و نوح میں بھی اگر دیکھا جاوے تو ایسے استثناء بکثرت ہوا کرتے
ہیں اور ایسی نظیریں موجود ہیں جیسے کہا جاوے کہ میرے پاس ساری قوم آئی مگر گدھا۔ اس سے یہ سمجھنا کہ ساری کی مراد
قوم جنس حمار میں سے تھی غلط ہے۔ گانَ مِنَ الْجِنِّ کے بھی یہ معنی ہوئے کہ وہ فقط ابلیس ہی قوم جن میں سے تھا ملائکہ
میں سے نہیں تھا ملائکہ ایک پاک جنس ہے اور شیطان الگ۔ ملائکہ اور ابلیس کا راز ایسا مخفی در مخفی ہے کہ مجر
امْتَنَّا وَصَدَّقْنَا کے انسان کو چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اقتدار و توفیق نہیں دی مگر وسوسہ اندازی میں
وہ محرک ہے جیسے ملائکہ پاک تحریکات کے محرک ہیں ویسے ہی شیطان ناپاک جذبات کا محرک ہے۔ ملائکہ کی منشاء ہے کہ
انسان پاکیزہ ہو مہتر ہوا اور اس کے اخلاق عمدہ ہوں اور اس کے بالمقابل شیطان چاہتا ہے کہ انسان گندہ
اور ناپاک ہو۔

اصل بات یہ ہے کہ قانونی الہی ملائکہ و ابلیس کی تحریکات کا دوش بدوش چلتا ہے لیکن آخر کار ارادہ الہی

رکھا ہے اور تو نے یہ بھی سن لیا ہے کہ ظلم اور تجالیت ایک ہی چیز ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ اس باغ نے
اپنا پورا پھل دیا اور اس میں سے کچھ کم نہ کیا اور لفظ ظلم کا ایسی کمی پر اطلاق کرنا جو غیر محل ہو یا ایسی زیادتی پر جو
بے موقع ہے ایک ایسا امر ہے جو قوم میں شائع متعارف ہے اور اسی کا نام و تجالیت ہے جیسا کہ سمجھدار لوگوں
پر پوشیدہ نہیں۔ (نور الحق حصہ اول صفحہ ۵۹-۵۸)۔ منہ۔

غالب آجاتا ہے گویا پس پردہ ایک جنگ ہے جو خود بخود جاری رہ کر آخر قادر و مقتدر حق کا غلبہ ہو جاتا ہے اور باطل کی شکست۔ چار چیزیں ہیں جن کی کنہ و راز کو معلوم کرنا انسان کی طاقت سے بالاتر ہے۔ اول۔ اللہ جل شانہ۔ دوم۔ روح۔ سوم۔ ملائکہ۔ چہارم۔ ابلیس۔ ہر شخص ان چہاروں میں سے خدا تعالیٰ کے وجود کا قائل ہے اور اس کے صفات اور ہمت پر ایمان رکھتا ہے۔ ضرور ہے کہ وہ ہر سہ اشیاء روح و ملائکہ و ابلیس پر ایمان لائے۔

... انسان کو ہر حال میں رنائے الہی پر چلنا چاہیئے اور کارخانہ الہی میں دخل در معقولات نہیں دینا چاہیئے۔ تقویٰ اور طہارت اطاعت و وفا میں ترقی کرنی چاہیئے اور یہ سب باتیں تب ممکن ہیں جب انسان کامل ایمان اور یقین سے ثابت قدم رہے اور صدق و اخلاص اپنے مولیٰ کریم سے دکھلائے اور وہ باتیں جو علم الہی میں مخفی ہیں اس کے کنہ معلوم کرنے میں بے سود کوشش نہ کرے... جو شخص ہر ایک چیز کی خواص و ماہیت دریافت کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ نادانی سے کارخانہ ربی اور اس کی منشاء سے بالکل ناواقف و نااہل ہے اگر کوئی کہے کہ شیطان و ملائکہ دکھلاؤ تو کہنا چاہئے کہ تمہارے اندر یہ خواص کہ بیٹھے بٹھائے آٹا فائنا بدی کی طرف متوجہ ہو جانا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی ذات سے بھی منکر ہو جانا اور کبھی نیکی میں ترقی کرنا اور انتہاد رہ کر انکسار و فروتنی و عجز و نیاز میں گر جانا یہ اندرونی کششیں جو تمہارے اندر موجود ہیں ان سب کے محرک جو قوی ہیں وہ ان دو الفاظ ملک و شیطان کے وجود میں مجسم ہیں۔

(الحکم جلد ۱، صفحہ ۳۱ مورخہ ۱۹۰۳ء ص ۱۲)

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتْنِهِ لَا آْبُرْ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ
أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا

اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ وغنہ فرما رہے تھے کسی نے پوچھا کہ آپ سے کوئی اور بھی علم میں زیادہ ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ان کی پسند نہ آئی (یعنی یوں کہتے کہ خدا کے بندے بہت سے ہیں جو ایک سے ایک علم میں زیادہ ہیں) اور حکم ہوا کہ تم فلاں طرف چلے جاؤ جہاں تمہاری مچھلی زندہ ہو جاوے گی وہاں تم کو ایک علم والا شخص ملے گا پس جب وہ ادھر گئے تو ایک جگہ مچھلی بھول گئے جب دوبارہ تلاش کرنے آئے تو معلوم ہوا کہ مچھلی وہاں نہیں ہے وہاں ٹھہر گئے تو ایک ہمارے بندہ سے ملاقات ہوئی اس کو موسیٰ نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ آپ کے ساتھ رہ کر علم اور معرفت سیکھوں۔ اس بزرگ نے کہا کہ اجازت دیتا ہوں مگر آپ بدگمانی سے بچ نہیں سکیں گے کیونکہ جس بات کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی اور سمجھ نہیں دی جاتی تو اس پر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ جب دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص ایک موقع پر بے عمل کام کرتا ہے تو اکثر بدظنی ہو جاتی ہے۔ پس موسیٰ نے کہا کہ

میں کوئی بدعتی نہ کروں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس نے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ چلے گا تو مجھ سے کسی بات کا سوال نہ کرنا۔ پس جب چلے تو ایک کشتی پر جا کر سوار ہوئے۔
(البدیع جلد ۲ صفحہ ۲۹۷ مورخہ ۷ اگست ۱۹۰۳ء ص ۱)

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ
مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۝

اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ جو امر مذکور علیہ الامام الہی کسی پر نازل ہو وہ اُس کے لئے اور ہر ایک کے لئے کہ کوئی وجہ یقین کرنے کی رکھتا ہے یا خدا نے کوئی نشان یقین کرنے کا اُس پر ظاہر کر دیا ہے واجب التعمیل ہے اور جو شخص جس کو اُس الامام کی نسبت باور دلایا گیا ہے اُس پر عمل کرنے سے عہد استکمال ہو وہ مورد غضب الہی ہو گا بلکہ اس کے خاتمہ بدہونے کا سخت اندیشہ ہے۔ بطعم بن باعور کو خدا نے الامام میں لاتدع علیہم کہا یعنی یہ کہ موسیٰ اور اُس کے لشکر پر بد دعامت کر اُس نے برخلاف امر الہی کے حضرت موسیٰ کے لشکر پر بد دعا کرنے کا ارادہ کیا آخر اُس کا یہ نتیجہ ہوا کہ خدا نے اُس کو اپنی جناب سے رد کر دیا اور اُس کو تکتے سے تشبیہ دی۔ وہ الامام ہی تھا جس کی تعمیل سے حضرت موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کو شیر خوارگی کی حالت میں ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں پھینک دیا۔ الامام ہی تھا جس کے دیکھنے کے لئے موسیٰ جیسے اولوالعزم پیغمبر کو خدا نے اپنے ایک بندہ خضر کے پاس جس کا نام بلیا بن ملک کان تھا بھیجا تھا جس کے علم قطعی اور یقینی کی نسبت اللہ تعالیٰ نے آپ فرمایا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِّن لَّدُنَّا عِلْمًا سو اسی علم قطعی اور یقینی کا یہ نتیجہ تھا کہ خضر نے حضرت موسیٰ کے روبرو ایسے کام کئے کہ جو ظاہر خلافِ شرع معلوم ہوتے تھے کشتی کو توڑا۔ ایک معصوم بچہ کو قتل کیا۔ ایک غیر ضروری کام کو کسی اُہرت کے بغیر اپنے گلے ڈال لیا اور ظاہر ہے کہ خضر رسول نہیں تھا ورنہ وہ اپنی امت میں ہوتا نہ جنگلات اور دریاؤں کے کنارہ پر۔ اور خدا نے بھی اُس کو رسول یا نبی کر کے نہیں پکارا مگر جو اس کو اطلاع دی جاتی تھی اس کا نام یقینی اور قطعی رکھا ہے کیونکہ قرآن کے حرف میں علم اسی چیز کا نام ہے کہ جو قطعی اور یقینی ہو اور خود ظاہر ہے کہ اگر خضر کے پاس صرف ظنات کا ذخیرہ ہوتا تو اُس کے لئے کب جائز تھا کہ امر مظنون پر بھروسہ کر کے ان امور کو کرتا کہ جو صریح خلافِ شرع اور منکر بلکہ باتفاق تمام پیغمبروں کے کبائر میں داخل تھے اور پھر اس صورت میں حضرت موسیٰ کا اس کے پاس آنا بھی محض بے فائدہ تھا۔ پس جبکہ ہر صورت ثابت ہے کہ خضر کو خدا نے تعالیٰ کی طرف سے علم یقینی اور قطعی دیا گیا تھا تو پھر کیوں کوئی شخص مسلمان کہلا کر اور قرآن شریف پر ایمان لا کر اس بات سے منکر رہے کہ کوئی فرد بشر امت محمدیہ میں سے باطنی کمالات میں خضر کی مانند نہیں ہو سکتا۔ بلاشبہ ہو سکتا ہے بلکہ خدا نے حق تعالیٰ

اس بات پر قادر ہے کہ اُمتِ مرحومہ محمدیہ کے افرادِ خاصہ کو اُس سے بھی بہتر و زیادہ تر باطنی نعمتیں عطا فرما دے۔ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (براہین احمدیہ جلد سوم ص ۲۶۲-۲۶۶ حاشیہ نمبر ۱)

مولوی غلام علی صاحب اور مولوی احمد اللہ صاحب امرتسری اور مولوی عبدالعزیز صاحب اور بعض دوسرے مولوی صاحبان اس قسم کے الہام سے کہ جو رسولوں کے وحی سے مشابہ ہے باصرہ تمام انکار کر رہے ہیں بلکہ ان میں سے بعض مولوی صاحبان مجاہدین کے خیالات سے اُس کو منسوب کرتے ہیں اور اُن کے اس بارہ میں حجت یہ ہے کہ اگر یہ الہام حق اور صحیح ہے تو صحابہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پانے کے لئے اسحق اور اویلی تھے حالانکہ اُن کا پانا متحقق نہیں... بحجواب اس کے ہر ایک طالبِ صادق کو اور نیز حضراتِ ممدوحہ کو یاد رکھنا چاہیئے کہ عدمِ علم سے عدمِ شئی لازم نہیں آتا۔ کیا ممکن نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس قسم کے الہامات پائے ہوں مگر مصلحتِ وقت سے عام طور پر اُن کو شائع نہیں کیا اور خدائے تعالیٰ کو ہر ایک نئے زمانہ میں نئے نئے مصالحہ ہیں پس نبوت کے عہد میں مصلحتِ ربانی کا یہی تقاضا تھا کہ جو غیر نبی ہے اُس کے الہامات نبی کے وحی کی طرح قلب بند ہوں تا غیر نبی کا نبی کے کلام سے تداخل واقع نہ ہو جائے لیکن اُس زمانہ کے بعد جس قدر اولیاء اور صاحبِ کمالات باطنیہ گذرے ہیں اُن سب کے الہامات مشہور و متعارف ہیں کہ جو ہر ایک عصر میں قلب بند ہوتے چلے آئے ہیں اس کی تصدیق کے لئے شیخ عبدالقادر جیلانی اور مجدد الف ثانی کے مکتوبات اور دوسرے اولیاء اللہ کی کتابیں دیکھنی چاہئیں کہ کس کثرت سے اُن کے الہامات پائے جاتے ہیں بلکہ امام ربانی صاحب اپنے مکتوبات کی جلد ثانی میں جو مکتوب پنجاہ و یکم ہے اُس میں صاف لکھتے ہیں کہ غیر نبی بھی مکالمات و مخاطبات حضرت احدیت سے مشرف ہو جاتا ہے اور ایسا شخص محدث کے نام سے موسوم ہے اور انبیاء کے مرتبہ سے اُس کا مرتبہ قریب واقع ہوتا ہے ایسا ہی شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب نے فوج الغیب کے کئی مقامات میں اس کی تصریح کی ہے۔ اور اگر اولیاء اللہ کے ملفوظات اور مکتوبات کا تجسس کیا جائے تو اس قسم کے بیانات ان کے کلمات میں بہت سے پائے جائیں گے۔ اور اُمتِ محمدیہ میں محدثیت کا منصب اس قدر بکثرت ثابت ہوتا ہے جس سے انکار کرنا بڑے غافل اور بے خبر کا کام ہے اس اُمت میں آج تک ہزارہا اولیاء اللہ صاحبِ کمال گذرے ہیں جن کی خوارق اور کرامات بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ثابت اور متحقق ہو چکی ہیں اور جو شخص تفتیش کرے اس کو معلوم ہو گا کہ حضرت احدیت نے جیسا کہ اس اُمت کا خیر الامم نام رکھا ہے ایسا ہی اس اُمت کے اکابر کو سب سے زیادہ کمالات بھی بخشے ہیں جو کسی طرح چھپ نہیں سکتے اور اُن سے انکار کرنا ایک سخت درجہ کی حق پوشی ہے اور نیز ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ الزام کہ صحابہ کرام سے ایسے الہامات ثابت نہیں ہوئے بالکل بجا اور غلط ہے کیونکہ

اس حدیث صحیحہ کے رو سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے الہامات اور خوارق بکثرت ثابت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ساریہ کے لشکر کی خطرناک حالت سے باعلام الہی مطلع ہو جانا جس کو یہی قتی نے ابن عمر سے روایت کیا ہے۔ اگر الہام نہیں تھا تو اور کیا تھا اور پھر ان کی یہ آواز کہ یا ساریہ الجبل الجبل مدینہ میں بیٹھے ہوئے مونہ سے نکلتا اور وہی آواز قدرت غیبی سے ساریہ اور اس کے لشکر کو دروازہ صاف سے سنائی دینا اگر خارق عادت نہیں تھی تو اور کیا چیز تھی۔ اسی طرح جناب علی رضی اللہ عنہ کے بعض الہامات و کشف مشہور و معروف ہیں ماسوا اس کے میں پوچھتا ہوں کہ کیا خدائے تعالیٰ کا قرآن شریف میں اس بارہ میں شہادت دینا تسلی بخش امر نہیں ہے کیا اُس نے صحابہ کرام کے حق میں نہیں فرمایا اَنْتُمْ خَيْرُ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ پھر جس حالت میں خدائے تعالیٰ اپنے نبی کریم کے اصحاب کو ام ہابہ سے جمع کمالات میں بہتر و بزرگ تر ٹھہراتا ہے اور دوسری طرف بطور مشتہ نمود از غرور سے پہلی امتوں کے کالین کا حال بیان کر کے کہتا ہے کہ مریم صدیقہ والدہ عیسیٰ اور ایسا ہی والدہ حضرت موسیٰ اور نیز حضرت مسیح کے حواری اور نیز خضر جن میں سے کوئی بھی نبی نہ تھا یہ جب علم من اللہ تھے اور بذریعہ وحی اعلام اسرار غیبیہ سے مطلع کئے جاتے تھے تو اب سوچنا چاہیے کہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امت محمدیہ کے کامل متبعین ان لوگوں کی نسبت بوجہ اولیٰ علم و محدث ہونی چاہیے کیونکہ وہ حسب تصریح قرآن شریف خیر الامم ہیں۔

(براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۵۴۷-۵۴۸ حاشیہ درجہ نمبر ۲)

محدث کا الہام یقینی اور قطعی ثابت ہوتا ہے جس میں دخل شیطان کا قائم نہیں رہ سکتا اور خود ظاہر ہے کہ اگر خضر اور موسیٰ کی والدہ کا الہام صرف شکوک اور شبہات کا ذخیرہ تھا اور قطعی اور یقینی نہ تھا تو ان کو کب جائز تھا کہ وہ کسی بے گناہ کی جان کو خطرہ میں ڈالتے یا ہلاکت تک پہنچاتے یا کوئی دوسرا ایسا کام کرتے جو شرعاً و عقلاً جائز نہیں ہے آخر یقینی علم ہی تھا جس کے باعث سے وہ کام کرنا ان پر فرض ہو گیا تھا اور وہ امور ان کے لئے روا ہو گئے کہ جو دوسروں کے لئے ہرگز روا نہیں۔ پھر ماسوا اس کے ذرا انصافاً سوچنا چاہئے کہ کوئی امر مشہود و موجود کہ جو ہدایتِ صداقت پہنچ چکا ہو اور تجارب صحیحہ کے رو سے راست راست ثابت ہوتا ہو صرف فتنی خیالات سے متزلزل نہیں ہو سکتا۔ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِیْ عَنْ الْحَقِّ شَيْئًا۔ سو اس عاجز کے الہامات میں کوئی ایسا امر نہیں ہے جو زیر پردہ اور مخفی ہو بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو صدامتِ امتحانوں کی بوتہ میں داخل ہو کر سلامت نکلی ہے اور خداوند کریم نے بڑے بڑے تنازعات میں فتح نمایاں بخشی ہے۔

(براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۵۴۸-۵۴۹ حاشیہ درجہ نمبر ۲)

تم سوچو کہ اگر علم لدنی کا سارا مدار ظلیات پر ہے تو پھر اس کا نام علم کیوں کر ہو گا۔ کیا ظلیات بھی کچھ چیز ہیں جن کا

نام علم رکھا جائے پس اس صورت میں وَعَلَّمْنَهُ مِنْ لَدُنَّا عَلِمَا کے کیا معنی ہوں گے۔ پس جاننا چاہئے کہ خدا کے کلام پر غور صحیح کرنے سے اور صد ہا تجاربہ شہودہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے تعالیٰ افرادِ خاتمہ امتیہ محمدیہ کو جب وہ متابعت اپنے رسول مقبول میں فنا ہو جائیں اور ظاہر و باطن اُس کی پیروی اختیار کریں تب بعیت اُسی رسول کے اُس کی برکتوں میں سے عنایت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف زہد خشک تک رکھنا چاہتا ہے اور جب کسی دل پر نبوی برکتوں کا پرتو پڑے گا تو ضرور ہے کہ اس کو اپنے متبوع کی طرح علم یقینی قطعی حاصل ہو کیونکہ جس چشمہ کا اُس کو وارث بنایا گیا ہے وہ شکوک اور شبہات کی کدورت سے بھلی پاک ہے اور منصب وارث الرسول ہونے کا بھی اسی بات کو چاہتا ہے کہ علم باطنی اُس کا یقینی اور قطعی ہو کیونکہ اگر اس کے پاس صرف مجموعہ ظنیات کا ہے تو پھر وہ کیونکر اس ناقص مجموعہ سے کوئی فائدہ خلق اللہ کو پہنچا سکتا ہے تو اس صورت میں وہ آدھا وارث ہونا پورا اور یک چشم ہونا دونوں کھول والا۔ اور جن ضلالتوں کی مدافعت کے لئے خدا نے اس کو قائم کیا ہے اُن ضلالتوں کا نہایت پُر زور ہونا اور زمانہ کا نہایت فاسد ہونا اور منکروں کا نہایت مکار ہونا اور غافلوں کا نہایت خوابیدہ ہونا اور مخالفوں کا اشدّ فی الکفر ہونا اس بات کے لئے بہت ہی تقاضا کرتا ہے کہ ایسے شخص کا علم لدنی مشابہ بالرسول ہو اور یہی لوگ ہیں جن کا نام احادیث میں اشل اور قرآن شریف میں صدیق آیا ہے اور ان لوگوں کا زمانہ ظہور پیغمبروں کے زمانہ بعثت سے بہت ہی مشابہ ہوتا ہے یعنی جیسے پیغمبر اس وقت آتے رہے ہیں کہ جب دنیا میں سخت درجے پر گرا ہی اور غفلت پھیلتی رہی ہے ایسا ہی یہ لوگ بھی اس وقت آتے ہیں کہ جب ہر طرف گمراہی کا سخت غلبہ ہوتا ہے اور حق سے ہنسی کی جاتی ہے اور باطل کی تعریف ہوتی ہے اور کاذبوں کو راستباز قرار دیا جاتا ہے اور تجالوں کو مہدی سمجھا جاتا ہے اور دنیا مخلوق اللہ کی نظر میں بہت پیاری معلوم ہوتی ہے جس کی تحصیل کے لئے ایک دوسرے پر سبقت کرتے ہیں اور دین اُن کی نظر میں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ ایسے وقتوں میں وہی لوگ حجت اسلام ٹھہرتے ہیں جن کا الہام یقینی اور قطعی ہوتا ہے اور جو اُن کامل افراد کے قائم مقام ہوتے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔

اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ الہام یقینی اور قطعی ایک واقعی صداقت ہے جس کا وجود افرادِ کاملہ امتیہ محمدیہ میں ثابت ہے اور انہیں سے خاص ہے۔ ہاں یہ سچ بات ہے کہ رسولوں کا الہام بہت ہی درخشاں اور روشن اور جلی اور اقویٰ اور اصغیٰ اور اعلیٰ اور مراتب یقین کے انتہائی درجے پر ہوتا ہے اور آفتاب کی طرح چمک کر ہر یک ظلمت کو اٹھا دیتا ہے مگر اولیاء کے الہاموں میں سے جب تک معانی کسی الہامی عبارت کے مشتبہ ہوں یا وہ الہام ہی مشتبہ اور خفی ہو تب تک وہ ایک امر غنی ہوگا اور ولی کا الہام اُسی وقت حدّ قطع اور یقین تک پہنچے گا کہ جب ضعیف الہاموں کی قسم میں سے نہ ہو بلکہ اپنی کامل روشنی کے ساتھ نازل ہو اور بارش کی طرح متواتر برس کرے اور اپنے نوروں کو قوی طور پر دکھلا کر ظلم کے دل کو کامل یقین سے پُر کر دے اور مختلف تقریروں اور مختلف لفظوں میں اُتر کر معنی اور مطلب

کو بجلی کھول دے اور عبارت کو متشابہات میں سے بر کل الوجہ باہر کر دے اور متواتر دعاؤں اور سوالوں کے وقت خود خداوند تعالیٰ اُن معانی کا قطعی اور یقینی ہونا متواتر اجابتوں اور جوابوں کے ذریعہ سے بوضاحت تمام بیان فرما دے جب کوئی الہام اس حد تک پہنچ جائے تو وہ کامل النور اور قطعی اور یقینی ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اصلاً الہام اولیاء کو قطع اور یقین کی طرف راہ نہیں وہ معرفت کامل سے سخت بے نصیب ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اللہم اصلح اُمَّة محمد۔

(براہین احمدیہ جلد سوم ص ۲۳۲-۲۳۵ حاشیہ نمبر ۱)

خدا نے تعالیٰ کے کاموں کا کوئی انتہا نہیں پاسکتا۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عظیم الشان نبی گذرے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے توریت دی اور جن کی عظمت اور وجاہت کی وجہ سے بلعم باعور بھی ان کا مقابلہ کر کے تحت التری میں ڈالا گیا اور کتے کے ساتھ خدا نے اس کی مشابہت دی۔ وہی موسیٰ ہے جس کو ایک بادیہ نشین شخص کے علوم روحانیہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا اور ان غیبی اسرار کا کچھ پتہ نہ لگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا نَدُّ نَاعِلِمًا۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۵۲ حاشیہ)

جو علما عارف باللہ اور مؤیدین اللہ ہوتے ہیں۔ وہ بتائید روح القدس جملہ علوم کا استخراج قرآن مجید سے کر سکتے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ لَا رَطْبٌ وَلَا يَأْسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَّبِينٍؕ وَايضًا قَالَ اللہ تعالیٰ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَاؕ وَايضًا قَالَ اللہ تعالیٰ وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا نَدُّ نَاعِلِمًا۔ اور علماء اظہار کو یہ بات نصیب نہیں ہو سکتی ان کو البتہ اشد احتیاج طرف علوم رسمیہ اور فنون درسیہ کی ہوتی ہے۔ (الحق مباحثہ دہلی ص ۱۶۴)

وَأَقَامُوا الْجِدَارَ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِيؕ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًاؕ

حضرت ابراہیم کا قصہ ہے کہ جب لوط کی قوم تباہ ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ اگر سو میں سے ایک ہی نیک

ہو تو کیا تباہ کر دے گا۔ کہا نہیں۔ آخر ایک تک بھی نہیں کروں گا۔ فرمایا۔ لیکن جب بالکل حد ہی ہو جاتی ہے تو پھر لا یَخَافُ عَذَابُ اللَّهِ کی شان ہوتی ہے پلیدوں کے عذاب پر وہ پروا نہیں کرتا کہ اُن کی بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا اور صادقوں اور راستبازوں کے لئے گانَ اَبُوهُمَا صَالِحًا کی رعایت کرتا ہے حضرت موسیٰ اور خضر کو حکم ہوا تھا کہ ان بچوں کی دیوار بنا دو اس لئے کہ ان کا باپ نیک بخت تھا اور اس کی نیک بختی کی خدا نے ایسی قدر رکھی کہ پیغمبر راج مزدور ہوئے۔ غرض ایسا تو جیم کریم ہے لیکن اگر کوئی شرارت کرے اور زیادتی کرے تو پھر بُری طرح پکڑتا ہے۔ وہ ایسا غیور ہے کہ اُس کے غضب کو دیکھ کر کلیجہ پھٹتا ہے۔ دیکھو لوط کی بستی کو کیسے تباہ کر ڈالا۔

(الحکم جلد ۶ ص ۲۲۶ مورخہ ۲۲ جون ۱۹۰۲ء ص ۴)

جو لوگ لا اُبا لی زندگی بسر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے بے پروا ہو جاتا ہے۔ دیکھو دنیا میں جو اپنے آقا کو چند روز سلام نہ کرے تو اس کی نظر بگڑ جاتی ہے تو جو خدا سے قطع کرے پھر خدا اس کی پروا کیوں کرے گا۔ اسی پر وہ فرماتا ہے کہ وہ ان کو ہلاک کرے اُن کی اولاد کی بھی پروا نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو متقی صالح مہجڑ سے اس کی اولاد کی پروا کرتا ہے جیسا کہ اس آیت سے بھی پتہ لگتا ہے وَكَانَ اَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اس باپ کی نیکی اور صلاحیت کے لئے خضر اور موسیٰ جیسے اولوالعزم پیغمبر کو مزدور بنا دیا کہ وہ ان کی دیوار درست کر دیں۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس شخص کا کیا درجہ ہو گا۔ خدا تعالیٰ نے لڑکوں کا ذکر نہیں کیا چونکہ ستارے اسلئے پردہ پوشی کے لحاظ سے اور باپ کے محل مدح میں ذکر ہونے کی وجہ سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ پہلی کتابوں میں بھی اس قسم کا مضمون آیا ہے کہ سات پشت تک رعایت رکھتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی متقی کی اولاد کو ٹھکرے مانگے نہیں دیکھا۔

(الحکم جلد ۶ ص ۲۲۶ مورخہ ۲۲ اگست ۱۹۰۲ء ص ۴)

گانَ اَبُوهُمَا صَالِحًا یعنی ان کا باپ صالح تھا اس لئے خدا تعالیٰ نے ان کا خزانہ محفوظ رکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکے کچھ ایسے نیک نہ تھے باپ کی نیکی کی وجہ سے بچائے گئے۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۱۸ مورخہ ۱۸ مارچ ۱۹۰۸ء ص ۴)

اس آیت کریمہ کے مفہوم پر نظر غور ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن دو لڑکوں کے لئے حضرت خضرؑ تکلیف ٹھائی اصل میں وہ اچھے چال چلن کے ہونے والے نہیں تھے بلکہ غالباً وہ بدچلن اور خراب حالت رکھنے والے علم الہی میں تھے۔ لہذا خدا تعالیٰ نے باعث اپنی ستاری کی صفت کے ان کے چال چلن کو پوشیدہ رکھ کر ان کے باپ کی صلاحیت ظاہر کر دی اور ان کی حالت کو جو اصل میں اچھی نہیں تھی کھول کر نہ سنایا اور ایک خویش کی وجہ سے دو بیگانوں پر

رحم کردید۔ (مکتوبات جلد ۲، صفحہ ۱۱۱) (مکتوب ۳۳ بنام حضرت خلیفہ اولؑ)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقُرْنَيْنِ ط قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ
ذِكْرًا ۖ إِنَّا مَكِّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۚ فَاتَّبَعَ
سَبَبًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَ
وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ تُعَذِّبُ وَإِنَّمَا أَنْتَ تُتَخَذُ
فِيهِمْ حُسْنًا ۚ قَالَ إِنَّمَا مِنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ
فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَكِرًا ۚ وَأَمَّا مَنْ أَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ
الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۚ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا
بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا
سِتْرًا ۚ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۚ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ۚ حَتَّىٰ
إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ
قَوْلًا ۚ قَالُوا يَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي
الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۚ
قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ

رَدْمًا اَتُوْنِي زُبْرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ اِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ
 اَنْفُخُوا حَتَّىٰ اِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ اَتُوْنِي اَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا
 اسْطَاعُوْا اَنْ يُّظْهِرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهُ نَقْبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ
 رَبِّيْ ۚ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ۚ
 وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّسُوجٌ فِيْ بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنَاهُمْ
 جَمْعًا ۚ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِيْنَ عَرْضًا ۚ اِلَّذِيْنَ كَانَتْ
 اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُوْنَ سَمْعًا ۚ

خدا تعالیٰ نے میرا نام ذوالقرنین بھی رکھا کیونکہ خدا تعالیٰ کی میری نسبت یہ وحی مقدس کہ جبرئیل اللہ فی
 حُلُلِ الْاَنْبِيَاءِ جس کے یہ معنی ہیں کہ خدا کا رسول تمام نبیوں کے پیرایوں میں یہ چاہتی ہے کہ مجھ میں ذوالقرنین کے
 بھی صفات ہوں کیونکہ سورہ کاف سے ثابت ہے کہ ذوالقرنین بھی صاحب وحی تھا۔ خدا تعالیٰ نے اُس کی نسبت فرمایا
 ہے قُلْنَا يٰ ذَا الْقُرْنَيْنِ پس اس وحی الہی کی رو سے کہ جبرئیل اللہ فی حُلُلِ الْاَنْبِيَاءِ اس امت کے لئے ذوالقرنین
 میں ہوں اور قرآن شریف میں مثالی طور پر میری نسبت پیشگوئی موجود ہے مگر ان کے لئے جو فراست رکھتے ہیں۔ یہ تو
 ظاہر ہے کہ ذوالقرنین وہ ہوتا ہے جو دو صدیوں کو پانے والا ہو اور میری نسبت یہ عجیب بات ہے کہ اس زمانہ کے
 لوگوں نے جس قدر اپنے اپنے طور پر صدیوں کی تقسیم کر رکھی ہے۔ ان تمام تقسیموں کے لحاظ سے جب دیکھا جائے
 تو ظاہر ہوگا کہ میں نے ہر ایک قوم کی دو صدیوں کو پالیا ہے۔ میری عمر اس وقت تخمیناً ۶۷ سال ہے پس ظاہر ہے کہ اس
 حساب سے جیسا کہ میں نے دو ہجری صدیوں کو پالیا ہے ایسا ہی دو عیسائی صدیوں کو بھی پالیا ہے اور ایسا ہی دو ہندی
 صدیوں کو بھی جن کا سن بکرہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ اور میں نے جہاں تک ممکن تھا قدیم زمانہ کے تمام ممالک شرقی
 اور غربی کی مقرر شدہ صدیوں کا ملاحظہ کیا ہے کوئی قوم ایسی نہیں جس کی مقرر کردہ صدیوں میں سے دو صدئیں میں نے
 نہ پائی ہوں اور بعض احادیث میں بھی آچکا ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ ذوالقرنین ہوگا۔

غرض بموجب نص وصی الہی کے میں ذوالقرنین ہوں اور جو کچھ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کی ان آیتوں کی نسبت جو سورہ کہف میں ذوالقرنین کے قصہ کے بارے میں ہیں میرے پریشگوئی کے رنگ میں منہ کھولے ہیں میں ذیل میں انکو بیان کرتا ہوں مگر یاد رہے کہ پہلے معنوں سے انکار نہیں ہے۔ وہ گذشتہ سے متعلق ہیں اور یہ آئندہ کے متعلق۔ اور قرآن شریف صرف قصہ گو کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کے ہر ایک قصہ کے نیچے ایک پریشگوئی ہے اور ذوالقرنین کا قصہ مسیح موعود کے زمانہ کے لئے ایک پریشگوئی اپنے اندر رکھتا ہے جیسا کہ قرآن شریف کی عبارت یہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا یعنی یہ لوگ تجھ سے ذوالقرنین کا حال دریافت کرتے ہیں ان کو کہ میں ابھی تھوڑا سا تذکرہ ذوالقرنین کا تم کو سنائوں گا۔ اور پھر بعد اس کے فرمایا اِنَّا مَكِّنَّا لَكَ فِي الْأَرْضِ وَابْنَيْنَا مِنْ نَحْلٍ شَيْءٍ سَبَبًا یعنی ہم اس کو یعنی مسیح موعود کو جو ذوالقرنین بھی کہلائے گا روئے زمین پر ایسا مستحکم کریں گے کہ کوئی ہکو نقصان نہ پہنچا سکے گا اور ہم ہر طرح سے ساز و سامان اس کو دے دیں گے اور اس کی کارروائیوں کو سہل اور آسان کر دیں گے۔ یاد رہے کہ یہ وحی بلا میں احمدیہ حصص سابقہ میں بھی میری نسبت ہوئی ہے جیسا کہ اللہ فرماتا ہے اَلَمْ تَجْعَلْ لَكَ سُهْلًا لَّهٗ فِي كُلِّ اَمْرٍ یعنی کیا ہم نے ہر ایک امر میں تیرے لئے آسانی نہیں کر دی یعنی کیا ہم نے تمام وہ سامان تیرے لئے میسر نہیں کر دیئے جو تبلیغ اور اشاعت حق کے لئے ضروری تھے جیسا کہ ظاہر ہے کہ اُس نے میرے لئے وہ سامان تبلیغ اور اشاعت حق کے میسر کر دیئے جو کسی نبی کے وقت میں موجود نہ تھے۔ تمام قوموں کی آمد و رفت کی راہیں کھول گئیں۔ طے مسافت کے لئے وہ آسانیاں کر دی گئیں کہ برسوں کی راہیں دنوں میں طے ہونے لگیں اور خبر رسانی کے وہ ذریعے پیدا ہوئے کہ ہزاروں کوس کی خبریں چند منٹوں میں آنے لگیں۔ ہر ایک قوم کی وہ کتابیں شائع ہوئیں جو مخفی اور مستور تھیں اور ہر ایک چیز کے ہم پہنچانے کے لئے ایک سبب پیدا کیا گیا۔ کتابوں کے لکھنے میں جو جو دقتیں تھیں وہ چھاپہ خانوں سے دفع اور دور ہو گئیں یہاں تک کہ ایسی ایسی مشینیں نکلی ہیں کہ ان کے ذریعہ سے دس دن میں کسی مضمون کو اس کثرت سے چھاپ سکتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں دس سال میں بھی وہ مضمون قید تحریر میں نہیں آسکتا تھا اور پھر ان کے شائع کرنے کے اس قدر حیرت انگیز سامان نکل آئے ہیں کہ ایک تحریر صرف چالیس دن میں تمام دنیا کی آبادی میں شائع ہو سکتی ہے اور اس زمانہ سے پہلے ایک شخص بشرطیکہ اس کی عمر بھی لمبی ہو سو برس تک بھی اس وسیع اشاعت پر قادر نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر بعد اس کے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے فَاتَّبِعْ سَبَبًا هٗ حَتّٰی اِذَا بَلَغَ مَقْرَبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يٰذَا الْقُرْنَيْنِ اِمَّا اَنْ تَعْبُدَ وَ اِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا هٗ قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعْدِبُہٗ ثُمَّ يَرَدُّ اِلٰی رَبِّہٖ فَيُعَذِّبُہٗ عَذَابًا نَّكَرًا هٗ وَ اَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلْہٗ جَزَاؤُہٗ الْخُسْرٰی وَسَنَقُوْلُ لَہٗ مِنْ اَمْرٍ نَّایْسَرَا ہٗ یعنی جب ذوالقرنین کو جو مسیح موعود ہے ہر ایک طرح کے سامان دئے جائیں گے۔ پس وہ ایک سامان کے پیچھے پڑے گا یعنی وہ مغربی ممالک کی اصلاح کیلئے

کر باندھے گا اور وہ دیکھے گا کہ آفتاب صداقت اور حقانیت ایک کچھڑ کے چشمرے میں غروب ہو گیا اور اس فلیٹ چشمرے اور تاریکی کے پاس ایک قوم کو پائے گا جو مغربی قوم کہلائے گی یعنی مغربی ممالک میں عیسائیت کے مذہب والوں کو نہایت تاریکی میں مشاہدہ کرے گا نہ ان کے مقابل پر آفتاب ہو گا جس سے وہ روشنی پاسکیں اور نہ ان کے پاس پانی صاف ہو گا جس کو وہ پیویں یعنی ان کی علمی اور عقلی حالت نہایت خراب ہو گی اور وہ روحانی روشنی اور روحانی پانی سے بے نصیب ہوں گے تب ہم ذوالقرنین یعنی مسیح موعود کو کہیں گے کہ تیرے اختیار میں ہے چاہے تو ان کو عذاب دے یعنی عذاب نازل ہونے کے لئے بددعا کرے (جیسا کہ احادیث صحیحہ میں مروی ہے) یا ان کے ساتھ حسین سلوک کا شیوہ اختیار کرے تب ذوالقرنین یعنی مسیح موعود جواب دے گا کہ ہم اُسی کو سزا دلانا چاہتے ہیں جو ظالم ہو۔ وہ دُنیا میں بھی ہماری بددعا سے سزا یاب ہو گا اور پھر آخرت میں سخت عذاب دیکھے گا۔ لیکن جو شخص سچائی سے مُنہ نہیں پھیرے گا اور نیک عمل کرے گا اُس کو نیک بدلہ دیا جائے گا اور اس کو انہی کاموں کی بجا آوری کا حکم ہو گا جو سہل ہیں اور آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ غرض یہ مسیح موعود کے حق میں پیشگوئی ہے کہ وہ ایسے وقت میں آئے گا جبکہ مغربی ممالک کے لوگ نہایت تاریکی میں پڑے ہوں گے اور آفتاب صداقت ان کے سامنے سے بالکل ڈوب جائے گا اور ایک گندے اوہ بدبودار چشمرے میں ڈوبے گا یعنی بجائے سچائی کے بدبودار عقائد اور اعمال ان میں پھیلے ہوئے ہوں گے اور وہی ان کا پانی ہو گا جس کو وہ پیتے ہوں گے اور روشنی کا نام و نشان نہیں ہو گا تاریکی میں پڑے ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہی حالت عیسائی مذہب کی آج کل ہے جیسا کہ قرآن شریف نے ظاہر فرمایا ہے اور عیسائیت کا بھاری مرکز ممالک مغربیہ ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ أَتَّبَعَهُ سَبَبًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهَا مِن دُونِهَا سِتْرًا ۚ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۚ یعنی پھر ذوالقرنین جو مسیح موعود ہے جس کو ہر ایک سامان عطا کیا جائے گا ایک اور سامان کے پیچھے پڑے گا یعنی ممالک مشرقیہ کے لوگوں کی حالت پر نظر ڈالے گا اور وہ جگہ جس سے سچائی کا آفتاب نکلتا ہے اس کو ایسا پائے گا کہ ایک ایسی نادان قوم پر آفتاب نکلتا ہے جن کے پاس دھوپ سے بچنے کے لئے کوئی بھی سامان نہیں یعنی وہ لوگ ظاہر پرستی اور افراط کی دھوپ سے جلتے ہوئے اور حقیقت سے بے خبر ہوں گے اور ذوالقرنین یعنی مسیح موعود کے پاس حقیقی راحت کا سامان سب کچھ ہو گا جس کو ہم خوب جانتے ہیں مگر وہ لوگ قبول نہیں کریں گے اور وہ لوگ افراط کی دھوپ سے بچنے کے لئے کچھ بھی پناہ نہیں رکھتے ہوں گے نہ گھر نہ سایہ دار درخت نہ کپڑے جو گرمی سے بچا سکیں اس لئے آفتاب صداقت جو طلوع کرے گا ان کی ہلاکت کا موجب ہو جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لئے ایک مثال ہے جو آفتاب ہدایت کی روشنی تو ان کے سامنے موجود ہے او اس گروہ کی طرح نہیں ہیں جن کا آفتاب غروب ہو چکا ہے لیکن ان لوگوں کو اُس آفتاب ہدایت سے بجز اس کے کوئی

فائدہ نہیں کہ دھوپ سے چڑا ان کا جل جائے اور رنگ سیاہ ہو جائے اور آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہے۔ اس تقسیم سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسیح موعود کا اپنے فرض منصبی کے ادا کرنے کے لئے تین قسم کا دورہ ہو گا اول اس قوم پر نظر ڈالے گا جو آفتاب ہدایت کو کھو بیٹھے ہیں اور ایک تاریکی اور کچھڑکے چشمہ میں بیٹھے ہیں۔ دوسرا دورہ اُس کا ان لوگوں پر ہو گا جو ننگ دھڑنگ آفتاب کے سامنے بیٹھے ہیں یعنی ادب سے اور حیا سے اور تواضع سے اور نیک ظن سے کام نہیں لیتے۔ تیسرے ظاہر پرست ہیں گویا آفتاب کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں سو وہ بھی فیض آفتاب سے بے نصیب ہیں اور ان کو آفتاب سے بجز جلنے کے اور کوئی حصہ نہیں۔ یہ ان مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے جن میں مسیح موعود ظاہر تو ہوا مگر وہ انکار اور مقابلہ سے پیش آئے اور حیا اور ادب اور حسن ظن سے کام نہ لیا اس لئے سعادت سے محروم رہ گئے۔

بعد اس کے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے ثُمَّ اتَّبِعْ سَبَبًا هِ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ه قَالُوا يَا اَيُّهَا النَّصْرَانِيُّ اِنَّ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ه قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ نَّاعِيْنُوْنِيْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ه اَتُؤْتِيْ زُبْرًا الْحَدِيْدَ ه حَتَّىٰ اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ اَنْفُخُوْا ه حَتَّىٰ اِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ اَتُؤْتِيْ اُخْرٰى عَلَيْهِ قَطْرًا ه فَمَا اسْطَاعُوْا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهُ نَقْبًا ه قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّيْ ه فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهُ دَكَّآءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا وَ تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوْجٌ فِيْ بَعْضٍ وَ تَفَجَّرَ فِي الصَّوْرِ فَجَعَلْنَاهُمْ جُبَّةً وَ عَرَّضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِيْنَ عَرْضًا ه اَلَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْ اَوْلِيَاً ه اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِيْنَ نَزْلًا ه

پھر دو القرنین یعنی مسیح موعود ایک اور سامان کے پیچھے پڑے گا اور جب وہ ایک ایسے موقع پر پہنچے گا یعنی جب وہ ایک ایسا نازک زمانہ پائے گا جس کو بین السدین کہنا چاہیئے یعنی دو پہاڑیوں کی بیچ مطلب یہ کہ ایسا وقت پائے گا جبکہ دوطرفہ

لے اس جگہ خدا تعالیٰ کو یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ مسیح موعود کے وقت تین گروہ ہوں گے ایک گروہ تفریط کی راہ لے گا جو روشنی کو بالکل کھو بیٹھے گا اور دوسرا گروہ افراط کی راہ اختیار کرے گا جو تواضع اور انکسار اور فروتنی سے روشنی سے فائدہ نہیں اٹھائے گا بلکہ خیرہ طبع ہو کر مقابلہ کرنے والے کی طرح روحانی دھوپ کے سامنے محض برہنہ ہونے کی حالت میں کھڑا ہو گا مگر تیسرا گروہ میانہ حالت میں ہو گا وہ مسیح موعود سے چاہیں گے کہ کسی طرح یا جوج ماجوج کے حملوں سے بچ جائیں اور یا جوج ماجوج اجمیع کے لفظ سے نکلا ہے یعنی وہ قوم جو آگ کے استعمال کرنے میں ماہر ہیں ہ

۱۰۳ تا ۱۰۴

خوف میں لوگ پڑے ہوں گے اور ضلالت کی طاقت حکومت کی طاقت کے ساتھ مل کر خوفناک نظارہ دکھائے گی تو ان دونوں طاقتوں کے ماتحت ایک قوم کو پائے گا جو اس کی بات کو مشکل سے سمجھیں گے یعنی غلط خیالات میں مبتلا ہوں گے اور باعث غلط عقائد مشکل سے اس ہدایت کو سمجھیں گے جو وہ پیش کرے گا لیکن آخر کار سمجھ لیں گے اور ہدایت پالیں گے اور یہ تیسری قوم ہے جو مسیح موعود کی ہدایات سے فیضیاب ہوں گے تب وہ اس کو کہیں گے کہ اے ذوالقرنین یا جوج او ماجوج نے زمین پر فساد مچا رکھا ہے پس اگر آپ کی مرضی ہو تو ہم آپ کے لئے چندہ جمع کر دیں تا آپ ہم میں اور ان میں کوئی روک بنا دیں۔ وہ جواب میں کہے گا کہ جس بات پر خدا نے مجھے قدرت بخشی ہے وہ تمہارے چندوں سے بہتر ہے ہاں اگر تم نے کچھ مدد کرنی ہو تو اپنی طاقت کے موافق کرو تا میں تم میں اور ان میں ایک دیوار کھینچ دوں یعنی ایسے طور پر ان پر حجت پوری کروں کہ وہ کوئی طعن تشنیع اور اعتراض کا تم پر حملہ نہ کر سکیں۔ لوہے کی سلسلیں مجھے لا دو تا آمد و رفت کی راہوں کو بند کیا جائے یعنی اپنے تئیں میری تعلیم اور دلائل پر مضبوطی سے قائم کرو اور پوری استقامت اختیار کرو اور اس طرح پر خود لوہے کی سربل بن کر مخالفانہ حملوں کو روکو اور پھر رسولوں میں آگ چھونکو جب تک کہ وہ خود آگ بن جائیں یعنی محبت الہی اس قدر اپنے اندر بھڑکاؤ کہ خود الہی رنگ اختیار کرو۔

یاد رکھنا چاہیے کہ خدائے تعالیٰ سے کمال محبت کی یہی علامت ہے کہ محبت میں خلقی طور پر الہی صفات پیدا ہو جائیں اور جب تک ایسا طور میں نہ آوے تب تک دعویٰ محبت جھوٹ ہے۔ محبت کاملہ کی مثال بعینہ لوہے کی وہ حالت ہے جب کہ وہ آگ میں ڈالا جائے اور اس قدر آگ اس میں اثر کرے کہ وہ خود آگ بن جائے۔ پس اگرچہ وہ اپنی اصلیت میں لوہا ہے آگ نہیں ہے مگر چونکہ آگ نہایت درجہ اس پر غلبہ کر گئی ہے اس لئے آگ کے صفات اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ آگ کی طرح جلا سکتا ہے آگ کی طرح اس میں روشنی ہے۔ پس محبت الہیہ کی حقیقت یہی ہے کہ انسان اس رنگ سے رنگین ہو جائے۔ اور اگر اسلام اس حقیقت تک پہنچا نہ سکتا تو وہ کچھ چیز نہ تھا لیکن اسلام اس حقیقت تک پہنچا تا ہے۔ اول انسان کو چاہیے کہ لوہے کی طرح اپنی استقامت اور ایمانی مضبوطی میں بن جائے کیونکہ اگر ایمانی حالت خنص و خاشاک کی طرح ہے تو آگ اس کو چھوتے ہی جھم کر دے گی پھر کیونکر وہ آگ کا منظر بن سکتا ہے۔ افسوس بعض نادانوں نے عبودیت کے اس تعلق کو جو ربوبیت کے ساتھ ہے جس سے خلقی طور پر صفات الہیہ بندہ میں پیدا ہوتے ہیں نہ سمجھ کر میری اس وحی من اللہ پر اعتراض کیا ہے کہ اِنَّمَا اَمْرُكَ اِذَا ارَدْتَ شَيْئًا اَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ یعنی تیری یہ بات ہے کہ جب تو ایک بات کو کہے ہو یا جو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو میرے پر نازل ہوا۔ یہ میری طرف سے نہیں ہے اور اس کی تصدیق اکابر صوفیہ اسلام کر چکے ہیں جیسا کہ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے بھی فتوح الغیب میں ہی لکھا ہے اور عجیب تریہ کہ سید عبدالقادر جیلانی نے بھی یہی آیت پیش کی ہے۔ افسوس لوگوں نے صرت رسمی ایمان پر کفایت کر لی ہے اور پوری معرفت کی طلب ان کے نزدیک کفر ہے اور خیال کرتے ہیں کہ یہی ہمارے لئے

کافی ہے حالانکہ وہ کچھ بھی چیز نہیں اور اس سے منکر ہیں کہ کسی سے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کا مکالمہ مخاطبہ یقینی اور واقعی طور پر ہو سکتا ہے۔ ہاں اس قدر ان کا خیال ہے کہ دلوں میں القا تو ہوتا ہے مگر نہیں معلوم کہ وہ القا شیطانی ہے یا رحمانی ہے اور نہیں سمجھتے کہ ایسے القاسے ایمانی حالت کو فائدہ کیا ہوا اور کوئی ترقی ہوئی بلکہ ایسا القا تو ایک سخت ابتلا ہے جس میں معصیت کا اندیشہ یا ایمان جانے کا خطرہ ہے کیونکہ اگر ایسی مشتبہ وحی میں جو نہیں معلوم شیطان سے ہے یا رحمان سے ہے کسی کو تائیدی حکم ہو کہ یہ کام کر تو اگر اس نے وہ کام نہ کیا اس خیال سے کہ شاید یہ شیطان نے حکم دیا ہے اور دراصل وہ خدا کا حکم تھا تو یہ انحراف موجب معصیت ہوا اور اگر اُس حکم کو بجا لایا اور اصل میں شیطان کی طرف سے وہ حکم تھا تو اس سے ایمان گیا پس ایسے امام پانے والوں سے وہ لوگ اچھے رہے جو ایسے خطرناک الہامات سے جن میں شیطان بھی حصہ دار ہو سکتا ہے محروم ہیں۔ ایسے عقیدہ کی حالت میں عقل بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ممکن ہے کہ کوئی الہام الہی ایسا ہو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تھا جس کی تعمیل میں اُس کے بچہ کی جان خطرہ میں پڑتی تھی یا جیسا کہ خضر علیہ السلام کا الہام تھا جس نے بظاہر حال ایک نفس زکیۃ کا ناحق خون کیا اور چونکہ ایسے امور بظاہر شریعت کے برخلاف ہیں اس لئے شیطانی دخل کے احتمال سے کون ان پر عمل کرے گا اور بوجہ عدم تعمیل معصیت میں گرے گا اور ممکن ہے کہ شیطان لعین کوئی ایسا حکم دے کہ بظاہر شریعت کے مخالف معلوم نہ ہو اور دراصل بہت فتنہ اور تباہی کا موجب ہو یا پوشیدہ طور پر ایسے امور ہوں جو موجب سلب ایمان ہوں۔ پس ایسے مکالمہ مخاطبہ سے فائدہ کیا ہوا۔

پھر آیات متذکرہ بالا کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذوالقرنین یعنی مسیح موعود اُس قوم کو جو یا جوج ماجوج سے ڈرتی ہے کہے گا کہ مجھے تابنا لا دو کہ میں اس کو پگھلا کر اُس دیوار پر انڈیل دوں گا پھر بعد اس کے یا جوج ماجوج طاقت نہیں رکھیں گے کہ ایسی دیوار پر چڑھ سکیں یا اس میں سوراخ کر سکیں۔ یاد رہے کہ لوہا اگرچہ بہت دیر تک آگ میں رہ کر آگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے مگر مشکل سے پگھلتا ہے مگر تابنا جلد پگھل جاتا ہے اور ساک کے لئے خدا تعالیٰ کی راہ میں پگھلنا بھی ضروری ہے پس یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے مستعد دل اور نرم طبیعتیں لاؤ کہ جو خدا تعالیٰ کے نشانوں کو دیکھ کر پگھل جائیں کیونکہ سخت دلوں پر خدا تعالیٰ کے نشان کچھ اثر نہیں کرتے لیکن انسان شیطانی حملے سے تب محفوظ ہوتا ہے کہ اول استقامت میں لوہے کی طرح ہو اور پھر وہ لوہا خدا تعالیٰ کی محبت کی آگ سے آگ کی صورت پکڑ لے اور پھر دل پگھل کر اُس لوہے پر پڑے اور اُس کو منتشر اور پرانندہ ہونے سے تمام لے سلوک تمام ہونے کے لئے یہ تین ہی شرطیں ہیں جو شیطانی حملوں سے محفوظ رہنے کے لئے مسدّد سکندری ہیں اور شیطانی روح اس دیوار پر چڑھ نہیں سکتی اور نہ اس میں سوراخ کر سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ خدا کی رحمت سے ہوگا اور اُس کا ہاتھ یہ سب کچھ کرے گا۔ انسانی منصوبوں کا اس میں دخل نہیں ہوگا اور جب قیامت کے دن نزدیک آجائیں گے تو پھر دوبارہ فتنہ برپا ہو

جائے گا یہ خدا کا وعدہ ہے۔

اور پھر فرمایا کہ ذوالقرنین کے زمانہ میں جو مسیح موعود ہے ہر ایک قوم اپنے مذہب کی حمایت میں اٹھے گی اور جس طرح ایک موج دوسری موج پر پڑتی ہے ایک دوسرے پر حملہ کریں گے اتنے میں آسمان پر کرناؤ بھونکی جائے گی یعنی آسمان کا خدا مسیح موعود کو مبعوث فرما کر ایک تیسری قوم پیدا کر دے گا اور ان کی مدد کے لئے بڑے بڑے نشان دکھلائے گا یہاں تک کہ تمام معید لوگوں کو ایک مذہب پر یعنی اسلام پر جمع کر دے گا اور وہ مسیح کی آواز سنیں گے اور اسی کی طرف دوڑیں گے تب ایک ہی چوپان اور ایک ہی گلہ ہوگا اور وہ دن بڑے ہی سخت ہوں گے اور خدا ہیبت ناک نشانوں کے ساتھ اپنا چہرہ ظاہر کر دے گا اور جو لوگ کفر پر اصرار کرتے ہیں وہ اسی دنیا میں باعث طرح طرح کی بلاؤں کے دوزخ کا منہ دیکھ لیں گے۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری کلام سے پردہ میں مقبض اور جن کے کان میرے حکم کو سن نہیں سکتے تھے۔ کیا ان منکروں نے یہ گمان کیا تھا کہ یہ امر سہل ہے کہ عاجر ہندوؤں کو خدا بنا دیا جائے اور میں معطل ہو جاؤں اس لئے ہم ان کی ضیافت کے لئے اسی دنیا میں جہنم کو نمودار کر دیں گے یعنی بڑے بڑے ہوناک نشان ظاہر ہوں گے اور یہ سب نشان اُس کے مسیح موعود کی سچائی پر گواہی دیں گے۔ اُس کریم کے فضل کو دیکھو کہ یہ انعامات اس مُشت خاک پر ہیں جس کو مخالف کا فراور دِ جال کہتے ہیں۔ (براہین احمدیہ حصہ پنجم ۹۶-۹۷)

(قُلْ سَأَتِلُّوْا عَلَیْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا) یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ذوالقرنین کا ذکر صرف گذشتہ زمانہ سے وابستہ نہیں بلکہ آئندہ زمانہ میں بھی ایک ذوالقرنین آنے والا ہے۔ (براہین احمدیہ حصہ پنجم ۹۷ حاشیہ)

ذوالقرنین کا قصہ ہے اس میں اسی کی پیشگوئی ہے چنانچہ قرآن شریف کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین مغرب کی طرف گیا تو اُسے آفتاب غروب ہوتا نظر آیا یعنی تاریکی پائی اور ایک گلاب چشمہ اس نے دیکھا وہاں پر ایک قوم تھی پھر مشرق کی طرف چلتا ہے تو دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے جو کسی اوٹ میں نہیں ہے اور وہ دھوپ سے جلتی ہے تیسری قوم ملی جس نے یا جوج ماجوج سے بچاؤ کی درخواست کی۔ اب یہ بظاہر تو قصہ ہے لیکن حقیقت میں ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے جو اس زمانہ سے متعلق ہے۔ خدا تعالیٰ نے بعض حقائق تو کھول دئے ہیں اور بعض مخفی رکھے ہیں اس لئے کہ انسان اپنے قویٰ سے کام لے۔ اگر انسان نرے منقولات سے کام لے تو وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ ذوالقرنین اس لئے نام کھا کہ وہ دو صدیوں کو پائے گا۔ اب جس زمانہ میں خدا نے مجھے بھیجا ہے سب صدیوں کو بھی جمع کر دیا کہ یہ انسانی طاقت میں ہے کہ اس طرح پر دو صدیوں کا صاحب ہو جاوے۔

ہندوؤں کی صدی بھی پائی اور عیسائیوں کی بھی یسعی صاحب نے تو کوئی ۱۶ یا ۱۷ صدیاں جمع کر کے دکھائی تھیں غرض ذوالقرنین کے معنی ہیں دو صدیاں پانے والا۔ اب خدا تعالیٰ نے اس کے لئے تین قوموں کا ذکر کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی قوم جو مغرب میں ہے اور آفتاب وہاں غروب ہوتا ہے اور وہ تاریکی کا چشمہ ہے یہ عیسائیوں کی

قوم ہے جس کا آفتاب صداقت غروب ہو گیا اور آسمانی حق اور نور ان کے پاس نہیں رہا۔

دوسری قوم اس کے مقابل میں وہ ہے جو آفتاب کے پاس ہے مگر آفتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی یہ مسلمانوں کی قوم ہے جن کے پاس آفتاب صداقت قرآن شریف اس وقت موجود ہے مگر دابتہ الارض نے ان کو بے خبر بنا دیا ہے اور وہ اس سے اُن فوائد کو حاصل نہیں کر سکتے بحرِ جلنے اور دکھ اٹھانے کے جو ظاہر پرستی کی وجہ سے ان پر آیا۔ پس یہ قوم اس طرح پر بے نصیب ہو گئی۔ اب ایک تیسری قوم ہے جس نے ذوالقرنین سے التماس کی کہ یا جوج ماجوج کے در سے بند کر دے تاکہ وہ اُن کے حملوں سے محفوظ ہو جاویں۔ وہ ہماری قوم ہے جس نے اخلاص اور صدق دل سے مجھے قبول کیا۔ خدا تعالیٰ کی تائیدات سے میں ان حملوں سے اپنی قوم کو محفوظ کر رہا ہوں جو یا جوج ماجوج کہے ہیں پس اس وقت خدا تعالیٰ تم کو تیار کر رہا ہے تمہارا فرض ہے کہ سچی توبہ کرو اور اپنی سچائی اور وفاداری سے خدا کو راضی کرو تاکہ تمہارا آفتاب غروب نہ ہو اور تاریکی کے چشمہ کے پاس جانے والے نہ ٹھہرو اور نہ تم ان لوگوں سے بنو جنہوں نے آفتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا پس تم پورا فائدہ حاصل کرو اور پاک چشمہ سے پانی پیو تا خدا تم پر رحم کرے۔

(الحکم جلد ۶، ۱۹ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۲ء ص ۱۷)

یہ زمانہ چونکہ کشف حقائق کا زمانہ ہے اور خدا تعالیٰ قرآن شریف کے حقائق اور معارف مجھ پر کھول رہا ہے۔ ذوالقرنین کے قصے کی طرف جو میری توجہ ہوئی تو مجھے یہ سمجھایا گیا ہے کہ ذوالقرنین کے پیرائے میں مسیح موعود ہی کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ذوالقرنین اس لئے رکھا ہے کہ قرن چونکہ صدی کو کہتے ہیں اور مسیح موعود دو قرون کو پائے گا اس لئے ذوالقرنین کہلائے گا چونکہ میں نے تیرہویں اور چودھویں صدی دونوں پائی ہیں اور اسی طرح پر دوسری صدیاں ہندوؤں اور عیسائیوں کی بھی پائی ہیں اس لحاظ سے تو ذوالقرنین ہے اور پھر اسی قصہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ذوالقرنین نے تین قومیں پائیں۔ اول وہ جو غروب آفتاب کے پاس ہے اور کیمچر میں ہے اس سے مراد عیسائی قوم ہے جس کا آفتاب ڈوب گیا ہے یعنی شریعتِ حقہ اُن کے پاس نہیں رہی۔ روحانیت مرگئی اور ایمان کی گرمی جاتی رہی۔ یہ ایک کیمچر میں پھنسے ہوئے ہیں۔

دوسری قوم وہ ہے جو آفتاب کے پاس ہے اور ٹھلنے والی دھوپ ہے۔ یہ مسلمانوں کی موجودہ حالت ہے۔ آفتاب یعنی شریعتِ حقہ اُن کے پاس موجود ہے مگر یہ لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ فائدہ تو حکمتِ عملی سے اٹھایا جاتا ہے جیسے مثلاً روٹی پکانا۔ وہ گو آگ سے پکائی جاتی ہے لیکن جب تک اس کے مناسب حال انتظام اور تدبیر نہ کی جاوے وہ روٹی تیار نہیں ہو سکتی اسی طرح پر شریعتِ حقہ سے کام لینا بھی ایک حکمتِ عملی کو چاہتا ہے پس مسلمانوں نے اس وقت باوجودیکہ اُن کے پاس آفتاب اور اس کی روشنی موجود تھی اور وہ یہ کہ کام نہیں لیا اور فیضِ صورت میں اس کو استعمال نہیں کیا اور خدا کے جلال اور عظمت سے حصہ نہیں لیا۔

اور تیسری وہ قوم ہے جس نے اس سے فریاد کی کہ ہم کو یا جوج اور با جوج سے بچا یہ ہماری قوم ہے جو مسیح موعود کے پاس آئی اور اُس نے اس سے استفادہ کرنا چاہا ہے۔ غرض آج ان قصوں کا علمی رنگ ہے ہمارا ایمان ہے کہ یہ قصہ پہلے بھی کسی رنگ میں گزرا ہے لیکن یہ سچی بات ہے کہ اس قصہ میں آئندہ کا بیان بھی بطور پیشگوئی تھا جو آج اس زمانہ میں پورا ہو گیا۔

(الحکم جلد ۶، ۱۲ مورخہ ۱۰، اپریل ۱۹۰۲ء ص ۷)

ایک دفعہ سورہ کھف جس کو ذوالقرنین بھی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا تو جب میں نے اس قصہ کو غور سے پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس میں بعینہ اس زمانہ کا حال درج ہے جیسے لکھا ہے کہ جب اس نے سفر کیا تو ایسی جگہ پہنچا جہاں کہ اُسے معلوم ہوا کہ سورج کچھ زمین ڈوب گیا ہے اور یہ اس کا مغربی سفر تھا اور اس کے بعد پھر وہ ایسے لوگوں کے پاس پہنچتا ہے جو دھوپ میں ہیں اور جن پر کوئی سایہ نہیں۔ پھر ایک تیسری قوم اُسے ملتی ہے جو یا جوج با جوج کے حالات بیان کر کے اس سے حمایت طلب کرتی ہے۔ اب مثالی طور پر تو خدا نے یہی بیان کیا ہے لیکن ذوالقرنین تو اس کو کہتے ہیں جس نے دو صدیاں پائی ہوں اور ہم نے دو صدیوں کو اس قدر لیا ہے کہ اعتراض کا موقع ہی نہیں رہتا۔ میں نے ہر صدی پر دو صدیوں سے حصہ لیا ہے تم حساب کر کے دیکھ لو اور یہ جو قرآن میں قصص پائے جاتے ہیں تو یہ صرف قصہ کہانیاں نہیں بلکہ یہ عظیم الشان پیشگوئیاں ہیں جو شخص ان کو صرف قصے کہانیاں سمجھتا ہے وہ مسلمان نہیں۔ غرض اس حساب سے تو مجھے بھی ذوالقرنین ماننا پڑے گا اور آئندہ دین میں سے بھی ایک نے ذوالقرنین سے مسیح مراد لیا ہے۔ اب خدا تعالیٰ نے اس قصہ میں مغربی اور مشرقی دو قوموں کا ذکر کیا ہے مغربی قوم سے مراد تو وہ لوگ ہیں جن کو انجیل اور دیگر عیسویہ جات کا صاف شفاف پانی دیا گیا تھا مگر وہ روشن تعلیم انہوں نے ضائع کر دی اور اپنے پاس کیمچر اور گند باقی رہنے دیا اور مشرقی قوم سے وہ مسلمان لوگ مراد ہیں جو امام کے سایہ کے نیچے نہیں آتے اور دھوپ کی شعاعوں سے جھلے جا رہے ہیں لیکن ہماری جماعت بہت خوش نصیب ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے فضل سے ہدایت عطا فرمائی لیکن یہ ابھی ابتدائی حالت ہے۔

(الحکم جلد ۱۲، ۱۳ مورخہ ۱۰، جنوری ۱۹۰۸ء ص ۷)

وہ ذوالقرنین جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے اور سکندر رومی اور شخص ہے۔ بعض لوگ ہر دو کو ایک سمجھتے ہیں۔ ذوالقرنین دو صدیوں میں سے حصہ لینے والا ہے۔ (ہد جلد ۸، ۹، ۱۰ مورخہ ۲۲، دسمبر ۱۹۰۹ء ص ۷)

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ قَعَدَ فِي مَقْنُونَةٍ فَطَلَعَتِ الشَّمْسُ حَتَّى جَاءَتْ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ مِنَ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ وَقَوْمٌ رَضُوا بِالْهَمَازِ وَقَعَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ كَالْمَحَادِثِ وَإِنِّي أَنَا

(ترجمہ از مرتب) ان لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک تار بیک کر رہے ہیں۔ پھر اس پر سورج نے بھی طلوع کیا بیان کیا کہ اس کے عین سر پر آگیا مگر وہ تار کیوں میں ہی پڑا۔ اور ایک اور قوم ہے جو شدتِ گرمی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس کے

الْأَحْزَابِ كَذَى الْقَرْيَتَيْنِ وَجَدْتُ قَوْمًا فِي أَوَارٍ وَتَوَمَّا آخِرِينَ فِي زَمْهَرِيرٍ وَهَيْنٍ كَذَرَةٍ لَعَقْدِ
الْعَيْنِ وَرَأَيْتُ أَنَا الْغَيْذَانُ وَمِنْ اللَّهِ أَرَى وَأَعْلَمُ أَنَّ الْقَدَرَ أَخْرَجَ سَهْمَهُ وَقَدْ أَفَاذَكُرُوا اللَّهَ
بَعَيْنٍ ثَوْرَةٍ يَا أُولِي النَّهْيِ لَعَلَّكُمْ تَعْبُدُونَ خَيْرَ الْكَلْبِ وَأَكْثَرَ أَمْنِ النَّهْيِ

(تذکرة الشہادتین ۹۶)

وَأَنَا مَثَلُ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ كَمَثَلِ ذِي الْقَرْيَتَيْنِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْقُرْآنُ يَا أُولِي
الْعَيْنِ فَكُفَّاكُمْ هَذَا الْمَثَلُ إِنْ كُنْتُمْ تَتَأَمَّلُونَ وَرَأَيْتُ أَنَا الْأَحْزَابِ كَذَى الْقَرْيَتَيْنِ وَجُمِعَتْ
لِي الْأَرْضُونَ كُلُّهَا بِتَرْوِيجِ الْتَفْوِيسِ فَكَمَلْتُ أَمْرَ سِيَاحَتِي وَمَا بَرِحْتُ مَوْعِدَ هَاتَيْنِ الْقَدَمَيْنِ
وَلَا سِيَاحَةَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا شَذَّ الرِّحَالِ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمَيْنِ فَرَزَقَ لِي السَّيْحَانُ بِهَذَا الطَّرِيقِ
مِنْ رَبِّ الْكَوْنَيْنِ وَوَجَدْتُ فِي سِيَاحَتِي قَوْمَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ قَوْمٌ صَحَّحَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ وَ
لَفَحَتْ وَجُوهُهُمْ نَارٌ أَوَارٍ فَرَجَعُوا بِخَفَى حَيْنٍ وَقَوْمٌ أَخْرَدُونَ فِي زَمْهَرِيرٍ وَعَيْنِ حِمَاةٍ

افراد ایک دوسرے کے بالمقابل بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں وہ تیز رفتار سیاح ہوں جو ذوالقرنین کی مانند ہے۔ میں نے
ایک قوم کو سخت گرمی میں پایا اور دوسروں کو سخت سردی میں اور نابینائی کی وجہ سے ایسے چشمہ پر پایا جو گدلا
ہے اور میں ہی صحیح نتیجہ پر پہنچنے والا ہوں اور اللہ کی طرف سے صحیح راہ کو دیکھ رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ قضاء
قدر نے صحیح نشانہ پر بیٹھنے والا تیر لگایا ہے۔ پس اسے عقلمند و اشکبار آنکھوں کے ساتھ اللہ کو یاد کرو تا تم خدائی
بخشش سے خیر کثیر پاسکو۔

(ترجمہ از مرتب) مسیح موعود کی مثال ذوالقرنین کی ہے۔ اور اسے آنکھ رکھنے والو دیکھو کہ تشریف آنے والے اس کی
طرف اشارہ کیا ہے۔ اور یہ تمثیل تمہارے لئے اگر تم سوچو کافی ہے اور میں ذوالقرنین کی مانند تیز رفتار ہوں۔
اور انسانوں کو طمانے کے سامان پیدا کر کے میرے لئے تمام زمینیں اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ پس میں نے اپنی سیاحت کے کام
کو مکمل کر لیا ہے حالانکہ میں اپنے دونوں پاؤں کے مقام پر قائم رہا ہوں۔ اور اسلام میں سیاحت اور
سفر حرمین کے سوا کسی اور جگہ کے لئے نہیں ہے سو مجھے دونوں جہانوں کے رب کی طرف سے اس طریق
(روحانی یا معنوی طور) پر سیاحت عطا کی گئی ہے اور میں نے اپنی سیاحت کے دوران دو متضاد قوموں
کو پایا ہے جن میں سے ایک وہ قوم ہے جس پر سورج کی دھوپ پڑ رہی ہے اور اس کی تپش کی آگ
نے ان کے چہروں کو جھلس دیا ہے اور وہ سرا سرا نا کام ہو گئے اور دوسرے لوگ اپنی نابینائی کی وجہ سے
سخت سردی میں اور بودار کیچڑ والے چشمہ پر ہیں پہلی مثال اُن لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان

لَقَدْ اُنْعَمَ عَلَيْكَ مِنْ مِثْلِ الَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ اِنَّا نَحْنُ مُسْلِمُوْنَ وَلَيْسَ لَهُمْ حَقٌّ مِنْ شَيْءٍ الْاِسْلَامِ يُحَرِّقُوْنَ اَبَدًا لَّهُمْ مِنْ غَيْرِ نَفْعٍ وَيُلْفَحُوْنَ وَمِثْلُ الَّذِيْنَ مَا بَقِيَ عِنْدَهُمْ مِنْ ضَوْءِ شَمْسٍ التَّوْحِيدِ وَاتَّخَذُوا عِيسَى الْهَامَا وَاسْتَبَدُّوا لِهَيْبَتِ بِالَّذِيْ هُوَ حَيٌّ وَيُظَنُّوْنَ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ يَتَحَوَّجُوْنَ۔

هٰذَا مِنْ مِثْلَانِ لِقَوْمٍ جَعَلُوا اَنْفُسَهُمْ كَعِبَادٍ مَّا نَفَعَهُمْ ضَوْءُ الشَّمْسِ مِنْ غَيْرِ اَنْ تَلْفَحَ وَجُوهُهُمْ حَرًّا فَهُمْ يَهْلِكُوْنَ وَمِثْلُ لِقَوْمٍ قَرَّوْا مِنْ ضَوْءِهَا فَتَنَّهُبُوا وَهُمْ يَفْتَهُبُوْنَ وَرَاقِيْ اَذْرَكَ الْقَرْنَيْنِ مِنَ السَّنَوَاتِ الْهَجْرِيَّةِ وَكَذٰلِكَ مِنْ سَنَةِ عِيسَى وَمِنْ كُلِّ سَنَةٍ بِهَا يُحَاسِبُوْنَ فَلِذٰلِكَ سَمِيَتْ ذَا الْقَرْنَيْنِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَايَةً لِّقَوْمٍ يَتَذَكَّرُوْنَ۔

وَمَا جِئْتُ اِلَّا فِيْ وَقْتٍ فِتْحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ فِيْهِ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ فَبَعِثْتُ لِلْاَصْوْنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ صَوْلِيْهِمْ بَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَّ اَذْعِيْبَةَ تَجْدِبُ الْمَلَائِكَةَ اِلَى الْاَرْضِ مِنْ

کہتے ہیں ان کو اسلام کے سورج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا وہ بغیر نفع کے اپنے بدنوں کو جلا رہے ہیں اور چہروں کو جھلسا رہے ہیں۔ دوسری ان لوگوں کی مثال ہے جن کے پاس توحید کے سورج کی روشنی میں سے کچھ باقی نہیں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا اور زندہ خدا کے بدلے ایک مردہ کو اختیار کر لیا اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس کے محتاج ہیں۔

یہ دونوں مثالیں ان لوگوں کی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ان حقیر لوگوں کی طرح بنا لیا جن کو سورج کی روشنی نے کچھ نفع نہ پہنچا یا سوائے اس کے کہ اس کی گرمی نے ان کے چہروں کو جھلس دیا پس وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ پھر یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو سورج کی روشنی سے بھاگے اور ان کا سارا سامان چھینا گیا اور وہ ظلمت میں بھٹک رہے ہیں۔ میں نے ہجری تقویم کی دو صدیوں کو پایا ہے۔ ایسا ہی عیسوی سن کے لحاظ سے بلکہ ہر تقویم کے لحاظ سے جس سے لوگ اپنا حساب کرتے ہیں دو صدیوں کو پایا ہے اسی لئے اللہ کی کتاب نے مجھے ذوالقرنین کا نام دیا ہے اور اس میں سوچنے والوں کے لئے ایک زبردست نشان ہے۔

اور میں اسی وقت مبعوث ہوا جبکہ یا جوج و ماجوج کھول دئے گئے اور وہ ہر بلند سی سے پھلانگتے ہوئے دنیا میں پھیل گئے پس میں اس غرض کے لئے مبعوث کیا گیا کہ مسلمانوں کو یا جوج و ماجوج کے حملوں سے آیات بیںات اور ایسی دعاؤں کے ذریعہ سے جو فرشتوں کو آسمان سے زمین پر کھینچ لاتی ہیں محفوظ کروں اور تا

السَّمُوتَ وَلَا جَعَلَ سَدًّا لِّقَوْمٍ يُسَلِّمُونَ۔ (تذکرۃ الشہادتین ۱۱۶-۱۱۷)

قَوَّجَدَ هَا تَعَرَّبُ فِي عَيْنِ حَمِيَّةٍ پس واضح ہو کہ آیت قرآنی بہت سے اسرار اپنے اندر رکھتی ہے جس کا احاطہ نہیں ہو سکتا اور جس کے ظاہر کے نیچے ایک باطن بھی ہے لیکن وہ معنی جو خدا نے میرے پر ظاہر فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ آیت مع اپنے سابق اور لاحق کے مسیح موعود کے لئے ایک پیشگوئی ہے اور اس کے وقت ظہور کو مشخص کرتی ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ مسیح موعود بھی ذوالقرنین ہے کیونکہ قرن عربی زبان میں صدی کو کہتے ہیں اور آیت قرآنی میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ وعدہ کا مسیح جو کسی وقت ظاہر ہو گا اُس کی پیدائش اور اس کا ظاہر ہونا دو صدیوں پر مشتمل ہو گا چنانچہ میرا وجود اسی طرح پر ہے میرے وجود نے مشہور و معروف صدیوں میں خواہ ہجری ہیں خواہ مسیحی خواہ بکر باجیتی اس طور پر اپنا ظہور کیا ہے کہ ہر جگہ دو صدیوں پر مشتمل ہے صرف کسی ایک صدی تک میری پیدائش اور ظہور ختم نہیں ہوئے۔ غرض جہاں تک مجھے علم ہے میری پیدائش اور میرا ظہور ہر ایک مذہب کی صدی میں صرف ایک صدی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ دو صدیوں میں اپنا قدم رکھتا ہے پس ان معنوں سے میں ذوالقرنین ہوں چنانچہ بعض احادیث میں مسیح موعود کا نام ذوالقرنین آیا ہے۔ اُن حدیثوں میں بھی ذوالقرنین کے یہی معنی ہیں جو میں نے بیان کئے۔ اب باقی آیت کے معنی پیشگوئی کے لحاظ سے یہ ہیں کہ دنیا میں دو قومیں بڑی ہیں جن کو مسیح موعود کی بشارت دی گئی ہے اور مسیحی دعوت کے لئے پہلے انہیں کا حق ٹھہرایا گیا ہے سو خدا تعالیٰ ایک استعارے کے رنگ میں اس جگہ فرماتا ہے کہ مسیح ہو گا جو ذوالقرنین ہے اپنی سیر میں دو قوموں کو پائے گا۔ ایک قوم کو دیکھے گا کہ وہ تاریکی میں ایک ایسے بدبودار چشتے پر بیٹھی ہے کہ جس کا پانی پینے کے لائق نہیں اور اس میں سخت بدبودار کیچر ہے اور اس قدر ہے کہ اب اس کو پانی نہیں کہہ سکتے یہ عیسائی قوم ہے جو تاریکی میں ہے جنہوں نے مسیحی چشتہ کو اپنی غلطیوں سے بدبودار کیچر میں ملا دیا ہے۔ دوسری سیر میں مسیح موعود نے جو ذوالقرنین ہے ان لوگوں کو دیکھا جو آفتاب کی جلتی ہوئی دھوپ میں بیٹھے ہیں اور آفتاب کی دھوپ اور ان میں کوئی اوٹ نہیں اور آفتاب سے انہوں نے کوئی روشنی تو حاصل نہیں کی اور صرف یہ حصہ ملا ہے کہ اس سے بدن اُن کے جل رہے ہیں اور اوپر کی جلد سیاہ ہو گئی ہے۔ اس قوم سے مراد مسلمان ہیں جو آفتاب کے سامنے تو ہیں مگر بجز جلنے کے اور کچھ ان کو فائدہ نہیں ہوا یعنی ان کو توحید کا آفتاب دیا گیا مگر بجز جلنے کے آفتاب سے انہوں نے کوئی حقیقی روشنی حاصل نہیں کی یعنی دینداری کی سچی خوبصورتی اور سچے اخلاق وہ کھو بیٹھے اور تعصب اور کینہ اور اشتعال طبع اور زندگی کے چلن ان کے حصہ میں آگئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہلے میں فرماتا ہے کہ ایسے وقت میں مسیح موعود جو ذوالقرنین ہے آئے گا جبکہ عیسائی تاریکی میں ہوں گے اور اُن کے حصہ میں صرف ایک بدبودار کیچر ہو گا جس کو عربی میں حمأ کہتے ہیں اور مسلمانوں کے

میں ان لوگوں کے لئے ایک دیوار بنا دوں جو اطاعت گزار ہیں ۛ

ہاتھ صرف خشک توحید ہوگی جو تعصب اور زندگی کی دھوپ سے جلے ہوں گے اور کوئی روحانیت صاف نہیں ہوگی اور پھر
سیح جو ذوالقرنین ہے ایک تیسری قوم کو پائیں گے جو یاجوج ماجوج کے ہاتھ سے بہت تنگ ہوگی اور وہ لوگ بہت دیندار
ہوں گے اور ان کی طبیعتیں سعادت مند ہوں گی اور وہ ذوالقرنین سے جو سیح موعود ہے مدد طلب کریں گے تا یاجوج ماجوج
کے حملوں سے بچ جائیں اور تا وہ ان کے لئے ستر روشن بنادے گا یعنی ایسے پختہ دلائل اسلام کی تائید میں ان کو تعلیم دیگا
یاجوج ماجوج کے حملوں کو قطعی طور پر روک دے گا اور ان کے آنسو پونچھے گا اور ہر ایک طور سے ان کی مدد کرے گا اور
ان کے ساتھ ہوگا یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو مجھے قبول کرتے ہیں عظیم الشان پیش گوئی ہے اور اس میں صریح طور
پر میرے ظہور اور میرے وقت اور میری جماعت کی خبر دی گئی ہے۔ (لیکچر لاہور ۵۲-۵۳)

اس سوال کے جواب میں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ذوالقرنین نے آفتاب کو دلدل میں غروب ہوتے پایا فرمایا۔
یہ صرف ذوالقرنین کے وجدان کا بیان ہے۔ آپ بھی اگر جہاز میں سوار ہوں تو آپ کو بھی معلوم ہو کہ سمندر سے ہی
آفتاب نکلا اور سمندر میں ہی غروب ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ علمِ نبوت کے موافق بیان کیا جاتا ہے ہر روز خدا
استعارہ بولے جاتے ہیں مثلاً اگر آپ یہ کہیں کہ آج میں ایک رکابی پلاؤ کی کھا کر آیا ہوں تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ آپ رکابی کو کھا گئے
اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں شخص شیر ہے کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ اس کے بچے شیر کی طرح اور ایک دم بھی ضرور ہوگی۔ انجیل میں لکھا ہے کہ
وہ زمین کے کنارہ سے سلیمان کی حکمت سننے آئے حالانکہ زمین گول ہے کنارہ کے کیا معنی۔ پھر یسعیاہ باب ۱۲/۱ میں یہ آیت
ہے ساری زمین آرام سے اور ساکن ہے مگر زمین کی توجہ نش ثابت ہو چکی۔

(جنگِ مقدس پرچہ ۵ جون ۱۸۹۳ء ص ۳۲)

پادری عبد اللہ اعظم کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:-

آپ لکھتے ہیں کہ دلدل میں آفتاب کا غروب ہونا سلسلہ مجازات میں داخل نہیں مگر عینِ حسیۃ سے تو کالا پانی
مراد ہے اور اس میں اب بھی لوگ یہی نظارہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اور مجازات کی بنا مشاہداتِ عینیہ پر ہے
جیسے ہم ستاروں کو کبھی نقطہ کے موافق کہہ دیتے ہیں اور آسمان کو کبود رنگ کہہ دیتے ہیں اور زمین کو ساکن کہہ دیتے
ہیں پس جبکہ انہیں اقسام میں سے یہ بھی ہے تو اس سے کیوں انکار کیا جائے۔

(جنگِ مقدس آخری مضمون مورخہ ۵ جون ۱۸۹۳ء ص ۳۱)

غلط فہمی معترض کے دل میں یہ پیدا ہوئی ہے کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ (جس کی سیروسیاحت
کا ذکر قرآن شریف میں ہے) سیر کرتا کرتا کسی ایسے مقام تک پہنچا جہاں اسے سورج دلدل میں چھپتا نظر آیا۔ اب عیسائی منہ
مجاز سے حقیقت کی طرف رخ کر کے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سورج اتنا بڑا ہو کہ ایک چھوٹے سے دلدل میں کیونکر چھپ گیا۔
یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ انجیل میں سیح کو خدا کا برہ لکھا ہے یہ کیونکر ہو سکتا ہے۔ برہ تو وہ ہوتا ہے جس کے سر پر

سینگ اور بدن پر پشم وغیرہ بھی ہو اور چار پاؤں کی طرح سرنگوں چلتا اور وہ چیزیں کھاتا ہو جو بڑے کھایا کرتے ہیں۔ اسے صاحب آپ نے کہاں سے اور کس سے سُن لیا کہ قرآن شریف نے واقعی طور پر سورج کے دلدل میں چھپنے کا دعویٰ کیا ہے قرآن شریف تو فقط بمنصب نقل خیال اس قدر فرماتا ہے کہ اُس شخص کو اس کی نگاہ میں دلدل میں سورج چھپتا ہوا معلوم ہوا سو یہ تو ایک شخص کی روایت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایسی جگہ پہنچا جس جگہ سورج کسی پہاڑ یا آبادی یا درختوں کے اوٹ میں چھپتا ہوا نظر نہیں آتا تھا جیسا کہ عام دستور ہے بلکہ دلدل میں چھپتا ہوا معلوم دیتا تھا۔ مطلب یہ کہ اس جگہ کوئی آبادی یا درخت یا پہاڑ نزدیک نہ تھے بلکہ جہاں تک نظر و فاصلہ سے کسی چیز کا نشان نظر نہیں آتا تھا فقط ایک دلدل تھا جس میں سورج چھپتا دکھائی دیتا تھا۔

ان آیات کا سابق سابق دیکھو کہ اس جگہ حکیمانہ تحقیق کا کچھ ذکر بھی ہے فقط ایک شخص کی دور دراز سیاحت کا ذکر ہے اور ان باتوں کے بیان کرنے سے اسی مطلب کا اثبات منظور ہے کہ وہ ایسے غیر آباد مقام پر پہنچا سو اس جگہ ہیئت کے مسائل لے بیٹھنا بالکل بے عمل نہیں تو اور کیا ہے۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ آج رات بادل وغیرہ سے آسمان خوب صاف ہو گیا تھا اور ستارے آسمان کے نقطوں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے تھے تو اس سے یہ جھگڑالے بیٹھیں کہ کیا ستارے نقطوں کی مقدار پر ہیں اور ہیئت کی کتابیں کھول کھول کر پیش کریں تو بلاشبہ یہ حرکت بے خبروں کی سی حرکت ہوگی کیونکہ اس وقت متکلم کی نیت میں واقعی امر کا بیان کرنا مقصود نہیں وہ تو صرف مجازی طور پر جس طرح ساری دنیا جہاں بولتا ہے بات کر رہا ہے۔ اسے وہ لوگو جو عشائے ربانی میں مسیح کا لمبو پیٹے اور گوشت کھاتے ہو کیا ابھی تک تمہیں مجازات اور استعارات کی خبر نہیں سب جانتے ہیں کہ ہر ایک ملک کی عام بول چال میں مجازات اور استعارات کے استعمال کا نہایت وسیع دروازہ کھلا ہے اور وحی الہی انہیں محاورات و استعارات کو اختیار کرتی ہے جو سادگی سے عوام الناس نے اپنی روزمرہ کی بات چیت اور بول چال میں اختیار کر رکھی ہیں فلسفہ کی دقیق اصطلاحات کی ہر جگہ اور ہر محل میں پیروی کرنا وحی کی طرز نہیں کیونکہ روئے سخن عوام الناس کی طرف ہے پس ضرور ہے کہ ان کی سمجھ کے موافق اور ان کے محاورات کے لحاظ سے بات کی جائے حقائق و دقائق کا بیان کرنا بجائے خود ہے مگر محاورات کا چھوڑنا اور مجازات و استعاراتِ عادیہ سے یک نکتہ کنارہ کش ہونا ایسے شخص کے لئے ہرگز روا نہیں جو عوام الناس کے مذاق پر بات کرنا اُس کا فرض منصب ہے تا وہ اس کی بات کو سمجھیں اور ان کے دلوں پر اس کا اثر ہو۔ لہذا یہ مسلم ہے کہ کوئی ایسی الہامی کتاب نہیں جس میں مجازات اور استعارات سے کنارہ کش کیا گیا ہو یا کنارہ کرنا جائز ہو کیا کوئی کلام الہی دنیا میں ایسا بھی آیا ہے؟ اگر ہم غور کریں تو ہم خود اپنی ہر روزہ بول چال میں صد ہا مجازات و استعارات بول جاتے ہیں اور کوئی بھی ان پر اعتراض نہیں کرتا مثلاً کہا جاتا ہے کہ ہلالِ بالِ سا باریک ہے اور ستارے نقطے سے ہیں یا چاند بادل کے اندر چھپ گیا اور سورج ابھی تک جو پہرہ چڑھا ہے نیزہ بھرا اوپر آیا ہے یا ہم نے ایک رکابی پلاؤ کی کھائی یا ایک پیالہ شربت کا پی لیا تو ان سب باتوں سے کسی کے دل میں

یہ دھڑکا شروع نہیں ہوتا کہ ہلال کیونکر بال سا باریک ہو سکتا ہے اور ستارے کس وجہ سے بقدر نقطوں کے ہو سکتے ہیں یا پتہ بال کے اندر کیونکر سما سکتا ہے اور کیا سورج نے باوجود اپنی اس تیز حرکت کے جس سے وہ ہزار ہا کوس ایک دن میں طے کر لیتا ہے ایک پر میں فقط بقدر نیزہ کے اتنی مسافت طے کرے ہے اور نہ رکابی پاؤں کی کھانے یا پیار مشربت کا پینے سے یہ کوئی خیال کر سکتا ہے کہ رکابی اور پیالہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھالیا ہو گا بلکہ یہ سمجھیں گے کہ جو ان کے اندر چاول اور پانی ہے وہی کھایا پیا ہو گا۔ نہایت صاف بات پر اعتراض کرنا کوئی دانا مخالف بھی پسند نہیں کرتا۔ انصاف پسند عیسائیوں سے ہم نے خود سنا ہے کہ ایسے ایسے اعتراض ہم میں سے وہ لوگ کرتے ہیں جو بے خبر یا سخت درجہ کے متعصب ہیں جہاز میں بیٹھنے والے اور انگوٹھ پر سوار ہونے والے ہر روز یہ تماشا دیکھتے ہیں کہ سورج پانی میں سے ہی نکلتا ہے اور پانی میں ہی غروب ہوتا ہے اور صدمہ مرتبہ آپس میں جیسا کہ دیکھتے ہیں بولتے بھی ہیں کہ وہ نکلا اور وہ غروب ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ اس بول چال کے وقت میں علم ہیئت کے دفرائے آگے کھولنا اور نظام شمسی کا مسئلہ بیٹھنا گویا یہ جو بے سنا ہے کہ اے پاگل کیا یہ علم تجھے ہی معلوم ہے ہمیں معلوم نہیں۔

(ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات ص ۳۲-۳۳)

إِنَّا يَا جَوْجَ وَمَا جَوْجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ :- آپ نے آنے والے مسیح کا وقت یا جوج ماجوج کے ظہور کا زمانہ ظہرایا ہے اور یا جوج ماجوج یوروپین عیسائی ہیں کیونکہ یہ نام اجیج کے لفظ سے نکالا گیا ہے جو شعلہ آگ کو کہتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ لوگ آگ سے بہت کام لیں گے اور ان کی لڑائیاں آتشیں ہتھیاروں سے ہوں گی اور ان کے جہاز اور ان کی ہزاروں کھلیں آگ کے ذریعہ سے چلیں گی۔ (ایام الصلح ص ۵۳)

مسیح موعود کا یا جوج ماجوج کے وقت میں آنا ضروری ہے اور چونکہ اجیج آگ کو کہتے ہیں جس سے یا جوج ماجوج کا لفظ مشتق ہے اس لئے جیسا کہ خدا نے مجھے سمجھایا ہے یا جوج ماجوج وہ قوم ہے جو تمام قوموں سے زیادہ دنیا میں آگ سے کام لینے میں استاد بلکہ اس کام کی موجد ہے۔ اور ان ناموں میں یہ اشارہ ہے کہ ان کے جہاز۔ ان کی دھلیں۔ ان کی کالیہ۔ آگ کے ذریعہ سے چلیں گی اور ان کی لڑائیاں آگ کے ساتھ ہوں گی اور وہ آگ سے خدمت لینے کے فن میں تمام دنیا کی قوموں سے فائق ہوں گے اور اسی وجہ سے وہ یا جوج ماجوج کہلائیں گے سو وہ یوروپ کی قومیں ہیں جو آگ کے فنوں میں ایسے ماہر اور چابک اور کیتائے روزگار ہیں کہ کچھ بھی ضرور نہیں کہ اس میں زیادہ بیان کیا جائے پہلی کتابوں میں بھی جو بنی اسرائیل کے نبیوں کو دی گئیں یورپ کے لوگوں کو ہی یا جوج ماجوج ٹھہرایا ہے بلکہ ماسکو کا نام بھی لکھا ہے جو قدیم پایہ تخت روس تھا سو متر ہو چکا تھا کہ مسیح موعود یا جوج ماجوج کے وقت میں ظاہر ہو گا۔

(ایام الصلح ص ۵۴)

سب سے بڑا فتنہ یہی نصاریٰ کا فتنہ ہے اور الدجال کا بروز ہے ایسا ہی یا جوج۔ یہ لفظ اجیج سے مشتق ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آتشیں کاموں کے ساتھ ان کا بہت بڑا تعلق ہو گا اور وہ آگ سے کام لینے میں بہت

(ترجمہ از مرتب) یا جوج و ماجوج ایک ایسی قوم کے دو نام ہیں جس کی شاخیں ہمارے اس آخری زمانہ میں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ اپنی صفات میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور یہ قوم روس اور انگریز ہیں اور ان کے بھائی بند ہیں اور دجال ان میں پادریوں کی فوج ہے جو انجیل کی طرف دعوت دیتی ہے اور باطل اور حق کو ملا کر دجل سے کام لیتے ہیں ہندوستان ان کے لئے ٹھکانا بن گیا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو گئی ہے کہ یہ

فَهُمْ مِنْ مَّشْرِقٍ أَوْ مَغْرِبٍ وَكَانَ الذِّجَالُ غَيْرَ مَا قُلْنَا وَكَذَلِكَ كَانَ قَوْمٌ يَأْجُوجَ وَ
 مَاجُوجَ غَيْرَ هَذَا الْقَوْمِ لَكَزِمَ الْإِخْتِلَافُ وَالتَّنَاقُصُ فِي كَلَامِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَآيَمُ اللَّهِ أَنَّ كَلَامَ نَبِيِّنَا مَنْزِلُهُ عَنِ ذَلِكَ۔ (آئینہ کلمات اسلام ۴۵۹-۴۶۰)

وَلِكَيْتَهُمْ أَخْطَاؤُنَا قَالُوا إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ يَمُوتُونَ فِي زَمَنِ عِيسَى كُلُّهُمْ فَإِنَّ يَأْجُوجَ
 وَمَاجُوجَ هُمُ النَّصَارَى مِنَ الرُّوسِ وَالْأَقْوَامِ الْبَرْطَانِيَّةِ وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ وُجُودِ النَّصَارَى
 وَالْيَهُودِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ فَأَعْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَكَيْفَ
 يَمُوتُونَ كُلُّهُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُقَالُ إِنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ وَإِنَّ الْقَوْمَ
 قَدْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَشَاءُ يَهُودٌ خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَلَهُمْ أَذَانٌ طَوِيلَةٌ لَا تَنْفَقُوا
 عَلَى أَنَّ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ قَوْمٌ مَحْصُورُونَ فِي الْإِقْلِيمِ الرَّابِعِ وَهُمْ أَزِيدُ نَسْلًا وَعَدَدًا مِنْ كُلِّ
 قَوْمٍ وَهَذَا بَاطِلٌ بِالْبَدَاهَةِ لِأَنَّا لَا نَرَى فِي الْإِقْلِيمِ الرَّابِعِ أَشْرَاقَهُمْ وَلَا مِنْ بِلَادِهِمْ وَ
 مَذَنِبِهِمْ وَعَسَاكِرِهِمْ مَعَ أَنَّ عِمَارَاتِ الْأَرْضِ قَدْ ظَهَرَتْ كُلُّهَا فَالْزَوَايَاتُ فِي هَذَا النَّبَابِ

لوگ بلاد مشرق سے خروج کریں گے سو وہ ہندوستان کے مشرق سے نکل رہے ہیں اور اگر دتجال ہمارے بیان کے
 خلاف کوئی اور ہوتا اور اسی طرح یا جوج و ماجوج مذکورہ بالا قوموں کے علاوہ ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
 کلام میں اختلاف اور تناقض لازم آتا اور مجھے خدا کی قسم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اس سے پاک اور
 منزہ ہے۔

(ترجمہ) لیکن انہوں نے اس میں غلطی کی ہے کہ یا جوج ماجوج سب کے سب مرجاویں گے کیونکہ یا جوج ماجوج سے
 مراد وہ نصاریٰ ہیں جو روس اور برطانیہ قوموں سے ہیں۔ اور خدا نے خبر دے دی ہے کہ یہود و نصاریٰ قیامت تک رہیں گے
 چنانچہ فرمایا ہے (فَأَعْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) کہ ہم نے قیامت تک ان میں بغاوت
 ڈال دی ہے پس قیامت سے پہلے سب کے سب کس طرح مر سکتے ہیں یہ نہ کہا جاوے کہ یہ فیضیہ اجماع کے خلاف ہے۔
 قوم نے اس پر اتفاق کیا ہوا ہے کہ یا جوج ماجوج انسانوں کے مشابہ نہیں ہیں اور ان کے لمبے لمبے کان ہیں اس لیے
 کہ قوم نے اس پر اتفاق کیا ہوا ہے کہ وہ چوتھی اقلیم میں محصور ہیں اور ہر ایک قوم سے وہ تعداد اور نسل میں زیادہ
 ہیں اور یہ بالبداهت باطل ہے کیونکہ ہم چوتھی اقلیم میں ان کا اور ان کے شہروں اور لشکروں کا کچھ نام و نشان نہیں

بَاطِلَةٌ كُلُّهَا۔ (حماتہ البشری ص ۸۸ تا ۸۹ مترجم)

فَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذِهِ الْأَيَّةَ يَعْنِي وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
دَلِيلٌ صَرِيحٌ وَبُزْهَانٌ وَاجِبٌ عَلَى أَنَّ الْقُوَّةَ وَالْعَلَبَةَ وَالشُّوْكَهَ وَالشَّلْطَ الْكَامِلَ الْفَائِزَ عَلَى وَجْهِ
الْأَرْضِ لَا يَبْعَاوُ هَذَيْنِ الْقَوْمَيْنِ النَّصَارَى وَالنُّسَلِيِّينَ وَتَدَاوُلُ الْعُكُومَةُ الْقَائِمَةُ بَيْنَهُمْ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا يَكُونُ لِغَيْرِهِمْ حَقٌّ مِنْهَا بَلْ تُضَرَّبُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ الذِّلَّةُ وَالسَّكَنَةُ وَ
يَذُوبُونَ يَوْمًا فَيَوْمًا حَتَّى يَكُونُوا كَالْفَيْنِ فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْعُكُومَةُ
وَالْقُوَّةُ مَتَدَاوِلَةً بَيْنَ هَذَيْنِ الْقَوْمَيْنِ إِلَى الدَّوَامِ وَمَخْصُوصَةً بِهَا فَلَزِمَ بِنَاءً عَلَى هَذَا
أَنْ يَكُونُوا يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ إِمَامِينَ النُّسَلِيِّينَ وَإِمَامِينَ الْمُتَنَصِّرِينَ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ مُفْسِدُونَ
بَطَالُونَ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَتَقَرَّرَ بِالْقَطْعِ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ مِنَ النَّصَارَى
وَعَلَى دِينِ النَّصَارَى۔ (حماتہ البشری ص ۸۸ تا ۸۹ مترجم)

پاتے حالانکہ زمین کی کُل آبادیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ پس اس باب میں سب روایتیں باطل ہیں۔

(حماتہ البشری ص ۸۸ تا ۸۹ مترجم)

(ترجمہ) خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت یعنی وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
صریح دلیل ہے کہ روئے زمین پر غلبہ اور قوت و شوکت اور کامل اور اعلیٰ درجہ کا تسلط قوم نصاریٰ اور مسلمانوں
سے باہر نہ جاوے گا اور حکومت تمام قیامت تک انہیں کے ہاتھوں میں پھرے گی اور کسی اور کو اس سے حصہ
نہ ملے گا بلکہ ان کے دشمنوں پر ذلت اور مسکنت مسلط کی جاوے گی اور وہ دن بدن گھٹتے جاویں گے یہاں تک کہ
فنا شدہ قوم کی مانند ہو جاویں گے۔ پس جب آیت کا یہ مطلب ہے تو واجب ہے کہ حکومت اور قوت انہیں دو
قوموں میں پھرے اور انہیں سے مختص رہے اور اس بنا پر ضروری ہے کہ یا جوج ماجوج یا تو مسلمانوں سے
ہوں یا نصاریٰ سے لیکن یا جوج ماجوج ایک مفسد باطل پرست قوم ہے لہذا وہ اہل اسلام سے
نہیں ہو سکتی۔ پس یقیناً ثابت ہوا کہ وہ قوم نصاریٰ سے ہیں اور دین نصاریٰ پر
ہیں ۴

(حماتہ البشری ص ۸۸ تا ۸۹ مترجم)

وَأَمَّا الْأَقْلَاتُ الَّتِي قُدِّرَ ظُهُورُهَا فِي وَقْتِ الْمَسِيحِ فَمِنْ أَعْظَمِهَا خُرُوجُ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ
وَعُرُوجُ الدَّجَالِ الْوَقِيحِ وَهُمْ فِتْنَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ عِنْدَ عَصِيَانِهِمْ وَفِرَارِهِمْ مِنَ اللَّهِ الْوَدُودِ
وَبَلَاءٌ عَظِيمٌ سَلِطَ عَلَيْهِمْ كَمَا سَلِطَ عَلَى الْيَهُودِ وَاعْلَمْ أَنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ قَوْمَانِ يَسْتَعْبِلُونَ
النَّارَ وَاجْتِبَاهُ فِي الْمَحَارِبَاتِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمَصْنُوعَاتِ وَلِذَلِكَ سُمُّوا بِهَذَيْنِ الْإِسْمَيْنِ
فَإِنَّ الْأَجِيْبَةَ صِفَةُ النَّارِ وَكَذَلِكَ يَكُونُ حَرْبُهُمْ بِالسَّوَادِ النَّارِيَّاتِ وَيَقْتَتِلُونَ كُلَّ مَنْ فِي
الْأَرْضِ بِهَذَا الطَّرِيقِ مِنَ الْقِتَالِ وَمِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَلَا يَمْنَعُهُمْ بَحْرٌ وَلَا جَبَلٌ
مِنَ الْجِبَالِ وَيَخْرِقُ الْمُلُوكُ أَمَّا مَهُمْ خَائِفِينَ وَلَا تَبْقَى لِأَحَدٍ يَدُ الْمَقَامَةِ وَيَدَاوِنُونَ قَتْلَهُمْ
إِلَى السَّاعَةِ الْمَوْعُودَةِ وَمَنْ دَخَلَ فِي هَاتَيْنِ الْجَبَارَتَيْنِ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَمْلَكَةٌ عَظْمَى فَطُحِنَ
كَمَا يُطْحَنُ الْحَبُّ فِي الرَّحَى وَتُنْزَلُ بِهِمَا الْأَرْضُ زُلْزَالَهَا وَتُحَرِّكُ جِبَالُهَا وَيَشَاعُ ضَلَالُهَا
وَلَا يُسْمَعُ دُعَاءٌ وَلَا يَصِلُ إِلَى الْعَرْشِ بَكَاءٌ وَيَصِيبُ الْمُسْلِمِينَ مُصِيبَةٌ تَأْكُلُ أَمْوَالَهُمْ

(ترجمہ از مرتبہ) اور وہ آفات جن کا ظہور مسیح موعود کے وقت کے لئے مقدر تھا ان میں سے سب سے
بڑی آفت یا جوج و ماجوج اور بے شرم دجال کا خروج ہے اور وہ مسلمانوں کے لئے فتنہ ہیں جبکہ مسلمانوں نے خدا
تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائے ودود سے انحراف کیا۔ اور یہ ایک بڑی بلا ہے جو مسلمانوں پر اس طرح مسلط کی گئی
ہے جس طرح یہود پر مسلط کی گئی تھی اور جان لو کہ یا جوج اور ماجوج دو ایسی قومیں ہیں جو اپنی لڑائیوں میں نیز مصنوعاً
میں آگ اور اس کے شعلوں کا استعمال کرتی ہیں اور اسی بنا پر ان دونوں کے یہ نام رکھے گئے ہیں کیونکہ ایچ
آگ کی صفت ہے اور اسی طرح ان کی جنگ آتشیں اسلحہ کے ذریعہ ہوتی ہے اور اسی طریق سے وہ تمام زمینوں
پر جنگ میں غالب آ رہے ہیں اور وہ ہر ہند سے پھلانگتے پھرتے ہیں۔ انہیں نہ کوئی سمندر روک رہا ہے اور نہ کوئی
پہاڑ۔ بادشاہ ان کے سامنے خون کے مارے سر بسجود ہو جاتے ہیں اور کسی کو ان سے مقابلہ کی طاقت نہیں اور وہ
بادشاہ موعود وقت تک ان کے پاؤں تلے روندے جائیں گے۔ اور جو شخص ان دونوں تپھروں کے درمیان آجائے گا
خواہ وہ کتنا بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو وہ اس طرح پسیا جائے گا جس طرح دانے چکی میں پیسے جاتے ہیں اور ان کی وجہ
سے زمین میں زلزلے آتے رہیں گے۔ اس کے پہاڑ حرکت کریں گے اور اس کی گراہی پھیل جائے گی اور اس وقت کوئی
دعا قبول نہ ہوگی اور نہ عرش تک کوئی آہ و فغاں پہنچے گی اور مسلمانوں پر ایسی مصیبت آئے گی جو ان کے اموال،

وَاقْبَلْهُمْ وَاعْرِضْهُمْ وَنَهَيْكَ اسْرَارَ مَلُوكِ الْاِسْلَامِ وَيُظْهِرُ عَلَى النَّاسِ اَنَّهُمْ كَانُوا اُمُورَ غَضَبِ
 اللّٰهِ مِنَ الْعَصِيَّانِ وَالْاِجْرَامِ وَيُنْزِعُ مِنْهُمْ رُغْبَهُمْ وَاقْبَلْهُمْ وَشَوْنَهُمْ وَجَلَّ لَهُمْ بِمَا كَانُوا لَا يَتَّقُونَ
 وَيُبَارِزُونَ الْاَعْدَاءَ مِنْ طَرَفِي وَيَنْهَزُ مُؤَنِّمٌ مِنْ سَبْعَةِ طُرُقٍ بِمَا كَانُوا لَا يَحْسِبُونَ يُرَادُّونَ النَّاسَ وَلَا
 يَتَّبِعُونَ رِسُولَ اللّٰهِ وَسُلْتَنَهُ وَلَا يَتَذَكَّرُونَ وَاِنْ هُمْ اِلَّا كَالْقَصُورِ لَيْسَ الرُّوحُ فِيهِمْ فَلَا يَنْظُرُ
 اِلَيْهِمْ اللّٰهُ بِالرَّحْمَةِ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ وَكَانَ اللّٰهُ يُرِيدُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنْ كَانُوا يَتَضَرَّعُونَ
 فَمَا تَابُوا وَمَا تَضَرَّعُوا فَتَنَزَّلَ عَلَى الْمُجْرِمِينَ وَبِاللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ يَخْشَعُونَ وَيَرُونَ اَيَّامَ الْمَصَائِبِ
 وَلِكَايِلِهَا كَمَا رَاى الْمَلْعُونُونَ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقُومُ الْمَسِيحُ اَمَامَ رَبِّهِ الْجَلِيلِ وَيَدْعُوهُ فِي اللَّيْلِ
 الطَّوِيلِ بِالْقَصْرِ وَالْعَوِيلِ وَيَذُوبُ ذَوْبَانِ الشَّلَجِ عَلَى النَّارِ وَيَنْتَهِلُ لِمُصِيبَةٍ نَزَلَتْ عَلَى الْيَدِ
 وَيَذْكُرُ اللّٰهُ بِدُمُوعٍ جَارِيَةٍ وَعَبَوَاتٍ مَّتَعِدَّةٍ فَيُسَمِّعُ دُعَاءَهُ لِمَقَامٍ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَتَنْزِيلُ
 مَلَائِكَةِ الْاِيْوَاءِ فَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَفْعَلُ وَيُنْجِي النَّاسَ مِنَ الْوَبَاءِ فَهَذَا يَعْرِفُ الْمَسِيحُ فِي

اقبال اور عزتوں کو کھا جائے گی اور اسلامی بادشاہوں کے پردے پھاڑ دے گی اور لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا کہ
 وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور جرم کرنے کی وجہ سے اس کے غضب کے مورد ہیں اور ان کا رعب و شوکت اور جلال ان
 سے چھین جائے گا کیونکہ وہ تقویٰ اختیار نہیں کرتے۔ اگر وہ دشمنوں کا ایک طریق سے مقابلہ کریں گے تو سات طریقوں
 سے ان کے مقابلہ میں شکست کھائیں گے کیونکہ وہ نیکو کار نہ تھے وہ صرف لوگوں کے دکھاوے کی خاطر کام کرتے
 تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت کی پیروی نہیں کرتے تھے اور نہ دینداری اختیار کرتے تھے۔
 اور وہ محض ڈھانچے ہیں جن میں کوئی روح نہیں پس اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہ دیکھے گا اور نہ وہ مدد
 دے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تو ان پر رجوع برحمت ہونا چاہے گا بشرطیکہ وہ تفرع اختیار کریں مگر نہ انہوں نے
 توبہ کی اور نہ تفرع اختیار کیا پس ان مجرموں پر وبال وارد ہوا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خشوع و خضوع
 اختیار کیا اور وہ مجرمین ملعونوں کی طرح شب و روز مصائب کو دیکھیں گے تب اس وقت مسیح موعود اپنے رب جلیل
 کے حضور کھڑا ہوگا اور رات بھر آہ و بکا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اور اسی طرح گھل جائے گا جس طرح
 آگ پر برف گھل جاتی ہے اور اس مصیبت کی وجہ سے جو ملک پر نازل ہو چکی ہوگی گریہ و زاری کرے گا اور اللہ تعالیٰ
 کو بتاتے ہوئے اشکوں سے یاد کرے گا تب اس کی دعا سنی جائے گی اس کے بلند مقام کی وجہ سے جو اسے اپنے
 رب کے حضور حاصل ہے اور پناہ دینے والے فرشتے نازل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی تجلی کرے گا اور
 لوگوں کو مصیبت سے نجات دے گا تب اس وقت مسیح موعود کو زمین پر بھی اسی طرح پہچانا جائے گا جس طرح

الْأَرْضِ كَمَا عَرِفْتَ فِي السَّمَاءِ وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي قُلُوبِ الْعَامَّةِ وَالْأَمْرَ أَيْ حَتَّى يَتَبَرَّكَ الْمَلُوكُ بِشَيْئِهِ وَهَذَا كَلَمَةٌ مِنَ اللَّهِ وَجَنَابِهِ وَفِي آعْيُنِ النَّاسِ عَجِيبٌ.

(حاشیہ متعلقہ خطبہ الہامیہ ص ۳۳)

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ.... وَالْمَرَادُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ أَنَّ نَارَ الْخُصُومَاتِ تَسْتَوْقِدُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْ فِرْقِ أَهْلِ الْأَذْيَانِ وَيَنْفَقُونَ الدَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَالْجِبَالِ لِتَكْذِيبِ الْإِسْلَامِ وَالْإِبْطَالِ وَارْتِدَادِ الْمُسْلِمِينَ وَيُؤْلَفُونَ كُتُبًا مَمْلُوءَةً مِنَ التَّوْهِينِ وَقَدْ أَشَادَ اللَّهُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَقَامِ أَنَّ تِلْكَ الْأَيَّامَ أَيَّامُ الْغُرْبَةِ لِلْإِسْلَامِ وَهَنًا يَكُونُ الْمُسْلِمُونَ كَالْمَحْضُورِينَ وَتَهَبُ عَلَيْهِمْ عَوَاصِفُ الشَّقَرَةِ فَيَكُونُونَ كَالْعَيْنِ قَامًا قَوْلُهُ بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ فَيُرِيدُ مِنْهُ أَنَّ فِرْقَةً تَأْكُلُ فِرْقَةً أُخْرَى وَتَعْلُو يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَتَسْمَعُونَ أَخْبَارَ خُرُوجِهِمْ فِي الْأَرْضِينَ وَفِي تِلْكَ الْأَيَّامِ لَا يَكُونُ الْإِسْلَامُ إِلَّا كَالْعَجُوزَةِ وَلَا يَبْقَى لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا مِنْ عِزَّةٍ وَتَصِيبُهُ ذَلَّةٌ عَلَى ذَلَّةٍ وَكَادَ أَنْ يُقْبَرَ مِنْ غَيْرِ التَّجْهِيزِ وَالتَّكْفِينِ وَتَصَبَّ عَلَيْهِ مَصَائِبُ مَا سَمِعْتَ أَذُنُ مِثْلَهَا

وہ آسمان پر بچا ناگیا اور اس وقت اسے عوام اور امراء کے دلوں میں قبولیت حاصل ہوگی یہاں تک کہ بادشاہ اس کے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کی جناب سے ہوگا اور لوگوں کی نگاہ میں عجیب ۛ

بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ سے یہ مراد ہے کہ اس زمانہ میں تمام فرقوں میں جنگ کی آگ بھڑک اُٹھے گی اور پہاڑوں برابر سونا چاندی اسلام کے نابود کرنے کے لئے اور مسلمانوں کو اسلام کے دائرہ سے نکالنے کے لئے خرچ کریں گے اور اسلام کی توہین سے بھری ہوئی کتابیں تالیف کی جائیں گی اور بہت سے مقامات میں خدا تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ وہ دن اسلام کی غربت کے ہوں گے اور مسلمان اس زمانہ میں قیدیوں کی طرح زندگی بسر کریں گے اور تفرقہ اور پرانگی کی ہوائیں اُن کے سر پر چلیں گی پس وہ بکھر جائیں گے اور پرانگندہ ہو جائیں گے اور بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ سے مراد یہ ہے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو کھا جائے گا اور یا جوج ماجوج سر بلندی پائیں گے اور تمام سطح زمین پر اُن کے نکلنے کی خبریں سننے میں آئیں گی اور اُن دنوں میں اسلام بوجھ سر بلندی کی طرح ہوگا اور اس میں کسی طرح کی قوت اور عزت نہیں رہے گی اور ذلت پر ذلت اس کو پہنچے گی اور قریب ہوگا کہ بغیر تجہیز و تکفین کے زمین میں گاڑ دیا جائے اور ایسی مصیبتیں اس کے سر پر پڑیں گی

مِنْ قَبْلُ وَيُخْرِجُ مِنَ الدِّينِ أَفْوَاجًا مِنَ الْجَاهِلِينَ لَا عَيْنِينَ وَمُحَقِّرِينَ وَمُكْذِبِينَ وَتَقْلِبُ
الْأُمُودَ كُلَّهَا وَتَنْزِلُ النِّصَابَ عَلَى الشَّرِيعَةِ وَأَهْلِهَا وَيَرُدُّ قَمَرُهَا كَعَرْجُونٍ قَدِيمٍ فِي أَعْيُنِ
التَّالِفِينَ وَهَذِهِ ذِلَّةٌ مَا أَصَابَتْ الْبِلَّةَ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تُصِيبَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ فَعِنْدَ ذَلِكَ
تَنْزِلُ الْفُصْرَةُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَعَالِمُ الْعِزَّةِ مِنْ حَضْرَةِ الْكِبْرِيَاءِ مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَسِنَانٍ وَ
مُحَارِبِينَ وَإِلَيْهِ إِشَارَةٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا وَهُوَ مُرَادٌ قِسْنٌ
بَعَثَ الْمَسِيحَ الْمَوْعُودَ يَا مَعْشَرَ الْعَالَمِينَ۔ (خطبہ الامامیہ ۱۸۶-۱۹۰)

قَدْ وَعَدَ اللَّهُ عِنْدَ الْفِتْنَةِ الْعُظْمَى فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَالْبَلِيَّةِ الْكُبْرَى قَبْلَ يَوْمِ الدِّينِ
أَنَّهُ يَنْصُرُ دِينَهُ مِنْ عِنْدِهِ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ وَهُنَاكَ يَكُونُ الْإِسْلَامُ كَالْبَدْرِ الشَّامِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ
اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي قَوْلِهِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَقَدْ أَخْبَرَ فِي آيَةِ هِيَ قَبْلَ هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ
تَفْرِقَةِ عَظِيمَةٍ بِقَوْلِهِ تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ثُمَّ بَشَّرَ بِقَوْلِهِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
يُجْمَعُ بَعْدَ التَّفْرِقَةِ فَلَا يَكُونُ هَذَا النِّجْمُ إِلَّا فِي مَائَةِ الْبَدْرِ لِيَذِلَّ الصُّورُ عَلَى مَعْنَاهَا
كَمَا كَانَتْ الْفُصْرَةُ الْأُولَى بِبَدْرِ فَهَاتَانِ بِشَارَتَانِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَتَبَرُّقَانِ كَذَرَّةٍ فِي الْكِتَابِ

کہ پہلے زمانہ میں کسی کان نے اس جیسا نہ سنا ہو گا اور دین میں سے گروہ در گروہ جاہل لوگ لعنت کرتے ہوئے اور
مذہب کرتے ہوئے صل جائیں گے اور تمام امور زیر و زبر کئے جائیں گے اور شریت اور شریت والوں پر رخ اور
مصیبتیں اتریں گی اور اس کا چاند دیکھنے والوں کی نظر میں پرانی ٹنسی کی طرح نظر آئے گا اور یہ وہ ذلت ہے کہ اس سے
پہلے قلت کو نہیں پہنچی اور قیامت تک نہیں پہنچے گی جب اس حد تک معاملہ پہنچ جاوے گا تب آسمان سے نصرت اور
خدا تعالیٰ کی طرف سے بغیر تلوار اور بغیر نیزے اور لڑنے والوں کے عزت کے نشان اتریں گے اور اسی کی طرف خدا تعالیٰ کے
اس قول میں اشارہ ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اتر آیت تک۔ اے عقلمندوں کے گروہ یہ مسیح موعود کی بعثت کے مراد ہے۔ (خطبہ الامامیہ ۱۸۶-۱۹۰)

خدا نے وعدہ فرمایا ہے کہ جب کہ آخر زمانہ میں بڑا بھاری فتنہ اور بلا قیامت سے پہلے ظاہر ہوگی
اُن دنوں میں اپنی طرف سے اپنے دین کی مدد اور تائید فرمائے گا اور اُس زمانہ میں اسلام بدر کمال کی طرح ہو جائے گا اور
اسی کی طرف اشارہ ہے اس قول میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اور اس آیت سے ایک بڑے تفرقہ کی خبر
دی جہاں کہ فرمایا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ اچھر نُفِخَ فِي الصُّورِ اچھے قول سے بشارت دی کہ اس پر انگدگی کے بعد
جمعیت حاصل ہوگی پس یہ جمعیت حاصل نہ ہوگی مگر بدر کی صدی میں تاکہ صورت اپنے معنی پر دلالت کرے جیسا کہ پہلی
نصرت بدر میں وقوع میں آئی۔ پس یہ دو خوش خبریاں مومنوں کے لئے ہیں اور موتی کی طرح کتاب میں

المبین۔ (خطبہ الہامیہ ۱۹۲-۱۹۳)

قَدْ أَشَارَ اللَّهُ فِي آيَاتٍ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ غَيْرِ فَصِّلِ إِلَى أَنْ يَأْجُوزَ مَا جُوزَ هُمْ النَّصَارَى
أَلَا تَرَى قَوْلَهُ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ
أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِزَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَشَكَ أَنْ النَّصَارَى
قَوْمٌ اتَّخَذُوا الْمَسِيحَ مَعْبُودًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَتَبَايَلُوا عَلَى الدُّنْيَا وَسَبَقُوا غَيْرَهُمْ فِي الْإِعَادِ
صَنَائِعَهَا وَقَالُوا إِنَّ الْمَسِيحَ هُوَ كَلِمَةُ اللَّهِ وَالْمَخْلُوقُ كُلُّهُ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فَهَذِهِ الْآيَاتُ رَدُّ
عَلَيْهِمْ۔ (خطبہ الہامیہ ۱۸۶ حاشیہ)

ایک قوم بنانے کا ذکر قرآن شریف کی سورہ کہف میں موجود ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ
يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا یعنی ہم آخری زمانہ میں ہر ایک قوم کو آزادی دینگے
تا اپنے مذہب کی خوبی و دوسری قوم کے سامنے پیش کرے اور دوسری قوم کے مذہبی عقائد اور تعلیم پر حملہ کرے
اور ایک مدت تک ایسا ہوتا رہے گا پھر قرنائیں ایک آواز چھوٹ کر دی جائے گی تب ہم تمام قوموں کو ایک قوم بنا
دیں گے اور ایک ہی مذہب پر جمع کر دیں گے۔ (چشمہ معرفت ص ۱۸۶ حاشیہ)

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا یعنی ان آخری لوں

چمکتی ہیں + (خطبہ الہامیہ ۱۹۲-۱۹۳)

(ترجمہ از مرتب) اس آیت کے معاً بعد جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ باجموع اور
ماجموع نصاریٰ ہی ہیں جیسے أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ اور قُلْ هَلْ
نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ
صُنْعًا اور قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِزَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَشَكَ أَنْ النَّصَارَى قَوْمٌ اتَّخَذُوا الْمَسِيحَ
مَعْبُودًا مِنْ دُونِ اللَّهِ اور وہ دنیا کی طرف مائل ہیں اور نئی ایجادیں کرنے میں دوسروں
پر سبقت لے گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسیح ہی کلمہ اللہ ہے اور باقی سب مخلوق اسی کلمہ سے ہے۔ یہ آیات ان کے ان
خیالات کا رد کرتی ہیں +

میں جو یا جوج ماجوج کا زمانہ ہوگا دنیا کے لوگ مذہبی جھگڑوں اور لڑائیوں میں مشغول ہو جائیں گے اور ایک قوم دوسری قوم پر مذہبی رنگ میں ایسے جھلے کرے گی جیسے ایک موج دیا دوسری موج پر پڑتی ہے اور دوسری لڑائیں بھی ہوں گی اور اس طرح پر دنیا میں بڑا تفرقہ پھیل جائے گا اور بڑی ٹھوٹ اور بغض اور کینہ لوگوں میں پیدا ہو جائے گا اور جب یہ باتیں کمال کو پہنچ جائیں گی تب خدا آسمان سے اپنی قرنائیں آواز ٹھونک دے گا یعنی مسیح موعودؑ کے ذریعہ سے جو اس کی قرنا ہے ایک ایسی آواز دنیا کو پہنچائے گا جو اس آواز کے سُننے سے سعادت مند لوگ ایک ہی مذہب پر اکٹھے ہو جائیں گے اور تفرقہ دور ہو جائے گا اور مختلف قومیں دنیا کی ایک ہی قوم بن جائیں گی۔

اور پھر دوسری آیت میں فرمایا وَعَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَاثِرِينَ عَذَابًا اور اس دن جو لوگ کثیر ہو کر کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے ان کے سامنے ہم جہنم کو پیش کریں گے یعنی طرح طرح کے عذاب نازل کریں گے جو جہنم کا نمونہ ہوں گے اور پھر فرمایا الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِیْ غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِنَا لَا يَسْتَلْبِطُوْنَ سَعًا یعنی وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ مسیح موعود کی دعوت اور تبلیغ سے ان کی آنکھیں پردہ میں رہیں گی اور وہ اس کی باتوں کو سُن بھی نہیں سکیں گے اور سخت بیزار ہوں گے اِس لئے عذاب نازل ہوگا۔ اِس جگہ سور کے لفظ سے مراد مسیح موعود ہے کیونکہ خدا کے نبی اسی کی صورت ہوتے ہیں یعنی قرنا جی کے دلوں میں وہ اپنی آواز پھونکتا ہے یہی محاورہ پہلی کتابوں میں بھی آیا ہے کہ خدا کے نبیوں کو خدا کی قرنا قرار دیا گیا ہے یعنی جس طرح قرنا بجانے والا قرنا میں اپنی آواز پھونکتا ہے اسی طرح خدا ان کے دلوں میں آواز پھونکتا ہے اور یا جوج ماجوج کے قرینہ سے قطعی طور سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ قرنا مسیح موعود ہے کیونکہ احادیث صحیحہ سے یہ امر ثابت شدہ ہے کہ یا جوج ماجوج کے زمانہ میں ظاہر ہونے والا مسیح موعود ہی ہوگا۔

اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کہ ایک طرف بائبل سے یہ امر ثابت شدہ ہے کہ یورپ کے عیسائی فرقے ہی یا جوج ماجوج ہیں اور دوسری طرف قرآن شریف نے یا جوج ماجوج کی وہ علامتیں مقرر کی ہیں جو مرت یورپ کی سلطنتوں پر ہی صادق آتی ہیں جیسا کہ یہ لکھا ہے کہ وہ ہر ایک بلندی پر سے دوڑیں گے یعنی سب طاقتوں پر غالب ہو جائیں گے اور ہر ایک پہلو سے دنیا کا عروج اُن کو مل جائے گا اور حدیثوں میں بھی یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ کسی سلطنت کو اُن کے ساتھ تاب مقابلہ نہیں ہوگی۔ پس یہ تو قطعی فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہی قومیں یا جوج ماجوج ہیں اور اس سے انکار کرنا سرا سر تحکم اور خدا تعالیٰ کے فرمودہ کی مخالفت ہے۔ اِس میں کس کو کلام ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے قول کے مطابق اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے موافق یہی قومیں ہیں جو اپنی دنیوی طاقت میں تمام قوموں پر فوقیت لے گئی

ہیں۔ جنگ اور لڑائی کے داؤ پیچ اور ملکی تدابیر کے امور میں دنیا میں ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا اور انہیں کی نگہوں اور ایجادوں نے کیا لڑائیوں میں اور کیا کسی قسم کے دنیا کے آرام کے سامانوں میں ایک نیا نقشہ دنیا کا ظاہر کر دیا ہے اور انسان کی تمدنی حالت کو ایک حیرت انگیز انقلاب میں ڈال دیا ہے اور تدبیر اور سیاست اور دستی سامانِ مذم بزم میں وہ یدِ طولی دکھلایا ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کسی زمانہ میں اس کی نظیر نہیں پائی جاتی۔ پس خدا کے بزرگ نبی کی پیشگوئی سے صد ہا سال بعد جو واقعہ اُس پیشگوئی کی مقرر کردہ علامتوں کے موافق طور میں آیا ہے وہ یہی واقعہ یورپین طاقتوں کا ہے سو جس طور سے خدا نے یا جوج ماجوج کے معنی ظاہر کر دئے اور جس قوم کو موجودہ واقعہ نے اُن علامات کا مصداق ٹھہرا دیا اس کو قبول نہ کرنا ایک گھلے گھلے حق سے انکار کرنا ہے۔ یوں تو انسان جب انکار پر اصرار کرے تو اس کا منہ کون بند کر سکتا ہے لیکن ایک منصف مزاج آدمی جو طالبِ حق ہے وہ ان تمام امور پر اطلاع پا کر پورے اطمینان اور تبلیغِ صدر سے گواہی دے گا کہ بلاشبہ یہی قومیں یا جوج ماجوج ہیں۔

اور جب یہ ثابت ہوا کہ یہی قومیں یا جوج ماجوج ہیں تو خود یہ ثابت شدہ امر ہے کہ مسیح موعود یا جوج ماجوج کے وقت میں ظاہر ہو گا جیسا کہ قرآن شریف نے بھی یا جوج ماجوج کے غلبہ اور طاقت کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا یعنی یا جوج ماجوج کے زمانہ میں بڑا تفرقہ اور ٹھوٹ لوگوں میں پڑ جائے گی اور ایک مذہب دوسرے مذہب پر اور ایک قوم دوسری قوم پر حملہ کرے گی تب ان دنوں میں خدا تعالیٰ اس ٹھوٹ کے دور کرنے کے لئے آسمان سے بغیر انسانی ہاتھوں کے اور بعض آسمانی نشانوں سے اپنے کسی مرسل کے ذریعہ جو صور یعنی قرنا کا حکم رکھتا ہو گا اپنی پُر ہیبت آواز لوگوں تک پہنچائے گا جس میں ایک بڑی کشش ہو گی اور اس طرح پر خدا تعالیٰ تمام متفرق لوگوں کو ایک مذہب پر جمع کر دے گا۔

اور احادیثِ صحیحہ صاف اور مرتبہ لفظوں میں بتلا رہی ہیں کہ یا جوج ماجوج کا زمانہ مسیح موعود کا زمانہ ہے جیسا کہ لکھا ہے کہ جب قوم یا جوج ماجوج اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ تمام قوموں پر غالب آجائے گی اور اُن کے ساتھ کسی کو تابِ مقابلہ نہیں رہے گی تب مسیح موعود کو حکم ہو گا کہ اپنی جماعت کو کوہِ طور کی پناہ میں لے آوے یعنی آسمانی نشانوں کے ساتھ اُن کا مقابلہ کرے اور خدا کی زبردست اور ہیبت ناک عجائبات سے مدد لے ان نشانوں کی مانند جو بنی اسرائیل کی سرکش قوم کے ڈرانے کے لئے کوہِ طور میں دکھلائے گئے تھے جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ یعنی کوہِ طور میں نشان کے طریق پر بڑے بڑے زلزلے آئے اور خدا نے طور کے

پہاڑ کو سود کے سون پر اس طرح پر لرزاں کر کے دکھلایا کہ گویا اب وہ ان کے سروں پر پڑتا ہے تب وہ اس ہیبت ناک نشان کو دیکھ کر بہت ڈر گئے اسی طرح مسیح موعود کے زمانہ میں بھی ہوگا۔ (چشمہ معرفت ص ۷۵-۸۱)

کون شخص اس سے انکار کر سکتا ہے کہ ابتدائے زمانہ کے بعد دُنیا پر بڑے بڑے انقلاب آئے پہلے زمانہ کے لوگ تھوڑے تھے اور زمین کے چھوٹے سے قطعہ پر آباد تھے اور پھر وہ زمین کے دُور دُور کناروں تک پھیل گئے اور زبانیں بھی مختلف ہو گئیں اور اس قدر آبادی بڑھی کہ ایک ملک دوسرے ملک سے ایک علیحدہ دُنیا کی طرح ہو گیا تو ایسی صورت میں کیا ضرورت تھا کہ خدا تعالیٰ ہر ایک ملک کے لئے الگ الگ نبی اور رسول بھیجتا اور کسی ایک کتاب پر کفایت نہ رکھتا۔ ہاں جب دُنیا نے پھر اتحاد اور اجتماع کے لئے پلٹا کھایا اور ایک ملک کو دوسرے ملک سے ملاقات کرنے کے لئے سامان پیدا ہو گئے اور باہمی تعارف کے لئے انواع و اقسام کے ذریعہ اور وسائل نکل آئے تب وہ وقت آ گیا کہ قومی تفرقہ درمیان سے اٹھا دیا جائے اور ایک کتاب کے ماتحت سب کو یکجا جائے تب خدا نے سب دُنیا کے لئے ایک ہی نبی بھیجا تا وہ سب قوموں کو ایک ہی مذہب پر جمع کرے اور تا وہ جیسا کہ ابتداء میں ایک قوم تھی آخر میں بھی ایک ہی قوم بنادے۔

اور یہ ہمارا بیان جیسا کہ واقعات کے موافق ہے ایسا ہی خدا تعالیٰ کے اُس قانونِ قدرت کے موافق ہے جو زمین و آسمان میں پایا جاتا ہے کیونکہ اگرچہ اُس نے زمین کو الگ تاثیرات بخشی ہیں اور چاند کو الگ اور ہر ایک ستارہ میں جدا جدا قوتیں رکھی ہیں مگر پھر بھی باوجود اس تفرقہ کے سب کو ایک ہی نظام میں داخل کر دیا ہے اور تمام نظام کا پیشرو آفتاب کو بنایا ہے جس نے ان تمام سیاروں کو انجن کی طرح اپنے پیچھے لگایا ہے پس اس سے غور کرنے والی طبیعت سمجھ سکتی ہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ کی ذات میں وحدت ہے ایسا ہی وہ نوع انسان میں بھی جو ہمیشہ کی بندگی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں وحدت کو ہی چاہتا ہے اور درمیانِ تفرقہ قوموں کا جو باعثِ کثرتِ نسل انسانی نوع انسان میں پیدا ہوا وہ بھی دراصل کامل وحدت پیدا کرنے کے لئے ایک تمہید تھی کیونکہ خدا نے یہی چاہا کہ پہلے نوع انسان میں وحدت کے مختلف حصے قائم کر کے پھر ایک کامل وحدت کے دائرہ کے اندر سب کو لے آوے سو خدا نے قوموں کے جدا جدا گروہ مقرر کئے اور ہر ایک قوم میں ایک وحدت پیدا کی اور اس میں یکت تھی کہ تقویوں کے تعارف میں سہولت اور آسانی پیدا ہو اور ان کے باہمی تعلقات پیدا ہونے میں کچھ دقت نہ ہو۔ اور پھر جب قوموں کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تعارف پیدا ہو گیا تو پھر خدا نے چاہا کہ سب قوموں کو ایک قوم بنادے جیسے مثلاً ایک شخص باغ لگاتا ہے اور باغ کے مختلف بوٹوں کو مختلف تختوں پر تقسیم کرتا ہے اور پھر اس کے بعد تمام باغ کے ارد گرد دیوار کھینچ کر سب درختوں کو ایک ہی دائرہ کے اندر کر لیتا ہے اسی کی طرف قرآن شریف نے اشارہ فرمایا ہے اور وہ یہ آیت ہے إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

یعنی اسے دُنیا کے مختلف حصوں کے نبیو! یہ مسلمان جو مختلف قوموں میں سے اس دُنیا میں اکٹھے ہوئے ہیں یہ تم سب کی ایک امت ہے جو سب پر ایمان لاتے ہیں اور میں تمہارا خدا ہوں سو تم سب مل کر میری ہی عبادت کرو۔ اس تدبیر کی وحدت کی مثال ایسی ہے جیسے خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر ایک محلہ کے لوگ اپنی اپنی محلہ کی مسجدوں میں پانچ وقت جمع ہوں اور پھر حکم دیا کہ تمام شہر کے لوگ ساتویں دن شہر کی جامع مسجد میں جمع ہوں یعنی ایسی وسیع مسجد میں جس میں سب کی گنجائش ہو سکے اور پھر حکم دیا کہ سال کے بعد عید گاہ میں تمام شہر کے لوگ اور نیز گرد و نواح دیہات کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور پھر حکم دیا کہ عمر بھر میں ایک دفعہ تمام دُنیا ایک جگہ جمع ہو یعنی مکہ معظمہ میں۔ سو جیسے خدا نے آہستہ آہستہ امت کے اجتماع کو حج کے موقع پر کمال تک پہنچایا۔ اول چھوٹے چھوٹے موقعے اجتماع کے مقرر کئے اور بعد میں تمام دُنیا کو ایک جگہ جمع ہونے کا موقع دیا سو یہی شُکرت اللہ الہامی کتابوں میں ہے اور اس میں خدا تعالیٰ نے یہی چاہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ نوع انسان کی وحدت کا دائرہ کمال تک پہنچا دے۔ اول تھوڑے تھوڑے ملکوں کے حصوں میں وحدت پیدا کرے اور پھر آخر میں حج کے اجتماع کی طرح سب کو ایک جگہ جمع کر دیوے جیسا کہ اس کا وعدہ قرآن شریف میں ہے وَنَفِخْ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا یعنی آخری زمانہ میں خدا اپنی آواز سے تمام سعید لوگوں کو ایک مذہب پر جمع کر دے گا جیسا کہ وہ ابتداء میں ایک مذہب پر جمع تھے تاکہ اول اور آخر میں مناسبت پیدا ہو جائے۔

(چشمہ معرفت ۱۳۶-۱۳۸)

یہ آیت سورہ کہف میں یا جوج ماجوج کے ذکر میں ہے۔ کتب سابقہ میں جو بنی اسرائیلی نبیوں پر نازل ہوئی تھیں صاف اور مرتع طور پر معلوم ہوتا ہے بلکہ نام لے کر بیان کیا ہے کہ یا جوج ماجوج سے مراد یورپ کے عیسائی قومیں ہیں اور یہ بیان ایسی صراحت سے ان کتابوں میں موجود ہے کہ کسی طرح اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہنا کہ وہ کتابیں محرف مبتدل ہیں اُن کا بیان قابل اعتبار نہیں۔ ایسی بات وہی کہے گا جو خود قرآن شریف سے بے خبر ہے کیونکہ اللہ جل شانہ مومنوں کو قرآن شریف میں فرماتا ہے فَسَبِّحُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یعنی فلاں فلاں باتیں اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم بے خبر ہو۔ پس ظاہر ہے کہ اگر ہر ایک بات میں پہلی کتابوں کی گواہی ناجائز ہوتی تو خدا تعالیٰ کیوں مومنوں کو فرماتا کہ اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ بلکہ اگر نبیوں کی کتابوں سے کچھ فائدہ اٹھانا حرام ہے تو اس صورت میں یہ بھی ناجائز ہو گا کہ ان کتابوں میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بطور استدلال پیش گوئیاں پیش کریں حالانکہ خود صحابہ رضی اللہ عنہم اور بعد اُن کے تابعین بھی اُن پیش گوئیوں کو بطور حجت پیش کرتے رہے ہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کتب سابقہ کے بیان تین قسم کے ہیں۔

(۱) ایک تو وہ باتیں ہیں جو واجب التصدیق ہیں جیسا کہ خدا کی توحید اور ملائکہ کا ذکر اور بہشت و دوزخ کے وجود کی نسبت بیان اگر ان کا انکار کریں تو ایمان جائے۔

(۲) دوسری وہ باتیں ہیں جو رد کرنے کے لائق ہیں جیسا کہ وہ تمام امور جو قرآن شریف کے مخالف ہیں۔

(۳) تیسری قسم کی وہ باتیں ہیں جو قرآن شریف میں اگرچہ ان کا ذکر مفصل نہیں مگر وہ باتیں قرآن شریف

کے مخالف نہیں بلکہ اگر ذرا غور سے کام لیا جائے تو بالکل مطابق ہیں جیسے مثلاً یا جوج ماجوج کی قوم کہ اجمالی طور پر اُن کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے بلکہ یہ ذکر بھی موجود ہے کہ آخری زمانہ میں تمام زمین پر اُن کا غلبہ ہو جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ اور یہ خیال کہ یا جوج ماجوج بنی آدم نہیں بلکہ اور قسم کی مخلوق ہے یہ صرف جہالت کا خیال ہے کیونکہ قرآن میں ذوالعقول حیوان جو عقل اور فہم سے کام لیتے ہیں اور

موروث یا عذاب ہو سکتے ہیں وہ دوسری قسم کے بیان فرمائے ہیں (۱) ایک نوع انسان جو حضرت آدم کی اولاد ہیں (۲) دوسرے وہ جو جنات ہیں۔ انسانوں کے گروہ کا نام معشر الانس رکھا ہے اور جنات کے گروہ کا نام معشر الجن

رکھا ہے۔ پس اگر یا جوج ماجوج جن کے لئے مسیح موعود کے زمانہ میں عذاب کا وعدہ ہے معشر الانس میں داخل ہیں یعنی انسان ہیں تو خواہ مخواہ ایک عجیب پیدائش ان کی طرف منسوب کرنا کہ ان کے کان اس قدر لمبے ہوں گے

اور ہاتھ اس قدر لمبے ہوں گے اور اس کثرت سے وہ بچے دیں گے اُن لوگوں کا کام ہے جن کی عقل محض سطحی اور بچوں کی مانند ہے۔ اگر اس بارے میں کوئی حدیث صحیح ثابت بھی ہو تو وہ محض استعارہ کے رنگ میں ہوگی جیسا کہ ہم دیکھتے

ہیں کہ یورپ کی قومیں ان معنوں سے غرو لمبے کان رکھتی ہیں کہ بذریعہ تار کے دور دور کی خبریں اُن کے کانوں تک پہنچ جاتی ہیں اور خدا نے بری اور بھری لڑائیوں میں اُن کے ہاتھ بھی نبرد آزمائی کی وجہ سے اس قدر لمبے بنائے ہیں

لہٰذا اُن کے مقابلہ کی طاقت نہیں اور توالتناسل بھی ان کا ایشیائی قوموں کی نسبت بہت ہی زیادہ ہے۔ پس جبکہ موجودہ واقعات نے دکھلادیا ہے کہ اُن احادیث کے یہ معنی ہیں اور عقل ان معنوں کو نہ صرف قبول کرتی

بلکہ اُن سے لذت اٹھاتی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ انسانی خلقت سے بڑھ کر ان میں وہ عجیب خلقت فرض کی جائے جو سراسر غیر معقول اور اس قانون قدرت کے برخلاف ہے جو قدیم سے انسانوں کے لئے چلا آتا ہے اور

اگر کو کہ یا جوج ماجوج جنات میں سے ہیں انسان نہیں ہیں تو یہ اور حماقت ہے کیونکہ اگر وہ جنات میں سے ہیں تو سید سکندری اُن کو کیونکر روک سکتی تھی جس حالت میں جنات آسمان تک پہنچ جاتے ہیں جیسا کہ آیت فَاتَّبَعُهُ

شِهَابٌ ثَاقِبٌ سے ظاہر ہوتا ہے تو کیا وہ سید سکندری کے اوپر چڑھ نہیں سکتے تھے جو آسمان کے قریب چلے

جاتے ہیں اور اگر کو کہ وہ درندوں کی قسم ہیں جو قتل اور فحش نہیں رکھتے تو پھر قرآن شریف اور حدیثوں میں ان پر عذاب نازل کرنے کا کیوں وعدہ ہے کیونکہ عذاب گنہ کی پاداش میں ہوتا ہے اور نیز ان کا لڑائیاں کرنا اور سب پر غالب ہو جانا اور آخر کار آسمان کی طرف تیر چلانا صاف دلالت کرتا ہے کہ وہ ذوالعقول ہیں بلکہ دنیا کی عقل میں سب سے بڑھ کر۔

حدیثوں میں بظاہر یہ تناقض پایا جاتا ہے کہ مسیح موعود کے مبعوث ہونے کے وقت ایک طرف تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج تمام دنیا میں پھیل جائیں گے اور دوسری طرف یہ بیان ہے کہ تمام دنیا میں عیسائی قوم کا غلبہ ہوگا جیسا کہ حدیث یحسرا صلیب سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ صلیب قوم کا اس زمانہ میں بڑا عروج اور اقبال ہوگا۔ ایسا ہی ایک دوسری حدیث سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اس زمانہ میں رومیوں کی کثرت اور قوت ہوگی یعنی عیسائیوں کی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رومی سلطنت عیسائی مسمیٰ جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن شریف میں فرماتا ہے غَلَبَتِ الرُّومُ فِيْ اَذَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ اٰبَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ اس جگہ بھی روم سے مراد عیسائی سلطنت ہے اور پھر بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت دجال کا تمام زمین پر غلبہ ہوگا اور تمام زمین پر نفیر مکہ معظمہ کے دجال محیط ہو جائے گا۔

اب کوئی مولوی صاحب بتلا دیں کہ یہ تناقض کیونکر دور ہو سکتا ہے۔ اگر دجال تمام زمین پر محیط ہو جائیگا تو عیسائی سلطنت کہاں ہوگی۔ ایسا ہی یاجوج ماجوج جن کی عام سلطنت کی قرآن شریف خبر دیتا ہے وہ کہاں جائیں گے سو یہ فلسفیاں ہیں جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں جو ہمارے مکفر اور مکذب ہیں۔ واقعات ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ دونوں صفات یاجوج ماجوج اور دجال ہونے کی یورپین قوموں میں موجود ہیں کیونکہ یاجوج ماجوج کی تعریف حدیثوں میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی میں کسی کو طاقت مقابلہ نہیں ہوگی اور مسیح موعود بھی صرف دعائے کام لگے گا اور یہ صفت کھلے کھلے طور پر یورپ کی سلطنتوں میں پائی جاتی ہے اور قرآن شریف بھی اس کا مصدق ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ اور دجال کی نسبت حدیثوں میں یہ بیان ہے کہ وہ دجل سے کام لے گا اور مذہبی رنگ میں دنیا میں فتنہ ڈالے گا سو قرآن شریف میں یہ صفت عیسائی پادریوں کی بیان کی گئی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے يُخْرِجُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ اس تقریر سے ظاہر ہے کہ یتیموں ایک ہی ہیں اسی وجہ سے سورۃ الفاتحہ میں دائمی طور پر یہ دعا سکھائی گئی کہ تم عیسائیوں کے فتنہ سے پناہ مانگو۔ یہ نہیں کہا کہ تم دجال سے پناہ مانگو۔ پس اگر کوئی اور دجال ہوتا جس کا فتنہ پادریوں سے زیادہ ہوتا تو خدا کی کلام میں بڑا فتنہ چھوڑ کر قیامت تک یہ دعا نہ سکھائی جاتی

کہ تم عیسائیوں کے فتنہ سے پناہ مانگو اور یہ نہ فرمایا جاتا کہ عیسائی فتنہ ایسا ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں۔ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں بلکہ یہ کہا جاتا کہ دجال فتنہ ایسا ہے جس سے قریب ہے کہ زمین و آسمان پھٹ جائیں بڑے فتنے کو چھوڑ کر چھوٹے فتنہ سے ڈرانا بالکل غیر معقول ہے۔ (چشمہ معرفت ص ۴۵-۴۹ حاشیہ)

سورہ تکویر میں سب نشانات آخری زمانے کے ہیں انہی میں سے ایک نشان ہے وَ اِذَا الْعِشَاءُ عَطَلَتْ یعنی جب اونٹنیاں بیگا چھوڑی جائیں گی۔ اسی کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَ لَیْسَتْ رُكَّتْ اَنْطِلَاصٌ فَلَا یُسْنَعُ عَلَیْهَا جِس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود بھی اسی زمانہ میں ہوگا بلکہ اس کے ابتدائی زمانے کے یہ نشان ہیں پھر فرمایا وَ اِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ یعنی ایسے اسباب سفر فرماتے ہو جائیں گے کہ قومیں باوجود اتنی دُور ہونے کے آپس میں مل جائیں گی حتیٰ کہ نئی دُنیا پر ان سے تعلقات پیدا کر لے گی۔ یا جوج ماجوج کا آنا، دجال کا نکلنا اور صلیب کا غلبہ یہ بھی اسی زمانے کے نشان ہیں ان کے متعلق لوگوں نے غلط فہمی سے تناقض پیدا کر لیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب الگ الگ ہیں حالانکہ ان میں سے ہر ایک کی نسبت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ تمام رُوئے زمین پر محیط ہو جائیں گے پس اگر یا جوج ماجوج محیط ہو گئے تو پھر دجال کہاں احاطہ کرے گا اور صلیب کا غلبہ کس جگہ ہوگا؟ سوایہ کہنے کے کچھ چارہ نہیں کہ یہ سب ایک ہی قوم کے مختلف افراد ہیں اور اگر ان کو ایک بنا دیں تو پھر کوئی مشکل نہ رہے گی۔ خدا تعالیٰ نے ان کی نسبت فرمایا ہے وَ تَرٰنَا بَعْضُهُمْ یَوْمَئِذٍ یَّمُوجُ فِی بَعْضٍ وَ لَفِیْ فِی الصُّوْرِ فَجَعَلْنَاهُمْ جُمُعًا جس سے ظاہر ہے کہ نہایت درجہ کا اختلاف پیدا ہو جائے گا اور سب مذاہب ایک دنگل میں ہو کر نکلیں گے "تَرٰنَا" کا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آزادی کا زمانہ ہوگا اور یہ آزادی کمال تک پہنچ جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے مامور کی معرفت ان کو جمع کرنے کا ارادہ کرے گا۔ پہلے دیکھو جَعَلْنَاهُمْ فرمایا اور ابتدائے عالم کے لئے خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقْنَا مِنْهَا رِجَالًا وَ نِسَاءً فرمایا۔ لفظ بَشَرٌ اور جَمْعُہُمْ آپس میں پورا تناقض رکھتے ہیں گویا دائرہ پورا ہو کر پھر وہی زمانہ ہو جائے گا۔ پہلے تو وحدت شخصی تھی اب اخیر میں وحدت نوعی ہو جائے گی۔ اس سے آگے فرماتا ہے وَ عَرَضْنَا جَهَنَّمَ یَوْمَئِذٍ لِلنَّافِرِیْنَ عَرْضًا۔ یہ مسیح موعود کے زمانے کا ایک اور نشان بتلایا کہ اُس دن جہنم پیش کیا جاوے گا اُن کافروں پر۔ یہ قیامت کا ذکر نہیں کیونکہ اُس دن جہنم کا پیش کیا کرنا ہے اُس روز تو اُس میں کفار داخل ہوں گے جہنم سے مراد طاعون ہے چنانچہ ہمارے الہامات میں کئی باطاعون کو جہنم فرمایا گیا ہے۔ یٰۤاٰیُّ عَلٰی جَهَنَّمَ زَمَانٌ لَّیْسَ فِیْهَا اَحَدٌ بھی ایک الہام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو فرقوں کا ذکر

لے انکویر آیت ۵ ✦ لے صحیح مسلم جلد اول کتاب الایمان باب وجوب الایمان برسالت انبیا ✦ لے انکویر آیت ۸

لے النساء آیت ۲ ✦

فرمایا۔ ایک تو وہ سعید جنہوں نے مسیح کو قبول کیا دوسرے وہ شقی جو مسیح کا کفر کرنے والے ہوں گے۔ ان کے لئے فرمایا کہ ہم طاعون بطور جہنم بھیجیں گے اور نُفَخَ فِي الصُّورِ سے یہ مراد ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں وحی کے ذریعہ ان میں آواز دی جاتی ہے اور پھر آواز ان کی معرفت تمام جہان میں پہنچتی ہے پھر ان میں ایک ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ باوجود اختلاف خیالات و طبائع و حالات کے اس کی آواز پر جمع ہونے لگتے ہیں اور آخر کار وہ زمانہ آجاتا ہے کہ ایک ہی گلہ اور ایک ہی گلہ بان ہو۔

خدا تعالیٰ نے ہمارے لئے خود ہی ایسے اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ جس سے تمام سعید روحیں ایک دین پر جمع ہو سکیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا تھا (قُلْ) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ایک ملن، یہ جَمِيعًا اور دوسری طرف، جَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ایک خاص علاقہ رکھتا ہے۔

(بدر جلد ۲، سورہ ۲۳ جنوری ۱۹۰۸ء ص ۳)

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ذکر سے مراد یہ ہے کہ جو نہیں نے ان کو اپنے مامور کی معرفت یاد کیا۔ خدا کا یاد کرنا یہی ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے ایک مصلح کو بھیج دیا سو اس مامور سے وہ غفلت میں رہے۔ ان کی آنکھوں کے آگے طرح طرح کے شبہات کے حجاب چھائے رہے اور حق کا نور نظر نہ آیا۔ یہ کیوں کہ جو شے تعصب سے ان کی ایسی حالت ہو گئی جو وہ اس مامور کی بات کو سن ہی نہیں سکتے (وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا) اب ان لوگوں کی حالت یہی ہو رہی ہے اور اس کی سزا بھی وہی مل رہی ہے جو قرآن مجید میں ہے کہ عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا۔

(بدر جلد ۲، سورہ ۲۳ جنوری ۱۹۰۸ء ص ۳)

اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے کہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفَخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا۔ موجودہ آزادی کی وجہ سے انسانی فطرت نے ہر طرح کے رنگ ظاہر کر دیے ہیں اور تفرقہ اپنے کمال کو پہنچ گیا ہے۔ گویا ایسا زمانہ ہے کہ ہر شخص کا ایک الگ مذہب ہے۔ یہی امور دلالت کرتے ہیں کہ اب نفع ضرر کا وقت بھی یہی ہے اور فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا کی پیشگوئی کے پورا ہونے کا یہی زمانہ۔

(الحکم جلد ۱۲، سورہ ۲۶ اپریل ۱۹۰۸ء ص ۳)

انبیاء جو آتے ہیں وہ کرنا، کا حکم رکھتے ہیں۔ نفع ضرر سے یہی مراد تھی کہ اس وقت ایک مامور کو بھیجا جائے گا وہ سنا دے گا کہ اب تمہارا وقت آ گیا ہے۔ کون کسی کو درست کر سکتا ہے جب تک کہ خدا درست نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایک قوتِ جاذبہ عطا کرتا ہے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ خدا کے کام کبھی جھٹ نہیں

جانتے۔ ایک قدرتی کشش کام کر دکھائے گی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جس کی خبر تمام انبیاء ابتدا سے دیتے چلے آئے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے فیصلہ کا وقت قریب ہے اس سے ڈرو اور توبہ کرو۔

(بدر جلد ۷، سورہ ۱۶، جنوری ۱۹۰۸ء ص ۹۸)

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ.... فَجَعَلْنَاهُمْ جَمْعًا یعنی جب وعدہ خدا تعالیٰ کا نزدیک آ جائے گا تو خدا تعالیٰ اُس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا جو یا جوج ماجوج کی روک ہے اور خدا تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور ہم اُن دن یعنی یا جوج ماجوج کی سلطنت کے زمانہ میں متفرق فرقوں کو مہلت دیں گے کہ تا ایک دوسرے میں موجزن کریں یعنی ہریک فرقہ اپنے مذہب اور دین کو دوسرے پر غالب کرنا چاہے گا اور جس طرح ایک موج اُس چیز کو اپنے نیچے دبانا چاہتی ہے جس کے اوپر پڑتی ہے اسی طرح موج کی مانند بعض بعض پر پڑیں گی تا ان کو دبائیں اور کسی کی طرف سے کسی نہیں ہوگی۔ ہریک فرقہ اپنے مذہب کو عروج دینے کے لئے کوشش کرے گا اور وہ انہیں لڑائیوں میں ہوں گے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے صور پھونکا جائے گا تب ہم تمام فرقوں کو ایک ہی مذہب پر جمع کر دیں گے۔ صور پھونکنے سے اس جگہ اشارہ ہے کہ اس وقت عادت اللہ کے موافق خدا تعالیٰ کی طرف سے آسمانی تائیدوں کے ساتھ کوئی مصلح پیدا ہوگا اور اُس کے دل میں زندگی کی رُوح پھونکی جائے گی اور وہ زندگی دوسروں میں سرایت کرے گی۔ یاد رہے کہ صور کا لفظ ہمیشہ عظیم الشان تبدیلیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے گویا جب خدا تعالیٰ اپنی مخلوقات کو ایک صورت سے منتقل کر کے دوسری صورت میں لاتا ہے تو اس تغیر صور کے وقت کو نفع صور سے تعبیر کرتے ہیں اور اہل کشف پر کاشفات کی رُوح سے اس صور کا ایک وجود جسمانی بھی محسوس ہوتا ہے اور یہ عجائبات اُس عالم میں سے ہیں جن کے ستر اس دُنیا میں مجزئ قطعین کے اور کسی پر کھل نہیں سکتے۔ بہر حال آیات موصوفہ بالا سے ثابت ہے کہ آخری زمانہ میں عیسائی مذہب اور حکومت کا زمین پر غلبہ ہوگا اور مختلف قوموں میں بہت سے تنازعات مذہبی پیدا ہوں گے اور ایک قوم دوسری قوم کو دبانا چاہے گی اور ایسے زمانہ میں صور پھونک کر تمام قوموں کو دین اسلام پر جمع کیا جاوے گا یعنی سُنّت اللہ کے موافق آسمانی نظام قائم ہوگا اور ایک آسمانی مصلح آئے گا و حقیقت اسی مصلح کا نام مسیح موعود ہے۔ (شہادت القرآن ص ۱۵-۱۶)

قرآن میں اسلامی طاقت کے کم ہونے اور امواج فتن کے اُٹھنے کے وقت جو عیسائی واعظوں کی دجالیت سے مراد ہے نفع صور کی خوش خبری دی گئی ہے اور نفع صور سے مراد قیامت نہیں ہے کیونکہ عیسائیوں کے امواج فتن کے پیدا ہونے پر تو سو برس سے زیادہ گزر گیا ہے مگر کوئی قیامت برپا نہیں ہوئی بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ کسی مہدی اور مجدد کو بھیج کر ہدایت کی صور پھونکی جائے اور ضلالت کے مُردوں میں پھر زندگی کی رُوح پھونک دی جائے

کیونکہ نفع صُور صرف جسمانی احیاء اور امات تک محدود نہیں ہے بلکہ روحانی احیاء اور امات بھی ہمیشہ نفع صُور کے ذریعہ سے ہی ہوتا ہے۔ (شہادت القرآن ص ۷۱)

ان آیات میں کسی کم تجربہ آدمی کو یہ خیال نہ گذرے کہ ان دونوں مقامات (الانبیاء آیات ۹۷، ۹۸ اور آیات زیر تفسیر) کے بعد میں جہنم کا ذکر ہے اور بظاہر سیاق کلام چاہتا ہے کہ یہ قصہ آخرت سے متعلق ہو مگر یاد رہے کہ یہ عام عاوارہ قرآن کریم کا ہے اور صد ہا نظیریں اس کی اس کلام پاک میں موجود ہیں کہ ایک دُنیا کے قصہ کے ساتھ آخرت کا قصہ پیوند کیا جاتا ہے اور ہر ایک حصہ کلام کا اپنے قرآن سے دوسرے حصہ سے تیز رکھتا ہے۔ اس طرز سے سارا قرآن بھر اپڑا ہے مثلاً قرآن کریم میں شق القمر کے معجزہ کو ہی دیکھو کہ وہ ایک نشان تھا لیکن ساتھ اس کے قیامت کا قصہ پھڑ دیا گیا جس کی وجہ سے بعض نادان قرینوں کو نظر انداز کر کے کہتے ہیں کہ شق القمر وقوع میں نہیں آیا بلکہ قیامت کو ہو گا۔ (شہادت القرآن ص ۷۱ حاشیہ)

یہ زمانہ وہی زمانہ ہے جس میں خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ مختلف فرقوں کو ایک قوم بنا دے اور ان میں ہی جھگڑوں کو ختم کر کے آخر ایک ہی مذہب میں سب کو جمع کر دے اور اسی زمانہ کی نسبت جو تلاطم امواج کا زمانہ ہے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وَ نَفَخَ فِي الصُّورِ فُجِعَ عَنْهُمْ جَنَّةً اِس آیت کو پہلی آیتوں کے ساتھ ملا کر یہ معنی ہیں کہ جس زمانہ میں دُنیا کے مذاہب کا بہت شور اُٹھے گا اور ایک مذہب دوسرے مذہب پر ایسا پڑے گا جیسا کہ ایک موج دوسری موج پر پڑتی ہے اور ایک دوسرے کو ہلاک کرنا چاہیں گے تب آسمان و زمین کا خدا اس تلاطم امواج کے زمانہ میں اپنے ہاتھوں سے بغیر دنیوی اسباب کے ایک نیا سلسلہ پیدا کرے گا اور اس میں ان سب کو جمع کرے گا جو استعداد اور مناسبت رکھتے ہیں تب وہ سمجھیں گے کہ مذہب کیا چیز ہے اور ان میں زندگی اور حقیقی راست بازی کی رُوح چھونکی جائے گی اور خدا کی معرفت کا ان کو جام پلایا جائے گا اور ضرور ہے کہ یہ سلسلہ دُنیا کا منقطع نہ ہو جب تک کہ یہ پیشگوئی کہ آج سے تیرہ سو برس پہلے قرآن شریف نے دُنیا میں شائع کی ہے پوری نہ ہو جائے اور خدا نے اس آخری زمانہ کے بارہ میں جس میں تمام قومیں ایک ہی مذہب پر جمع کی جائیں گی صرف ایک ہی نشان بیان نہیں فرمایا بلکہ قرآن شریف میں اور بھی کئی نشان لکھے ہیں منجملہ ان کے ایک یہ کہ اس زمانہ میں دریاؤں میں سے بہت سی نہریں نکلیں گی اور ایک یہ کہ زمین کی پوشیدہ کانیں یعنی معدنیں بہت سی نکل آویں گی اور زمینی علوم بہت سے ظاہر ہو جائیں گے اور ایک یہ کہ ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے جن کے ذریعے سے کتابیں بکثرت ہو جائیں گی (یہ چھاپنے کے آلات کی طرف اشارہ ہے) اور ایک یہ کہ ان دنوں میں ایک ایسی سواری پیدا ہو جائے گی کہ اونٹوں کو سیکار کر دے گی اور اس کے ذریعہ سے ملاقاتوں کے طریق سہل ہو جائیں گے اور ایک یہ کہ دُنیا کے باہمی تعلقات آسان ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو باسانی خبریں پہنچا سکیں گے۔ (لیکچر لاہور ص ۳۶-۳۸)

اسی زمانہ کے بارے میں جو میرا زمانہ ہے خدا تعالیٰ قرآن شریف میں خبر دیتا ہے جس کا خلاصہ ترجمہ یہ ہے کہ آخری دنوں میں طرح طرح کے مذاہب پیدا ہو جائیں گے اور ایک مذہب دوسرے مذہب پر حملہ کرے گا جیسا کہ ایک موج دوسری موج پر پڑتی ہے یعنی تعصب بہت بڑھ جائے گا اور لوگ طلبِ حق کو چھوڑ کر خواہ مخواہ اپنے مذاہب کی حمایت کریں گے اور کینے اور تعصب ایسے حدِ اعتدال سے گزر جائیں گے کہ ایک قوم دوسری قوم کو نکل لینا چاہیگی تب انہیں دنوں میں آسمان سے ایک فرقہ کی بنیاد ڈالی جائے گی اور خدا اپنے مونہ سے اُس فرقہ کی حمایت کے لئے ایک کرناہ بجائے گا اور اُس کرناہ کی آواز سے ہر ایک سعید اس فرقہ کی طرف کھپا آئے گا بجز اُن لوگوں کے جو شقی ازل ہیں جو دوزخ کے بھرنے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ قرآن شریف کے اس میں الفاظ یہ ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ جَمْعُهُمْ جَمْعًا اور یہ بات کہ وہ نفع کیا ہوگا اور اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کی تفصیل وقتاً فوقتاً خود ظاہر ہوتی جائے گی مجملًا صرف اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ استعدادوں کو جنبش دینے کے لئے کچھ آسمانی کارروائی ظہور میں آئے گی اور ہوں کہ نشان ظاہر ہوں گے تب سعید لوگ جاگ اُٹھیں گے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے کیا یہ وہی زمانہ نہیں جو قریب قیامت ہے جس کی نبیوں نے خبر دی ہے اور کیا یہ وہی انسان نہیں جس کی نسبت اطلاع دی گئی تھی کہ اس امت میں سے وہ مسیح ہو کر آئے گا جو عیسیٰ بن مریم کہلائے گا تب جس کے دل میں ایک ذرا بھی سعادت اور رشد کا مادہ ہے خدا تعالیٰ کے غضبناک نشانوں کو دیکھ کر ڈرے گا اور طاقتِ بالا اُس کو کھینچ کر حق کی طرف لے آئے گی اور اُس کے تمام تعصب اور کینے یوں حل جائیں گے جیسا کہ ایک خشک تنکا بھرتی ہوئی انگ میں پڑ کر بھسم ہو جاتا ہے۔

غرض اُس وقت ہر ایک رشید خدا کی آواز اُس لے گا اور اس کی طرف کھینچا جائے گا اور دیکھ لے گا کہ اب زمین اور آسمان دوسرے رنگ میں ہیں نہ وہ زمین ہے اور نہ وہ آسمان جیسا کہ مجھے پہلے اس سے ایک کشفی رنگ میں دکھلایا گیا تھا کہ میں نے ایک نئی زمین اور نیا آسمان بنایا ایسا ہی عنقریب ہونے والا ہے اور کشفی رنگ میں یہ بنانا میری طرف منسوب کیا گیا کیونکہ خدا نے اس زمانہ کے لئے مجھے بھیجا ہے لہذا اس نئے آسمان اور نئی زمین کا میں ہی موجب ہوا اور ایسے استعارات خدا کی کلام میں بہت ہیں۔

(براہین احمدیہ حصہ پنجم ۸۲-۸۳)

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَجَمْعُهُمْ جَمْعًا اس سے بھی مسیح موعود کی دعاؤں کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے نزول از آسمان کے یہی معنی ہیں کہ جب کوئی امر آسمان سے پیدا ہوتا ہے تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اُسے رو نہیں کر سکتا آخری زمانہ میں شیطان کی ذریت بہت جمع ہو جائے گی کیونکہ وہ شیطان کا آخری جنگ ہے مگر مسیح موعود کی دعائیں اس کو ہلاک کر دیں گی۔

(الحکم جلد ۸، مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۲ء ص ۵)

أَفْحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ
إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۝

کیا ان منکروں نے یہ گمان کیا تھا کہ یہ امر سہل ہے کہ عاجز بندوں کو خدا بنا دیا جائے اور میں معطل ہو جاؤں
اس لئے ہم ان کی ضیافت کے لئے اسی دنیا میں جہنم کو نمودار کر دیں گے یعنی بڑے بڑے ہولناک نشان ظاہر ہوں گے۔
(ابراہیم احمدیہ حصہ پنجم ص ۹۱)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا ۝

فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا میں گناہ کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا باعث صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے دنیا
کی خواہشوں کو مقدم رکھا ہوا تھا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ دنیا کا حظ پا چکے۔ وہاں بھی گناہ کا ذکر
نہیں بلکہ دنیا کی لذت جن کو خدا تعالیٰ نے جائز کیا ہے ان میں منہمک ہو جانے کا ذکر ہے۔ اس قسم کے لوگوں کا مرتبہ عند اللہ
کچھ نہ ہوگا اور نہ ان کو کوئی عزت کا مقام دیا جائے گا۔ شیریں زندگی اصل میں ایک شیطان ہے جو کہ انسان کو دھوکہ
دیتی ہے۔ مومن تو خود مصیبت خریدتا ہے ورنہ اگر وہ مداہنہ برتے تو ہر طرح آرام سے رہ سکتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم اگر اس طرح کرتے تو اس قدر جنگیں کیوں ہوتیں لیکن آپ نے دین کو مقدم رکھا اس لئے سب دشمن ہر گئے۔
(البدیع جلد ۳، ۲۹ مورخہ یکم اگست ۱۹۰۲ء ص ۳)

مومن آدمی کا سب ہم و غم خدا کے واسطے ہوتا ہے دنیا کے لئے نہیں ہوتا اور وہ دنیاوی کاموں کو کچھ
خوشی سے نہیں کرتا بلکہ اس سارہتا ہے اور یہی نجات حیات کا طریق ہے اور وہ جو دنیا کے پھندوں میں پھنسے
ہوئے ہیں اور ان کے ہم و غم سب دنیا کے ہی لئے ہوتے ہیں ان کی نسبت تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا ہم قیامت کو ان کا ذرہ بھر بھی قدر نہیں کریں گے۔

(الحکم جلد ۱۱ ص ۳۳۰، ۲۳ ستمبر ۱۹۰۶ء ص ۹)

خُلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا ۝

وہ آیات جن میں لکھا ہے کہ فوت شدہ لوگ پھر دنیا میں نہیں آتے ازراجملیہ آیت ہے وَحَرَّامٌ عَلَى الْقَوَّةِ
أَهْلُكُنَّهَا أَكُنَّ لَكُمْ لَا يَرْجِعُونَ..... پھر چھٹی آیت یہ ہے لَا يَتَّبِعُونَ عَنْهَا حَوْلًا۔

(ازالہ اوہام حصہ دوم حاشیہ در حاشیہ متعلقہ ص ۹۲۲ (الف و ب)

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ
أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَتِ رَبِّي وَلَوْ جُنَّا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝

یعنی اگر خدا کی کلام کے لکھنے کے لئے سمندر کو سیاہی بنایا جائے تو لکھتے لکھتے سمندر ختم ہو جائے اور کلام
میں کچھ کمی نہ ہو۔ گو ویسے ہی اور سمندر بطور مدد کے کام میں لائے جائیں۔ رہی یہ بات کہ ہم لوگ ختم ہونا وحی کا آخرت
صلی اللہ علیہ وسلم پر کن معنوں سے مانتے ہیں سو اس میں اصل حقیقت یہ ہے کہ گو کلام الہی اپنی ذات میں غیر محدود
ہے لیکن چونکہ وہ مفاسد کہ جن کی اصلاح کے لئے کلام الہی نازل ہوتی رہی یا وہ ضرورتیں کہ جن کو الہام ربانی پورا
کرتا رہا ہے وہ قدر محدود سے زیادہ نہیں ہیں اس لئے کلام الہی بھی اسی قدر نازل ہوئی ہے کہ جس قدر بنی آدم
کو اس کی ضرورت تھی اور قرآن شریف ایسے زمانہ میں آیا تھا کہ جس میں ہر ایک طرح کی ضرورتیں کہ جن کا پیش آنا ممکن
ہے پیش آگئی تھیں یعنی تمام امور اخلاقی اور اعتقادی اور قولی اور فعلی بھر گئے تھے اور ہر ایک قسم کا افراط و تفریط
اور ہر ایک نوع کا فساد اپنے انتہا کو پہنچ گیا تھا اس لئے قرآن شریف کی تعلیم بھی انتہائی درجہ پر نازل ہوئی پس
انہیں معنوں سے شریعت فرقانی مختتم اور مکمل ٹھہری اور پہلی شریعتیں ناقص رہیں کیونکہ پہلے زمانوں میں وہ مفاسد
کہ جن کی اصلاح کے لئے الہامی کتابیں آئیں وہ بھی انتہائی درجہ پر نہیں پہنچتے تھے اور قرآن شریف کے وقت میں
وہ سب اپنی انتہا کو پہنچ گئے تھے۔ پس اب قرآن شریف اور دوسری الہامی کتابوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی کتابیں اگر
ہر ایک طرح کے خلل سے محفوظ بھی رہیں پھر بھی بوجہ ناقص ہونے تعلیم کے ضرور تھا کہ کسی وقت کامل تعلیم یعنی
فرقان مجید ظہور پذیر ہوتا مگر قرآن شریف کے لئے اب یہ ضرورت درپیش نہیں کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب
بھی آوے کیونکہ کمال کے بعد اور کوئی درجہ باقی نہیں۔ ہاں اگر یہ فرض کیا جائے کہ کسی وقت اصول حقہ قرآن شریف
کے وید اور انجیل کی طرح مشرکانہ اصول بنائے جائیں گے اور تعلیم توحید میں تبدیل اور تحریف عمل میں آوے گی
یا اگر ساتھ اس کے یہ بھی فرض کیا جائے جو کسی زمانہ میں وہ کروڑ ہا مسلمان جو توحید پر قائم ہیں وہ بھی پھر طریق

شرک اور مخلوق پرستی کا اختیار کر لیں گے تو بیشک ایسی صورتوں میں دوسری شریعت اور دوسرے رسول کا آنا ضروری ہو گا مگر دونوں قسم کے فرض محال ہیں۔ قرآن شریف کی تعلیم کا محرف مبدل ہونا اس لئے محال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَآلَهُ لَحَافِظُونَ۔

(براہین احمدیہ حصہ دوم صفحہ ۱۰۹-۱۱۰ حاشیہ نمبر ۹)

باوا نانک صاحب فرماتے ہیں

تیرا حکم نہ جا پے کتیرا لکھ نہ جانے کو ۔ بے سوشاعر میلے تل نہ پوجا وے ہو
یعنی تیرے حکم کی تعداد کسی کو معلوم نہیں۔ اگر سوشاعر جمع کریں تو ایک تل بھر بھی پورا نہ کر سکیں
اب آپ لوگ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ یہ معنون باوا صاحب نے قرآن شریف کی اس آیت سے لیا ہے
قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِثْلَ دَا لِكَلِمَةٍ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَذَ كَلِمَتِي رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ
مَدَدًا یعنی کہ اگر خدا کے کلموں کے لئے سمندر کو سیاہی بنایا جاوے تو سمندر ختم ہو جائے گا قبل اس کے جو خدا
کے کلمے ختم ہوں اگرچہ کئی ایک سمندر اسی کام میں اور بھی خرچ ہو جاویں۔ (ست پچن صفحہ ۸۷-۸۸)

خدا تعالیٰ کی پاک اور سچی کلام کو شناخت کرنے کی یہ ایک ضروری نشانی ہے کہ وہ اپنی جمیع صفات میں مثال
ہو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز خدا تعالیٰ سے صادر ہوئی ہے اگر مثلاً ایک جھوکا دانہ ہے وہ بھی بے نظیر ہے اور انسانی
طاقتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں اور بمثل ہونا غیر محدود ہونے کو مستلزم ہے یعنی ہر ایک چیز اسی حالت میں بے نظیر
ٹھہر سکتی ہے جبکہ اُس کی عجائبات اور خواص کی کوئی حد اور کنارہ نظر نہ آوے اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں یہی
خاصیت خدا تعالیٰ کی ہر ایک مخلوق میں پائی جاتی ہے مثلاً اگر ایک درخت کے پتے کی عجائبات کی ہزار برس تک بھی تحقیقات
کی جائے تو وہ ہزار برس ختم ہو جائے گا مگر اُس پتے کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے اور اس میں ستر یہ ہے کہ جو
چیز غیر محدود قدرت سے وجود پذیر ہوئی ہے اس میں غیر محدود عجائبات اور خواص کا پیدا ہونا ایک لازمی اور
ضروری امر ہے اور یہ آیت کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِثْلَ دَا لِكَلِمَةٍ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَذَ كَلِمَتِي رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ
مَدَدًا اپنے ایک معنی کی رو سے اسی امر کی مؤید ہے کیونکہ مخلوقات اپنے مجازی معنوں کی رو
سے تمام کلمات اللہ ہی ہیں اور اسی کی بناء پر یہ آیت ہے کہ كَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلٰی مَزِيحٍؕ کیونکہ ابن مریم میں دوسری
مخلوقات میں سے کوئی امر زیادہ نہیں۔ اگر وہ کلمہ اللہ ہے تو آدم بھی کلمہ اللہ ہے اور اس کی اولاد بھی کیونکہ ہر ایک
چیز كُنْ فَيَكُونُ کے کلمہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اسی طرح مخلوقات کی صفات اور خواص بھی کلمات ربی ہیں یعنی مجازی

معنوں کی رو سے کیونکہ وہ تمام کلمہ کُنْ فَيَكُونُ سے نکلے ہیں سو ان معنوں کے رو سے اس آیت کا یہی مطلب ہوا کہ خواص مخلوقات، سجد اور بے نہایت ہیں اور جبکہ ہر ایک چیز اور ہر ایک مخلوق کے خواص سجد اور بے نہایت ہیں اور ہر ایک چیز غیر محدود و عجائبات پر مشتمل ہے تو پھر کیونکر قرآن کریم جو خدا تعالیٰ کا پاک کلام ہے صرف ان چند معانی میں محدود ہو گا کہ جو چالیس پچاس یا مثلاً ہزار جزو کی کسی تفسیر میں لکھے ہوں یا جس قدر ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ محدود میں بیان کئے ہوں نہیں بلکہ ایسا کلمہ منہ پر لانا میرے نزدیک قریب قریب کفر کے ہے۔ اگر عدا اُس پر اصرار کیا جائے تو اندیشہ کفر ہے۔ یہ سچ ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے معنی بیان فرمائے ہیں وہی صحیح اور حق ہیں مگر یہ ہرگز سچ نہیں کہ جو کچھ قرآن کریم کے معارف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اُن سے زیادہ قرآن کریم میں کچھ بھی نہیں۔ یہ اقوال ہمارے مخالفوں کے صاف دلائل کر رہے ہیں کہ وہ قرآن کریم کے غیر محدودہ عظمتوں اور خوبیوں پر ایمان نہیں لاتے اور ان کا یہ کہنا کہ قرآن کریم ایسوں کے لئے اُترا ہے جو اُمی تھے اور بھی اس امر کو ثابت کرتا ہے کہ وہ قرآن شناسی کی بصیرت سے بھٹی بے برہ ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض امتیوں کے لئے نہیں بھیجے گئے بلکہ ہر ایک رتبہ اور طبقہ کے انسان اُن کی اُمت میں داخل ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا پس اس آیت سے ثابت ہے کہ قرآن کریم ہر ایک استعداد کی تکمیل کے لئے نازل ہوا ہے اور درحقیقت آیت وَلَٰكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ میں بھی اسی کی طرٹ اشارہ ہے۔ پس یہ خیال کہ گویا جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے بارہ میں بیان فرمایا اُس سے بڑھ کر ممکن نہیں، بدیہی البطلان ہے۔ ہم نہایت قطعی اور یقینی دلائل سے ثابت کر چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی کلام کے لئے ضروری ہے کہ اس کے عجائبات غیر محدود اور نیز بے مثل ہوں اور اگر یہ اعتراض ہو کہ اگر قرآن کریم میں ایسے عجائبات اور خواص مخفیہ تھے تو پہلوں کا کیا گناہ تھا کہ اُن کو ان اسرار سے محروم رکھا گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بکلی اسرار قرآنی سے محروم تو نہیں رہے بلکہ جس قدر معلومات عرفانیہ خدا تعالیٰ کے ارادہ میں اُن کے لئے بہتر تھے وہ اُن کو عطا کئے گئے اور جس قدر اس زمانہ کی ضرورتوں کے موافق اس زمانہ میں اسرار ظاہر ہونے ضروری تھے وہ اس زمانہ میں ظاہر کئے گئے مگر وہ باتیں جو مدارِ ایمان ہیں اور جن کے قبول کرنے اور جاننے سے ایک شخص مسلمان کہلا سکتا ہے وہ ہر زمانہ میں برابر طور پر شائع ہوتی رہیں یہی متعجب ہوں کہ ان ناقص الفہم مولویوں نے کہاں سے اور کس سے سُن لیا کہ خدا تعالیٰ پر یہ حق واجب ہے کہ جو کچھ آئندہ زمانہ میں بعض آلاد و نعماء حضرت باری عز اسمہ ظاہر ہوں پہلے زمانہ میں بھی ان کا ظہور ثابت

ہو بلکہ اس بات کے ماننے کے بغیر کسی صحیح الحواس کو کچھ بن نہیں پڑتا کہ بعض نعماء الہی کھیلے زمانہ میں ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ پہلے زمانہ میں اُن کا اثر اور وجود پایا نہیں جاتا۔ دیکھو جس قدر صدرا نباتاتِ جدیدہ کے خواص اب دریافت ہوئے ہیں یا جس قدر انسانوں کے آرام کے لئے طرح طرح کے صناعات اور سواریاں اور سہولتِ معیشت کی باتیں اب نکلی ہیں پہلے ان کا کہاں وجود تھا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ایسے حقائق و دقائق قرآنی کا نمونہ کہاں ہے جو پہلے دریافت نہیں کئے گئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس رسالہ کے آخر میں جو سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہے اس کے پڑھنے سے تمہیں معلوم ہو گا کہ اس قسم کے حقائق اور معارفِ مخفیہ قرآنِ کریم میں موجود ہیں جو ہر ایک زمانہ میں اُس زمانہ کی ضرورتوں کے موافق ہیں۔

(کرامات الصادقین ص ۱۸۰-۱۸۱)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنبَاءِ الْهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ
فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنبَاءِ الْهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ کہہ میں ایک آدمی ہوں تم جیسا مجھے خدا سے الہام ہوتا ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ (انجام آقلم ص ۵۰)
اُن کو کہہ دے کہ میں تمہارے جیسا ایک آدمی ہوں مجھ پر یہ وحی ہوتی ہے کہ خدا ایک ہے اُس کا کوئی ثانی نہیں۔ (دافع البلاء ص ۱۹)

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ اَلُو جو شخص خدا کی ملاقات کا طالب ہے اُسے لازم ہے کہ ایسا عمل اختیار کرے جس میں کسی نوع کا فساد نہ ہو اور کسی چیز کو خدا کی بندگی میں شریک نہ کرے۔

(براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۲۲۵ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۳)

جو شخص خدا تعالیٰ کا دیدار چاہتا ہے چاہیے کہ وہ ایسے کام کرے جن میں فساد نہ ہو یعنی ایک ذرہ تا بہت نفس اور ہوا کی نہ ہو اور چاہیے کہ خدا کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرے نہ نفس کو نہ ہوا کو اور نہ دوسرے باطل معبودوں کو۔ (ست بچن ص ۶۱)

وہ قرآن شریف میں اُس تعلیم کو پیش کرتا ہے جس کے ذریعہ سے اور جس پر عمل کرنے سے اسی دُنیا میں دیدارِ الہی میسر آسکتا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ

يَعْبَادَةُ رَبِّهِ اَحَدًا یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں اس خدا کا دیدار نصیب ہو جائے جو حقیقی خدا اور پیدا کنندہ ہے پس چاہیے کہ وہ ایسے نیک عمل کرے جس میں کسی قسم کا فساد نہ ہو یعنی عمل اس کے نہ لوگوں کے دکھانے کے لئے ہوں نہ اُن کی وجہ سے دل میں تکبر پیدا ہو کہ میں ایسا ہوں اور ایسا ہوں۔ اور نہ وہ عمل ناقص اور ناتمام ہوں اور نہ ان میں کوئی ایسی بدلو ہو جو محبت ذاتی کے برخلاف ہو بلکہ چاہیے کہ صدق اور وفاداری سے بھرے ہوئے ہوں اور ساتھ اس کے یہ بھی چاہیے کہ ہر ایک قسم کے شرک سے پرہیز ہو۔ نہ سُورج نہ چاند نہ آسمان کے ستارے نہ ہوائے آگ نہ پانی نہ کوئی اور زمین کی چیز معبود ٹھہرائی جائے اور نہ دُنیا کے اسباب کو ایسی عزت دی جائے اور ایسا ان پر بھروسہ کیا جائے کہ گویا وہ خدا کے شریک ہیں اور نہ اپنی ہمت اور کوشش کو کچھ چیز سمجھا جائے کہ یہ بھی شرک کے قسموں میں سے ایک قسم ہے بلکہ سب کچھ کر کے یہ سمجھا جائے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا اور نہ اپنے علم پر کوئی غور کیا جائے اور نہ اپنے عمل پر کوئی ناز بلکہ اپنے تئیں فی الحقیقت جاہل سمجھیں اور کابل سمجھیں اور خدا تعالیٰ کے آستانہ پر ہر ایک وقت رُوح گری رہے اور دعاؤں کے ساتھ اس کے فیض کو اپنی طرف کھینچا جائے اور اس شخص کی طرح ہو جائیں کہ جو سخت پیاسا اور بے دست و پا بھی ہے اور اس کے سامنے ایک چشمہ نمودار ہوا ہے نہایت صافی اور شیریں۔ پس اس نے اُفتاں و خزاں بہر حال اپنے تئیں اس چشمہ تک پہنچا دیا اور اپنی لبوں کو اس چشمہ پر رکھ دیا اور علیحدہ نہ ہوا جب تک سیراب نہ ہوا۔ (لیکچر لاہور ص ۵)

نیک عمل کی مثال ایک پرند کی طرح ہے۔ اگر صدق اور اخلاص کے نفس میں اُسے قید رکھو گے تو وہ رہے گا ورنہ پرواز کر جاوے گا اور یہ بجز خدا کے فضل کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا ۙ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا عَمَلِ صَالِح سے یہاں یہ مراد ہے کہ اس میں کسی قسم کی بدی کی آمیزش نہ ہو صلاحیت ہی صلاحیت ہو۔ نہ عجب ہو۔ نہ کبر ہو۔ نہ نخوت ہو۔ نہ تکبر ہو۔ نہ نفسانی اغراض کا کوئی حصہ ہو۔ نہ رو بخلق ہو۔ حتیٰ کہ دوزخ اور بہشت کی خواہش بھی نہ ہو صرف خدا کی محبت سے وہ عمل صادر ہو۔ جب تک دوسری کسی قسم کی غرض کو دخل ہے تب تک ٹھوکر کھائے گا اور اس کا نام شرک ہے کیونکہ وہ دوستی اور محبت کس کام کی جس کی بنیاد صرف ایک پیالہ پائے یا دوسری خالی مجربات تک ہی ہے۔ ایسا انسان جس دن اس میں فرق آتا دیکھے گا اسی دن قطع تعلق کر دے گا۔ جو لوگ خدا سے اس لئے تعلق باندھتے ہیں کہ ہمیں مال ملے یا اولاد حاصل ہو یا ہم فلاں فلاں امور میں کامیاب ہو جاویں اُن کے تعلقات عارضی ہوتے ہیں اور ایمان بھی خطرہ میں ہے جس دن ان کے اغراض کو کوئی صدمہ پہنچا اسی دن ایمان میں بھی فرق آجاوے گا۔ اس لئے پکا مومن وہ ہے جو کسی سہارے پر خدا کی عبادت نہیں کرتا۔ (البدیع جلد ۲ ص ۲۴ مورخہ ۸ ستمبر ۱۹۰۲ء ص ۵۶-۶)

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ بھارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دُنیا میں کسی کا ل انسان کا نمونہ موجود

نہیں اور نہ آئندہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ پھر دیکھو کہ اقتداری معجزات کے ملنے پر بھی حضور کے شامل حال ہمیشہ عبودیت ہی رہی اور بار بار اِنَّمَا آتَا بَشَرًا مِّثْلُكَؕ ہی فرماتے رہے یہاں تک کہ کلمہ توحید میں اپنی عبودیت کے اقرار کا ایک جزو لازم قرار دیا جس کے بدوں مسلمان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ سوچو! اور پھر سوچو!! پس جس حال میں ہادی اکمل کی طرز زندگی ہم کو یہ سبق دے رہی ہے کہ اعلیٰ ترین مقام قرب پر بھی پہنچ کر عبودیت کے اعتراف کو ہاتھ سے نہیں دیا تو اور کسی کا تو ایسا خیال کرنا اور ایسی باتوں کا دل میں لانا ہی فضول اور عثت ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۱۴)

مومن جب خدا سے محبت کرتا ہے تو الٰہی نور کا اُس پر احاطہ ہو جاتا ہے اگرچہ وہ نور اُس کو اپنے اندر چھپا لیتا اور اس کی بشریت کو ایک حد تک مجسم کر جاتا ہے جیسے آگ میں پڑا ہوا لوہا ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ عبودیت اور بشریت معدوم نہیں ہو جاتی۔ یہی وہ راز ہے جو ”قُلْ اِنَّمَا آتَا بَشَرًا مِّثْلُكَؕ“ کی تہ میں مرکوز ہے۔ بشریت تو ہوتی ہے مگر وہ الوہیت کے رنگ کے نیچے متواری ہو جاتی ہے اور اس کے تمام قوای اور اعضاء الٰہی راہوں میں خدا تعالیٰ کے ارادوں سے پڑھ کر اس کی خواہشوں کی تصویر ہو جاتے ہیں اور یہی وہ امتیاز ہے جو اس کو کوڑھا مخلوق کی روحانی تربیت کا کفیل بنا دیتا ہے اور ربوبیت تامہ کا ایک منظر قرار دیتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو کبھی بھی ایک نبی اس قدر مخلوقات کے لئے ہادی اور راہبر نہ ہو سکے۔ چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل دنیا کے انسانوں کی روحانی تربیت کے لئے آئے تھے اس لئے یہ رنگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام میں بدرجہ کمال موجود تھا اور یہی وہ مرتبہ ہے جس پر قرآن کریم نے متعدد مقامات پر حضور کی نسبت شہادت دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے مقابل اور اُسی رنگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر فرمایا ہے مَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَؕ اور ایسا ہی فرمایا قُلْ یَاٰیُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ حَیْثُ مَا کُنْتُ۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۱۴)

یہ کبھی گمان نہ کرنا چاہیے کہ حضرت مسیح یا دوسرے انبیاء ایک معمولی آدمی تھے وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور مقرب تھے۔ قرآن شریف نے مصلحت اور موقع کے لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک لفظ اِسْم کا بیان فرمایا ہے کہ جہاں آپ کے بہت سے انوار و برکات اور فضائل بیان کئے ہیں وہاں بَشَرٌ مِّثْلُكَؕ بھی کہہ دیا ہے مگر یہ اس کے ہرگز معنی نہیں ہیں کہ آنحضرت فی الواقعہ ہی عام آدمیوں جیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ آپ کی شان میں اس لئے استعمال فرمایا کہ دوسرے انبیاء کی طرح آپ کی پرستش نہ ہو اور آپ کو خدا نہ بنایا جاوے اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے فضائل و مراتب ہی سلب کر دئے جاویں۔

(الحکم جلد ۸ صفحہ ۲۴ مورخہ ۲ نومبر ۱۹۰۴ء ص ۷)

اللہ تعالیٰ کے بندوں اور برگزیدوں کے پاس ارادت سے جانا سہل ہے لیکن ارادت سے واپس آنا مشکل

ہے کیونکہ ان میں بشریت ہوتی ہے اور ان کے پاس جانے والے لوگوں میں سے اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے دل میں اس کی ایک فرضی اور خیالی تصویر بنالیتے ہیں لیکن جب اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس کے برخلاف پاتے ہیں جس سے بعض اوقات وہ ٹھوکر کھاتے ہیں اور ان کے اخلاص اور ارادت میں فرق آجاتا ہے۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان کر دیا کہ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یعنی کہ دو کہ بیشک میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں یہ اس لئے کہ وہ لوگ اعتراض کرتے تھے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمَشِي فِي الْأَسْوَاقِ اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ ان کو آخر یہی جواب دیا گیا کہ یہ بھی ایک بشر ہے اور بشری حواج اس کے ساتھ ہیں۔ اس سے پہلے جس قدر نبی اور رسول آئے وہ بھی بشر ہی تھے۔ یہ بات انہوں نے منظر استخفاف کہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بازاروں میں عموماً سودا سلف خرید کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقشہ تھا وہ تو نری بشریت تھی جس میں کھانا پینا سونا چلنا پھرنا وغیرہ تمام امور اور لوازم بشریت کے موجود تھے اس واسطے ان لوگوں نے رد کر دیا۔ بیشک اس لئے پیدا ہوتی ہے کہ لوگ اپنے دل سے ہی ایک خیالی تصویر بنالیتے ہیں کہ نبی ایسا ہونا چاہیئے اور چونکہ اس تصویر کے موافق وہ اسے نہیں پاتے اس لحاظ سے ٹھوکر کھاتے ہیں۔ یہ مرض یہاں تک ترقی کر گیا ہے کہ بعض شیعوں کا بعض ائمہ کی نسبت خیال ہے کہ وہ منہ کے راستے پیدا ہوئے تھے لیکن یہ باتیں ایسی ہیں کہ ایک عقلمندان کو کبھی قبول نہیں کر سکتا بلکہ ہنسی کرتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو شخص گذر جاوے اس کی نسبت جو چاہو تجویز کر لو کہ وہ آسمان سے اتر آقا یا منہ کے راستے پیدا ہوا تھا لیکن جو موجود ہیں ان میں بشری کمزوریاں موجود ہیں۔ وہ روتا بھی ہے۔ کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے۔ غرض ہر قسم کی بشری ضرورتوں اور کمزوریوں کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کو دیکھ کر ان لوگوں کو جو انبیاء و رسل کی حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی جو اللہ تعالیٰ کو ان کے اس قسم کے اعتراضوں کا رد کرنا پڑا اور قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یُوحٰی اِلَیْکُمْ کہنا پڑا یعنی مجھ میں بشریت کے سوا جو امر تمہارے اور میرے درمیان خارق اور ماہبہ الامتیاز ہے وہ یہ ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے۔ دوسری جگہ قرآن شریف میں یہ اعتراض بھی منقول ہوا ہے کہ یہ تو بیویاں کرتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں جو بیوی نہ رکھتا ہو۔ غرض ایسی باتوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیئے ۵

(الحکم جلد ۹ صفحہ ۲۴ مورخہ ۲۲ اکتوبر ۱۹۰۵ء)

تفسیر سُوْرَةِ مَرْیَمَ

بیان فرمودہ

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوا زَكٰتَکُمْ حِيْنَ تَرٰوْا رِسٰلَ اللّٰهِ جٰئَکُمْ فَاِذَا نَزَلَ بِکُمُ الصّٰلٰتُ فَطَوَّعُوْا لَهَا کَمَا کُنْتُمْ عَلٰۤی رِسٰلَتِہٖ فَاِذَا نَزَلَ بِکُمُ الصّٰلٰتُ فَسَبِّحُوْا لِلّٰهِ الذِّکْرَ کَانَ عَدُوْکُمْ وَاَعْدَاۤیُکُمْ وَیَذٰبُکُمْ فَاِذَا نَزَلَ بِکُمُ الصّٰلٰتُ فَسَبِّحُوْا لِلّٰهِ الذِّکْرَ کَانَ عَدُوْکُمْ وَاَعْدَاۤیُکُمْ وَیَذٰبُکُمْ

قرآن شریف اپنے زبردست ثبوتوں کے ساتھ ہمارے دعوے کا مصدق اور ہمارے مخالفین کے اہام باطلہ کی بھینکنی کر رہا ہے اور وہ گذشتہ نبیوں کے واپس دُنیا میں آنے کا دروازہ بند کرتا ہے اور بنی اسرائیل کے مشیلوں کے آنے کا دروازہ کھولتا ہے۔ اس نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے: اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ اس دعا کا حاصل کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ ہمیں اسے ہمارے خدا نبیوں اور رسولوں کا مثیل بنا۔ اور پھر حضرت یحییٰ کے حق میں فرماتا ہے لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝ یعنی یحییٰ سے پہلے ہم نے کوئی اُس کا مثیل دُنیا میں نہیں بھیجا جس کو باعتبار اُن صفات کے یحییٰ کہا جائے۔ یہ آیت ہماری تصدیقِ بیان کے لئے اشارة النص ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس جگہ آیت موصوفہ میں قبل کی شرط لگائی بعد کی نہیں لگائی تا معلوم ہو کہ بعد میں اسرائیلی نبیوں کے ہم ناموں کے آنے کا دروازہ کھلا ہے جن کا نام خدا تعالیٰ کے نزدیک وہی ہوگا جو ان نبیوں کا نام ہوگا جن کے وہ مثیل ہیں یعنی جو مثیلِ موسیٰ ہے اس کا نام موسیٰ ہوگا اور جو مثیلِ عیسیٰ ہے اس کا نام عیسیٰ یا ابنِ مریم ہوگا

اور خدا تعالیٰ نے اس آیت میں سبھی کو شامل نہیں کیا تا معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ ہے کہ جو شخص کسی اسرائیلی نبی کا مشیل بن کر آئے گا وہ مشیل کے نام سے نہیں پکارا جائے گا بوجہ انطباق کلی اسی نام سے پکارا جائے گا جس نبی کا وہ مشیل بن کر آئے گا۔
(ازالہ اوہام ص ۵۳۸ - ۵۴۰ حصہ دوم طبع اول)

يَجِيْ خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَاَتَيْنَهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

حضرت اقدس نے اپنا ایک پڑانا الہام سنایا یا یحییٰ خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ (اور فرمایا) وَالْغَيْثُ كُلُّهُ فِي الْقُرْآنِ۔ اور فرمایا کہ اس میں ہم کو حضرت یحییٰ کی نسبت دی گئی ہے کیونکہ حضرت یحییٰ کو یہودی اُن اقوام سے مقابلہ کرنا پڑا تھا جو کتاب اللہ توریت کو چھوڑ بیٹھے تھے اور حدیثوں کے بہت گرویدہ ہو رہے تھے اور ہر بات میں احادیث کو پیش کرتے تھے۔ ایسا ہی اس زمانہ میں ہمارا مقابلہ اہل حدیث کے ساتھ ہوا کہ ہم قرآن پیش کرتے اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں۔
(الحکم جلد ۶ نمبر ۱۵ صفحہ ۲۴ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۲ء)

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

آیت سَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ صاف دلالت کر رہی ہے کہ مس شیطان سے محفوظ ہونا ابن مریم سے مخصوص نہیں۔ اور زنجیری کا یہ طعن کہ حدیث خصوصیت ابن مریم دربارہ محفوظیت از مس شیطان جو امام بخاری اپنی صحیح میں لایا ہے نقص سے خالی نہیں اور اس کی صحت میں کلام ہے جیسا کہ خود اس نے بیان کیا ہے فضول ہے کیونکہ عمیق نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بزرگ بخاری نے خود اشارہ کر دیا ہے کہ ابن مریم اور اس کی والدہ سے مراد ہر ایک ایسا شخص ہے جو ان دونوں کی صفتیں اپنے اندر جمع رکھتا ہو۔ فَلَا تَنَاقُضَ وَلَا تَعَارُضَ۔

(ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۹۰۲ طبع اول)

محققوں نے بخاری کی اس حدیث کو جو صفحہ ۶۵۲ میں لکھی ہے یعنی یہ کہ مَا مِنْ مَّوْلُوْدٍ يُوْلَدُ اِلَّا وَ الشَّيْطٰنُ يَمْسُهُ حِيْنَ يُوْلَدُ اِلَّا مَرْيَمَ وَ ابْنَهَا قَرٰنِ كَرِيْمٍ كِيْ اِنْ اَيَاتٍ سِے مخالف پاکر کہ اِلَّا عِبَادَ لَكَ مِنْهُمْ الْمَخْلُصِيْنَ۔ وَ اِنْ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ اس حدیث کی تہ تاویل کر دی کہ ابن مریم او مریم سے تمام ایسے اشخاص مراد ہیں جو ان دونوں کی صفت پر ہوں۔ جیسا کہ شارح بخاری نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے قَدْ طَعَنَ الرَّمَخْشِرِيُّ فِيْ مَعْنٰی هٰذَا الْحَدِيْثِ وَ تَوَقَّفَ فِيْ صِحَّتِهِ وَقَالَ اِنْ صَحَّ فَمَعْنَاهُ

كُلُّ مَنْ كَانَ فِي صِفَتِهِمَا الْقَوْلُ تَعَالَى إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ یعنی علامہ زرخشری نے بخاری کی اس حدیث میں طعن کیا ہے اور اس کی صحت میں اس کو شک ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث معارض قرآن ہے اور فقط اس صورت میں صحیح متصور ہو سکتی ہے کہ اس کے یہ معنی کئے جائیں کہ مریم اور ابن مریم سے مراد تمام ایسے لوگ ہیں جو انکی صفت پر ہوں۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم حاشیہ ص ۹۲۴، ۹۲۸)

حدیثوں میں آیا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں مریم شیطان سے پاک ہیں..... مولویوں نے اس کے یہ معنی کر لئے کہ بجز حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کے اور کوئی نبی ہو یا رسول ہو مریم شیطان سے پاک نہیں یعنی معصوم نہیں اور آیت اِنَّا عِبَادُكَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ کو بھول گئے اور نیز آیت وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ کو پس پشت ڈال دیا اور بات صرف اتنی تھی کہ اس حدیث میں بھی یہودیوں کا ذب اور دفع اعتراض منظور تھا چونکہ وہ لوگ طرح طرح کے ناگفتنی بہتان حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ پر لگاتے تھے اس لئے خدا کے پاک رسول نے گواہی دی کہ یہودیوں میں سے مریم شیطان سے کوئی پاک نہ تھا اگر پاک تھے تو صرف حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ تھی لہذا اللہ اس حدیث کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ایک حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ہی معصوم ہیں اور ان کے سوا کوئی نبی ہو یا رسول ہو مریم شیطان سے معصوم نہیں ہے۔

(ایام الصلح ص ۱۱۶ - ۱۱۷)

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا

مریم کا نام بھی ایک واقعہ پر دلالت کرتا ہے اور وہ یہ کہ جب مریم کا لڑکا عیسیٰ پیدا ہوا تو وہ اپنے اہل و عیال سے دور تھی اور مریم وطن سے دور ہونے کو کہتے ہیں۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرما کر کہتا ہے وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا یعنی مریم کو کتاب میں یاد کر جب کہ وہ اپنے اہل سے ایک مشرقی مکان میں دور پڑی ہوئی تھی۔ سو خدا نے مریم کے لفظ کی وجہ تسمیہ یہ قرار دی کہ مریم حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کے وقت اپنے لوگوں سے دور و بھور تھی یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس کا لڑکا عیسیٰ قوم سے قطع کیا جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حضرت مسیح اپنے ملک سے نکل گئے اور جیسا کہ

بیان کیا گیا ہے کشمیر میں جا کر وفات پائی اور اب تک کشمیر میں ان کی قبر موجود ہے۔

(ست بچن بار دوم منۃ البقیۃ حاشیہ در حاشیہ)

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ وَلَنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ
وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا

وَلَنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ الْآيَةُ..... اور ہم اس کو لوگوں کے لئے رحمت کا نشان بنائیں گے اور یہ امر پہلے ہی سے قرار پایا ہوا تھا۔ (براہین احمدیہ حصہ چہارم طبع اول ص ۱۶ البقیۃ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۳)
حضرت مسیح کے وقت میں یہودیوں میں ایک فرقہ صدوقی نام تھا جو قیامت سے منکر تھے۔ پہلی کتابوں میں بطور پیشین گوئی کے لکھا گیا تھا کہ ان کو سمجھانے کے لئے مسیح کی ولادت بغیر باپ کے ہوگی اور یہ ان کے لئے ایک نشان قرار دیا گیا تھا جیسا کہ اللہ جل شانہ دوسری آیت میں فرماتا ہے وَلَنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ۔ اس جگہ النَّاس سے مراد وہی صدوقی فرقہ ہے جو اُس زمانہ میں بکثرت موجود تھا۔ چونکہ توریت میں قیامت کا ذکر بظاہر کسی جگہ معلوم نہیں ہوتا اس لئے یہ فرقہ مُردوں کے جی اٹھنے سے بکلی منکر ہو گیا تھا۔ اب تک بائبل کے بعض صحیفوں میں موجود ہے کہ مسیح اپنی ولادت کے رُوسے بطور عِلْمُ السَّاعَةِ کے ان کے لئے آیا تھا۔

(الحق دہلی ص ۳۸-۳۹)

فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ
قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا

میری دعوت کی مشکلات میں سے ایک رسالت اور وحی الہی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ تھا۔ اسی کی نسبت میری گھبراہٹ ظاہر کرنے کے لئے یہ الہام ہوا تھا فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا۔ مخاض سے مراد اس جگہ وہ امور ہیں جن سے خوفناک نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ اور جِذْعِ النَّخْلَةِ سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی اولاد مگر صرف نام کے مسلمان ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ درد انگیز دعوت جس کا نتیجہ قوم کا جانی دشمن ہو جانا تھا اس مامور کو قوم کے لوگوں کی طرف لائی جو کج جو رکھشک شاخ یا جڑ کی مانند ہیں تب اس نے خوف کھا کر کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مرجاتا اور بھولا ہوتا

ہو جاتا۔ (براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۵۳ حاشیہ)

يَا حَتَّ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَ مَا

كَانَتْ أُمَّكَ بَغِيًّا

اگر استعارہ کے رنگ میں یا اور بناء پر خدا تعالیٰ نے مریم کو ہارون کی ہمیشہ ٹھہرایا ہے تو آپ کو اس سے کیوں تعجب ہوا جبکہ قرآن شریف بجائے خود بار بار بیان کر چکا ہے کہ ہارون نبی حضرت موسیٰ کے وقت میں تھا اور یہ مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی جو چودہ سو برس بعد ہارون کے پیدا ہوئی تو کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان واقعات سے بے خبر ہے اور نعوذ باللہ اس نے مریم کو ہارون کی ہمیشہ ٹھہرانے میں غلطی کی ہے..... اور ممکن ہے کہ مریم کا کوئی بھائی ہو جس کا نام ہارون ہو عدم علم سے عدم شئی تو لازم نہیں آتا..... قرآن شریف میں تو یہ بھی لفظ نہیں کہ ہارون نبی کی مریم ہمیشہ تھی صرف ہارون کا نام ہے نبی کا لفظ وہاں موجود نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہودیوں میں یہ رسم تھی کہ بیویوں کے نام بتبرکار کئے جاتے تھے۔ سو قرین قیاس ہے کہ مریم کا کوئی بھائی ہوگا جس کا نام ہارون ہوگا۔ اور اس بیان کو محمل اعتراض سمجھنا سراسر حماقت ہے۔

(چشمہ سیحی طبع اول ص ۲۵-۲۸)

قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ اَتَنِي الْكِتَابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا

اَتَنِي الْكِتَابَ سے مراد فہم کتاب ہے۔ (الحکم جلد ۲ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۱ ص ۳)

وَ جَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَ اَوْصَنِي بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ
مَا دُمْتُ حَيًّا وَ بَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا

وَ جَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ مسیح کو خدا نے ایسی برکت دی ہے کہ جہاں جائے گا وہ مبارک ہوگا۔ اس نے خدا سے بڑی برکت پائی اور وہ فوت نہ ہوا جب تک اس کو ایک شاہانہ عزت نہ دی گئی۔

(سیح ہندوستان میں طبع اول ص ۲۵)

حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے نماز پڑھتا رہ اور زکوٰۃ دیتا رہ اور اپنی والدہ پر احسان

کرتا رہے جب تک تو زندہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان تمام تکلیفات شرعیہ کا آسمان پر بجالانا محال ہے اور جو شخص مسیح کی نسبت یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ زندہ مع جسدہ آسمان کی طرف اٹھایا گیا اس کو اس آیت موصوفہ بالا کے منشاء کے موافق یہ بھی ماننا پڑے گا کہ تمام احکام شرعی جو انجیل اور توریت کی رو سے انسان پر واجب العمل ہوتے ہیں وہ حضرت مسیح پر اب بھی واجب ہیں حالانکہ یہ تکلیف مالا یطاق ہے۔ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو خدا تعالیٰ یہ حکم دیوے کے لئے عیسیٰ جب تک تو زندہ ہے تیرے پر واجب ہے کہ تو اپنی والدہ کی خدمت کرتا رہے اور پھر آپ ہی اس کے زندہ ہونے کی حالت میں ہی اس کو والدہ سے جدا کر دیوے اور تاجیات زکوٰۃ کا حکم دیوے اور پھر زندہ ہونے کی حالت میں ہی ایسی جگہ پہنچا دے جس جگہ نہ وہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور نہ زکوٰۃ کے لئے کسی دوسرے کو نصیحت کر سکتے ہیں اور صلوٰۃ کے لئے تاکید کرے اور جماعت مومنین سے دُوبھیٹک دیوے جن کی رفاقت صلوٰۃ کی تکمیل کے لئے ضروری تھی۔ کیا ایسے اٹھائے جانے سے ہجر بہت سے نقصان عمل اور ضائع ہونے حقوق عباد اور فوت ہونے خدمت امر معروف اور نہی منکر کے کچھ اور بھی فائدہ ہوا اگر یہی اٹھارہ سو اکانوے برس زمین پر زندہ رہتے تو ان کی ذات جامع البرکات سے کیا کیا نفع خلق اللہ کو پہنچتا لیکن ان کے اوپر تشریف لے جانے سے ہجر اس کے اور کونسا نتیجہ نکلا کہ ان کی اُمت بگڑ گئی اور وہ خدمات نبوت کے بجالانے سے بچکی محروم رہ گئے۔

(ازالہ اوہام حصہ دوم طبع اول ص ۳۳۶-۳۳۷)

اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ انجیل طریق پر نماز پڑھنے کے لئے حضرت عیسیٰ کو وصیت کی گئی تھی اور وہ آسمان پر عیسا ئیوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں اور حضرت یحییٰ ان کی نماز کی حالت میں ان کے پاس یونہی پڑے رہتے ہیں مڑے جو ہوئے اور جب دنیا میں حضرت عیسیٰ آئیں گے تو برخلاف اس وصیت کے اُمتی بن کر مسلمانوں کی طرح نماز پڑھیں گے۔

(ازالہ اوہام حصہ دوم طبع اول ص ۳۳۷)

آیت ذَاوَصْنَعِیْ بِالصَّلٰوَةِ وَالزَّكٰوَةِ هَادٍ حَتّٰی سَے موت ثابت ہوئی کیونکہ کچھ شک نہیں کہ جیسا کہ کھانے پینے سے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بروئے نص قرآنی معطل ہیں ایسا ہی دوسرے افعال جسمانی زکوٰۃ اور صلوٰۃ سے بھی معطل ہیں بلکہ زکوٰۃ تو علاوہ جسمانیّت کے مال کو بھی چاہتی ہے اور آسمان پر وہ یہ پیسہ ہونا معلوم۔

(ایام الصلح ص ۱۴)

خدا نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ دوں اب بتلاؤ کہ آسمان پر وہ زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں۔

(تحفہ گوڑویہ طبع اول ص ۳)

پہلی حالت انسان کی نیک بختی کی ہے کہ والدہ کی عزت کرے۔ اولیں قرنی کے لئے بسا اوقات سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مین کی طرف کو منہ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے مین کی طرف سے خدا کی خوشبو آتی ہے۔ آپ

یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنی والدہ کی فرمانبرداری میں بہت مصروف رہتا ہے اور اسی وجہ سے میرے پاس بھی نہیں آسکتا۔ بظاہر یہ بات ایسی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مگر وہ ان کی زیارت نہیں کر سکتے صرف اپنی والدہ کی خدمت گذاری اور فرمانبرداری میں پوری مصروفیت کی وجہ سے مگر میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی آدمیوں کو السلام علیکم کی خصوصیت سے وصیت فرمائی یا اولیں کو یا سچ کو یہ ایک عجیب بات ہے جو دوسرے لوگوں کو ایک خصوصیت کے ساتھ نہیں ملی چنانچہ لکھا ہے کہ جب حضرت عمرؓ ان سے ملنے کو گئے تو اولیں نے فرمایا کہ والدہ کی خدمت میں مصروف رہتا ہوں اور میرے اونٹوں کو فرشتے چرایا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے والدہ کی خدمت میں اس قدر سعی کی اور پھر یہ قبولیت اور عزت پائی۔ ایک وہ ہیں جو پیسہ پیسہ کے لئے مقدمات کرتے ہیں اور والدہ کا نام ایسی بُری طرح لیتے ہیں کہ رذیل قومیں چوڑھے چار بھی کم لیتے ہوں گے۔ ہماری تعلیم کیا ہے؟ صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہدایت کا بتلا دینا ہے۔ اگر کوئی میرے ساتھ تعلق ظاہر کر کے اس کو ماننا نہیں چاہتا تو وہ ہماری جماعت میں کیوں داخل ہوتا ہے؟ ایسے نمونوں سے دوسروں کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ تک کی بھی عزت نہیں کرتے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ مادر پدر آزاد کبھی خیر و برکت کا مونہ نہ دیکھیں گے پس نیک نیتی کے ساتھ اور پوری اطاعت اور فرمانبرداری کے رنگ میں خدا رسول کے فرمودہ پر عمل کرنے کو تیار ہو جاؤ بہتری اسی میں ہے ورنہ اختیار ہے ہمارا کام صرف نصیحت کرنا ہے۔

(الحکم جلد ۳، مورخہ ۱۲ مئی ۱۸۹۹ء ص ۷)

وَالسَّلَامُ عَلٰی یَوْمٍ وُلِدْتُ وَ یَوْمٍ اَمُوْتُ وَ یَوْمٍ اُبْعَثُ حَیًّا

اس آیت میں واقعاتِ عظیمہ جو حضرت مسیح کے وجود کے متعلق تھے صرف تین بیان کئے گئے ہیں حالانکہ اگر رفع اور نزول واقعاتِ صحیحہ میں سے ہیں تو ان کا بیان بھی ضروری تھا۔ کیا نعوذ باللہ رفع اور نزول حضرت مسیح کا مورد اور محلِ سلام الہی نہیں ہونا چاہیئے تھا۔ سو اس جگہ پر خدا تعالیٰ کا اُس رفع او نزول کو ترک کرنا جو مسیح ابن مریم کی نسبت مسلمانوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے صاف اس بات پر دلیل ہے کہ وہ خیالِ پیچ اور خلاف واقعہ ہے بلکہ وہ رفع یَوْمِ اَمُوْتُ میں داخل ہے اور نزول سراسر باطل ہے۔

(ازالہ اوہام حصہ دوم طبع اول ص ۶)

مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحٰنَہٗ اِذَا قَضٰی اَمْرًا

فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

خدا اپنی ذات میں کامل ہے اس کو کچھ حاجت نہیں کہ بیٹا بناوے کون سی کسر اس کی ذات میں رہ گئی تھی جو بیٹے کے وجود سے پوری ہو گئی اور اگر کوئی کسر نہیں تھی تو پھر کیا بیٹا بنانے میں خدا ایک فضول حرکت کرتا جس کی اس کو کچھ ضرورت نہ تھی وہ تو ہر ایک عبت کام اور ہر ایک حالت نامتام سے پاک ہے۔ جب کسی بات کو کرتا ہے: تو۔ تو ہوجاتی ہے۔ (براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۳۳) بقیدہ حاشیہ (۳)

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا

قرآن شریف میں ادریس نبی کے حق میں ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور اس کے ساتھ توفی کا کہیں لفظ نہیں تاہم علماء ادریس کی وفات کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اس جہان سے ایسا اٹھایا گیا کہ پھر نہیں آئے گا یعنی مر گیا کیونکہ بغیر مرنے کے کوئی اس جہان سے ہمیشہ کے لئے رخصت نہیں ہو سکتا وجہ یہ کہ اس دُنیا سے نکلنے اور بہشت میں داخل ہونے کا موت ہی دروازہ ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اور اگر انہیں کہا جائے کہ کیا ادریس آسمان پر مر گیا یا پھر آکر مرے گا یا آسمان پر ہی اس کی رُوح قبض کی جائے گی تو ادریس کے دوبارہ دُنیا میں آنے سے صاف انکار کرتے ہیں۔ اور چونکہ دخولِ جنت سے پہلے موت ایک لازمی امر ہے لہذا ادریس کا فوت ہو جانا مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رفع کے اس جگہ معنی موت ہی ہیں۔ پھر جبکہ مسیح کے رفع کے ساتھ توفی کا لفظ بھی موجود ہے تو کیوں اور کس دلیل سے اس کی حیات کے لئے ایک شورِ قیامت برپا کر دیا ہے۔

(ازالہ اوہام حصہ دوم طبع اول ص ۵۵-۵۵۱)

یہ آیت حضرت ادریس کے حق میں ہے اور کچھ شک نہیں کہ اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ ہم نے ادریس کو موت دے کر مکانِ بلند میں پہنچا دیا کیونکہ اگر وہ بغیر موت کے آسمان پر چڑھ گئے تو پھر بوجہ ضرورت موت جو ایک انسان کے لئے ایک لازمی امر ہے یہ تجویز کرنا پڑے گا کہ یا تو وہ کسی وقت اور پہلی فوت ہو جائیں اور بازمین پر آکر فوت ہوں مگر یہ دونوں شقِ ممکن ہیں کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ جسمِ خاکی موت کے بعد پھر خاک ہی میں داخل کیا جاتا ہے اور خاک ہی کی طرف عود کرتا ہے اور خاک ہی سے اس کا حشر ہوگا اور ادریس کا پھر زمین پر آنا اور دوبارہ آسمان سے نازل ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں لہذا یہ امر ثابت ہے

کہ رفع سے مراد اس جگہ موت ہے مگر ایسی موت جو عزت کے ساتھ ہو جیسا کہ مقررین کے لئے ہوتی ہے کہ بعد موت ان کی روحیں علیتین تک پہنچائی جاتی ہیں۔ فی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیْکٍ مُّقْتَدِرٍ

(ازالہ اوہام حصہ دوم طبع اول ص ۵۹۹-۶۰۰)

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى فِي قِصَّةِ إِدْرِيسَ وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا فَاتَّفَقَ الْمُحَقِّقُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الرَّفْعِ هَهُنَا هُوَ الْإِمَاتَةُ بِالْإِكْرَامِ وَرَفْعُ الدَّرَجَاتِ وَالذَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مَوْتٌ مُقَدَّرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى كُلٌّ مِّنْ عِندِهَا فَإِنَّ وَلَا يَجُوزُ الْمَوْتُ فِي السَّيِّئَاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَلَا نَجْزِي الْقُرْآنَ ذِكْرًا نُّزُولٍ إِدْرِيسَ وَمَوْتِهِ وَفِيهِ فِي الْأَرْضِ فَشَدَّتْ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الرَّفْعِ الْمَوْتُ۔ فَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ كُلَّ مَيِّتٍ خَلِيفُ الْقُرْآنِ وَيَعَارِضُ قِصَّةَ نَبِيِّ أَبَا طَيْلٍ وَكَأْذِيْبٍ۔ وَإِنَّمَا هُوَ تَقْوَلُ الْمُفْتَرِّينَ۔ (حجامة البشرى ص ۳)

قطع اور یقینی یہی امر ہے کہ حضرت مسیح مجسودہ العنصری آسمان پر نہیں گئے بلکہ موت کے بعد آسمان پر گئے ہیں۔ بھلا ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا موت کے بعد حضرت یحییٰ اور حضرت آدم اور حضرت ادریس اور حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف وغیرہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے یا نہیں اگر نہیں اٹھائے گئے تو پھر کیونکر معراج کی رات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آسمانوں میں دیکھا اور اگر اٹھائے گئے تھے تو پھر ناحیہ مسیح ابن مریم کی رفع کے کیوں اور طور پر معنی کئے جاتے ہیں۔ تعجب کہ توفی کا لفظ جو صریح وفات پر دلالت کرتا ہے

ترجمہ :- اور حضرت ادریس کے قصہ میں خدا کا یہ قول کہ ”وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا“ ”ہم نے اس کو ایک بلند مقام کی طرف اٹھایا“ اس بارہ میں محقق علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں رفع سے مراد عزت کے ساتھ موت دینا اور درجات کا بلند کرنا ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ ہر انسان کے لئے موت مقدر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے كُلٌّ مِّنْ عِندِهَا فَإِنَّ وَلَا يَجُوزُ الْقُرْآنَ ذِكْرًا نُّزُولٍ إِدْرِيسَ وَمَوْتِهِ وَفِيهِ فِي الْأَرْضِ فَشَدَّتْ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الرَّفْعِ الْمَوْتُ۔ فَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ كُلَّ مَيِّتٍ خَلِيفُ الْقُرْآنِ وَيَعَارِضُ قِصَّةَ نَبِيِّ أَبَا طَيْلٍ وَكَأْذِيْبٍ۔ وَإِنَّمَا هُوَ تَقْوَلُ الْمُفْتَرِّينَ۔ (حجامة البشرى ص ۳)

جا بجا ان کے حق میں موجود ہے اور اٹھائے جانے کا نمونہ بھی بدیہی طور پر کھلا ہے کیونکہ وہ انہیں فوت شدہ لوگوں میں جا لے جو ان سے پہلے اٹھائے گئے تھے اور اگر کہو کہ وہ لوگ اٹھائے نہیں گئے تو تین کتنا ہوں کہ وہ پھر آسمان میں کیونکر پہنچ گئے آخر اٹھائے گئے تبھی تو آسمان میں پہنچے۔ کیا تم قرآن شریف میں یہ آیت نہیں پڑھتے وَرَفَعْنَاكَ مَكَانًا عَلِيًّا کیا یہ وہی رفع نہیں ہے جو مسیح کے بارہ میں آیا ہے؟ کیا اس کے اٹھائے جانے کے معنی نہیں ہیں۔
فَأَنَّى تُصَرِّفُونَ۔
(ازالہ اوہام حصہ دوم طبع اول ص ۶۲۶-۶۲۷)

قرآن شریف میں ہر ایک جگہ رفع سے مراد رفع روحانی ہے بعض نادان کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں یہ آیت بھی ہے کہ رَفَعْنَاكَ مَكَانًا عَلِيًّا اور اس پر خود تراشیدہ تفسیر بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شخص ادریس تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مع جسم آسمان پر اٹھالیا تھا لیکن یہ یاد رہے کہ یہ قصہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کی طرح ہمارے کم فہم علماء کی غلطی ہے اور اصل حال یہ ہے کہ اس جگہ بھی رفع روحانی ہی مراد ہے۔ تمام مومنوں اور رسولوں اور نبیوں کا مرنے کے بعد رفع روحانی ہوتا ہے اور کافر کا رفع روحانی نہیں ہوتا چنانچہ آیت لَا تَقْبَلُهُمُ الْاَنْبَاءُ السَّمَاوَاتِیَّہِ کا اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر حضرت ادریس مع جسم عنصری آسمان پر گئے ہوتے تو بموجب نص صریح آیت فِیْہَا لَخِیۡوٰنٌ جِیۡسًا کہ حضرت مسیح کا آسمانوں پر سکونت اختیار کر لینا ممکن تھا ایسا ہی ان کا بھی آسمان پر ٹھہرنا ممکن ہے کیونکہ خدا تعالیٰ اس آیت میں قطعی فیصلہ دے چکا ہے کہ کوئی شخص آسمان پر زندگی بسر نہیں کر سکتا بلکہ تمام انسانوں کے لئے زندہ رہنے کی جگہ زمین ہے۔

علاوہ اس کے اس آیت کے دوسرے فقرہ میں جو فِیْہَا تَمُوۡتُوۡنَ ہے یعنی زمین پر ہی مروجے صاف فرمایا گیا ہے کہ ہر ایک شخص کی موت زمین پر ہوگی۔ پس اس سے ہمارے مخالفوں کو یہ عقیدہ رکھنا بھی لازم آیا کہ کسی وقت حضرت ادریس بھی آسمان پر سے نازل ہوں گے حالانکہ دنیا میں یہ کسی کا عقیدہ نہیں اور طرفہ یہ کہ زمین پر حضرت ادریس کی قبر بھی موجود ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ کی قبر موجود ہے۔

(کتاب السبویۃ طبع اول ص ۲۱۳-۲۱۴ حاشیہ)

ہم نے اس کو یعنی اس نبی کو عالی مرتبہ کی جگہ پر اٹھالیا۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ جو لوگ بعد موت خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں ان کے لئے کئی مراتب ہوتے ہیں سو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس نبی کو بعد اٹھانے کے یعنی وفات دینے کے اُس جگہ عالی مرتبہ دیا۔ نواب صدیق حسن خان اپنی تفسیر فتح البیان میں لکھتے ہیں کہ اس جگہ رفع سے مراد رفع روحانی ہے جو موت کے بعد ہوتا ہے ورنہ یہ محذور لازم آتا ہے کہ وہ نبی

مرنے کے لئے زمین پر آوے۔ (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم طبع اول ص ۲۱۲ حاشیہ)
 رَفَعْنَاكَ مَكَانًا عَلِيًّا میں ان کو ماننا پڑا ہے کہ ادریس مرگیا۔ صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ اگر حضرت
 ادریس کو ایسا مانیں تو پھر ان کے بھی واپس آنے کا عقیدہ رکھنا پڑتا ہے جو صحیح نہیں تعجب ہے کہ حضرت عیسیٰ
 کے لئے توفیٰ موجود ہے پھر بھی اس کی موت سے انکار کرتے ہیں۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۱۰ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۲ء ص ۶)

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۖ ثُمَّ
 نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝

صفت ظلویت انسان کی مراتب سلوک کا ایک مرکب اور اس کے مقامات قرب کے لئے ایک عظیم الشان
 ذریعہ اس کو عطا کیا گیا ہے جو بوجہ مجاہدات شاقہ کے اوائل حال میں نارِ جہنم کی شکل پر تجلی کرتا ہے لیکن آخر نعماءِ
 جنت تک پہنچا دیتا ہے اور درحقیقت قرآن کریم کے دوسرے مقام میں جو یہ آیت ہے وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا
 وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا
 یہ بھی درحقیقت صفتِ محمودہ ظلویت کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے اور ترجمہ آیت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا
 نفس نہیں جو آگ میں وارد نہ ہو۔ یہ وہ وعدہ ہے جو تیرے رب نے اپنے پر امرِ لازم اور واجب الادا ٹھہرا
 رکھا ہے۔ پھر ہم اس آگ میں وارد ہونے کے بعد متقیوں کو نجات دے دیتے ہیں اور ظالموں کو یعنی ان کو جو مشرک
 اور سرکش ہیں جہنم میں نالو پر گرے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس جگہ الظَّالِمِينَ پر جو الف لام آیا ہے وہ منائدہ
 تخصیص کا دیتا ہے اور اس سے غرض یہ ہے کہ ظالم دو قسم کے ہیں (۱) ایک متقی ظالم جن کی نجات کا وعدہ ہے
 اور جو خدا تعالیٰ کے پیارے ہیں اور جو آیت فَيَنْهَضُمُ ظَالِمُ السُّيُوفِ میں ناجیوں میں شمار کئے گئے ہیں۔ (۲) دوسرے
 مشرک اور کافر اور سرکش ظالم جو جہنم میں گرائے جائیں گے۔ اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ متقی بھی اُس نار
 کی مس سے خالی نہیں ہیں۔ اس بیان سے مراد یہ ہے کہ متقی اس دُنیا میں جو دارالابتلاء ہے انواع اقسام کے
 پیرایہ میں بڑی مروانگی سے اُس نار میں اپنے نہیں ڈالتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے لئے اپنی جانوں کو ایک بھڑکتی
 ہوئی آگ میں گراتے ہیں اور طرح طرح کے آسمانی قصا و قدر بھی نار کی شکل میں اُن پر وارد ہوتے ہیں وہ سائے

جاتے اور دُکے دیئے جاتے ہیں اور اس قدر بڑے بڑے زلزلے ان پر آتے ہیں کہ ان کے ماسوا کوئی ان زلزل کی برداشت نہیں کر سکتا اور حدیثِ صحیح میں ہے کہ تب بھی جو مومن کو آتا ہے وہ نارِ جہنم میں سے ہے اور مومن بوجہ تب اور دوسری تکالیف کے نار کا حصہ اسی عالم میں لے لیتا ہے اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ مومن کے لئے اس دنیا میں بہشت و دوزخ کی صورت میں متمثل ہوتا ہے یعنی خدا تعالیٰ کی راہ میں تکالیفِ شاقہ جہنم کی صورت میں اس کو نظر آتی ہیں پس وہ بطیبِ خاطر اس جہنم میں وارد ہو جاتا ہے تو معاً اپنے تئیں بہشت میں پاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی احادیثِ نبویہ بکثرت موجود ہیں جن کا ماحصل یہ ہے کہ مومن اسی دنیا میں نارِ جہنم کا حصہ لے لیتا ہے اور کافر جہنم میں مجبور و اکراہ گرایا جاتا ہے لیکن مومن خدا تعالیٰ کے لئے آپ آگ میں گرتا ہے۔ ایک اور حدیث اسی مضمون کی ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک حصہ نار کا ہر ایک بشر کے لئے مقدر ہے چاہے تو وہ اس دنیا میں اُس آگ کو اپنے لئے خدا تعالیٰ کی راہ میں قبول کر ليوے اور چاہے تو متعم اور غفلت میں عمر گزار دے اور آخرت میں اپنے تنعم کا حساب دیوے اور آیت **وَإِنْ قُنْتُمْ إِلَّا وَاِدْهَاكَ** کے ایک دوسرے معنی بھی ہیں اور وہ یہ ہے کہ عالمِ آخرت میں ہر ایک سعید اور شقی کو متمثل کر کے دکھلایا جائے گا کہ وہ دنیا میں سلامتی کی راہوں میں چلا۔ یا اُس نے ہلاکت اور موت اور جہنم کی راہیں اختیار کیں سو اُس دن وہ سلامتی کی راہ جو صراطِ مستقیم اور نہایت باریک راہ ہے جس پر چلنے والے بہت تھوڑے ہیں اور جس سے تجاوز کرنا اور اِدھر اِدھر ہونا درحقیقت جہنم میں گرنا ہے متمثل کے طور پر نظر آجائے گی اور جو لوگ دنیا میں صراطِ مستقیم پر چل نہیں سکے وہ اس روز اس صراط پر بھی چل نہیں سکیں گے کیونکہ وہ صراط درحقیقت دنیا کی روحانی صراط کا ہی ایک نمونہ ہے اور جیسا کہ ابھی روحانی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری صراط کے دائیں بائیں درحقیقت جہنم ہے اگر ہم صراط کو چھوڑ کر دائیں طرف ہوئے تب بھی جہنم میں گرے اور اگر بائیں طرف ہوئے تب بھی گرے اور اگر سیدھے صراطِ مستقیم پر چلے تب بھی جہنم سے بچ گئے یہی صورت جسمانی طور پر عالمِ آخرت میں ہمیں نظر آجائے گی اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ درحقیقت ایک صراط ہے جو پہل کی شکل پر دوزخ پر پہنچا یا گیا ہے جس کے دائیں بائیں دوزخ ہے تب ہم مامور کئے جائیں گے کہ اُس پر چلیں۔ سو اگر ہم دنیا میں صراطِ مستقیم پر چلتے رہے ہیں اور دائیں بائیں نہیں چلے تو ہم کو اس صراط سے کچھ بھی خون نہیں ہوگا اور نہ جہنم کی بھاپ ہم تک پہنچے گی اور نہ کوئی فزع اور خوف ہمارے دل پر طاری ہوگا بلکہ نورِ ایمان کی قوت سے چمکتی ہوئی برقی طرح ہم اس سے گزر جائیں گے کیونکہ ہم پہلے اُس سے گزر چکے ہیں۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے **مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَرْجِ يَوْمَئِذٍ اٰمِنُونَ**۔ (الحج: ۲۰ سورۃ النمل)

یعنی نیکی کرنے والوں کو قیامت کے دن اس نیکی سے زیادہ بدلہ ملے گا اور وہ ہر ایک ڈر سے اس دن امن میں رہیں گے۔ ایسا ہی فرمایا ہے **يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ** (الجزہ ۲) یعنی اے میرے بندو آج کے دن کچھ تم کو خوف نہیں اور نہ کوئی غم تمہیں ہو سکتا ہے لیکن جو شخص دُنیا میں مراٹہ مستقیم پر نہیں چلا وہ اس وقت بھی چل نہیں سکے گا اور دوزخ میں گرے گا اور جہنم کی آگ کا ہیمر بن جائے گا جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے **وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَكِبَتْهُ جُودُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** (الجزہ ۲۰) یعنی بدی کرنے والے اس دن جہنم میں گرائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ جزا درحقیقت وہی تمہارے اعمال ہیں جو تم دُنیا میں کرتے تھے یعنی خدا تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ نیکی کے اعمال جنت کی صورت میں اور بدی کے اعمال دوزخ کی صورت میں ظاہر ہو جائیں گے۔

جاننا چاہیے کہ عالم آخرت درحقیقت دنیوی عالم کا ایک عکس ہے اور جو کچھ دُنیا میں روحانی طور پر ایمان اور ایمان کے نتائج اور کفر اور کفر کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ عالم آخرت میں جسمانی طور پر ظاہر ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے **مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ آَعْبَىٰ فَقَوْى الْآخِرَةِ آَعْبَىٰ** یعنی جو اس جہان میں اندھا ہے وہ اُس جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ ہمیں اس تمثیلی وجود سے کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے اور ذرا سوچنا چاہیے کہ کیونکر روحانی امور عالم رویا میں تمثیل ہو کر نظر آجاتے ہیں اور عالم کشف تو اس سے بھی عجیب تر ہے کہ باوجود عدم غیبت جس اور بیداری کے روحانی امور طرح طرح کے جسمانی اشکال میں انہیں نکھول سے دکھائی دیتے ہیں جیسا کہ بسا اوقات عین بیداری میں ان روحوں سے ملاقات ہوتی ہے جو اس دُنیا سے گزر چکی ہیں اور وہ اسی دنیوی زندگی کے طور پر اپنے اصلی جسم میں اسی دُنیا کے کپڑوں میں سے ایک پوشاک پہنے ہوئے نظر آتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور بسا اوقات ان میں سے مقدس لوگ باذنہ تعالیٰ آئندہ کی خبریں دیتے ہیں اور وہ خبریں مطابق واقعہ نکلتی ہیں بسا اوقات عین بیداری میں ایک شربت یا کسی قسم کا میوہ عالم کشف سے ہاتھ میں آتا ہے اور وہ کھانے میں نہایت لذیذ ہوتا ہے اور ان سب امور میں یہ عاجز خود صاحب تجربہ ہے کشف کی اعلیٰ قسموں میں سے یہ ایک قسم ہے کہ بالکل بیداری میں واقع ہوتی ہے اور یہاں تک اپنے ذاتی تجربے سے دیکھا گیا ہے کہ ایک شیریں طعام یا کسی قسم کا میوہ یا شربت غیب سے نظر کے سامنے آگیا ہے اور وہ ایک غیبی ہاتھ سے منہ میں پڑتا جاتا ہے اور زبان کی قوتِ ذائقہ اس کے لذیذ طعم سے لذت اٹھاتی جاتی ہے اور دوسرے لوگوں سے باتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے

اور حواس ظاہری بخوبی اپنا اپنا کام دے رہے ہیں اور یہ شربت یا میوہ بھی کھایا جا رہا ہے اور اس کی لذت اور حلاوت بھی ایسی ہی کھلے کھلے طور پر معلوم ہوتی ہے بلکہ وہ لذت اس لذت سے نہایت اَلطف ہوتی ہے اور یہ ہرگز نہیں کہ وہ وہم ہوتا ہے یا صرف بے بنیاد تخیلات ہوتے ہیں بلکہ واقعی طور پر وہ خدا جسکی شان بِكَلِّ خَلْقٍ عَلَیْہِمْ ہے ایک قسم کے خلق کا تماشا دکھا دیتا ہے پس جبکہ اسی قسم کے خلق اور پیدائش کا دُنیا میں ہی نمونہ دکھائی دیتا ہے اور ہر ایک زمانہ کے عارف اس کے بارے میں گواہی دیتے چلے آئے ہیں تو پھر وہ مثالی خلق اور پیدائش جو آخرت میں ہوگی اور میزان اعمال نظر آئے گی اور کُل صراط نظر آئے گا اور ایسا ہی بہت سے اور امور روحانی جسمانی تشکیلی کے ساتھ نظر آئیں گے اُس سے کیوں عقلمند تعجب کرے کیا جس نے یہ سلسلہ مثالی خلق اور پیدائش کا دُنیا میں ہی عارفوں کو دکھا دیا ہے اس کی قدرت سے یہ بعید ہے کہ وہ آخرت میں بھی دکھا دے بلکہ ان تمثلات کو عالم آخرت سے نہایت مناسبت ہے کیونکہ جس حالت میں اس عالم میں جو کمال انقطاع کا بجلی گاہ نہیں ہے یہ تشکیلی پیدائش تزکیہ یافتہ لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر عالم آخرت میں جو اکمل اور اتم انقطاع کا مقام ہے کیوں نظر نہ آوے۔

یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہیے کہ انسان عارف پر اسی دُنیا میں وہ تمام عجائبات کشفی رنگوں میں کھل جاتے ہیں کہ جو ایک محبوب آدمی قصہ کے طور پر قرآن کریم کی اُن آیات میں پڑھتا ہے جو معاد کے بارے میں خبر دیتی ہیں سو جس کی نظر حقیقت تک نہیں پہنچتی وہ ان بیانات سے تعجب میں پڑ جاتا ہے بلکہ بسا اوقات اس کے دل میں اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا عدالت کے دن تخت پر بیٹھنا اور ملائکہ کا صف باندھے کھڑے ہونا اور ترازو میں عملوں کا تُلنا اور لوگوں کا پُل صراط پر سے چلنا اور سزا جزا کے بعد موت کو بکرے کی طرح ذبح کر دینا اور ایسا ہی اعمال کا خوش شکل یا بد شکل انسانوں کی طرح لوگوں پر ظاہر ہونا اور بہشت میں دودھ اور شہد کی نریں چلنا وغیرہ وغیرہ یہ سب باتیں صداقت اور معقولیت سے دُور معلوم ہوتی ہیں لیکن یہ تمام شکوک اس ایک ہی نقطہ کے حل ہونے سے رفع ہو جاتے ہیں کہ عالم آخرت ایک مثالی خلق کا عالم ہے یہ خدا تعالیٰ کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے کہ وہ بعض اشیاء کو مثالی طور پر ایسا ہی پیدا کر دیتا ہے جیسا دوسرے طور پر ہوا کرتا ہے جیسے تم دیکھتے ہو کہ آئینہ میں تمہاری ساری شکل منعکس ہو جاتی ہے اور تم خیال کر سکتے ہو کہ کس طرح عکسی طور پر تمہاری تصویر کھینچی جاتی ہے کیسے تمہارے تمام خال خال اس میں آ جاتے ہیں اور پھر اگر خدا تعالیٰ روحانی امور کی سچ تصویر کھینچ کر اور ان میں صداقت کی جان

ڈال کر تمہاری آنکھوں کے سامنے رکھ دیوے تو کیوں اس سے تعجب کیا جاوے اللہ جل شانہ ڈھونڈنے والوں پر اسی دنیا میں یہ تمام صداقتیں ظاہر کر دیتا ہے اور آخرت میں کوئی بھی ایسا امر نہیں جس کی کیفیت اس عالم میں کھل نہ سکے۔

اور اگر یہ اعتراض کسی کے دل میں خلجان کرے کہ آیت **وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا** کے بعد میں یہ آیت ہے کہ **ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًا** یعنی پھر ہم ورود دوزخ کے بعد متقیوں کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو دوزخ میں گرے ہوئے پھوڑ دیں گے اور نجات دینے کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ اول انسان کسی عذاب یا بلا میں مبتلا ہو پھر اس سے اس کو رہائی بخشی جاوے لیکن ان معنوں کی رو سے نعوذ باللہ لازم آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے مقرب بندے کسی حد تک عذاب دوزخ میں مبتلا ہو جائیں گے اور پھر اس سے ان کو نجات دی جائے گی تو اس وہم کا یہ جواب ہے کہ نجات کا لفظ اس جگہ اپنے حقیقی معنوں پر مستعمل نہیں بلکہ اس سے صرف اس قدر مراد ہے کہ مومنوں کا نجات یافتہ ہونا اس وقت ہم ظاہر کر دیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ وہ اس سخت قلعی اور کرب کی جگہ سے نجات پا کر اپنی مرادات کو پہنچ گئے اور قرآن کریم میں یہ سنت اللہ ہے کہ بعض الفاظ اپنی اصلی حقیقت سے پھر کر مستعمل ہوتے ہیں جیسا کہ فرماتا ہے **وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا** یعنی قرض دو اللہ کو قرض اچھا۔ اب ظاہر ہے کہ قرض کی اصل تعریف کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ انسان حاجت اور لا چاری کے وقت دوسرے سے بوقت دیگر ادا کرنے کے عہد پر کچھ مانگتا ہے لیکن اللہ جل شانہ حاجت سے پاک ہے۔ پس اس جگہ قرض کے مفہوم میں سے صرف ایک چیز مراد لی گئی یعنی اس طور سے لینا کہ پھر دوسرے وقت اس کو واپس دے دینا اپنے ذمہ واجب ٹھہرا لیا ہو۔ ایسا ہی یہ آیت **وَلَنْبَلُوكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ** اصل مفہوم سے پھیری گئی کیونکہ عرف عام میں آزمائش کرنے والا اس نتیجہ سے غافل اور بے خبر ہوتا ہے جو امتحان کے بعد پیدا ہوتا ہے مگر اس سے اس جگہ یہ مطلب نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے امتحان میں ڈالنے سے یہ مطلب ہے کہ تا شخص زیر امتحان پر اس کے اندرونی عیب یا اندرونی خوبیاں کھول دے۔ غرض اسی طرح پر یہ لفظ نجات بھی اپنے حقیقی معنوں سے پھیرا گیا ہے جیسا کہ ایک دوسری آیت میں اس کی تصریح ثابت ہے اور وہ یہ ہے۔ **وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ** **وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ**

وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ (الجم ۳۴ سورۃ الزمر)

یعنی قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ جنہوں نے خدا تعالیٰ پر جھوٹ بولا ان کے منہ کالے ہیں (اور کیوں کالے نہ ہوں) کیا یہ لائق نہیں کہ متکبر لوگ جہنم میں ہی گرائے جائیں اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو نجات دے گا اس طور سے کہ ان کو ان کی مرادات تک پہنچائے گا ان کو بُرائی نہیں لگے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ آیت اس پہلی آیت کی گویا تفسیر کرتی ہے کیونکہ اس میں نجات دینے کی حقیقت یہ کھولی ہے کہ وہ اپنی مرادات کو پہنچ جائیں گے اور یہ بھی ظاہر کر دیا کہ وہ اس دن بُرائی کے مس سے بالکل محفوظ ہوں گے ایک ذرہ تکلیف ان کو چھوئے گی بھی نہیں اور غم ان کے نزدیک نہیں آئے گا۔

اور اس آیت **وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا** کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ دراصل مخاطب وہی لوگ ہوں کہ جو عذاب دوزخ میں گرفتار ہوں۔ پھر بعض ان میں سے کہ کچھ حصہ تقویٰ کا رکھتے ہیں اس عذاب سے نجات پائیں اور دوسرے دوزخ میں ہی گرے رہیں اور یہ معنی اس حالت میں ہوں گے کہ جب اس خطاب سے ابرار اور اخیار اور تمام مقدس اور مقرب لوگ باہر رکے جائیں لیکن حق بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی کلام کا منشاء وہی معنی معلوم ہوتے ہیں جو ابھی ہم لکھ چکے ہیں **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَاِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَلَآٰئِكَةُ** (آئینہ کمالات اسلام طبع اول ص ۱۳۳ تا ص ۱۵۸)

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا یعنی تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو دوزخ میں وارد نہ ہو۔

(شہادت القرآن طبع دوم ص ۳)

اے بُرو اور اے نیکو تم میں سے کوئی بھی نہیں جو جہنم کی آگ پر گزر نہ کرے مگر وہ جو خدا کے لئے اس آگ میں پڑتے ہیں وہ نجات دیئے جائیں گے لیکن جو اپنے نفسِ امارہ کے لئے آگ پر چلتا ہے وہ آگ اے کھا جائے گی پس مبارک وہ جو خدا کے لئے اپنے نفس سے جنگ کرتے ہیں اور بدبخت وہ جو اپنے نفس کے لئے خدا سے جنگ کر رہے ہیں اور اس سے موافقت نہیں کرتے جو شخص اپنے نفس کے لئے خدا کے حکم کو ٹالتا ہے وہ آسمان میں ہرگز داخل نہیں ہوگا سو تم کوشش کرو جو ایک نقطہ یا ایک شے قرآن شریف کا بھی تم پر گواہی نہ دے تا تم اسی کے لئے پکڑے نہ جاؤ کیونکہ ایک ذرہ بدی کا بھی قلیل پاداش ہے وقت تھوڑا ہے اور کار عمر نا پیدا۔ تیز قدم اٹھاؤ جو شام نزدیک ہے جو کچھ پیش کرنا ہے وہ بار بار دیکھ لو ایسا نہ ہو کہ کچھ رہ جائے اور زیاں کاری کا موجب ہو یا سب گندی اور کھوٹی متاع ہو جو شاہی دربار میں پیش کرنے کے

لائق نہ ہو۔ (کشتی نوح طبع اول ص ۲۳)

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ضرور انبیاء اور صلحا کو بھی دنیا میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ نہایت درجے کی مصیبت کا وقت اور سخت جانکاہ مشکل ہوتی ہے اور اہل حق بھی ایک دفعہ اس صعوبت میں وارد ہوتے ہیں مگر خدا جلہ تر ان کی خبر گیری کرتا اور ان کو اس سے نکال لیتا ہے۔ اور چونکہ وہ ایک تقدیر معلق ہوتی ہے اسی واسطے ان کی دعاؤں اور اہتمام سے حل جایا کرتی ہیں۔ (الحکم جلد ۷، مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۷)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۚ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۚ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۚ

اور کہتے ہیں کہ رحمان نے حضرت مسیح کو بیٹا بنا لیا ہے یہ تم نے اے عیسائیو ایک چیز بھاری کا دعویٰ کیا۔ نزدیک ہے جو اس سے آسمان وزمین پھٹ جاویں اور پہاڑ کا پھنپھن لگیں کہ تم انسان کو خدا بناتے ہو۔ پھر بعد اس کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس خدا بنانے میں یہودی لوگ جو اول وارث توریت کے تھے جن کے عہد عتیق کی پیشگوئیاں سراسر غلط فہمی کی وجہ سے پیش کی جاتی ہیں کیا کبھی انہوں نے جو اپنی کتابوں کو روز تلاوت کرنے والے تھے اور ان پر غور کرنے والے تھے اور حضرت مسیح بھی ان کی تصدیق کرتے تھے کہ یہ کتابوں کا مطلب خوب سمجھتے ہیں ان کی باتوں کو مانو۔ کیا کبھی انہوں نے ان بہت سی پیش کردہ پیشگوئیوں میں سے ایک کے ساتھ اتفاق کر کے اقرار کیا کہ ہاں یہ پیشگوئی حضرت مسیح کو خدا بتاتی ہے اور آنے والا مسیح انسان نہیں بلکہ خدا ہوگا تو اس بات کا کچھ بھی پتہ نہیں لگتا کہ ایک دانا سوچ سکتا ہے کہ اگر حضرت مسیح سے ان کو کچھ بھل اور بغض پیدا ہوتا تو اس وقت پیدا ہوتا جب حضرت مسیح تشریف لائے پہلے تو وہ لوگ بڑی محبت سے اور بڑی غور سے انصاف و آزادی سے ان پیشگوئیوں کو دیکھا کرتے تھے اور ہر روز ان کتابوں کی تلاوت کرتے تھے اور تفسیریں لکھتے تھے پھر کیا غضب کی بات ہے کہ یہ مطلب ان سے بالکل پوشیدہ رہا۔

(جنگ مقدس طبع اول روئیداد ۲۹ مئی ۱۸۹۳ء ص ۸۸، ۸۹)

مسیح کو جو انسان ہے خدا کر کے ماننا یہ امر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا گراں اور اس کے غضب کا موجب ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں پس یہ بھی مخفی طور پر اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جب دنیا خاتمہ کے قریب آجائے گی تو یہی مذہب ہے جس کی وجہ سے انسانوں کی زندگی کی صف پلٹ دی جائے گی۔ اس آیت سے بھی یقینی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ گو کیسا ہی اسلام غالب ہو اور گو تمام ملتیں ایک ہلاک شدہ جانور کی طرح ہو جائیں لیکن یہ مقتدر ہے کہ قیامت تک عیسائیت کی نسل منقطع نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی جائے گی اور ایسے لوگ بجزت پائے جائیں گے کہ جو ہائم کی طرح بغیر سوچنے سمجھنے کے حضرت مسیح کو خدا جانتے رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت برپا ہو جائے گی۔ (تحفہ گولڑویہ طبع اول ص ۶۷، ۶۸)

خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں پیش گوئی کے طور پر فرمایا تھا کہ ایک وہ نازک وقت آنے والا ہے کہ قریب ہے کہ تخلیق کے غلبہ کے وقت آسمان پھٹ جائیں اور زمین شقی ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں یہ سب باتیں ظہور میں آئیں اور اس قدر حد سے زیادہ عیسائیت کی دعوت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب میں غلو کیا گیا کہ قریب ہے کہ وہ راست باز جو اخلاص کی وجہ سے آسمانی کلمات ہیں مگر وہ جو جائیں اور زمین پھٹ جائے یعنی تمام زمینی آدمی بگڑ جائیں اور وہ ثابت قدم لوگ جو جبالِ راسخہ کے مشابہ ہیں مگر جائیں اور قرآن شریف کی وہ آیت جس میں یہ پیش گوئی ہے یہ ہے۔

تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا

اور آیت چونکہ ذوالوحیہ ہے اس لئے دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہیں کہ قیامت کبریٰ کے قریب عیسائیت کا زمین پر بہت غلبہ ہو جائے گا جیسا کہ آجکل ظاہر ہو رہا ہے اور اس آیت کریمہ کا منشا یہ ہے کہ اگر اس فتنہ کے وقت خدا تعالیٰ اپنے مسیح کو بھیج کر اصلاح اس فتنہ کی نہ کرے تو فی الفور قیامت آجائے گی اور آسمان پھٹ جائیں گے مگر چونکہ باوجود اس قدر عیسائیت کے غلو کے اور اس قدر تکذیب کے جو اب تک کروڑہا کتابیں اور رسالے اور دو ورقہ کاغذات ملک میں شائع ہو چکے ہیں قیامت نہیں آئی تو یہ دلیل اس بات پر ہے کہ خدا نے اپنے بندوں پر رحم کر کے اپنے مسیح کو بھیج دیا ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ خدا کا وعدہ جھوٹا نکلے۔

(تحفہ گولڑویہ طبع اول ص ۱۱۳، ۱۱۴)

فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان وزمین پھٹ جائیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں کہ زمین پر یہ ایک بڑا گناہ کیا گیا کہ انسان کو خدا اور خدا کا بیٹا بنایا اور قرآن کے اول میں بھی عیسائیوں کا رد اور ان کا ذکر ہے جیسا کہ آیت اِنَّا كُنَّا نَعْبُدُكَ اور وَلَا الضَّالِّينَ سے سمجھا جاتا ہے اور قرآن کے اخیر میں بھی عیسائیوں کا رد ہے جیسا کہ سورۃ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ سے سمجھا جاتا ہے

اور قرآن کے درمیان بھی عیسائی مذہب کے فتنہ کا ذکر ہے جیسا کہ آیت تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ سے سمجھا جاتا ہے اور قرآن سے ظاہر ہے کہ جب سے کہ دُنیا ہوئی مخلوق پرستی اور دجل کے طریقوں پر ایسا زور کبھی نہیں دیا گیا اسی وجہ سے مبالغہ کے لئے بھی عیسائی ہی بلائے گئے تھے نہ کوئی کُود و مُشترک۔ اور یہ جو رُوح القدس پہلے اس سے پرندوں یا حیوانوں کی شکل پر ظاہر ہوتا رہا اس میں کیا نکتہ تھا سمجھنے والا خود سمجھ لے اور اس قدر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ہمارے نبی صلعم کی انسانیت اس قدر زبردست ہے کہ رُوح القدس کو بھی انسانیت کی طرف کھینچ لائی۔

(کشتی نوح طبع اول ص ۵۷)

یہودیوں کی شرارتیں اور شوخیاں اسی حد تک ہیں کہ ان کی سزا اسی دُنیا میں دی جاسکتی تھی لیکن خَنَازِیْن کی سزا یہ دُنیا برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ ان کا عقیدہ ایسا لفرقی عقیدہ ہے جس کی نسبت خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ هَذَا آتٍ دَعْوًا لِلرَّحْمَنِ وَ لَذًا۔ یعنی یہ ایک ایسا بُرا کام ہے جس سے قریب ہے کہ زمین آسمان پھٹ جائیں اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ غرض یہودیوں کی چونکہ سزا تھوڑی تھی اس لئے ان کو اسی جہان میں دی گئی اور عیسائیوں کی سزا اس قدر سخت ہے کہ یہ جہان اس کی برداشت نہیں کر سکتا اس لئے ان کی سزا کے واسطے دوسرا جہان مقرر ہے۔ (الحکم جلد ۱۲ مورخہ ۶ جنوری ۱۹۰۸ء ص ۶۷)

چالیس کروڑ انسان ایک ضعیف اور ناتواں انسان کو انہی دلائل سے خدا مان رہا ہے کہ وہ ازلی ابلی ہے زندہ آسمان پر موجود ہے اور اس نے خلق طیر کیا اور مردوں کو زندہ کیا اور یہ مسلمان ہیں کہ اپنے پاؤں پر آپ کھڑی مارتے اور اپنی گردن کاٹنے کے واسطے خود ان کے ہاتھ میں پھری دیتے اور انکی اس خطرناک بُت پرستی میں مدد کرتے ہیں جس کے واسطے خدا نے ایسا غضب ظاہر کیا تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ هَذَا۔

(الحکم جلد ۱۲ مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۰۸ء ص ۳)

﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾

زمین، آسمان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو مخلوق اور بندہ خدا ہونے سے باہر ہو۔

(براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۲۴ بقیہ حاشیہ در حاشیہ ۳)

عَلَيْهِمْ
 قَالُوا يَسِّرْنَا يَلْسانَكَ الْبُشْرَى الْمُتَّقِينَ وَتَنْزِيلِ
 قَوْمًا لَّا ۝

اور سخت جمعہ کو اس سے ملزم ہوتے ہیں۔ (کرامات الصادقین ص ۱۴)

تفسیر سورۃ طہ

بیان فرمودہ

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی

خدا رحمان ہے جس نے عرش پر قرار پکڑا۔ اس قرار پکڑنے سے یہ مطلب ہے کہ اگرچہ اس نے انسان کو پیدا کر کے بہت سا قرب اپنا اس کو دیا مگر یہ تمام تجلیات مختص الزمان ہیں یعنی تمام تشبیہی تجلیات اس کی کسی خاص وقت میں ہیں جو پہلے نہیں تھیں مگر ازلہ طور پر قرار گاہ خدا تعالیٰ کی عرش ہے جو تنزیہ کا مقام ہے کیونکہ جو فانی چیزوں سے تعلق کر کے تشبیہ کا مقام پیدا ہوتا ہے وہ خدا کی قرار گاہ نہیں کہلا سکتا و جہ یہ کہ وہ معرض زوال میں ہے اور ہر ایک وقت میں زوال اس کے سر پر ہے بلکہ خدا کی قرار گاہ وہ مقام ہے جو فنا اور زوال سے پاک ہے پس وہ مقام عرش ہے۔

اس جگہ ایک اور اعتراض مخالف لوگ پیش کرتے ہیں اور وہ یہ کہ قرآن شریف کے بعض مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن عرش کو اٹھ فرشتے اٹھائیں گے جس سے اشارۃ النقص کے طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں چار فرشتے عرش کو اٹھاتے ہیں اور اب اس جگہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ تو اس بات سے پاک اور برتر ہے کہ کوئی اس کے عرش کو اٹھاوے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تم سن چکے ہو کہ عرش

کوئی جسمانی چیز نہیں ہے جو اٹھائی جائے یا اٹھانے کے لائق ہو بلکہ صرف تنزہ اور تقدس کے مقام کا نام عرش ہے اسی لئے اس کو غیر مخلوق کہتے ہیں ورنہ ایک مجسم چیز خدا کی خالقیت سے کیونکر باہر رہ سکتی ہے اور عرش کی نسبت جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سب استعارات ہیں پس اسی سے ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ ایسا اعتراض محض حماقت ہے۔ اب ہم فرشتوں کے اٹھانے کا اصل نکتہ ناظرین کو سناتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے تنزہ کے مقام میں یعنی اس مقام میں جبکہ اس کی صفت تنزہ اُس کی تمام صفات کو روپوش کر کے اس کو راء الورد اور نہاں در نہاں کر دیتی ہے جس مقام کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں عرش ہے تب خدا عقول انسانیہ سے بالاتر ہو جاتا ہے اور عقل کو طاقت نہیں رہتی کہ اس کو دریافت کر سکے تب اس کی چار صفیں جن کو چار فرشتوں کے نام سے موسوم کیا گیا ہے جو دنیا میں ظاہر ہو چکی ہیں اس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہیں۔

(۱) اول ربوبیت جس کے ذریعہ سے وہ انسان کی روحانی اور جسمانی تکمیل کرتا ہے چنانچہ موع اور جسم کا ظہور ربوبیت کے تقاضا سے ہے اور اسی طرح خدا کا کلام نازل ہونا اور اس کے خارق عادت نشان ظہور میں آنا ربوبیت کے تقاضا سے ہے۔ (۲) دوم خدا کی رحمانیت جو ظہور میں آپچی ہے یعنی جو کچھ اُس نے بغیر پاداش اعمال بشمار نعمتیں انسان کے لئے میسر کی ہیں یہ صفت بھی اس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے۔ (۳) تیسری خدا کی رحیمیت ہے اور وہ یہ کرنیک عمل کرنے والوں کو اول تو صفت رحمانیت کے تقاضا سے نیک اعمال کی طاقتیں بخشتا ہے اور پھر صفت رحیمیت کے تقاضا سے نیک اعمال ان سے ظہور میں لاتا ہے اور اس طرح ہر انکو آفات سے بچاتا ہے یہ صفت بھی اس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے۔ (۴) چوتھی صفت مالک یوم الدین ہے یہ بھی اس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ نیکوں کو جزا اور بدوں کو سزا دیتا ہے۔ یہ چاروں صفیں ہیں جو اُس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یعنی اس کے پوشیدہ وجود کا ان صفات کے ذریعہ سے اس دنیا میں پتہ لگتا ہے اور یہ معرفت عالم آخرت میں دوچند ہو جائے گی گویا بجائے چار کے آٹھ فرشتے ہو جائیں گے۔

(چشمہ معرفت ص ۲۶۶، ۲۶۷)

۱۰. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

اس سوال کے جواب میں کہ کیا خدا آسمان پر ہے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے مگر لہُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ اس نے اپنے آپ کو علو ہی سے منسوب کیا ہے پستی کی طرف اس کو منسوب نہیں کر سکتے سُبْحَانَہُ وَتَعَالَىٰ۔ علو کو ہم شاہد کرتے ہیں اور شخصی صورتوں میں آسمان سے نور نازل ہوتا ہوا دیکھا ہے گو ہم اس کی گتہ اور کیفیت بیان نہ کر سکیں مگر یہ سچی بات ہے کہ اس کو علو ہی سے تعلق ہے بعض امور آنکھوں سے نظر آتے ہیں اور

بعض نہیں ہر صورت میں فلسفہ کام نہیں آتا پس اصل بات یہی ہے کہ ایک وقت ایسی حالت انسان پر آتی ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ آسمان سے اس کے دل پر کچھ گرا ہے جو اسے رقیق کر دیتا ہے اس وقت نیکی کا بیج اس میں بویا جاوے گا۔ (الحکم جلد ۱، مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۶)

اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِیْۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِکْرِیْۙ

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِکْرِیْ اور میری یاد کے لئے نماز کو قائم کر۔

(براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۵۵ حاشیہ نمبر ۳)

نماز سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں ہے کیونکہ اس میں حمد الہی ہے، استغفار ہے اور درود شریف۔ تمام وظائف اور اواراد کا مجموعہ یہی نماز ہے اور اس سے ہر ایک قسم کے غم و ہتم دور ہوتے ہیں اور مشکلات حل ہوتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ذرا بھی غم پہنچتا تو آپ نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے اور اسی لئے فرمایا ہے اَلَا یَذِکِّرُ اللّٰهُ تَطْمِیْنُ الْقُلُوْبِ ؕ اٰمِیْنَانِ، سکینتِ قلب کے لئے نماز سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں لوگوں نے قسم قسم کے ورد اور وظیفے اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کو گمراہی میں ڈال رکھا ہے اور ایک نئی شریعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابلہ میں بنا دی ہوئی ہے مجھ پر تو الزام لگایا جاتا ہے کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مگر میں دیکھتا ہوں اور حیرت سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے خود شریعت بنائی ہے اور نبی بنے ہوئے ہیں اور دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان وظائف اور اواراد میں دنیا کو ایسا ڈالنا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی شریعت اور احکام کو بھی چھوڑ بیٹھے ہیں۔ بعض لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ اپنے معمول اور اواراد میں ایسے شہمک ہوتے ہیں کہ نمازوں کا بھی لحاظ نہیں رکھتے ہیں نے مولوی صاحب سے سنا ہے کہ بعض گدی نشین شاکت مت والوں کے منتر اپنے وظیفوں میں پڑھتے ہیں میرے نزدیک سب وظیفوں سے بہتر وظیفہ نماز ہی ہے نماز ہی کو سنوار سنوار کر پڑھنا چاہیئے اور سمجھ سمجھ کر پڑھو اور مسنون دعاؤں کے بعد اپنے لئے اپنی زبان میں بھی دعائیں کرو اس سے تمہیں اطمینانِ قلب حاصل ہوگا اور سب مشکلات خدا تعالیٰ چاہے گا تو اسی سے حل ہو جائیں گی۔ نماز یاد الہی کا ذریعہ ہے اسی لئے فرمایا ہے اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِکْرِیْ۔ (الحکم جلد ۱، مورخہ ۲۱ مئی ۱۹۰۳ء ص ۶)

فَالْقَهَّارُ إِذْ أَهَى حَيَّةً تَسْعَى

سانپ انسان کی نسل کا پہلا اور ابتدائی دشمن ہے اور بزبان حال کہتا ہے حَيَّ عَلَى الْمَوْتِ یعنی موت کی طرف آجا۔ اس لئے اس کا نام حَيَّة ہوا۔ (ضیاء الحق ص ۱۱)

أَنْ أَقْدِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ
بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ ۖ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً
مِّنِّي ۖ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي

محبت ایک عربی لفظ ہے اور اصل معنی اس کے پُر ہو جانا ہے چنانچہ عرب میں یہ مثل مشہور ہے کہ تَحَبَّبَ الْحِمَارُ یعنی جب عربوں کو یہ کہنا منظور ہو جاتا ہے کہ گدھے کا پیٹ پانی سے بھر گیا تو کہتے ہیں کہ تَحَبَّبَ الْحِمَارُ اور جب یہ کہنا منظور ہوتا ہے کہ اونٹ نے اتنا پانی پیا کہ وہ پانی سے پُر ہو گیا تو کہتے ہیں شَرِبَتِ الْإِبِلُ حَتَّى تَحَبَّبَتْ اور حَبَّ جو دانہ کو کہتے ہیں وہ بھی اسی سے نکلا ہے جس سے یہ مطلب ہے کہ وہ پہلے دانہ کی تمام کیفیت سے بھر گیا اور اسی بنا پر احباب سونے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ جو دوسرے سے بھر جائے گا وہ اپنے وجود کو کھودے گا گویا سو جائے گا اور اپنے وجود کی کچھ جس اس کو باقی نہیں رہے گی۔ (نور القرآن نمبر ۲ ص ۳)

اور اپنی طرف سے میں نے تجھ پر محبت ڈال دی یعنی تجھ میں ایک ایسی خاصیت رکھ دی کہ ہر ایک جو سعید ہو گا وہ تجھ سے محبت کرے گا اور تیری طرف کھنچا جائے گا میں نے ایسا کیا تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے پرورش پاوے اور میرے روبرو تیرا نشوونما ہو۔ (براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۶۹)

اور اپنی طرف سے تجھ میں محبت ڈال دی ہے تاکہ میرے روبرو تجھ سے نیکی کی جائے۔

(براہین احمدیہ حصہ چارم ص ۱۵۵ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۳)

براہین احمدیہ میں میری نسبت خدا تعالیٰ کی یہ پیش گوئی ہے أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالوں گا اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے تیری پرورش کروں گا۔ یہ اس وقت کا الہام ہے کہ جب ایک شخص بھی میرے ساتھ تعلق نہیں رکھتا تھا

پھر ایک مدت کے بعد یہ الہام پُورا ہوا اور ہزار ہا انسان خدا نے ایسے پیدا کئے کہ جن کے دلوں میں اس نے میری محبت بھر دی بعض نے میرے لئے جان دے دی اور بعض نے اپنی مالی تباہی میرے لئے منظور کر لی اور بعض میرے لئے اپنے وطنوں سے نکالے گئے اور دُکھ دئے گئے اور ستائے گئے اور ہزار ہا ایسے ہیں کہ وہ اپنے نفس کی حاجات پر مجھے مقدم رکھ کر اپنے عزیز مال میرے آگے رکھتے ہیں اور یہیں دیکھتا ہوں کہ ان کے دل محبت سے پُر ہیں اور بہتر سے ایسے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ وہ اپنے مالوں سے بجلی دست بردار ہو جائیں یا اپنی جانوں کو میرے لئے فدا کریں تو وہ طیار ہیں جب میں اس درجہ کا صدق اور ارادت اکثر افسرِ ادا اپنی جماعت میں پاتا ہوں تو بے اختیار مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اے میرے قادرِ خدا و حقیقتِ ذرہ ذرہ پر تیرا تصرف ہے تو نے ان دلوں کو ایسے پُر آشوب زمانہ میں میری طرف کھینچا اور ان کو استقامت بخشی یہ تیری قدرت کا نشانِ عظیم الٰہی ہے۔

(حقیقۃ الوحی ۲۲۵/۲۲۹)

محبت کا لفظ جہاں کہیں باہم انسانوں کی نسبت آیا بھی ہو اس سے درحقیقت حقیقی محبت مراد نہیں ہے بلکہ اسلامی تعلیم کی رو سے حقیقی محبت صرف خدا سے خاص ہے اور دوسری محبتیں غیر حقیقی اور مجازی طور پر ہیں۔ (سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب حاشیہ ص ۴۳)

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّسَاءٍ لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

مومن کو بھی تبلیغِ دین میں حفظِ مراتب کا خیال رکھنا چاہیے جہاں نرمی کا موقع ہو وہاں سختی اور درستی نہ کرے اور جہاں بجز سختی کرنے کے کام نہ ہوتا نظر نہ آوے وہاں نرمی کرنا بھی گناہ ہے۔
مگر حفظِ مراتب نہ کئی زندگی

دیکھو فرعون بظاہر کیسا سخت کافر انسان تھا مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو یہی ہدایت ہوئی کہ قَوْلًا لَّهِ قَوْلًا لِّسَاءٍ رسولِ اکرمؐ کے واسطے بھی قرآن شریف میں اسی قسم کا حکم ہے وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا تَوَكُّلاً اور مسلمانوں کے واسطے نرمی اور شفقت کا حکم ہے۔

رسول اللہؐ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی ایسی ہی حالت بیان کی گئی جہاں سسر پایا ہے کہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (س رکوع ۱) چنانچہ ایک

دوسرے مقام پر آنحضرتؐ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ منافق اور کفار کا سختی سے مقابلہ کرو چنانچہ فرماتا ہے کہ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ (۱۰-۱۶)

غرض ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خود خدا تعالیٰ نے بھی حفظِ مراتب کا لحاظ رکھا ہے مومنوں اور ایمانداروں کے واسطے کیسی نرمی کا حکم ہے اور کفار میں سے بعض میں مادہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو سختی کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح بعض بیماریوں یا زخموں میں ایک حکیم حاذق کو چیر پھاڑ کی اور عملِ جراحی سے کام لینا پڑتا ہے۔
(الحکم جلد ۱۳ صفحہ ۱۴۔ اپریل ۱۹۰۸ء ص ۶)

۱۰. قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ

حکمتِ کاملہ الہیہ سے ہر ایک چیز میں تحصیلِ غذا کے لئے پہلے ہی سے ایک قوت رکھی جاتی ہے خواہ وہ چیز پتھر ہو یا درخت یا انسان یا حیوان۔ درحقیقت یہ سب ایک ہی قوت کی تحریکوں سے حصولِ غذا کے لئے متوجہ کی جاتی ہیں اور اس بات کے جواب میں کہ کیوں یہ چاروں قسم کی چیزیں غذا کی طالب ہیں کوئی مبدعِ خدا بیان نہیں تا کسی جگہ پہلے جنم کی یادداشت اور اس کا خیال بنامِ سنا سمجھا جائے اور کسی جگہ کوئی اور وجہ بتلائی جائے بلکہ درحقیقت ان چاروں چیزوں کا تحصیلِ غذا کے لئے میل کرنا ایک ہی باعث سے ہے یعنی فطری قوت جو وجود پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس میں پیدا ہو جاتی ہے اور اسی کی طرف اس پاک اور مقدس کلام میں اشارہ ہے جو فلسفی صدائوں سے بھرا ہوا ہے جیسا کہ وہ جلتا نذر فرماتا ہے اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ یعنی تمہارا وہ خدا ہے جس نے ہر ایک چیز کو مناسب حال اس کے وجودِ بخشا پھر غذا وغیرہ کی طلب کے لئے جس پر اس کی بقا موقوف ہے اس کے دل میں آپ خواہش ڈالی۔ سو یہی صداقتِ حقہ ہے جس کو ایک قاعدہ کلی کے طور پر اللہ جلتا نے اپنی کتابِ عزیز میں بیان فرما دیا ہے۔ نادانوں اور جاہلوں کی نظر محیط نہیں ہوتی اس لئے وہ فقط ایک جزئی کو دیکھ کر اپنی غرضِ فاسد کے مطابق اس کے لئے ایک جھوٹا منصوبہ مقرر لیتے ہیں اور دوسرے جوئیات کو جو اسی کے شریک ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔
(شعہ حق ص ۲۷)

یعنی وہ خدا جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب حال قوی اور جوارحِ بخشنے اور پھر ان کو استعمال میں لانے کی توفیق دی۔
(جگہ مقدس روئیدادہ جون ۱۸۹۳ء ص ۶)

یعنی وہ خدا جس نے ہر ایک چیز کو اس کے مناسب حال کمالِ خلقتِ بخشا اور پھر اس کو دوسرے کمالاتِ مطلوبہ کے لئے رہنمائی کی۔ پس یہ انعام ہے کہ ہر ایک چیز کو اول اس کے وجود کی رو سے وہ تمام قوی

دیگر حیات ہوں جن کی وہ چیز محتاج ہے۔ پھر اس کے حالات مترقبہ کے حصول کے لئے اس کو راہیں دکھائی جائیں۔
(من الرمان ص ۱۹۹ حاشیہ متعلقہ ص ۱)

قرآن نے خدا کی معرفت عطا کرنے کے لئے دو طریق رکھے ہیں اول وہ طریق جس کے رُوسے انسانی عقل عقلی دلائل پیدا کرنے میں بہت قوی اور روشن ہو جاتی ہے اور غلطی کرنے سے بچ جاتی ہے اور دوسرا روحانی طریق اب دیکھو کہ عقلی طور پر قرآن نے خدا کی ہستی پر کیا کیا عمدہ اور بے مثال دلائل دئے ہیں جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے رَبَّنَا الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ هَذَا هُوَ الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلَاً وَنَظَرًا هَذَا هُوَ الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلَاً وَنَظَرًا هَذَا هُوَ الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلَاً وَنَظَرًا هَذَا هُوَ الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلَاً وَنَظَرًا

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۲)

یہ بات بیان کر دینے کے لائق ہے کہ جن کو خدا تعالیٰ کا ہاتھ امام بناتا ہے ان کی فطرت میں ہی امامت کی قوت رکھی جاتی ہے اور جس طرح الہی فطرت نے بموجب آیت کریمہ اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ہر ایک چہرہ اور پرند میں پہلے سے وہ قوت رکھ دی ہے جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کے علم میں یہ تھا کہ اس قوت سے اس کو کام لینا پڑے گا اسی طرح ان نفوس میں جن کی نسبت خدا تعالیٰ کے ازل علم میں یہ ہے کہ ان سے امامت کا کام لیا جاوے گا منصب امامت کے مناسب حال کئی روحانی ملکہ پہلے سے رکھے جاتے ہیں اور جن لیاقتوں کی آئندہ ضرورت پڑے گی ان تمام لیاقتوں کا بیج ان کی پاک سرشت میں بویا جاتا ہے۔

(ضرورت الامام ص ۱)

اس عطا میں زیادہ تر دو قسم کے آدمی ہیں ایک بادشاہ، دوسرے مامور من اللہ یعنی پہلے خدا نے ان کو مامور بنایا ثم هَذَا یعنی پھر تبلیغ کے تمام سامان ان کے لئے مہیا کر دئے جیسا کہ خدا نے ریل تلو ڈاک مطبع وغیرہ تمام اسباب ہمارے واسطے مہیا کر دئے۔

(الحکم جلد ۵ ص ۳ مورخہ ۳ مارچ ۱۹۰۱ء ص ۱۲)

قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى

وفات مسیح یا ایسے مسائل کے متعلق پہلے لوگ جو کچھ کہ آئے ان کے متعلق ہم حضرت موسیٰ کی طرح یہی کہتے ہیں کہ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي یعنی گذشتہ لوگوں کے حالات سے اللہ تعالیٰ بہتر واقف ہے ہاں حال کے لوگوں کو ہم نے کافی طور پر سمجھا دیا ہے اور حجت قائم کر دی ہے۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۱۶ ص ۳۰۔ اپریل ۱۹۰۲ء)

۳. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ

بعض نہایت سادگی سے کہتے ہیں کہ سلاطین کی کتاب میں جو لکھا ہے کہ ایلیا جسم کے سمیت آسمان پر اٹھایا گیا تو پھر کیا مسیح ابن مریم کے اٹھائے جانے میں کچھ جائے اشکال ہے تو ان کو واضح ہو کہ درحقیقت ایلیا بھی خاکی جسم کے ساتھ نہیں اٹھایا گیا تھا چنانچہ مسیح نے اس کی وفات کی طرف اشارہ کر دیا جبکہ اس نے یہودیوں کی وہ امید توڑ دی جو وہ اپنی خام خیالی سے باندھے ہوئے تھے اور کہہ دیا کہ وہ ہرگز نہیں آئے گا اور ظاہر ہے کہ اگر وہ جسم خاکی کے ساتھ اٹھایا جاتا تو پھر خاک کی طرف اس کا رجوع کرنا ضروری تھا کیونکہ لکھا ہے کہ خاکی جسم خاک کی طرف ہی عود کرتا ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ کیا ایلیا آسمان پر ہی فوت ہو گیا کُلَّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ سَے باہر رہے گا۔ اگر سوچ کر دیکھو تو ایلیا کی چادر گرنے والی وہی اس کا وجود تھا جو اس نے چھوڑ دیا اور نیا چولہ پہن لیا۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۳، ۶۴)

وَلَا يَجُوزُ الْمَوْتُ فِي السَّمَوَاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَلَا نَجِدُ فِي الْقُرْآنِ ذِكْرًا نُّزُولِ إِذْ رُئِسَ وَمَوْتِهِ وَدَفْنِهِ فِي الْأَرْضِ فَثَبَّتْ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ الْمَرَادَ مِنَ الرَّفْعِ الْمَوْتُ۔ (حماسة البشری ص ۳)

(ترجمہ از عربی) آسمان میں موت کا جواز ثابت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اور قرآن کریم میں ادیس علیہ السلام کے آسمان سے اترنے ان کے وفات پانے اور ان کے زمین میں دفن ہونے کا ذکر موجود نہیں پس بالضرورت ثابت ہوا کہ رفع سے مراد موت ہے۔ (حماسة البشری ص ۳)

وہ عقیدہ جس پر خدا تعالیٰ نے علی وجہ البصیرۃ مجھ کو قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مثل دیگر انسانوں کے انسانی عمر پا کر فوت ہو گئے ہیں اور آسمان پر مع جسم عنصری چڑھ جانا اور پھر کسی وقت مع جسم عنصری زمین پر نازل ہونا یہ سب ان پر تہمتیں ہیں قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلُ سُوْلٰآئِلٍ اَصْلُ مَسْئَلِهِ جُو طے ہونے اور فیصلہ ہونے کے لائق ہے وہ یہی ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ برخلاف عادت اللہ درحقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع جسم عنصری آسمان پر چڑھ گئے تھے اور اگر یہ نصوص صریحہ قرآن شریف سے ثابت ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام درحقیقت آسمان پر مع جسم عنصری اُٹھائے گئے تھے تو پھر ان کے نازل ہونے کے بارے میں کسی بحث کی ضرورت نہیں کیونکہ جو شخص مع جسم عنصری آسمان پر جائے گا اس کا واپس آنا بموجب نص قرآنی ضروری ہے پس اگر حضرت عیسیٰ مع جسم آسمان پر چلے گئے ہیں تو واپس آنے میں کیا شک ہے وجہ یہ کہ اگر دوبارہ زمین پر آنے کے لئے کسی اور کام کی غرض سے ان کی کچھ ضرورت نہ ہو مگر پھر بھی مرنے کے لئے ان کا آنا ضرور ہوگا کیونکہ آسمان پر کوئی قبروں کی جگہ نہیں اور نص صریح قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ہر ایک انسان زمین پر ہی مرے گا اور زمین میں ہی دفن کیا جائیگا اور زمین سے ہی نکالا جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اٰخَرٰی البتہ یہ ممکن ہے کہ آسمان سے بیمار ہو کر آویں یا راہ میں بیمار ہو جائیں اور پھر زمین پر آکر مر جائیں اور یہ ہم نے اس لئے کہا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ آنے والا عیسیٰ زعفرانی رنگ کی دو چادروں میں نازل ہوگا اور تمام معتبرین کے اتفاق سے تعبیر کی رو سے زرد رنگ چادر سے بیماری مراد ہوتی ہے۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۰۱)

سوال ہوگا کہ آدم کی جنت کہاں تھی۔ فرمایا

ہمارا اندہب یہی ہے کہ زمین میں ہی تھی خدا فرماتا ہے مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ اَدَم کی بُود و باش آسمان پر یہ بات بالکل غلط ہے۔

(البدیع جلد ۲ ص ۱۹۰ مورخہ سہ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۸۲)

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰی وَيٰلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ
بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنۢ فُتِّرِیْ

قرآن شریف میں صراحتاً یہ بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مفتری علی اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا

اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ایک موقع میں فرماتا ہے قَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ یعنی مغتری نامراد مرے گا۔ (اربعین ص ۷)

افترای بھی ایک حد ہوتی ہے اور مغتری ہمیشہ خائب و خاسر رہتا ہے قَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ۔

(الحکم جلد ۸ ص ۱۲ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۴ ص ۷)

یاد رکھو جو مجھ سے مقابلہ کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں بلکہ اس سے مقابلہ کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اگر ادنیٰ چیراسی کی ہتک کی جائے اور اس کی بات نہ مانی جاوے تو گورنمنٹ سے ہتک کرنے والے یا نہ ماننے والے کو سزا ملتی ہے اور باز پرس ہوتی ہے تو پھر خدا کی طرف سے آنے والے کی بے عزتی کرنا اس کی بات کی پرواہ نہ کرنا کیونکر خالی جاسکتا ہے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر میرا سلسلہ خدا کی طرف سے نہیں تو یونہی بگڑ جائیگا خواہ کوئی اس کی مخالفت کرے یا نہ کرے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۱۳ مورخہ ۱۳ جولائی ۱۹۰۸ ص ۱۳)

قَالُوا اِنْ هٰذِهِنَّ لَسِحْرٌ یُّرِیدُنْ اَنْ یُّخْرِجَکُمْ مِّنْ اَرْضِکُمْ
بِسِحْرِہَا وِیَذْہَبَ بِطَرِیقَکُمُ الْمَثَلٰی

یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہ خدا تعالیٰ انسانی محاورات کا پابند نہیں ہوتا یا کسی آور زمانہ کے متروک محاورہ کو اختیار کرتا ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بعض جگہ انسانی گریمر یعنی صرف و نحو کے ماتحت نہیں چلتا اس کی نظیریں قرآن شریف میں بہت پائی جاتی ہیں مثلاً یہ آیت اِنْ هٰذِهِنَّ لَسَاحِرٰتٍ اِنْسَانِیُّنَ کُوْنُوْنَ اِنَّ هٰذٰنِیْنِ پابھے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۳۴ حاشیہ)

قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّکَ اَنْتَ الْاَعْلٰی

یعنی کچھ خوف مت کر کہ تو غالب ہے اور فتح تیرے نام ہے۔ (تربیاق القلوب ص ۳)

مت ڈر غلبہ تجھی کو ہے۔ (انجامِ آتھم ص ۵)

یعنی کچھ خوف مت کر تو ہی غالب ہے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۳)

مت خوف کر کہ غلبہ تجھ کو ہے۔ (ازالہ اوہام حصہ اول ص ۱۹۶)

خدا تعالیٰ کے بندوں کے واسطے بھی اعلیٰ کا لفظ آیا اور ہمیشہ آتا ہے جیسے اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی مگر یہ تو انکار سے ہوتا ہے۔ (البدر جلد اول ۷ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۷)

یاد رکھو علود و قسم کا ہوتا ہے ایک تو وہ علو ہے جو شیطانی علو آبی و استکبر میں آیا ہے اور شیطان کے حق میں و علو بھی آیا ہے جیسے فرمایا اَمْ كُنْتُمْ مِنَ الْعَالِيْنَ یعنی تیرا یہ استعلا تکبر کے رنگ میں ہے یا واقعی تو اعلیٰ ہے و رد حقیقی علو تو خدا تعالیٰ کے خاص بندوں کے لئے ہے جو اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے موافق اس کو ظاہر کر سکتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی یٰ عَلُو جو خدا تعالیٰ کے خاص بندوں کو دیا جاتا ہے وہ انکار کے رنگ میں ہوتا ہے اور شیطان کا علو استکبار سے ملا ہوا تھا۔ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو آپ نے اسی طرح اپنا سر جھکایا اور سجدہ کیا جس طرح پر ان مصائب اور مشکلات کے دنوں میں جھکاتے اور سجدے کرتے تھے جب اسی مکہ میں آپ کی ہر طرح سے مخالفت کی جاتی اور دُکھ دیا جاتا تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ میں کس حالت میں یہاں سے گیا تھا اور کس حالت میں اب آیا ہوں تو آپ کا دل خدا کے شکر سے بھر گیا اور آپ نے سجدہ کیا۔

(الحکم جلد ۴ ص ۲۹ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۷)

وَالْقَ مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سِحْرٌ
وَلَا يَفْلِحُ السَّحَرُ حَيْثُ اَتَىٰ

(اس سوال کے جواب میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے جو جادو کیا تھا اس کی نسبت آپ کا کیا خیال ہے۔ فرمایا)

جادو بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے رسولوں اور مبسوط کی یہ شان نہیں ہوتی کہ ان پر جادو کا کچھ اثر ہو سکے بلکہ ان کو دیکھ کر جادو بھاگ جاتا ہے جیسے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لَا يَفْلَحُ السَّحَرُ حَيْثُ اَتَىٰ (۱۶) دیکھو حضرت موسیٰ کے مقابل پر جادو تھا آخر موسیٰ غالب ہوا کہ نہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر جادو غالب آگیا ہم اس کو کبھی نہیں مان سکتے۔ آنکھ بند کر کے بخاری اور مسلم کو مانتے جانا یہ ہمارے مسلک کے برخلاف ہے۔ یہ تو عقل ہی تسلیم نہیں کر سکتی کہ ایسے عالی شان نبی پر جادو اثر کر گیا ہو ایسی باتیں کہ اس جادو کی تاثیر سے (محاذ اللہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ جاتا رہا یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا کسی صورت میں صحیح نہیں ہو سکتیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی خبیث آدمی نے اپنی طرف سے ایسی باتیں ملا دی ہیں۔ گو ہم نظر تہذیب سے احادیث کو دیکھتے

ہیں لیکن جو حدیث قرآن کریم کے برخلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے برخلاف ہو اس کو ہم کب مان سکتے ہیں۔ اُس وقت احادیث جمع کرنے کا وقت تھا گویا انہوں نے سوچ سمجھ کر احادیث کو درج کیا تھا مگر پوری احتیاط سے کام نہیں لے سکے وہ جمع کرنے کا وقت تھا لیکن اب نظر اور غور کرنے کا وقت ہے آثار نبی جمع کرنا بڑے ثواب کا کام ہے لیکن یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جمع کرنے والے خوب غور سے کام نہیں لے سکتے۔ اب ہر ایک کا اختیار ہے کہ خوب غور اور فکر سے کام لے جو ماننے والی ہو وہ مانے اور جو چھوڑنے والی ہو وہ چھوڑ دے ایسی بات کہ آنحضرت صلعم پر (معاذ اللہ) جادو کا اثر ہو گیا تھا اس سے تو ایمان اٹھ جاتا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا (۱۵) ایسی ایسی باتیں کہنے والے تو ظالم ہیں نہ کہ مسلمان۔ یہ تو بے ایمانوں اور ظالموں کا قول ہے کہ آنحضرت صلعم پر (معاذ اللہ) سحر اور جادو کا اثر ہو گیا تھا اتنا نہیں سوچتے کہ جب (معاذ اللہ) آنحضرت کا یہ حال ہے تو پھر اُمت کا کیا ٹھکانا وہ تو پھر فرق ہو گئی معلوم نہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جس معصوم نبی صلعم کو تمام انبیاء و مرسلین شیطان سے پاک سمجھتے آئے ہیں یہ ان کی شان میں ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں۔

(الحکم جلد ۱۱ صفحہ ۱۰۷ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۷ء ص ۷)

اِنَّهُنَّ يَاتِيْنَ رَبَّهُنَّ مُجْرِمَاتٍ لَّهِنَّ جَهَنَّمُ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰۤى

یعنی جو شخص مجرم بن کر خدا کے پاس آئے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا مگر جو لوگ خدا کے محبت ہیں وہ موت سے نہیں مرتے کیونکہ ان کا پانی اور ان کی روٹی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ (تقریر جلسہ مذاہب ص ۹۸، ۹۹)

یعنی جو شخص مجرم ہونے کی حالت میں مرے گا اس کے لئے جہنم ہے کہ وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ اب دیکھو کہ جہنمی کے واسطے زندگی بھی نہیں گواہی عذاب کے پورا کرنے کے لئے موت بھی نہیں۔ (تربیاتی القلوب ص ۱۰۹)

کسی چیز کی بجز خدا کے کوئی ہستی نہیں محض خدا ہے جس کا نام ہست ہے پھر اس کے زیر سایہ

ہو کر اور اس کی محبت میں محو ہو کر واصلوں کی روحیں حقیقی زندگی پاتی ہیں اور اس کے وصال کے بغیر زندگی حاصل نہیں ہو سکتی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کافروں کا نام مُردے رکھتا ہے اور دوزخیوں کی نسبت فرماتا ہے اِنَّهٗ مِّنْ يَّاتٍ رَبِّهٖ مُّجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰی یعنی جو شخص مجرم ہونے کی حالت میں اپنے رب کو ملے گا اس کے لئے جہنم ہے۔ نہ اس میں مرے گا نہ زندہ رہے گا یعنی اس لئے نہیں مرے گا کہ دراصل وہ تعبدِ ابدی کے لئے پیدا کیا گیا ہے لہذا اس کا وجود ضروری ہے اور اس کو زندہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ حقیقی زندگی وصالِ الہی سے حاصل ہوتی ہے اور حقیقی زندگی عین نجات ہے اور وہ بجز عشقِ الہی اور وصالِ حضرتِ عزت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر غیر قوموں کو حقیقی زندگی کی فلاسفی معلوم ہوتی تو وہ کبھی دعویٰ نہ کرتے کہ تمام ارواح خود بخود قدیم سے اپنا وجود رکھتے ہیں اور حقیقی زندگی سے بہرہ ور ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ علوم آسمانی ہیں اور آسمان سے ہی نازل ہوتے ہیں اور آسمانی لوگ ہی ان کی حقیقت کو جانتے ہیں اور دُنیا ان سے بیخبر ہے۔ (چشمہ سیحی ص ۴۳، ۴۴)

جیسا کہ جسمی ترکیب میں انحلال ہو کر جسم پر موت آتی ہے ایسا ہی روحانی صفات میں تغیرات پیدا ہو کر رُوح پر موت آ جاتی ہے مگر جو لوگ وجہ اللہ میں محو ہو کر مرتے ہیں وہ باعثِ اس اتصال کے جو ان کو حضرت عزت سے ہو جاتا ہے دوبارہ زندہ کئے جاتے ہیں اور ان کی زندگی خدا کی زندگی کا ایک ظل ہوتا ہے اور پلید رُوحوں میں بھی عذاب دینے کے لئے ایک جس پیدا کی جاتی ہے مگر وہ نہ مردوں میں داخل ہوتے ہیں نہ زندوں میں۔ جیسا کہ ایک شخص جب سخت درد میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بدحواسی کی زندگی اُس کے لئے موت کے برابر ہوتی ہے اور زمین و آسمان اُس کی نظر میں تاریک دکھائی دیتے ہیں۔ انہیں کے بارہ میں خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے

اِنَّهٗ مِّنْ يَّاتٍ رَبِّهٖ مُّجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰی ہ

یعنی جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر آئے گا اُس کے لئے جہنم ہے وہ اس جہنم میں نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ اور خود انسان جب کہ اپنے نفس میں غور کرے کہ کیونکر اس کی رُوح پر بیداری اور خواب میں تغیرات آتے رہتے ہیں تو بالضرور اُس کو ماننا پڑتا ہے کہ جسم کی طرح رُوح بھی تغیر پذیر ہے اور موت صرف تغیر اور سلبِ صفات کا نام ہے ورنہ جسم کے تغیر کے بعد بھی جسم کی مٹی تو بدستور رہتی ہے لیکن اس تغیر کی وجہ سے جسم پر موت کا لفظ اطلاق کیا جاتا ہے۔ (چشمہ معرفت ص ۱۵۷، ۱۵۸)

یعنی جو شخص خدا کے پاس مجرم ہو کر آئے گا اس کی سزا جہنم ہے نہ اس میں وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ سو اس جگہ خدا نے مُجْرِمًا کہا مَذْنِبًا نہیں کہا کیونکہ بعض صورتوں میں معصوم کو بھی مذنب

کہہ سکتے ہیں مگر مجرم نہیں کہہ سکتے۔ (ریویو آف ریلیجنز جلد ۱ نمبر ۵ ص ۱۹)

اور جو کوئی خدا کے پاس مجرم کے طور پر آئے گا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا لیکن ہمیں کہیں نہیں بتلایا گیا کہ جو کوئی رب کے پاس مذنب ہو کر جائے گا دوزخ میں سزا پاوے گا۔ ایسا ہی قرآن شریف میں کئی آیتیں ہیں جن میں فسق۔ اثم۔ گنہ وغیرہ تمام صورتوں میں قابل سزا فعل بیان کئے گئے ہیں مگر ذنب کی کہیں ایسی تعریف نہیں کی گئی۔ (ریویو آف ریلیجنز جلد ۲ ص ۲۴)

یعنی جو شخص مجرم بن کر آوے گا اُس کے لئے ایک جہنم ہے جس میں نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ یہ کیسی صاف بات ہے۔ اصل لذت زندگی کی راحت اور خوشی ہی میں ہے بلکہ اسی حالت میں وہ زندہ متعذب ہوتا ہے جبکہ ہر طرح کے امن اور آرام میں ہو۔ اگر وہ کسی درد مثلاً قولنج یا درد دانت ہی میں مبتلا ہو جاوے تو وہ مُردوں سے بدتر ہوتا ہے اور حالت ایسی ہوتی ہے کہ نہ تو مُردہ ہی ہوتا ہے اور نہ زندہ ہی کہلا سکتا ہے۔ پس اسی پر قیاس کر لو جہنم کے دردناک عذاب میں کیسی بُری حالت ہوگی۔ مجرم وہ ہے جو اپنی زندگی میں خدائے تعالیٰ سے اپنا تعلق کاٹ لیوے۔ اُس کو تو حکم تھا کہ وہ خدائے تعالیٰ کے لئے ہو جائے۔ اور صادقوں کے ساتھ ہو جاتا مگر وہ ہوا دہوس کا بندہ بن کر رہا اور شریروں اور دشمنانِ خدا اور سوائے موافقت کرتا رہا۔ گویا اُس نے اپنے طرزِ عمل سے دکھا دیا کہ خدا تعالیٰ سے قطع کر لی ہے۔

(ریپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۱۶۰، ۱۶۱)

خدا تعالیٰ سے جب انسان جدائی لے کر جاتا ہے تو اس کے تشکلات دوزخ ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے کلام میں کذب نہیں ہے۔ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا۔ پیچ فرمایا ہے جب انسان عذاب اور درد میں مبتلا ہے اگرچہ وہ زندہ ہے لیکن مُردوں سے بھی بدتر ہے وہ زندگی جو مرنے کے بعد انسان کو ملتی ہے وہ صلاح اور تقویٰ کے بدوں نہیں مل سکتی جس کو تپ چڑھی ہوئی ہے اسے کیونکر زندہ کہہ سکتے ہیں سخت تپ میں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ رات ہے یا دن ہے۔ (الحکم جلد ۶ ص ۳ مورخہ ۱۷ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۱۱)

دیکھو انسان پر جب کوئی جرم ثابت ہو جائے تو وہ قابل سزا ٹھہر جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ انسان کو

ہے

مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ أَلَا يَٰ

یعنی جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آتا ہے اس کی سزا جہنم ہے۔ وہاں نہ وہ جیتا ہے نہ مڑتا ہے۔ یہ ایک جرم کی سزا ہے اور جو ہزاروں لاکھوں جرموں کا مرتکب ہو اس کا کیا حال ہوگا لیکن اگر کوئی شخص عدالت میں پیش ہو اور بعد ثبوت اس پر فردِ قرارِ جرم بھی لگ جاوے اور اس کے بعد عدالت اس کو چھوڑ دے تو

کس قدر احسانِ عظیم اس حاکم کا ہو گا۔ اب غور کرو کہ یہ توبہ وہی بریت ہے جو فردِ قرارِ جرم کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ توبہ کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پہلے گمراہوں کو معاف کر دیتا ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گمراہی میں مُنہ ڈال کر دیکھے کہ کس قدر گناہوں میں وہ مبتلا تھا اور اُن کی سزا کس قدر اُس کو ملنے والی تھی جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے معاف کر دی۔

(الحکم جلد ۳، مورخہ ۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۷)

مرف زبان سے کہنا تو آسان ہے کہ جہنم میں پڑنا منظور۔ اگر انہیں اس دُکھ درد کی کیفیت معلوم ہو تو پتہ لگے۔ ایک آنکھ میں زردار درد ہو تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کس قدر تکلیف ہے۔ پھر جہنم تو وہ جہنم ہے جس کی بابت قرآن شریف میں آیا ہے لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيٰی۔ ایسے لوگ سخت غلطی پر ہیں۔ اس کا تو فیصلہ آسان ہے۔ دُنیا میں دیکھ لے کہ کیا وہ دُنیا کی بلاؤں پر صبر کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر یہ کیونکر سمجھ لیا کہ عذابِ جہنم کو برداشت کر لیں گے بعض لوگ تو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں مگر یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔

(الحکم جلد ۹، مورخہ ۱ اگست ۱۹۰۵ء ص ۷)

أَفَلَا يَذَرُونَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۚ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ

خَرًّا وَلَا نَفَكًا ۝

قرآن شریف میں ایک مقام پر ان لوگوں کے لئے جو گوسالہ پرستی کرتے ہیں اور گوسالہ کو خدا بناتے ہیں آیا ہے إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا کہ وہ ان کی بات کا کوئی جواب اُن کو نہیں دیتا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو خدا بولتے نہیں ہیں وہ گوسالہ ہی ہیں۔ ہم نے عیسائیوں سے بارہا پوچھا ہے کہ اگر تمہارا خدا ایسا ہی ہے جو دعاؤں کو سُنتا ہے اور ان کے جواب دیتا ہے تو بتاؤ وہ کس سے بولتا ہے؟ تم جو یسوع کو خدا کہتے ہو پھر اُس کو بلا کر دکھاؤ۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ سارے عیسائی اکٹھے ہو کر بھی یسوع کو پکاریں وہ یقیناً کوئی جواب نہ دے گا کیونکہ وہ مر گیا۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۱ دسمبر ۱۹۰۲ء ص ۷)

مجیب اور ناطق خدا ہمارا ہی ہے جو ہماری دعاؤں کو سُنتا اور ان کے جواب دیتا ہے اور دوسرے مذاہب کے لوگ جو خدا پیش کرتے ہیں وہ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا کا مصداق ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بوجہ ان کے کفر اور بے دینی کے ان کی دعائیں مَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ کی مصداق

ہو گئی ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ تو سب کا ایک ہی ہے مگر ان لوگوں نے اس کی صفات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ پس یاد رکھو کہ ہمارا خدا ناطق خدا ہے وہ ہماری دعائیں سنتا ہے۔

(الحکم جلد ۷، ص ۱۱۰ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۲)

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا

اگرچہ یہ سچ ہے کہ بعض جگہ قرآن کریم کے مضارعات پر جب نون ثقیلہ ملا ہے تو وہ استقبال کے معنوں پر استعمال ہوئے ہیں لیکن بعض جگہ ایسی بھی ہیں کہ حال کے معنے قائم رہے ہیں یا حال اور استقبال بلکہ ماضی بھی اشتراک کی طور پر ایک سلسلہ متصلہ متتہ کی طرح مراد لئے گئے ہیں یعنی ایسا سلسلہ جو حال یا ماضی سے شروع ہوا اور استقبال کی انتہا تک بلا انقطاع برابر چلا گیا۔

پہلی آیات کی نظیر یہ ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے.... وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ الخ یعنی اپنے معبود کی طرف دیکھ جس پر تو مستکف تھا کہ اب ہم اس کو جلاتے ہیں۔ اس جگہ بھی استقبال مراد نہیں کیونکہ استقبال اور حال میں کسی قدر بعد زمان کا ہونا شرط ہے مثلاً اگر کوئی کسی کو یہ کہے کہ میں تجھے دس روپیہ دیتا ہوں سو لے مجھ سے دس روپیہ۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ اس نے استقبال کا وعدہ کیا ہے بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ سب کارروائی حال میں ہی ہوئی۔

(الحق دہلی ص ۳۲، ۳۳)

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَجُلْ بِالْقُرْآنِ مِنَ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ دعا کر کہ خدا یا مجھے مراتبِ علم میں ترقی بخش۔

(براہین احمدیہ حصہ چارم ص ۳۱۸، ۳۱۹)

اسے میرے ربؐ کو مجھے اپنی عظمت اور معرفت شیون اور صفات کا علم کامل بخش اور پھر دوسری جگہ فرمایا وَيَذٰلِكَ اُمْرَتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ۔ ان دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اول المسلمین تھے تو اس کا یہی باعث ہوا کہ اوروں کی نسبت علوم معرفت الہی میں اعلیٰ ہے اور وہ اول المسلمین ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زیادتی علم کی طرف اس دوسری آیت میں بھی اشارہ ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (الجزء ۵) یعنی خدا تعالیٰ نے تجھے کو وہ علوم عطا کئے جو تو خود بخود نہیں جان سکتا تھا اور فضل الہی سے فیضان الہی سب سے زیادہ تیرے پر ہوا یعنی تو معارف الہیہ اور اسرار اور علوم ربانی میں سب سے بڑھ گیا اور خدا تعالیٰ نے اپنی معرفت کے عطر کے ساتھ سب سے زیادہ تجھے معطر کیا۔ غرض علم اور معرفت کو خدا تعالیٰ نے حقیقت اسلامیہ کے حصول کا ذریعہ ٹھہرایا ہے۔

(آئینہ کمالات اسلام ۱۸۶، ۱۸۷)

تیسری قوت بسطت فی العلم ہے جو امامت کے لئے ضروری ہے اور اس کا خاصہ لازمی ہے چونکہ امامت کا مفہوم تمام حقائق اور معارف اور لوازم محبت اور صدق اور وفا میں آگے بڑھنے کو چاہتا ہے اسی لئے وہ اپنے تمام دوسرے قوی کو اسی خدمت میں لگا دیتا ہے اور رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کی دعا میں ہر دم مشغول رہتا ہے۔ اور پہلے سے اس کے مدارک اور حواس ان امور کے لئے جو ہر قابل ہوتے ہیں اسی لئے خدا تعالیٰ کے فضل سے علوم الہیہ میں اس کو بسطت عنایت کی جاتی ہے اور اس کے زمانہ میں کوئی دوسرا ایسا نہیں ہوتا جو قرآنی معارف کے جاننے اور کمالاتِ افاضہ اور اتمامِ محبت میں اس کے برابر ہو۔ اس کی رائے صائب دوسروں کے علوم کی تصحیح کرتی ہے اور اگر دینی حقائق کے بیان میں کسی کی رائے اس کی رائے کے مخالف ہو تو حق اس کی طرف ہوتا ہے کیونکہ علومِ حقہ کے جاننے میں نورِ فراست اس کی مدد کرتا ہے اور وہ نور ان چمکتی ہوئی شاعروں کے ساتھ دوسروں کو نہیں دیا جاتا وَذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ۔ پس جس طرح مرغی انڈوں کو اپنے پروں کے نیچے لے کر ان کو بچے بناتی ہے اور پھر بچوں کو پروں کے نیچے رکھ کر اپنے جوہر ان کے اندر پہنچا دیتی ہے اسی طرح شخص اپنے علومِ روحانیہ سے صحبت یا بلوں کو علمی رنگ سے رنگیں کرتا رہتا ہے اور یقین اور معرفت میں بڑھاتا جاتا ہے مگر دوسرے علموں اور زاہدوں

کے لئے اس قسم کی بسطِ علمی ضروری نہیں کیونکہ نوعِ انسان کی تربیت علمی اُن کے سپرد نہیں کی جاتی ہے اور ایسے زاہدوں اور خواب بینوں میں اگر کچھ نقصانِ علم اور جہالت باقی ہے تو چنداں جائے اعتراض نہیں کیونکہ وہ کسی کشتی کے تلاح نہیں ہیں بلکہ خود تلاح کے محتاج ہیں۔ (ضرورتِ الامام ص ۴۵)

انبیاء علیہم السلام ہمیشہ دُعائیں لگے رہتے ہیں اور ہمیشہ زیادہ نور مانگتے رہتے ہیں۔ وہ کبھی اپنی روحانی ترقی پر سیر نہیں ہوتے اس لئے ہمیشہ استغفار میں لگے رہتے ہیں کہ خدا ان کی ناقص حالت کو ڈھانپے اور نورِ روشنی کا پیمانہ دے اسی وجہ سے خدائے تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتا ہے قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا یعنی ہمیشہ علم کے لئے دعا کرتا رہے کیونکہ جیسا خدا بے حد ہے ایسا ہی اس کا علم بھی بے حد ہے۔

(ریویو آف ریلیجز جلد ۲ ص ۲۳۳)

انبیاء کے علم میں بھی تدریجاً ترقی ہوتی ہے اس لئے قرآن شریف میں آیا ہے قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ (الحکم جلد ۵ نمبر ۱۴ مارچ ۱۹۰۱ ص ۶۱)

مرشد اور مرید کے تعلقات استاد اور شاگرد کی مثال سے سمجھ لینے چاہئیں جیسے شاگرد استاد سے فائدہ اٹھاتا ہے اسی طرح مرید اپنے مرشد سے لیکن شاگرد اگر استاد سے تعلق تو رکھے مگر اپنی تعلیم میں قدم آگے نہ بڑھائے تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا یہی حال مرید کا ہے۔ پس اس سلسلہ میں تعلق پیدا کر کے اپنی معرفت اور علم کو بڑھانا چاہیئے طالبِ حق کو ایک مقام پر پہنچ کر ہرگز ٹھہرنا نہیں چاہیئے ورنہ شیطانِ لعین اور طرفِ لگا دے گا اور جیسے بند پانی میں غفونٹ پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح اگر مومن اپنی ترقیات کے لئے سعی نہ کرے تو وہ گر جاتا ہے۔ پس سعادتِ مذکا فرض ہے کہ وہ طلبِ دین میں لگا رہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان کامل دنیا میں نہیں گزرا لیکن آپ کو بھی رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کی دعا تعلیم ہوئی تھی پھر اور کون ہے جو اپنی معرفت اور علم پر کامل بھروسہ کر کے ٹھہر جاوے اور آئندہ ترقی کی ضرورت نہ سمجھے۔ جو انسان اپنے علم اور معرفت میں ترقی کرے گا اُسے معلوم ہوتا جاوے گا کہ ابھی بہت سی باتیں حل طلب باقی ہیں بعض امور کو وہ ابتدائی نگاہ میں (اُس بچے کی طرح جو اقلیدس کے اشکال کو محض بیہودہ سمجھتا ہے) بالکل بیہودہ سمجھتے تھے لیکن آخر وہی امور صداقت کی صورت میں اُن کو نظر آئے اس لئے کس قدر ضروری ہے کہ اپنی حیثیت کو بدلنے کے ساتھ ہی علم کو بڑھانے کے لئے ہر بات کی تکمیل کی جاوے۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۲۵ جولائی ۱۹۰۲ ص ۶۱)

قوتِ ذوقِ شوقِ علم سے پیدا ہوتی ہے جب تک علم اور معرفت نہ ہو کیا ہو سکتا ہے رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کی دُعائیں یہ بھی ایک ستر ہے کیونکہ جس قدر آپ کا علم وسیع ہوتا گیا اُسی قدر آپ کی معرفت اور آپ کا

ذوق شوق ترقی کرتا گیا۔ پس اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں اُسے ذوق شوق پیدا ہو تو اُس کو اللہ تعالیٰ کی نسبت صحیح علم حاصل کرنا چاہیئے اور یہ علم کبھی حاصل نہیں ہوتا جب تک انسان صادق کی صحبت میں نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کی تازہ بتازہ تجلیات کا ظہور مشاہدہ نہ کرے۔

(الحکم جلد ۹ نمبر ۲ ص ۲ مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۰۵ء)

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فُتْنَىٰ وَّلَمْ يُخِذْ لَهُ عَٰزْمًا ۝

یاد رہے کہ یہ حوا کا گناہ تھا کہ براہ راست شیطان کی بات کو مانا اور خدا کے حکم کو توڑا اور سچ تو یہ ہے کہ حوا کا نہ ایک گناہ بلکہ چار گناہ تھے (۱) ایک یہ کہ خدا کے حکم کی بے عزتی کی اور اُس کو جھوٹا سمجھا (۲) دوسرا یہ کہ خدا کے دشمن اور ابدی لعنت کے مستحق اور جھوٹ کے پتیلے شیطان کو سچا سمجھ لیا (۳) تیسرا یہ کہ اُس نافرمانی کو صرف عقیدہ تک محدود نہ رکھا بلکہ خدا کے حکم کو توڑ کر عملی طور پر ارتکاب معصیت کیا۔ (۴) چوتھا یہ کہ حوا نے نہ صرف آپ ہی خدا کا حکم توڑا بلکہ شیطان کا قائم مقام بن کر آدم کو بھی دھوکا دیا تب آدم نے محض حوا کی دھوکا دہی سے وہ پھل کھایا جس کی ممانعت تھی اسی وجہ سے حوا خدا کے نزدیک سخت گناہ گار ٹھہری مگر آدم معذور سمجھا گیا محض ایک خفیف خطا جیسا کہ آیت کریمہ وَلَمْ يُخِذْ لَهُ عَٰزْمًا سے ظاہر ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ آدم نے عہد امیر سے حکم کو نہیں توڑا بلکہ اس کو یہ خیال گزرا کہ حوا نے جو یہ پھل کھایا اور مجھے دیا شاید اُس کو خدا کی اجازت ہو گئی جو اُس نے ایسا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے اپنی کتاب میں حوا کی بریت ظاہر نہیں فرمائی مگر آدم کی بریت ظاہر کی یعنی اس کی نسبت لَمْ يُخِذْ لَهُ عَٰزْمًا فرمایا اور حوا کو مزا سخت دی مرد کا محکوم بنایا اور اس کا دست نگر کر دیا اور حمل کی مصیبت اور بچے جننے کا دکھ اُس کو لگا دیا اور آدم چونکہ خدا کی صورت پر بنایا گیا تھا اس لئے شیطان اس کے سامنے نہ آسکا۔ اس جگہ سے یہ بات نکلتی ہے کہ جس شخص کی پیدائش میں نہ کا حقہ نہیں وہ کمزور ہے اور توبیت کے رُوسے اس کی نسبت کتنا مشکل ہے کہ وہ خدا کی صورت پر یا خدا کی مانند پیدا کیا گیا۔ ہاں آدم بھی ضرور مر گیا لیکن یہ موت گناہ سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ مزا ابتدا سے انسانی بناوٹ کا خاصہ تھا اگر گناہ نہ کرتا تب بھی مڑتا۔

(تحفہ گوڑیہ ص ۲۷ حاشیہ در حاشیہ)

وَلَمْ يُخِذْ لَهُ عَٰزْمًا یعنی آدم نے یہ کام ارادہ نہیں کیا اب گناہ تو ارادہ پر منحصر ہے اگر ایک شخص

نہر پی لے اور اس کو علم ہو کہ یہ زہر ہے اور اس کا نتیجہ موت ہو گا تو ایسی صورت میں وہ ایک گناہ کا مرتکب ہوتا ہے لیکن اگر وہ اس کو بغیر علم کے پی لے تو اگرچہ اس کو نتیجہ بھگتنا پڑے گا مگر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے گناہ کیا۔ یہی حال حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ ہمیں بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ حوا نے ان کو یہ پھل دیا تھا ان کو یہ علم نہ تھا کہ یہ وہی ممنوع پھل ہے۔ ان کا یہ کام بیشک خدائے تعالیٰ کے حکم کے خلاف تھا مگر انہوں نے اس حکم کو عمدہ انہیں توڑا اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے گناہ کیا۔ اس پھل کے کھانے کا وہی نتیجہ نکلا جو زہر کھانے سے نکلتا ہے کیونکہ قدرت اپنا کام کرنے سے نہیں رک سکتی مگر اس صورت میں کوئی گناہ نہیں تھا کیونکہ ارادہ نہیں تھا۔

حضرت آدمؑ کبھی شرک کے مرتکب نہیں ہوئے۔ شرک ایک ناقابلِ عفو گناہ ہے اور خدا کے پاک لوگ ایسا گناہ نہیں کر سکتے جس آیت کا مفسرانی حوالہ دیتے ہیں اس میں حضرت آدمؑ کا نام نہیں ہے اس میں صرف عام انسانوں کے میلان کا ذکر ہے جو شرک کی طرف ان میں پایا جاتا ہے۔

(ریویو آف ریلیجنز جلد ۲ ص ۲۵)

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا
مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۝

عصی سے عمد تو نہیں پایا جاتا کیونکہ دوسری جگہ خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَتَسَىٰ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ عصی سے یاد آیا میرا ایک فقرہ ہے اَلْعَصَا عِلَاجٌ مِّنْ عَصَى۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جلالی تجلیات ہی سے انسان گناہ سے بچ سکتا ہے۔ (الحکم جلد ۲۵ مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۱ء ص ۱)

دل کے خیالات پر مؤاخذہ نہیں ہوتا جب تک کہ انسان عزم نہ کرے۔ ایک چور اگر بازار میں جاتا ہو اور ایک صراف کی دوکان پر روپوں کا ڈھیر دیکھے اور اسے خیال آوے کاش کہ میرے پاس بھی اس قدر روپیہ ہو اور پھر اسے چرانے کا ارادہ کرے مگر قلب اُسے لعنت کرے اور باز رہے تو گنہگار نہ ہوگا اور اگر وہ بچتہ ارادہ کرے کہ اگر موقع ملا تو ضرور چرانوں گا تو گنہگار ہوگا۔ آدمؑ کے قصہ میں بھی خدا فرماتا ہے وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا یعنی ہم نے اس کی عزمیت نہیں پائی۔ عصی آدمؑ کے معنی ہیں کہ صورت عصیان کی ہے۔ مثلاً آقا ایک غلام کو کہے کہ فلاں رستہ

جا کر فلاں کام کر آؤ تو وہ اگر اجتہاد کرے اور دوسرے راہ سے جاوے تو عصیان تو ضرور ہے لیکن وہ نافرمان نہ ہو گا صرف اجتہاد ہی غلطی ہوگی جس پر مؤخذہ نہیں۔ (البدیع جلد ۱۲ مورخہ ۱۳ نومبر ۱۹۰۲ء ص ۱۹۰)

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمًى

جو شخص میرے فرمودہ سے اعراض کرے اور اس کے مخالف کی طرف مائل ہو تو اس کے لئے تنگ معیشت ہے یعنی وہ خالق اور معارف سے بے نصیب ہے اور قیامت کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ اب ہم اگر ایک حدیث کو صریح قرآن کریم کے مخالف پائیں اور پھر مخالفت کی حالت میں بھی اس کو مان لیں اور اس مخالف کی کچھ بھی پرواہ نہ کریں تو گویا اس بات پر راضی ہو گئے کہ معارف حقہ سے بے نصیب رہیں اور قیامت کو اندھے اٹھائے جائیں۔

(الحق لدھیانہ ص ۳ طبع دوم ۱۹۰۳ء)

ہر ہستی زندگی والا انسان خدا کی یاد سے ہر وقت لذت پاتا ہے اور جو بد بخت دوزخی زندگی والا ہے تو وہ ہر وقت اس دنیا میں زقوم ہی کھا رہا ہے۔ اس کی زندگی تلخ ہوتی ہے۔ مَعِيشَةٌ ضَنْكًا بھی اسی کا نام ہے جو قیامت کے دن زقوم کی صورت پر متقل ہو جائے گی۔ غرض دونوں صورتوں میں باہم رشتے قائم ہیں۔

(الحکم جلد ۳ مورخہ ۱۹ اگست ۱۹۰۳ء ص ۱)

تفسیر سُوْرَةِ الْاَنْبِیَاءِ

بیان فرمودہ

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَا هِیَۃَ قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاسْرَوْا النَّجْوٰی ۚ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا ۗ هٰذَا

اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ ۚ اَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۝

اور کافر اہم پوشیدہ طور پر یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اس میں کیا زیادتی ہے۔ ایک تم سا آدمی ہے۔ سو کیا تم دیدہ و دانستہ جادو کے بیج میں آتے ہو۔

(براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۲۰، ۲۲۱ حاشیہ نمبر ۱۱)

اے لوگو! کیا تم ایک فریب میں دیدہ و دانستہ پھنستے ہو۔ (حقیقۃ الوحی ص ۷)

قُلْ رَبِّیْ یَعْلَمُ الْقَوْلَ فِی السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ السَّمِیْعُ

الْعَلِیْمُ

پیغمبر نے کہا کہ میرا خدا ہر بات کو جانتا ہے خواہ آسمان میں ہو خواہ زمین میں۔ وہ اپنی ذات میں سمیع

اور علیم ہست جس سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ (براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۲۱ حاشیہ نمبر ۱۱)

بَلْ قَالُوا أَفْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ
فَلْيَأْتِنَا بآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ

مگر کافر پیغمبر کی کب سنتے ہیں وہ تو قرآن کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانندہ خوابیں ہیں۔ بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے آپ بنا لیا ہے۔ بلکہ ان کا یہ بھی مقولہ ہے کہ یہ شاعر ہے۔ بھلا اگر سچا ہے تو ہمارے رُوبرو کوئی نشان پیش کر دے جیسے پہلے نبی بھیجے گئے تھے۔ (براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۲۱ حاشیہ نمبر ۱۱)

غور سے سنو کہ عقلمندوں اور سوچنے والوں کے لئے میرے دعوے کے ساتھ اس قدر نشان موجود ہیں کہ اگر وہ انصاف سے کام لیں تو ان کے تسلی پانے کے لئے نہایت کافی و شافی ذخیرہ خوارق موجود ہے۔ ہاں اگر کوئی اس شخص کی طرح جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مینہ کے بارے میں معجزہ استجاب و عادیجہ کر لینی کئی برسوں کے اساک باران کے بعد مینہ برستا ہوا مشاہدہ کر کے پھر کہہ دیا تھا کہ یہ کوئی معجزہ نہیں اتفاقاً بادل آیا اور مینہ برس گیا۔ انکار سے باز نہ آوے تو ایسے شخص کا علاج ہمارے پاس نہیں۔ ایسے لوگ ہمارے سید و مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ آسمانی نشان دیکھتے رہے پھر یہ کہتے رہے فَلْيَأْتِنَا بآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ۔ جو شخص سچے دل سے خدا کا نشان دیکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس نشان پر نظر کرے کہ اس عاجز کا ظاہر ہونا عین اس وقت میں ہے جس وقت کا ذکر ہمارے سید خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے آپ فرمایا ہے یعنی مدی کا سر۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ صلیب کے غلبہ کے وقت ایک شخص پیدا ہو گا جو صلیب کو توڑے گا۔ ایسے شخص کا نام آنحضرتؐ نے مسیح ابن مریم رکھا ہے۔ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۱)

یاد رکھو کہ تمام نبیوں نے اُن لوگوں کو ملعون ٹھہرایا ہے جو نبیوں اور ماموروں سے اقتراحِ نشان مانگتے ہیں۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس زمانہ کے حرام کارِ مجھ سے نشان مانگتے ہیں انہیں کوئی نشان دکھلایا نہیں جائے گا۔ ایسا ہی قرآن نے ان لوگوں کا نام ملعون رکھا۔ جو لوگ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تجویز سے نشان مانگا کرتے تھے جن کا بار بار لعنت کے ساتھ قرآن شریف میں ذکر ہے جیسا کہ وہ لوگ کہتے تھے فَلْيَأْتِنَا بآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ یعنی ہمیں حضرت موسیٰ کے نشان دکھلائے جائیں یا حضرت یسٰح کے۔ اور کبھی آسمان پر چڑھ جانے کی درخواست کرتے تھے اور کبھی یہ نشان مانگتے تھے

کہ سونے کا گھر آپ کے لئے بن جائے اور ہمیشہ انہیں نفی میں جواب ملتا تھا۔ تمام قرآن شریف کو اول سے آخر تک دیکھو کہیں اس بات کا نام و نشان نہ پاؤ گے کہ کسی کافر نے اپنی طرف سے یہ نشان مانگا ہو کہ کسی کی ٹانگ درست کر دیا آنکھ درست کر دو یا مردہ زندہ کر دو تو آنحضرتؐ نے وہی کام کر دیا ہو اور نہ انجیل میں اس کی کوئی نظیر ملے گی کہ کفار نشان مانگے آئے اور انہیں دکھایا گیا بلکہ ایک دفعہ خود صحابہ رضی اللہ عنہم نے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ فلاں شخص جس کی نئی شادی ہوئی تھی اور سانپ کے کاٹنے سے مر گیا تھا اس کو زندہ کر دو تو آپؐ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے بھائی کو دفن کرو۔ غرض قرآن شریف اس بات سے بھر پڑا ہے کہ مکہ کے پلید اور حرام کار کافراں آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے نشان مانگا کرتے تھے اور ہمیشہ اس سوال کی منظوری سے محروم رہتے اور خدا تعالیٰ سے لعنتیں سنتے تھے۔ ایسا ہی تمام انجیل پڑھ کر دیکھ لو کہ اقتراسی نشان مانگنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گالیاں سننا کرتے تھے۔ سوائے عزیز کچھ خدا کا خوف کرو۔ عمر کا اعتبار نہیں۔ خدا تعالیٰ میرے ہاتھ پر نشان ظاہر کرتا ہے مگر اس سنت کے موافق جو قدیم سے اپنے مامورین سے رکھتا ہے اور بلاشبہ اس سنت کے التزام سے ایک شخص اگر شیطان بن کر بھی آوے تب بھی اس کو الٰہی نشانوں سے قائل کر دیا جائے گا لیکن اگر خدا کی سنت قدیمہ کے مخالف دیکھنا چاہے تو اس کا اس نعمت سے کچھ حقہ نہیں اور بالیقین وہ ایسا ہی محروم مرے گا جیسا کہ بوجہ بل وغیرہ محروم مر گئے۔

(تحفہ غر نوید ص ۲۸۹)

کفار نے ہی سوال کیا تھا قُلِّیٰ تَنَا بِآیَةِ کَمَا اُزِیِّلُ الْاَوَّلُوْنَ یعنی اگر یہ نبی سچا ہے تو موسیٰؑ وغیرہ انبیاء بنی اسرائیل کے نشانوں کے مانند نشان دکھاوے اور تمہارے لئے یہ بھی کہا کہ ہمارے مردے ہمارے لئے زندہ کر دیوے یا آسمان پر ہمارے روبرو چڑھ جاوے اور کتاب لاوے جس کو ہم ہاتھ میں لے کر دیکھ لیں وغیرہ مگر خدائے تعالیٰ نے محکموں کی طرح ان کی پیروی نہیں کی اور وہی نشان دکھلائے جو اس کی مرضی تھی یہاں تک کہ بعض دفعہ نشان طلب کرنے والوں کو یہ بھی کہا گیا کہ کیا تمہارے لئے قرآن کا نشان کافی نہیں اور یہ جواب نہایت پُر حکمت تھا کیونکہ ہر ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ نشان دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ کہ ان میں اور محروم کردست ہاڑی وغیرہ میں تفرقہ و تمیز کرنا نہایت مشکل بلکہ محال ہوتا ہے اور دوسرے وہ نشان ہیں جو ان معشوش کاموں سے بکلی تمیز رکھتے ہیں اور کوئی شائبہ یا شبہ سحر یا مکر یا دست بازی اور حیلہ گری کا ان میں نہیں پایا جاتا۔ سو اسی دوسری قسم میں سے قرآن کریم کا معجزہ ہے جو بکلی روشن اور ہر یک پہلو اور ہر یک طور سے فعل تا بان کی طرح چمک رہا ہے۔ لکڑی کا سانپ بنا کر کوئی میز نشان نہیں ہے حضرت موسیٰؑ نے بھی سانپ بنایا اور ساحروں نے بھی اور اب بھی بنائے جاتے ہیں مگر اب تک معلوم نہیں ہوا کہ سحر کے سانپ اور معجزہ

کے سانپ میں بابہ الامتیاز کیا ہے۔ اسی طرح سلب امراض میں عمل التزب میں مشق کرنے والے خواہ وہ عیسائی ہیں یا ہندو یا یہودی یا مسلمان یا دہریہ اکثر کمال رکھتے ہیں اور البتہ بعض اوقات جذام وغیرہ امراض مزمنہ کو بمشیت الہی اسی عمل کی تاثیر سے دور کر دیتے ہیں۔ سو صرف شفاء امراض پر صبر رکھنا ایک دھوکہ ہے جب تک اس کے ساتھ پیشگوئی شامل نہ ہو۔ اسی طرح آجکل بعض تماشا کرنے والے آگ میں بھی کودتے ہیں اور اس کے اثر سے بچ جاتے ہیں۔ سو کیا اس قسم کے تماشاؤں سے کوئی حقیقت ثابت ہو سکتی ہے۔ من سلوی کا تماشا شاید آپ نے بھی دیکھا نہیں ایک ایک پیسہ لے کر کشمش وغیرہ برسا دیتے ہیں۔ اگر آپ آجکل کے یورپ کے تماشاخیوں کو دیکھیں جو ایک مخفی فریب کی راہ سے سرکات کر بھی پیوند کر دیتے ہیں تو شاید آپ ان کے دست بیچ ہو جائیں۔ مجھے یاد ہے کہ جالندھر کے مقام میں ایک شعبدہ باز جب علی نام نے جو آخر توبہ کر کے اس عاجز کے سلسلہ بیعت میں داخل ہو گیا میرے مکان پر ایک مجلس میں شعبدہ دکھلایا تب آپ جیسے ایک بزرگ بول اٹھے کہ یہ تو صریح کرامت ہے حضرت ایسے کاموں سے ہرگز حقیقت نہیں نکلتی بلکہ اس زمانہ میں تو اور بھی شک پڑتا ہے بہتیرے ایسے تماشا کرنے والے اور طلسم دکھانے والے پھرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو کراماتی نام رکھیں لیکن کوئی عقلمند جس کی آجکل کے شعبدوں پر نظر محیط ہوا ایسے کاموں کا نام نشان تین نہیں رکھ سکتا مثلاً اگر کوئی شخص ایک کاغذ کے پرچہ کو اپنی بغل میں پوشیدہ کر کے پھر بجائے کاغذ کے اس میں سے کبوتر نکال کر دکھلا دے تو پھر آپ جیسا کوئی آدمی اگر اس کو صاحب کرامات کہے تو کہے مگر ایک عقلمند جو ایسے لوگوں کے فریبوں سے بخوبی واقف ہے ہرگز اس کا نام کرامت نہیں رکھے گا بلکہ اس کو فریب اور دست بازی قرار دے گا۔ اسی وجہ سے قرآن کریم اور توریت میں سچے نبی کی شناخت کے لئے یہ علامتیں قرار نہیں دیں کہ وہ آگ سے بازی کرے یا کھڑکی کے سانپ بنا دے یا اسی قسم کے اور کرتب دکھلا دے بلکہ یہ علامت قرار دی کہ اس کی پیشگوئیاں وقوع میں آجائیں یا اس کی تصدیق کے لئے پیشگوئی ہو کیونکہ استجاب دعا کے ساتھ اگر حسب مراد کوئی امر غیب خدا تعالیٰ کسی پر ظاہر کرے اور وہ پورا ہو جائے تو بلاشبہ اس کی قبولیت پر ایک دلیل ہوگی اور یہ کہنا کہ بخوبی یا زماں اس میں شریک ہیں یہ سراسر عیانیت اور مخالف تعلیم قرآن ہے کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ (خدا تعالیٰ بجز ان لوگوں کے جن کو وہ ہدایت خلق کے لئے بھیجتا ہے کسی دوسرے کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا۔) حاشیہ پس جبکہ خدا تعالیٰ نے امور غیبیہ کو اپنے مرسلین کی ایک علامت خاصہ قرار دی ہے چنانچہ دوسری جگہ بھی فرمایا ہے وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ

(اگر یہ رسول سچا ہے تو اس کی بعض پیشگوئیاں جو تمہارے حق میں ہیں پوری ہوں گی یعنی پیشگوئی کا پورا ہونا سچائی کی نشانی ہے۔ حاشیہ) تو پھر پیشگوئی کو استخفاف کی نظر سے دیکھنا اور لکڑی کا سانپ بنانے کیلئے درخواست کرنا انہیں مولویوں کا کام ہے جنہوں نے قرآن کریم میں غرض کرنا چھوڑ دیا اور نیز زمانہ کی ہوا سے بے خبر ہیں۔
(نشان آسمانی ص ۳۲ تا ۳۵)

اَوَلَوْ نَا كَا لَفَضَات بَتَا تَا ہے کہ اب زمانہ ترقی کر گیا ہے پس اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوئے کا سانپ بنا کر دکھاتے تو وہ بھلا کب مؤثر ہو سکتا تھا۔ اس قسم کے نشانات تو ابتدائے زمانہ میں کام آتے تھے۔ جیسے ایک چھوٹے بچہ کے لئے جو پا جامہ سیا گیا ہے وہ اس کے بالغ ہونے پر کب کام آ سکتا ہے۔ اسی طرح یہ وہ زمانہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اس قسم کے نشانات کا محتاج نہ تھا بلکہ اس میں بہت ہی اعلیٰ درجے کے خوارق کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات اپنے اندر ایک علمی سلسلہ رکھتے ہیں۔
(الحکم جلد ۵ ص ۲۴ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۱ء ص ۴)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو آیا ہے کہ وہ مثیل موتی تھے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے عصا کا سانپ بنایا ہو۔ کافر بھی اعتراض کرتے رہے فَلْيَا تَنبَا يَا يَہ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلَآءَ لَوْ نَ۔ معجزہ ہمیشہ حالت موجودہ کے موافق ہوتا ہے پہلے نشانات کافی نہیں ہو سکتے اور نہ ہر زمانہ میں ایک ہی قسم کے نشان کافی ہو سکتے ہیں۔
(الحکم جلد ۵ ص ۲۴ مورخہ ۲۱ فروری ۱۹۰۳ء ص ۴)

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوحِي اِلَيْهِمْ فَسَلُّوْا اَهْلَ
الدِّيَارِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

یعنی خدا کی سنتوں اور عادات کا نمونہ یہود اور نصاریٰ سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہیں۔

(کتاب البریۃ ص ۲۳ تا ۲۴)

کتب سابقہ میں جو نبی اسرائیلی نبیوں پر نازل ہوئی تھیں صاف اور صریح طور پر معلوم ہوتا ہے بلکہ نام لے کر بیان کیا ہے کہ یا جوج ماجج سے مراد یورپ کی عیسائی قومیں ہیں اور یہ بیان ایسی مراحت سے ان کتابوں میں موجود ہے کہ کسی طرح اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہنا کہ وہ کتابیں محرف متبدل ہیں ان کا بیان قابل اعتبار نہیں۔ ایسی بات وہی کہے گا جو خود قرآن شریف سے بے خبر ہے کیونکہ اللہ جل شانہ مومنوں کو قرآن شریف میں فرماتا ہے فَسَلُّوْا اَهْلَ الدِّيَارِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ یعنی فلاں فلاں باتیں اہل کتاب

سے پوچھ لو اگر تم بے خبر ہو پس ظاہر ہے کہ اگر ہر ایک بات میں پہلی کتابوں کی گواہی نا جائز ہوتی تو خدا تعالیٰ کیوں مومنوں کو فرماتا کہ اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل کتاب سے پوچھ لو بلکہ اگر نبیوں کی کتابوں سے کچھ فائدہ اٹھانا حرام ہے تو اس صورت میں یہ بھی ناجائز ہو گا کہ ان کتابوں میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بطور استدلال پیشگوئیاں پیش کریں حالانکہ خود صحابہ رضی اللہ عنہم اور بعد ان کے تابعین بھی ان پیشگوئیوں کو بطور حجت پیش کرتے رہے ہیں۔
(چشمہ معرفت ص ۴۸ حاشیہ)

اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ہمیں حث اور ترغیب دیتا ہے کہ تم ہر ایک واقعہ اور ہر ایک امر کی جو تمہیں بتلایا گیا ہے پہلی امتوں میں نظیر تلاش کرو کہ وہاں سے تمہیں نظیر ملے گی اب ہم اس عقیدے کی نظیر کہ انسان دنیا سے جا کر پھر آسمان سے دوبارہ دنیا میں آسکتا ہے کہاں تلاش کریں اور کس کے پاس جا کر روویں کہ خدا کی گذشتہ عادات میں اس کا کوئی نمونہ بتلاؤ؟ ہمارے مخالف مہربانی کر کے آپ ہی بتلادیں کہ اس قسم کا واقعہ کبھی پہلے بھی ہوا ہے اور کبھی پہلے بھی کوئی انسان ہزار دو ہزار برس تک آسمان پر رہا اور پھر فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے اتر ا۔ اگر یہ عادت اللہ ہوتی تو کوئی نظیر اس کی گذشتہ قرون میں ضرور ملتی کیونکہ دنیا تھوڑی رہ گئی ہے اور بہت گذر گئی اور آئندہ کوئی واقعہ دنیا میں نہیں جس کی پہلے نظیر نہ ہو حالانکہ جو امر سنت اللہ میں داخل ہے اس کی کوئی نظیر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں صاف صاف فرماتا ہے فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یعنی ہر ایک نئی بات جو تمہیں بتلائی جائے تم اہل کتاب سے پوچھ لو وہ تمہیں اس کی نظیریں بتلائیں گے لیکن اس واقعہ کی یہود اور نصاریٰ کے ہاتھ بحر ایلیا کے تھے کے کوئی اور نظیر نہیں اور ایلیا کا قصہ اس عقیدے کے برخلاف شہادت دیتا ہے اور دوبارہ آنے کو بروزی رنگ میں بتلاتا ہے۔
(ایام الصلح ص ۱۱۴، ۱۱۴)

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَكُونُ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا

خُلْدًا ۝

دوسری آیت جو عام استدلال کے طریق سے مسیح ابن مریم کے فوت ہو جانے پر دلالت کرتی ہے یہ آیت ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَكُونُ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خُلْدًا یعنی کسی نبی کا ہم نے ایسا جسم نہیں بنایا جو کھانے کا محتاج نہ ہو اور وہ سب مر گئے کوئی ان میں سے باقی نہیں۔ ایسا ہی عام طور پر بھی فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخُلْدُونَ ۝ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ

الْمَوْتِ

(ازالہ اوہام حصہ اول ص ۳۲۵)

مسیح کو زندہ خیال کرنا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ برخلاف مفہوم آیت وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا آلَا يَكُونُونَ الطَّعَامَ مسیح جسم خاکی کے ساتھ دوسرے آسمان میں بغیر حاجت طعام کے یونسی فرشتوں کی طرح زندہ ہے درحقیقت خدا تعالیٰ کے پاک کلام سے روگردانی ہے۔ (ازالہ اوہام حصہ اول ص ۳۲۵)

جب ہم اس آیت پر بھی نظر ڈالیں کہ جَوَافِدُ جَلَّ شَانُهُ قُرْآنِ شَرِیف میں فرماتا ہے کہ کوئی جسم کسی بشر کا ہم نے ایسا نہیں بنایا کہ بغیر روٹی کے زندہ رہ سکے تو ہمارے مخالفوں کے عقیدہ کے موافق یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہ آسمان پر روٹی بھی کھاتے ہوں، پاخانہ بھی پھرتے ہوں اور ضروریات بشریت جیسے کپڑے اور برتن اور کھانے کی چیزیں سب موجود ہوں مگر کیا یہ سب کچھ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں۔ آخر ہمارے مخالف یہی جواب دیں گے کہ جس طرح سے وہ آسمان پر زندگی بسر کرتے ہیں وہ انسان کی معمولی زندگی سے نرالی ہے اور وہ انسانی حاجتیں جو زمین پر زندہ انسانوں میں پائی جاتی ہیں وہ سب اُن سے دور کر دی گئی ہیں اور ان کا جسم اب ایک ایسا جسم ہے کہ نہ خوراک کا محتاج ہے اور نہ پوشاک کا اور نہ پاخانہ کی حاجت انہیں ہوتی ہے اور نہ پیشاب کی اور نہ زمین کے جسموں کی طرح اُن کے جسم پر زمانہ اثر کرتا ہے اور نہ وہ آب مکلف احکام شرعیہ ہیں تو اس کا یہ جواب ہے کہ خدائے تعالیٰ تو صاف فرماتا ہے کہ اِن تَمَامِ خَاکِی جِسْمُوں کے لئے جب تک زندہ ہیں یہ تمام لوازم غیر منفک ہیں جیسا کہ اس نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا آلَا يَكُونُونَ الطَّعَامَ ظاہر ہے کہ اس آیت میں مجز کے ذکر سے کل مراد ہے یعنی گواہی دے کر فرمایا کہ کسی نبی کا جسم ایسا نہیں بنایا گیا جو بغیر طعام کے رہ سکے مگر اس کے ضمن میں محل وہ لوازم و نشائج جو طعام کو لگے ہوئے ہیں سب اشارۃً اُنس کے طور پر فرمادئے۔ سو اگر مسیح ابن مریم اسی جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر گیا ہے تو ضرور ہے کہ طعام کھاتا ہو اور پاخانہ اور پیشاب کی ضروری حاجتیں سب اُس کی دامگیر ہوں کیونکہ کلام الہی میں کذب جائز نہیں اور اگر یہ کہو کہ دراصل بات یہ ہے کہ مسیح اِس جسم کے ساتھ آسمان پر نہیں گیا بلکہ یہ جسم تو زمین میں دفن کیا گیا اور ایک اور نورانی جسم مسیح کو ملا جو کھانے پینے سے پاک تھا اُس جسم کے ساتھ اُٹھایا گیا تو حضرت یہی تو موت ہے جس کا آخر آپ نے اقرار کر لیا۔ ہمارا بھی تو یہی مذہب ہے کہ مقدس لوگوں کو موت کے بعد ایک نورانی جسم ملتا ہے اور وہی کُوجوہ ساتھ رکھتے ہیں جسم کی طرح اُن کے لئے ہو جاتا ہے سو وہ اس کے ساتھ آسمان کی طرف اُٹھتے جاتے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جَوَافِدُ جَلَّ شَانُهُ فرماتا ہے اِنَّهُ يَصْعَدُ الْكَلْبُ الطَّيِّبُ وَ النُّعْلُ

الصَّالِحِينَ يَرْفَعُهُ ۚ یعنی پاک رومیوں جو نورانی الوجود ہیں خدا تعالیٰ کی طرف صعود کرتی ہیں اور عمل صالح اُن کا رافع کرتا ہے یعنی جس قدر عمل صالح ہو اسی قدر رُوح کا رافع ہوتا ہے۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۴۳۷-۴۳۸)

جب ہم اس آیت مذکورہ بالا (یعنی مَا الْمَسِينَةُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ وَاُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۚ كَاَنَّا يَآكُلُوْنَ الطَّعَامَ ۚ) کو اس دوسری آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں کہ مَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا اَلًا يَآكُلُوْنَ الطَّعَامَ جس کے یہ معنی ہیں کہ کوئی ہم نے ایسا جسم نہیں بنایا کہ زندہ تو ہو مگر کھانا نہ کھاتا ہو تو اس یعنی اور قطعی نتیجہ تک ہم پہنچ جائیں گے کہ فی الواقع حضرت مسیح فوت ہو گئے کیونکہ پہلی آیت سے ثابت ہو گیا کہ آب وہ کھانا نہیں کھاتے اور دوسری آیت بتلا رہی ہے کہ جب تک یہ جسم خاکی زندہ ہے طعام کھانا اس کے لئے ضروری ہے۔ اس سے قطعی طور پر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہیں۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۴۳۸)

وحقیقت یہی اکیلی آیت کافی طور پر مسیح کی موت پر دلالت کر رہی ہے کیونکہ جبکہ کوئی جسم خاکی بغیر طعام کے نہیں رہ سکتا یہی سنت اللہ ہے تو پھر حضرت مسیح کیونکر اب تک بغیر طعام کے زندہ موجود ہیں اور اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَلٰكِنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبَدُّلًا ۚ اور اگر کوئی کہے کہ اصحاب کھف بھی تو بغیر طعام کے زندہ موجود ہیں تو یوں کہتا ہوں کہ اُن کی زندگی بھی اس جہان کی زندگی نہیں مسلم کی حدیث سوبرس والی ان کو بھی مار چکی ہے۔ بیشک ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اصحاب کھف بھی شہداء کی طرح زندہ ہیں ان کی بھی کامل زندگی ہے مگر وہ دنیا کی ایک ناقصہ کیفیت زندگی سے نجات پا گئے ہیں۔ دنیا کی زندگی کیا چیز ہے اور کیا حقیقت۔ ایک جاہل اسی کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور ہر ایک قسم کی زندگی کو جو قرآنی شریف میں مذکور و مندوحہ ہے اسی کی طرف گھسیٹتا چلا جاتا ہے۔ وہ یہ خیال نہیں کرتا کہ دُنیوی زندگی تو ایک ادنیٰ درجہ کی زندگی ہے جس کے ارذل حصہ سے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے اور جس کے ساتھ نہایت غلیظ اور مکروہ لوازم لگے ہوئے ہیں۔ اگر ایک انسان کو اس سفلی زندگی سے ایک بہتر زندگی حاصل ہو جائے اور سنت اللہ میں فرق نہ آوے تو اس سے زیادہ اور کونسی خوبی ہے۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۰۳-۶۰۶)

لَوْ اَرَدْنَا اَنْ نَّتَّخِذَ لَهٗوَ لَا تَخْلُقُ مِنْ لَّدُنَّا اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ۝

وَأَيُّ فَايِدَةٍ لَكُمْ فِي حَيَاةِ الْمَسِيحِ أَيُّهَا التَّوَكُّلُ مِنْ غَيْرِ أَلَكُمْ تَنْصُرُونَ بِهِ النَّصَارَى
 أَفَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى الزَّمَانِ - وَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيْكُمْ بَيِّنَةٌ عَظِيمَةٌ - وَتَنْصَرَفُ فُوجٌ مِنْ قَوْمِكُمْ وَاجْهَلِكُمْ
 وَهَلَكَتِ الْبِلَادُ وَالْعِبَادُ - وَاهْتَرَعَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَا نَزَلَ فَقَضَى مَا قَضَى - وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ
 أَنْ يُنْزِلَ أَحَدًا مِنَ السَّمَاءِ كَمَا زَعَمْتُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ أَنْ يُنْزَلَ نَبِيُّكُمْ الْمُصْطَفَى -
 أَمَا قَرَأْتُمْ قَوْلَهُ تَعَالَى لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهَوًا لَا نَتَّخِذَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شَيْئًا يَخْتَصِمُ بِهِ عَنْ يَدَيْهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
 (خطبہ الہامیہ ۵۵) نظرًا۔

لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۖ فَسُبْحَنَ اللَّهُ

رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ○

اس (یعنی خدا تعالیٰ - ناقل) کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایک عقلی دلیل بیان فرمائی اور کہا لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۖ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ اِثْنٍ یعنی اگر زمین آسمان میں بجز اُس ایک ذات جامع صفاتِ کاملہ کے کوئی اور بھی خدا ہوتا تو وہ دونوں بگڑ جاتے کیونکہ ضرور تھا کہ کبھی وہ جماعتِ خدائیوں کی ایک دوسرے کے برخلاف کام کرتے پس اسی پھوٹ اور اختلاف سے عالم میں فساد راہ پاتا اور نیز اگر الگ الگ خالق ہوتے تو ہر واحد اُن میں سے اپنی ہی مخلوق کی بھلائی چاہتا اور اُن کے آرام کے لئے دوسروں کا برباد کرنا روا رکھتا پس یہ بھی موجبِ فساد عالم ٹھہرتا۔ (براہین احمدیہ جلد چہارم ص ۴۳۳ حاشیہ نمبر ۳)

(ترجمہ) اور مسیح علیہ السلام کی زندگی میں تم کو بجز اس کے کیا فائدہ ہے کہ پادریوں کو مدد دیتے ہو اور زمانہ کی طرف نہیں نظر کرتے ہو اور نہیں دیکھتے ہو کہ کس قدر مسلمان نصرانی ہو گئے اور کس قدر خدا کے بندے ہلاک ہو گئے۔ خدا کے بندوں پر بڑی بلا اُتری۔ اگر خدا کا یہی ارادہ ہوتا کہ کسی کو آسمان سے اُتارتا جیسا کہ تمہارا گمان ہے تو بہتر یہ تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے اُتارتا۔ خدا نے جو فساد مایا تم نے اب تک نہیں پڑھا کہ اگر ہم بیٹھا بناتے تو اپنے پاس سے بیٹھا بناتے۔ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
 (خطبہ الہامیہ ۵۵) اس آیت میں تدبیر کرو۔

ہم لوگ جو خدا تعالیٰ کو رب العرش کہتے ہیں تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ جسمانی اور جسم ہے اور عرش کا محتاج ہے بلکہ عرش سے مراد وہ مقدس بلندی کی جگہ ہے جو اس جہان اور آنے والے جہان سے برابر نسبت رکھتی ہے اور خدا تعالیٰ کو عرش پر کننا درحقیقت ان معنوں سے مترادف ہے کہ وہ مالک الکونین ہے اور دنیا کہ ایک شخص اُدنی (جگہ) بیٹھ کر یا کسی نہایت اُونچے محل پر چڑھ کر مین و بیسار پر نظر رکھتا ہے ایسا ہی استعارہ کے طور پر خدا تعالیٰ بلند سے بلند تخت پر تسلیم کیا گیا ہے جس کی نظر سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں نہ اس عالم کی اور نہ اُس دوسرے عالم کی ہاں اس مقام کو عام سمجھوں کے لئے اُوپر کی طرف بیان کیا جاتا ہے کیونکہ جبکہ خدا تعالیٰ حقیقت میں سب سے اُوپر ہے اور ہر ایک چیز اس کے پیروں پر گر رہی ہوئی ہے تو اُوپر کی طرف سے اس کی ذات کو مناسبت ہے مگر اُوپر کی طرف وہی ہے جس کے نیچے دونوں عالم واقع ہیں اور وہ ایک انتہائی نقطہ کی طرح ہے جس کے نیچے سے دو عظیم اُتھان عالم کی دو شاخیں نکلتی ہیں اور ہر ایک شاخ ہزار ہا عالم پر مشتمل ہے جن کا علم بجز اس ذات کے کسی کو نہیں جو اس نقطہ انتہائی پرستوی ہے جس کا نام عرش ہے اس لئے ظاہری طور پر بھی وہ اعلیٰ سے اعلیٰ بلندی جو اُوپر کی سمت میں اس انتہائی نقطہ میں متصور ہو جو دونوں عالم کے اُوپر ہے وہی عرش کے نام سے عند الشرع موسوم ہے اور یہ بلندی باعتبار جامعیت ذات باری کی ہے تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ وہ مبدئ ہے ہر ایک فیض کا اور مرجع ہے ہر ایک چیز کا اور مسجود ہے ہر ایک مخلوق کا اور سب سے اُوچا ہے اپنی ذات میں اور صفات میں اور کمالات میں ورنہ قرآن فرماتا ہے کہ وہ ہر ایک جگہ ہے جیسا کہ فرمایا اَیْنَکُمْ تَوَلَّوْا فَوَلَّوْا وَجْہَ اللّٰہِ جَدھرْمَنْہ پھر وادھر ہی خدا کا مُنہ ہے اور فرماتا ہے ھُوَ مَعْکُمْ اَیْنَکُمْ تَمَّ یعنی جہاں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور فرماتا ہے نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَیْہِ مِنْ حَبْلِ الْوَرْدِ یعنی ہم انسان سے اُس کی رگِ جان سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ یہ تینوں تعلیموں کا نمونہ ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی (سنت پچن صد ۱۸۴-۱۵۵)

لَا یَسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَھُمْ یُسْأَلُونَ

خدا اپنے کاموں سے پوچھا نہیں جاتا کہ کیوں ایسا کیا لیکن بندے پوچھے جائیں گے۔ (کتاب البریۃ ص ۱۸۴)
وہ اپنے کاموں سے پوچھا نہیں جاتا کہ ایسا کیوں کیا اور لوگ پوچھے جاتے ہیں۔
(براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۲۵ حاشیہ نمبر ۳)

اُس کے کاموں کی اُس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا اور وہ اپنے بندوں کے افعال و اقوال کی باز پرس کرتا ہے۔ (ازالہ اوہام حصہ اول ص ۱۹۳-۱۹۴م)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝

وَقَالَ فِي مَقَامٍ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ۔ اور ایک مقام میں فرماتا ہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ خدا بیٹوں سے پاک ہے بلکہ یہ عزت دار بندے ہیں۔ (نور الحق حصہ اول ص ۸)

اور عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا پکڑا۔ پاک ہے وہ بیٹوں سے بلکہ یہ بندے عزت دار ہیں۔ (جنگ مقدس روئداد ۲۹ ص ۱۸۹۳ م ص ۹) (ست یجن ص ۸)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ۝

إِلَّا لِمَن ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۝

وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اور وہ خدائے تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ (براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۳۲۶ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۳)

وَمَن يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّىْ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ ۚ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ

جَهَنَّمَ ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْظٰلِمِيْنَ ۝

اور اگر کوئی کہے کہ میں بھی بقبالہ خدائے تعالیٰ ایک خدا ہوں تو ایسے شخص کو ہم واصل جہنم کریں اور ظالموں کو ہم یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ (براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۳۲۶ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۳) جو شخص یہ بات کہے کہ میں خدا ہوں بجز اس سچے خدا کے تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے۔

(جنگ مقدس روئداد ۲۹ ص ۱۸۹۳ م ص ۹)

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَلِكُ نَجْرِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ
وَأَشْرَطَ قَوْلُ الظَّالِمِينَ بِلَفْظٍ مِنْ دُونِهِ لِيُخْرِجَ بِهِ قَوْمًا أَصَابَى الْحُبِّ قُلُوبَهُمْ وَهَيَّجَ كُرُوبَهُمْ
حَتَّى غَلَبَتْ عَلَيْهِمُ الْمُحَوِّيَّةُ وَالشُّكْرُ وَجُنُودُ الْعَاشِقِينَ فَخَرَجَتْ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ كَلِمَاتٌ
فِي مَقَامِ الْفَنَاءِ التَّطَرُّيِّ وَالْجَذَبَاتِ السَّمَاوِيِّ وَوَرَدَ عَلَيْهِمْ وَارِدٌ فَكَانُوا مِنَ الْوَالِهِينَ فَقَالَ
بَعْضُهُمْ مَا فِي جُبَّتِي إِلَّا اللَّهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ يَدِي هَذِهِ يَدُ اللَّهِ - وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَا وَجْهُ
اللَّهِ الَّذِي وَجَّهْتُمْ إِلَيْهِ وَأَنَا جَنْبُ اللَّهِ الَّذِي قَرَّبْتُمْ فِيهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَا أَقْوَلُ وَأَنَا
أَسْمَعُ فَهَلْ فِي الدَّارِ غَيْرِي وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَا الْحَقُّ فَهَلْ لَنَا كُلُّهُمْ مَعْهُدُونَ فَإِنَّهُمْ نَطَقُوا
مِنْ غَلَبَةِ كَمَالِ الْمُحَوِّيَّةِ وَالْإِنْكَسَارِ لَا مِنْ الرُّعُونَةِ وَالْإِسْتِكْبَارِ وَحَقَّتْ بِهِمْ سُكْرُ صَهْبَاءِ
الْعِشْقِ وَجَذَبَاتِ الْحُبِّ الْمُخْتَارِ فَخَرَجَتْ هَذِهِ الْأَصْوَاتُ مِنْ حَوْضَةِ الْفَنَاءِ لَا مِنْ غُرْفَةِ
الْخِيَلَاءِ وَمَا نَقَلُوا إِلَّا قَدَامَ إِلَى دُونِ اللَّهِ بَلْ فَنُوا فِي حَضْرَةِ الْكِبَرِيَاءِ فَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ وَلَا يَجُوزُ اتِّبَاعُ كَلِمَاتِهِمْ وَحِرْصُ مَضَاهَاتِهِمْ بَلْ هِيَ كَلِمٌ يُحِبُّ أَنْ تَطْوَى لَا أَنْ
تُرَوَّى وَلَا يُؤَاخَذُ اللَّهُ إِلَّا الَّذِينَ كَانُوا مِنَ الْمُتَعَمِّدِينَ الْمُجْتَرِبِينَ - (نور الحق حصہ اول ص ۶۶)

(ترجمہ) اور جو ان میں سے یہ کہے کہ بدوں خدا کے میں بھی خدا ہوں سو ایسے شخص کی سزا جہنم ہوگی اور اسی طرح ہم
ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں اور قرآن نے جو ظالمین کے لفظ کے ساتھ مِنْ دُونِهِ کی شرط لگا دی ہے اور کہا ہے کہ جو شخص یہ
کہے کہ میں خدا کے سوا خدا ہوں سو یہ شرط مِنْ دُونِهِ کی یعنی سوا کی اس واسطے لگائی ہے تا ان لوگوں کو ظالم ہونے سے متنبہ
رکھے جن کے دلوں کو ان کے دوست حقیقی نے اپنی طرف کھینچ لیا اور ان کے دلوں میں بقیاریاں پیدا کر دیں یہاں تک کہ ان کے دلوں
پر محویت اور سُکرا اور عاشقوں سا جنوں آگیا سو فنا نظری کی حالت اور جذب سماوی کے وقت میں ان کے مُنہ سے کچھ ایسی باتیں نکل
گئیں اور بعض واردات اُن پر ایسے وارد ہوئے کہ وہ عشق کی رستی سے بیہوشوں کی طرح ہو گئے سو بعض نے اس رستی کی حالت میں کہا
کہ میرے مجتبیٰ میں خدا ہی ہے اور کوئی نہیں اور بعض نے کہا کہ میرا یہ ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے اور بعض نے کہا کہ میں ہی وجہ اللہ ہوں جسکی
طرف تم نے مُنہ کیا اور میں ہی جنب اللہ ہوں جس کے حق میں تم نے تقصیر کی اور بعض نے کہا کہ میں ہی کتاب ہوں اور میں ہی سُنتا ہوں اور
میرے سوا اور گھر میں کون ہے۔ اور بعض نے کہا کہ میں ہی حق ہوں سو یہ تمام لوگ مرفوع القلم ہیں کیونکہ وہ کمال محبت سے بولے ہیں
نہ عنوت اور تکبر سے۔ اور شراب عشق کے نشہ اور دوست برگزیدہ کے جذبات نے اُن کو گھیر لیا سو یہ آوازیں فنا کی کھڑکی سے نکلیں نہ
تکبر کے بالا خانہ سے اور دون اللہ کی طرف انہوں نے قدم نہیں اٹھایا بلکہ حضرت کبریا میں فنا ہو گئے سو کچھ شک نہیں کہ اُن پر
ان کلمات سے کوئی ملامت نہیں اور اُن کے ان کلمات کی پیروی جائز نہیں اور نہ یہ روا ہے کہ ان کی (باقی ص ۶۷ پر)

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

آسمان اور زمین دونوں بند تھے سو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔

(براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۵۱۲ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۱)
زمین و آسمان بند تھے اور حقائق و معارف پوشیدہ ہو گئے تھے سو ہم نے ان کو اس شخص کے بھیجنے سے کھول
دیا۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۹۲)

قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے اور حال کی حقیقتیں بھی اس کی مصدق ہیں کہ عالم کبیر بھی اپنے کمال خلقت
کے وقت تک ایک گٹھڑی کی طرح تھا جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا المجزومہ یعنی فرماتا ہے کہ کیا
کافروں نے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا کہ گٹھڑی کی طرح آپس میں بندھے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو کھول
دیا۔ سو کافروں نے تو آسمان اور زمین بنتا نہیں دیکھا اور نہ ان کی گٹھڑی دیکھی۔ لیکن اس جگہ روحانی آسمان
اور روحانی زمین کی طرف اشارہ ہے جس کی گٹھڑی کفار عرب کے روبرو کھل گئی اور فیضان سماوی زمین پر
جاری ہو گئے۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۱۹۰-۱۹۲ حاشیہ در حاشیہ)

آسمان اور زمین ایک گٹھڑی کی طرح بندھے ہوئے تھے ہم نے ان دونوں کو کھول دیا یعنی زمین نے
اپنی پوری قوت ظاہر کی اور آسمان نے بھی۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱)

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْآلَاءُ أَنَّ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا اللَّهُ فَكَشَفَتِ السَّمَاءُ

(بھیاریہ صفحہ گذشتہ) مشابہت کی خواہش کی جائے بلکہ یہ ایسے کلمے ہیں کہ لپٹنے کے لائق ہیں نہ اظہار کے لائق۔
اور خدا تعالیٰ انہیں سے مؤاخذہ کرتا ہے جو عہد اچالاکی سے ایسے کلمے منہ پر لایوں۔ (نور الحق حصہ اول ص ۶۱/۶۵)
(حاشیہ صفحہ ۱۷۸) (ترجمہ از مرتب) عزیز و جان لو کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے اللہ تعالیٰ نے
انہیں کھول دیا۔ سو اس کے حکم سے آسمان سے پردہ ہٹایا گیا اور نواہر و عجائبات کو ظاہر کر دیا گیا تا

بِأَمْرِهِمْ وَصَدَعَتْ وَنَزَلَتْ نَوَادِرُ وَخَرَجَتْ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ عِبَادَهُ إِلَىٰ أَيِّ جَهَةِ يَمِيلُونَ وَ
تَقَدَّمَ تِ نَوَادِرُ الْأَرْضِ عَلَىٰ نَوَادِرِ السَّمَاءِ فَأَعْتَزَّ النَّاسُ بِصَنَائِعِهَا وَعَجَائِبِ عُلُومِهَا وَ
غَدَائِبِ فُنُونِهَا وَكَادُوا يَهْلِكُونَ فَنَظَرَ الرَّبُّ الْكَرِيمُ إِلَى الْأَرْضِ وَرَأَاهَا مَمْلُوءَةً مِّنَ
الْمُهْلِكَاتِ وَمُتَرَعَّةً مِّنَ الْمُفْسِدَاتِ وَرَأَى الْخَلْقَ مَفْتُونًا بِنَوَادِرِهَا وَرَأَى الْمُتَنَصِّرِينَ
أَنَّهُمْ مَمْلُوءُونَ وَيُعِيلُونَ وَرَأَى فَلَا سِفْتَهُمْ اخْتَلَبُوا النَّاسَ بِعُلُومِهِمْ وَنَوَادِرِ فُنُونِهِمْ
فَوَقَعَتْ تِلْكَ الْعُلُومُ فِي قُلُوبِ الْأَحْدَاثِ بِسَوْقِعٍ عَظِيمٍ كَأَنَّهُمْ سَجَدُوا وَفَجَذَبُوا إِلَى
الشَّهَوَاتِ وَاسْتَيْقَظَ الْلَذَّائِ وَالْتَحَقُّوا بِالْبَهَائِمِ وَالْحَشَرَاتِ وَعَصَوُا رَبَّهُمْ وَأَبَوْنَهُمْ
وَكَابَرَهُمْ وَأُشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَرِيَّةَ وَغَلَبَتْ عَلَيْهِمُ الْخَلَاعَةُ وَالْمُجُونُ فَأَرَادَ
اللَّهُ أَن يَحْفَظَ عِدَّةَ كِتَابِهِ وَدِينَ طَلَابِهِ مِنْ فِتَنِ تِلْكَ النُّوَادِرِ كَمَا وَعَدَ فِي قَوْلِهِ إِنَّا
نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فَأَنْجَزَ وَعْدَهُ وَآيَدَ عَبْدَهُ فَضْلًا مِنْهُ وَ
رَحْمَةً وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أَنِ اقْتُمْ بِالْإِنذَارِ وَأَنْزَلَ مَعِيَ نَوَادِرَ التَّكَاثُ وَالْعُلُومِ وَالنَّاسِئَاتِ

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لے کہ وہ کس طرف مائل ہوتے ہیں اور زمین کے عجائبات آسمان کے عجائبات
سے پہلے لوگوں کے سامنے نمودار ہو گئے اس لئے لوگ اس کے صنائع اور عجیب علوم و فنون پر فریفتہ ہو گئے اور
قرب تھا کہ وہ ہلاک ہو جائیں تب رب کریم نے زمین کی طرف دیکھا کہ وہ مملکات اور مفسدات سے بھر گئی ہے
اور یہ کہ مخلوق اس کے عجائبات پر فریفتہ ہو گئی ہے اور عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور دوسروں کو گمراہ
کر رہے ہیں اور ان کے فلاسفوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے علوم اور نادریوں کے ذریعہ لوگوں کے دل کو دیر
بنالئے ہیں سو یہ علوم نوجوانوں کے دلوں میں اس طور پر گھر کر گئے کہ گویا ان پر جادو کر دیا گیا ہے پس وہ خواہش
اور لذات کے اسیر ہو کر چوپایوں اور حشرات الارض کے ساتھ جا شامل ہوئے۔ انہوں نے اپنے رب، والدین
اور بزرگوں کی نافرمانی کی اور آزادی ان کے دلوں میں رچ گئی اور ان پر بے حیائی اور فسق و فجور غالب آ گیا
تب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ اپنی کتاب کی عزت اور اپنے عشاق کے دین کو ان نوادرات کے فتنے سے محفوظ کرے جیسا کہ
اس نے اپنے کلام اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں وعدہ فرمایا تھا سو اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور
اپنے خاص فضل اور رحمت سے اپنے بندہ کی مدد فرمائی اور مجھ پر وحی نازل کی کہ میں انذار کا فریضہ ادا کروں۔ اس نے میرے

مِنَ السَّمَاءِ لِيَكْسِرَبَهَا نُوَادِرَ الْمُتَنَصِّرِينَ وَصَلِيبَهُمْ وَيَحْتَقِرَ أَدَبَهُمْ وَأَدِيبَهُمْ وَيَذْخَنَ
حَجَّتَهُمْ وَيُفْجِمَ بَعِيدَهُمْ وَقَرِيبَهُمْ - فَمَظْهَرُ نُوَادِرِ الْأَرْضِ وَفَنَنِهَا هُوَ الَّذِي سَمِيَ
بِالدَّجَالِ الْمَعْهُودِ وَمَظْهَرُ نُوَادِرِ السَّمَاءِ وَأَنْوَارِهَا هُوَ الَّذِي سَمِيَ بِالْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ
خَصْمَانِ تَقَابُلًا فِي زَمَنِ وَاحِدٍ فَلْيَسْتَمِعِ الْمُسْتَمِعُونَ -

(آئینہ کمالات اسلام ص ۲۷۹ تا ۲۸۱)

إِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَمَا تَنَازَرَتَا فَقَعْتَا فِي هَذَا الزَّمَانِ لِيُبْتَلِيَ الصَّالِحُونَ وَالطَّالِقُونَ
وَكُلُّ بِسَاعِمِلٍ يُجْزَى. فَأَخْرَجَ اللَّهُ مِنَ الْأَرْضِ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا كَانَ
مِنَ السَّمَوَاتِ الْعُلَى. فَفَرِيقٌ عَلِمُوا مَكَائِدَ الْأَرْضِ وَفَرِيقٌ أُعْطُوا مَا أُعْطِيَ الرُّسُلُ مِنَ الْهُدَى
وَقَدَّرَ الْفَتْحُ لِلسَّمَاءِ وَبَيَّنَّ فِي هَذَا الْوَعْدِ. وَإِنْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَيَّ لَا تَكُونُوا لِي إِذْ يُتْرَكَ اللَّهُ الْعَبْدَ
الَّذِي أَرْسَلَهُ لِلْوَرَى. وَلَا تُصَاغُ الشَّمْسُ لِانْكَارِ الْأَعْمَى. قَرِيقَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي الرُّشْدِ
وَالْهَوَى. وَفُتِحَتْ لِفَرِيقٍ أَبْوَابُ الْأَرْضِ إِلَى تَحْتَ الشَّرَى وَلِلثَانِي أَبْوَابُ السَّمَاءِ

ساتھ نادرنکات اور علوم اور تائیدات آسمانی تارین تان کے ذریعہ نصاریٰ کے نوادر اور ان کی صلیب
کو توڑ دے اور ان کے ادب اور ادیبوں کو ذلیل کر دے اور ان کے دلائل کو غلط ثابت کر دے اور
ان کے دور و نزدیک کا منہ بند کر دے۔ پس زمینی نوادر و عجائبات اور اس کے فتنوں کا منظر وہ ہے
جس کا نام و حجاب معبود ہے اور آسمان کے نوادر و انوار کا منظر وہ ہے جس کا نام مسیح موعود ہے اور یہ
دونوں فریق ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کے مقابل پر آ گئے۔ پس سننے والے اس بات کو خوب اچھی
طرح سن لیں۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۲۷۹ تا ۲۸۰)

(ترجمہ) زمین و آسمان دونوں بند تھے اس زمانہ میں دونوں کھل گئے تاکہ نیکوں اور بدوں کا امتحان
ہو جائے اور ہر ایک گروہ اپنے اعمال کی جزا سزا پائے۔ پس خدا تعالیٰ نے کچھ چیزیں زمین کی زمین سے نکالیں
اور جو کچھ آسمان سے اتارنا تھا اتارا۔ ایک گروہ نے زمینی فریبوں سے تعلیم پائی اور دوسرے گروہ کو وہ
چیزیں دیں جو انبیاء کو دی تھیں۔ اس جنگ میں آسمان والوں کو فتح حاصل ہوئی۔ تم چاہو ایمان لاؤ یا نہ
لاؤ خدا تعالیٰ اپنے بندہ کو جسے اصلاح خلق کے لئے بھیجا ہے ہرگز نہ چھوڑے گا اور خدا تعالیٰ ایسا نہیں
ہے کہ اندھے کے انکار سے آفتاب کو ضائع کرے۔ دو فریق ہیں جو آپس میں جھگڑتے ہیں۔ ایک گروہ
کے لئے دروازے زمین کے کھولے گئے اور دوسرے گروہ کے لئے آسمانی دروازے کھولے

إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. أَمَّا الَّذِينَ فَتَحَتْ عَلَيْهِمْ أَبْوَابُ الْأَرْضِ فَهُمْ يَتَّبِعُونَ شَيْطَانَ نَهُمُ
الَّذِي أَعْوَى. وَالَّذِينَ فَتَحَتْ عَلَيْهِمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَهُمْ وَرَثَةُ الْبَنِيِّينَ وَقَوْمٌ مُطَهَّرُونَ
مِنْ كُلِّ شَجَرٍ وَهُوَ. يَدْعُونَ قَوْمَهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ وَيَمْنَعُونَهُمْ مِمَّا يُشْرِكُ بِهِ فِي الْأَرْضِ
وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى. (خطبہ الہامیہ ص ۵)

زمین اور آسمان دونوں ایک گھڑی کی طرح بندھے ہوئے تھے جن کے جوہر مخفی تھے ہم نے مسیح کے
زمانہ میں وہ دونوں گھڑیاں کھول دیں اور دونوں کے جوہر ظاہر کر دیے۔

(گورنمنٹ انگریزی اور جہاد ص ۱)

کیا یہ سچ نہیں کہ اس زمانہ میں زمین کی گھڑی ایسی کھلی ہے کہ ہزار ہا نئی حقیقتیں اور خواص اور کلیں
ظاہر ہوتی جاتی ہیں پھر آسمانی گھڑی کیوں بند رہے۔ آسمانی گھڑی کی نسبت گذشتہ نبیوں نے بھی پیگوئی
کی تھی کہ بچے اور عورتیں بھی خدا کا الہام پائیں گی اور وہ مسیح موعود کا زمانہ ہوگا۔

(گورنمنٹ انگریزی اور جہاد ص ۱۸۷ حاشیہ)

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ يَعْنِي ہر ایک چیز پانی سے ہی زندہ ہے۔

(نسیم دعوت ص ۵)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَالْطَّيْرَ وَالْأَنْعَامَ وَالشَّجَرِ وَالْقَمَرَ.

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

آجکل کے علم ہیئت کے محققین جو یورپ کے فلاسفر ہیں جس طرز سے آسمانوں کے وجود کی نسبت
خیال رکھتے ہیں درحقیقت وہ خیال قرآن کریم کے مخالف نہیں کیونکہ قرآن کریم نے اگرچہ آسمانوں کو نر اپول
تو نہیں ٹھہرایا لیکن جس سماوی مادہ کو جو پول کے اندر بھرا ہوا ہے صلب اور کشیف اور متعسر الحرق مادہ

گئے جس گروہ کے لئے زمینی دروازے کھولے گئے وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ گروہ جس کے لئے
آسمان کے دروازے کھولے گئے وہ انبیاء کے وارث ہیں اور ہر ایک طرح سے پاک و صاف ہیں۔ قوم کو
پروردگار کی طرف بلاتے ہیں اور ان کو بُرائیوں سے بچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ کسی چیز کو زمین و
آسمان میں شریک نہ کرنا چاہیئے۔ (خطبہ الہامیہ ص ۵)

بھی قرار نہیں دیا بلکہ ہوا یا پانی کی طرح نرم اور کثیف مادہ قرار دیا جس میں ستارے تیرتے ہیں اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ ہاں یونانیوں نے آسمانوں کو اجسام کثیف تسلیم کیا ہوا ہے اور پیاز کے چپلوں کی طرح تہ بہ تہ ان کو مانا ہے اور آخری تہ کا آسمان جو تمام تہوں پر محیط ہو رہا ہے جمیع مخلوقات کا انتہاء قرار دیا ہے جس کو وہ فلک الافلاک اور محدود بھی کہتے ہیں جو ان کے زعم میں معتین اور آسمانوں کے جن کا نام مذہر اور جزہر اور مائل ہے مشرق سے مغرب کی طرف گردش کرتا ہے اور باقی آسمان مغرب سے مشرق کی طرف گھومتے ہیں اور ان کے گمان میں فلک محدود و معصورہ عالم کا منتہا ہے جس کے پیچھے خلا ظاہر نہیں۔ گویا خدا تعالیٰ نے اپنے ممالک مقبوضہ کی ایک دیوار کھینچی ہوئی ہے جس کا ماوراء کچھ بھی نہیں نہ خلا نہ ملا۔

یونانیوں کی اس رائے پر جس قدر اعتراض وارد ہوتے ہیں وہ پوشیدہ نہیں نہ صرف قیاسی طور پر بلکہ تجربہ بھی ان کا مکتذب ہے جس حالت میں آج کل کے آلات دور بین نہایت دور کے ستاروں کا بھی پتہ لگاتے جاتے ہیں اور چاند اور سورج کو ایسا دکھا دیتے ہیں کہ گویا وہ پانچ چار کوس پر ہیں تو پھر تعجب کا مقام ہے کہ باوجودیکہ آسمان یونانیوں کے زعم میں ایک کثیف جوہر ہے اور ایسا کثیف جو قابل خرق و التیام نہیں اور اس قدر بڑا کہ گویا چاند اور سورج کو اس کی ضخامت کے ساتھ کچھ بھی نسبت نہیں۔ پھر بھی وہ ان دور بین آلات سے نظر نہیں آسکا۔ اگر دور کے آسمان نظر نہیں آتے تھے تو سماء الدنیا جو سب سے قریب ہے ضرور نظر آجانا چاہیئے تھا۔ پس کچھ شک نہیں کہ جو یونانیوں نے عالم بالاک کی تصویر دکھائی ہے وہ صحیح نہیں اور اس قدر اعتراض اس پر پیدا ہوتے ہیں کہ جن سے غلطی حاصل کرنا ممکن ہی نہیں لیکن قرآن کریم نے جو سموات کی حقیقت بیان کی ہے وہ نہایت صحیح اور درست ہے جس کے ماننے کے بغیر انسان کو کچھ بن نہیں پڑتا اور اُس کی مخالفت میں جو کچھ بیان کیا جائے وہ سراسر ناواقف یا تعصب پر مبنی ہوگا قرآن کریم نہ آسمانوں کو یونانی سکماء کی طرح طبقات کثیفہ ٹھہراتا ہے اور نہ بعض نادانوں کے خیال کے موافق نرا پول جس میں کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ شریعت اول کی معقول طور پر غلطی ظاہر ہے جس کی نسبت ہم ابھی بیان کر چکے ہیں اور شریعت دوم یعنی یہ کہ آسمان کچھ بھی وجود مادی نہیں رکھتا نرا پول ہے استقرار کی رو سے سراسر غلط ثابت ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم اُس فضا کی نسبت جو چپکتے ہوئے ستاروں تک ہمیں نظر آتا ہے بذریعہ اپنے تجارب استقراریہ کے تحقیقات کرنا چاہیں تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ سنت اللہ یا قانون قدرت یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے کسی فضا کو محض خالی نہیں رکھا چنانچہ جو شخص غبارہ میں بیٹھ کر ہوا کے طبقات کو چہرہ چلا جاتا ہے وہ شہادت دے سکتا ہے کہ جس قدر وہ اوپر کو چڑھا اُس نے کسی حصہ فضا کو خالی نہیں پایا۔ پس یہ

استقرار ہمیں اس بات کے سمجھنے کے لئے بہت مدد دے سکتا ہے کہ اگرچہ یونانیوں کی طرح آسمان کی حد بہت نا جائز ہے مگر یہ بھی تو درست نہیں ہے کہ آسمانوں سے مراد صرف ایک خالی فضا اور پول ہے جس میں کوئی مخلوق مادہ نہیں۔ ہم جہاں تک ہمارے تجارب رویت رسائی رکھتے ہیں کوئی محدود پول مشاہدہ نہیں کرتے پھر کیونکر خلاف اپنی مستمر استقرا کے حکم کر سکتے ہیں کہ ان مخلوق فضاؤں سے آگے چل کر ایسے فضا بھی ہیں جو بالکل خالی ہیں۔ کیا برخلاف ثابت شدہ استقرا کے اس وہم کا کچھ بھی ثبوت ہے۔ ایک ذرا بھی نہیں۔ پھر کیونکر ایک بے بنیاد وہم کو قبول کیا جائے اور مان لیا جائے۔ ہم کیونکر ایک قطعی ثبوت کو بغیر کسی مخالفانہ اور غالب ثبوت کے چھوڑ سکتے ہیں اور علاوہ اس کے اللہ جل شانہ کی اس میں کسر نشان بھی ہے گویا وہ عام اور کامل خالقیت سے عاجز تھا تبھی تو قصور اس بنا کر باقی بے انتہا فضا چھوڑ دی اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس استقرائی ثبوت کے انکار میں کہ کوئی فضا کسی جوہر لطیف سے خالی نہیں کون سی یقینی اور قطعی دلیل ایسے شخصوں کے ہاتھ میں ہے جو مجرد پول کے قائل ہیں یا قائل ہوں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہی اعتقاد اور رائے رکھتا ہے کہ چند مادی گزروں کے بعد تمام پول ہی پڑا ہے جو بے انتہا ہے تو وہ ہماری اس حجت استقرائی سے صاف اور صریح طور پر ملزم ٹھہر جاتا ہے ظاہر ہے کہ استقراء وہ استدلال اور حجت کی قسم ہے جو اکثر دنیا کے ثبوتوں کو اُسی سے مدد ملی ہے مثلاً ہمارا یہ قول کہ انسان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں اور ایک زبان اور دو کان اور وہ خور توں کی پیشاب گاہ کی راہ سے پیدا ہوتا ہے اور پہلے بچہ پھر جوان اور پھر بڑھا ہوتا ہے اور آخر کسی قدر عمر پا کر مر جاتا ہے اور ایسا ہی ہمارا یہ قول کہ انسان سوتا بھی ہے اور کھاتا بھی اور آنکھوں سے دیکھتا اور ناک سے سونگھتا اور کانوں کے ذریعہ سے سنتا اور پیروں سے چلتا اور ہاتھوں سے کام کرتا اور دو کانوں میں اس کا سر ہے ایسا ہی اور صد ہا باتیں اور ہر ایک نوع نباتات اور جمادات اور حیوانات کی نسبت جو ہم نے طرح کے خواص دریافت کئے ہیں ان سب کا ذریعہ جزا استقراء کے اور کیا ہے۔ پھر اگر استقراء میں کسی کو کلام ہو تو یہ تمام علوم درہم برہم ہو جائیں گے اور اگر یہ علما ان کے دلوں میں پیدا ہو کر آسمانوں کا اگر کچھ وجود ہے تو کیوں نظر نہیں آتا تو اس کا یہ جواب ہے کہ ہر ایک وجود کا مرئی ہونا شرط نہیں جو وجود نہایت لطافت اور بساطت میں پڑا ہے وہ کیونکر نظر آجائے اور کیونکر کوئی دور بین اُس کو دریافت کر سکے۔ غرض سماوی وجود کو خدا تعالیٰ نے نہایت لطیف قرار دیا ہے چنانچہ اسی کی تصریح میں یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ یعنی ہر ایک ستارہ اپنے اپنے آسمان میں جو اس کا مبلغ دور ہے تیر رہا ہے اور درحقیقت خدا تعالیٰ نے یونانیوں کی محدود کی طرح اپنے عرش کو قرار نہیں دیا اور نہ اس کو محدود قرار دیا ہاں اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ ایک طبقہ قرار دیا ہے جس سے باعتبار اس کی کیفیت اور کثیت کے اور کوئی اعلیٰ طبقہ

نہیں ہے اور یہ امر ایک مخلوق اور موجود کے لئے ممکن اور محال نہیں ہو سکتا بلکہ نہایت قرین قیاس ہے کہ جو طبقہ عرش اللہ کہلاتا ہے وہ اپنی وسعتوں میں خدائے غیر محدود کے مناسب حال اور غیر محدود ہو۔

اور اگر یہ اعتراض پیش ہو کہ قرآن کریم میں یہ بھی لکھا ہے کہ کسی وقت آسمان پھٹ جائیں گے اور ان میں شکاف ہو جائیں گے۔ اگر وہ لطیف مادہ ہے تو اس کے پھٹنے کے کیا معنی ہیں تو اس کا یہ جواب ہے کہ اکثر قرآن کریم میں سماء سے مراد کُلِّ مَا فِي السَّمَاءِ کو لیا ہے جس میں آفتاب اور ماہتاب اور تمام ستارے داخل ہیں ماسوا اس کے ہر ایک جرم لطیف ہو یا کثیف قابلِ خرق ہے بلکہ لطیف تو بہت زیادہ خرق کو قبول کرتا ہے پھر کیا تعجب ہے کہ آسمانوں کے مادہ میں حکم ربِ قدیر و حکیم ایک قسم کا خرق پیدا ہو جائے وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ بالآخر یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ قرآن کریم کے ہر ایک لفظ کو حقیقت پر حمل کرنا بھی بڑی غلطی ہے اللہ جل شانہ کا یہ پاک کلام بوجہ اعلیٰ درجہ کی بلاغت کے استعاراتِ لطیف سے بھرا ہوا ہے سو ہمیں اس فکر میں پڑنا کہ انشقاق اور انفجار آسمانوں کا کیونکر ہو گا۔ و حقیقت ان الفاظ کے وسیع مفہوم میں ایک دخل بیجا ہے صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام الفاظ اور اس قسم کے اور بھی عالم مادی کے فنا کی طرف اشارہ ہے۔ الہی کلام کا مدعا یہ ہے کہ اس عالم کون کے بعد فساد بھی لازم پڑا ہوگا ہر ایک جو بنایا گیا توڑا جائے گا اور ہر ایک ترکیبِ پاش پاش ہو جائے گی اور ہر ایک جسم متفرق اور ذرہ ذرہ ہو جائے گا اور ہر ایک جسم اور جسمانی پر عام فنا طاری ہوگی اور قرآن کریم کے بہت سے مقامات سے ثابت ہوتا ہے کہ انشقاق اور انفجار کے الفاظ جو آسمانوں کی نسبت وارد ہیں ان سے ایسے معنی مراد نہیں ہیں جو کسی جسم صلب اور کثیف کے حتیٰ میں مراد لئے جاتے ہیں جیسا کہ ایک دوسرے مقام میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوٰیٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ یعنی دنیا کے فنا کرنے کے وقت خدا تعالیٰ آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ سے لپیٹ لے گا۔ اب دیکھو کہ اگر شق السَّمٰوٰت سے و حقیقت پھاڑنا مراد لیا جائے تو مطویات کا لفظ اس سے مغاثر اور منافی پڑے گا کیونکہ اس میں پھاڑنے کا کہیں ذکر نہیں صرف لپیٹنے کا ذکر ہے۔ پھر ایک دوسری آیت ہے جو سورۃ الانبیاء جزوہ میں ہے اور وہ یہ ہے یَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِ لَنُكْتِبَ كَمَا بَدَا اَنَّا اَوَّلَ خَلْقٍ نَّعْبُدُ وَوَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَعٰلِیْنَ ؕ یعنی ہم اُس دن آسمانوں کو ایسا لپیٹ لیں گے جیسے ایک خط متفرق مضامین کو اپنے اندر لپیٹ لیتا ہے۔ اور جس طرز سے ہم نے اس عالم کو وجود کی طرف حرکت دی تھی انہیں قدموں پر پھر یہ عالم عدم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے جس کو ہم کرنے والے ہیں۔ بخاری

نے بھی اس جگہ ایک حدیث لکھی ہے جس میں جائے غور یہ لفظ ہیں وَتَكُونُ السَّمَوَاتُ بِسَمِيْنِهِ۔ یعنی لپیٹنے کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ آسمانوں کو اپنے دائرے ہاتھ میں چھپالے گا اور جیسا کہ اب اسباب ظاہر اور مستتب پوشیدہ ہے اس وقت مستتب ظاہر اور اسباب زاویہ عدم میں چھپ جائیں گے اور ہر ایک چیز اس کی طرف رجوع کر کے تجلیاتِ قہریہ میں نغی ہو جائے گی اور ہر ایک چیز اپنے مکان اور مرکز کو چھوڑ دے گی اور تجلیاتِ الہیہ اُس کی جگہ لیں گی اور عللِ ناقصہ کے فنا اور انعام کے بعد علتِ تامہ کا چہرہ نمودار ہو جائے گا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنْ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لِيَمِينَ الْمَلِكِ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ یعنی خدا تعالیٰ اپنی قہری تجلی سے ہر ایک چیز کو معدوم کر کے اپنی وحدانیت اور یگانگت دکھائے گا۔ اور خدا تعالیٰ کے وعدوں سے مراد یہ بات نہیں کہ اتفاقاً کوئی بات مُنہ سے نکل گئی اور پھر ہر حال کے پڑا وصول بجانا پڑا۔ کیونکہ اس قسم کے وعدے خدائے حکیم و علیم کی شان کے لائق نہیں۔ یہ صرف انسان ضعیف البنیان کا خاصہ ہے جس کا کوئی وعدہ تکلف اور ضعف یا مجبوری اور لا چاری کے موالع سے ہمیشہ محفوظ نہیں رہ سکتا اور بایں ہمہ تقریباتِ اتفاقیہ پر مبنی ہوتا ہے نہ علم اور یقین اور حکمتِ قدیمہ پر مگر خدا تعالیٰ کے وعدے اُس کی صفاتِ قدیمہ کے تقاضا کے موافق صادر ہوتے ہیں اور اُس کے مواعید اُس کی غیر متناہی حکمت کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔

اور اگر اس جگہ کوئی یہ اعتراض پیش کرے کہ خدا تعالیٰ نے آسمانوں کو سات میں کیوں محدود کیا اس کی کیا وجہ ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ حقیقت یہ تاثرات مختلفہ کی طرف اشارہ ہے جو مختلف طبقاتِ سماوی سے مختلف ستارے اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور پھر زمین پر ان تاثرات کو ڈالتے ہیں چنانچہ اسی کی تصریح اس آیت میں موجود ہے اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَ مِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لَتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَخَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (المز ۲۸) یعنی خدائے تعالیٰ نے آسمانوں کو سات پیدا کیا اور ایسا ہی زمینیں بھی سات ہی پیدا کیں اور ان سات آسمانوں کا اثر جو بامرِ الہی ان میں پیدا ہے سات زمینوں میں ڈالنا کہ تم لوگ معلوم کر لو کہ خدا تعالیٰ ہر ایک چیز کے بنانے پر اور ہر ایک انتظام کے کرنے پر اور رنگارنگ کے پیرائیوں میں اپنے کام دکھلانے پر قدرتِ تامہ رکھتا ہے اور تا تمہارے علم وسیع ہو جائیں اور علوم و فنون میں تم ترقی کرو اور ہیئت اور طبعی اور طبابت اور جغرافیہ وغیرہ علوم تم میں پیدا ہو کر خدا تعالیٰ کی عظمتوں کی طرف تم کو متوجہ کریں اور تم سمجھ لو کہ کیسے

خدا تعالیٰ کا علم اور اس کی حکمتِ کاملہ ہر ایک شئی پر محیط ہو رہی ہے اور کیسی ترکیبِ ابلغ اور ترتیبِ محکم کیسا کہ آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اپنا رشتہ زمین سے رکھتا ہے اور کیسے خدا تعالیٰ نے زمین کو قوتِ قابلہ عطا کر رکھی ہے اور آسمانوں اور ان کے اجرام کو قوتِ مؤثرہ مرحمت فرمائی ہے۔

اور یاد رہے کہ جس طرح تنزلِ امر جسمانی اور روحانی دونوں طور پر آسمانوں سے ہوتا ہے اور ملائکہ کی توجہاتِ اجرام سماوی کی تاثیرات کے ساتھ مخلوط ہو کر زمین پر گرتی ہیں ایسا ہی زمین اور زمین والوں میں بھی جسمانی اور روحانی دونوں قوتیں قابلیت کی عطا کی گئی ہیں تا قابل اور مؤثرات میں یکساوات ہو۔

اور سات زمینوں سے مراد زمین کی آبادی کے سات طبقے ہیں جو نسبتی طور پر بعض بعض کے تحت واقع ہیں اور کچھ بیجانہ ہوگا اگر ہم دوسرے لفظوں میں ان طبقاتِ سببعہ کو ہفت اقلیم کے نام سے موسوم کر دیں لیکن ناظرین اس دھوکہ میں نہ پڑیں کہ جو کچھ ہفت اقلیم کی تقسیم ان یونانی علوم کی رو سے ہو چکی ہے جس کو اسلام کے ابتدائی زمانہ میں حکماء اسلام نے یونانی کتب سے لیا تھا وہ بکلی صحیح اور کامل ہے کیونکہ اس جگہ تقسیم سے مراد ہماری ایک صحیح تقسیم مراد ہے جس سے کوئی معمورہ باہر نہ رہے اور زمین کی ہر ایک جزو کسی حصہ میں داخل ہو جائے۔ ہمیں اس سے کچھ غرض نہیں کہ اب تک یہ صحیح اور کامل تقسیم معرضِ غور میں بھی آئی یا نہیں بلکہ صرف یہ غرض ہے کہ جو خیال اکثر انسانوں کا اس طرف رجوع کر گیا ہے کہ زمین کو سات حصہ پر تقسیم کیا جائے یہ خیال بھی گویا ایک الہامی تحریک تھی جو الہی تقسیم کے لئے بطور شاہد ہے۔

اگر یہ اعتراض پیش ہو کہ قرآن کریم میں جو خدا تعالیٰ نے کئی بار فرمایا ہے کہ ہم نے تجھے دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا تو یہ امر ضعف پر دلالت کرتا ہے کیونکہ معاً اس کے ارادہ کے ساتھ ہی سب کچھ ہو جانا لازم ہے جیسا کہ وہ آپ ہی فرماتا ہے اِشْمَاۗءُ اٰمُرًاۙ اِذَاۤ اَرَادَ شَيْۡءًاۙ اَنْ يَّعۡمَلَ لَهٗ كُنَّ فَيَكُوۡنُۙ یعنی جب خدا تعالیٰ ایک چیز کے ہونے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا امر ایسی قوت اور طاقت اور قدرت اپنے اندر رکھتا ہے کہ وہ اس چیز (کو) جو اس کے علم میں ایک علمی وجود رکھتا ہے فقط یہ کہتا ہے کہ ہو تو وہ ہو جاتی ہے۔

اس وہم کا جواب یہ ہے کہ قدرت اور طاقت کا مفہوم اس بات کو مستلزم نہیں کہ وہ چیز خواہ مخواہ بلا توقف ہو جائے اور نہ ارادہ کے مفہوم میں ضروری طور پر یہ بات داخل ہے کہ جس چیز کا ارادہ کیا گیا ہو وہ اُسی وقت ہو جائے بلکہ اُسی حالت میں ایک قدرت اور ایک ارادہ کو کامل قدرت اور کامل ارادہ کہا جائے گا جبکہ وہ ایک فاعل کے اصل منشاء کے موافق جلد یا دیر کے ساتھ جیسا کہ منشاء ہو منظور میں آوے

مثلاً چلنے میں کامل قدرت اُس شخص کی نہیں کہہ سکتے کہ جلد جلد وہ چل سکتا ہے اور آہستہ آہستہ چلنے سے وہ عاجز ہے بلکہ اُس شخص کو کامل القدرت کہیں گے کہ جو دونوں طور جلد اور دیر میں قدرت رکھتا ہو یا مثلاً ایک شخص ہمیشہ اپنے ہاتھ کو لمبا رکھتا ہے اور اکٹھا کرنے کی طاقت نہیں یا کھڑا رہتا ہے اور بیٹھنے کی طاقت نہیں تو ان سب صورتوں میں ہم اُس کو قوی قرار نہیں دیں گے بلکہ بیمار اور معلول کہیں گے۔ غرض قدرت اُسی وقت کامل طور پر متحقق ہو سکتی ہے کہ جبکہ دونوں شق سرعت اور بطور قدرت ہو اگر ایک شق پر قدرت ہو تو وہ قدرت نہیں بلکہ عجز اور ناتوانی ہے۔ تعجب کہ ہمارے مخالف خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کو بھی نہیں دیکھتے کہ دُنیا میں اپنے قضا و قدر کو جلد بھی نازل کرتا ہے اور دیر سے بھی۔ ہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صفاتِ قہرۃ اکثر جلدی کے رنگ میں ظہور پذیر ہوتے ہیں اور صفاتِ لطیفہ دیر اور توقف کے پیرایہ میں مثلاً انسان لو مہینے پیٹ میں رہ کر اپنے کمال وجود کو پہنچتا ہے اور مرنے کے لئے کچھ بھی دیر کی ضرورت نہیں۔ مثلاً انسان اپنے مرنے کے وقت صرف ایک ہی ہیضہ کا دست یا تھوڑا سا پانی تھے کے طور پر نکال کر راہی مُلک بقا ہو جاتا ہے اور وہ بدن جس کی سالانہ دراز میں ظاہری اور باطنی تکمیل ہوئی تھی ایک ہی دم میں اُس کو چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے۔

اب جس قدر میں نے اس اعتراض کے جواب میں لکھا ہے میری دانست میں کافی ہے اس لئے میں اسی پر بس کرتا ہوں لیکن یہ بات کھول کر یاد دلانا ضروری ہے کہ ارادہ کاملہ بھی قدرتِ کاملہ کی طرح دونوں شقوں سرعت اور بطور کو چاہتا ہے مثلاً ہم جیسا یہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ ابھی یہ بات ہو جائے ایسا ہی یہ بھی ارادہ کر سکتے ہیں کہ دس برس کے بعد ہو۔ مثلاً ریل اور تار اور صد ہا کلیں جو آب نکل رہی ہیں بے شک ابتداء سے خدا تعالیٰ کے ارادہ اور علم میں تھیں لیکن ہزار ہا برس تک ان کا ظہور نہ ہوا اور وہ ارادہ تو ابتداء ہی سے تھا مگر مخفی چلا آیا اور اپنے وقت پر ظاہر ہوا اور جب وقت آیا تو خدا تعالیٰ نے ایک قوم کو ان فسکروں اور سوچوں میں لگا دیا اور ان کی مدد کی یہاں تک کہ وہ اپنی تدبیروں میں کامیاب ہو گئے۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۳۸ تا ۴۱ حاشیہ در حاشیہ)

اور پھر اس جگہ ایک اور نکتہ قابلِ یادداشت ہے اور وہ یہ کہ تیسری قسم کے لوگ بھی جن کا خدا تعالیٰ سے کامل تعلق ہوتا ہے اور کامل اور مصفاً الہام پاتے ہیں قبولِ فیوضِ الہیہ میں برابر نہیں ہوتے اور ان سب کا دائرہ استعدادِ فطرت بہم برابر نہیں ہوتا بلکہ کسی کا دائرہ استعدادِ فطرت کم درجہ پر وسعت رکھتا ہے اور کسی کا زیادہ وسیع ہوتا ہے اور کسی کا بہت زیادہ اور کسی کا اس قدر جو خیال و گمان سے برتر ہے اور کسی کا خدا تعالیٰ سے رابطہ محبت قوی ہوتا ہے اور کسی کا اقوی۔ اور

کسی کا اس قدر کہ دنیا اس کو شناخت نہیں کر سکتی اور کوئی عقل اُس کے انتہا تک نہیں پہنچ سکتی اور وہ اپنے محبوبِ اذلی کی محبت میں اس قدر محو ہوتے ہیں کہ کوئی رگ و ریشہ اُن کی ہستی اور وجود کا باقی نہیں رہتا اور یہ تمام مراتب کے لوگ بموجب آیت **كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ** اپنے دائرہ استعدادِ فطرت سے زیادہ ترقی نہیں کر سکتے اور کوئی اُن میں سے اپنے دائرہ فطرت سے بڑھ کر کوئی نور حاصل نہیں کر سکتا اور نہ کوئی روحانی تصویر آفتابِ نورانی کی اپنی فطرت کے دائرہ سے بڑھ کر اپنے اندر لے سکتا ہے اور خدا تعالیٰ ہر ایک کی استعدادِ فطرت کے موافق اپنا چہرہ اُس کو دکھا دیتا ہے اور فطرتوں کی کمی بیشی کی وجہ سے وہ چہرہ دیکھیں چھوٹا ہو جاتا ہے اور کہیں بڑا۔ (حقیقۃ الوحی ص ۲۶، ۲۵)

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّنْ فَهْمٍ الْخُلْدُونَ

یعنی ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ زندہ اور ایک حالت پر رہنے والا نہیں بنایا پس کیا اگر تو مر گیا تو یہ لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اس آیت کا مدعا یہ ہے کہ تمام لوگ ایک ہی سنت اللہ کے نیچے داخل ہیں اور کوئی موت سے بچا نہیں اور نہ آئندہ نیچے کا اور لغت کے رُو سے خلود کی مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہے کیونکہ تغیر موت اور زوال کی تمہید ہے پس نفی خلود سے ثابت ہوا کہ زمانہ کی تاثیر سے ہر ایک شخص کی موت کی طرف حرکت ہے اور پیرانہ سالی کی طرف رجوع اور اس سے مسیح ابن مریم کا بوجہ امتدادِ زمانہ اور شیخ فانی ہو جانے کے باعث سے فوت ہو جانا ثابت ہوتا ہے۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۷، ۶۸)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلَّوْكُمْ بِالْخَيْرِ فَتَنَةً وَآلَيْنَا تُرْجَعُونَ

یعنی ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا اور پھر ہماری طرف واپس کئے جاوے گے۔ (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۱۲ حاشیہ)

۱۱. وَإِذَا رَأٰكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا هَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَيْكُمْ ۖ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمٰنُ هُمْ كَافِرُونَ

وَإِن يَتَّخِذُوكَ إِلاَّ هُزُوًا اور تجھے انہوں نے ایک ہنسی کی جگہ بنا رکھا ہے۔
(انجام آتم مٹ)

۱۲. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَجَلٍ ۖ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون

انسان کی فطرت میں جلدی ہے۔ عنقریب میں تم کو اپنے نشان دکھلاؤں گا۔ سو تم مجھ سے جلدی تو مت کرو۔
(براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۲ حاشیہ نمبر ۱۱)

۱۳. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

یعنی کافر پوچھتے ہیں کہ یہ دعویٰ پورا کب ہوگا اگر تم سچے ہو تو تاریخ عذاب بتاؤ۔
(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۹۲)

۱۴. قُلْ مَنْ يَمْلِكُكُمْ بِالْعِلِّ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ بَلْ

هُم عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ

یعنی ان کافروں اور منافرانوں کو کہہ کہ اگر خدا میں صفت رحمانیت کی نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ تم اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے یعنی اسی کی رحمانیت کا اثر ہے کہ وہ کافروں اور بے ایمانوں کو صلت دیتا ہے اور جلد تر نہیں پکڑتا۔

(براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۳۵ حاشیہ نمبر ۱۱)

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ

أَفَلَا يَذَرُونَ أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَلَهُمُ الْغُلْبُونَ

طاغون کے متعلق بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اکثر غریب مرتے ہیں اور امراء اور ہمارے بڑے بڑے مخالف ابھی تک بچے ہوئے ہیں لیکن سنت اللہ یہی ہے کہ ائمۃ الکفر اخیر میں پکڑے جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کے وقت جس قدر عذاب پہلے نازل ہوئے ان سب میں فرعون بچا رہا۔ چنانچہ قرآن شریف میں بھی آیا کہ نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا یعنی ابتداء عوام سے ہوتا ہے اور پھر خواص پکڑے جاتے ہیں اور بعض کے بچانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے آخر میں توبہ کرنی ہوتی ہے یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اسلام قبول کرنا ہوتا ہے۔

(الحکم جلد ۱۵ نمبر ۱۵ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۲ء ص ۶)

خلاصہ کلام یہ کہ سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ جب کوئی خدا کی طرف سے آتا ہے اور اُس کی تکذیب کی جاتی ہے تو طرح طرح کی آفتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں جن میں اکثر ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں جن کا اس تکذیب سے کچھ تعلق نہیں۔ پھر رفتہ رفتہ ائمۃ الکفر پکڑے جاتے ہیں اور سب سے آخر بڑے شریروں کا وقت آتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا یعنی ہم آہستہ آہستہ زمین کی طرف آتے جاتے ہیں۔ اس میرے بیان میں اُن بعض نادانوں کے اعتراضات کا جواب آگیا ہے جو کہتے ہیں کہ تکفیر تو مولویوں نے کی تھی اور غریب آدمی طاغون سے مارے گئے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۶)

وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَرِّكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُجْرِبُونَ

قرآن شریف صرف سماع کی حد تک محدود نہیں ہے کیونکہ اس میں انسانوں کے سمجھانے کے لئے بڑے بڑے معقول دلائل ہیں اور جس قدر عقائد اور اصول اور احکام اس نے پیش کئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا امر نہیں جس میں زبردستی اور تحکم ہو جیسا کہ اس نے خود فرما دیا ہے کہ یہ سب عقائد وغیرہ انسان کی فطرت میں پہلے سے منقوش ہیں اور قرآن شریف کا نام ذکر رکھا ہے جیسا کہ فرماتا ہے هَذَا ذِكْرٌ مُّبَرِّكٌ یعنی یہ قرآن بابرکت کوئی نئی چیز نہیں لایا بلکہ جو کچھ انسان کی فطرت اور صحیفہ قدرت میں

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ۱۹۷۷ء)

بھرا پڑا ہے اس کو یاد دلانا ہے۔

قُلْنَا يٰۤاٰدَمُ كُنْ بِرَبِّكَ وَسَلِّمْ عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ ۝

اگر خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور ربوبیت تمامہ کو تو انہیں محدودہ محصورہ میں ہی منحصر سمجھا جائے تو جس چیز کو غیر محدود تسلیم کیا گیا ہے اس کا محدود ہونا لازم آجائے گا۔ پس برہم سماج والوں کی یہی بھاری غلطی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی غیر متناہی قدرتوں اور ربوبیتوں کو اپنے تنگ اور منقبض تجارب کے دائرہ میں گھسیڑنا چاہتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ جو امور ایک قانون شخص مقرر کے نیچے آجائیں ان کا مفہوم محدود ہونے کو لازم پڑا ہوا ہے اور جو حکمتیں اور قدرتیں ذات غیر محدود میں پائی جاتی ہیں ان کا غیر محدود ہونا واجب ہے۔ کیا کوئی دانا کہہ سکتا ہے کہ اُس ذاتِ قادرِ مطلق کو اس طور پر بنانا یاد ہے اور اس سے زیادہ نہیں۔ کیا اُس کی غیر متناہی قدرتیں انسان کی قیاس پیمانی سے وزن کی جاسکتی ہیں یا اُس کی قادرانہ اور غیر متناہی حکمتیں تصرف فی العالم سے کسی وقت عاجز ہو سکتی ہیں بلاشبہ اُس کا پُر زور ہاتھ ذرہ ذرہ پر قابض ہے اور کسی مخلوق کا قیام اور بقا اپنی مستحکم پیدائش کے موجب سے نہیں بلکہ اسی کے سہارے اور آسروے سے ہے اور اس کی ربانی طاقتوں کے آگے بے شمار میدانِ قدرتوں کے پڑے ہیں نہ اندرونی طور پر کسی جگہ انتہاء ہے اور نہ بیرونی طور پر کوئی کنارہ ہے۔ جس طرح یہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ایک مشتعل آگ کی تیزی فرو کرنے کے لئے خارج میں کوئی ایسے اسباب پیدا کرے جن سے اس آگ کی تیزی جاتی رہے اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ اس آگ کی خاصیتِ احراق دُور کرنے کے لئے اُس کے وجود میں کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے جن سے خاصیتِ احراق دُور ہو جائے کیونکہ اس کی غیر متناہی حکمتوں اور قدرتوں کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ اور جب ہم اس کی حکمتوں اور قدرتوں کو غیر متناہی مان چکے تو ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ ہم اس بات کو بھی مان لیں کہ اس کی تمام حکمتوں اور قدرتوں پر ہم کو علم حاصل ہونا ممکن اور محال ہے سو ہم اس کی ناپیدائش کنار حکمتوں اور قدرتوں کے لئے کوئی قانون نہیں بنا سکتے اور جس چیز کی حدود ہمیں معلوم ہی نہیں اُس کی پیمائش کرنے سے ہم عاجز ہیں۔ ہم بنی آدم کی دنیا کا نہایت ہی تنگ اور چھوٹا سا دائرہ ہیں اور پھر اُس دائرہ کا بھی پورا پورا ہمیں علم حاصل نہیں پس اس صورت میں ہماری نہایت ہی کم ظرفی اور سفاکتی ہے کہ ہم اس اقلِ قلیل پیمانہ سے خدا تعالیٰ کی غیر محدود حکمتوں اور قدرتوں کو ناپنے لگیں۔

(براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۲۰۲ تا ۲۰۹ حاشیہ نمبر ۱۱)

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس بات کے ماننے سے کہ خدا تعالیٰ کی غیر متناہی حکمت استحالات غیر متناہیہ پر قادر ہے۔ حقائق اشیاء سے امان اٹھ جاتا ہے۔ مثلاً اگر خدا تعالیٰ اس بات پر قادر سمجھا جائے کہ پانی کی صورتِ نوعیہ کو سلب کر کے ہوا کی صورتِ نوعیہ اس جگہ رکھ دے یا ہوا کی صورتِ نوعیہ کو سلب کر کے آگ کی صورتِ نوعیہ اُس کی قائم مقام کر دے یا آگ کی صورتِ نوعیہ کو سلب کر کے اُن مخفی اسباب سے جو اُس کے علم میں ہیں پانی کی صورتِ نوعیہ میں لے آوے یا مٹی کو کسی زمین کی تین تصرفاتِ لطیفہ سے سونا بنا دے یا سونے کو مٹی بنا دے تو اس سے امان اٹھ جائے گا اور علوم و فنون ضائع ہو جائیں گے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ خیال سراسر فاسد ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی مخفی حکمتوں کے تصرف سے عناصر وغیرہ کو صفاً طور کے استحالات میں ڈالتا رہتا ہے۔ ایک زمین کو ہی دیکھو کہ وہ انواعِ اقسام کے استحالات سے کیا کچھ بنتی رہتی ہے اُسی سے سم الفار نکل آتا ہے اور اسی سے خاؤ زہر اور اُسی سے سونا اور اُسی سے چاندی اور اُسی سے طرح طرح کے جواہرات اور ایسا ہی بخارات کا صعود ہو کر کیا کیا چیزیں ہیں جو جو آسمان میں پیدا ہو جاتی ہیں اُنہیں بخارات سے برف گرتی ہے اور اُنہیں سے اولے بنتے ہیں اور اُنہیں میں سے برق اور اُنہیں میں سے صاعقہ۔ اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ کبھی جو آسمان سے راکھ بھی گرتی ہے تو کیا ان حالات سے علم باطل ہو جاتے ہیں یا امان اٹھ جاتا ہے اور اگر یہ کہو کہ ان چیزوں میں تو خدا تعالیٰ نے پہلے ہی سے اُن کی فطرت میں ان تمام استحالات کا مادہ رکھا ہے تو ہمارا یہ جواب ہو گا کہ ہم نے کب اور کس وقت کہا ہے کہ اشیاء متنازعہ فیہا میں ایسا مادہ متشاککہ نہیں رکھا گیا بلکہ صحیح اور سچا مذہب تو یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اپنی ذات میں واحد ہے تمام اشیاء کو شے واحد کی طرح پیدا کیا ہے تا وہ موجود واحد کی وحدانیت پر دلالت کریں۔ سو خدا تعالیٰ نے اسی وحدانیت کے لحاظ سے اور نیز اپنی قدرتِ غیر محدودہ کے تقاضہ سے استحالات کا مادہ ان میں رکھا ہے اور بحر اُن روحوں کے جو اپنی سعادت اور شقاوت میں خلدین فیہا اَبَداً کے مصداق ٹھہرائے گئے ہیں اور وعدہ الہی نے ہمیشہ کے لئے ایک غیر متبدل خلقت اُن کے لئے مقرر کر دی ہے باقی کوئی چیز مخلوقات میں سے استحالات سے بچی ہوئی معلوم نہیں ہوتی بلکہ اگر غور کر کے دیکھو تو ہر وقت ہر یک جسم میں استعمال اپنا کام کر رہا ہے یہاں تک کہ علمِ طبعی کی تحقیقاتوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تین برس تک انسان کا جسم بدل جاتا ہے اور پہلا جسم ذرات ہو کر اڑ جاتا ہے۔ مثلاً اگر پانی ہے یا آگ ہے تو وہ بھی استعمال سے خالی نہیں اور دو طور کے استحالے اُن پر حکومت کر رہے

ہیں۔ ایک یہ کہ بعض اجزاء نکل جاتے ہیں اور بعض اجزاء جدیدہ آتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو اجزاء نکل جاتے ہیں وہ اپنی استعداد کے موافق دوسرا جنم لے لیتے ہیں۔ غرض اس فانی دنیا کو استحالات کے چرخ پر چڑھائے رکھنا خدا تعالیٰ کی ایک سُنّت ہے اور ایک باریک نگاہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں بوجہ وحدتِ مبدیہ فیض اپنی اصل ماہیت میں ایک ہی ہیں گو ان چیزوں کا کامل کیمیا گر انسان نہیں بن سکتا اور کیونکر بنے حکیم مطلق نے اپنے اسرارِ حکمیہ غیر متناہیہ پر کسی دوسرے کو محیط نہیں کیا اور اگر یہ کہو کہ اجرامِ علوی میں استحالات کہاں ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بے شک ان میں بھی استحالات اور تحلیلات کا مادہ ہے گو ہمیں معلوم نہ ہو تبھی تو ایک دن زوال پذیر ہو جائیں گے۔ ماسوا اس کے ہزار ہا چیزوں کے استحالات پر نظر ڈال کر ثابت ہوتا ہے کہ کوئی چیز استحالہ سے خالی نہیں۔ سو تم پہلے زمین کے استحالات سے انکار کر لو پھر آسمان کی بات کرنا۔

تو کارِ زمین را نکو ساختی ۛ کہ با آسمان نیز پرداختی

غرض جب انواع اقسام کے استحالات ہر روز مشاہدہ میں آتے ہیں اور وحدتِ ذاتی الہی کا یہ تقاضا بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا منبع اور مبداء ایک ہو اور خدا تعالیٰ کی الوہیتِ تامہ بھی تبھی قائم رہ سکتی ہے کہ جب ذرہ ذرہ پر اُس کا تعارف تام ہو تو پھر یہ استبعاد اور یہ اعتراض کہ ان استحالات سے امان اُٹھ جائے گا اور علوم ضائع ہوں گے اگر سخت غلطی نہیں تو اور کیا ہے اور ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ قادر ہے کہ پانی سے آگ کا کام لیوے یا آگ سے پانی کا کام۔ تو اس سے یہ مطلب تو نہیں کہ اپنی حکمتِ غیر متناہی کو اُس میں دخل نہ دے یونہی حکمت سے کام لے لیوے کیونکہ خدا تعالیٰ کا کوئی فعل آئینہ شریں حکمت سے خالی نہیں اور نہ ہونا چاہیئے بلکہ ہمارا یہ مطلب ہے کہ جس وقت وہ پانی سے آگ کا کام یا آگ سے پانی کا کام لینا چاہے تو اُس وقت اپنی اُس حکمت کو کام میں لائے گا جو اس عالم کے ذرہ ذرہ پر حکومت رکھتی ہے گو ہم اُس سے مطلع ہوں یا نہ ہوں اور ظاہر ہے کہ جو حکمت کے طور پر کام ہو وہ علوم کو ضائع نہیں کرتا بلکہ علوم کی اُس سے ترقی ہوتی ہے۔ دیکھو مصنوعی طور پر پانی کی برف بنائی جاتی ہے یا برقی روشنی پیدا کی جاتی ہے تو کیا اس سے امان اُٹھ جاتا ہے یا علم ضائع ہو جاتے ہیں۔

اس جگہ ایک اور سربا درکنے کے لائق ہے اور وہ یہ ہے کہ اولیاء سے جو خوارقِ کبھی اس قسم کے ظہور میں آتے ہیں کہ پانی اُن کو ڈبو نہیں سکتا اور آگ اُن کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اس میں بھی دراصل یہی بعید ہے کہ حکیم مطلق جس کی بے انتہاء اسرار پر انسان حاوی نہیں ہو سکتا اپنے دوستوں اور مقربوں کی توجہ کے وقت کبھی یہ کرشمہ قدرت دکھلاتا ہے کہ وہ توجہ عالم میں تعارف کرتی ہے اور جن ایسے مغنی اسباب کے جمع ہونے سے مثلاً آگ کی حرارت اپنے اثر سے رک سکتی ہے خواہ وہ اسباب اجرامِ علوی کی تاثیریں ہوں یا خود مثلاً آگ کی کوئی مغنی

خاصیت یا اپنے بدن کی ہر کوئی مخفی خاصیت یا ان تمام خاصیتوں کا مجموعہ ہو وہ اسباب اُس توجہ اور اُس دُعا سے حرکت میں آتی ہیں تب ایک امر خارقِ عادت ظاہر ہوتا ہے مگر اس سے حقائقِ اشیاء کا اعتبار نہیں اٹھتا اور نہ علوم منافع ہوتے ہیں بلکہ یہ تو علومِ الہیہ میں سے خود ایک علم ہے اور یہ اپنے مقام پر ہے اور مثلاً آگ کا خرقِ بالخاصیت ہونا اپنے مقام پر۔ بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ روحانی مواد ہیں جو آگ پر غالب آکر اپنا اثر دکھاتے ہیں اور اپنے وقت اور اپنے محل سے خاص ہیں۔ اس دقیقہ کو دنیا کی عقل نہیں سمجھ سکتی کہ انسانِ کامل خدا تعالیٰ کے رُوح کا جلوہ گاہ ہوتا ہے اور جب کبھی کامل انسان پر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ اُس جلوہ کا عین وقت ہوتا ہے تو اُس وقت ہر ایک چیز اُس سے ایسی ڈرتی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ سے۔ اُس وقت اُس کو درندہ کے آگے ڈال دو۔ آگ میں ڈال دو وہ اُس سے کچھ بھی نقصان نہیں اٹھائے گا کیونکہ اُس وقت خدا تعالیٰ کی رُوح اُس پر ہوتی ہے اور ہر ایک چیز کا عہد ہے کہ اُس سے ڈرے۔ یہ معرفت کا ایک آخری بھید ہے جو بغیر صحبتِ کاملین سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ چونکہ یہ نہایت دقیق اور پھر نہایت درجہ نادر الوقوع ہے اس لئے ہر ایک فہم اس فلاسفی سے آگاہ نہیں مگر یہ یاد رکھو کہ ہر ایک چیز خدا تعالیٰ کی آواز سُنتی ہے۔ ہر ایک چیز پر خدا تعالیٰ کا تصرف ہے اور ہر ایک چیز کی تمام دُوریاں خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اُس کی حکمت ایک بے انتہاء حکمت ہے جو ہر ایک ذرہ کی جڑ تک پہنچی ہوئی ہے اور ہر ایک چیز میں اتنی ہی خاصیتیں ہیں جتنی اُس کی قدر میں ہیں۔ جو شخص اس بات پر ایمان نہیں لاتا وہ اُس کو وہ میں داخل ہے جو مَا قَدَرُوا اللہَ حَقَّ قَدْرٍ کے مصداق ہیں اور چونکہ انسانِ کامل منظرِ اتم تمام عالم کا ہوتا ہے اس لئے تمام عالم اُس کی طرف وقتاً فوقتاً کھینچا جاتا ہے۔ وہ روحانی عالم کا ایک عکس ہوتا ہے اور تمام عالم اُس کی تاریں ہوتی ہیں اور خوارق کا یہی بستر ہے۔

برکار و بارہستی اثری ست عارفان را

ز جہاں چہ دید آں کس کہ ندید ایں جہاں را

(برکات الدعاء ص ۲۲۲ حاشیہ)

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا یعنی ہم نے کہا کہ اے تپ کی آگ سرد اور سلامتی ہو جا۔

(نزلِ مسیح ص ۱۶ نیز براہینِ احمدیہ حصہ سوم ص ۲۲ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۱)

یہ محقق امر ہے کہ ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خُو اور طبیعت پر آئے تھے مثلاً جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید سے محبت کر کے اپنے تئیں آگ میں ڈال لیا اور پھر

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا کی آواز سے صاف بچ گئے ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تئیں توحید کے پیار سے اس فتنہ کی آگ میں ڈال لیا جو آج خناب کی بعثت کے بعد تمام قوموں میں گویا تمام دنیا میں بھڑک اٹھی تھی اور پھر آوازِ وَاللّٰهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ سے جو خدا کی آواز تھی اس آگ سے صاف بچائے گئے۔

(ترباق القلوب ص ۱۵۵ حاشیہ)

یہ سچی بات ہے کہ خدائے تعالیٰ غیر معمولی طور پر کوئی کام نہیں کرتا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ خلق اسباب کرتا ہے خواہ ہم کو ان اسباب پر اطلاع ہو یا نہ ہو۔ الغرض اسباب ضرور ہوتے ہیں اس لئے ”شق القمر“ یا ”نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا“ کے معجزات بھی خارج از اسباب نہیں بلکہ وہ بھی بعض مخفی و در مخفی اسباب کے نتائج ہیں اور سچے اور حقیقی سائنس پر مبنی ہیں۔ کوتاہ اندیش اور تاریک فلسفہ کے دلدادہ اُسے نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے تو یہ حیرت آتی ہے کہ جس حال میں یہ ایک امر مسلم ہے کہ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا تو نادان فلاسفہ کیوں ان اسباب کی بے علمی پر جو ان معجزات کا موجب ہیں اصل معجزات کی نفی کی جرأت کرتا ہے ہاں ہمارا یہ مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے کسی بندے کو ان اسباب مخفیہ پر مطلع کر دے لیکن یہ کوئی لازم بات نہیں ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۹۹۷ء ص ۱۳)

سید عبدالقادر جیلانی بھی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جب مومن مومن بننا چاہتا ہے تو ضرور ہے کہ اُس پر دُکھ اور ابتلاء آویں اور وہ یہاں تک آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو قریب موت سمجھتا ہے اور پھر جب اس حالت تک پہنچ جاتا ہے تو رحمتِ الہیہ کا جوش ہوتا ہے تو قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا کا حکم ہوتا ہے اصل اور آخری بات یہی ہے مگر نہ شنیدہ کہ خدا داری پر غم داری۔

(الحکم جلد ۶ ص ۲۶ مورخہ ۲۴ دسمبر ۱۹۰۲ء ص ۲)

میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو کچھ ہے دعا ہی ہے۔ اس پرانہ سالی میں گونا گوں تجارب سے یہی حاصل ہوا ہے کہ سوائے خدا کے کوئی شے نہیں نہ سفید کو سیاہ کر سکتے ہیں نہ پُرانے کو نیا۔ پس لازم ہے کہ توکل کو ہاتھ سے نہ دے۔ اگرچہ انسان کو بشریت کے تقاضا سے اضطراب ہوتا ہے مگر وہ خاصہ بشریت ہے اور سب انبیاء بھی اس میں شریک ہیں جیسے کہ جنگِ بدر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اضطراب ہوا تھا مگر عام لوگوں میں اور انبیاء میں یہ فرق ہے کہ عام لوگوں کی طرح انبیاء کے اضطراب میں یاس بھی نہیں ہوتی ان کو اس امر پر پورا یقین ہوتا ہے کہ خدا عزائے کبھی نہ کرے گا۔ میرا یہ حال ہے کہ اگر مجھے جلتی آگ

میں بھی ڈالا جاوے تو بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ ضائع نہ ہوں گا۔ اضطراب تو ہو گا کہ آگ ہے اس سے انسان جل جاتا ہے مگر امید ہوتی ہے کہ ابھی آواز آوے گی یا نَارُ کُوْنِیْ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ لیکن دوسرے لوگوں کے اضطراب میں یاس ہوتا ہے خدا پر اُن کو توقع نہیں ہوتی اور یہ کفر ہے بشریت سے جو خوفِ خدا اور اضطرابِ پیش کرتی ہے ایمان اُسے دفع اور ذب کرتا ہے۔

(البدیع جلد ۲ صفحہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۶۱)

ادامہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک امر شرعی ہوتا ہے جس کے برخلاف انسان کر سکتا ہے دوسرے اوام کوئی ہوتے ہیں جس کا خلاف ہو ہی نہیں سکتا جیسا کہ فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ اس میں کوئی خلاف نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آگ اس حکم کے خلاف ہرگز نہ کر سکتی تھی۔ انسان کو جو حکم اللہ تعالیٰ نے شریعت کے رنگ میں دئے ہیں جیسے اقیمو الصلوٰۃ نماز کو قائم رکھو یا فرمایا وَاسْتَعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوۃِ ان پر جب وہ ایک عرصہ تک قائم رہتا ہے تو یہ احکام بھی شرعی رنگ سے نکل کر کوئی رنگ اختیار کر لیتے ہیں اور پھر وہ ان احکام کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا۔

(الحکم جلد ۲ صفحہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۳ء ص ۱۵)

دعویٰ کیا گیا کہ آریہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے پر اعتراض کرتے ہیں تو فرمایا۔ ان لوگوں کے اعتراض کی جڑ معجزات اور خوارق پر نکتہ چینی کرنا ہے۔ ہم خدا تعالیٰ کے فضل سے دعویٰ کرتے ہیں اور اسی لئے خدا تعالیٰ نے ہمیں مبعوث کیا ہے کہ قرآن کریم میں جس قدر معجزات اور خوارق انبیاء کے مذکور ہوئے ہیں اُن کو خود دکھا کر قرآن کی حقانیت کا ثبوت دیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر دُنیا کی کوئی قوم ہمیں آگ میں ڈالے یا کسی اور خطرناک عذاب اور مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق ضرور ہمیں محفوظ رکھے گا.....

اور اسی ضمن میں فرمایا:-

ایک دفعہ کا ذکر ہے جب میں سیالکوٹ میں تھا ایک مکان میں میں اور چند آدمی بیٹھے ہوئے تھے بجلی پڑی اور ہمارا سارا مکان دھوئیں سے بھر گیا اور اُس دروازہ کی چوکھٹ جس کے متصل ایک شخص بیٹھا ہوا تھا ایسی چیری گئی جیسے آسے سے چیری جاتی ہے مگر اس کی جان کو کچھ بھی صدمہ نہ پہنچا لیکن اسی دن بجلی تیزانگہ کے شوالہ پر بھی پڑی اور ایک لمبا راستہ اس کے اندر کو چکر کھا کر جاتا تھا جہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تمام چکر بجلی نے بھی کھائے اور جا کر اس پر پڑی اور ایسا جلایا کہ بالکل ایک کوئلے کی شکل اُسے کر دیا پھر یہ خدا کا تصرف نہیں تو کیا ہے کہ ایک شخص کو بچا لیا اور ایک کو مار دیا۔ خدا نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اور

اس پر ہمارا ایمان ہے وہ وعدہ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کا ہے۔

پس اسے کوئی مخالف آزما لے اور آگ جلا کر ہمیں اس میں ڈال دے آگ ہرگز ہم پر کام نہ کرے گی اور وہ ضرور ہمیں اپنے وعدہ کے موافق بچالے گا لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہم خود آگ میں کودتے پھریں۔ یہ طریق انبیاء کا نہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ پس ہم خود آگ میں دیدہ و دانستہ نہیں پڑتے بلکہ یہ حفاظت کا وعدہ دشمنوں کے مقابلہ پر ہے کہ اگر وہ آگ میں ہمیں جلانا چاہیں تو ہم ہرگز نہ جلیں گے اس لئے میرا ایمان تو یہ ہے کہ ہمیں تکلف اور تاویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے خدا کے باطنی تصرفات ہیں ویسے ہی ظاہری بھی ہم مانتے ہیں بلکہ اسی لئے خدا نے اول ہی سے الہام کر دیا ہوا ہے کہ

”آگ سے ہمیں مت ڈرا آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے“

بجز اس طریق کے کہ خدا خود ہی تجھی کرے اور کوئی دوسرا طریق نہیں ہے جس سے اس کی ذات پر یقین کامل حاصل ہو۔ (البدیع جلد ۲ ص ۴۷۲ مورخہ ۱۶ دسمبر ۱۹۰۳ء ص ۴۷۳)

چونکہ اس دنیا میں بھی ایک بہشت ہے جو مومن کو دیا جاتا ہے اس کے موافق ایک تبدیلی بھی یہاں ہوتی ہے۔ اس کو ایک خاص قسم کا رعب دیا جاتا ہے جو الہی تخلیقات کے پرتو سے ملتا ہے نفس اتارہ کے جذبات سے اس کو روک دیا جاتا ہے اور نفسِ مطمئنہ کی سکینت اور اطمینان اس کو ملتا ہے۔ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یہاں تک کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اسی طرح پر اس کے لئے کہا جاتا ہے يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا اس آواز پر اس کے سارے جوشوں کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ میں ایک راحت اور اطمینان پالیتا ہے اور ایک تبدیلی اس میں پیدا ہو جاتی ہے جب تک یہ تبدیلی نہ ہو نماز روزہ، کلمہ زکوٰۃ وغیرہ ارکانِ محض رسمی اور نمائشی طور پر ہیں ان میں کوئی رُوح اور قوت نہیں ہے۔ (الحکم جلد ۸ ص ۷۷ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۴ء ص ۷۷)

احکام اور امر و قسم کے ہوتے ہیں ایک شرعی رنگ میں ہوتے ہیں جیسے نماز پڑھو۔ زکوٰۃ دو۔ خون نہ کرو وغیرہ۔ اس قسم کے اوامر میں ایک پیش گوئی بھی ہوتی ہے کہ گویا بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس کی خلاف ورزی کریں گے جیسے یہود کو کہا گیا کہ تو ریت کو محرفِ مبدل نہ کرنا یہ بتاتا تھا کہ بعض ان میں سے کریں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ غرض یہ امر شرعی ہے اور یہ اصطلاحِ شریعت ہے۔

دوسرا امر کوئی ہوتا ہے اور یہ احکام اور امر قضا و قدر کے رنگ میں ہوتے ہیں جیسے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا اور وہ پورے طور پر وقوع میں آگیا۔

(الحکم جلد ۹ ص ۳۲ مورخہ ۳۰ نومبر ۱۹۵۵ء ص ۲)

فتنہ و فساد کی آگ تو ہر نبی کے مقابل میں ہوتی ہے اور وہی ہمیشہ کوئی ایسا رنگ اختیار کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک معجزہ ملاحقت اپنے نبی کی تائید میں اس کے بالمقابل دکھاتا ہے۔ ظاہری آتش کا حضرت ابراہیم پر فرو کر دینا خدا تعالیٰ کے آگے کوئی مشکل امر نہیں اور ایسے واقعات ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں جتنے ابراہیم کے متعلق ان واقعات کی اب بہت تحقیقات کی ضرورت نہیں کیونکہ ہزاروں سالوں کی بات ہے ہم خود اس زمانہ میں ایسے واقعات دیکھ رہے ہیں اور اپنے اوپر تجربہ کر رہے ہیں۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے جبکہ میں سیالکوٹ میں تھا تو ایک دن بارش ہو رہی تھی جس کمرہ کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا اس میں بجلی آئی سارا کمرہ دھوئیں کی طرح بھر گیا اور گندھک کی سی بو آتی تھی لیکن میں کچھ ضرر نہ پہنچا۔ اُسی وقت وہ بجلی ایک مندر میں گر گئی جو کہ تیجا سنگھ کا مندر تھا اور اس میں ہندوؤں کی رسم کے مطابق طواف کے واسطے پیچ در پیچ ارد گرد دیوار بنی ہوئی تھی اور وہ اندر بیٹھا ہوا تھا بجلی ان تمام چوڑوں میں سے ہو کر اندر جا کر اس پر گر گئی اور وہ جل کر کوئلہ کی طرح سیاہ ہو گیا۔ دیکھو وہی بجلی کی آگ تھی جس نے اس کو جلا دیا مگر ہم کو کچھ ضرر نہیں دے سکی کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہماری حفاظت کی۔ ایسا ہی سیالکوٹ کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ رات کو میں ایک مکان کی دوسری منزل میں سویا ہوا تھا اور اُسی کمرہ میں میرے ساتھ پندرہ سولہ آدمی بھی تھے۔ رات کے وقت شہتیر میں ہلک ہلک کی آواز آئی۔ میں نے آدمیوں کو جگایا کہ شہتیر خوفناک معلوم ہوتا ہے یہاں سے نکل جانا چاہیئے۔ انہوں نے کہا کوئی چڑھا ہو گا کچھ خوف کی بات نہیں اور یہ کہہ کر پھر سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ویسی ہی آواز سُنی تب میں نے ان کو دوبارہ جگایا مگر پھر بھی انہوں نے کچھ پرواہ نہ کی۔ پھر تیسری بار شہتیر سے آواز آئی تب میں نے ان کو سختی سے اٹھایا اور سب کو مکان سے باہر نکالا اور جب سب نکل گئے تو خود بھی وہاں سے نکلا ابھی میں دوسرے زمین پر تھا کہ وہ چھت نیچے گر گئی اور دوسری چھت کو بھی ساتھ لے کر نیچے جا پڑی اور چار پائیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں اور ہم سب بچ گئے۔ یہ خدا تعالیٰ کی معجزہ نما حفاظت ہے جب تک کہ ہم وہاں سے نکل نہ آئے شہتیر گرنے سے محفوظ رہا۔

ایسا ہی ایک دفعہ ایک کچھو میرے بستر کے اندر لحاف کے ساتھ مرا ہوا پایا گیا اور دوسری دفعہ ایک کچھو لحاف کے اندر چلتا ہوا پکڑا گیا مگر ہر دو بار خدا تعالیٰ نے مجھے ان کے ضرر سے محفوظ رکھا

ایک دفعہ میرے دامن کو آگ لگ گئی تھی مجھے خبر بھی نہ ہوئی ایک اور شخص نے دیکھا اور بتلایا اور اس آگ کو بجھا دیا۔ خدا تعالیٰ کے پاس کسی کے بچانے کی ایک راہ نہیں بلکہ بہت راہیں ہیں۔ آگ کی گرمی اور سوزش کے واسطے بھی کئی ایک اسباب ہیں اور بعض اسباب مخفی و مخفی ہیں جن کی لوگوں کو خبر نہیں اور خدا تعالیٰ نے وہ اسباب اب تک دنیا پر ظاہر نہیں کئے جن سے اس کی سوزش کی تاثیر جاتی رہے۔ پس اس میں کون سے تعجب کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔

(الحکم جلد ۱۱ صفحہ ۲ مورخہ ۱۰ جون ۱۹۷۷ء ص ۴۳)

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكَلَّا اتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَسَخْنَا مَع

دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكَلَّا فَعِلِينَ ۝

پس ہم نے وہ نشان سلیمان کو سمجھائے۔ (برائین احمدیہ حصہ چہارم ص ۵۶۲ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۱۲)

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ

فَتَدَاىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ ۖ إِنَّي كُنْتُ مِنَ

الظَّالِمِينَ ۝

فتح البیان اور ابن کثیر اور معالم کو دیکھو یعنی سورۃ الانبیاء۔ سورہ یونس اور الصافات کی تفسیر پڑھو اور تفسیر کبیر صفحہ ۱۸۸ سے غور سے پڑھو تا معلوم ہو کہ ابتلا کی وجہ کیا تھی یہی تو تھی کہ حضرت یونس قطعی طور پر عذاب کو سمجھے تھے اگر کوئی شرط منجانب اللہ ہوتی تو یہ ابتلاء کیوں آتا۔ چنانچہ صاحب تفسیر کہہ رہا ہے اِنَّهُمْ لَمَّا لَمْ يَوْفَوْهُمُ بِالْعَذَابِ اَوْعَدَهُمْ بِالْعَذَابِ فَلَمَّا كَشَفَ الْعَذَابَ مِنْهُمْ بَعْدَ مَا تَوَعَّدَهُمْ خَرَجَ مِنْهُمْ مُّغَاضِبًا یعنی یونس نے اُس وقت عذاب کی خبر سنائی جبکہ اُس قوم کے ایمان سے نوامید ہو چکا پس جبکہ عذاب اُن پر سے اُٹھایا گیا تو غضب ناک ہو کر نکل گیا۔ پس ان تفسیروں سے اصل حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اول یونس نے اس قوم کے ایمان کے لئے بہت کوشش کی اور جبکہ کوشش بے سود معلوم ہوئی اور یاس مکی نظر آئی تو انہوں نے خدا تعالیٰ کی وحی سے عذاب کا وعدہ دیا جو تین دن کے بعد نازل ہوگا اور صاحب

تفسیر کبیر نے جو پہلا قول نقل کیا ہے اُس کے سمجھنے میں ناواں شیخ نے دھوکا کھایا ہے اور نہیں سوچا کہ اُس کے آگے صفحہ ۸۸ میں وہ عبارت لکھی ہے جس سے ثابت ہوٹا ہے کہ عذاب موت کی پیش گوئی بلا شرط تھی اور یہی آخری قول مفسرین اور ابن مسعود اور حسن اور شعبی اور سعید بن جبیر اور وہب کا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جس حالت میں وعدہ کی تاریخ ٹلنا نصوص قرآنیہ قطعہ یقینیہ سے ثابت ہے جیسا کہ آیت **وَاعْذُ نَاوُوسٰی ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً** اُس کی شاہد ناطق ہے تو وعید کی تاریخیں جو نزول عذاب پر دال ہوتی ہیں جس کا ٹلنا اور ردِ بلا ہونا توبہ اور استغفار اور صدقات سے باتفاق جمیع انبیاء علیہم السلام ثابت ہے۔ پس ان تاریخوں کا ٹلنا بوجہ اولیٰ ثابت ہوٹا اور اس سے انکار کرنا صرف سفیہ اور ناواں کا کام ہے نہ کسی صاحب بصیرت کا۔

اور صاحب تفسیر کبیر اپنی تفسیر کے صفحہ ۱۶۴ میں لکھتے ہیں **اِنَّ ذَنْبَهُ يَغْنِيْ ذَنْبَ يُوْنُسَ كَانَ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی وَعَدَ اَنْ اَنْزَلَ الْاَهْلَآكَ بِقَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْهُ فَطَقَ اَنَّهُ نَازِلٌ لَا مَحَالَةَ فَلَا جُلْ هَذَا الطَّقُ لَمْ يَصْبِرْ عَلٰی دُعَائِهِمْ فَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ اَنْ يَسْتَمِرَّ عَلٰی الدُّعَاۤءِ لِجَوَازِ اَنْ لَا يُهْلِكَ لَهُمُ اللّٰهُ بِالْعَذَابِ** یعنی یونس کا یہ گناہ تھا کہ اُس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ملا تھا کہ اس کی قوم پر ہلاکت نازل ہوگی کیونکہ انہوں نے تکذیب کی پس یونس نے سمجھ لیا کہ یہ عذاب موت قطعی اور اٹل ہے اور ضرور نازل ہوگا۔ اسی طق سے وہ دعا برداشت پر صبر نہ کر سکا اور واجب تھا کہ دعا ہدایت کی کئے جاتا کیونکہ جائز تھا کہ خدا وعدہ ہدایت قبول کرے اور ہلاک نہ کرے۔ اب.... کیسی صفائی سے ثابت ہو گیا کہ یونس نبی وعدہ ہلاک کو قطعی سمجھتا تھا اور یہی اس کے ابتلاء کا موجب ہوٹا کہ تاریخ موت ٹل گئی اور اگر اس پر کفایت نہیں تو دیکھو امام سیوطی کی تفسیر و درمنثور سورۃ انبیاء قال **اَخْرَجَ اِبْنُ اَبِي حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ۔ قَالَ لَمَّا دَعَا يُوْنُسَ عَلٰی قَوْمِهِ اَوْحٰی اِلَيْهِ اَنَّ الْعَذَابَ يَصْبِرُ لَهُمْ فَلَمَّا رَاُوْهُ جَاؤُوْا اِلَى اللّٰهِ وَبَكَى السَّآءَ وَالْوِلْدَانَ وَرَغَّتِ الْاِبِلُ وَفَصَلَّاهَا وَخَارَتِ الْبَقَرُ وَعَجَّاجِيْلُهَا وَلَغَتِ الْغَنَمُ وَسَخَّالَهَا فَرَجَمَهُمُ اللّٰهُ وَصَرَفَ ذٰلِكَ الْعَذَابَ عَنْهُمْ وَغَضِبَ يُوْنُسُ فَقَالَ كَذَبْتُ فَهُوَ قَوْلُهُ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا** یعنی ابنی حاتم نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جبکہ یونس نے اپنی قوم پر بددعا کی سو خدا تعالیٰ نے اس کی طرف وحی بھیجی کہ صبح ہوتے ہی عذاب نازل ہوگا پس جبکہ قوم نے عذاب کے آثار دیکھے تو خدا تعالیٰ کی طرف تضرع کیا اور عورتیں اور بچے روئے اور اوشنیوں نے ان کے بچوں سمیت اور گائموں نے ان کے بچروں سمیت اور بیٹھ کر کسی نے ان کے بزرگوں کے سمیت خوف کھا کر شور مچایا پس خدا تعالیٰ نے ان پر رحم کیا

اور عذاب کو ٹال دیا اور یونس غضب ناک ہوا کہ مجھے تو عذاب کا وعدہ دیا گیا تھا یہ قطعی وعدہ کیوں خلاف واقع نکلا پس یہی اس آیت کے معنی ہیں کہ یونس غضب ناک ہوا۔ اب دیکھو کہ یہاں تک یونس پر ابتلاء آیا کہ کَذَبَتْ اُس کے مُنہ سے نکل گیا یعنی مجھ پر کیوں ایسی وحی نازل ہوئی جس کی پیشگوئی پوری نہ ہوئی۔ اگر کوئی شرط اس وعدہ کے ساتھ ہوتی تو یونس باوجودیکہ اُس کو خبر پہنچ چکی تھی کہ قوم نے حق کی طرف رجوع کر لیا کیوں یہ بات مُنہ پر لاتا کہ میری پیشگوئی خلاف واقعہ نکلی اور اگر کوہ کہ یونس کو اُن کے ایمان اور رجوع کی خبر نہیں پہنچی تھی اور اسی وہم میں تھا کہ باوجود کفر پر باقی رہنے کے عذاب سے بچ گئے اس لئے اس نے کہا کہ میری پیشگوئی خلاف واقعہ نکلی سو اس کا وہ اندازِ شکن جواب ذیل میں لکھتا ہوں جو سیوطی نے زیرِ آیت وَ اِنَّ يُونُسَ لَنُحْمًا

قَالَ وَ اخْرِجْ اَبْنَ جَرِيرٍ وَ اَبْنَ ابِي حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ اللَّهُ يُونُسَ إِلَىٰ أَهْلِ قَرْيَةٍ فَذُرُّهُ عَلَيْهِ فَاَمْتَنَعُوا مِنْهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَٰلِكَ اَدْعَىٰ اللَّهُ إِلَيْهِ اِنِّي مُرْسِلٌ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ فِي يَوْمٍ كَذَٰبٍ وَ كَذَٰا فَخَرَجَ مِنْ بَيْنِ اَظْهُرِهِمْ فَاعْلَمَ قَوْمُهُ الَّذِي وَعَدَهُمُ اللَّهُ مِنْ عَذَابِهِ اِيَّاَهُمْ.... فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وَعَدَ الْعَذَابَ فِي مَبِيعَتِهَا فَرَاا الْقَوْمُ فَحَذَرُوا فَخَرَجُوا مِنَ الْقَرْيَةِ إِلَىٰ بَرَارٍ مِنْ اَرْضِهِمْ وَ فَرَقُوا كُلَّ دَابَّةٍ وَ وَلَدَ هَاشِمٌ عَجْوًا إِلَى اللَّهِ وَ اَنَابُوا وَ اسْتَقَامُوا فَاتَّكَلَمَ اللَّهُ وَ انتَظَرِ يُونُسُ الْخَبَرَ عَنِ الْقَرْيَةِ وَ اَهْلُهَا حَتَّىٰ مَرَّ بِهِ مَا رَفَعَالَ مَا فَعَلَ اَهْلُ الْقَرْيَةِ قَالَ فَعَلُوا اَنْ يَخْرُجُوا إِلَىٰ بَرَارٍ مِنَ الْاَرْضِ ثُمَّ فَرَقُوا بَيْنَ كُلِّ ذَاتٍ وَ لَدِ وَلَدِ هَاشِمٌ عَجْوًا إِلَى اللَّهِ وَ اَنَابُوا فَقَبِلَ مِنْهُمْ وَ اخْرَجَهُمُ الْعَذَابَ فَقَالَ يُونُسُ عِنْدَ ذَٰلِكَ لَا اَنْجِعُ اِلَيْهِمْ كَذَٰا وَ مَعْنَى عَلَى وَجْهِهِ -

یعنی ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے یہ حدیث لکھی ہے کہ خدا نے یونس نبی کو ایک بستی کی طرف مبعوث کیا پس انہوں نے دعوت کو نہ مانا اور رک گئے سو جبکہ انہوں نے ایسا کیا تو خدا تعالیٰ نے یونس کی طرف وحی بھیجی کہ میں فلاں دن میں اُن پر عذاب نازل کروں گا۔ سو یونس نے اس قوم کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ فلاں تاریخ کو تم پر عذاب نازل ہوگا اور اُن میں سے نکل گیا۔ پس جبکہ وہ رات آئی جس کی صبح کو عذاب نازل ہونا تھا سو قوم نے عذاب کے آثار دیکھے سو وہ ڈر گئے اور اپنی بستی سے ایک وسیع میدان میں نکل آئے جو انہیں کی زمین کی حدود میں تھا اور ہر ایک جانور کو اُس کے بچے سے علیحدہ کر دیا یعنی رحیم خدا کے رجوع دلانے کے لئے یہ عیدہ سازی کی جو شیرخوار بچوں کو خواہ وہ انسانوں کے تھے یا حیوانوں کے اُن کی ماؤں سے علیحدہ پھینک دیا اور اس مفارقت سے ایک قیامت کا شور اس میدان میں برپا ہوا۔ ماؤں کو اُنکے

شیر خوار بچوں کو جنگل میں دُور ڈالنے سے سخت رقت طاری ہوئی اور اس پر بچوں نے بھی اپنی پیاری ماؤں سے علیحدہ ہو کر اور اپنے تئیں اکیلے پا کر دردناک شور مچایا اور اس کا رروائی کے کرتے ہی سب لوگوں کے دل درد سے بھر گئے اور نعرے مار مار کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف تضرع کیا اور اُس سے معافی چاہی تب رحیم خدا نے جس کی رحمت سبقت لے گئی ہے یہ حال زار ان کا دیکھ کر اُن کو معاف کر دیا اور ادھر حضرت یونس عذاب کے منتظر تھے اور دیکھتے تھے کہ آج اُس بستی اور اس کے لوگوں کی کیا خبر آتی ہے یہاں تک کہ ایک بھگدڑ مسافران کے پاس پہنچ گیا انہوں نے پوچھا کہ اس بستی کا کیا حال ہے اُس نے کہا کہ انہوں نے یہ کارروائی کی کہ اپنی زمین کے ایک وسیع میدان میں نکل آئے اور ہر ایک بچہ کو اس کی ماں سے الگ کر دیا پھر اس دردناک حالت میں اُن سب کے نعرے بلند ہوئے اور تضرع کی اور رجوع کیا سو خدا تعالیٰ نے ان کی تضرع کو قبول کیا اور عذاب میں تاخیر ڈال دی پس یونس نے ان باتوں کو سن کر کہا کہ جبکہ حال ایسا ہوا یعنی جبکہ ان کی تو بہ منظور ہو گئی اور عذاب ٹل گیا تو میں کذاب کہلا کر ان کی طرف نہیں جاؤں گا۔ سو وہ تکذیب سے ڈر کر اس ملک سے نکل گیا۔۔۔

ظاہر ہے کہ اگر وحی قطعی عذاب کی نہ ہوتی اور کوئی دوسرا پہلو ایمان لانے کا قوم کو بتلایا ہوتا تو وہ میدان میں ایسی دردناک صورت اپنی نہ بناتے بلکہ شرط کے ایفاء پر عذاب ٹل جانے کے وعدہ پر مطمئن ہوتے۔ ایسا ہی اگر حضرت یونس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے علم ہوتا کہ ایمان لانے سے عذاب ٹل جائے گا تو وہ کیوں کہتے کہ اب میں اُس قوم کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اُن کی نظر میں کذاب ٹھہر چکا جبکہ وہ مَن بچے تھے کہ قوم نے توبہ کی اور ایمان لے آئی پس اگر یہ شرط بھی اُن کی وحی میں داخل ہوتی تو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ پیش گوئی پوری ہوئی نہ یہ کہ وہ وطن چھوڑ کر ایک بھاری مصیبت میں اپنے تئیں ڈالتے۔ قرآن کا لفظ لفظ اسی پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ سخت ابتلاء میں پڑے اور حدیث نے کیفیت ابتلاء کی یہ بتلانی پس اب بھی اگر کوئی شیخ وشاب منکر ہو تو یہ صریح اس کی گردن کشی ہے۔

(انوار الاسلام (اشتہار انعامی چار ہزار روپیہ) ص ۱۶۱۲)

یونہ یعنی یونس نبی کی کتاب میں جو بائبل میں موجود ہے باب آیت ۴۴ میں لکھا ہے اور یونہ شہر میں (یعنی نینوا میں) داخل ہونے لگا اور ایک دن کی راہ جا کر کے منادی کی اور کہا چالیس اور دن ہوں گے تب نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر اعتقاد کیا اور روزہ کی منادی کی اور سب نے چھوٹے بڑے تک ٹاٹ پہنا اور خدا نے ان کے کاموں کو دیکھا کہ وہ اپنے بُرے راہ سے باز آئے تب خدا اُس بدی سے کہ اس نے کبھی تھی کہ میں اس سے کروں گا پچھتا کے باز آیا اور اُس نے اُن سے وہ بدی نہ کی۔ باب۔ پر یونہ اس سے ناخوش ہوا اور پٹ برجیدہ ہو گیا۔ اور اُس نے خداوند کے آگے دعا مانگی۔ ۳۔ اب اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان کو مجھ سے لے لے کیونکہ میرا نامیرے جینے سے بہتر ہے تم کلامہ اب

.... ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو کہ یونس نبی کی کتاب سے بھی قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ موت کا عذاب مل گیا اور یہ بھی یقینی طور پر ثابت ہو گیا کہ اس پیش گوئی میں کوئی شرط نہ تھی اسی لئے تو یونس نے رنجیدہ ہو کر دعا کی کہ اب میرا مرنہ بہتر ہے اس معافی سے عیسائیوں کے کفارہ کی بھی بیخ کنی ہو گئی کیونکہ یونس کی قوم صرف اپنی توبہ اور استغفار سے بچ گئی اور یونس تو یہی چاہتا تھا کہ اُن پر عذاب نازل ہو۔

(انوار الاسلام (اشتہار انعامی چار ہزار روپیہ) مباحثہ)

أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ أَنَّ قَوْمَ يُونُسَ عَصَمُوا مِنَ الْعَذَابِ مَعَ آتِهِ لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ فِي تَوْبَةِ نَبِيِّ اللَّهِ رَبِّ الْأَرْبَابِ - وَلِإِجْلِ ذَلِكَ ذَهَبَ يُونُسُ مُعَاذِ سَبَابٍ مِنْ حَضْرَةِ الْكِبْرِيَاءِ - وَكَانَ فِي فُلَوَاتٍ الْإِنْبِلَاءِ وَلِذَلِكَ سَمَّاهُ اللَّهُ يُونُسَ لِآتِهِ أُونُسَ بَعْدَ الْإِبْلَاسِ - وَقَارَ بَعْدَ الْيَاسِ - وَمَا أَضَاعَهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ - فَلَا شَكَّ أَنَّ الْبَلَاءَ كُلَّهُ وَرَدَ عَلَيْهِ لِعَذْمِ الشَّرْطِ فِي نَبَأِ الرَّحْمَنِ - وَلَوْ كَانَ شَرْطٌ يَعْلَمُهُ لَمَّا فَرَّكَ أَنْغَضِبَانِ - وَلَمَّا تَأَنَّى كَانُ مَبْهُوْتَيْنِ وَلَمَّا تَرَكَ يُونُسُ بِسُوءِ فَهْمِهِ الْإِسْتِقَامَةَ وَالْإِسْتِقْلَالَ وَتَحَزَّى الْجَلَاءَ وَالْإِنْتِقَالَ أَذْخَلَهُ اللَّهُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ ثُمَّ نَبَذَهُ الْحُوتُ فِي عَرَاءِ السَّابِرُوتِ - وَرَأَى كُلَّ ذَلِكَ بِمَا أَعْلَنَ مِنْجَرِ قَلْبِهِ بِالْحَرَكَةِ مِنَ الْمَقَامِ وَقَارَقَ مَقَرَّةً مِنْ غَيْرِ إِذْنِ اللَّهِ الْعَلَّامِ

(ترجمہ از مرتب) اے عقلمندو - تم جانتے ہو کہ یونس کی قوم عذاب سے بچا لی گئی حالانکہ خدا تعالیٰ کی پیش گوئی میں توبہ کی شرط نہیں تھی اور اسی وجہ سے یونس خدا تعالیٰ سے ناراض ہو کر چلے گئے اور ابتلاء کے بیابانوں میں سرگرداں پھرتے رہے اور اس واقعہ کی بناء پر اللہ نے آپ کا نام یونس رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بالوسی کے بعد اطمینان و سکون عطا کیا اور ناامیدی کے بعد بامراد ہوئے اور ارحم الراحمین خدا نے انہیں ضائع ہونے سے بچا لیا۔ یہ سب مصیبت (یونس علیہ السلام پر) محض اس لئے آئی کہ خدا تعالیٰ کی پیش گوئی میں کوئی شرط موجود نہ تھی۔ اور اگر انہیں کسی شرط کا علم ہوتا تو وہ ناراض ہو کر فرار اختیار نہ کرتے اور نہ ہی مدہوشوں کی طرح سرگرداں پھرتے اور جب حضرت یونس علیہ السلام نے غلط فہمی کی بناء پر استقامت اور استقلال کو ترک کر دیا اور جلا وطنی اور نقل مکانی کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھپھلی کے پیٹ میں داخل کر دیا۔ پھر اس پھپھلی نے آپ کو ایک خشک اور چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ اور یہ سب مشکلات آپ پر اس لئے آئیں کہ انہوں نے اپنی جگہ کو ترک کر کے بے قراری اور تنگ دلی کا اظہار کیا اور اپنے مقام کو اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر چھوڑ دیا اور شتاب کا دوس

وَفَعَلَ فَعَلُ الْمُسْتَعْجِلِينَ۔ وَادْخَالُهُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ كَانَ إِشَارَةً إِلَى مُحَاوَلَتِهِ صَدْرَ مِنْهُ
كَأَمْبَهُوْتٍ وَكَذَلِكَ سَمَاءُ اللَّهِ ذَاتُ النَّوْنِ۔ بِمَا ظَهَرَ مِنْهُ حَدَّةٌ وَنَوْنٌ۔ بِالْغَضَبِ الْمَكْنُونِ
وَلَا يَلِيْقُ لِأَحَدٍ أَنْ يَغْضَبَ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

فَالْحَاصِلُ أَنَّ قِصَّةَ يُونُسَ فِي كَلَامِ اللَّهِ الْقَدِيرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُوَخَّرُ عَذَابُ
اللَّهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ يُوجِبُ حُكْمَ التَّأْخِيرِ كَمَا أُخِرَ فِي نَبَأِ يُونُسَ بَعْدَ التَّشْهِيرِ۔ فَكَيْفَ فِي نَبَأِ
يُوجَدُ فِيهِ شَرْطُ الرَّجُوعِ۔ فَفَكِّرْ بِالْخُضُوعِ وَالْخُشُوعِ وَلَا تَنْسَ حَقِّكَ مِنَ التَّقْوَى وَالذِّينِ
وَإِنَّ قِصَّةَ يُونُسَ مَوْجُودَةٌ فِي الْقُرْآنِ وَالْكَتُبِ السَّابِقَةِ وَالْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ۔ وَلَيْسَ
هُنَاكَ ذِكْرُ شَرْطٍ مَعَ ذِكْرِ الْعُقُوبَةِ۔ وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ فَعَلَيْكَ أَنْ تَرَيْنَا شَرْطًا فِي تِلْكَ الْقِصَّةِ
فَلَا تَكُنْ كَالْأَعْمَى مَعَ وُجُودِ الْبَصَارَةِ۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يَكُنْ أَصْلًا فِي الْقِصَّةِ الْمَذْكُورَةِ
وَلِاجْلِ ذَلِكَ ابْتُلِيَ يُونُسَ وَصَارَ مِنَ الْمَكْرُومِينَ۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِ الْهُمُومُ۔ وَأَخَذَهُ الصَّجَرُ

کارویہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کا انہیں پھیل کے پیٹ میں داخل کرنا اس ناراضگی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے
تھا جو آپ سے پریشان خاطر لوگوں کی طرح صادر ہوئی۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ذوالنون رکھا۔
کیونکہ آپ سے ”نون“ یعنی تیزی ظاہر ہوئی تھی اور دل میں بھرے ہوئے غصہ کا اظہار ہوا حالانکہ کسی کو
خدا نے رب العالمین سے ناراض ہونا مناسب نہیں۔

پس حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اس بات
کا ثبوت ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا عذاب بغیر ایسی شرط کے جو پیش گوئی میں مذکور ہو تاخیر میں ڈال دیا جاتا
ہے جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی پیش گوئی کی تشبیہ کے بعد عذاب کو پیچھے ڈال دیا گیا۔ پس اُس پیش گوئی
کے وقوع میں تاخیر کا ہو جانا جس میں رجوع کی شرط بھی پائی جاتی ہو کیونکہ قابل اعتراض ہو سکتا ہے۔ پس
خشوع و خضوع کے ساتھ غور کرو اور اپنے تقویٰ اور دین کو نہ بھولو۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ
قرآن مجید، کتب سابقہ اور احادیث نبویہ میں موجود ہے اور وہاں سزا کے ذکر کے ساتھ کسی شرط کا ذکر
نہیں۔ اور اگر تم اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہ ہو تو تم پر لازم ہے کہ اس قصہ میں کوئی شرط ہمیں
دکھاؤ۔ پس بصارت رکھنے کے باوجود نابینا نہ بنو اور جان لو کہ اس قصہ میں ہرگز کوئی شرط موجود نہیں
تھی۔ اور اسی لئے حضرت یونس علیہ السلام ابتلاء میں ڈالے گئے اور موردِ ملامت ہوئے۔
آپ پر ہجوم و غوم نازل ہوئے اور آپ کو تنگی دل نے پکڑ لیا یہاں تک کہ آپ موت

الْمَذْمُومُ حَتَّى اسْتَشْرَفَ بِهِ التَّلَفَ وَنَسِيَ كُلَّ بَلَاءٍ سَلَفَ وَظَنَّ أَنَّهُ مِنَ الْمُفْتَنِينَ - فَمَا كَانَ سَبَبَ افْتِنَانِهِ إِلَّا أَنَّهُ اسْتَيْقَنَ أَنَّ الْعَذَابَ قَطِيعٌ لَا يَرُدُّ - وَأَنَّهُ سَيَقَعُ فِي الْمِيعَادِ كَمَا يُودُّ - فَأَنْقَضَى الْمِيعَادَ وَمَا اسْتَنْشَى مِنَ الْعَذَابِ رِيحًا - وَمَا اسْتَعْنَشَى لِبَاسًا مَرِيحًا فَأَضَجَرَهُ هَذَا الْإِلَادِ كَارُوا اسْتَهْوَتْهُ الْأَفْكَارُ وَكَانَ رَأَى الْقَوْمَ غَالِينَ فِي الْهَرَاءِ - مُسْرِعِينَ بِالْإِبَاءِ فَحَسِبَ أَنَّهُ مِنَ الْمَغْلُوبِينَ - فَقَالَ لَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهِمْ كَذَابًا وَلَنْ أَسْمَعَ لَعْنِ الْأَشْرَارِ وَمَا رَأَى طَرِيقًا يَخْتَارُهُ فَالْتَمَى نَفْسَهُ فِي الْبَحْرِ الدُّنْخَارِ - فَتَدَارَكَهُ رُحْمُ رَبِّهِ وَالتَّقَمُّهُ الْحَوْتَ يَحْكُمُ اللَّهُ الْعِبَارَ وَرَأَى مَا رَأَى بِقَلْبٍ حَزِينٍ فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ شَرْطُ فِي نَزُولِ الْعَذَابِ لَمَا اضْطَرَّ يُؤْنَسُ إِلَى هَذَا الْإِلْضْطِرَابِ وَمَا قَرَّكََا لِمُتَنَدِّمِينَ - أَمَا تَقْرَأُ كُتُبَ الْأَوَّلِينَ - وَقَوْلَ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ - أَتَجِدُ فِيهَا آثَرًا مِّنَ الشَّرْطِ فَأَخْرِجْ لَنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ -

کے قریب پہنچ گئے اور تمام سابقہ مصائب کو بھول گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ سخت آزمائش میں ڈالے گئے ہیں۔ آپ کا فتنہ میں پڑنے کا سبب سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا کہ آپ نے یہ سمجھا کہ عذاب قطعی اور اٹل ہے اور یہ کہ وہ عذاب آپ کی خواہش کے مطابق وقت مقررہ پر ضرور آئے گا لیکن مقررہ وقت گزر گیا اور انہوں نے عذاب کی ٹوٹک بھی نہ سونگھی اور نہ وہ اطمینان و سکون کا لباس زیب تن کر سکے۔ پس اس واقعہ کی سرگذشت نے آپ کو بے چین کر دیا اور افکار نے آپ پر غلبہ پالیا اور چونکہ وہ اپنی قوم کی اس حالت کو دیکھ چکے تھے کہ وہ خصومت میں حد سے بڑھ گئے اور انہوں نے انکار میں جلد بازی سے کام لیا ہے اس پر آپ نے سمجھ لیا کہ وہ قوم کے مقابلہ میں ہار گئے ہیں پس انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کذاب بن کر اپنی قوم کے پاس واپس نہ جاؤں گا اور نہ ہی شریروں کے لعن طعن سنوں گا اور آپ کو کوئی راہ نہ سوجھی جسے اختیار کرتے لاچار آپ نے اپنے آپ کو بحر ذخار میں ڈال دیا لیکن رحمت الہی نے آپ کو اس رنگ میں بچا لیا کہ انہیں اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا اور انہوں نے بڑے غمگین دل کے ساتھ بہت بڑی مصیبت اٹھائی۔ پس معلوم ہوا کہ اگر نزول عذاب میں کوئی شرط ہوتی تو یونس علیہ السلام اس بے قراری کی حالت کو نہ پہنچتے اور نہ امت زدہ لوگوں کی طرح اپنی قوم سے راہ فرار اختیار نہ کرتے۔ کیا تم پہلے لوگوں کی کتب اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو نہیں پڑھتے۔ کیا تم ان میں کوئی شرط پاتے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو۔

فَالَا نَ مَا رَأَيْكَ فِي أَنْبَاءٍ قَيَّدَتْ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ وَالتَّوْبَةِ أَلَيْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ
يَتَرَعَّى اللَّهُ شَرْفُفَهُ بِالْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ۔
(انجام آتھم ۲۲۵ تا ۲۲۹)

خدا کریم ہے اور وعید کی تاریخ کو توبہ اور رجوع کو دیکھ کر کسی دوسرے وقت پر ڈال دینا کرم
ہے اور چونکہ اُس ازلی وعدہ کے رُوسے یہ تاخیر خدائے کریم کی ایک سُنّت ٹھہر گئی ہے جو اس کی تمام پاک
کتابوں میں موجود ہے اس لئے اس کا نام تخلف وعدہ نہیں بلکہ ایفاء وعدہ ہے کیونکہ سُنّت اللہ کا وعدہ
اس سے پورا ہوتا ہے بلکہ تخلف وعدہ اس صورت میں ہوتا کہ جب سُنّت اللہ کا عظیم الشان وعدہ ٹال
دیا جاتا مگر ایسا ہونا ممکن نہیں کیونکہ اس صورت میں خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔
(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد سوم ص ۷۷ ماشیہ)

تمام قرآن اس تعلیم سے بھرا پڑا ہے کہ اگر توبہ و استغفار قبل نزول عذاب ہو تو وقت نزول عذاب
ٹل جاتا ہے۔ بائبل میں ایک بنی اسرائیل کے بادشاہ کی نسبت لکھا ہے کہ اس کی نسبت صاف طور پر وحی
وارد ہو چکی تھی کہ پندرہ دن تک اس کی زندگی ہے پھر فوت ہو جائے گا لیکن اس کی دعا اور تضرع سے
خدا تعالیٰ نے وہ پندرہ دن کا وعدہ پندرہ سال کے ساتھ بدلا دیا اور موت میں تاخیر ڈال دی۔ یہ قصہ
مفسرین نے بھی لکھا ہے بلکہ اُور حدیثیں اس قسم کی بہت ہیں جن کا لکھنا موجب طُول ہے بلکہ علاوہ وعید
کے ٹلنے کے جو کرم مولا میں داخل ہے اکابر صوفیہ کا مذہب ہے جو کبھی وعدہ بھی ٹل جاتا ہے اور اس کا
ٹلنا موجب ترقی درجات اہل کمال ہوتا ہے۔ دیکھو فیوض الحرمین شاہ ولی اللہ صاحب اور فتوح الغیب سید
عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہما اور وقتوں اور میعادوں کا ٹلنا تو ایک ایسی سُنّت اللہ ہے جس سے بجز ایک
سخت جاہل کے اور کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھو حضرت موسیٰ کو نزول توریت کے لئے تیس رات کا وعدہ
دیا تھا اور کوئی ساتھ شرط نہ تھی مگر وہ وعدہ قائم نہ رہا اور اُس پر دس دن اور بڑھائے گئے جس سے
بنی اسرائیل گوسالہ پرستی کے قفسہ میں پڑے پس جبکہ اس نقص قطعی سے ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ ایسے وعدہ
کی تاریخ کو بھی ٹال دیتا ہے جس کے ساتھ کسی شرط کی تصریح نہیں کی گئی تھی تو وعید کی تاریخ میں عند الرجوع
تاخیر ڈالنا خود کرم میں داخل ہے اور ہم لکھ چکے ہیں کہ اگر تاریخ عذاب کسی کے توبہ استغفار سے ٹل جائے

پس اب ان پیش گوئیوں کے بارہ میں تمہاری کیا رائے ہے جنہیں توبہ اور رجوع کی شرط سے
مقتد کیا گیا ہے۔ کیا یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ مقررہ شرائط کا لحاظ
رکھے۔

تو اس کا نام تخلف وعدہ نہیں کیونکہ بڑا وعدہ سنت اللہ ہے پس جبکہ سنت اللہ پوری ہوئی تو وہ ایفاء وعدہ ہوا نہ تخلف وعدہ۔
(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد سوم ص ۱۸۰ تا ۱۸۱)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ یاد رکھنا چاہیے کہ وعدہ سے مراد وہ امر ہے جو علم الہی میں بطور وعدہ قرار پا چکا ہے نہ وہ امر جو انسان اپنے خیال کے مطابق اس کو قطعی وعدہ خیال کرتا ہو۔ اسی وجہ سے المیعاد پر جو الف لام ہے وہ عمد ذہنی کی قسم میں سے ہے یعنی وہ امر جو ارادہ قدیم میں وعدہ کے نام سے موسوم ہے گو انسان کو اس کی تفصیل پر علم ہو یا نہ ہو وہ غیر متبدل ہے ورنہ ممکن ہے جو انسان جس بشارت کو وعدہ کی صورت میں سمجھتا ہے اس کے ساتھ کوئی ایسی شرط مخفی ہو جس کا عدم تحقق اس بشارت کی عدم تحقق کے لئے ضرور ہو کیونکہ شرائط کا ظاہر کہنا اللہ جل شانہ پر حق واجب نہیں ہے چنانچہ اسی بحث کو شاہ ولی اللہ صاحب نے بسط سے لکھا ہے اور مولوی عبدالحق صاحب دہلوی نے بھی فتوح الغیب کی شرح میں اس میں بہت عمدہ بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ آنحضرت صلعم کا بدر کی لڑائی میں تضرع اور دعا کرنا اسی خیال سے تھا کہ الہی مواعید اور بشارات میں احتمال شرط مخفی ہے اور یہ اس لئے سنت اللہ ہے کہ تا اس کی خاص بندوں پر ہیبت اور عظمت الہی مستولی رہیں۔ ماحصل کلام یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے وعدوں میں بے شک تخلف نہیں وہ جیسا کہ خدا تعالیٰ کے علم میں ہیں پورے ہو جاتے ہیں لیکن انسان ناقص العقل کبھی اُن کو تخلف کی صورت میں سمجھ لیتا ہے کیونکہ بعض ایسی مخفی شرائط پر اطلاع نہیں پاتا جو پیش گوئی کو دوسرے رنگ میں لے آتے ہیں اور ہم لکھ چکے ہیں کہ الہامی پیش گوئیوں میں یہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ وہ ہمیشہ ان شرائط کے لحاظ سے پوری ہوتی ہیں جو سنت اللہ میں اور الہی کتاب میں مندرج ہو چکی ہیں گو وہ شرائط کسی ولی کے الہام میں ہوں یا نہ ہوں۔
(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد سوم ص ۱۸۱ تا ۱۸۲)

دعا بہت بڑی سپر کامیابی کے لئے ہے۔ یونس کی قوم گریہ و زاری اور دعا کے سبب آنے والے عذاب سے بچ گئی۔ میری سمجھ میں معاہدت مغاضبت کو کہتے ہیں اور محنت مچھلی کو کہتے ہیں اور نون تیزی کو بھی کہتے ہیں اور مچھلی کو بھی۔ پس حضرت یونس کی وہ حالت ایک مغاضبت کی تھی۔ اصل یوں ہے کہ عذاب کے ٹل جانے سے ان کو شکوہ اور شکایت کا خیال گذرا کہ پیش گوئی اور دعائوں نہی رائگاں گئی اور یہ بھی خیال گذرا کہ میری بات پوری کیوں نہ ہوئی پس یہی مغاضبت کی حالت تھی۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ تقدیر کو اللہ بدل دیتا ہے اور رونا دھونا اور صدقات فرد قرار و اجر کم کو بھی ردی کر دیتے ہیں۔ اصول خیرات کا اسی سے نکلا ہے۔ یہ طریق اللہ کو راضی کرنے کے ہیں۔ علم تعبیر الرؤیا میں مال کلیجہ ہوتا ہے اس لئے خیرات کرنا جان دینا ہوتا ہے۔ انسان خیرات کرتے وقت کس قدر صدق و ثبات دکھاتا ہے اور اصل بات تو یہ ہے کہ صرف قیل و قال سے

کچھ نہیں بنتا جب تک کہ عملی رنگ میں لاکر کسی بات کو نہ دکھایا جاوے۔ صدقہ اس کو اسی لئے کہتے ہیں کہ صادقوں پر نشان کر دیتا ہے۔ حضرت یونسؑ کے حالات میں ذکرِ منشور میں لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ جب تیرے سامنے کوئی آوے گا تجھے رحم آجائے گا۔

اِس مُشْتِ خَاکِ رَا اِگر نہ بخشم چہ گنم

(الحکم جلد ۲ ص ۲۷ مورخہ ۶ مارچ ۱۸۹۸ء ص ۱)

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ یعنی اے خدا تو پاک ہے تیرے سوا اور کوئی نہیں میں ظالموں میں سے تھا۔
(ست یکم ص ۷)

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۝

یعنی اے خدا مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔
(تحفة الزودہ ص ۷)
مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو خیر الوارثین ہے۔
(ازالہ اوہام حصہ اول ص ۱۹۶)
یعنی مجھے اکیلا مت چھوڑ اور ایک جماعت بنا دے۔

(الحکم جلد ۱۱ ص ۱۱ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۷ء ص ۹)

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا ۖ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنًا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۝ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون ۝ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ۝ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ۖ وَإِنَّا لَهُ كَنُتُونَ ۝

مریم نے جب اپنی اندام نہانی کو ناجرم سے محفوظ رکھا یعنی غایت درجہ کی پاکدامنی اختیار کی تو ہم نے

اس کو یہ انعام دیا کہ وہ بچہ اس کو عنایت کیا کہ جو روح القدس کے نفع سے پیدا ہوا تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جو دنیا میں نچے دو قسم کے پیدا ہوتے ہیں (۱) ایک جن میں نفع روح القدس کا اثر ہوتا ہے اور ایسے نچے وہ ہوتے ہیں جب عورتیں پاکدامن اور پاک خیال ہوں اور اسی حالت میں استقرار لطفہ ہو۔ وہ نچے پاک ہوتے ہیں اور شیطان کا ان میں حصہ نہیں ہوتا (۲) دوسری وہ عورتیں ہیں جن کے حالات اکثر گندے اور ناپاک رہتے ہیں پس ان کی اولاد میں شیطان اپنا حصہ ڈالتا ہے جیسا کہ آیت وَ شَارِكُنْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اِسٰی کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس میں شیطان کو خطاب ہے کہ ان کے مالوں اور بچوں میں حصہ دار بن جائی یعنی وہ حرام کے مال اکٹھا کریں گی اور ناپاک اولاد جنیں گی۔ ایسا سمجھنا غلطی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نفع روح سے کچھ خصوصیت تھی جس میں دوسروں کو حصہ نہیں بلکہ نعوذ باللہ یہ خیال قریب قریب کفر کے جا پہنچتا ہے اصل حقیقت صرف یہ ہے کہ قرآن شریف میں انسانوں کی پیدائش میں دو قسم کی شراکت بیان فرمائی گئی ہے (۱) ایک روح القدس کی شراکت جب والدین کے خیالات پر ناپاکی اور خباثت غالب نہ ہو (۲) اور ایک شیطان کی شراکت جب ان کے خیال پر ناپاکی اور پلیدی غالب ہو اسی کی طرف اشارہ اس آیت میں بھی ہے کہ لَا يَلِدُ وَلَا اِلَّا قَاچِرًا کَفَّارًا پس بلاشبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے جو میں شیطان اور نفع ابلیس سے پیدا نہیں ہوئے اور بغیر باپ کے اُن کا پیدا ہونا یہ امر دیگر تھا جس کو روح القدس سے کچھ تعلق نہیں..... روح القدس کے فرزند وہی ہیں جو عورتوں کی پاک دامنی اور مردوں کے کامل پاک خیال کی حالت میں رحم مادر میں وجود پکڑتے ہیں اور ان کی ضد شیطان کے فرزند ہیں۔ خدا کی ساری کتابیں یہی گواہی دیتی آئی ہیں اور پھر بقیہ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو بنی اسرائیل کے لئے اور اُن سب کے لئے جو سمجھیں ایک نشان بنایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے بنی اسرائیل کو یہ سمجھا دیا کہ تمہاری بد اعمالی کے سبب سے نبوت بنی اسرائیل سے جاتی رہی کیونکہ عیسیٰ باپ کے رو سے بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے۔

(تحفہ گولڈویہ ص ۱۱۹، ۱۲۰)

یعنی خدا تعالیٰ نے اس عورت کو ہدایت دی جس نے اپنی شرم گاہ کو نامحرم سے بچایا۔ پس خدا نے اُس میں اپنی روح کو چھونک دیا اور اس کو اور اس کے بیٹے کو دنیا کے لئے ایک نشان ٹھہرایا اور خدا نے کہا کہ یہ اُمت تمہاری ایک ہی اُمت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں سو تم میری ہی بندگی کرو مگر وہ فرقہ

نہیں بچتے بلکہ نیکیوں کو حاصل کرتے ہیں اُن کی مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے دی ہے اَحْصَنْتَ فَرْجًا
فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا۔ ہر ایک مومن جو تقویٰ اور طہارت میں کمال پیدا کرے وہ بروزی طور پر مریم
ہوتا ہے اور خدا اس میں اپنی رُوح پھونک دیتا ہے جو کہ ابن مریم بن جاتی ہے۔ زنجشیری نے بھی اس کے
یہی معنی کئے ہیں کہ یہ آیت عام ہے اور اگر یہ معنی نہ کئے جاویں تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ مریم اور
ابن مریم کے سوا شیطان سے کوئی محفوظ نہیں۔ اس سے لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ تمام انبیاء پر شیطان
کا دخل تھا پس دراصل اس آیت میں بھی اشارہ ہے کہ ہر ایک مومن جو اپنے نیکیوں میں کمال کو پہنچائے۔ خدا
کی رُوح اس میں پھونکی جاتی ہے اور وہ ابن مریم بن جاتا ہے اور اس میں ایک پیش گوئی ہے کہ اس اُمت
میں ابن مریم پیدا ہوگا۔ تعجب ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کا نام محمد اور عیسیٰ اور موسیٰ اور یعقوب اور اسحاق
اور اسماعیل اور ابراہیم رکھ لیتے ہیں اور اس کو جائز جانتے ہیں پر خدا کے لئے جائز نہیں جانتے کہ وہ
کسی کا نام عیسیٰ یا ابن مریم رکھ دے۔ (الحکم جلد ۵، مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۱۱ء ص ۳)

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون۔

کون شخص اس سے انکار کر سکتا ہے کہ ابتدائے زمانہ کے بعد دُنیا پر بڑے بڑے انقلاب آئے پہلے
زمانہ کے لوگ تھوڑے تھے اور زمین کے چھوٹے سے قطعہ پر آباد تھے اور پھر وہ زمین کے دُور دُور کناؤں
تک پھیل گئے اور زبانیں بھی مختلف ہو گئیں اور اس قدر آبادی بڑھی کہ ایک ملک دوسرے ملک سے ایک
علیحدہ دُنیا کی طرح ہو گیا تو ایسی صورت میں کیا ضرور نہ تھا کہ خدا تعالیٰ ہر ایک ملک کے لئے الگ الگ نبی
اور رسول بھیجتا اور کسی ایک کتاب پر کفایت نہ رکھتا۔ ہاں جب دُنیا نے پھر اتحاد اور اجتماع کے لئے پلٹا کھایا
اور ایک ملک کو دوسرے ملک سے ملاقات کرنے کے لئے سامان پیدا ہو گئے اور باہمی تعارف کے لئے
انواع و اقسام کے ذرائع اور وسائل نکل آئے تب وہ وقت آ گیا کہ قومی تفرقہ درمیان سے اُٹھا دیا جائے
اور ایک کتاب کے ماتحت سب کو کیا جائے تب خدا نے سب دُنیا کے لئے ایک ہی نبی بھیجا تا وہ سب قوموں
کو ایک ہی مذہب پر جمع کرے اور تا وہ جیسا کہ ابتداء میں ایک قوم تھی آخر میں بھی ایک ہی قوم بنا دے۔
اور یہ ہمارا بیان جیسا کہ واقعات کے موافق ہے ایسا ہی خدا تعالیٰ کے اُس قانون قدرت کے
موافق ہے جو زمین و آسمان میں پایا جاتا ہے کیونکہ اگرچہ اُس نے زمین کو الگ تاثیرات بخشی ہیں اور چاند
کو الگ اور ہر ایک ستارہ میں جُدا جُدا قوتیں رکھی ہیں مگر پھر بھی باوجود اس تفرقہ کے سب کو ایک ہی
نظام میں داخل کر دیا ہے اور تمام نظام کا پیشرو و آفتاب کو بنایا ہے جس نے ان تمام سیاروں کو انجن کی طرح
اپنے پیچھے لگا لیا ہے۔ پس اس سے غور کرنے والی طبیعت سمجھ سکتی ہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ کی ذات میں وحدت

ہے ایسا ہی وہ نوع انسان میں بھی جو ہمیشہ کی بندگی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں وحدت کو ہی چاہتا ہے اور دُریائی
تفرقہ قوموں کا جو باعث کثرت نسل انسان نوع انسان میں پیدا ہوا وہ بھی دراصل کامل وحدت پیدا
کرنے کے لئے ایک تمہید تھی کیونکہ خدا نے یہی چاہا کہ پہلے نوع انسان میں وحدت کے مختلف حصے قائم کر کے
پھر ایک کامل وحدت کے دائرہ کے اندر سب کو لے آوے سو خدا نے قوموں کے جدا جدا گروہ مقرر کئے اور
ہر ایک قوم میں ایک وحدت پیدا کی اور اس میں یکمکت تھی کہ تا قوموں کے تعارف میں سہولت اور آسانی
پیدا ہو اور ان کے باہمی تعلقات پیدا ہونے میں کچھ دقت نہ ہو اور پھر جب قوموں کے چھوٹے چھوٹے حصوں
میں تعارف پیدا ہو گیا تو پھر خدا نے چاہا کہ سب قوموں کو ایک قوم بنا دے۔ جیسے مثلاً ایک شخص باغ لگاتا ہے
اور باغ کے مختلف بوٹوں کو مختلف تختوں پر تقسیم کرتا ہے اور پھر اس کے بعد تمام باغ کے ارد گرد دیوار کھینچ
کر سب درختوں کو ایک ہی دائرہ کے اندر کر لیتا ہے اسی کی طرف قرآن شریف نے اشارہ فرمایا ہے اور وہ
یہ آیت ہے اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ یعنی اے دُنیا کے مختلف حصوں
کے نبیو! یہ مسلمان جو مختلف قوموں میں سے اس دُنیا میں اکٹھے ہوئے ہیں یہ تم سب کی ایک اُمت ہے جو سب
پر ایمان لاتے ہیں اور میں تمہارا خدا ہوں سو تم سب مل کر میری ہی عبادت کرو (دیکھو الجزء نمبر ۱۰ سورۃ الانبیاء)
اس تدریجی وحدت کی مثال ایسی ہے جیسے خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر ایک محلہ کے لوگ اپنی اپنی محلہ کی مسجدوں
میں پانچ وقت جمع ہوں اور پھر حکم دیا کہ تمام شہر کے لوگ ساتویں دن شہر کی جامع مسجد میں جمع ہوں یعنی ایسی
وسیع مسجد میں جس میں سب کی گنجائش ہو سکے اور پھر حکم دیا کہ سال کے بعد عید گاہ میں تمام شہر کے لوگ اور
نیز گرد و نواح دیہات کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور پھر حکم دیا کہ عمر بھر میں ایک دفعہ تمام دُنیا ایک جگہ
جمع ہو یعنی مکہ معظمہ میں سو جیسے خدا نے آہستہ آہستہ اُمت کے اجتماع کو حج کے موقع پر کمال تک پہنچایا
اول چھوٹے چھوٹے موقعے اجتماع کے مقرر کئے اور بعد میں تمام دُنیا کو ایک جگہ جمع ہونے کا موقع دیا سو
یہی سنت اللہ الہامی کتابوں میں ہے اور اس میں خدا تعالیٰ نے یہی چاہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ نوع انسان
کی وحدت کا دائرہ کمال تک پہنچا دے اول تھوڑے تھوڑے ملکوں کے حصوں میں وحدت پیدا کرے اور
پھر آخر میں حج کے اجتماع کی طرح سب کو ایک جگہ جمع کر دیوے۔ (چشمہ معرفت ص ۱۳۶ تا ۱۳۸)

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝ حَتَّىٰ

إِذَا قُتِلَتْ يَأْجُوجُ وَيَأْجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۝

اس میں تو کچھ شک نہیں کہ اس بات کے ثابت ہونے کے بعد کہ حقیقت حضرت مسیح ابن مریم اسرائیلی نبی فوت ہو گیا ہے ہر ایک مسلمان کو یہ ماننا پڑے گا کہ فوت شدہ نبی ہرگز دُنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتا کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں بالاتفاق اس بات پر شاہد ہیں کہ جو شخص مر گیا پھر دُنیا میں ہرگز نہیں آئے گا اور قرآن کریم اَلْهَمَّ لَا يَرْجِعُونَ کہہ کر ہمیشہ کے لئے اس دُنیا سے اُن کو رخصت کرتا ہے۔
(ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۶۵)

ہمارا یہی اصول ہے کہ مُردوں کو زندہ کرنا خدا تعالیٰ کی عادت نہیں اور وہ آپ فرماتا ہے حَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا اَلْهَمَّ لَا يَرْجِعُونَ یعنی ہم نے یہ واجب کر دیا ہے کہ جو مر گئے پھر وہ دُنیا میں نہیں آئیں گے۔
(ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۶۵)

حضرت ابن عباسؓ سے حدیث صحیح میں ہے کہ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ جن لوگوں پر واقعی طور پر موت وارد ہو جاتی ہے اور درحقیقت فوت ہو جاتے ہیں پھر وہ زندہ کر کے دُنیا میں بھیجے نہیں جاتے۔ یہی روایت تفسیر معالم میں بھی زیر تفسیر آیت موصوفہ بالا حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے۔

(ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۶۵ حاشیہ در حاشیہ متعلق ص ۹۳۲)
اُس نے صریح اور صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ جو لوگ مر گئے پھر دُنیا میں نہیں آیا کرتے جیسا کہ وہ فرماتا ہے..... حَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا اَلْهَمَّ لَا يَرْجِعُونَ۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۳۹)

اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ جو مر جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے اور ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی شہید ہوئے انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ مجھے دُنیا میں پھر بھیجو تو خدا تعالیٰ نے جواب یہی دیا قَدْ سَبَقَ الْقَوْلُ مِثْلَىٰ حَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا اَلْهَمَّ لَا يَرْجِعُونَ۔

(الحکم جلد ۳ ص ۲۷۱ مورخہ ۱۶ جولائی ۱۹۰۰ء ص ۲)

قرآن شریف پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مُردوں کے واپس نہ آنے کے دو وعدے ہیں ایک جہنمیوں کے لئے جیسے فرمایا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا اَلْهَمَّ لَا يَرْجِعُونَ۔ اہل کُنْہَا عذاب پر بھی آتا ہے۔ اس سے پایا جاتا ہے کہ خراب زندگی کے لوگ پھر واپس نہیں آئیں گے اور ایسا ہی ہشتیوں کے لئے بھی آیا ہے لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوْلًا۔

(الحکم جلد ۳ ص ۲۷۱ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۲ء ص ۷)

ان آیات کا یہ منشاء ہے کہ جو لوگ ہلاک کئے گئے اور دُنیا سے اُٹھائے گئے اُن پر حرام ہے کہ پھر دُنیا

میں آویں بلکہ جو گئے سو گئے۔ ہاں یا جوج و ماجوج کے وقت میں ایک طور سے رجعت ہوگی یعنی گزشتہ لوگ جو مر چکے ہیں ان کے ساتھ اُس زمانہ کے لوگ ایسی اتم اور اکمل مشابہت پیدا کر لیں گے کہ گویا وہی آگئے اسی بناء پر اس زمانہ کے علماء کا نام یہود رکھا گیا اور محمدی مسیح کا نام ابنِ مریم رکھا گیا اور پھر اسی خاتم الخلفہ کا نام باعتبارِ ظہورِ بینِ صفاتِ محمدیہ کے محمد اور احمد رکھا گیا اور مستعار طور پر رسول اور نبی کہا گیا اور اسی کو آدم سے لے کر اخیر تک تمام انبیاء کے نام دئے گئے تاوعدہ رجعت پورا ہو جائے۔

(نزل المسیح ص ۵۸ حاشیہ)

وَأَمَّا قَوْلُنَا إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِنَ النَّصَارَى لَا قَوْمَ لَهُمْ خَزُونٌ فَثَابِتٌ بِالنُّصُوصِ الْقُرْآنِيَّةِ۔ إِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ قَدْ ذَكَرَ غَلَبَتَهُمْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَقَالَ مِنْ كُلِّ حَذَبٍ يَنْسَلُونَ يَعْنِي يَمْلِكُونَ كُلَّ رِفْعَةٍ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ أَعْمَارًا أَهْلَهَا أَذِلَّةً وَيَبْتَلِعُونَ كُلَّ حَكُومَةٍ وَرِيَاسَةٍ وَسُلْطَانَةٍ وَذُلَّةٍ بِابْتِلَاعِ الْحُوتِ الْعَظِيمِ الصَّغَارِ۔ وَأَنَا نَرَى بِأَعْيُنِنَا أَنَّهُمْ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَاضْمَحَلَّتْ رِيَاسَاتُ الْمُسْلِمِينَ وَتَطَرَّقَ الضَّعْفُ فِي دَوْلَتِهِمْ وَقُوَّتِهِمْ وَشَوَّكْتِهِمْ وَيَرُونَ سَلَاطِينَ النَّصَارَى كَالسَّبَاعِ حَوْلَهُمْ وَلَا يَبْتَغُونَ إِلَّا خَائِفِينَ وَقَدْ ثَبَتَ مِنَ النَّصُوصِ الْقَوِيَّةِ الْقَطْعِيَّةِ الْقُرْآنِيَّةِ أَنَّ كَأْسَ السُّلْطَانَةِ وَالْغَلْبَةِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ تَدُورُ بَيْنَ النَّصَارَى وَالْمُسْلِمِينَ وَلَا تَبْجَاوُزُهُمْ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ (حماسة البشري ص ۲۹ حاشیہ)

(ترجمہ) اور ہمارا یہ قول کہ یا جوج ماجوج نصاریٰ سے ہیں اور کوئی اور قوم نہیں۔ تو یہ نصوصِ قرآنیہ سے ثابت ہے اس لئے کہ قرآنِ کریم نے بتا دیا ہے کہ تمام روئے زمین پر غالب ہوں گی اور ہر ایک بلندی سے اتریں گی۔ یعنی زمین میں ہر ایک رفعت کو حاصل کریں گے اور معززوں کو ذلیل کر دیں گے اور سب حکومتوں اور ریاستوں اور سلطنتوں اور دولتوں کو اس بڑی مچھلی کی مانند نکل جاویں گے جو چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو نکل جاتی ہے اور ہمارا چشم دید ہے کہ وہ ایسا ہی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی ریاستیں پشمرہ ہو گئی ہیں اور دولت و شوکت میں ضعف آ گیا ہے اور عیسائی سلطنتوں کو اپنے ارد گرد درندوں کی مانند دیکھتے ہیں اور ڈرتے ڈرتے رات کاٹتے ہیں اور قرآن کے قوی اور قطعی نصوص سے ثابت ہو گیا ہے کہ سلطنت اور غلبہ کا پہلا قیامت تک نصاریٰ اور مسلمانوں ہی کے درمیان چلتا رہے گا اور کبھی ان سے باہر نہ جاوے گا جیسا کہ خداوندِ کریم نے فرمایا ہے میں تیرے تابعداروں کو تیرے منکرہوں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ (حماسة البشري ص ۲۹ حاشیہ)

إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَعَدَ فِي الْكِتَابِ أَنَّ فِي آخِرِ الْأَيَّامِ تَنْزِيلُ مَصَائِبَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَيَغْرِبُ قَوْمٌ مُفْسِدُونَ وَمِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَأَشَارَ فِي قَوْلِهِ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ كُلَّ خِصْبٍ وَجَذَبٍ وَيُحِيطُونَ عَلَى كُلِّ الْبُلْدَانِ وَالْأَيَّامِ وَيُفْسِدُونَ فَسَادًا عَامًّا فِي جَمِيعِ الْأَقْطَارِ وَفِي جَمِيعِ قَبَائِلِ الْأَخْيَارِ وَالْأَشْرَارِ وَيُضِلُّونَ النَّاسَ بِأَنْوَاعِ الْحِيلِ وَغَوَايِلِ الزُّخْرَفَةِ وَيَكُونُونَ عِزًّا فِي الْإِسْلَامِ بِأَصْنَافِ الْإِفْتِرَاءِ وَالتَّهْمَةِ وَيُظْهِرُونَ مِنْ كُلِّ طَرَفٍ ظُلْمَةً عَلَى ظُلْمَةٍ وَيَكَادُ الْإِسْلَامُ أَنْ يَزْهُقَ بِتَبَعَةٍ وَيَزِيدَ الضَّلَالُ وَالزُّورُ وَالْإِحْتِيَالُ وَيَرْحَلُ الْإِيمَانُ وَتَبْقَى الدَّعَاوِي وَالذَّلَالُ حَتَّى يَخْفَى عَلَى النَّاسِ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَيَشْتَبِهَ عَلَيْهِمُ الْمُهَيِّجُ الْقَدِيمُ لَا يَنْتَهَجُونَ مَحَجَّةَ الْإِهْتِدَاءِ وَتَنْزِلُ أَقْدَامُهُمْ وَتَغْلِبُ سِلْسِلَةُ الْأَهْوَاءِ وَيَكُونُ الْمُسْلِمُونَ كَثِيرًا تَفَرَّقَةً وَالْعِنَادُ وَمُنْتَشِرِينَ كَانَتْ تَشَارِ الْجَرَادِ لَا تَبْقَى مَعَهُمْ أَنْوَارُ الْإِيمَانِ وَأَثَارُ الْعُرْفَانِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ يَنْخَرِطُونَ فِي سِلْكِ الْبُهَائِمِ أَوِ الذِّيَابِ أَوِ الشُّعْبَانِ وَيَكُونُونَ عَنِ الدِّينِ غَافِلِينَ - وَكُلُّ ذَلِكَ يَكُونُ مِنْ أَثَرِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَيَشَابِهِ النَّاسِ

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے کہ آخری زمانہ میں اسلام پر مصائب نازل ہوں گی اور ایک مفسد قوم کا خروج ہو گا جو ہر ایک بلندی سے پھلانگتی ہوئی آئے گی۔ آیت کریمہ کے الفاظ میں 'مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ' میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ ہر زرخیز اور بخرجگہ کے مالک ہو جائیں گے اور تمام شہروں اور علاقوں پر قبضہ کر لیں گے اور وہ تمام ممالک میں اور تمام نیکیوں اور بدوں کے گروہوں میں عام فساد برپا کریں گے اور ہلاکت نیز طمع ساز یوں کے ذریعہ سے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور اسلام کی عزت کو مختلف قسم کے افتراء اور بہتوں سے ملوث کر دیں گے اور ہر طرف تاریکی پر تاریکی چھا جائے گی اور اس کے نتیجے میں اسلام مٹنے کے قریب پہنچ جائے گا۔ مگر اسی الجھوٹ اور فریب کاری بڑھ جائے گی اور ایمان دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور صرف اسلام کا دعویٰ اور اس کے نام پر فخر و ناز باقی رہ جائے گا یہاں تک کہ لوگوں پر صراطِ مستقیم مخفی ہو جائے گا اور اسلام کا فراخ قدیمی راستہ ان پر مشتبہ ہو جائے گا وہ ہدایت کے راستے کو اختیار نہیں کریں گے اور ان کے قدم پھسل جائیں گے اور خواہشات کے بعد دیگرے ان پر غلبہ پالیں گی اور مسلمانوں میں کثرت سے تفرقہ اور عناد پھیل جائے گا اور وہ ٹڈیوں کی مانند منتشر اور پراگندہ ہو جائیں گے ان میں نورِ ایمان اور آثارِ عرفان باقی نہیں رہیں گے بلکہ ان میں سے اکثر چوپایوں، بھیڑیوں اور اثر و دعاؤں کا طریق اختیار کر لیں گے اور دین سے بے بہرہ ہو جائیں گے اور یہ سب یا جوج اور ماجوج کے اثر کی وجہ سے ہو گا اور لوگ فالج زدہ عضو

الْعُضُو الْمَفْلُوجَ۔

(سِرِّ الْخِلَافَةِ ص ۳۹)

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ (يَعْنِي يَكُونُ لَهُمُ الْغَلْبَةُ وَالْفَتْحُ لَا يَدَّانِ بِهِمْ
 (الْحَدِّ) وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ..... وَالْمَرَادُ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ ظَفَرُهُمْ وَقَوْلُهُمْ كُلِّ مَرَادٍ
 وَعُرُوجُهُمْ إِلَى كُلِّ مَقَامٍ وَكَوْنُهُمْ فَوْقَ كُلِّ رِيَاسَةٍ قَاهِرِينَ۔

(خطبہ الہامیہ ص ۱۸۷، ۱۸۸)

خدا تعالیٰ نے دجال معبود..... کے لفظ کو جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہیں قرآن میں ذکر نہیں فرمایا بلکہ
 بجائے دجال کے نصاریٰ کی پرتقن کارروائیوں کا ذکر کیا ہے چنانچہ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ بھی اسی کی
 طرف اشارہ ہے۔ (شہادت القرآن ص ۴۲)

یہاں تک کہ یا جوج اور ماجوج کھولے جائیں گے اور وہ ہر ایک بلندی سے دوڑتے ہوں گے
 اور جب تم دیکھو کہ یا جوج ماجوج زمین پر غالب ہو گئے تو سمجھو کہ وعدہ سچا مذہب حق کے پھیلنے کا نزدیک
 آ گیا اور وہ وعدہ یہ ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
 كُلِّهِ اور پھر فرمایا کہ اس وعدے کے ظہور کے وقت کفار کی آنکھیں چرٹھی ہوں گی اور کہیں گے کہ اے وائے
 ہم کو ہم اس غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے یعنی ظہور حق بڑے زور سے ہو گا اور کفار سمجھ لیں گے کہ ہم
 خطا پر ہیں۔ ان تمام آیات کا ماحصل یہ ہے کہ آخری زمانہ میں دنیا میں بہت سے مذہب پھیل جائیں گے او
 بہت سے فرقے ہو جائیں گے پھر دو قویں خروج کریں گی جن کا عیسائی مذہب ہو گا اور ہر ایک طور کی
 بلندی وہ حاصل کریں گے۔ (شہادت القرآن طبع دوم ص ۱۸۷)

درحقیقت ایسی ہی پیشگوئی مسلمانوں کے اُس زمانہ کے لئے جو حضرت مسیح کے زمانہ سے بلحاظ مدت

(سِرِّ الْخِلَافَةِ ص ۳۹)

کے مشابہ ہو جائیں گے۔ گویا کہ وہ سب کے ہیں۔

(ترجمہ) حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ (یعنی ان کو ایسا غلبہ اور فتح ملے گی کہ کوئی انکے
 ساتھ مقابلہ نہ کر سکے گا) وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ..... اور ہر ایک بلندی سے دوڑنے سے یہ
 مطلب ہے کہ ہر ایک مراد اور مقصود میں کامیابی اور شاد کامی ان کو میسر آئے گی اور ہر ایک سلطنت اور
 ریاست ان کے تصرف میں آجائے گی۔ (خطبہ الہامیہ ص ۱۸۷، ۱۸۸)

وغیرہ لوازم مشابہ تھاقرا ن کریم نے بھی کی ہے جیسا کہ فرماتا ہے مِنْ كُلِّ حَذَبٍ يَنْسِلُونَ اَي مِنْ كُلِّ حَذَبٍ يَنْسِلُونَ اِلَى الْاِسْلَامِ وَيُفْسِدُونَ فِيْ اَرْضِهِ وَيَتَمَكَّنُونَ بِاِلَادَةٍ وَيَجْعَلُونَ اَعْزَآةً اَهْلُهَا اَذَلَّةً اِس آیت کے یہی معنی ہیں کہ قوم نصاریٰ جو فرقہ یا جوج اور ماجوج ہوگا ہر ایک بلندی سے ممالک اسلام کی طرف دوڑیں گے اور ان کو غلبہ ہوگا اور بلاد اسلام کو وہ دباتے جائیں گے یہاں تک کہ سلطنت اسلام صرف بنام رہ جائے گی جیسا کہ آجکل ہے۔ واقعات کے تطابق کو دیکھو کہ کیونکر اسلام کے مصائب اور مسلمانوں کی دینی و دنیوی تباہی کا زمانہ یہودیوں کے اُس زمانہ سے مل گیا ہے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھا اور پھر دیکھو کہ قرآن کی پیشگوئی اسلامی سلطنت کے ضعف کے بارے میں اور مخالفوں کے غالب ہونے کی نسبت کیسی اُس پیشگوئی سے انطباق پاگئی ہے جو اسرائیل سلطنت کے زوال کے بارہ میں تورات میں کی گئی تھی۔

(شہادت القرآن طبع دوم ص ۴۱)

خدا تعالیٰ نے فرقائی حمید میں یہودیوں کی بہت سی نافرمانیاں جا بجا ذکر کر کے متواتر طور پر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آخری حالت عام مسلمانوں اور مسلمانوں کے علماء کی یہی ہو جائے گی اور پھر ذکر کیا کہ آخری زمانہ میں غلبہ نصاریٰ کا ہوگا اور اُن کے ہاتھ سے طرح طرح کے فساد پھیلیں گے اور ہر طرف سے انواع و اقسام کی آٹھیں لگیں گی اور وہ ہر ایک بلندی سے دوڑیں گی یعنی ہر ایک طور سے وہ اپنی قوت اور اپنا عروج اور اپنی بلندی دکھلائیں گی۔ ظاہری طاقت اور سلطنت میں بھی اُن کی بلندی ہوگی کہ اور حکومتیں اور ریاستیں ان کے مقابل پر کمزور ہو جائیں گی اور علوم و فنون میں بھی ان کو بلندی حاصل ہوگی کہ طرح طرح کے علوم و فنون ایجاد کریں گے اور نادر اور عجیب صنعتیں نکالیں گے اور مکاید اور تدابیر اور حُسن انتظام میں بھی بلندی ہوگی اور دنیوی اہمات میں اور ان کے حصول کے لئے اُن کی ہمتیں بھی بلند ہوں گی اور اشاعت مذہب کی جدوجہد اور کوشش میں بھی وہ سب سے فائق اور بلند ہوں گے اور ایسا ہی تدابیر معاشرت اور تجارت اور ترقی کا شکاری غرض ہر ایک بات میں ہر ایک قوم پر فائق اور بلند ہو جائیں گی یہی معنی ہیں مِنْ كُلِّ حَذَبٍ يَنْسِلُونَ کے کیونکہ حَذَب بالتحریک زمین بلند کہتے ہیں اور نسل کے معنی ہیں سبقت لے جانا اور دوڑنا۔ یعنی ہر ایک قوم سے ہر ایک بات میں جو شرف اور بلندی کی طرف منسوب ہو سکتی ہے سبقت لے جائیں گے اور یہی بھاری علامت اس آخری قوم کی ہے جس کا نام ماجوج یا جوج ہے اور یہی علامت پادریوں کے اُس گروہ پر نقی کی ہے جس کا نام دجال معمود ہے اور چونکہ حَذَب زمین بلند کو بھی کہتے ہیں اس سے یہ اشارہ ہے کہ تمام زمینی بلندیاں ان کو نصیب ہوں گی مگر آسمانی بلندی سے بے نصیب ہوں گے۔

(شہادت القرآن طبع دوم ص ۴۲)

کیا تم نہیں دیکھتے کہ عیسائی سلطنت تمام دنیا کی ریاستوں کو نگلتی جاتی ہے اور ہر ایک نوع کی بلندی ان کو حاصل ہے اور مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ کا مصداق ہیں اور اسلام کی دینی دنیوی حالت ایسی ہی اتر ہو گئی ہے جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں یہودیوں کی حالت اتر تھی۔

(شہادت القرآن طبع دوم ص ۵۸)

دوسری قسم کی مخلوق جو مسیح موعود کی نشانی ہے یا جوج ماجوج کا ظاہر ہونا ہے۔ توریت میں ممالک مغربیہ کی بعض قوموں کو یا جوج ماجوج قرار دیا ہے اور ان کا زمانہ مسیح موعود کا زمانہ ظہور آیا ہے قرآن شریف نے اس قوم کے لئے ایک نشانی یہ لکھی ہے کہ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ یعنی ہر ایک فوقیت ارضی ان کو حاصل ہو جائے گی اور ہر ایک قوم پر وہ فتیاب ہو جائیں گے دوسرے اس نشانی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ آگ کے کاموں میں ماہر ہوں گے یعنی آگ کے ذریعہ سے ان کی لڑائیاں ہوں گی اور آگ کے ذریعہ سے ان کے انجن چلیں گے اور آگ سے کام لینے میں وہ بڑی مہارت رکھیں گے۔ اسی وجہ سے اُن کا نام یا جوج ماجوج ہے کیونکہ ایچ آگ کے شعلہ کو کہتے ہیں اور شیطان کے وجود کی بناوٹ بھی آگ سے ہے جیسا کہ آیت خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ سے ظاہر ہے اس لئے قوم یا جوج ماجوج سے اس کو ایک فطرتی مناسبت ہے اسی وجہ سے یہی قوم اس کے اسم اعظم کی تجلی کے لئے اور اس کا منظر اتم بننے کے لئے موزوں ہے۔ (تحفہ گوٹویرہ ص ۱۰۸)

اس جگہ ایک لطیفہ بیان کرنے کے لائق ہے جس سے ظاہر ہو گا کہ خدا تعالیٰ کے علم میں ایک زمانہ مقدر تھا جس میں فوت شدہ رُوحیں بروزی طور پر آنے والی تھیں اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یعنی سورۃ انبیاء جزو نمبر ۱۱ میں ایک پیش گوئی کی ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ ہلاک شدہ لوگ یا جوج ماجوج کے زمانہ میں پھر دنیا میں رجوع کریں گے اور وہ یہ آیت ہے وَحَرَّامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَهَا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝ حَتَّىٰ اِذَا فُتِحَتْ يَابُجُوجَ وَمَا جُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۝

(تحفہ گوٹویرہ ص ۱۱۹)

یعنی جن لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے اُن کے لئے ہم نے حرام کر دیا ہے کہ دوبارہ دنیا میں آویں یعنی بروزی طور پر بھی وہ دنیا میں نہیں آسکتے جب تک وہ دن نہ آویں کہ قوم یا جوج ماجوج زمین پر غالب آجائے اور ہر ایک طور سے اُن کو غلبہ حاصل ہو جائے کیونکہ انسان کے ارضی قویٰ کی کامل تر قیامت یا جوج ماجوج پر ختم ہوتی ہیں اور اس طرح پر انسان کے ارضی قویٰ کا نشوونما جو ابتداء سے ہوتا چلا آیا ہے وہ محض

یا جوج ماجوج کے وجود سے کمال کو پہنچتا ہے لہذا یا جوج ماجوج کے ظہور کا زمانہ رجعت بروزی کے زمانہ پر دلیل قاطع ہے کیونکہ یا جوج ماجوج کا ظہور استدارت زمانہ پر دلیل ہے اور استدارت زمانہ رجعت بڑی کو چاہتا ہے سو مسیح عیسیٰ بن مریم کی نسبت رجعت کا جو عقیدہ ہے اُس عقیدہ کے موافق عیسیٰ مسیح کی آمد ثانی کا یہی زمانہ ہے سو وہ آمد ثانی بروزی طور پر ظہور میں آگئی۔ (تحفہ گوڑوہ ص ۱۲۹ تا ۱۳۲)

یا جوج ماجوج سے وہ قوم مراد ہے جن کو پورے طور پر ارضی قوی ملیں گے اور ان پر ارضی قوی کی ترقیات کا دائرہ ختم ہو جائے گا۔ یا جوج ماجوج کا لفظ ایچ سے لیا گیا ہے جو شعلہ ناز کو کہتے ہیں۔ پس یہ وجہ تسمیہ ایک تو بیرونی لوازم کے لحاظ سے ہے جس میں یہ اشارہ ہے کہ یا جوج ماجوج کے لئے آگ مسخر کی جائے گی اور وہ اپنے دنیوی تمدن میں آگ سے بہت کام لیں گے۔ اُن کے بری اور بحری سفر آگ کے ذریعہ سے ہوں گے۔ انکی لڑائیاں بھی آگ کے ذریعہ سے ہوں گی۔ ان کے تمام کاروبار کے انجی آگ کی مدد سے چلیں گے۔ دوسری وجہ تسمیہ لفظ یا جوج ماجوج کے اندرونی خواص کے لحاظ سے ہے اور وہ یہ ہے کہ اُن کی سرشت میں آتشی مادہ زیادہ ہوگا۔ وہ قویں بہت متبحر کر سکیں گی اور اپنی تیزی اور چستی اور چالاکی میں آتشی خواص دکھلائیں گی اور جس طرح مٹی جب اپنے کمال تام کو پہنچتی ہے تو وہ حصہ مٹی کا کافی جوہر بن جاتا ہے جس میں آتشی مادہ زیادہ ہو جاتا ہے جیسے سونا چاندی اور دیگر جواہرات۔ پس اس جگہ قرآنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ یا جوج ماجوج کی سرشت میں ارضی جوہر کا کمال تام ہے جیسا کہ معدنی جواہرات میں اور فلذات میں کمال تام ہوتا ہے اور یہ دلیل اس بات پر ہے کہ زمین نے اپنے انتہائی خواص ظاہر کر دیئے اور بموجب آیت **وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَنْثًا لَهَا** اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ جوہر کو ظاہر کر دیا۔ اور یہ امر استدارت زمانہ پر ایک دلیل ہے۔ یعنی جب یا جوج ماجوج کی کثرت ہوگی تو سمجھا جائے گا کہ زمانہ نے اپنا پورا دائرہ دکھلا دیا اور پورے دائرہ کو رجعت بروزی لازم ہے اور یا جوج ماجوج پر ارضی کمال کا ختم ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ گویا آدم کی خلقت الف سے شروع ہو کر جو آدم کے لفظ کے حروف میں سے پہلا حرف ہے اس یا کے حرف پر ختم ہو گئی کہ جو یا جوج کے لفظ کے سر پر آتا ہے جو حروف کے سلسلہ کا آخری حرف ہے گویا اس طرح پر یہ سلسلہ الف سے شروع ہو کر اور پھر حرف یا پر ختم ہو کر اپنے طبعی کمال کو پہنچ گیا۔

خلاصہ کلام یہ کہ آیت ممدوحہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بروزی رجوع جو استدارت دائرہ خلقت بنی آدم کے لئے ضروری ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ یا جوج ماجوج کا ظہور اور خروج اقوامی اور

اتم طور پر ہو جائے اور ان کے ساتھ کسی غیر کو طاقت مقابلہ نہ رہے کیونکہ دائرہ کے کمال کو یہ لازم ہے کہ
 أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کا مفہوم کامل طور پر پورا ہو جائے اور تمام ارضی قوتوں کا ظہور اور بروز
 ہو جائے اور یا جوج ماجوج کا وجود اس بات پر دلیلِ کامل ہے کہ جو کچھ ارضی قوتیں اور طاقتیں انسان
 کے وجود میں ودیعت ہیں وہ سب ظہور میں آگئی ہیں کیونکہ اس قوم کی فطرتی اینٹ ارضی کمالات کے پڑا وہ میں
 ایسے طور پر پختہ ہوئی ہے کہ اس میں کسی کو بھی کلام نہیں۔ اسی ستر کی وجہ سے خدا نے ان کا نام یا جوج ماجوج
 رکھا کیونکہ ان کی فطرت کی مٹی ترقی کرتے کرتے کافی جواہرات کی طرح آتشِ مادہ کی پوری وارث ہو گئی اور
 ظاہر ہے کہ مٹی کی ترقیات آخر جواہرات اور فلذات معدنی پر ختم ہو جاتی ہیں تب معمولی مٹی کی نسبت اُن جواہرات
 اور فلذات میں بہت سا مادہ آگ کا آجاتا ہے گویا مٹی کا انتہائی کمال شے کمال یافتہ کو آگ کے قریب لے آتا
 ہے اور پھر جنسیت کی کشش کی وجہ سے دوسرے آتشِ لوازم اور کمالات بھی اسی مخلوق کو دے جاتے ہیں غرض
 بنی آدم کا یہ آخری کمال ہے کہ بہت سا آتشِ حصہ ان میں داخل ہو جائے اور یہ کمال یا جوج ماجوج میں پایا
 جاتا ہے اور جو کچھ اس قوم کو دنیا اور دنیا کی تدابیر میں دخل ہے اور جس قدر اس قوم نے دنیوی زندگی کو
 رونق اور ترقی دی ہے اس سے بڑھ کر کسی کے قیاس میں متصور نہیں۔ پس اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ انسان
 کے ارضی قوی کا عطر ہے جواب وہ یا جوج ماجوج کے ذریعہ سے نکل رہا ہے لہذا یا جوج ماجوج کا ظہور اور
 بروز اور اپنی تمام طاقتوں میں کامل ہونا اس بات کا نشان ہے کہ انسانی وجود کی تمام ارضی طاقتیں ظہور میں
 آگئیں اور انسانی فطرت کا دائرہ اپنے کمال کو پہنچ گیا اور کوئی حالتِ منتظرہ باقی نہیں رہی۔ پس ایسے وقت
 کے لئے رجعتِ بروزی ایک لازمی امر تھا اس لئے اسلامی عقیدہ میں یہ داخل ہو گیا کہ یا جوج ماجوج کے ظہور
 اور اقبال اور فتح کے بعد گذشتہ زمانہ کے اکثر اختیار و ابرار کی رجعتِ بروزی ہوگی اور جیسا کہ اس مسئلہ
 پر مسلمانوں میں سے اہل سنت زور دیتے ہیں ایسا ہی شیعہ کا بھی عقیدہ ہے مگر افسوس کہ یہ دونوں گروہ اس
 مسئلہ کی فلاسفی سے بے خبر ہیں۔ اصل بعید ضرورت رجعت کا تو یہ تھا کہ استدارت دائرہ خلقت بنی آدم
 کے وقت میں جو ہزار ششم کا آخر ہے لہذا خلقت کا اس سمت کی طرف آجانا ایک لازمی امر ہے جس سمت
 سے ابتدائے خلقت ہے کیونکہ کوئی دائرہ جب تک اس نقطہ تک نہ پہنچے جس سے شروع ہوا تھا کامل نہیں
 ہو سکتا اور بالضرورت دائرہ کے آخری حصہ کو رجعت لازم پڑی ہوئی ہے لیکن اس بعید کوسطی عقلیں دریافت
 نہیں کر سکیں اور ناحق کلام اللہ کے برخلاف یہ عقیدہ بنا لیا کہ گویا تمام گذشتہ رُوحیں نیکیوں اور بدوں کی واپس

طور پر پھر دوبارہ دُنیا میں آجائیں گی مگر اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ صرف رجعت بروزی ہوگی نہ حقیقی۔ اور وہ اس طرح پر کہ وہی نخاش جس کا دوسرا نام خناس ہے جس کو دُنیا کے خزانہ دئے گئے ہیں جو اول حوا کے پاس آیا تھا اور اپنی دُعا کی وجہ سے حیاتِ ابدی کی اُس کو طبع دی تھی پھر بروزی طور پر آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا اور زن مزاج اور ناقص العقل لوگوں کو اس وعدہ پر حیاتِ ابدی کی طبع دے گا کہ وہ توحید کو چھوڑ دیں لیکن خدا نے جیسا کہ آدم کو بہشت میں یہ نصیحت کی تھی کہ ہر ایک پھل تمہارے لئے حلال ہے بے شک کھاؤ لیکن اس درخت کے نزدیک مت جاؤ کہ یہ حرمت کا درخت ہے۔ اسی طرح خدا نے قرآن میں فرمایا وَ يَخْفِضُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ اِنَّ عَنِیْ ہر ایک گناہ کی مغفرت ہوگی مگر شرک کو خدا نہیں بخشے گا پس شرک کے نزدیک مت جاؤ اور اس کو حرمت کا درخت سمجھو۔ سوا بروزی طور پر وہی نخاش جو حوا کے پاس آیا تھا اس زمانہ میں ظاہر ہوا اور کہا کہ اس حرمت کے درخت کو خوب کھاؤ کہ حیاتِ ابدی اسی میں ہے پس جس طرح گناہ ابتداء میں عورت سے آیا اسی طرح آخری زمانہ میں زن مزاج لوگوں نے نخاش کے وسوسہ کو قبول کیا سو تمام برزوں سے پہلے ہی بروز ہے جو بروز نخاش ہے۔

پھر دوسرا بروز جو باجوج کے بعد ضروری تھا مسیح ابن مریم کا بروز ہے کیونکہ وہ رُوح القدس کے تعلق کی وجہ سے نخاش کا دشمن ہے۔ وجہ یہ کہ سانپ شیطان سے مدد پاتا ہے اور عیسیٰ بن مریم رُوح القدس سے اور رُوح القدس شیطان کی ضد ہے۔ پس جب شیطان کا ظہور ہوا تو اس کا اثر مٹانے کے لئے رُوح القدس کا ظہور ضروری ہوا جس طرح شیطان بدی کا باپ ہے رُوح القدس نیکی کا باپ ہے۔ انسان کی فطرت کو دو مختلف جذبہ لگے ہوئے ہیں (۱) ایک جذبہ بدی کی طرف جس سے انسان کے دل میں بُرے خیالات اور بدکاری اور ظلم کے تصورات پیدا ہوتے ہیں یہ جذبہ شیطان کی طرف سے ہے اور کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان کی فطرت کے لازم حال یہ جذبہ ہے گو بعض تو میں شیطان کے وجود سے انکار بھی کریں لیکن اس جذبہ کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے (۲) دوسرا جذبہ نیکی کی طرف ہے جس سے انسان کے دل میں نیک خیالات اور نیکی کہنے کی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ جذبہ رُوح القدس کی طرف سے ہے اور اگر یہ قدیم سے اور جب سے کہ انسان پیدا ہوا ہے یہ دونوں قسم کے جذبے انسان میں موجود ہیں لیکن آخری زمانہ کے لئے مقدر تھا کہ پورے زور شور سے یہ دونوں قسم کے جذبے انسان میں ظاہر ہوں اس لئے اس زمانہ میں بروزی طور پر یہودی بھی پیدا ہوئے اور بروزی طور پر مسیح ابن مریم بھی پیدا ہوا اور خدا نے ایک گروہ بدی کا محرک پیدا کر دیا جو

وہی پہلا نغاش بروزی رنگ میں ہے اور دوسرا گروہ نیکی کا عزک پیدا کر دیا جو مسیح موعود کا گروہ ہے بغرض پہلا بروز گروہ نغاش ہے اور دوسرا بروزی مسیح اور اس کا گروہ اور تیسرا بروزان یہودیوں کا گروہ ہے جن سے بچنے کے لئے سورۃ فاتحہ میں **وَعَاذُوا بِالْمَعْصُومِ عَلَيْهِمْ سَكَاتُ اللَّيْلِ** اور چوتھا بروز صحابہ رضی اللہ عنہم کا بروز ہے جو بموجب آیت **وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَمَآ يَلْحَقُوا بِهِمْ** ضروری تھا اور اس حساب سے ان بروزوں کی لاکھوں تک نوبت پہنچتی ہے اس لئے یہ زمانہ رجعت بروزی کا زمانہ کہلاتا ہے۔

(تحفہ گولڈ ویہ ص ۱۲۱ تا ۱۳۲ حاشیہ)

یاجوج ماجوج دو قومیں ہیں جن کا پہلی کتابوں میں ذکر ہے اور اُس نام کی یہ وجہ ہے کہ وہ ایچ سے یعنی آگ سے بہت کام لیں گی اور زمین پر اُن کا بہت غلبہ ہو جائے گا اور ہر ایک بلند کی مالک ہو جائیں گی تب اُسی زمانہ میں آسمان سے ایک بڑی تبدیلی کا انتظام ہوگا اور صلح اور اشتی کے دن ظاہر ہوں گے۔

(لیکچر سیالکوٹ ص ۱۱)

جیسا کہ قرآن شریف میں عیسائیت کے فتنہ کا ذکر ہے ایسا ہی یاجوج ماجوج کا ذکر ہے اور اس آیت میں کہ **هَمَّ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ** اُن کے غلبہ کی طرف اشارہ ہے کہ تمام زمین پر اُن کا غلبہ ہو جائے گا۔ اب اگر دجال اور عیسائیت اور یاجوج ماجوج تین علیحدہ قومیں سمجھی جائیں جو مسیح کے وقت ظاہر ہوں گی تو اور بھی تناقض بڑھ جاتا ہے مگر بائبل سے یقینی طور پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی درحقیقت عیسائیت کا فتنہ ہے کیونکہ بائبل نے اُس کو یاجوج کے نام سے پکارا ہے پس درحقیقت ایک ہی قوم کو باعتبار مختلف حالتوں کے تین ناموں سے پکارا گیا ہے۔ (تمتہ حقیقۃ الوحی ص ۶۲، ۶۳)

یاجوج ماجوج کی قوم کہ اجمالی طور پر اُن کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے بلکہ یہ ذکر بھی موجود ہے کہ آخری زمانہ میں تمام زمین پر اُن کا غلبہ ہو جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ** اور یہ خیال کہ یاجوج ماجوج بنی آدم نہیں بلکہ اُن کی قسم کی مخلوق ہے یہ صرف جہالت کا خیال ہے کیونکہ قرآن میں ذوالعقول حیوان جو عقل اور فہم سے کام لیتے ہیں اور مورد ثواب یا عذاب ہو سکتے ہیں وہ دو ہی قسم کے بیان فرمائے ہیں (۱) ایک نوع انسان جو حضرت آدم کی اولاد ہیں (۲) دوسرے وہ جو جنات ہیں انسانوں کے گروہ کا نام معشر الانس رکھا ہے اور جنات کے گروہ کا نام معشر الجن رکھا ہے۔ پس اگر یاجوج ماجوج جن کے لئے مسیح موعود کے زمانہ میں عذاب کا وعدہ ہے معشر الانس میں داخل ہیں یعنی انسان ہیں

تو خواہ مخواہ ایک عجیب پیدائش ان کی طرف منسوب کرنا کہ ان کے کان اس قدر لمبے ہوں گے اور ہاتھ اس قدر لمبے ہوں گے اور اس کثرت سے وہ بچے دیں گے ان لوگوں کا کام ہے جن کی عقل محض سطحی اور بچوں کی مانند ہے۔ اگر اس بارے میں کوئی حدیث صحیح ثابت بھی ہو تو وہ محض استعارہ کے رنگ میں ہوگی جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کی قومیں ان معنوں سے ضرور لمبے کان رکھتی ہیں کہ بذریعہ تار کے دور دور کی خبریں ان کے کانوں تک پہنچ جاتی ہیں اور خدا نے برسی اور بکری لڑائیوں میں ان کے ہاتھ بھی نبرد آزمائی کی وجہ سے اس قدر لمبے بنائے ہیں کہ کسی کو ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں اور تولد تناسل بھی ان کا ایشیائی قوموں کی نسبت بہت ہی زیادہ ہے۔ پس جبکہ موجودہ واقعات نے دکھلادیا ہے کہ ان احادیث کے یہ معنی ہیں اور عقل ان معنوں کو نہ صرف قبول کرتی بلکہ ان سے لذت اٹھاتی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ انسانی خلقت سے بڑھ کر ان میں وہ عجیب خلقت فرض کی جائے جو سراسر غیر معقول اور اس قانون قدرت کے برخلاف ہے جو قدیم سے انسانوں کے لئے چلا آتا ہے اور اگر کہو کہ یا جوج جئات میں سے ہیں انسان نہیں ہیں تو یہ اور حماقت ہے کیونکہ اگر وہ جئات میں سے ہیں تو سید سکندری ان کو کیونکر روک سکتی تھی جس حالت میں جئات آسمان تک پہنچ جاتے ہیں جیسا کہ آیت فَاَتَّبَعْنَا مِثْقَاتِ ثَمُودَ سے ظاہر ہوتا ہے تو کیا وہ سید سکندری کے اوپر چڑھ نہیں سکتے تھے جو آسمان کے قریب چلے جاتے ہیں۔ اور اگر کہو کہ وہ درندوں کی قسم ہیں جو عقل اور فہم نہیں رکھتے تو پھر قرآن شریف اور حدیثوں میں ان پر عذاب نازل کرنے کا کیوں وعدہ ہے کیونکہ عذاب گنہ کی پاداش میں ہوتا ہے اور نیز ان کا لڑائیاں کرنا اور سب پر غالب ہو جانا اور آخر کار آسمان کی طرف تیر چلانا صاف دلالت کرتا ہے کہ وہ ذوالعقول ہیں بلکہ دنیا کی عقل میں سب سے بڑھ کر۔

حدیثوں میں بظاہر یہ تناقض پایا جاتا ہے کہ مسیح موعود کے مبعوث ہونے کے وقت ایک طرف تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یا جوج جئات تمام دنیا میں پھیل جائیں گے اور دوسری طرف یہ بیان ہے کہ تمام دنیا میں عیسائی قوم کا غلبہ ہوگا جیسا کہ حدیث یَسِيرُ الْمَسِيحُ الْقَلْبِيَّت سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ صلیبی قوم کا اس زمانہ میں بڑا عروج اور اقبال ہوگا ایسا ہی ایک دوسری حدیث سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اس زمانہ میں رومیوں کی کثرت اور قوت ہوگی یعنی عیسائیوں کی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رومی سلطنت عیسائی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن شریف میں فرماتا ہے غَلَبَتِ الرُّومُ فِي آدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ۔ اس جگہ بھی روم سے مراد عیسائی سلطنت ہے اور پھر بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا

ہے کہ مسیح موعود کے نمودار کے وقت وصال کا تمام زمین پر غلبہ ہو گا اور تمام زمین پر بغیر منکر معتمد کے وصال محیط ہو جائے گا۔

اب کوئی مولوی صاحب بتلاویں کہ یہ تناقض کیونکر دور ہو سکتا ہے۔ اگر وصال تمام زمین پر محیط ہو جائیگا تو عیسائی سلطنت کہاں ہوگی۔ ایسا ہی یا جوج ماجوج جن کی عام سلطنت کی قرآن شریف خبر دیتا ہے وہ کہاں جائیں گے سو یہ غلطیاں ہیں جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں جو ہمارے منکر اور منکذب ہیں۔ واقعات ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ دونوں صفات یا جوج ماجوج اور وصال ہونے کی یورپین قوموں میں موجود ہیں کیونکہ یا جوج ماجوج کی تعریف حدیثوں میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی میں کسی کو طاقت مقابلہ نہیں ہوگی اور مسیح موعود بھی صرف دعائے کام لے گا اور یہ صفت کھلے کھلے طور پر یورپ کی سلطنتوں میں پائی جاتی ہے اور قرآن شریف بھی اس کا مصدق ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ اور وصال کی نسبت حدیثوں میں یہ بیان ہے کہ وہ جبل سے کام لے گا اور مذہبی رنگ میں دنیا میں فتنہ ڈالے گا۔ سو قرآن شریف میں یہ صفت عیسائی پادریوں کی بیان کی گئی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے يُخْرِقُونَ إِلَيْكُمْ عَنْ مَوَاضِعِهِ اس تقریر سے ظاہر ہے کہ یہ تینوں ایک ہی ہیں اسی دہر سے سورۃ الفاتحہ میں دائمی طور پر یہ دعا سکھلائی گئی کہ تم عیسائیوں کے فتنہ سے پناہ مانگو یہ نہیں کہا کہ تم وصال سے پناہ مانگو۔ پس اگر کوئی اور وصال ہوتا جس کا فتنہ پادریوں سے زیادہ ہوتا تو خدا کی کلام میں بڑا فتنہ چھوڑ کر قیامت تک یہ دعا نہ سکھلائی جاتی کہ تم عیسائیوں کے فتنہ سے پناہ مانگو اور یہ نہ فرمایا جاتا کہ عیسائی فتنہ ایسا ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں۔ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں بلکہ یہ کہا جاتا کہ وصال فتنہ ایسا ہے جس سے قریب ہے کہ زمین و آسمان پھٹ جائیں بڑے فتنے کو چھوڑ کر چھوٹے فتنہ سے ڈرنا بالکل غیر معقول ہے۔

(چشمہ معرفت ۷۶ تا ۷۹ حاشیہ)

مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ کے بعد وہ خدا سے جنگ کریں گے اب گویا یہ خدا سے جنگ ہے یہ استغناء ہے کہ جب اقبال یہاں تک پہنچ جاوے کہ کوئی سلطنت ان کے مقابل نہ ٹھہرے تو پھر خدا سے جنگ کرنی چاہیں گے خدا سے جنگ یہی ہے کہ نہ ان میں فقر و غریبی رہے اور نہ دعا کی حقیقت پر نظر ہو بلکہ اسباب اور تدابیر پر پورا بھروسہ ہو اور قضا و قدر کا مقابلہ کیا جاوے۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۱۷ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۱۷)

اس وقت ضروری ہے کہ خوب غور کر کے دیکھا جاوے کہ کیا عیسائی فتنہ نہیں ہے جو مِنْ كُلِّ حَدَبٍ

يَنْسَلُونُ کے مصداق ہو کر لاکھوں انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور مختلف طریق اس نے اپنی اشاعت کے رکھے ہیں۔ اب وقت ہے کہ اس سوال کا جواب دیا جاوے کہ اس فتنہ کی اصلاح والے کا نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا ہے۔ صلیب کا زور تو دن بدن بڑھ رہا ہے اور ہر جگہ اس کی چھاؤنیاں قائم ہوتی جاتی ہیں۔ مختلف مشن قائم ہو کر دور دراز ملکوں اور اقطاع عالم میں پھیلتے جاتے ہیں اس لئے اگر کوئی بھی ثبوت اور دلیل نہ ہوتی تب بھی طبعی طور پر ہم کو ماننا پڑتا کہ اس وقت ایک مصلح کی ضرورت ہے جو اس فساد کی آگ کو بجھائے مگر خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو صرف ضروریاتِ محسوسہ مشہودہ تک ہی نہیں رکھا بلکہ اپنے رسول کی عظمت و عزت کے اظہار کے لئے بہت سی پیش گوئیاں پہلے سے اس وقت کے لئے مقرر رکھی ہوئی ہیں جن سے صاف پایا جاتا ہے کہ اس وقت ایک آنے والا مرد ہے اور اس کا نام مسیح موعود اور اس کا کام صلیب ہے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ ہر ایک سلیم الفطرت کو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ بجز اس تسلیم کے چارہ نہیں کہ کوئی مرد آسمانی آوے اور اس کا کام اس وقت کس صلیب ہی ہونا چاہیے۔

(الحکم جلد ۲، مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۳)

اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ مِنْ كُلِّ حَذَبٍ يَنْسَلُونُ اس امر کے اظہار کے واسطے کافی ہے کہ یہ کل دُنیا کی زمینی طاقتوں کو زیر پا کر یں گی ورنہ اس کے سوا اور کیا معنی ہیں۔ کیا یہ قومیں دیواروں اور ٹیلوں کو گودتی اور پھاندتی پھریں گی۔ نہیں بلکہ اس کے یہی معنی ہیں کہ وہ دُنیا کی کل ریاستوں اور سلطنتوں کو زیر پا کر لیں گی اور کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہ کر سکے گی۔

واقعات جس امر کی تفسیر کریں وہی تفسیر ٹھیک ہوا کرتی ہے۔ اس آیت کے معنی خدا تعالیٰ نے واقعات سے بتا دیئے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں اگر کسی قسم کی سیفی قوت کی ضرورت ہوتی تو اب جیسے کہ بظاہر اسلامی دُنیا کے امیدوں کے آخری دن ہیں چاہیے تھا کہ اہل اسلام کی سیفی طاقت بڑھی ہوئی ہوتی اور اسلامی سلطنتیں تمام دُنیا پر غلبہ پاتیں اور کوئی ان کے مقابل پر ٹھہر نہ سکتا مگر اب تو معاملہ اس کے برخلاف نظر آتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور تمہید یا عنوان کے یہ زمانہ ہے کہ ان کی فتح اور ان کا غلبہ دُنیوی ہتھیاروں سے نہیں ہو سکے گا بلکہ ان کے واسطے آسمانی طاقت کام کرے گی جس کا ذریعہ دعا ہے۔

(البد ر جلد ۲، مورخہ ۳۱ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۸۴)

ہمیں کئی بار اس آیت کی طرف توجہ ہوئی ہے اور اس میں سوچتے ہیں کہ مِنْ كُلِّ حَذَبٍ يَنْسَلُونُ اس کا ایک تو یہ مطلب ہے کہ ساری سلطنتیں، ریاستیں اور حکومتیں ان سب کو یہ اپنے زیر کر لیں گے اور کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہ ہوگی۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ حدیپ کے معنی ہیں بلندی۔ نسل کے معنی ہیں دوڑنا۔ یعنی بلندی پر سے دوڑ جاویں گے۔ نسلِ عمومیت کے معنی رکھتا ہے یعنی ہر قسم کی بلندی کو گود جاویں گے۔ بلندی پر چڑھنا قوت اور جرأت کو چاہتا ہے۔ نہایت بڑی جارحی اور آخری بلندی مذہب کی بلندی ہوتی ہے۔ سارے زنجیروں کو انسان توڑ سکتا ہے مگر رسم اور مذہب کی ایک ایسی زنجیر ہوتی ہے کہ اس کو کوئی ہمت والا ہی توڑ سکتا ہے۔

سو ہمیں اس ربط سے یہ بھی ایک بشارت معلوم ہوتی ہے کہ وہ آخر کار اس مذہب اور رسم کی بلندی کو اپنی آزادی اور جرأت سے پھلانگ جاویں گے اور آخر کار اسلام میں داخل ہوتے جاویں گے۔

(الحکم جلد ۳۱ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۱۳)

میں نے اس آیت پر بڑی غور کی ہے۔ اس کے یہی معنی ہیں کہ ہر ایک بلندی سے دوڑیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دو صورتیں ہیں اول یہ کہ ہر ایک سلطنت پر غالب آ جاویں گے۔ دوم یہ کہ بلندی کی طرف انسان قوت اور جرأت کے بغیر دوڑ اور چڑھ نہیں سکتا اور مذہب پر غالب آ جانا بھی ایک بلندی ہی ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر وہ زمانہ بھی آوے گا کہ مذہب کے اوپر سے بھی گزر جاویں گے یعنی اپنے اس تثلیثی مذہب سے بھی عبور کر جاویں گے اور اس کو پاؤں کے نیچے نسل دیویں گے اور اسی سے ہمیں ان کے اسلام میں داخل ہو جانے کی توقع آتی ہے۔ پہلی بات تو پوری ہو چکی ہے اب انشاء اللہ دوسری بات پوری ہوگی اور یہ باتیں خدا کے ارادہ کے ساتھ ہوا کرتی ہیں۔ جب خدا کی مشیت ہو تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور دلوں کو حسب استعداد صاف کرتے ہیں تب یہ کام ہوا کرتے ہیں۔

(البد جلد ۲ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۱۵)

اَنْتُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ

اَنْتُمْ لَهَا وَاِرْدُوْنَ

اکثر لوگ دشنام دہی اور بیان واقعہ کو ایک ہی صورت میں سمجھ لیتے ہیں اور ان دونوں مختلف مفہوموں میں فرق کرنا نہیں جانتے بلکہ ایسی ہر ایک بات کو جو دراصل ایک واقعی امر کا اظہار ہو اور اپنے محل پر چسپاں ہو محض اس کے کسی قدر مرارت کی وجہ سے جو حق گوئی کے لازم حال ہوا کرتی ہے دشنام دہی تصور کر لیتے ہیں حالانکہ دشنام اور سب اور شتم فقط اس مفہوم کا نام ہے جو خلاف واقعہ اور دروغ کے طور پر محض آزار رسانی کی غرض سے استعمال کیا جائے اور اگر ہر ایک سخت اور آزار دہ تقریر کو محض بوجہ

اس کے مارت اور تلخی اور ایذا رسانی کے دشنام کے مفہوم میں داخل کر سکتے ہیں تو پھر اقرار کرنا پڑے گا کہ سارا قرآن شریف گالیوں سے پُر ہے کیونکہ جو کچھ بتوں کی ذلت اور بُت پرستوں کی حقارت اور اُن کے بارہ میں لعنت و ملامت کے سخت الفاظ قرآن شریف میں استعمال کئے گئے ہیں۔ یہ ہرگز ایسے نہیں ہیں جن کے کُسنے سے بُت پرستوں کے دل خوش ہوئے ہوں بلکہ بلاشبہ ان الفاظ نے ان کے غصہ کی حالت کی بہت تحریک کی ہوگی کیا خدائے تعالیٰ کا کفارِ مکہ کو مخاطب کر کے یہ فرمانا کہ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ معترض کے من گھڑت قاعدہ کے موافق گالی میں داخل نہیں ہے۔

(ازالہ اوہام حصہ اول ص ۱۱۳، ۱۱۴)

تم اور تمہارے معبودِ باطل جو انسان ہو کر خدا کھلاتے رہے جہنم میں ڈالے جائیں گے (۲) دوسرا ایندھن جہنم کا بُت ہیں مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا وجود نہ ہوتا تو جہنم بھی نہ ہوتا۔

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۳۷)

انبیاء سے پہلے تمام لوگ نیک و بد بھائی بھائی بنے ہوتے ہیں۔ نبی کے آنے سے ان کے درمیان ایک تمیز پیدا ہو جاتی ہے۔ سید الگ ہو جاتے اور شقی الگ ہو جاتے ہیں۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین کو یہ کلمہ نہ سُناتے کہ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ تم اور تمہارے معبود سب جہنم کے لائق ہیں تو کفار ایسی مخالفت نہ کرتے مگر اپنے معبودوں کے حق میں ایسے کلمات سُکر وہ جوش میں آگئے۔

(بدر جلد ۶ ص ۵۷۲ مورخہ نومبر ۱۹۰۷ء ص ۱۹۰)

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنَّا مُبْعَدُوْنَ ۝ لَا يَسْمَعُوْنَ حَسْبًا سَبَّحًا وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَكَتْ اَنْفُسُهُمْ خِلْدُوْنَ ۝

جو لوگ جنتی ہیں اور اُن کا جنتی ہونا ہماری طرف سے قرار پا چکا ہے وہ دوزخ سے دُور کئے گئے ہیں اور وہ بہشت کی دائمی لذات میں ہیں۔ اس آیت سے مراد حضرت عذیر اور حضرت مسیح ہیں اور ان کا بہشت میں داخل ہو جانا اس سے ثابت ہوتا ہے جس سے اُن کی موت بھی بپایہ ثبوت پہنچتی ہے۔

(ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۲۱، ۶۲۲)

جو لوگ ہمارے وعدہ کے موافق بہشت کے لائق ٹھہر چکے ہیں وہ دوزخ سے دُور کئے گئے ہیں اور وہ بہشت کی دائمی لذات میں ہیں۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں ہے اور اس سے بھراحت و بجاہت ثابت ہے کہ وہ بہشت میں ہیں پس ثابت ہوا کہ وہ وفات پا چکے ہیں ورنہ قبل از وفات بہشت میں کیونکر پہنچ گئے۔
(ایام الصلح ص ۱۴۲)

کتاب اللہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ طاعون جس ہے ہمیشہ کافروں پر نازل ہوتی ہے۔ ہاں جیسا کہ جہنم خاص کافروں کے لئے مخصوص ہے تاہم بعض گنہ گار مومن جو جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ محض تھمیں اور تطہیر اور پاک کرنے کے لئے دوزخ میں ڈالے جائیں گے مگر خدا کے وعدہ کے موافق جو اُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ہے برگزیدہ لوگ اس دوزخ سے دُور رکھے جائیں گے۔ اسی طرح طاعون بھی ایک جہنم ہے کافر اس میں عذاب دینے کے لئے ڈالے جاتے ہیں اور ایسے مومن جن کو معصوم نہیں کہہ سکتے اور معاصی سے پاک نہیں ہیں اُن کے لئے یہ طاعون پاک کرنے کا ذریعہ ہے جس کو خدا نے جہنم کے نام سے پکارا ہے۔ سوطاعون ادنیٰ مومنوں کے لئے تجویز ہو سکتی ہے جو پاک ہونے کے محتاج ہیں مگر وہ لوگ جو خدا کی قرب اور محبت میں بلند مقامات پر ہیں وہ ہرگز اس جہنم میں داخل نہیں ہو سکتے۔
(تمتہ حقیقۃ الوحی ص ۱۸)

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ ۖ لَنُكْتِبَنَّ لَكُمْ يَوْمَ تَآوَلُ خَلْقَ نَعِيدُكُمْ وَوَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۝

ہم اُس دن آسمانوں کو ایسا لپیٹ لیں گے جیسے ایک خط متفرق مضامین کو اپنے اندر لپیٹ لیتا ہے اور جس طرز سے ہم نے اس عالم کو وجود کی طرف حرکت دی تھی اُنہیں قدموں پر پھر یہ عالم عدم کی طرف کوٹایا جائے گا۔ یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے جس کو ہم کرنے والے ہیں۔ بخاری نے بھی اس جگہ ایک حدیث لکھی ہے جس میں جائے غوریہ لفظ ہیں وَتَكُونُ السَّمَاوَاتُ يَمِينَهُ یعنی پیٹنے کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں چھپالے گا۔ اور جیسا کہ اب اسباب ظاہر اور مستبب پوشیدہ ہے اُس وقت مستبب ظاہر اور اسباب زاویہ عدم میں چھپ جائیں گے اور ہر ایک چیز اُس کی طرف رجوع کر کے تجلیات قریہ میں مخفی ہو جائے گی اور ہر ایک چیز اپنے مکان اور مرکز کو چھوڑ دے گی اور تجلیات الہیہ اُس کی جگہ لیں گی اور علل ناقصہ کے فنا اور انعدام کے بعد علت تامہ کا چہرہ نمودار ہو جائے گا۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۵۲ تا ۵۴ حاشیہ درحاشیہ)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا

عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہی زمین کے وارث ہوں گے یعنی ارضِ شام کے
(زبور ۳۷) (براہین احمدیہ حصہ سوم ص ۲۳۷ حاشیہ نمبر ۱۱)

یہ حقیر خیال خدا تعالیٰ کی نسبت تجویز کرنا کہ اُس کو صرف اس اُمت کے تیس برس کا ہی فکر تھا اور پھر اس کو ہمیشہ کے لئے صلاحیت میں چھوڑ دیا اور وہ نورِ جو قدیم سے انبیاءِ سابقین کی اُمت میں خلافت کے آئینہ میں وہ دکھلاتا رہا اس اُمت کے لئے دکھلانا اُس کو منظور نہ ہوا کیا عقلِ سلیم خدائے رحیم و کریم کی نسبت ان باتوں کو تجویز کرے گی۔ ہرگز نہیں۔ اور پھر یہ آیت خلافتِ ائمہ پر گواہِ ناطق ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کیونکہ یہ آیت صاف صاف پکار رہی ہے کہ اسلامی خلافت دائمی ہے اس لئے کہ یَرِثُهَا کا لفظ دوام کو چاہتا ہے وجہ یہ کہ اگر آخری نوبت فاسقوں کی ہو تو زمین کے وارث وہی قرار پائیں گے نہ صالح اور سب کا وارث وہی ہوتا ہے جو سب کے بعد ہو۔

(شہادت القرآن طبع دوم ص ۳۷)

اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ الارض سے مراد جو شام کی سرزمین ہے یہ صالحین کا وارث ہے اور جو اب تک مسلمانوں کے قبضہ میں ہے۔ خدا تعالیٰ نے یَرِثُهَا فرمایا تِمْلِكُهَا نہیں فرمایا۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ وارث اس کے مسلمان ہی رہیں گے اور اگر یہ کسی اور کے قبضہ میں کسی وقت چلی بھی جاوے تو وہ قبضہ اس قسم کا ہوگا جیسے راہیں اپنی چیز کا قبضہ مرتب کو دے دیتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی پیش گوئی کی عظمت ہے۔ ارضِ شام چونکہ انبیاء کی سرزمین ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اس کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتا کہ وہ غیروں کی میراث ہو۔

یَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ فرمایا صالحین کے معنی یہ ہیں کہ کم از کم صلاحیت کی بنیاد پر قدم ہو۔ مومن کی جو تقسیم قرآن شریف میں کی گئی ہے اس کے تین ہی درجے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ ظالم، مقتصد، سابق بالخیرات۔ یہ ان کے مدارج ہیں ورنہ اسلام کے اندر یہ داخل ہیں۔ ظالم وہ ہوتا ہے کہ ابھی اس میں بہت غلطیاں اور کمزوریاں ہیں اور مقتصد وہ ہوتا ہے کہ نفس اور شیطان سے اس کی جنگ ہوتی ہے مگر کبھی یہ غالب آجاتا اور کبھی مغلوب ہوتا ہے۔ کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور صلاحیت بھی اور سابق بالخیرات وہ

ہوتا ہے جو ان دونوں درجوں سے نکل کر مستقل طور پر نیکیاں کرنے میں سبقت لے جاوے اور بالکل صلاحیت ہی ہو نفس اور شیطان کو مغلوب کر چکا ہو قرآن شریف ان سب کو مسلمان ہی کہتا ہے۔

ہماری جماعت ہی کو دیکھ لو کہ وہ ایک لاکھ سے زیادہ ہے اور یہ سب کی سب ہمارے مخالفوں ہی سے نکل کر بنی ہے اور ہر روز جو بیعت کرتے ہیں یہ ان میں ہی سے آتے ہیں ان میں صلاحیت اور سعادت نہ ہوتی تو یہ کس طرح نکل کر آتے بہت سے خطوط اس قسم کی بیعت کرنے والوں کے آتے ہیں کہ پہلے میں گالیاں دیا کرتا تھا مگر اب توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کیا جاوے۔ غرض صلاحیت کی بنیاد پر قدم ہو تو وہ صالحین میں داخل سمجھا جاتا ہے۔ (الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۹۰۲ نمبر ۱۸۷ ص ۸)

اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ۝

اس میں اُن لوگوں کے لئے جو پرستار ہیں حقیقی پرستش کی تعلیم ہے۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۲۵۵)
وہ حکمت بالغہ ہے اس میں ہر ایک چیز کا بیان ہے۔ (الحق لدھیانہ ص ۲۸)

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

اور تجھے کو ہم نے اس لئے بھیجا ہے کہ تمام عالم پر نظر رحمت کریں اور نجات کا راستہ اُن پر کھول دیں۔
(براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۵۳)
اور میں نے تجھے اس لئے بھیجا ہے کہ تاسب لوگوں کے لئے رحمت کا سامان پیش کروں۔

(براہین احمدیہ ص ۵۶ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۳)
یاد رہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ کے دو ہاتھ جلالی و جمالی ہیں اسی نمونہ پر چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کے منبر اتم ہیں لہذا خدا تعالیٰ نے آپ کو بھی وہ دونوں ہاتھ رحمت اور شوکت کے عطا فرمائے جمالی ہاتھ کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ قرآن شریف میں ہے وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ یعنی ہم نے تمام دنیا پر رحمت کر کے تجھے بھیجا ہے۔ اور جلالی ہاتھ کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے وَمَا رَمَيْتْ اِذْ رَمَيْتْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَفِیْہُ اور چونکہ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہ دونوں صفتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اپنے وقتوں میں ظہور پذیر ہوں اس لئے خدا تعالیٰ نے صفت جلالی کو صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذریعہ سے

ظاہر فرمایا اور صفتِ جمالی کو مسیح موعود اور اس کے گروہ کے ذریعہ سے کمال تک پہنچایا۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔

(ضمیمہ تحفہ گولڑویہ ص ۲۱ حاشیہ و اربعین ص ۳۲ حاشیہ)

تمام دُنیا پر رحم کر کے ہم نے تجھے بھیجا ہے اور عالمین میں کافر اور بے ایمان اور فاسق اور ناجر بھی داخل ہیں اور اُن کے لئے رحم کا دروازہ اس طرح پر کھولا کہ قرآن شریف کی ہدایتوں پر چل کر نجات پاسکتے ہیں۔ (سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب ص ۴۳)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَلَا يَسْتَقِيمُ هَذَا الْمَعْنَى إِلَّا فِي الرَّحْمَانِيَّةِ فَإِنَّ الرَّحْمَنِيَّةَ يَخْتَصُّ بِعَالَمٍ وَاحِدٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔

(اعجاز المسیح ص ۱۱۴ حاشیہ)

میں نے تمام عالموں کے لئے تجھے رحمت کر کے بھیجا ہے۔ (چشمہ معرفت ص ۶۸)

اور ہم نے تجھے تمام دُنیا کے لئے ایک عام رحمت کر کے بھیجا ہے۔ (تذکرۃ الشہادین ص ۶)

تمام دُنیا کے لئے تجھے ہم نے رحمت کر کے بھیجا ہے اور تو رحمتِ مجسم ہے۔

(ریویو آف ریلیجنز جلد ۱ ص ۱۹۲)

ہم نے کسی خاص قوم پر رحمت کرنے کے لئے تجھے نہیں بھیجا بلکہ اس لئے بھیجا ہے کہ تمام جہان پر رحمت کی جاوے پس جیسا کہ خدا تمام جہان کا خدا ہے ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام دُنیا کے لئے رسول ہیں اور تمام دُنیا کے لئے رحمت ہیں اور آپ کی ہمدردی تمام دُنیا سے ہے نہ کسی خاص قوم سے۔

(لیکچر چشمہ معرفت ص ۱۶)

جب کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اُس وقت بھی چونکہ دُنیا کی حالت بہت ہی

(ترجمہ از مرتب) اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ اے نبی! ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لئے

رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا رحمۃ للعالمین ہونا صفتِ رحمانیت کے لحاظ سے ہی درست ہو سکتا ہے کیونکہ رحیمیت تو صرف مومنوں کی دُنیا کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔

(اعجاز المسیح ص ۱۱۴ حاشیہ)

قابلِ رحم ہو گئی تھی۔ اخلاق، اعمال، عقاید سب کا نام و نشان اٹھ گیا تھا اس لئے اس امت کو مرحومہ کہا گیا۔ کیونکہ اُس وقت بڑے ہی رحم کی ضرورت تھی اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔

قابلِ رحم اس شخص کو کہتے ہیں جسے سانپوں کی زمین پر چلنے کا حکم ہو یعنی خطراتِ عظیمہ اور آفاتِ شدیدہ درپیش ہوں۔ پس امتِ مرحومہ اس لئے کہا کہ یہ قابلِ رحم ہے۔ جب انسان کو مشکل کام دیا جاتا ہے تو وہ مشکل قابلِ رحم ہوتی ہے۔ شرارتوں میں تجربہ کار، بداندیش خطاکاروں سے مقابلہ ٹھہرا اور پھر اُمتی جیسے حضرت نے فرمایا کہ ہم اُمتی ہیں اور حساب نہیں جانتے۔ پس اُمتیوں کو شریر قوموں کا مقابلہ کرنا پڑا جو مکاید اور شرارتوں میں تجربہ کار تھے اس لئے اس کا نام اُمتِ مرحومہ رکھا۔ مسلمانوں کو کس قدر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو قابلِ رحم سمجھا۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۱۲۷)

چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کُل دُنیا کے انسانوں کی روحانی تربیت کے لئے آئے تھے اس لئے یہ رنگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام میں بدرجہ کمال موجود تھا اور یہی وہ مرتبہ ہے جس پر قرآن کریم نے متعدد مقامات پر حضور کی نسبت شہادت دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے مقابل اور اُسی رنگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر فرمایا ہے مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۱۲۳)

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر شخص کا کلام اس کی ہمت کے موافق ہوتا ہے جس قدر اس کی ہمت اور عزم اور مقاصد عالی ہوں گے اسی پایہ کا وہ کلام ہوگا اور وحی الہی میں بھی یہی رنگ ہوتا ہے جس شخص کی طرف اس کی وحی آتی ہے جس قدر ہمت بلند رکھنے والا وہ ہوگا اسی پایہ کا کلام اسے ملے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت و استعداد اور عزم کا دائرہ چونکہ بہت ہی وسیع تھا اس لئے آپ کو جو کلام ملا وہ بھی اس پایہ اور رتبہ کا ہے اور دوسرا کوئی شخص اس ہمت اور حوصلہ کا کبھی پیدائہ ہوگا کیونکہ آپ کی دعوت کسی محدود وقت یا مخصوص قوم کے لئے نہ تھی جیسے آپ سے پہلے نبیوں کی ہوتی تھی بلکہ آپ کے لئے فرمایا گیا قُلْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اور مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جس شخص کی بعثت اور رسالت کا دائرہ اس قدر وسیع ہو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔

(الحکم جلد ۲، مورخہ ۳۱ مئی ۱۹۰۳ء ص ۲)

یاد رکھو کہ کتاب مجید کے بھیجنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ دنیا پر عظیم الشان رحمت کا نمونہ دکھاوے جیسے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔

(الحکم جلد ۹، ۹ مورخہ ۷ مارچ ۱۹۰۵ء ص ۷)

یعنی اے نبی کریم ہم نے تمہیں تمام عالم پر رحمت کے لئے بھیجا ہے۔

(الحکم جلد ۶، ۶ مورخہ ۷ مارچ ۱۹۰۲ء ص ۳)

مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتا ہے کہ جب آپ ہر ایک قسم کے خلق سے ہدایت کو پیش کرتے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے اخلاق، صبر، نرمی اور نیر مار ہر ایک طرح سے اصلاح کے کام کو پورا کیا اور لوگوں کو خدا کی طرف توجہ دلائی۔ مال دینے میں نرمی برتنے میں عقلی دلائل اور معجزات کے پیش کرنے میں آپ نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ اصلاح کا ایک طریق مار بھی ہوتا ہے کہ جیسے ماں ایک وقت بچہ کو مارے ڈراتی ہے وہ بھی آپ نے برت لیا تو مار بھی ایک خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو آدمی اور کسی طریق سے نہیں سمجھتے خدا اُن کو اس طریق سے سمجھاتا ہے کہ وہ نجات پاویں خدا تعالیٰ نے چار صفات جو مقرر کی ہیں جو کہ سورۃ فاتحہ کے شروع میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں سے کام لے کر تبلیغ کی ہے مثلاً پہلے رب العالمین یعنی عام ربوبیت ہے تو آیت مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اسکی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پھر ایک جلوہ رحمانیت کا بھی ہے کہ آپ کے فیضان کا بدل نہیں ہے۔ ایسی ہی دوسری صفات۔

(البد جلد ۲، ۲۹ مورخہ ۷ اگست ۱۹۰۳ء ص ۲۶)

سورۃ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات اربعہ بیان ہوئی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں صفات کے مظہرِ کامل تھے۔ مثلاً پہلی صفت رب العالمین ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی مظہر ہوئے جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جیسے رب العالمین عام ربوبیت کو چاہتا تھا اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات اور آپ کی ہدایت و تبلیغ کل دنیا اور کل عالموں کے لئے قرار پائی۔

(الحکم جلد ۷، ۲۹ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۳ء ص ۲)

یعنی اے رسول ہم نے تجھ کو رحمتِ للعالمین کر کے بھیجا ہے۔

(الحکم جلد ۹، ۹ مورخہ ۷ نومبر ۱۹۰۵ء ص ۷)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ أَدْبَارُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَقْرَبُ

بَیِّنٌ

اَمْ بَعِيْدُ مَا تُوعَدُوْنَ ۝

قرآن شریف میں اِنْ اَذَرْتَنِیْ اَقْرَبُ اَمْ بَعِيْدُ مَا تُوعَدُوْنَ (میں نہیں جانتا کہ عذاب کے نزول کا وقت قریب ہے یا بعید) صاف بتاتا ہے کہ ہر ایک عذاب کی مقررہ تاریخ نہیں بتائی جاتی۔
(بدر جلد ۱ ص ۱۷۷ مورخہ ۲۵ مئی ۱۹۰۵ء ص ۶)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُحَمَّدٌ وَأُصَلِّىْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ الْحَجِّ

بَيَانِ فَرْمُوْد

سَيِّدِنَا خَضِرَتِ سَيِّحِ مَوْعُوْدِ عَلِيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

سَّاعَة سے مراد قیامت بھی ہوگی۔ ہم کو اس سے انکار نہیں۔ مگر اس میں سکرات الموت ہی مراد ہے کیونکہ انقطاع تام کا وقت ہوتا ہے۔ انسان اپنے محبوبات اور مرغوبات سے یک دفعہ الگ ہوتا ہے اور ایک عجیب قسم کا زلزلہ اس پر طاری ہوتا ہے گویا اندر ہی اندر وہ ایک شکنجہ میں ہوتا ہے اس لئے انسان کی تمام تر سعادت یہی ہے کہ وہ موت کا خیال رکھے اور دنیا اور اُس کی چیزیں اس کی ایسی محبوبات نہ ہوں جو اس آخری ساعت میں علیحدگی کے وقت اس کی تکالیف کا موجب ہوں۔ دنیا اور اُس کی چیزوں کے متعلق ایک شاعر نے کہا ہے

اِس ہمنہ در ششنت آہنگ ۛ گاہ بصلح کشند و گاہ بجزگ

(الحکم جلد ۴ ص ۲۶ مورخہ ۲۴ دسمبر ۱۹۷۹ء ص ۲)

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ

ذَاتِ حَيْلٍ حَمَلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝

طرح طرح کے لباسوں میں موتیں وارد ہو رہی ہیں۔ طاعون ہے۔ وبا میں ہیں۔ قحط ہے۔ زلزلے

ہیں۔

جب ایسی مصیبتیں وارد ہوتی ہیں تو دنیا داروں کی عقل جاتی رہتی ہے اور وہ ایک سخت غم اور مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں جس سے نکلنے کا کوئی طریق اُن کو نہیں سوجھتا۔ قرآن شریف میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ تُوْكَوْنُوْنَ کو دیکھتا ہے کہ نشے میں ہیں حالانکہ وہ کسی نشے میں نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ نہایت درجہ کے غم اور خوف سے اُن کی عقل ماری گئی ہے اور کچھ حوصلہ باقی نہیں رہا ایسے موقع پر بجز متقی کے کسی کے اندر صبر کی طاقت نہیں رہتی۔ دینی امور میں بجز تقویٰ کے کسی کو صبر حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلاء کے آنے کے وقت سوائے اس کے کون صبر کر سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کی رضا کے ساتھ اپنی رضا کو ملائے ہو جب تک کہ پہلے ایمان پختہ نہ ہو اونی نقصان سے انسان ٹھوکر کھا کر دہریہ بن جاتا ہے جس کو خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں۔ اس میں مصیبت کی برداشت نہیں۔ دنیا دار لوگ تو ایسے مصائب کے وقت وجودِ باری تعالیٰ کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ (بدر جلد ۷، صفحہ ۱۶، مورخہ ۱۹۰۸ء ص ۴)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ
مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ
وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ
مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ
يُّتَوَقَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُتْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ

شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً ۚ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝

وَمِنْكُمْ مَن يَتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَن يُؤَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنِّ ۚ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا
یعنی اسے بنی آدم تم دو گروہ ہو۔ ایک وہ جو پیرائہ سالی سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں یعنی پیر فرقت ہو کر نہیں
مرتے بلکہ پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ دوسرا وہ گروہ جو اس قدر بڑھے ہو جاتے ہیں جو ایک ارذل حالت زندگی
کی جو قابلِ نفرت ہے اُن میں پیدا ہو جاتی ہے یہاں تک کہ عالم اور صاحب عقل ہونے کے بعد سراسر نادان
بچے کی طرح بن جاتے ہیں اور تمام عمر کا آموختہ بیک دفعہ سب بھول جاتا ہے۔

اب چونکہ خدا تعالیٰ نے طرزِ حیات کے بارے میں بنی آدم کے صوف دو گروہوں میں تقسیم محدود کر
دی تو بہر حال حضرت مسیح ابن مریم خدا تعالیٰ کے تمام خاکی بندوں کی طرح اس تقسیم سے باہر نہیں رہ سکتے۔ یہ
حکماء کا قانونِ قدرت نہیں جو کوئی اس کو رد کر دے گا یہ تو سنت اللہ ہے جس کو خود اللہ جل شانہ نے تصریح
سے بیان فرما دیا ہے۔

سو اس تقسیم الہی کی رو سے لازم آتا ہے کہ یا تو حضرت مسیح مِنْكُمْ مَن يَتَوَفَّىٰ میں داخل ہوں اور
وفات پاکر بہشت بریں میں اُس تخت پر بیٹھے ہوں جس کی نسبت اُنہوں نے آپ ہی انجیل میں بیان فرمایا ہے اور
یا اگر اس قدر مدت تک فوت نہیں ہوئے تو زمانہ کی تاثیر سے اس ارذل عمر تک پہنچ گئے ہوں جس میں باعث
بیکاری حواس اُن کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ (ازالہ اوہام ص ۳۲۶، ۳۲۷)

اس آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنت اللہ دو ہی طرح سے تم پر جاری ہے بعض تم میں سے عمر
طبعی سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں اور بعض عمر طبعی کو پہنچتے ہیں یہاں تک کہ ارذل عمر کی طرف رد کئے جاتے
ہیں اور اس حد تک نوبت پہنچتی ہے کہ بعد علم کے نادان محض ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت بھی مسیح ابن مریم کی
موت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اگر زیادہ عمر پاوے تو دن بدن ارذل عمر
کی طرف حرکت کرتا ہے یہاں تک کہ بچے کی طرح نادان محض ہو جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔

(ازالہ اوہام ص ۶۰۸، ۶۰۹)

یہ بات فریقین میں مسلم ہے کہ عام قانونِ قدرت خدا تعالیٰ کا یہی جاری ہے کہ اس عمر طبعی کے اندر
جو انسانوں کے لئے مقرر ہے ہر ایک انسان مر جاتا ہے اور خدا تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے کئی مواضع میں

اس بات کو بصریح بیان کیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتُوفِّي وَيَرْدُّ إِلَىٰ آرْذَلِ الْعَمْرِ لَيْكِلًا يَعْلَمُ مِنْ ۱ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا یعنی تم پر وہی حالتیں وارد ہوتی ہیں ایک یہ کہ بعض تم میں سے قبل از پیرانہ سالی فوت ہو جاتے ہیں اور بعض ارذلِ عمر تک پہنچتے ہیں یہاں تک کہ صاحبِ علم ہونے کے بعد محض نادان ہو جاتے ہیں۔ اب اگر خلافتِ اس نص صریح کے کسی کی نسبت یہ دعویٰ کیا جائے کہ باوجود اسکے کہ عمرِ طبعی سے صدمہ حصے زیادہ اُس پر زمانہ گزر گیا مگر وہ نہ مرا اور نہ ارذلِ عمر تک پہنچا اور نہ ایک ذرہ امتدادِ زمانہ نے اس پر اثر کیا تو ظاہر ہے کہ ان تمام امور کا اس شخص کے ذمہ ثبوت ہو گا جو ایسا دعویٰ کرتا ہے یا ایسا عقیدہ رکھتا ہے کیونکہ قرآن کریم نے تو کسی جگہ انسانوں کے لئے یہ ظاہر نہیں فرمایا کہ بعض انسان ایسے بھی ہیں جو معمولی انسانی عمر سے صدمہ درجہ زیادہ زندگی بسر کرتے ہیں اور زمانہ اُن پر اثر کر کے اُن کو ارذلِ عمر تک نہیں پہنچاتا اور نُنْكِسُهُ فِي الْخَلْقِ کا مصداق نہیں ٹھہراتا پس جبکہ یہ عقیدہ ہمارے آقا و مولیٰ کی عام تعلیم سے صریح مخالف ہے تو صاف ظاہر ہے کہ جو شخص اس کا مدعی ہو ثبوت اُسی کے ذمہ ہے۔ غرض حسبِ تعلیم قرآنی عمرِ طبعی کے اندر اندر مہر جانا اور زمانہ کے اثر سے عمر کے مختلف حصوں میں گونا گوں تغیرات کا لحاظ ہونا یہاں تک کہ بشرطِ زندگی ارذلِ عمر تک پہنچنا یہ ایک فطرتی اور اصلی امر ہے جو انسان کی فطرت کو لگا ہوا ہے جس کے بیان میں قرآن کریم بھرا ہوا ہے۔

(المحق دہلی ص ۱۲۱)

آیت وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتُوفِّي وَيَرْدُّ إِلَىٰ آرْذَلِ الْعُمُرِ سے حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہوتی ہے کیونکہ قرآن شریف میں باوجود تکرار مضمون اس آیت کے یہ فقرہ کہیں نہیں آیا کہ مِنْكُمْ مَّنْ صَعَدَ إِلَى السَّمَاءِ بِجِسْمِهِ الْعُنْصُرِيِّ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ یعنی تم میں سے ایک وہ بھی ہے جو جسمِ عنصری کے ساتھ آسمان پر چڑھ گیا اور پھر آخری زمانہ میں دنیا میں واپس آئے گا۔ پس اگر یہ سچ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسمِ عنصری آسمان پر چلے گئے تو قرآن شریف کی یہ حصہ نا تمام رہے گی کیونکہ آسمان پر چڑھنے کی نسبت خدا نے اس آیت یا کسی دوسری آیت میں ذکر نہیں کیا اور اگر حقیقتِ خدا کی یہ بھی سُنَّت تھی تو تکمیلِ بیان کے لئے اس کا ذکر کرنا ضروری تھا اور جبکہ کئی دفعہ قرآن شریف میں جو ان یا بولٹھا کر کے مارنے کا ذکر آچکا ہے تو اس کے ساتھ اس عادتِ اللہ کا بیان نہ کرنا کہ کسی کو آسمان پر آباد بھی کیا جاتا ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کسی کو مع جسمِ آسمان پر آباد کر دینا خدا تعالیٰ کی سُنَّتوں میں سے نہیں ہے۔

(ایام الصلح ص ۱۲)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ
اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

قبولیت دعا حق ہے لیکن دعائے کبھی سلسلہ موت فوت کو بند نہیں کر دیا تمام انبیاء کے زمانہ میں یہی
حال ہوتا رہا ہے۔ وہ لوگ بڑے نادان ہیں جو اپنے ایمان کو اس شرط سے مشروط کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول
ہو اور ہماری خواہش پوری ہو۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن شریف میں آیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ
عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ فَقَدْ خَسِرَ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک کنارے پر کھڑے
ہو کر کرتے ہیں۔ اگر اس کو بھلائی پہنچے تو اس کو اطمینان ہو جاتا ہے اور اگر کوئی فتنہ پہنچے تو منہ پھیر لیتا ہے۔
ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت کا نقصان ہے اور یہ نقصان ظاہر ہے۔

(بدر جلد ۱۱ مورخہ ۲۰ جولائی ۱۹۰۵ء ص ۳)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ وَالنَّصَارَى
وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ
فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَ
الْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ

الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ

مَا يَشَاءُ

اہل اسلام جو ایمان لائے ہیں جنہوں نے توحیدِ خالص اختیار کی اور یہود جنہوں نے اولیاء اور انبیاء کو اپنا قاضی الحاجات ٹھہرا دیا اور مخلوق چیزوں کو کارخانہ خدائی میں شریک مقرر کیا اور صائبین جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں اور نصاریٰ جنہوں نے مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیا ہے اور مجوس جو آگ اور سورج کے پرستار ہیں اور باقی تمام مشرک جو طرح طرح کے شرک میں گرفتار ہیں خدا اُن سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ خدا ہر ایک چیز پر شہید ہے اور خود مخلوق پرستوں کا باطل پر ہونا کچھ پوشیدہ بات نہیں۔ یہ امر نہایت بدیہی ہے اور ہر ایک شخص ذاتی توجہ سے دیکھ سکتا ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں اجرامِ فلکی اور اجسامِ ارضی و نباتات اور جمادات اور حیوانات اور عناصر اور چاند اور سورج اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور طرح طرح کے جاندار اور انسان ہیں جن کی مشرک لوگ پوجا کرتے ہیں یہ سب چیزیں خدا کو سجدہ کرتی ہیں یعنی اپنی ہستی اور بقا اور وجود میں اس کی محتاج پڑی ہوئی ہیں اور بتدلل تمام اُس کی طرف جھکی ہوئی ہیں اور ایک دم اس سے بے نیاز نہیں۔ پس انہی چیزوں سے جو آپ ہی حاجت مند ہیں حاجتیں مانگنا صریح گمراہی ہے اور بعض انسان جو سرکش ہو جاتے ہیں وہ بھی تدلل سے غالی نہیں کیونکہ اسی دُنیا میں طرح طرح کے آلام اور اسقام اور افکار اور مہوم کا عذاب ان پر نازل ہوتا رہتا ہے اور آخرت کا عذاب بھی اُن کے لئے تیار ہے پھر بجز خدا کے کونسی چیز ہے جس کے وجود پر نظر کرنے سے صفت غنی اور بے نیاز ہونے کی اُس میں پائی جاتی ہے تاکوئی اس کو اپنا معبود ٹھہراوے اور جبکہ کوئی چیز بجز خدا کے غنی اور بے نیاز نہیں تو تمام مخلوق پرستوں کا باطل پر ہونا ثابت ہے۔

(براہین احمدیہ ۴۳۸، ۴۳۹ حاشیہ در حاشیہ)

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا
وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

قَوْلُهُ تَعَالَى إِذْ بَنَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِ مَكَّةَ أَوَّلَ الْعِمَارَاتِ فَلَا تَشْكُ كَالْبَيْتِ وَكَانَ مِنَ الْمُتَقَيِّطِينَ - فَحَاصِلُ الْمَقَالَةِ أَنَّ مَكَّةَ كَانَتْ أَوَّلَ الْعِمَارَاتِ ثُمَّ خَرِبَتْ مِنَ الْحَادِثَاتِ وَسَيَلِ الْأَفَاتِ - (مِنْ الرِّجْسِ ص ۹)

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ
أَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ
الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ الخ سو اس پلیدی سے جو بُت ہیں پر بنی کرو اور دروغ گوئی سے باز آؤ۔
(براہین احمدیہ ص ۳۷ حاشیہ نمبر ۳)

مجھے اس وقت اس نصیحت کی حاجت نہیں کہ تم خون نہ کرو کیونکہ بجز نہایت شریر آدمی کے کون ناحق کے خون کی طرف قدم اٹھاتا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ نا انصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو۔ حق کو قبول کر لو اگرچہ ایک بچہ سے اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فی انصاف اپنی خشک منطق کو چھوڑ دو۔ سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ یعنی بُتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی کہ وہ بُت سے کم نہیں۔ جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بُت ہے۔ سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو۔ چاہیے کہ کوئی عداوت بھی تمہیں انصاف سے مانع نہ ہو۔ (ازالہ اوہام ص ۸۳۱، ۸۳۲)

قرآن شریف نے دروغ گوئی کو بُت پرستی کے برابر ٹھہرایا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ یعنی بُتوں کی پلیدی اور جھوٹ کی پلیدی سے

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ یاد کر جب ہم نے ابراہیم کو دوبارہ بنانے کے لئے وہ مکان دکھلایا جہاں ابتداء میں بیت اللہ تھا۔ یہ قول صاف بتلا رہا ہے کہ مکہ دنیا میں پہلی عمارت ہے۔ پس مُردہ کی طرح چپ مت ہو جا اور جاگنے والوں کی طرح ہو۔ پس حاصل کلام یہ کہ مکہ دنیا میں پہلی عمارت تھی۔ پھر حادثات اور سیل آفات سے خراب ہو گیا۔ (مِنْ الرِّجْسِ ص ۹)

(نور القرآن ۲ ص ۱)

پرہیز کرو۔

بُتوں کی پرستش اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو یعنی جھوٹ بھی ایک بُت ہے جس پر بھروسہ کرنا والا خدا کا بھروسہ چھوڑ دیتا ہے۔ سو جھوٹ بولنے سے خدا بھی ہاتھ سے جاتا ہے۔

(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۱۴)

بُتوں سے اور جھوٹ سے پرہیز کرو کہ یہ دونوں ناپاک ہیں۔ (لیکچر لاہور ص ۱۱)

حرام خوری اس قدر نقصان نہیں پہنچاتی جیسے قول زور۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ حرام خوری اچھی چیز ہے۔ یہ سخت غلطی ہے اگر کوئی ایسا سمجھے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو اضطراباً سو رکھالے تو یہ امر دیکر ہے لیکن اگر وہ اپنی زبان سے خنزیر کا فتویٰ دے دے تو وہ اسلام سے دور نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال ٹھہراتا ہے۔ غرض اس سے معلوم ہوا کہ زبان کا زیاں خطرناک ہے اس لئے متقی اپنی زبان کو بہت ہی قابو میں رکھتا ہے۔ اُس کے مُنہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی جو تقویٰ کے خلاف ہو پس تم اپنی زبان پر حکومت کرو نہ یہ کہ زبانیں تم پر حکومت کریں اور انا پشاپ شتاپ بولتے رہو۔

(الحکم جلد ۵ ص ۱۱ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۱ء ص ۲)

قرآن شریف نے جھوٹ کو بھی ایک نجاست اور جس قرار دیا ہے جیسا کہ فرمایا ہے فَاجْتَنِبُوا الزَّهْوٰی مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ دیکھو یہاں جھوٹ کو بُت کے مقابل رکھا ہے اور حقیقت میں جھوٹ بھی ایک بُت ہی ہے ورنہ کیوں سچائی کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے۔ جیسے بُت کے نیچے کوئی حقیقت نہیں ہوتی اسی طرح جھوٹ کے نیچے بجز ملتے سازی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنے والوں کا اعتبار یہاں تک کم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ سچ کہیں تب بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ اس میں بھی کچھ جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر جھوٹ بولنے والے چاہیں کہ ہمارا جھوٹ کم ہو جاوے تو جلدی سے دور نہیں ہوتا۔ مدت تک ریاضت کریں تب جا کر سچ بولنے کی عادت اُن کو ہوگی۔

(الحکم جلد ۶ ص ۳۱ مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۰۲ء ص ۲)

بُت پرستی کے ساتھ اس جھوٹ کو ملایا ہے۔ جیسا احمق انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پتھر کی طرف سر جھکا تا ہے ویسے ہی صدق اور راستی کو چھوڑ کر اپنے مطلب کے لئے جھوٹ کو بُت بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بُت پرستی کے ساتھ ملایا اور اسی سے نسبت دی جیسے ایک بُت پرست بُت سے نجات چاہتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا بھی اپنی طرف سے بُت بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس بُت کے ذریعہ نجات ہو جاوے گی کیسی خرابی آکر پڑی ہے۔ اگر کہا جاوے کہ کیوں بُت پرست ہوتے ہو اس نجاست کو چھوڑ دو تو کہتے ہیں کیونکر چھوڑ دیں۔ اس کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بد قسمتی ہوگی کہ جھوٹ

پر اپنا مدار سمجھتے ہیں مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آخر سچ ہی کامیاب ہوتا ہے۔ بھلائی اور فتح اسی کی ہے یقیناً یاد رکھو جھوٹ جیسی کوئی منحوس چیز نہیں۔ عام طور پر دُنیا دار کہتے ہیں کہ سچ بولنے والے گرفتار ہو جاتے ہیں مگر میں کیونکر اس کو باور کروں مجھ پر سات مقدمات ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے کسی ایک میں ایک لفظ بھی مجھے جھوٹ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کوئی بتائے کہ کسی ایک میں بھی خدا تعالیٰ نے مجھے شکست دی ہو۔ اللہ تعالیٰ تو آپ سچائی کا حامی اور مددگار ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ راستباز کو سزا دے؟ اگر ایسا ہو تو پھر دُنیا میں کوئی شخص سچ بولنے کی جرأت نہ کرے اور خدا تعالیٰ پر سے ہی اعتقاد اٹھ جاوے۔ راستباز تو زندہ ہی مرجاویں۔ اصل بات یہ ہے کہ سچ بولنے سے جو سزا پاتے ہیں وہ سچ کی وجہ سے نہیں ہوتی وہ سزا ان کی بعض اور مخفی و مخفی بدکاریوں کی ہوتی ہے اور کسی اور جھوٹ کی سزا ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے پاس تو ان کی بدیوں اور شرارتوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے ان کی بہت سی خطائیں ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی میں وہ سزا پالتے ہیں۔ (الحکم جلد ۱۰، مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۷۶ء ص ۴)

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَابِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ

قبلہ کی طرف پاؤں کر کے سونے کے متعلق فرمایا یہ ناجائز ہے کیونکہ تعظیم کے برخلاف ہے۔ سائل نے عرض کی کہ احادیث میں اس کی ممانعت نہیں آئی۔ فرمایا کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اسی بناء پر کہ حدیث میں ذکر نہیں ہے اور اس لئے قرآن شریف پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہوا کرے تو کیا یہ جائز ہو جاوے گا؟ ہرگز نہیں۔ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَابِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ۔

(الحکم جلد ۸، مورخہ ۳۱ جولائی ۱۰ اگست ۱۹۷۳ء ص ۱۴)

لَنْ يَنْتَالَ اللّٰهُ لِحَوْمِهَا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنْ يَنْتَالَ التَّقْوٰی مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِشُكْرِ اللّٰهِ عَلٰی مَا هَدٰكُمْ وَ

بَشِّرَ الْمُحْسِنِيْنَ

راست باز لوگ رُوح اور روحانیت کی رُوسے خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں نہ کہ اُن کا گوشت اور پوست اور اُن کی ہڈیاں خدا تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہیں۔ خدا تعالیٰ خود ایک آیت میں فرماتا ہے

لَنْ يَتَنَالَ اللَّهُ لَحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنْ يَتَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ يَعْنِي خُذِ اتَّعَالَىٰ تَبَكُّ كُوشْتِ اُور
خُونِ قِرْبَانِيُونِ كَا هِرْكَزِ نَهِيں پَنِچْتَا بَلَكِ اَعْمَالِ صَالِحِ كِي رُوحِ جَوِ تَقْوَىٰ اُور طَهَارَتِ هِي وَه تَمَارِي طَرَفِ سِي
پَنِچْتِي هِي۔
(ازالہ اوہام ص ۲۸۸، ۲۸۹)

قانونِ قدرتِ قدیم سے ایسا ہی ہے کہ یہ سب کچھ معرفتِ کاملہ کے بعد ملتا ہے اور خوف اور محبت اور
قدرِ دانی کی جڑ سے معرفتِ کاملہ ہے پس جس کو معرفتِ کاملہ دی گئی اس کو خوف اور محبت بھی کامل دی گئی اور
جس کو خوف اور محبت کامل دی گئی اُس کو ہر ایک گناہ سے جو دنیا کی سے پیدا ہوتا ہے نجات دی گئی پس ہم
اس نجات کے لئے نہ کسی خون کے محتاج ہیں اور نہ کسی صلیب کے حاجت مند اور نہ کسی کفارہ کی ہمیں ضرورت
ہے بلکہ ہم صرف ایک قربانی کے محتاج ہیں جو اپنے نفس کی قربانی ہے جس کی ضرورت کو ہماری فطرت محسوس
کر رہی ہے ایسی قربانی کا دوسرے لفظوں میں نام اسلام ہے۔ اسلام کے معنی ہیں ذبح ہونے کے لئے
گردن آگے رکھ دینا۔ یعنی کاملِ رضا کے ساتھ اپنی رُوح کو خدا کے آستانہ پر رکھ دینا۔ یہ پیارا نام
تمام شریعت کی رُوح اور تمام احکام کی جان ہے۔ ذبح ہونے کے لئے اپنی دلی خوشی اور رضا سے گردن
آگے رکھ دینا کاملِ محبت اور کاملِ عشق کو چاہتا ہے اور کاملِ محبت کاملِ معرفت کو چاہتی ہے پس اسلام کا
لفظ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حقیقی قربانی کے لئے کاملِ معرفت اور کاملِ محبت کی ضرورت ہے
نہ کسی اور چیز کی ضرورت۔ اسی کی طرف خدا تعالیٰ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے لَنْ يَتَنَالَ اللَّهُ لَحُومَهَا
وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنْ يَتَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ یعنی تمہاری قربانیوں کے نہ تو گوشت میرے تک پہنچ سکتے
ہیں اور نہ خون بلکہ صرف یہ قربانی میرے تک پہنچتی ہے کہ تم مجھ سے ڈرو اور میرے لئے تقویٰ اختیار کرو۔
(یکچر لاہور ص ۶۱۵)

دلوں کی پاکیزگی سچی قربانی ہے گوشت اور خون سچی قربانی نہیں۔ جس جگہ عام لوگ جانوروں کی قربانی
کرتے ہیں خاص لوگ دلوں کو ذبح کرتے ہیں مگر خدا نے یہ قربانیاں بھی بند نہیں کیں تا معلوم ہو کہ ان قربانیوں
کا بھی انسان سے تعلق ہے۔ (براہین احمدیہ حصہ پنجم (یا دواشتین ص ۹) و پیغام صلح ص ۵۹)

خدا تعالیٰ نے شریعتِ اسلام میں بہت سے ضروری احکام کے لئے نمونے قائم کئے ہیں چنانچہ انسان
کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اور اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو۔ پس
ظاہری قربانیاں اسی حالت کے لئے نمونہ ٹھہرائی گئی ہیں لیکن اصل غرض یہی قربانی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے لَنْ يَتَنَالَ اللَّهُ لَحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنْ يَتَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ یعنی خدا کو تمہاری قربانیوں کا گوشت
نہیں پہنچتا اور نہ خون پہنچتا ہے مگر تمہاری تقویٰ اس کو پہنچتی ہے یعنی اس سے اتنا ڈرو کہ گویا اس کی راہ میں

مرہی جاؤ۔ اور جیسے تم اپنے ہاتھ سے قربانیاں ذبح کرتے ہو اسی طرح تم بھی خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤ۔
جب کوئی تقویٰ اس درجہ سے کم ہے تو ابھی وہ ناقص ہے۔ (چشمہ معرفت ص ۱۷۱ حاشیہ)
اللہ تعالیٰ پوست کو پسند نہیں کرتا وہ تو روحانیت اور مغز کو قبول کرتا ہے اس لئے فرمایا لَنْ
يَنَالَ اللَّهُ لَحْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالَهُ التَّقْوَىٰ۔

(الحکم جلد ۸ ص ۲۶۱ مورخہ ۳ جولائی ۱۰ اگست ۱۹۰۲ء ص ۱۳)

ظاہری نماز اور روزہ اگر اس کے ساتھ اخلاص اور صدق نہ ہو کوئی خوبی اپنے اندر نہیں رکھتا۔
جوگی اور دنیا سی بھی اپنی جگہ بڑی ریاضتیں کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض اپنے ہاتھ تک
ٹکھا دیتے ہیں اور بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتے اور اپنے آپ کو مشکلات اور مصائب میں ڈالتے ہیں لیکن یہ
تکالیف اُن کو کوئی نور نہیں بخشتیں اور نہ کوئی سکینت اور اطمینان ان کو ملتا ہے بلکہ اندرونی حالت اُن کی
خراب ہوتی ہے وہ بدنی ریاضت کرتے ہیں جس کو اندر سے کم تعلق ہوتا ہے اور کوئی اثر اُن کی روحانیت پر
نہیں پڑتا۔ اسی لئے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لَحْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ
يَنَالَهُ التَّقْوَىٰ یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔
حقیقت میں خدا تعالیٰ پوست کو پسند نہیں کرتا بلکہ وہ مغز چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر
گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے تو پھر قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی طرح نماز
روزہ اگر رُوح کا ہے تو پھر ظاہر کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ بالکل بچی بات ہے کہ
جو لوگ جسم سے خدمت لینا چھوڑ دیتے ہیں اُن کو رُوح نہیں مانتی اور اس میں وہ نیاز مندی اور عبودیت
پیدا نہیں ہو سکتی جو اصل مقصد ہے۔ اور جو صرف جسم سے کام لیتے ہیں رُوح کو اس میں شریک نہیں کرتے
وہ بھی خطرناک غلطی میں مبتلا ہیں اور یہ جوگی اسی قسم کے ہیں۔ رُوح اور جسم کا باہم خدا تعالیٰ نے ایک تعلق
رکھا ہوا ہے اور جسم کا اثر رُوح پر پڑتا ہے..... غرض جسمانی اور روحانی سلسلے دونوں برابر چلتے ہیں۔
رُوح میں جب عاجزی پیدا ہوتی ہے پھر جسم میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے جب رُوح میں واقعہ میں
عاجزی اور نیاز مندی ہو تو جسم میں اس کے آثار خود بخود ظاہر ہو جاتے ہیں اور ایسا ہی جسم پر ایک الگ
اثر پڑتا ہے تو رُوح بھی اس سے متاثر ہو ہی جاتی ہے۔

(الحکم جلد ۸ ص ۲۸ مورخہ ۲۸ فروری ۱۹۰۳ء ص ۳۱)

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُنَافِقِينَ

كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۝ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَاِنَّ
اللَّهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

۱۱. اِلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ
وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهَدَمْتُ صَوَامِعُ وَ
بِيْعٌ وَصَلَوٰتٌ وَمَسٰجِدُ يُذَكِّرُ فِيْهَا اَسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا وَلَيَنْصُرَنَّ
اللّٰهُ مَنْ يَّصُرُهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ

خدا کا ارادہ ہے کہ کفار کی بدی اور ظلم کو مومنوں سے دفع کرے یعنی مومنوں کو دفاعی جنگ کی
اجازت دے تحقیقاً خدا خیانت پیشہ ناشکر لوگوں کو دست نہیں رکھتا خدا ان مومنوں کو لڑنے کی اجازت
دیتا ہے جن پر کافر قتل کرنے کے لئے چڑھ چڑھ کے آتے ہیں اور خدا حکم دیتا ہے کہ مومن بھی کافروں کا مقابلہ
کریں کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور خدا ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے یعنی اگر پرھوڑے ہیں مگر خدا ان کی مدد
پر قادر ہے۔ یہ قرآن شریف میں وہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو کفار کے مقابلہ کی اجازت دی گئی۔
آپ خود سوچ لو کہ اس آیت سے کیا نکلتا ہے۔ کیا لڑنے کے لئے خود سبقت کرنا یا مظلوم ہونے کی حالت
میں اپنے بچاؤ کے لئے مجبوری مقابلہ کرنا۔ (مضمون متعلقہ چشمہ معرفت ص ۲۱۲)

وہ لوگ کہ جو تمہارے ناحق کے جنگوں اور قتل کے ارادوں سے ظلم رسیدہ ہیں ان کی نسبت مدد
دینے کا حکم ہو چکا ہے اور خدا ان کی مدد پر قادر ہے۔ (براہین احمدیہ ص ۲۳۸ حاشیہ)

قرآن شریف میں ہرگز ہرگز جبر کی تعلیم نہیں ہے۔ پہلے کفار نے ابتداء کر کے مدہا مومنوں کو تکلیفیں
دییں۔ قتل کیا۔ وطنوں سے نکالا اور پھر تعاقب کیا اور جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا اور ان کے جرائم
خدا تعالیٰ کی نظر میں سزا دہی کے لائق ٹھہر گئے تب اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ
بَاَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝ یعنی جن لوگوں پر یعنی مسلمانوں پر ظلم ہوا اور ان کے

قتل کرنے کے لئے اقدام کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ بھی انہیں مقابلہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ پھر چونکہ عرب کے لوگ باعثِ ناحق کی خون ریزیوں کے جو وہ پہلے کر چکے تھے اور بُری بُری ابتداؤں سے مسلمانوں کو قتل کر چکے تھے اس لئے ایک شخصی قصاص کے وہ مستحق ہو گئے تھے اور اس لائق تھے کہ جیسا انہوں نے ناحق بے گناہوں کو بُرے بُرے عذاب پہنچا کر قتل کیا ایسا ہی اُن کو بھی قتل کیا جائے اور جیسا کہ انہوں نے مسلمانوں کو اپنے وطنوں سے نکال کر تباہی میں ڈالا اور ان کے مالوں اور جائیدادوں اور گھروں پر قبضہ کر لیا ایسا ہی اُن کے ساتھ بھی کیا جائے لیکن خدا تعالیٰ نے رحم کے طور پر جیسی اور رعایتیں کی ہیں کہ ان کے بچنے نہ مارے جاویں اور ان کی عزتیں قتل نہ ہوں ایسا ہی یہ بھی رعایت کر دی کہ اگر ان میں سے کوئی مقتول ہونے سے پہلے خود بخود ایمان لے آوے تو وہ اس سزا سے بچا یا جاوے جو بوجہ اس کے پہلے جرائم اور خون ریزیوں کے اس پر واجب ہوتی تھی۔ (اہل اسلام اور عیسائیوں میں مباحثہ (جنگِ مقدس) روئیداد ۳ جون ۱۸۹۳ء ص ۶)

اسلام کی لڑائیاں ایسے طور سے نہیں ہونیں کہ جیسے ایک زبردست بادشاہ کمزور لوگوں پر چڑھائی کر کے اُن کو قتل کر ڈالتا ہے بلکہ صحیح نقشہ ان لڑائیوں کا یہ ہے کہ جب ایک مدت دراز تک خدا تعالیٰ کا پاک نبی اور اس کے پیرو مخالفوں کے ہاتھ سے دکھ اٹھاتے رہے چنانچہ ان میں سے کئی قتل کئے گئے اور کئی بُرے بُرے عذابوں سے مارے گئے یہاں تک کہ ہمارے نبی صلعم کے قتل کر دینے کے لئے منصوبہ کیا گیا اور یہ تمام کامیابیاں اُن کے بتوں کے معبود برحق ہونے پر حمل کی گئیں اور ہجرت کی حالت میں بھی آنحضرت صلعم کو امن میں نہ چھوڑا گیا بلکہ خود آٹھ پڑاؤ تک چڑھائی کر کے خود جنگ کرنے کے لئے آئے تو اُس وقت ان کے حملہ کے روکنے کے لئے اور نیز ان لوگوں کو امن میں لانے کے لئے جو ان کے ہاتھ میں قیدیوں کی طرح تھے اور نیز اس بات کے ظاہر کرنے کے لئے کہ ان کے معبود و جن کی تائید پر یہ سابقہ کامیابیاں حمل کی گئی ہیں لڑائیاں کرنے کا حکم ہوا..... یہ ہرگز نہیں کہ ان لڑائیوں میں کسی قسم کا یہ ارادہ تھا کہ قتل کی دھمکی دے کر ان لوگوں کو مسلمان کر دیا جائے بلکہ وہ تو طرح طرح کے جرائم اور خون ریزیوں کے سبب سے پہلے سے واجب القتل ہو چکے تھے اور اسلامی رعایتوں میں سے جو ان کے ساتھ رب رحیم نے کیں ایک یہ بھی رعایت تھی کہ اگر کسی کو توفیقِ اسلام نصیب ہو تو وہ بچ سکتا ہے۔ اس میں جبر کہاں تھا۔ عرب پر تو انہیں کے سابقہ جرائم کی وجہ سے فتویٰ ہو گیا تھا ہاں باوجود اس کے یہ رعایتیں بھی تھیں کہ ان کے بچنے نہ مارے جائیں۔ ان کے بڑے نہ مارے جائیں اور ساتھ اس کے یہ بھی رعایت کہ بصورتِ ایمان لانے کے وہ بھی نہ مارے جائیں۔ (اہل اسلام اور عیسائیوں میں مباحثہ (جنگِ مقدس) روئیداد ۲ جون

۱۸۹۳ء (۸۶۶ھ)

جنہوں نے تلواروں سے قتل کیا وہ تلواروں سے بھی مارے گئے جنہوں نے ناحق غریبوں کو لٹا وہ لٹے گئے۔ جیسا کیا ویسا پایا بلکہ ان کے ساتھ بہت نرمی کا برتاؤ ہوا جس پر آج اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیوں ایسا برتاؤ ہوا سب کو قتل کیا ہوتا۔

(اہل اسلام اور عیسائیوں میں مباحثہ (جنگ مقدس) پر چہرہ جون ۱۸۹۳ء ص ۳)
لڑائی کے سلسلہ کو دیکھنا از بس ضروری ہے اور جب تک آپ سلسلہ کو نہ دیکھو گے اپنے تئیں عمداً یا سہواً بڑی غلطی میں ڈالو گے۔ سلسلہ تو یہ ہے کہ اول کفار نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر کے آخر اپنے حملوں کی وجہ سے ان کو مکہ سے نکال دیا اور پھر تعاقب کیا اور جب تکلیف حد سے بڑھی تو پہلا حکم جو لڑائی کے لئے نازل ہوا وہ یہ تھا اِذْ لِلَّذِينَ يَقَاتِلُونَ بِاَنفُسِهِمْ ظُلُمًا..... اِلَّا اَنْ يَّقُوْا زَارِبًا اللّٰهُ ط یعنی ان لوگوں کو مقابلہ کی اجازت دی گئی جن کے قتل کے لئے مخالفوں نے چڑھاٹی کی۔ اس وجہ سے اجازت دی گئی کہ ان پر ظلم ہوا اور خدا مظلوم کی حمایت کرنے پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وطنوں سے ناحق نکالے گئے اور ان کا گناہ بجز اس کے اور کوئی نہ تھا جو ہمارا رب اللہ ہے۔

(اہل اسلام اور عیسائیوں میں مباحثہ (جنگ مقدس) پر چہرہ ۲ جون ۱۸۹۳ء ص ۱۴)
اسلام نے تلوار اٹھانے میں سبقت نہیں کی اور اسلام نے صرف بوقت ضرورت امن قائم کرنے کی حد تک تلوار اٹھائی ہے اور اسلام نے عورتوں اور بچوں اور راہبوں کے قتل کرنے کے لئے حکم نہیں دیا بلکہ جنہوں نے سبقت کر کے اسلام پر تلوار کھینچی وہ تلوار سے ہی مارے گئے اور تلوار کی لڑائیوں میں سب سے بڑھ کر توریت کی تعلیم ہے جس کی رو سے بے شمار عورتیں اور بچے بھی قتل کئے گئے جس خدا کی نظر میں وہ بے رحمی اور سختی کی لڑائیاں بری نہیں تھیں بلکہ اُس کے حکم سے تھیں تو پھر نہایت بے انصافی ہو گئی کہ وہی خدا اسلام کی ان لڑائیوں سے ناراض ہو جو مظلوم ہونے کی حالت میں یا امن قائم کرنے کی غرض سے خدا تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی پڑی تھیں۔

(حجۃ الاسلام ص ۲۰۸ و تبلیغ رسالت مجموعہ اشتہارات جلد سوم ص ۳۹)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیوں کی ہرگز یہ غرض نہ تھی کہ خواہ مخواہ لوگوں کو قتل کیا جائے۔ وہ اپنے باپ دادا کے ملک سے نکالے گئے تھے اور بہت سے مسلمان مرد اور عورتیں بے گناہ شہید کئے گئے تھے اور ابھی ظالم ظلم سے باز نہیں آتے تھے اور اسلام کی تعلیم کو روکتے تھے۔ لہذا خدا کے قانون حفاظت نے یہ چاہا کہ مظلوموں کو بالکل نابود ہونے سے بچالے۔ سو جنہوں نے تلوار اٹھائی تھی انہیں کے ساتھ تلوار

کا مقابلہ ہوا۔ غرض قتل کرنے والوں کا فتنہ فرو کرنے کے لئے بطور مدافعت شر کے وہ لڑائیاں تھیں اور اس وقت ہوئیں جبکہ ظالم طبع لوگ اہل حق کو نابود کرنا چاہتے تھے۔ اس حالت میں اگر اسلام اس حفاظت خود اختیاری کو عمل میں نہ لاتا تو ہزاروں بچے اور عورتیں بے گناہ قتل ہو کر آخر اسلام نابود ہو جاتا۔

(تقریر جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۳۹ رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۲۰۹)

اعْلَمُوا أَنَّ قَتْلَ النَّاسِ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيمٍ وَتَبْلِيغٍ وَإِتْمَامٍ مُحَرَّجَةٌ - آمُرُ شَيْعَةً لَا يَرْضَى بِهِ أَهْلُ فِطْنَةٍ وَلَا تُورِطُ طَرَفًا - فَكَيْفَ يُعْزَى إِلَى اللَّهِ الْعَادِلِ الرَّحِيمِ - وَالْمُتَّانِ الرَّؤُوفِ الْكَرِيمِ - وَلَوْ كَانَ هَذَا جَارِئًا لَكَانَ أَحَقُّ بِهِ سَيِّدًا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ - وَقَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ صَبَرَ مَدَّةً طَوِيلَةً عَلَى تَطَاوُلِ الْكُفْرَةِ الْفَجْرَةِ - وَرَأَى مِنْهُمْ كَثِيرًا مِنَ الظُّلْمِ وَالْإِذْيَةِ - وَأَنْوَاعِ الشَّدَّةِ وَالصَّعُوبَةِ - حَتَّى أَخْرَجُوهُ مِنَ الْبَلَدَةِ - ثُمَّ أَهْرَعُوا إِلَيْهِ مُتَعَارِقِينَ مُعَاَصِمِينَ بَنِيَّةَ الْقَتْلِ وَالْإِبَادَةِ - فَصَبَرَ صَبْرًا لَا يُوْجَدُ نَظِيرُكَ فِي أَحَدٍ مِنْ رُسُلِ حَضَرَةِ الْعِزَّةِ - حَتَّى بَلَغَ الْإِثْدَاءَ مُتَنَاهَا - وَطَالَ مَدَّةُهَا - فَهَذَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مِنَ اللَّهِ السَّمِيعِ الْعَبِيرِ - أُوذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ -

فَانْظُرُوا كَيْفَ صَبَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَيْرُ الرُّسُلِ عَلَى ظُلْمِ الْكُفْرَةِ إِلَى بُوْهَةِ مِنَ الزَّمَانِ

(ترجمہ از مرتب) جان لو کہ بغیر تعلیم و تبلیغ اور بغیر اتمام محبت کے لوگوں کا قتل کرنا ایک ایسی بُری بات ہے جسے کوئی عقل مند اور روشن ضمیر پسند نہیں کرتا۔ پس کیسے یہ مکروہ عمل عادل و رحیم اور محسن و مہربان اور کریم خدا کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ اگر یہ امر جائز ہوتا تو اس کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے آقا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ اور تمہیں یہ علم ہے کہ آپ نے کافروں اور فاجروں کی سرکشی پر ایک لمبا عرصہ صبر کیا اور ان کی طرف سے بہت سے ظلم اور اذیتیں اور طرح طرح کی سختیاں اور صعوبتیں دیکھیں یہاں تک کہ کافروں نے آپ کو مگر معظمہ سے نکال دیا۔ پھر غضبناک ہو کر آپ کو قتل کرنے کی نیت سے آپ کا تعاقب کیا لیکن آنحضرت نے ایسا صبر کیا جس کی نظیر گزشتہ پیغمبروں میں نہیں ملتی۔ تب اس وقت سميع و خبير خدا کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی

أُوذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ -

پس دیکھو کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ظلم پر ایک لمبا عرصہ صبر کیا،

وَدَفَعْنَا لِحُسْنَةِ الْيَهُودِ حَتَّى تَمَّتْ حُجَّةُ اللَّهِ الْكَافِرِينَ۔ فَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرَ۔ بَلْ هُوَ حَلِيمٌ عَادِلٌ لَا يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِ الْقَوْمِ
حُجَّةً۔ (انجام آقلم ۱۳۸ تا ۱۴۰)

یاد رہے کہ قرآن کی تعلیم سے بے شک ثابت ہوتا ہے کہ یہود اور نصاریٰ سے لڑائیاں ہوئیں مگر
ان لڑائیوں کا ابتداء اہل اسلام کی طرف سے ہرگز نہیں ہوا اور یہ لڑائیاں دین میں جبراً داخل کرنے
کے لئے ہرگز نہیں تھیں بلکہ اُس وقت ہوئیں جبکہ خود اسلام کے مخالفوں نے آپ ایذا دے کر یا موزیوں
کو مدد دے کر ان لڑائیوں کے اسباب پیدا کئے اور جب اسباب انہیں کی طرف سے پیدا ہو گئے تو
غیرت الہی نے اُن قوموں کو سزا دینا چاہی اور اُس سزا میں بھی رحمت الہی نے یہ رعایت رکھی کہ اسلام
میں داخل ہونے والا یا جزیہ دینے والا اُس عذاب سے بچ جائے۔ یہ رعایت بھی خدا کے قانون قدرت
کے مطابق تھی کیونکہ ہر ایک مصیبت جو عذاب کے طور پر نازل ہوتی ہے مثلاً عیا یا قحط تو انسانوں کا
کائنات خود اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ وہ دعا اور توبہ اور تضرع اور صدقات اور خیرات سے
اُس عذاب کو موقوف کرانا چاہیں چنانچہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ رحیم خدا
عذاب دُور کرنے کے لئے خود الہام دلوں میں ڈالتا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ کی دعائیں کئی دفعہ منظور
ہو کر بنی اسرائیل کے سر سے عذاب ٹل گیا۔ غرض اسلام کی لڑائیاں سخت طبع مخالفوں پر ایک عذاب تھا
جس میں ایک رحمت کا طریق بھی گھلا تھا۔ سو یہ خیال کرنا دھوکہ ہے کہ اسلام نے توحید کے شائع کرنے
کے لئے لڑائیاں کیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ لڑائیوں کی بنیاد محض سزا دہی کے طور پر اُس وقت سے
شروع ہوئی کہ جب دوسری قوموں نے ظلم اور مزاحمت پر کمر باندھی۔

(سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب حصہ ۲)

اسلام نے یہودیوں کے ساتھ توحید منوانے کے لئے لڑائیاں نہیں کیں بلکہ اسلام کے مخالف خود
اپنی شرارتوں سے لڑائیوں کے محرک ہوئے بعض نے مسلمانوں کے قتل کرنے کے لئے خود پہلے پہل تلوار اٹھائی

اور بُرائی کا جواب نیکی سے دیا یہاں تک کہ بدلہ دینے والے خدا کی محبت پوری ہو گئی اور کافروں کے
سب عذر ختم ہو گئے۔ پس جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس قصاب کی طرح نہیں جو بکری کے جُرم کے بغیر اسے ذبح
کر دیتا ہے بلکہ وہ حلیم اور عادل ہے اور بغیر تمام محبت کے کسی پر گرفت نہیں کرتا۔

(انجام آقلم ۱۳۸ تا ۱۴۰)

بعض نے ان کی مدد کی۔ بعض نے اسلام کی تبلیغ روکنے کے لئے بیجا مزاحمت کی۔ سو ان تمام موجبات کی وجہ سے مفسدین کی سرکوبی اور سزا اور شرک کی ممانعت کے لئے خدا تعالیٰ نے اُن ہی مفسدوں کے مقابل پر لڑائیوں کا حکم کیا۔ اور یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ برس تک اس وجہ سے مخالفوں سے لڑائی نہیں کی کہ اُس وقت تک پوری جمعیت حاصل نہیں ہوئی تھی یہ محض ظالمانہ اور مفسدانہ خیال ہے۔ اگر صورتِ حال یہ ہوتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تیرہ برس تک اُن ظلموں اور خون ریزیوں سے باز رہتے جو مکہ میں اُن سے ظہور پذیر ہوئے اور پھر آپ منصوبہ کر کے یہ مجوزہ کرتے کہ یا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہیئے اور یا وطن سے نکال دینا چاہیئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بغیر حملہ مخالفین کے مدینہ کی طرف چلے جاتے تو ایسی بدستوری کی کہ کئی جگہ بھی ہوتی۔ لیکن یہ واقعہ تو ہمارے مخالفوں کو بھی معلوم ہے کہ تیرہ برس کے عرصہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی ہر ایک سختی پر صبر کرتے رہے اور صحابہؓ کو سخت تاکید تھی کہ بدی کا مقابلہ نہ کیا جائے چنانچہ مخالفوں نے بہت سے خون بھی کئے اور غریب مسلمانوں کو زد و کوب کرنے اور خطرناک زخم پہنچانے کا تو کچھ شمار نہ رہا۔ آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کیلئے حملہ کیا۔ سو ایسے حملہ کے وقت خدا نے اپنے نبی کو شہرِ اعداء سے محفوظ رکھ کر مدینہ میں پہنچا دیا اور خوشخبری دی کہ جنہوں نے تلوار اٹھائی وہ تلوار ہی سے ہلاک کئے جائیں گے۔ پس ذرہ عقل اور انصاف سے سوچو کہ کیا اس روئداد سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جمعیت لوگوں کی ہو گئی تو پھر لڑائی کی نیت جو پہلے سے دل میں پوشیدہ تھی ظہور میں آئی۔ افسوس ہزار افسوس کہ تعصب مذہبی کے رُو سے عیسائی دین کے حامیوں کی کہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ مدینہ میں جا کر جب مکہ والوں کے تعاقب کے وقت بدر کی لڑائی ہوئی جو اسلام کی پہلی لڑائی ہے تو کونسی جمعیت پیدا ہو گئی تھی۔ اُس وقت تو کل تین سو تیرہ آدمی مسلمان تھے اور وہ بھی اکثر نو عمر نا تجربہ کار جو میدانِ بدر میں حاضر ہوئے تھے پس سوچنے کا مقام ہے کہ کیا اس قدر آدمیوں پر بھروسہ کر کے عرب کے تمام بہادروں اور یہود اور نصاریٰ او لاکھوں انسانوں کی سرکوبی کے لئے میدان میں کسی کا نکلنا عقل فتویٰ دے سکتی ہے؟ !!! اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ نکلنا اُن تدبیروں اور ارادوں کا نتیجہ نہیں تھا جو انسان دشمنوں کو ہلاک کرنے اور اپنی فتیابی کے لئے سوچتا ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کم سے کم تیس چالیس ہزار فوج کی جمعیت حاصل کر لینا ضروری تھا اور پھر اسی کے بعد لاکھوں انسانوں کا مقابلہ کرنا۔ لہذا صاف ظاہر ہے کہ یہ لڑائی مجبوری کے وقت خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوئی تھی نہ ظاہری سامان کے بھروسے پر۔

(سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب ۳۹۱۳۸)

فَلَمَّا أَصَابَ الْمُسْلِمِينَ الذِّلَّةَ الْأُولَىٰ فِي مَكَّةَ وَعَدَهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ ۖ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ
بِأَنفُسِهِمْ طَلِبُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۖ وَأَشَارَ فِي قَوْلِهِ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ أَنَّ الْعَذَابَ
يُصِيبُ الْكَافِرَ بِأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فَانْجَزَ اللَّهُ هَذَا ۖ لَوْعَدَ يَوْمَ بَذَرَ وَقَتْلَ الْكَافِرِينَ
بِسُيُوفِ الْمُسْلِمِينَ۔ (خطبہ الہامیہ ص ۱۸۵، ۱۸۶)

اسلام میں بجز دفاعی طور کی جنگ یا ان جنگوں کے سوا جو بغرض سزائے ظالم یا آزادی قائم کرنے کی
نیت سے ہوں اور کبھی صورت میں دین کے لئے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں اور دفاعی طور کی جنگ سے
مراد وہ لڑائیاں ہیں جن کی ضرورت اُس وقت پیش آتی ہے جبکہ مخالفوں کے بلوہ سے اندیشہ جان ہو۔

(مسیح ہندوستان میں ص ۱)

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں اور پھر بعد اس کے بھی کفار کے ہاتھ سے دُکھ اٹھایا
اور بالخصوص مکہ کے تیرہ برس اس مصیبت اور طرح طرح کے ظلم اٹھانے میں گزرے کہ جس کے تصور سے بھی
رونا آتا ہے لیکن آپ نے اس وقت تک دشمنوں کے مقابل پر تلوار نہ اٹھائی اور نہ اُن کے سخت کلمات کا
سخت جواب دیا جب تک کہ بہت سے صحابہ اور آپ کے عزیز و دوست بڑی بے رحمی سے قتل کئے گئے اور
طرح طرح سے آپ کو بھی جسمانی دُکھ دیا گیا اور کئی دفعہ زہر بھی دی گئی اور کئی قسم کی تجویزیں قتل کرنے کی کی
گئیں جن میں مخالفوں کو ناکامی رہی۔ جب خدا کے انتقام کا وقت آیا تو ایسا ہوا کہ مکہ کے تمام رئیسوں اور
قوم کے برسرِ آردہ لوگوں نے اتفاق کر کے یہ فیصلہ کیا کہ بہر حال اس شخص کو قتل کر دینا چاہیے۔ اُس وقت خدا
نے جو اپنے پیاروں اور صدیقوں اور راست بازوں کا حامی ہوتا ہے آپ کو خبر دے دی کہ اس شہر میں
اب بجز ہمدی کے کچھ نہیں اور قتل پر کمر بستہ ہیں یہاں سے جلد بھاگ جاؤ تب آپ حکم الہی مدینہ کی طرف
ہجرت کر گئے مگر پھر بھی مخالفوں نے پچھپانہ چھوڑا بلکہ تعاقب کیا اور بہر حال اسلام کو پامال کرنا چاہا جب اس
حد تک اُن لوگوں کی شورہ پشتی بڑھ گئی اور کئی بے گناہوں کے قتل کرنے کے مجرم بنے بھی اُن کو سزا کے

(ترجمہ از اصل) جس وقت مسلمانوں کو پہلی ذبت مکہ میں پہنچی خدا نے ان سے اپنے اس
قول میں وعدہ فرمایا تھا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ..... آخر آیت تک۔ اور علیٰ نَصْرِهِمْ کے قول سے اشارہ
کیا کہ مومنوں کے ہاتھ سے کفار پر عذاب اُترے گا۔ پس خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ بدر کے دن ظاہر ہوا اور
کافر مسلمانوں کی آبدار تلوار سے قتل کئے گئے۔

(خطبہ الہامیہ ص ۱۸۵، ۱۸۶)

لائق بنایا تب اُن کے ساتھ لڑنے کے لئے بطور مدافعت اور حفاظت خود اختیاری اجازت دی گئی اور نیز وہ لوگ بہت سے بے گناہ مقتولوں کے عوض میں جن کو انہوں نے بغیر کسی معرکہ جنگ کے محض شرارت سے قتل کیا تھا اور اُن کے مالوں پر قبضہ کیا تھا اس لائق ہو گئے تھے کہ اسی طرح اُن کے ساتھ اور اُن کے معاونوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا مگر مکہ کی فتح کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بخش دیا۔ لہذا یہ خیال کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہؓ نے کبھی دین پھیلانے کے لئے لڑائی کی تھی یا کسی کو جبراً اسلام میں داخل کیا تھا سخت غلطی اور ظلم ہے۔ (سیح ہندوستان میں ص ۷۸)

کیا اُس مذہب کو ہم جبر کا مذہب کہہ سکتے ہیں جس کی کتاب قرآن میں صاف طور پر یہ ہدایت ہے کہ لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ یعنی دین میں داخل کرنے کے لئے جبر جائز نہیں۔ کیا ہم اُس بزرگ نبی کو جبر کا الزام دے سکتے ہیں جس نے مکہ معظمہ کے تیرہ برس میں اپنے تمام دوستوں کو دن رات یہی نصیحت دی کہ شر کا مقابلہ مت کرو اور صبر کرتے رہو۔ ہاں جب دشمنوں کی بدی حد سے گذر گئی اور دین اسلام کے مٹانے کے لئے تمام قوموں نے کوشش کی تو اُس وقت غیرتِ الہی نے تقاضا کیا کہ جو لوگ تلوار اٹھاتے ہیں وہ تلوار ہی سے قتل کئے جائیں ورنہ قرآن شریف نے ہرگز جبر کی تعلیم نہیں دی اگر جبر کی تعلیم ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جبر کی تعلیم کی وجہ سے اس لائق نہ ہوتے کہ امتحانوں کے موقع پر سچے ایمانداروں کی طرح صدق دکھلا سکتے لیکن ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کی وفاداری ایک ایسا امر ہے کہ اس کے اظہار کی ہمیں ضرورت نہیں۔ یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں کہ اُن سے صدق اور وفاداری کے نمونے اس درجہ پر ظہور میں آئے کہ دوسری قوموں میں اُن کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ اس وفادار قوم نے تلواروں کے نیچے بھی اپنی وفاداری اور صدق کو نہیں چھوڑا بلکہ اپنے بزرگ اور پاک نبی کی رفاقت میں وہ صدق دکھلایا کہ کبھی انسان میں وہ صدق نہیں آسکتا جب تک ایمان سے اُس کا دل اور سینہ منور نہ ہو غرض اسلام میں جبر کو دخل نہیں۔ اسلام کی لڑائیاں تین قسم سے باہر نہیں (۱) دفاعی طور پر یعنی بہ طریق حفاظتِ خود اختیاری (۲) بطور سزا یعنی خون کے عوض میں خون (۳) بطور آزاد و قائم کرنے کے یعنی بغرض مزاحموں کی قوت توڑنے کے جو مسلمان ہونے پر قتل کرتے تھے۔ پس جس حالت میں اسلام میں یہ ہدایت ہی نہیں کہ کسی شخص کو جبراً اور قتل کی دھمکی سے دین میں داخل کیا جائے تو پھر کسی خونی ممدی یا خونی مسیح کی انتظار کرنا سراسر لغو اور بیہودہ ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ قرآنی تعلیم کے برخلاف کوئی ایسا انسان بھی دنیا میں آوے جو تلوار کے ساتھ لوگوں کو مسلمان کرے۔ (سیح ہندوستان میں ص ۷۹)

میں خدا تعالیٰ کی قسم سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بنانے کے لئے کبھی

جبر نہیں کیا اور نہ تلوار کھینچی اور نہ دین میں داخل کرنے کے لئے کسی کے ایک بال کو بھی نقصان پہنچایا بلکہ وہ تمام نبوی لڑائیاں اور آنجناب کے صحابہ کرام کے جنگ جو اُس وقت کئے گئے یا تو اس واسطے اُن کی ضرورت پڑی تاکہ اپنی حفاظت کی جائے اور یا اس لئے ضرورت پڑی کہ تاملک میں امن قائم کیا جائے اور جو لوگ اسلام کو اُس کے پھیلنے سے روکتے ہیں اور اُن لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں جو مسلمان ہوں اُن کو کمزور کر دیا جائے جب تک کہ وہ اس نالائق طریق سے توبہ کر کے اسلام کی سلطنت کے مطیع ہو جائیں۔ پس ایسے جنگ کا اُس زمانہ میں کہاں پتہ ملتا ہے جو جبراً مسلمان بنانے کے لئے کی جاتی ہے۔ وہاں رحمت الہی نے قابلِ سزا قوموں کے لئے جو بہت سے خون کر چکی تھیں اور غونیوں کو مدد دے چکی تھیں اور اپنے جرائم کی وجہ سے عدالت کے رُوسے قتل کے لائق تھیں، رحمانہ طور پر یہ رعایت رکھی تھی کہ ایسے مجرم اگر سچے دل سے مسلمان ہو جائیں تو ان کا وہ سنگین مجرم معاف کر دیا جائے اور ایسے مجرموں کو اختیار ملا تھا کہ اگر چاہیں تو اس رحمانہ قانون سے فائدہ اٹھائیں۔ (تربیاتی القلوب ص ۵۴)

چونکہ مسلمان اسلام کے ابتدائی زمانہ میں تھوڑے تھے اس لئے ان کے مخالفوں نے باعث اُس تکبر کے جو فطرتاً ایسے فرقوں کے دل اور دماغ میں جا گزیں ہوتا ہے جو اپنے تئیں دولت میں مال میں کثرت جماعت میں عزت میں مرتبت میں دوسرے فرقہ سے برتر خیال کرتے ہیں اُس وقت کے مسلمانوں یعنی صحابہ سے سخت دشمنی کا برتاؤ کیا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آسمانی پودہ زمین پر قائم ہو بلکہ وہ ان راہبازوں کے ہلاک کرنے کے لئے اپنے ناخنوں تک زور لگا رہے تھے اور کوئی دقیقہ آزار رسانی کا اٹھانہیں رکھا تھا اور اُن کو خوف یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس مذہب کے پیروں میں اور پھر اس کی ترقی ہمارے مذہب اور قوم کی بربادی کا موجب ہو جائے۔ سو اسی خوف سے جو اُن کے دلوں میں ایک رعب ناک صورت میں بیٹھ گیا تھا نہایت جابرانہ اور ظالمانہ کارروائیاں اُن سے ظہور میں آئیں اور انہوں نے دردناک طریقوں سے اکثر مسلمانوں کو ہلاک کیا اور ایک زمانہ دراز تک جو تیرہ برس کی مدت تھی اُن کی طرف سے یہی کارروائی رہی اور نہایت بے رحمی کی طرز سے خدا کے وفادار بندے اور نوع انسان کے فخرانِ شریہ درندوں کا تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کئے گئے اور یتیم بچے اور عاجز اور مسکین عورتیں گوجوں اور گلیوں میں ذبح کئے گئے۔ اس پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے قطعی طور پر یہ تاکید تھی کہ شتر کا ہر گز مقابلہ نہ کرو۔ چنانچہ ان برگزیدہ راست بازوں نے ایسا ہی کیا۔ اُن کے خونوں سے گُوچے سُرخ ہو گئے پر انہوں نے دم نہ مارا۔ وہ قربانیوں کی طرح ذبح کئے گئے پر انہوں نے آہ نہ کی۔ خدا کے پاک اور مقدس رسول کو جس پر زمین اور آسمان سے بے شمار سلام ہیں بارہا پتھر مار مار کر خون سے آلودہ کیا گیا مگر اس صدق اور استقامت

کے پہاڑ نے ان تمام آزاروں کی دلی انشراح اور محبت سے برداشت کی اور ان صابروانہ اور عاجزانہ روشوں سے مخالفوں کی شوخی دن بدن بڑھتی گئی اور انہوں نے اس مقدس جماعت کو اپنا ایک شکار سمجھ لیا تب اُس خدا نے جو نہیں چاہتا کہ زمین پر ظلم اور بے رحمی حد سے گزر جائے اپنے مظلوم بندوں کو یاد کیا اور اُس کا غضب شریروں پر بھڑکا اور اُس نے اپنی پاک کلام قرآن شریف کے ذریعہ سے مظلوم بندوں کو اطلاع دی کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ میں تمہیں آج سے مقابلہ کی اجازت دیتا ہوں اور میں خدائے قادر ہوں ظالموں کو بے سزا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ حکم تھا جس کا دوسرے لفظوں میں جہاد نام رکھا گیا اور اس حکم کی اصل عبارت جو قرآن شریف میں اب تک موجود ہے یہ ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَهُمْ جَزَاءُ الْوَعْدِ الَّذِي اٰتٰهُمْ اَللّٰهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اَلَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ يَعْنِي خدائے ان مظلوم لوگوں کی جو قتل کئے جاتے ہیں اور ناحق اپنے وطن سے نکالے گئے فریاد سن لی اور ان کو مقابلہ کی اجازت دی گئی اور خدا قادر ہے جو مظلوم کی مدد کرے.... مگر یہ حکم مختص الزمان الوقت تھا۔ ہمیشہ کے لئے نہیں تھا بلکہ اس زمانہ کے متعلق تھا جبکہ اسلام میں داخل ہونے والے بکریوں اور بھیڑوں کی طرح ذبح کئے جاتے تھے۔

(گورنمنٹ انگریزی اور جہاد ص ۲۵۵)

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز کسی پر تلوار نہیں اٹھائی مجزآن لوگوں کے جنہوں نے پہلے تلوار اٹھائی اور سخت بے رحمی سے بے گناہ اور پرہیزگار مردوں اور عورتوں اور بچوں کو قتل کیا اور ایسے درد انگیز طریقوں سے مارا کہ اب بھی ان قصوں کو پڑھ کر رونا آتا ہے۔

(گورنمنٹ انگریزی اور جہاد ص ۲۵۵)

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ میں خود سبقت کر کے ہرگز تلوار نہیں اٹھائی بلکہ ایک زمانہ دراز تک کفار کے ہاتھ سے دکھ اٹھایا اور اس قدر صبر کیا جو ہر ایک انسان کا کام نہیں اور ایسا ہی آپ کے اصحاب بھی اسی اعلیٰ اصول کے پابند رہے اور جیسا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ دکھ اٹھاؤ اور صبر کرو ایسا ہی انہوں نے صدق اور صبر دکھایا۔ وہ پیروں کے نیچے کچلے گئے انہوں نے دم نہ مارا۔ اُن کے بچے اُن کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کئے گئے۔ وہ آگ اور پانی کے ذریعے سے عذاب دئے گئے مگر وہ شتر کے مقابلہ سے ایسے باز رہے کہ گویا وہ شیر خوار بچے ہیں۔ کون ثابت کر سکتا ہے کہ دنیا میں تمام نبیوں کی امتوں میں سے کسی ایک نے بھی باوجود قدرت انتقام ہونے کے خدا کا حکم سن کر ایسا اپنے تئیں عاجز اور مقابلہ سے دست کش بنالیا جیسا کہ انہوں نے بنایا؟ کس کے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں کوئی اور بھی ایسا گروہ ہوا ہے جو باوجود بہادری اور جماعت اور قوت بازو اور طاقت مقابلہ اور پائے جانے تمام لازم مردی

اور مردانگی کے پھر خونخوار دشمن کی ایذا اور زخم رسانی پر تیرہ برس تک برابر صبر کرتا رہا۔ ہمارے سید و مولیٰ اور آپ کے صحابہ کا یہ صبر کسی مجبوری سے نہیں تھا بلکہ اس صبر کے زمانہ میں بھی آپ کے جان نثار صحابہ کے وہی ہاتھ اور بازو تھے جو جہاد کے حکم کے بعد انہوں نے دکھائے اور بسا اوقات ایک ہزار جوان نے مخالف کے ایک لاکھ سپاہی ہرد آڑ مارا کو شکست دے دی۔ ایسا ہونا لوگوں کو معلوم ہو کہ جو مکہ میں دشمنوں کی خواندیزیوں پر صبر کیا گیا تھا۔ اس کا باعث کوئی بزدلی اور کمزوری نہیں تھی بلکہ خدا کا حکم سن کر انہوں نے ہتھیار ڈال ڈالے تھے اور بکریوں اور بھیڑوں کی طرح ذبح ہونے کو تیار ہو گئے تھے۔

(گورنمنٹ انگریزی اور جہاد صفحہ ۱۰۹)

بعض لوگ جن کو حق کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے جب ایسی تعلیم سنتے ہیں تو اور کچھ نہیں تو یہی اعتراض کر دیتے ہیں کہ اسلام میں اگر ہمدردی کی تعلیم ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لڑائیاں کیوں کرتے۔ وہ نادان اتنا نہیں سمجھتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کئے وہ تیرہ برس تک خطرناک دُکھ اور تکلیف پر تکلیف اٹھانے کے بعد کئے اور وہ بھی صرف مدافعت کے طور پر۔ تیرہ برس تک ان کے ہاتھوں سے آپ تکلیف اٹھاتے رہے۔ ان کے عزیز و دوست اور یاروں کو سخت سخت عذاب دیا جاتا رہا اور جو رو ظلم کا کوئی بھی ایسا پہلو نہ رہا جو مخالفوں نے ان کے لئے نہ برتا ہو یہاں تک کہ کئی مسلمان مرد اور کئی مسلمان عورتیں ان کے ہاتھ سے شہید بھی ہو گئے اور ان کے ہر وقت کے ایسے شدید ظلموں سے تنگ آ کر حکم الہی شہر بھی چھوڑنا پڑا جب مدینہ منورہ کو تشریف لے گئے اور وہاں بھی ان ظالموں نے پیچھا نہ چھوڑا۔ جب ان کے ظلموں اور شرارتوں کی بات انتہا تک پہنچ گئی تو خدا تعالیٰ نے مظلوم قوم کو اس مظلومانہ حالت میں مقابلہ کا حکم دیا اور وہ بھی اس لئے کہ شریر اپنی شرارت سے باز آجائیں اور ان کی شرارت سے مخلوق خدا کو بچایا جائے اور ایک حق پرست قوم اور دین حق کے لئے راہ کھل جاوے ورنہ کوئی بتلاوے کہ مکہ میں تیرہ سال تک رہ کر کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا باپ مارا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے لئے بدی نہیں چاہی۔ آپ تو رحم محبت تھے اگر بدی چاہتے تو جب آپ نے انہی ظالموں پر پورا تسلط حاصل کر لیا تھا اور شوکت اور غلبہ آپ کو مل گیا تھا تو آپ ان تمام ظالم آئمتہ الکفر کو جو ہمیشہ آپ کو دُکھ دیتے رہتے اور بغاوت پر تھے رہتے تھے قتل کروادیتے تو کون پوچھتا تھا۔ (تقریریں جلسہ سالانہ ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۸)

سارا قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ دین میں جبر نہیں اور صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لڑائیاں کی گئی تھیں وہ لڑائیاں دین کو جبراً شائع کرنے کے لئے نہیں تھیں بلکہ یا تو بطور سزا تھیں یعنی ان لوگوں کو سزا دینا منظور تھا جنہوں نے ایک گروہ کثیر مسلمانوں

کو قتل کر دیا اور بعض کو وطن سے نکال دیا تھا اور نہایت سخت ظلم کیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ يَغَاتِلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ہ یعنی ان مسلمانوں کو جن سے کفار جنگ کر رہے تھے بسبب مظلوم ہونے کے مقابلہ کرنے کی اجازت دی گئی اور خدا کا در ہے کہ جو ان کی مدد کرے، اور یا وہ لڑائیاں جو بطور مدافعت تھیں یعنی جو لوگ اسلام کے نابود کرنے کے لئے پیش قدمی کرتے تھے یا اپنے ملک میں اسلام کو شائع ہونے سے جبراً روکتے تھے اُن سے بطور حفاظت خود اختیاری یا ملک میں آزادی پیدا کرنے کے لئے لڑائی کی جاتی تھی بجز ان تین صورتوں کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس خلیفوں نے کوئی لڑائی نہیں کی بلکہ اسلام نے غیر قوموں کے ظلم کی اس قدر برداشت کی ہے جو اس کی دوسری قوموں میں نظیر نہیں ملتی۔ (کشتی نوح ص ۶)

اکثر مسلمان مجھ پر حملہ کرتے ہیں کہ تمہارے سلسلہ میں یہ عیب ہے کہ تم جہاد کو موقوف کرتے ہو۔ افسوس ہے کہ وہ نادان اس کی حقیقت سے محض ناواقف ہیں وہ اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی اشاعت مذہب کے لئے تلوار نہیں اٹھائی جب آپ پر اور آپ کی جماعت پر مخالفوں کے ظلم انتہاء تک پہنچ گئے اور آپ کے غلصہ خدام میں سے مردوں اور عورتوں کو شہید کر دیا گیا اور پھر مدینہ تک آپ کا تعاقب کیا گیا اُس وقت مقابلہ کا حکم ملا۔ آپ نے تلوار نہیں اٹھائی مگر دشمنوں نے تلوار اٹھائی۔ بعض اوقات آپ کو ظالم طبع کفار نے سر سے پاؤں تک خون آلود کر دیا تھا مگر آپ نے مقابلہ نہیں کیا۔ خوب یاد رکھو کہ اگر تلوار اسلام کا فرض ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اٹھاتے مگر نہیں۔ وہ تلوار جس کا ذکر ہے وہ اُس وقت اٹھی جب مودی کفار نے مدینہ تک تعاقب کیا۔ اُس وقت مخالفین کے ہاتھ میں تلوار تھی مگر اب تلوار نہیں ہے..... اور اسلام کے خلاف صرف قلم سے کام لیا جاتا ہے۔ پھر قلم کا جواب تلوار سے دینے والا محق اور ظالم ہو گا یا کچھ اور؟

اس بات کو مت بھولو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے حد سے گزرے ہوئے ظلم و ستم پر تلوار اٹھائی اور وہ حفاظت خود اختیاری تھی جو ہر مذہب گورنمنٹ کے قانون میں بھی حفاظت خود اختیاری کو جائز رکھا ہے۔ اگر ایک چور گھر میں گھس آوے اور وہ حملہ کر کے مار ڈالنا چاہے اس وقت اس چور کو بچاؤ کے لئے مار ڈالنا جرم نہیں ہے۔

پس جب حالت یہاں تک پہنچی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار خدام شہید کر دئے گئے اور مسلمان ضعیف عورتوں تک کو نہایت سنگدل اور بے حیائی کے ساتھ شہید کیا گیا تو کیا حق نہ تھا کہ اُن کو سزا دی جاتی۔ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ کا یہ منشاء ہوتا کہ اسلام کا نام و نشان نہ رہے تو البتہ یہ ہو

سکتا تھا کہ تلوار کا نام نہ آتا مگر وہ چاہتا تھا کہ اسلام دنیا میں پھیلے اور دنیا کی نجات کا ذریعہ ہو اس لئے اس وقت محض مدافعت کے لئے تلوار اٹھائی گئی۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اسلام کا اس وقت تلوار اٹھانا کس قانون مذہب اور اخلاق کی رو سے قابل اعتراض نہیں ٹھہرتا۔ وہ لوگ جو ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری پھیر دینے کی تعلیم دیتے ہیں وہ بھی صبر نہیں کر سکتے اور جن کے ہاں کیڑے کا مارنا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتے پھر اسلام پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟

میں یہ بھی کھول کر کہتا ہوں کہ جو جاہل مسلمان کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعہ پھیلا ہے وہ نبی معصوم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر افتراء کرتے ہیں اور اسلام کی ہتھک کرتے ہیں۔ خوب یاد رکھو کہ اسلام ہمیشہ اپنی پاک تعلیم اور ہدایت اور اپنے ثمرات انوار و برکات اور معجزات سے پھیلا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان نشانات آپ کے اخلاق کی پاک تاثیرات نے اسے پھیلا یا ہے اور وہ نشانات اور تاثیرات ختم نہیں ہو گئی ہیں بلکہ ہمیشہ اور ہر زمانہ میں تازہ بہ تازہ موجود رہتی ہیں اور یہی وجہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نبی ہیں اس لئے کہ آپ کی تعلیمات اور ہدایات ہمیشہ اپنے ثمرات دیتی رہتی ہیں اور آئندہ جب اسلام ترقی کرے گا تو اس کی یہی راہ ہوگی نہ کوئی اور۔ پس جب اسلام کی اشاعت کے لئے کبھی تلوار نہیں اٹھائی گئی تو اس وقت ایسا خیال بھی کرنا گناہ ہے کیونکہ اب تو سب کے سب امن سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مذہب کی اشاعت کے لئے کافی ذریعے اور سامان موجود ہیں۔

مجھے بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عیسائیوں اور دوسرے معتزین نے اسلام پر حملے کرتے وقت ہرگز ہرگز اصلیت پر غور نہیں کیا۔ وہ دیکھتے نہیں کہ اس وقت تمام مخالف اسلام اور مسلمانوں کے تکیصال کے درپے تھے اور سب کے سب مل کر اس کے خلاف منصوبے کرتے اور مسلمانوں کو دھک دیتے تھے۔ ان دھکوں اور تکلیفوں کے مقابلہ میں اگر وہ اپنی جان نہ بچاتے تو کیا کرتے۔ قرآن شریف میں یہ آیت موجود ہے اِذْنَ لِلَّذِيْنَ يُغَاثِلُوْنَ بِاَنفُسِهِمْ ظُلْمًا اِذْ اَسَ سَ مَعْلُوْمٌ هُوَ اَنَّهُ سَ كَرِهَ اَلْمُلُوْمُ اَن يَّكُوْنَ مَظْلُوْمًا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم اُس وقت دیا گیا جب کہ مسلمانوں پر ظلم کی حد ہو گئی تو انہیں مقابلہ کا حکم دیا گیا۔ اس وقت کی یہ اجازت تھی دوسرے وقت کے لئے یہ حکم نہ تھا۔ (پیکچر لکھیانہ ص ۲۶۳)

قرآن شریف نے ظلم اور زیادتی کی تعلیم نہیں دی اور صرف مظلوموں کی نسبت لڑائی کرنا جائز رکھا ہے اور نیز یہ کہ جس طرح دشمن نے اُن کا مال لوٹ لیا ہے وہ بھی لوٹ لیں زیادتی نہ کریں پس کس قدر بے حیائی، بے شرمی اور بے ایمانی ہے کہ ناحق قرآن شریف پر یہ تمسٹ تھاپ دی جاتی ہے کہ گویا اُس نے آتے ہی بغیر اس کے کہ فریق ثانی سے مجرمانہ حرکتیں صادر ہوں لوٹ اور قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا ہمیں

ایسی کوئی آیت سارے قرآن شریف میں نہیں ملتی..... خدا تو قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ
يَقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ یعنی جن مسلمانوں پر ناحق قتل کرنے کیلئے
چڑھائی کی جاتی ہے خدا نے دیکھا کہ وہ مظلوم ہیں اس لئے خدا بھی اُن کو مقابلہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
(حشتمہ معرفت ص ۱۹۵)

ہم ایک اور بات ان جاہلوں کو سناتے ہیں کہ جو خواہ مخواہ جبر کا الزام خدا کے کلام پر دیتے ہیں
اور وہ یہ ہے کہ مکتے کے رہنے والے گل کفار اور نیز دیہاتی اور گردنواح کے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے
اس زمانہ میں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم متحدہ معظمہ میں تھے اور کوئی جنگ شروع نہ تھا کئی مسلمان ناحق
قتل کر دیئے تھے اور ان مظلوموں کا خون ان کی گردن پر تھا اور درحقیقت وہ سب اسی گناہ میں شریک
تھے کیونکہ بعض قاتل اور بعض ہمارا اور بعض ان کے معاون تھے۔ اس وجہ سے وہ لوگ خدا کے نزدیک
قتل کے لائق تھے کیونکہ ان کی اس قسم کی شرارتیں حد سے گذر گئی تھیں۔ علاوہ اس کے سب سے بڑا گناہ
اُن کا یہ تھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام قتل کے مرتکب تھے اور انہوں نے پختہ ارادہ کیا تھا
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ پس ان گناہوں کی وجہ سے وہ خدا کی نظر میں واجب القتل ٹھہر
چکے تھے اور ان کا قتل کرنا عین انصاف تھا کیونکہ وہ جرم قتل اور اقدام قتل کے مرتکب ہو چکے تھے اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم جو برابر تیرہ برس اُن میں رہ کر وعظ کرتے رہے اور نیز آسمانی نشان دکھلاتے رہے اس
صورت میں خدا کی تجت ان پر پوری ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے خدا نے جو رحیم و کریم ہے اُن کی نسبت یہ حکم دیا
تھا کہ وہ اگرچہ اپنے جرائم کی وجہ سے بہر حال قتل کرنے کے لائق ہیں لیکن اگر کوئی اُن میں سے خدا کی کلام کو
سن کر اسلام قبول کرے تو یہ قصاص اس کو معاف کیا جاوے ورنہ اپنے گناہوں کی سزا میں جو قتل اور اقدام
قتل ہے وہ بھی قتل کئے جائیں گے۔ اب بتلاؤ کہ اس میں کونسا جبر ہے؟ جس حالت میں وہ لوگ جرم قتل اور
اقدام قتل کی وجہ سے بہر حال قتل کے لائق تھے اور یہ رعایت قرآن شریف نے ان کو دی کہ اسلام لانے کی
حالت میں وہ قصاص دور ہو سکتا ہے تو اس میں جبر کیا ہوا؟ اور اگر یہ رعایت نہ دی جاتی تو ان کا قتل کرنا
بہر حال ضروری تھا کیونکہ وہ قاتل اور اقدام قتل کے مرتکب تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ
يَقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ یعنی ہم اُن لوگوں کو جو ناحق قتل کئے
جاتے ہیں اجازت دیتے ہیں کہ اب وہ بھی قاتلوں کا مقابلہ کریں یعنی ایک مدت تک تو مومنوں کو مقابلہ کی
اجازت نہیں دی گئی تھی اور وہ مدت تیرہ برس تھی اور جب بہت سے مومن قتل ہو چکے اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام قتل کے بھی کافر لوگ مرتکب ہوئے تب تیرہ برس کے مصائب اٹھانے کے

اللہ تعالیٰ بعض مصالح کے رُو سے ایک فعل کرتا ہے اور آئندہ جب وہ فعل معرض اعتراض ٹھہرتا ہے تو پھر وہ فعل نہیں کرتا۔ اولاً ہمارے رسول نے کوئی تلوار نہ اٹھائی مگر اُن کو سخت سے سخت تکالیف برداشت کرنی پڑیں۔ تیرہ سال کا عرصہ ایک بچہ کو بالغ کرنے کے لئے کافی ہے اور مسیح کی میعاد تو اگر اس میعاد میں سے دس نکال دیں تو تو بھی کافی ہوتی ہے۔ غرض اس لمبے عرصہ میں کوئی یا کسی رنگ کی تکلیف نہ تھی جو اٹھانی نہ پڑے۔ آخر کار وطن سے نکلے تو تعاقب ہوؤ۔ دوسری جگہ پناہ لی۔ تو دشمن نے وہاں بھی نہ چھوڑا جب یہ حالت ہوئی تو مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے بچانے کے لئے حکم ہوا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا ۚ وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۚ يٰٓالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَن يَقُولُوْا رَبَّنَا اللّٰهُمَّ جن لوگوں کے ساتھ لڑائیاں خواہ مخواہ کی گئیں اور گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اِس لئے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ سو یہ ضرورت تھی کہ تلوار اٹھانی گئی۔ والا حضرت کبھی تلوار نہ اٹھاتے۔ ہاں ہمارے زمانہ میں ہمارے برخلاف قلم اٹھانی گئی۔ قلم سے ہم کو اذیت دی گئی اور سخت ستایا گیا اُن کے مقابل قلم ہی ہمارا حرب بھی ہے۔

(رولورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۵۶۱۵۵)

(آنحضرتؐ کے زمانہ میں) اسلام کی لڑائیاں ڈیفنس (دفاعی) تھیں اور وہ صرف دس سال ہی کے اندر ختم ہو گئیں۔
(الحکم جلد ۳، مورخہ ۱۰ جنوری ۱۸۹۹ء ص ۵)

ابتدا اے اسلام میں دفاعی لڑائیوں اور جسمانی جنگوں کی اس لئے بھی ضرورت پڑتی تھی کہ دعوت اسلام کرنے والے کا جواب اُن دنوں دلائل و براہین سے نہیں بلکہ تلوار سے دیا جاتا تھا اس لئے لاچار جواب الجواب میں تلوار سے کام لینا پڑا لیکن اب تلوار سے جواب نہیں دیا جاتا بلکہ قلم اور دلائل سے اسلام پر نکتہ چینیاں کی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے چاہا ہے کہ سیف (تلوار) کا کام قلم سے لیا جاوے اور تحریر سے مقابلہ کر کے مخالفوں کو پست کیا جاوے اس لئے اب کسی کوشایاں نہیں کہ قلم کا جواب تلوار سے دینے کی کوشش کرے۔

گر حفظِ مراتب نہ کنی زندیق

(ریپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۶۸)

اسلام کا کبھی ایسا منشاء نہ تھا کہ بے مطلب اور بلا ضرورت تلوار اٹھائی جاوے۔

(ریورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۶۹)

اسلام کی نسبت جو کہتے ہیں کہ تلوار سے پھیلا یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام نے تلوار اس وقت تک نہیں

اٹھائی جب تک سامنے تلوار نہیں دیکھی۔ قرآن شریف میں صاف لکھا ہے کہ جس قسم کے ہتھیاروں سے دشمن اسلام پر حملہ کرے اسی قسم کے ہتھیار استعمال کرو۔ ممدی کے لئے کہتے ہیں کہ اگر تلوار سے کام لے گا یہ صحیح نہیں۔ اب تلوار کہاں ہے؟ جو تلوار نکالی جاوے۔ (الحکم جلد ۱۲، ص ۲۶ مورخہ ۲۶ جولائی ۱۹۰۸ء ص ۲)

نافع مخالف یہ کہتے ہیں کہ جہاد کے ذریعہ اسلام پھیلایا جاتا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام کی کامل تعلیم خود اس کی اشاعت کا موجب ہے۔ نفس اسلام کے لئے ہرگز کسی تلوار یا بندوق کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کی گزشتہ لڑائیاں وہ دفاعی لڑائیاں تھیں انہوں نے غلطی اور سخت غلطی کھائی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جبراً مسلمان بنانے کے واسطے تھیں۔ غرض میرا ایمان ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعہ نہیں پھیلایا جاتا بلکہ اس کی تعلیم جو اپنے ساتھ اعجازی نشان رکھتی ہے خود دلوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔

(الحکم جلد ۵، مورخہ ۱۵ مئی ۱۹۰۸ء ص ۲)

ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلامی جنگ بالکل دفاعی تھے اور ان میں وہ شدت اور سخت گیری ہرگز نہ تھی جو موسیٰ اور یثوع کے جنگوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر وہ کہیں کہ موسیٰ اور یثوع کی لڑائیاں عذاب الہی کے رنگ میں تھیں تو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جنگوں کو کیوں عذاب الہی کی صورت میں تسلیم نہیں کرتے؟ موسیٰ جنگوں کو کیا ترجیح ہے؟ بلکہ ان اسلامی جنگوں میں تو موسیٰ لڑائیوں کے مقابلہ میں بڑی بڑی رعایتیں دی گئی ہیں اصل بات یہی ہے کہ چونکہ وہ لوگ نوامین الہیہ سے ناواقف تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان پر موسیٰ علیہ السلام کے مخالفوں کے مقابلہ میں بہت بڑا رحم فرمایا کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے۔ پھر اسلامی جنگوں میں موسیٰ جنگوں کے مقابلہ میں یہ بڑی خصوصیت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خادموں کو مکہ والوں نے برابر ۱۳ سال تک خطرناک ایذائیں دیں اور تکلیفیں دیں اور طرح طرح کے دکھ اُن ظالموں نے دئے چنانچہ ان میں سے کئی قتل کئے گئے اور بعض بُرے بُرے عذابوں سے مارے گئے۔ چنانچہ تاریخ پڑھنے والے پر یہ امر مخفی نہیں ہے کہ بیچاری عورتوں کو سخت شرمناک ایذاؤں کے ساتھ مار دیا یہاں تک کہ ایک عورت کو دو اُونٹوں سے باندھ دیا اور پھر ان کو مختلف جہات میں دوڑا دیا اور اس بیچاری کو چیر ڈالا۔ اس قسم کی ایذا رسانیوں اور تکلیفوں کو برابر ۱۳ سال تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک جماعت نے بڑے صبر اور حوصلہ کے ساتھ برداشت کیا۔ اس پر بھی انہوں نے اپنے ظلم کو نہ روکا اور آخر کار خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کیا گیا۔ اور جب آپ نے خدا تعالیٰ سے اُن کی شرارت کی اطلاع پاکر مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی پھر بھی انہوں نے تعاقب کیا اور آخر جب یہ لوگ پھر مدینہ پر چڑھائی کر کے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اُن کے حملہ کو روکنے کا حکم دیا کیونکہ اب وہ وقت آگیا تھا کہ اہل مکہ اپنی شرارتوں

اور شیعوں کی پاداش میں عذاب الہی کا مزہ چکھیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے جو پہلے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں گے تو عذاب الہی سے ہلاک کئے جائیں گے وہ پورا ہوا۔ خود قرآن شریف میں اِن لڑائیوں کی یہ وجہ صاف لکھی ہے اِنَّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ بِاَنفُسِهِمْ ظُلُمًا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِہُمْ لَقَدِيْرٌۭۙ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ لِغَيْرِ حَقٍّ یعنی ان لوگوں کو مقابلہ کی اجازت دی گئی جن کے قتل کے لئے مخالفوں نے چڑھائی کی (اس لئے اجازت دی گئی) کہ ان پر ظلم ہوا اور خدا تعالیٰ مظلوم کی حمایت کرنے پر قادر ہے۔ یہ وہ مظلوم ہیں جو ناحق اپنے وطنوں سے نکالے گئے۔ اُن کا گناہ بجز اس کے اور کوئی نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس سے اسلامی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر جس قدر رعایتیں اسلامی جنگوں میں دیکھو گے ممکن نہیں کہ موسوی یا شیعی لڑائیوں میں اس کی نظیر مل سکے۔ موسوی لڑائیوں میں لاکھوں بے گناہ بچوں کا مارا جانا، بوڑھوں اور عورتوں کا قتل، باغات اور درختوں کا جلا کر خاک سیاہ کر دینا تورات سے ثابت ہے مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوصفیکہ ان شریروں سے وہ سختیاں اور تکلیفیں دیکھی تھیں جو پہلے کسی نے نہ دیکھی تھیں پھر ان دفاعی جنگوں میں بھی بچوں کو قتل نہ کرنے، عورتوں اور بوڑھوں کو نہ مارنے، راہبوں سے تعلق نہ رکھنے اور کھیتوں اور مزار اور درختوں کو نہ جلانے اور عبادت گاہوں کے مسمار نہ کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ اب مقابلہ کر کے دیکھ لو کہ کس کا پلہ بھاری ہے۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۱۷ جنوری ۱۹۰۲ء ص ۵)

اسلامی جنگیں بالکل دفاعی لڑائیاں تھیں۔ جب کفار کی تکالیف اور شرارتیں حد سے گذر گئیں تو خدا (تعالیٰ) نے اُن کو سزا دینے کے لئے یہ حکم دیا مگر عیسائیوں نے جو مختلف اوقات میں مذہب کے نام سے لڑائیاں کی ہیں اُن کے پاس خدا تعالیٰ کی کوئی دستاویز اور حکم تھا جس کی رُو سے وہ لڑتے تھے ان کو تو ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری پھیر دینے کا حکم تھا۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۱۷ نومبر ۱۹۰۲ء ص ۳)

(جہاد کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ) اب تلوار سے کام لینا تو اسلام پر تلوار ماری ہے اب تو دلوں کو فتح کرنے کا وقت ہے اور یہ بات جبر سے نہیں ہو سکتی۔ یہ اعتراض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تلوار اٹھائی بالکل غلط ہے۔ تیرہ برس تک آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اور صحابہ کرام صبر کرتے رہے پھر باوجود اس کے دشمنوں کا تعاقب کرتے تھے مگر صلح کے خواستگار ہوتے تھے کسی طرح جنگ نہ ہوا اور جو مشرک تو ہیں صلح اور امن کی خواستگار ہوئیں ان کو امن دیا جانا اور صلح کی جاتی۔ اسلام نے بڑے بڑے پیچوں سے اپنے آپ کو جنگ سے بچانا چاہا ہے۔ جنگ کی بنیاد کو خود خدا تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ بہت مظلوم ہیں اور ان کو ہر طرح سے دکھ دیا گیا ہے اس لئے اب اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ یہ بھی اُن کے مقابلہ پر لڑیں۔ (البدر

جلد اول ۲۱ مورخہ ۲ جنوری ۱۹۰۳ء (ص ۷۲)

مذہبی امور میں آزادی ہونی چاہیئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ کہ دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے۔ اس قسم کا فقرہ انجیل میں کہیں بھی نہیں ہے۔ لڑائیوں کی اصل جڑ کیا تھی۔ اس کے سمجھنے میں ان لوگوں سے غلطی ہوئی ہے۔ اگر لڑائی کا ہی حکم تھا تو تیرہ برس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھر ضائع ہی گئے کہ آپ نے اتنے ہی تلوار نہ اٹھائی۔ صرف لڑنے والوں کے ساتھ لڑائیوں کا حکم ہے۔ اسلام کا یہ اصول کبھی نہیں ہوا کہ خود ابتداءً جنگ کریں۔ لڑائی کا سبب کیا تھا؟ اسے خود خدا نے بتلایا ہے کہ ظَلِمُوا۔ خدا تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ مظلوم ہیں تو اب اجازت دیتا ہے کہ تم بھی لڑو۔ یہ نہیں حکم دیا کہ اب تلوار کا وقت ہے تم زبردستی تلوار کے ذریعہ لوگوں کو مسلمان کرو بلکہ یہ کہا کہ تم مظلوم ہو اب مقابلہ کرو۔ مظلوم کو تو ہر ایک قانون اجازت دیتا ہے کہ حفظ جان کے واسطے مقابلہ کرے۔

(البد ر جلد ۲ ۲۱ مورخہ ۲۳ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۳)

خوب سمجھ لو کہ اب مذہبی لڑائیوں کا زمانہ نہیں اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو لڑائیاں ہوئی تھیں اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ جبراً مسلمان بنانا چاہتے تھے بلکہ وہ لڑائیاں بھی دفاع کے طور پر تھیں جب مسلمانوں کو سخت دکھ دیا گیا اور مکہ سے نکال دیا گیا اور بہت سے مسلمان شہید ہو چکے تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسی رنگ میں ان کا مقابلہ کرو پس وہ حفاظت خود اختیار کی کے رنگ میں لڑائیاں کرنی پڑیں۔

(الحکم جلد ۹ ۳۳ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۵ء ص ۹)

اسلامی جہاد پر یہ اعتراض تو محض فضول ہے کہ وہ لڑائیاں مذہب اور اشاعت اسلام کی خاطر تھیں۔ اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال تک مکہ میں کفار کے ہاتھوں سے سخت تکلیف اٹھاتے رہے اور آپ کے جان نثار صحابہ نے دکھ اٹھائے اور جانیں دیں۔ بعض غریب اور بیکیں ضعیف عورتوں کو شرمناک تکالیف کفار نے پہنچائیں یہاں تک کہ آخر آپ کو ہجرت کرنی پڑی اور ان کفار نے وہاں بھی آپ کا تعاقب کیا ایسی صورت میں جب ان کی شرارتیں اور تکلیفیں حد سے گذر گئیں تو پھر خدا تعالیٰ نے سد باب اور دفاع کے طور پر حکم دیا کہ ان سے جنگ کرو چنانچہ پہلی آیت جس میں جہاد کا حکم ہوا وہ یہ ہے :-

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ هُمْ ظَلَمُوا الْآيَةُ

یعنی ان لوگوں کو اجازت دی گئی کہ جنگ کریں جن پر ظلم ہوا ہے

مسلمان مظلوم تھے اُن کی طرف سے ابتداءً نہیں ہوئی تھی بلکہ بانی فساد کفار مکہ تھے۔ ایسی حالت میں بھی جب اُن کی شرارتیں انتہائی درجہ تک جا پہنچیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدافعت کے واسطے مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔

تعاقب کیا اور خون کرنے کے درپے ہوئے۔ غرض جب ہمارے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مدت تک صبر کیا اور مدت تک تکلیف اٹھائی تب خدا (تعالیٰ) نے فیصلہ دیا کہ جنہوں نے تم لوگوں پر ظلم کئے اور تکلیفیں دیں ان کو سزا دینے کا اذن دیا جاتا ہے اور پھر بھی یہ فرما ہی دیا کہ اگر وہ صلح پر آمادہ ہوویں تو تم صلح کر لو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم، غریب، یتیم، یتیم پیدا ہوئے تھے وہ لڑائیوں کو کب پسند کر سکتے تھے۔
(الحکم جلد ۱۱، مورخہ ۱۷ ستمبر ۱۹۰۷ء ص ۱)

یہ نہایت درجہ کا ظلم ہے کہ اسلام کو ظالم کہا جاتا ہے حالانکہ ظالم وہ خود ہیں جو تعصب کی وجہ سے بے سوچے سمجھے اسلام پر بے جا اعتراض کرتے ہیں اور بار بار کج بھانے کے نہیں سمجھتے کہ اسلام کے کل جنگ اور مقابلے کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آکر دفاعی رنگ میں حفاظت جان و مال کی غرض سے تھے اور کوئی بھی حرکت مسلمانوں کی طرف سے ایسی سرزد نہیں ہوئی جس کا ارتکاب اور ابتداء پہلے کفار کی طرف سے نہ ہوئی ہو بلکہ بعض قابل نفیس حرکات کا مقابلہ تقاضائے وسعت اخلاق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمداً ترک کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ مثلاً کفار میں ایک سخت قابل نفرت رسم تھی جو کہ وہ مسلمان مردوں سے کیا کرتے تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیح فعل سے مسلمانوں کو قطعاً روک دیا۔

(الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۲۶ مارچ ۱۹۰۸ء ص ۸)

اصل بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانہ میں بڑی بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ آپ کے بہت سے جاں نثار اور عزیز دوست ظالم کفار کے تیر و تفرنگ کا نشانہ بنے اور طرح طرح کے قابل مشرم عذاب ان لوگوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پہنچائے حتیٰ کہ آخر کار خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کر لیا۔ چنانچہ آپ کا تعاقب بھی کیا۔ آپ کے قتل کرنے والے کے واسطے انعام مقرر کئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں پناہ گزین ہوئے۔ تعاقب کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھائی رکھی گئی مگر یہ تو خدا تعالیٰ کا تصرف تھا کہ آپ کو ان کی نظروں سے باوجود سامنے ہونے کے بچا لیا اور ان کی آنکھوں میں خاک ڈال کر خود اپنے رسول کو ہاتھ دے کر بچا لیا۔ آخر کار جب ان کفار کے مظالم کی کوئی حد نہ رہی اور مسلمانوں کو ان کے وطن سے باہر نکال کر بھی وہ سیر نہ ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد نازل ہوا
اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِاَنفُسِهِمْ وَلِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَقْصِهِمْ لَقَدِيرٌ ۚ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی اور اس اجازت میں یہ ثابت کر دیا کہ واقع میں یہ لوگ ظالم تھے اور شرارت ان کی حد سے بڑھ چکی تھی اور مسلمانوں کا صبر بھی اپنے انتہائی نقطہ تک پہنچ چکا تھا۔ اب خدا (تعالیٰ) نے فرمایا کہ جن لوگوں نے تلوار سے مقابلہ کیا وہ تلوار ہی سے ہلاک کئے جاویں اور گو یہ چند اور ضعیف ہیں مگر میں

آپ کو دکھ دیتے رہتے تھے قتل کروادیتے اور اس میں انصاف اور عقل کی رُو سے آپ کا پلہ بالکل پاک تھا مگر باوجود اس کے کہ عرف عام کے لحاظ سے اور عقل و انصاف کے لحاظ سے آپ کو حق تھا کہ ان لوگوں کو قتل کروادیتے مگر نہیں۔ آپ نے سب کو چھوڑ دیا۔

(الحکم جلد ۹، مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۵ء ص ۷)

چودھویں پیشگوئی جو براہین احمدیہ کے اسی صفحہ ۲۳۹ میں ہے یہ ہے **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَظْلِمُونَ** اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ۔ یعنی خدا وہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے۔ ان پر ظلم ہوا اور خدا ان کی مدد کرے گا۔ یہ آیات قرآنی الہامی پیرایہ میں اس عاجز کے حق میں ہیں اور رسول سے مراد مامور اور فرستادہ ہے جو دین اسلام کی تائید کے لئے ظاہر ہوا۔ اس پیشگوئی کا ماحصل یہ ہے کہ خدا نے جو اس مامور کو مبعوث فرمایا ہے یہ اسلئے فرمایا تا اس کے ہاتھ سے دین اسلام کو تمام دینوں پر غلبہ بخشے اور ابتداء میں ضروری ہے کہ اس مامور اور اس کی جماعت پر ظلم ہو لیکن آخر میں فتح ہو اور یہ دین اس مامور کے ذریعہ سے تمام ادیان پر غالب آجائے گا اور دوسری ملتیں بتینہ کے ساتھ ہلاک ہو جائیں گی۔ (سراج منیر ص ۳۶)

معتزین نے اسلام پر چلے کرتے وقت ہرگز ہرگز اصلیت پر غور نہیں کیا۔ وہ دیکھتے کہ اس وقت تمام مخالف اسلام اور مسلمانوں کے استیصال کے درپے تھے اور سب کے سب مل کر اس کے خلاف منصوبے کرتے اور مسلمانوں کو دکھ دیتے تھے۔ ان کو کھوں اور تکلیفوں کے مقابلہ میں اگر وہ اپنی جان نہ بچاتے تو کیا کرتے۔

قرآن شریف میں یہ آیت موجود ہے **اِذْ قَالَ الَّذِيْنَ يٰقَاتِلُوْنَ يٰقَاتِلُوْا۔** اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم اس وقت دیا گیا جبکہ مسلمانوں پر ظلم کی حد ہو گئی تو انہیں مقابلہ کا حکم دیا۔ اس وقت کی یہ اجازت تھی دوسرے وقت کے لئے یہ حکم نہ تھا۔ (بدر جلد ۲، مورخہ ۲۰ دسمبر ۱۹۰۷ء ص ۱۱)

میں یقیناً کہتا ہوں کہ اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا اور اُس کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں۔

ہاں یہ سچی بات ہے کہ اس غلبہ کے لئے کسی تلوار اور بندوق کی حاجت نہیں اور نہ خدا نے مجھے ہتھیاروں کے ساتھ بھیجا ہے۔ جو شخص اس وقت یہ خیال کرے وہ اسلام کا نادان دوست ہو گا۔ مذہب کی غرض دلوں کو فتح کرنا ہوتی ہے اور یہ غرض تلوار سے حاصل نہیں ہوتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلوار اٹھائی میں بہت مرتبہ ظاہر کر چکا ہوں کہ وہ تلوار محض حفاظت خود اختیاری اور دفاع کے طور پر تھی

اور وہ بھی اس وقت جبکہ مخالفین اور منکرین کے مظالم حد سے گزر گئے اور یکس مسلمانوں کے خون سے زمین سرخ ہو چکی۔
(الحکم جلد ۱۰، مورخہ ۳۰ نومبر ۱۹۶۶ء ص ۵)

وَقَدْ بَيَّنَّا لَكَ أَنَّ الْحَرْبَ لَيْسَ مِنْ أَصْلِ مَقَاصِدِ الْقُرْآنِ وَلَا مِنْ جُذُرِ تَعْلِيمِهِ وَ
إِنَّمَا هُوَ جَوَزٌ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْحَاجَةِ وَبُلُوغِ ظُلْمِ الظَّالِمِينَ إِلَى انْتِهَاءٍ ۖ وَاشْتِعَالِ جَوَارِ
الْبَجَائِرِ وَلَكُمُ أَسْوَأُ حَسَنَةً فِي غَزَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ صَبَرَ عَلَى
ظُلْمِ الْكُفَّارِ إِلَى مَدَّةٍ تَبْلُغُ فِيهِ صَبْرِي إِلَى سِنِّ بُلُوغَةِ فَصَبَرُوا كَانَ الْكُفَّارُ يُؤَذُّوهُ فِي اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ يَنْهَبُونَ أَمْوَالَهُ الْمُؤْمِنِينَ كَالْأَشْرَارِ وَيَقْتُلُونَ رِجَالَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ بِتَعَذُّبَاتٍ
تَتَحَدَّرُ بِتَصَوُّرِهَا دُمُوعُ الْعَيُونِ وَتَقْشَعِرُّ قُلُوبُ الْأَخْيَارِ وَكَذَلِكَ بَلَغَ الْإِسْذَاعُ إِلَى
انْتِهَائِهِ حَتَّى هَمُّوا بِقَتْلِ نَبِيِّ اللَّهِ فَأَمَرَكَ رَبُّهُ أَنْ يَذُرَّكَ وَطَنَهُ وَيَهْرُبَ إِلَى الْمَدِينَةِ
مُهَاجِرًا مِنْ مَمْلَكَةٍ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَطَنِهِ بِإِخْرَاجِ قَوْمِهِ وَ
مَعَكَ إِلَيْكَ مَا كَانَ الْكُفَّارُ مُنْتَهَيْنٍ - بَلْ لَمْ يَزَلِ الْفِتْنُ مِنْهُمْ تَسْتَعِرُّ وَمَحَبَّةُ الدَّعْوَةِ تَعْرِ
حَتَّى جَلَبُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْلَهُمْ وَرَجُلَهُمْ وَضَرَبُوا أَخِيَاءَهُمْ فِي

(ترجمہ از اصل) اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ لڑائی اور جہاد اصل مقاصد قرآن میں سے نہیں اور وہ صرف ضرورت کے وقت تجویز کیا گیا ہے یعنی ایسے وقت میں جبکہ ظالموں کا ظلم انتہا تک پہنچ جائے۔ اور پیروی کرنے کے لئے طریق عمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے۔ دیکھو کس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ایذا پر اُس زمانہ تک صبر کیا جس میں ایک بچہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جاتا ہے اور کافر لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دکھ دیتے اور رات دن ستاتے اور شریفوں کی طرح اُن کے مالوں کو لوٹتے اور مسلمانوں کے مردوں اور عورتوں کو قتل کرتے اور ایسے بڑے بڑے عذابوں سے مارتے کہ اُن کے یاد کرنے سے آنکھوں کے آنسو جاری ہوتے ہیں اور نیک آدمیوں کے دل کانپتے ہیں اور اس طرح دکھ انتہا کو پہنچ گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے نکالے گئے یہاں تک کہ ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا قصد کیا سو اُس کے رب نے اُس کو حکم دیا تا وہ مدینہ بھاگ جائے۔ سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے کفار کے نکالنے سے ہجرت کر گئے اور ابھی کفار نے ایذا رسانی میں بس نہیں کی تھی بلکہ وہ فتنے بھر ڈالتے اور دعوت کے کاموں میں مشکلات ڈالتے یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اپنے سواروں اور پیادوں کے چڑھائی کی اور بدر کے میدان میں جو

مَيَادِينَ بَذَرِ يَقُوجٍ كَثِيرٍ قَرِيبًا مِّنَ الْمَدِينَةِ وَارَادُوا السَّيْصَالَ الدِّينِ فَاشْتَعَلَ غَضَبُ
 اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَرَعَىٰ قُبْحَ جَفَاءِهِمْ وَشَدَّةَ اعْتِدَائِهِمْ فَزَلَّ النُّوحِيُّ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَقَالَ أُوذِنَ لِلَّذِينَ
 يَقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ فَأَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْمَظْلُومَ فِي هَذِهِ
 الْآيَةِ لِيُعَارِبَ الَّذِينَ هُمْ بَدَعُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ بَعْدَ أَنْ رَعَىٰ شَدَّةَ اعْتِدَائِهِمْ وَكَمَالَ حَقْدِهِمْ
 وَمَلَأَ لَهُمْ وَرَعَىٰ أَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يُدْرِي بِالْمَوَاعِظِ صَلَاحُ أَحْوَالِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ حَرْبُ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا حَارَبَ نَبِيُّ اللَّهِ أَعْدَاءَ الدِّينِ إِلَّا بَعْدَ مَا رَأَوْهُمْ سَابِقِينَ فِي
 الزَّالِمِي بِاللِّسَامِ وَالتَّجَالُدِ بِالْحُسَامِ وَمَا كَانَ الْكُفَّارُ مَقْتُولِينَ فَقَطْ بَلْ كَانَ يَسْقُطُ مِنَ
 الْجَانِبِينَ قَتْلَى وَكَانَ الْكُفَّارُ ظَالِمِينَ صَالِحِينَ - (نُورُ الْحَقِّ جُزْءُ ۱ صَفْحَا ۲۶۶ تا ۲۸۴)

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيْعٌ وَصَلَوْتُ وَمَسْجِدُ يُذَكَّرُ
 فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

یعنی اگر خدا تعالیٰ کی یہ عادت نہ ہوتی کہ بعض کو بعض کے ساتھ دفع کرتا تو ظلم کی نوبت یہاں تک پہنچتی
 کہ گوشہ گزینوں کے خلوت خانے ڈھائے جاتے اور عیسائیوں کے گرجے سمار کئے جاتے اور یہودیوں
 کے معبد نابود کئے جاتے اور مسلمانوں کی مسجدیں جہاں کثرت سے ذکرِ خدا ہوتا ہے منہدم کی جاتیں۔ اس
 جگہ خدا تعالیٰ یہ ظاہر فرماتا ہے کہ ان تمام عبادت خانوں کا میں ہی حامی ہوں اور اسلام کا فرض ہے کہ اگر

دین سے قریب ہے اپنی فوج کے خیمے کھڑے کر دیئے اور چاہا کہ دین کی بچکنی کر دیں تب خدا کا غضب اُن
 پر بھڑکا اور اُس نے اُن کے بڑے ظلم اور سختی کے ساتھ حد سے تجاوز کرنا مشاہدہ کیا تو اُس نے اپنی وحی اپنے
 رسول پر اتاری اور کہا کہ مسلمانوں کو خدا نے دیکھا جو ناحق اُن کے قتل کے لئے ارادہ کیا گیا ہے اور وہ
 مظلوم ہیں اِس لئے اُنہیں مقابلہ کی اجازت ہے اور خدا قادر ہے جو اُن کی مدد کرے سو خدا تعالیٰ نے اپنے
 رسول مظلوم کو اِس آیت میں اُن لوگوں کے مقابل پر ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی جن کی طرف سے ابتداء
 تھی مگر اُس وقت اجازت دی جبکہ انتہا درجہ کی زیادتی اور گمراہی اُن کی طرف سے دیکھ لی اور یہ دیکھ لیا
 کہ وہ ایک ایسی قوم ہے کہ بجز نصیحتوں سے اُن کی اصلاح غیر ممکن ہے پس اب سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی لڑائیوں کی کیا حقیقت تھی اور نبی اللہ دشمنانِ دین سے ہرگز نہیں لڑا مگر جب تک کہ اُس نے
 یہ نہ دیکھ لیا کہ وہ تیر چلانے اور تلوار مارنے میں پیشین دست اور سبقت کرنے والے ہیں اور نیز یہ تو نہیں تھا کہ صرف
 کفار ہی مارے جاتے تھے بلکہ جانبین سے مرنے والے کام آتے تھے اور کفار ظالم اور جملہ آور تھے۔ (نُورُ الْحَقِّ جُزْءُ ۱ صَفْحَا ۲۶۶ تا ۲۸۴)

مثلاً کسی عیسائی ملک پر قبضہ کرے تو ان کے عبادت خانوں سے کچھ تعرض نہ کرے اور منع کر دے کہ ان کے گرجے مسمار نہ کئے جائیں اور یہی ہدایت احادیثِ نبویہ سے مفہوم ہوتی ہے کیونکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جبکہ کوئی اسلامی سپہ سالار کسی قوم کے مقابلہ کے لئے مامور ہوتا تھا تو اس کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے عبادت خانوں اور فقراء کے خلوت خانوں سے تعرض نہ کرے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلام کس قدر تعصب کے طریقوں سے دور ہے کہ وہ عیسائیوں کے گرجاؤں اور یہودیوں کے معبدوں کا ایسا ہی حامی ہے جیسا کہ مساجد کا حامی ہے۔ ہاں البتہ اس خدا نے جو اسلام کا بانی ہے یہ نہیں چاہا کہ اسلام دشمنوں کے حملوں سے فنا ہو جائے بلکہ اس نے دفاعی جنگ کی اجازت دی ہے اور حفاظتِ خود اختیاری کے طور پر مقابلہ کرنے کا اذن دے دیا ہے۔

(مضمون متعلقہ چشمہ معرفت ۲۲/۲۳)

یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وطنوں سے ناحق نکالے گئے اور ان کا گناہ بجز اس کے اور کوئی نہ تھا جو ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض کے شر کو بعض کی تائید کے ساتھ دفع نہ کرتا تو زمین فاسد ہوتی۔

(اہل اسلام اور عیسائیوں میں مباحثہ پرچہ ۲ جون ۱۸۹۶ء ص ۱)

وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ یہ یعنی وہ جو خدا تعالیٰ کی مدد کرتا ہے خدا تعالیٰ اُس کی مدد کرتا ہے۔ اب حضرت دیکھئے آیت کے لفظ لِيَنْصُرَنَّ کے آخر میں نون ثقیلہ ہے لیکن اگر اس آیت کے یہ معنی کریں کہ آئندہ کسی زمانہ میں اگر کوئی ہمارے مدد کرے گا تو ہم اُس کی مدد کریں گے تو یہ معنی بالکل فاسد اور خلافِ سنتِ مستمرہ البتہ ٹھہریں گے کیونکہ اللہ جل شانہ کے قدیم سے اور اُسی زمانہ سے کہ جب بنی آدم پیدا ہوئے یہی سنتِ مستمرہ ہے کہ وہ مدد کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ یوں کیونکہ کہا جائے کہ پہلے تو نہیں مگر آئندہ کسی نامعلوم زمانہ میں اس قاعدہ کا پابند ہو جائے گا اور اب تک تو صرف وعدہ ہی ہے عمل در آمد نہیں سُبْحَانَهُ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ (الحق دہلی ص ۲)

اَلَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللّٰهُ يَعْنِي وے مظلوم جو اپنے وطنوں سے بے گناہ نکالے گئے صرف اس بات پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔

(اہل اسلام اور عیسائیوں میں مباحثہ (جنگ مقدس) پرچہ ۳ جون

۱۸۹۳ء ص ۲)

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ط

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝

اس وقت مثیل مسیح کی سخت ضرورت تھی اور نیز ان ملائک کی جو زندہ کرنے کے لئے اُتر اُترتے ہیں سخت حاجت تھی کیونکہ روحانی موت اور غفلت ایک عالم پر جاری ہو گئی اور وہ تمام وجوہ پیدا ہو گئے جن کی وجہ سے توریت کی تائید میں مسیح ابن مریم دنیا میں آیا تھا اور دجال نے بھی بڑے زور کے ساتھ خروج کیا اور حضرت آدم کی پیدائش کے حساب سے الف ششم کا آخری حصہ آگیا جو بموجب آیت اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝ چھٹے دن کے قائم مقام ہے۔ سو ضرور تھا کہ اس چھٹے دن میں آدم پیدا ہوتا جو اپنی روحانی پیدائش کے روئے مثیل مسیح ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے اس عاجز کو مثیل مسیح اور نیز آدم الف ششم کر کے بھیجا۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۱۴۵)

اس عاجز کو جو خدا تعالیٰ نے آدم مقرر کر کے بھیجا اس کا یہ نشان رکھا کہ الف ششم میں جو قائم مقام روز ششم ہے یعنی آخری حصہ الف میں جو وقت عصر سے مشابہ ہے اس عاجز کو پیدا کیا جیسا کہ وہ فرماتا ہے اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝ اور ضرور تھا کہ وہ ابن مریم جس کا انجیل اور فرقان میں آدم بھی نام رکھا گیا ہے وہ آدم کی طرز پر الف ششم کے آخر میں ظہور کرتا۔ سو آدم اول کی پیدائش سے الف ششم میں ظاہر ہونے والا یہی عاجز ہے۔ بہت سی حدیثوں سے ثابت ہو گیا ہے کہ بنی آدم کی عمر سات ہزار برس ہے اور آخری آدم پہلے آدم کی طرز ظہور پر الف ششم کے آخر میں جو روز ششم کے حکم میں ہے پیدا ہونے والا ہے سو وہ یہی ہے جو پیدا ہو گیا۔ قَالَ لِحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِكَ۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۱۶۶)

قری حساب کے روئے جو اصل حساب اہل کتاب کا ہے میری ولادت چھٹے ہزار کے آخر میں تھی اور چھٹے ہزار کے آخر میں مسیح موعود کا پیدا ہونا ابتداء سے ارادۃ الہی میں مقرر تھا کیونکہ مسیح موعود خاتم الخلفاء ہے اور آخر کو اول سے مناسبت چاہیئے اور چونکہ حضرت آدم بھی چھٹے دن کے آخر میں پیدا کئے گئے ہیں اس لئے لحاظ مناسبت ضروری تھا کہ آخری خلیفہ جو آخری آدم ہے وہ بھی چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہو۔ وجہ یہ کہ خدا کے سات دنوں میں سے ہر ایک دن ہزار برس کے برابر ہے جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝ اور احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود چھٹے ہزار میں پیدا ہو گا اس لئے تمام اہل کشف مسیح موعود کا زمانہ قرار دینے میں چھٹے ہزار برس سے باہر نہیں گئے اور زیادہ سے زیادہ اُس کے ظہور کے وقت چودھویں صدی ہجری لکھا ہے اور

اہل اسلام کے اہل کشف نے مسیح موعود کو جو آخری خلیفہ اور خاتم الخلفاء ہے صرف اس بات میں ہی آدم سے مشابہ قرار نہیں دیا کہ آدم چھٹے دن کے آخر میں پیدا ہوا اور مسیح موعود چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہوگا بلکہ اس بات میں بھی مشابہ قرار دیا ہے کہ آدم کی طرح وہ بھی جمعہ کے دن پیدا ہوگا اور اس کی پیدائش بھی توام کے طور پر ہوگی یعنی جیسا کہ آدم توام کے طور پر پیدا ہوا تھا۔ پہلے آدم اور بعد میں حوا ایسا ہی مسیح موعود بھی توام کے طور پر پیدا ہوگا سو **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالْمِنَّةُ** کہ متصوفین کی اس پیشگوئی کا یں مصداق ہوں۔
(حقیقۃ الوحی ص ۲۰)

ایک دن خدا کے نزدیک تمہارے ہزار سال کے برابر ہے پس جبکہ خدا تعالیٰ کی کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ دن سات ہیں پس اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ انسانی نسل کی عمر سات ہزار سال ہے جیسا کہ خدا نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ سورۃ وَالْعَصْرِ کے عدد جس قدر حساب مجمل کی رو سے معلوم ہوتے ہیں اسی قدر زمانہ نسل انسان کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک بحساب قمری گزر چکا تھا کیونکہ خدا نے حساب قمری رکھا ہے اور اس حساب سے ہماری اس وقت تک نسل انسان کی عمر چھ ہزار برس تک ختم ہو چکی ہے اور اب ہم ساتویں ہزار میں ہیں اور یہ ضرور تھا کہ مثیل آدم جس کو دوسرے لفظوں میں مسیح موعود کہتے ہیں چھٹے ہزار سال کے آخر میں پیدا ہو جو جمعہ کے دن کے قائم مقام ہے جس میں آدم پیدا ہوا اور ایسا ہی خدا نے مجھے پیدا کیا پس اس کے مطابق چھٹے ہزار میں میری پیدائش ہوئی۔
(تمتہ حقیقۃ الوحی ص ۲۵، ۲۶)

اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ تمہارا ہزار سال خدا کا ایک دن ہے۔

(تحفہ گولڑویہ ص ۹۲ حاشیہ)

ایک دن خدا کا ایسا ہے جیسا تمہارا ہزار برس ہے۔ پس چونکہ دن سات ہیں اس لئے اس آیت میں دنیا کی عمر سات ہزار برس قرار دی گئی ہے لیکن یہ عمر اس آدم کے زمانہ سے ہے جس کی ہم اولاد ہیں۔ خدا کی کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی دنیا تھی۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ کون تھے اور کس قسم کے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سات ہزار برس میں دنیا کا ایک دور ختم ہوتا ہے۔ اسی دور سے اور اسی امر پر نشان قرار دینے کے لئے دنیا میں سات دن مقرر کئے گئے تا ہر ایک دن ایک ہزار برس پر دلالت کرے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ دنیا پر اس طرح سے کتنے دور گزر چکے ہیں اور کتنے آدم اپنے اپنے وقت میں آچکے ہیں۔ چونکہ خدا قدیم سے خالق ہے اس لئے ہم مانتے اور ایمان لاتے ہیں کہ دنیا اپنی نوع کے اعتبار سے قدیم ہے لیکن اپنے شخص کے اعتبار سے قدیم نہیں ہے۔ افسوس کہ حضرات عیسائی

یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف چھ ہزار برس ہوئے کہ جب خدا نے دنیا کو پیدا کیا اور زمین و آسمان بنائے اور اس سے پہلے خدا ہمیشہ کے لئے معطل اور بیکار تھا اور ازلٰی طور پر معطل چلا آتا تھا۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ کوئی صاحب عقل اس کو قبول نہیں کرے گا مگر ہمارا عقیدہ جو قرآنی شریف نے ہمیں سکھایا ہے کہ خدا ہمیشہ سے خالق ہے اگرچاہے تو کروڑوں مرتبہ زمین و آسمان کو فنا کر کے پھر ایسے ہی بنا دے اور اُس نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ آدم جو پہلی امتوں کے بعد آیا جو ہم سب کا باپ تھا اُس کے دنیا میں آنے کے وقت سے یہ سلسلہ انسانی شروع ہوا ہے اور اس سلسلہ کی عمر کا پورا دور سات ہزار برس تک ہے۔ یہ سات ہزار خدا کے نزدیک ایسے ہیں جیسے انسانوں کے سات دن۔ یاد رہے کہ قانون الٰہی نے مقرر کیا ہے کہ ہر ایک نعمت کے لئے سات ہزار برس کا دور ہوتا ہے۔ اسی دور کی طرف اشارہ کرنے کے لئے انسانوں میں سات دن مقرر کئے گئے ہیں۔ غرض بنی آدم کی عمر کا دور سات ہزار برس مقرر ہے اور اس میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پانچ ہزار برس کے قریب گزر چکا تھا یا بہ تبدیل الفاظ یوں کہو کہ خدا کے دنوں میں سے پانچ دن کے قریب گزر چکے تھے جیسا کہ سورۃ العصر میں یعنی اُس کے حروف میں ابجد کے لحاظ سے قرآن شریف میں اشارہ فرمادیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب وہ سورت نازل ہوئی تب آدم کے زمانہ پر اسی قدر مدت گزر چکی تھی جو سورۃ موصوفہ کے عددوں سے ظاہر ہے۔ اس حساب سے انسانی نوع کی عمر میں سے اب اس زمانہ میں چھ ہزار برس گزر چکے ہیں اور ایک ہزار برس باقی ہیں قرآن شریف میں بلکہ اکثر پہلی کتابوں میں بھی یہ نوشتہ موجود ہے کہ وہ آخری مرسل جو آدم کی صورت پر آئرا اور مسیح کے نام سے پکارا جائے گا ضرور ہے کہ وہ چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہو جیسا کہ آدم چھٹے دن کے آخر میں پیدا ہوا۔ یہ تمام نشان ایسے ہیں کہ قدر کرنے والے کے لئے کافی ہیں اور ان سات ہزار برس کی قرآن شریف اور دوسری خدا کی کتابوں کے دوسرے تقسیم یہ ہے کہ پہلا ہزار نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا زمانہ ہے اور دوسرا ہزار شیطان کے تسلط کا زمانہ ہے اور پھر تیسرا ہزار نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا اور چوتھا ہزار شیطان کے تسلط کا اور پھر پانچواں ہزار نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا (یہی وہ ہزار ہے جس میں ہمارے سید و مولیٰ اختتامی پناہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے اور شیطان قید کیا گیا) اور پھر چھٹا ہزار شیطان کے کھٹنے اور تسلط ہونے کا زمانہ ہے جو قرون ثلاثہ کے بعد شروع ہوتا اور چودھویں صدی کے سر پر ختم ہو جاتا ہے اور پھر ساتواں ہزار خدا اور اُس کے مسیح کا اور ہر ایک خیر و برکت اور ایمان اور صلاح اور تقویٰ اور توحید اور خدا پرستی اور ہر ایک قسم کی نیکی اور ہدایت کا زمانہ ہے۔ اب ہم ساتویں ہزار کے سر پر ہیں اس کے بعد کسی دوسرے مسیح کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں کیونکہ زمانے سات ہی ہیں جو نیکی اور بدی میں تقسیم

کئے گئے ہیں۔ اس تقسیم کو تمام انبیاء نے بیان کیا ہے کسی نے اجمال کے طور پر اور کسی نے مفصل طور پر۔
(لیکچر لاہور ص ۲۸-۲۹)

قرآن شریف سے بھی صاف طور پر یہی نکلتا ہے کہ آدم سے اخیر تک عمر بنی آدم کی سات ہزار سال ہے اور ایسا ہی پہلی تمام کتابیں بھی باتفاق یہی کہتی ہیں اور آیت اِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاثِفٌ سَنَةً مِّمَّا تَعُدُّوْنَ سے بھی یہی نکلتا ہے اور تمام نبی واضح طور پر یہی خبر دیتے آئے ہیں اور جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں سورۃ وَالْعَصْرِ کے اعداد سے بھی یہی صاف معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے الفیخیم میں ظاہر ہوئے تھے اور اس حساب سے یہ زمانہ جس میں ہم ہیں ہزار ہفتم ہے جس بات کو خدا نے اپنی وحی سے ہم پر ظاہر کیا اُس سے ہم انکار نہیں کر سکتے اور نہ ہم کوئی وجہ دیکھتے ہیں کہ خدا کے پاک نبیوں کے متفق علیہ کلمہ سے انکار کریں۔ پھر جبکہ اس قدر ثبوت موجود ہے اور بلاشبہ احادیث اور قرآن شریف کے رُو سے یہ آخری زمانہ ہے پھر آخری ہزار ہونے میں کیا شک رہا اور آخری ہزار کے سر پر مسیح موعود کا آنا ضروری ہے۔
(لیکچر سیالکوٹ ص ۹۸)

کتب سابقہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ عمر دُنیا کی حضرت آدم علیہ السلام سے سات ہزار برس تک ہے۔ اسی کی طرف قرآن شریف اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے کہ اِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاثِفٌ سَنَةً مِّمَّا تَعُدُّوْنَ یعنی خدا کا ایک دن تمہارے ہزار برس کے برابر ہے اور خدا تعالیٰ نے میرے دل پر یہ اہام کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک حضرت آدم سے اسی قدر مدت بحساب قمری گزری تھی جو اس سورت کے حروف کی تعداد سے بحساب ابجد معلوم ہوتی ہے اور اُس کے رُو سے حضرت آدم سے اب ساتواں ہزار بحساب قمری ہے جو دُنیا کے خاتمہ پر دلالت کرتا ہے اور یہ حساب جو سورۃ وَالْعَصْرِ کے حروف کی اعداد کے نکالنے سے معلوم ہوتا ہے یہود و نصاریٰ کے حساب سے قریباً تمام و کمال ملتا ہے۔ صرف قمری اور شمسی حساب کو ملحوظ رکھ لینا چاہیئے اور اُن کی کتابوں سے پایا جاتا ہے جو مسیح موعود کا چھٹے ہزار میں آنا ضروری ہے اور کئی برس ہو گئے کہ چھٹا ہزار گزر گیا۔

(براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۱۶ حاشیہ)

خدا نے آدم کو چھٹے دن بروز جمعہ بوقت عصر پیدا کیا۔ توریت اور قرآن اور احادیث سے یہی ثابت ہے اور خدا نے انسانوں کے لئے سات دن مقرر کئے ہیں اور ان دنوں کے مقابل پر خدا کا ہر ایک دن ہزار سال کا ہے۔ اس کی رُو سے استنباط کیا گیا ہے کہ آدم سے عمر دُنیا کی سات ہزار سال ہے اور چھٹا ہزار جو چھٹے دن کے مقابل پر ہے وہ آدم ثانی کے ظہور کا دن ہے یعنی مقدر یوں ہے کہ چھٹے ہزار

کے اندر دینداری کی رُوح دُنیا سے مفقود ہو جائے گی اور لوگ سخت غافل اور بیدین ہو جائیں گے تب انسان کے روحانی سلسلہ کو قائم کرنے کے لئے مسیح موعود آئے گا اور وہ پہلے آدم کی طرح ہزار ششم کے اخیر میں جو خدا کا چھٹا دن ہے ظاہر ہو گا چنانچہ وہ ظاہر ہو چکا اور وہ وہی ہے جو اس وقت اس تحریر کی رُوسے تبلیغ حق کر رہا ہے میرا نام آدم رکھنے سے اس جگہ یہ مقصود ہے کہ نوع انسان کا فرد کامل آدم سے ہی شروع ہوا اور آدم پر ہی ختم ہوا کیونکہ اس عالم کی وضع دُوری ہے اور دائرہ کمال اسی میں ہے کہ جس نقطہ سے شروع ہوا ہے اُسی نقطہ پر ختم ہو جائے پس خاتم الخلق کا آدم نام رکھنا ضروری تھا۔
(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۹۵ حاشیہ)

جیسا کہ خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی ہے اور اس قانون قدرت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی اسی طرح دُنیا پر اس قسم کے زمانے آتے رہتے ہیں کہ کبھی روحانی طور پر رات ہوتی ہے اور کبھی طلوع آفتاب ہو کر نیا دن چڑھتا ہے چنانچہ پچھلا ایک ہزار جو گذرا ہے روحانی طور پر ایک تاریک رات تھی جس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیج آعوج رکھا ہے۔ خدا تعالیٰ کا یہ ایک دن ہے جیسا کہ فرماتا ہے إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝ اس ہزار سال میں دُنیا پر ایک خطرناک ظلمت کی چادر چھائی ہوئی تھی جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو ایک ناپاک سیمچ میں ڈالنے کے لئے پوری تدبیروں اور مکاریوں اور حیلہ جوئیوں سے کام لیا گیا ہے اور خود اسی لوگوں میں ہر قسم کے شرک اور بدعات ہو گئے جو مسلمان کہلاتے تھے مگر اس گروہ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَسُوْا مِثِّيْ وَ لَسْتُ مِنْهُمْ یعنی نہ وہ مجھ سے ہیں اور نہ میں اُن سے ہوں۔ غرض جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا یہ ہزار سالہ رات تھی جو گذر گئی۔ اب خدا تعالیٰ نے تقاضا فرمایا کہ دُنیا کو روشنی سے حصہ دے اس شخص کو جو حصہ لے سکے کیونکہ ہر ایک اس قابل نہیں کہ اس سے حصہ لے۔ چنانچہ اُس نے مجھے اس صدی پر مامور کر کے بھیجا ہے تاکہ میں اسلام کو زندہ کروں۔
(الحکم جلد ۶ نمبر ۹ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۲ء ص ۱)

قرآن سے بے تصریح معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ یہی ہے جس کا نام خدا (تعالیٰ) نے رکھا ہے سِتَّةَ اَيَّامٍ چھٹے دن کے آخری حصہ میں آدم کا پیدا ہونا ضروری تھا۔ براہین میں اسی کی طرف اشارہ ہے اَرَدْتُ اَنْ اَسْتَخْلِفَ فَاَخْلَفْتُ اٰدَمَ پھر فرمایا اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝ آج سے پہلے جو ہزار برس گذرا ہے وہ باعتبار بد اخلاقیوں اور بد اعمالیوں کے تاریکی کا زمانہ تھا کیونکہ وہ فسق و فجور کا زمانہ تھا اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خَيْرُ الْقُرُونِ

قد فی کہ کرتیں سو برس کو مستثنیٰ کر دیا باقی ایک ہزار ہی رہ جاتا ہے ورنہ اس کے بغیر احادیث کی مطابقت ہو ہی نہیں سکتی اور اس طرح پریسلی کتابوں سے بھی مطابقت ہو جاتی ہے اور وہ بات بھی پوری ہوتی ہے کہ ہزار سال تک شیطان کھلا رہے گا۔ یہ بات بھی کیسی پوری ہوتی ہے اور انگریز بھی اسی واسطے شور مچاتے ہیں کہ یہی زمانہ ہے جس میں ہمارے مسیح کو دوبارہ آنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ایسا مطابق آیا ہے کہ کوئی مذہب اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک علمی نشان ہے جس سے کوئی گریز نہیں ہو سکتا۔ (الحکم جلد ۵ نمبر ۱۵ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۶)

دانیال کی کتاب میں صد ہا سال کو ہفتہ کہا گیا ہے اور دنیا کی عمر بھی ایک ہفتہ بتلائی گئی ہے۔ اس جگہ ہفتہ سے مراد سات ہزار سال ہیں۔ ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہوتا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ تیرے رب کے نزدیک ایک دن تمہارے ہزار سال کے برابر ہے۔ (بدر جلد ۶ نمبر ۶ مورخہ ۲۱ فروری ۱۹۰۶ء ص ۶)

وَلَيْسْتَ عِجْلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ اور تجھ سے عذاب کے لئے جلدی کرتے ہیں۔

(ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات ص ۱۸)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى
أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ
ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

الہام رحمانی بھی ہوتا ہے اور شیطانی بھی اور جب انسان اپنے نفس اور خیال کو دخل دے کر کسی بات کے استکشاف کے لئے بطور استخارہ یا استخبارہ وغیرہ کے توجہ کرتا ہے۔ خاص کر اس حالت میں کہ جب اس کے دل میں یہ تمنا غمی ہوتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کسی کی نسبت کوئی بُرا یا جھلکا بطور الہام مجھے معلوم ہو جائے تو شیطان اُس وقت اُس کی آرزو میں دخل دیتا ہے اور کوئی کلمہ اُس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے اور دراصل وہ شیطانی کلمہ ہوتا ہے۔ یہ دخل کبھی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے مگر وہ بلا توقف نکالا جاتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ قرآن کریم میں اشارہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي

یہ بات خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے برخلاف ہے کہ وہ شیاطین کو اُن کے مواضع مناسبہ سے معطل کر دیوے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ اِلَّا اِذَا اَتَمَعْنٰ اَلْقٰى الشَّيْطٰنُ فِىْ اٰمِنِيَّتِهِمْ فَيَنسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يَحْكُمُ اللّٰهُ اٰيَتُهُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ یعنی ہم نے کوئی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا کہ اُس کی یہ حالت نہ ہو کہ جب وہ کوئی تمنا کرے یعنی اپنے نفس سے کوئی بات چاہے تو شیطان اُس کی خواہش میں کچھ نہ ملا دے یعنی جب کوئی رسول یا کوئی نبی اپنے نفس کے جوش سے کسی بات کو چاہتا ہے تو شیطان اس میں بھی دخل دیتا ہے تب وہی متلو جو شوکت اور بہیت اور روشنی تام رکھتی ہے اس دخل کو اُٹھا دیتی ہے اور منشاء الہی کو مصفا کر کے دکھلا دیتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کے دل میں جو خیالات اُٹھتے ہیں اور جو کچھ خواطر اُس کے نفس میں پیدا ہوتے ہیں درحقیقت وہ تمام وحی ہوتی ہیں جیسا کہ قرآن کریم اس پر شاہد ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَّحْيٌ يُؤْتٰى ۝ لیکن قرآن کی وحی دوسری وحی سے جو مرث معانی منجانب اللہ ہوتی ہیں تمیز لگی رکھتی ہے اور نبی کے اپنے تمام اقوال وحی غیر متلو ہیں داخل ہوتے ہیں کیونکہ روح القدس کی برکت اور چمک ہمیشہ نبی کے شامل حال رہتی ہے اور ہر ایک بات اُس کی برکت سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور وہ برکت روح القدس سے اُس کلام میں رکھی جاتی ہے لہذا ہر ایک بات نبی کی جو نبی کی توجہ تام سے اور اُس کے خیال کی پوری مصروفیت سے اُس کے مُنہ سے نکلتی ہے وہ بلاشبہ وحی ہوتی ہے۔ (اٰمِنِيَّةُ کَمَالَاتِ اسلام ص ۳۵۲، ۳۵۳)

پوچھا گیا کہ قرآن کا جو نزول ہوا ہے وہ یہی الفاظ ہیں یا کس طرح؟

فرمایا:- یہی الفاظ ہیں اور یہی خدا کی طرف سے نازل ہوا۔ قراءت کا اختلاف الگ امر ہے مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ میں لَا مُحَدَّثٌ قراءت شاذہ ہے اور یہ قراءت صحیح حدیث کا حکم رکھتی ہے جس طرح نبی اور رَسُوْل کی وحی محفوظ ہوتی ہے اسی طرح مُحَدَّث کی وحی بھی محفوظ ہوتی ہے جیسا کہ اس آیت میں پایا جاتا ہے۔ (الحکم جلد ۶ نمبر ۴ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۵۲ء ص ۶)

بعض کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی الہام کے سمجھنے میں غلطی ہو جائے تو امان اُٹھ جاتا ہے اور ٹک پڑ جاتا ہے کہ شاید اس نبی یا رسول یا مُحَدَّث نے اپنے دعوٰی میں بھی دھوکا کھایا ہو۔ یہ خیال سراسر سفسطہ ہے اور جو لوگ نیم سودا ہوتے ہیں وہ ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں اور اگر اُن کا یہی اعتقاد ہے تو تمام نبیوں کی نبوت سے اُن کو ہاتھ دھو بیٹھنا چاہیئے کیونکہ کوئی نبی نہیں جس نے کبھی نہ کبھی اپنے

اجتہاد میں غلطی نہ کھائی ہو مثلاً حضرت مسیح جو خدا بنائے گئے اُن کی اکثر پیش گوئیاں غلطی سے پُر ہیں مثلاً یہ دعویٰ کہ مجھے داؤد کا تخت ملے گا۔ مجھ کو اس کے ایسے دعویٰ کے کیا معنی تھے کہ کسی مجمل الہام پر بھروسہ کر کے اُن کو یہ خیال پیدا ہوا کہ بادشاہ بن جاؤں گا..... نبی کے ساتھ صد ہا اَنوار ہوتے ہیں جن سے وہ شہادت کیا جاتا ہے اور جن سے اُس کے دعویٰ کی سچائی کھلتی ہے۔ پس اگر کوئی اجتہاد غلط ہو تو اصل دعویٰ میں کچھ فرق نہیں آتا مثلاً آنکھ اگر دُور کے فاصلہ سے انسان کو بیل تصور کرے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آنکھ کا وجود بے فائدہ ہے یا اس کی رویت قابل اعتبار نہیں۔ پس نبی کے لئے اُس کے دعویٰ اور تعلیم کی ایسی مثال ہے جیسا کہ قریب سے آنکھ چیزوں کو دیکھتی ہے اور اُن میں غلطی نہیں کرتی۔ اور بعض اجتہاد سی امویٰ میں غلطی کی ایسی مثال ہے جیسے دُور دراز کی چیزوں کو آنکھ دیکھتی ہے تو کبھی اُن کی تشخیص میں غلطی کر جاتی ہے۔ اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو جو یہودیوں کی بھلائی کے لئے اپنی بادشاہت کا خیال تھا اس لئے بموجب آیت کریمہ **إِذَا تَمَتَّعْنَا بِالْأَلْهَانِ أَتَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِم** شیطان نے آپ کو دھوکا دیا اور داؤد کے تخت کا لالچ دل میں ڈال دیا مگر چونکہ مُقَرَّب اور خدا کے پیارے تھے اس لئے وہ شیطان و سو سے قائم نہ رہ سکے اور جلد آپ نے سمجھ لیا کہ میری آسمان کی بادشاہت ہے نہ زمین کی۔

غرض مسیح کا یہ اجتہاد غلط نکلا۔ اصل وحی صحیح ہوگی مگر سمجھنے میں غلطی کھائی..... اصل بات یہ ہے کہ جس یقین کو نبی کے دل میں اس کی نبوت کے بارے میں بٹھایا جاتا ہے وہ دلائل تو آفتاب کی طرح چمک اُٹھتے ہیں اور اس قدر تواتر سے جمع ہوتے ہیں کہ وہ امر بدیہی ہو جاتا ہے پھر بعض دوسری چیزیں ہیں اگر اجتہاد کی غلطی ہو بھی تو وہ اس یقین کو مُضِر نہیں ہوتی۔ (ضمیمہ نزول ایسے صفحہ ۲۲ تا ۲۶)

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

نَشَبَتْ مِنْ قَوْلِهِ عَذَابٌ وَجَلَّ أَحْيَا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّ الْعَالَمَاتِ

(ترجمہ از مرتب) اللہ عز وجل کے قول وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ سے ثابت ہوتا ہے کہ شک و شبہ کو دُور کر دینے والی قطعی علامات اور واضح نشانیاں جو ہر زبان

الْقَطِيعَةِ الْمَرْيُوتَةِ لِلْمَرْيَةِ وَالْأَمَارَاتِ الظَّاهِرَةِ النَّاطِقَةِ الدَّالَّةِ عَلَى قُرْبِ الْقِيَامَةِ
لَا تَظْهَرُ أَبَدًا وَإِنَّمَا تَظْهَرُ آيَاتٌ تُظْهِرُهَا الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى التَّأْوِيلَاتِ وَلَا تَظْهَرُ
إِلَّا فِي حُلُلِ الْأَسْتِعَارَاتِ وَإِلَّا فَكَيْفَ يُعْكَفُ أَنْ تَنْفَتِحَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَنْزِلُ مِنْهَا
عِيسَى أَمَامَ أَعْيُنِ النَّاسِ وَفِي يَدِهِ حَزْبَةٌ وَتَنْزِلُ الْمَلَكَةُ مَعَهُ۔

(حَمَامَةُ الْبُشْرَى ص ۸۳، ۸۴)

۱۰. اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ
مُخْضَرَّةً ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

ایسا پانی آنا را جس سے گلی مٹری ہوئی زمین سرسبز ہو گئی۔

(ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات ص ۱۰)

۱۱. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَمَا لَيْسَ
لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ۚ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ

یعنی عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے ایسی چیز کی جس کی خدائی پر اللہ تعالیٰ نے کوئی نشان نہیں
بھیجا یعنی نبوت پر تو نشان ہوتے ہی ہیں مگر وہ خدائی کے کام میں نہیں آسکتے اور پھر فرماتا ہے کہ اس عقیدہ
کے لئے ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں یعنی کوئی ایسی معقول دلائل بھی نہیں ہے جس سے کوئی عقیدہ پختہ
ہو سکے۔

(جنگ مقدس ص ۹۹-۲۹ مئی ۱۸۹۳ء)

حالِ قُربِ قیامت کا پتہ دیتی ہوں کبھی بھی ظاہر نہیں ہوتیں۔ ہاں صرف ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جو
غور و فکر اور تاویل کی محتاج ہوتی ہیں اور استعارات کے پردوں میں ہوتی ہیں۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ آسمان کے دروازے ظاہری طور پر کھل جائیں اور ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کی نظروں کے
سامنے ہاتھ میں نیزہ لئے ہوئے نازل ہوں اور فرشتے ان کے ہمراہ ہوں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبَ مَثَلٍ فَاستِعْوَالَهُ ۖ إِنَّ
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ
اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ
ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ۝

اے لوگو! ایک مثال ہے تم غور کر کے سنو جن چیزوں سے تم مرادیں مانگتے ہو وہ چیزیں تو ایک مکھی
بھی پیدا نہیں کر سکتیں اور اگر مکھی اُن کے کچھ چھین لے تو اُس سے چھوڑا نہیں سکتیں طالب بھی ضعیف ہیں
اور مطلوب بھی ضعیف یعنی مخلوق چیزوں سے مرادیں مانگنے والے ضعیف العقل ہیں اور مخلوق چیزیں
جو معبود ٹھہرائی گئیں وہ ضعیف القدرت ہیں۔ (براہین احمدیہ ص ۲۲۶ حاشیہ درعاشیہ)
جن لوگوں کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو وہ تو ایسے ہیں کہ اگر سب مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو کبھی
پیدا نہ کر سکیں اگرچہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں بلکہ اگر مکھی ان کی چیز چھین کر لے جائے تو اُنہیں
طاقت نہیں ہوگی کہ وہ مکھی سے چیز واپس لے سکیں۔ اُن کے پرستار عقل کے کمزور اور وہ طاقت کے
کمزور ہیں۔ کیا خدا ایسے ہوا کرتے ہیں؟ (تقریر جلسہ اعظم مذاہب ص ۶۶)

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

مشرک لوگوں نے جیسا چاہیے تھا خدا کو شناخت نہیں کیا۔ وہ ایسا سچتے ہیں کہ گویا خدا کا کارخانہ
بغیر دوسرے شرکاء کے چل نہیں سکتا حالانکہ خدا اپنی ذات میں صاحب قوتِ تامہ اور غلبہ کامل ہے۔
(براہین احمدیہ ص ۲۲۶ حاشیہ درعاشیہ)

یاد رکھو کہ ہر ایک چیز خدا تعالیٰ کی آواز سنیتی ہے۔ ہر ایک چیز پر خدا تعالیٰ کا تصرف ہے اور
ہر ایک چیز کی تمام ڈوریاں خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اس کی حکمت ایک بے انتہا حکمت ہے جو ہر ایک
ذرہ کی جڑ تک پہنچی ہوئی ہے اور ہر ایک چیز میں اتنی ہی خاصیتیں ہیں جتنی اس کی قدرتیں ہیں جو شخص اس
بات پر ایمان نہیں لاتا وہ اُس گروہ میں داخل ہے جو مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ کے مصداق ہیں اور

چونکہ انسانی کامل منظر اتم تمام عالم کا ہوتا ہے اس لئے تمام عالم اس طرف وقتاً فوقتاً کھینچا جاتا ہے وہ روحانی عالم کا ایک عکس ہوتا ہے اور تمام عالم اُس کی تاریں ہوتی ہیں اور خوارق کا یہی رتر ہے۔
برکار و بار، سستی اثری ست عارفان را
ز جہاں چہ دید آں کس کہ ندید این جہاں را

(برکات الذمات ۲ حاشیہ)

باعث مغضوب شدن اہل اسلام چیست؟ ہمیں کہ از زبان میگویند کہ ایمان آوردیم و در دل پیچ شے نیست و ہمیں معنی این آیت اسے معاذروا اللہ حقّ قدیرہ۔

(الہدٰی جلد ۱ نمبر ۶، مورخہ ۲۸ نومبر ۱۹۰۲ء دسمبر ۱۹۰۲ء)

خدا تو وہ ہے کہ سب قوتوں والوں سے زیادہ قوت والا اور سب پر غالب آنے والا ہے۔ نہ اُس کو کوئی پکڑ سکے اور نہ مار سکے۔ ایسی غلطیوں میں جو لوگ پڑتے ہیں وہ خدا کی قدر نہیں پہچانتے اور نہیں جانتے خدا کیسا ہونا چاہیئے۔ اور پھر فرمایا کہ خدا امن کا بخشنے والا اور اپنے کمالات اور توحید پر دلائل قائم کرنے والا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچے خدا کا ماننے والا کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہو سکتا اور نہ خدا کے سامنے شرمندہ ہو گا کیونکہ اُس کے پاس زبردست دلائل ہوتے ہیں لیکن بناوٹی خدا کا ماننے والا بڑی مصیبت میں ہوتا ہے وہ بجائے دلائل بیان کرنے کے ہر ایک بیہودہ بات کو راز میں داخل کرتا ہے تاہنسی نہ ہو اور ثابت شدہ غلطیوں کو چھپانا چاہتا ہے۔

(تقریر جلسہ مذاہب ص ۶)

جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے کہ مصنوعی خدا پر موت آوے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا نہیں وہ مآقذروا اللہ حقّ قدیرہ کے پورے مصداق ہیں۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۱۶ مورخہ ۱۷ مئی ۱۹۰۲ء ص ۳)

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمُّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ

شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

اصل بات یہی ہے کہ حقیقی معاون و ناصر وہی پاک ذات ہے جس کی شان ہے نِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ۔ دنیا اور دنیا کی مددیں اُن لوگوں کے سامنے کالمیت ہوتی ہیں اور مردہ کیڑے کے برابر بھی حقیقت نہیں رکھتی ہیں۔ (ریویو آف ریلیجنز جلد ۳ ص ۱۷۹)

نیز بدر جلد ۲ نمبر ۲۵ مورخہ ۲۱ جون ۱۹۷۶ء ص ۱۷۹

ایک مولوی صاحب آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ خدا تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے آپ نے اپنے فرقہ کا نام احمدی کیوں رکھا ہے؟ یہ بات هُوَ سَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ کے برخلاف ہے۔

اس کے جواب میں حضرت (مسیح موعود علیہ السلام) نے فرمایا:-

اسلام بہت پاک نام ہے اور قرآن شریف میں یہی نام آیا ہے لیکن جیسا کہ حدیث شریف میں آچکا ہے اسلام کے ۳ فرقے ہو گئے ہیں اور ہر ایک فرقہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے انہی میں ایک رافضیوں کا ایسا فرقہ ہے جو سوائے دو تین آدمیوں کے تمام صحابہ کو سب و شتم کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو گالیاں دیتے ہیں اولیاء اللہ کو بُرا کہتے ہیں پھر بھی مسلمان کہلاتے ہیں۔ خارجی حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو بُرا کہتے ہیں اور پھر بھی مسلمان نام رکھتے ہیں۔ بلاؤ شام میں ایک فرقہ یزیدیہ ہے جو امام حسینؑ پر تبرا بازی کرتے ہیں اور مسلمان بنے پھرتے ہیں۔ ایسی عجیب کو دیکھ کر سلف صالحین نے اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے تمیز کرنے کے واسطے اپنے نام شافعی حنبلی وغیرہ تجویز کئے۔ آج کل نیچریوں کا ایک ایسا فرقہ نکلا ہے جو جنت، دوزخ، وحی، ملائکہ سب باتوں کا منکر ہے یہاں تک کہ سید احمد خاں کا خیال تھا کہ قرآن مجید بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات کا نتیجہ ہے اور عیسائیوں سے شکی کہ یہ جتنے لکھ دیئے ہیں۔ غرض ان تمام فرقوں سے اپنے آپ کو تمیز کرنے کے واسطے اس فرقہ کا نام احمدیہ رکھا گیا۔

حضرت یہ تقریر کر رہے تھے کہ اس مولوی نے پھر سوال کیا کہ قرآن شریف میں تو حکم ہے کہ لا تفرقوا اور آپ نے تو تفرقہ ڈال دیا۔

حضرت نے فرمایا ہم تو تفرقہ نہیں ڈالتے بلکہ ہم تفرقہ دُور کرنے کے واسطے آئے ہیں۔ اگر احمدی نام رکھنے میں ہنسک ہے تو پھر شافعی، حنبلی، کملانے میں بھی ہنسک ہے مگر یہ نام ان اکابر کے رکھے ہوئے ہیں جن کو آپ بھی صلحاء مانتے ہیں۔ وہ شخص بد بخت ہو گا جو ایسے لوگوں پر اعتراض کرے اور ان کو بُرا کہے صرف امتیاز کے لئے ان لوگوں نے اپنے یہ نام رکھے تھے..... ہم مسلمان ہیں اور احمدی ایک امتیازی نام ہے۔

اگر صرف مسلمان نام ہو تو شناخت کا تمغہ کیونکر ظاہر ہو۔ خدا تعالیٰ ایک جماعت بنانا چاہتا ہے اور اس کا دوسروں سے امتیاز ہونا ضروری ہے بغیر امتیاز کے اس کے فوائد مترتب نہیں ہوتے اور صرف مسلمان کملانے سے تمیز نہیں ہو سکتی۔ امام شافعی اور حنبلی وغیرہ کا زمانہ بھی ایسا تھا کہ اُس وقت بدعات شروع ہو گئی تھیں اگر اُس وقت یہ نام نہ ہوتے تو اہل حق اور ناحق میں تمیز نہ ہو سکتی ہزار ہا گندے آدمی ریلے جُلے رہتے۔ یہ چار نام اسلام کے واسطے مثل چار دیواری کے تھے اگر یہ لوگ پیدا نہ ہوتے تو اسلام ایسا شتبہ مذہب ہو جاتا کہ بدعتی اور غیر بدعتی میں تمیز نہ ہو سکتی۔ اب بھی ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ گھر گھر ایک مذہب ہے۔ ہم کو مسلمان ہونے سے انکار نہیں مگر تفرقہ دُور کرنے کے واسطے یہ نام رکھا گیا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت والوں سے اختلاف کیا اور عام نظروں میں ایک تفرقہ ڈالنے والے بنے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ تفرقہ خود خدا ڈالتا ہے۔ جب کھوٹ اور ملاوٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو خدا خود چاہتا ہے کہ ایک تمیز ہو جائے.....

جو لوگ اسلام کے نام سے انکار کریں یا اس نام کو عار سمجھیں اُن کو تو میں لعنتی کہتا ہوں۔ میں کوئی بدعت نہیں لایا۔ جیسا کہ حنبلی، شافعی وغیرہ نام تھے ایسا ہی احمدی بھی نام ہے بلکہ احمد کے نام میں اسلام اور اسلام کے بانی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتصال ہے اور یہ اتصال دوسرے ناموں میں نہیں۔ احمد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔

اسلام احمدی ہے اور احمدی اسلام ہے۔ حدیث شریف میں محمدی رکھا گیا ہے بعض اوقات الفاظ بہت ہوتے ہیں مگر مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ احمدی نام ایک امتیازی نشان ہے۔ آج کل اس قدر طوفان زمانہ میں ہے کہ اول آخر کبھی نہیں ہوتا۔ اس واسطے کوئی نام ضروری تھا۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک جو مسلمان ہیں وہ احمدی ہیں۔

تفسير سورة المؤمنون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ
فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَى
أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝
فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ
لِأَمْنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ
يَحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ
الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ
سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝ ثُمَّ
خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ۝ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ۝ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ

عَظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

خدا تعالیٰ نے اس سورہ کے ابتداء میں جو سورۃ المؤمنوں ہے جس میں یہ آیت فِتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ ہے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ کیونکر انسان مراتب سستہ کو طے کر کے جو اس کی تکمیل کے لئے ضروری ہیں اپنے کمال روحانی اور جسمانی کو پہنچتا ہے سو خدا نے دونوں قسم کی ترقیات کو چھ مرتبہ تقسیم کیا ہے اور مرتبہ ششم کو کمال ترقی کا مرتبہ قرار دیا ہے اور یہ مطابقت روحانی اور جسمانی وجود کی ترقیات کی ایسے غارق عادت طور پر دکھلائی ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے کبھی کسی انسان کے ذہن نے اس نکتہ معرفت کی طرف سبقت نہیں کی۔ اور اگر کوئی دعویٰ کرے کہ سبقت کی ہے تو یہ باری ثبوت اُس کی گردن پر ہو گا کہ یہ پاک فلاسفی کسی انسان کی کتاب میں سے دکھاوے۔ اور یہ یاد رہے کہ وہ ایسا ہرگز ثابت نہیں کر سکے گا۔ پس بدیہی طور پر یہ معجزہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے وہ عین مناسبت جو روحانی اور جسمانی وجود کے اُن ترقیات میں ہے جو وجود کمال کے مرتبہ تک پیش آتے ہیں ان آیات مبارکہ میں ظاہر کر دی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ظاہری اور باطنی صنعت ایک ہی ہاتھ سے ظہور پذیر ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔

بعض نادانوں نے یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے نطفہ کی حالت سے لے کر اخیر تک جسمانی وجود کا قرآن شریف میں نقشہ کھینچا ہے یہ نقشہ اس زمانہ کی جدید تحقیقات طبی کی رو سے صحیح نہیں ہے لیکن اُن کی حماقت ہے کہ ان آیات کے معنی انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ گویا خدا تعالیٰ رحم کے اندر انسانی وجود کو اس طرح بناتا ہے کہ پہلے بکلی ایک عضو سے فراغت کر لیتا ہے پھر دوسرا بناتا ہے یہ آیات اللہ کا منشاء نہیں ہے بلکہ جیسا کہ ہم نے بحشم خود ملاحظہ کر لیا ہے اور مضغہ سے لیکر ہر ایک حالت کے بچہ کو دیکھ لیا ہے۔ خالق حقیقی رحم کے اندر تمام اعضاء اندرونی و بیرونی کو ایک ہی زمانہ میں بناتا ہے یعنی ایک ہی وقت میں سب بنتے ہیں۔ تاخیر تقدیم نہیں۔ البتہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے تمام وجود انسان کا ایک جما ہوا خون ہوتا ہے اور پھر سارے کا سارا ایک ہی وقت میں مضغہ بن جاتا ہے اور پھر ایک ہی وقت میں کچھ حصہ اس کا اپنے اپنے موقع پر ہڈیاں بن جاتا ہے اور پھر ایک ہی وقت میں اس تمام مجموعہ پر ایک زائد گوشت چڑھ جاتا ہے جو تمام بدن کی کھال کھلاتی ہے جس سے خوبصورتی

پیدا ہوتی ہے اور اس مرتبہ پر جسمانی بناوٹ تمام ہو جاتی ہے اور پھر جان پڑ جاتی ہے۔ یہ وہ تمام حالتیں ہیں جو ہم نے بہ شیم خود دیکھ لی ہیں۔

اب ہم رُوحانی مراتب سستہ کا ذیل میں ذکر کرتے ہیں جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (۱) قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ (۲) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ (۳) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ (۴) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ (۵) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ (۶) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ اور ان کے مقابل جسمانی ترقیات کے مراتب بھی چھ قرار دیے ہیں جیسا کہ وہ ان آیات کے بعد فرماتا ہے: (۱) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي تَقَارِيرِ مَكَائِنٍ ۝ (۲) ثُمَّ خَلَقْنَا النَّفْثَةَ عَلَقَةً ۝ (۳) فَنَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ۝ (۴) فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا ۝ (۵) فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ۝ (۶) ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۝ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں ظاہر ہے کہ پہلا مرتبہ رُوحانی ترقی کا یہ ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے یعنی قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ یعنی وہ مومن نجات پائے جو اپنی نماز اور یادِ الہی میں خشوع اور فروتنی اختیار کرتے ہیں اور رقت اور گدازش سے ذکرِ الہی میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس کے مقابل پر پہلا مرتبہ جسمانی نشوونما کا جو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے یہ ہے یعنی ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي تَقَارِيرِ مَكَائِنٍ ۝ یعنی پھر ہم نے انسان کو نطفہ بنایا اور وہ نطفہ ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔ سو خدا تعالیٰ نے آدم کی پیدائش کے بعد پہلا مرتبہ انسانی وجود کا جسمانی رنگ میں نطفہ کو قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ نطفہ ایک ایسا تخم ہے جو اجمالی طور پر مجموعہ اُن تمام قویٰ اور صفات اور اعضاء اندرونی اور بیرونی اور تمام نقش و نگار کا ہوتا ہے جو پانچویں درجہ پر مفصل طور پر ظاہر ہو جاتے ہیں اور چھٹے درجہ پر اتم اور اکمل طور پر اُن کا ظہور ہوتا ہے اور لہٰذا درجات سے مراد وہ درجے ہیں جو ابھی ذکر کئے گئے ہیں۔ پانچواں درجہ وہ ہے جب قدرت صالح مطلق سے انسانی قالب تمام و کمال رجم میں تیار ہو جاتا ہے اور ہڈیوں پر ایک خوشنما گوشت چڑھ جاتا ہے اور چھٹا درجہ وہ ہے جب اس قالب میں جان پڑ جاتی ہے اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے انسان کے رُوحانی وجود کا پہلا مرتبہ حالت خشوع اور عجز و نیاز اور سوز گداز ہے اور درحقیقت وہ بھی اجمالی طور پر مجموعہ اُن تمام امور کا ہے جو بعد میں کھلے طور پر انسان کے رُوحانی وجود میں نمایاں ہوتے ہیں۔ منہ

ہاں ہمہ نطفہ باقی تمام درجات سے زیادہ تر معرض خطر میں ہے کیونکہ ابھی وہ اُس تخم کی طرح ہے جس نے هنوز زمین سے کوئی تعلق نہیں پکڑا اور ابھی وہ رحم کی کشش سے بہرہ ور نہیں ہوا بلکہ ہے کہ وہ اندام نہانی میں پڑھ کر ضائع ہو جائے جیسا کہ تخم بعض اوقات پتھر ملی زمین پر پڑ کر ضائع ہو جاتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ نطفہ بذاتہ ناقص ہو یعنی اپنے اندر ہی کچھ نقص رکھتا ہو اور قابل نشوونما نہ ہو اور یہ استعداد اُس میں نہ ہو کہ رحم اُس کو اپنی طرف جذب کر لے اور صرف ایک مُردہ کی طرح ہو جس میں کچھ حرکت نہ ہو جیسا کہ ایک بوسیدہ تخم زمین میں بویا جائے اور گوز میں عمدہ ہو مگر تاہم تخم بوجہ اپنے ذاتی نقص کے قابل نشوونما نہیں ہوتا اور ممکن ہے کہ بعض اور عوارض کی وجہ سے جن کی تفصیل کی ضرورت نہیں نطفہ رحم میں تعلق پذیر نہ ہو سکے اور رحم اُس کو اپنی کشش سے محروم رکھے۔ جیسا کہ تخم بعض اوقات پیروں کے نیچے پھٹکا جاتا ہے یا پرندے اُس کو چُک جاتے ہیں یا کسی اور حادثہ سے تلف ہو جاتا ہے۔

یہی صفات مومن کے روحانی وجود کے اول مرتبہ کے ہیں اور اول مرتبہ مومن کے روحانی وجود کا وہ خشوع اور رقت اور سوز و گداز کی حالت ہے جو نماز اور یادِ الہی میں مومن کو میسر آتی ہے یعنی گدازش اور رقت اور فروتنی اور عجز و نیاز اور رُوح کا انکسار اور ایک تڑپ اور قلق اور تپش اپنے اندر پیدا کرنا اور ایک خوف کی حالت اپنے پروردگار کے خدائے عز و جل کی طرف دل کو جھکانا جیسا کہ اس آیت میں فرمایا گیا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ یعنی وہ مومن مراد پائے جو اپنی نماز میں اور ہر ایک طور کی یادِ الہی میں فروتنی اور عجز و نیاز اختیار کرتے ہیں اور رقت اور سوز و گداز اور قلق اور کرب اور دلی جوش سے اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ خشوع کی حالت جس کی تعریف کا اُوپر اشارہ کیا گیا ہے روحانی وجود کی طیاری کے لئے پہلا مرتبہ ہے۔ یایوں کہ وہ پہلا تخم ہے جو عبودیت کی زمین میں بویا جاتا ہے اور وہ اجمالی طور پر اُن تمام قوتی اور صفات اور اعضاء اور تمام نقش و نگار اور حسن و جمال اور خط و خال اور شمائل روحانیہ پر مشتمل ہے جو پانچویں اور چھٹے درجہ میں انسانِ کامل کے لئے نمودار طور پر ظاہر ہوتے اور اپنے دلکش پیرایہ میں تجلی فرماتے ہیں۔ اور چونکہ وہ نطفہ کی طرح روحانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے۔ اس لئے وہ آیت قرآنی میں نطفہ

لے پانچواں درجہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے یعنی وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَفْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ اور چھٹا درجہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ ہے جو اس آیت میں (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کی طرح پہلے مرتبہ پر رکھا گیا ہے اور نطفہ کے مقابل پر دکھلایا گیا ہے تا وہ لوگ جو قرآن شریف میں غور کرتے ہیں سمجھ لیں کہ نماز میں خشوع کی حالت رُوحانی وجود کے لئے ایک نطفہ ہے اور نطفہ کی طرح رُوحانی طور پر انسان کامل کے تمام قویٰ اور صفات اور تمام نقش و نگار اس میں مخفی ہیں۔ اور جیسا کہ نطفہ اس وقت تک معرض خطر میں ہے جب تک کہ رحم سے تعلق نہ پکڑے۔ ایسا ہی رُوحانی وجود کی یہ ابتدائی حالت یعنی خشوع کی حالت اُس وقت تک خطرہ سے خالی نہیں جب تک کہ رحیم خدا سے تعلق نہ پکڑ لے۔ یاد رہے کہ جب خدا تعالیٰ کا فیضان بغیر توسط کسی عمل کے ہو تو وہ رحمانیت کی صفت سے ہوتا ہے جیسا کہ جو کچھ خدا نے زمین و آسمان وغیرہ انسان کے لئے بنائے یا خود انسان کو بنایا۔ یہ سب فیض رحمانیت سے ظہور میں آیا لیکن جب کوئی فیض کسی عمل اور عبادت اور مجاہدہ اور ریاضت کے عوض میں ہو وہ رحیمیت کا فیض کہلاتا ہے۔ یہی سنت اللہ بنی آدم کے لئے جاری ہے پس جبکہ انسان نماز اور یادِ الہی میں خشوع کی حالت اختیار کرتا ہے تب اپنے تئیں رحیمیت کے فیضان کے لئے مستعد بناتا ہے۔ سو نطفہ میں اور رُوحانی وجود کے پہلے مرتبہ میں جہاں خشوع ہے صرف فرق یہ ہے کہ نطفہ رحم کی کشش کا محتاج ہوتا ہے اور یہ رحم کی کشش کی طرف احتیاج رکھتا ہے۔ اور جیسا کہ نطفہ کے لئے ممکن ہے کہ وہ رحم کی کشش سے پہلے ہی خالی ہو جائے ایسا ہی رُوحانی وجود کے پہلے مرتبہ کے لئے یعنی حالتِ خشوع کے لئے ممکن ہے کہ وہ رحم کی کشش اور تعلق سے پہلے ہی برباد ہو جائے۔ جیسا کہ بہت سے لوگ ابتدائی حالت میں اپنی نمازوں میں روتے اور وجد کرتے اور نعرے مارتے اور خدا کی محبت میں طرح طرح کی دیوانگی ظاہر کرتے ہیں اور طرح طرح کی عاشقانہ حالت دکھلاتے ہیں۔ اور چونکہ اُس ذات ذوالفضل سے جس کا نام رحیم ہے کوئی تعلق پیدا نہیں ہوتا۔ اور نہ اس کی خاص تجلی کے جذبہ سے اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں اس لئے اُن کا وہ تمام سوز و گداز اور تمام وہ حالتِ خشوع بے بنیاد ہوتی ہے اور بسا اوقات اُن کا قدم پھسل جاتا ہے یہاں تک کہ پہلی حالت سے بھی بدتر حالت میں جا پڑتے ہیں۔ پس یہ عجیب دلچسپ ملاحظت ہے کہ جیسا کہ نطفہ جسمانی وجود کا اول مرتبہ ہے اور جب تک رحم کی کشش اس کی دستگیری نہ کرے وہ کچھ چیز ہی نہیں ایسا ہی حالتِ خشوع

(بقیہ ماضیہ صفحہ گذشتہ) بیان فرمایا گیا ہے یعنی وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور یہ پانچواں درجہ جسمانی درجات کے پنجم درجہ کے مقابل پر ہوتا ہے جس کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے یعنی فَكَسَّرْنَا لَظْمًا اور چھٹا درجہ جسمانی درجات کے ششم درجہ کے مقابل پر پڑا ہے جس کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ: مِنْهُ

روحانی وجود کا اول مرتبہ ہے اور جب تک رحیم خدا کی کشش اُس کی دستگیری نہ کرے وہ حالت خشوع کچھ بھی چیز نہیں۔ اسی لئے ہزار ہا ایسے لوگوں کو پاؤ گئے کہ اپنی عمر کے کسی حصہ میں یادِ الہی اور نماز میں حالت خشوع سے لذت اٹھاتے اور وجد کرتے اور روتے تھے اور پھر کسی ایسی لعنت نے اُن کو پکڑ لیا کہ ایک مرتبہ نفسانی امور کی طرف گر گئے اور دُنیا اور دُنیا کی خواہشوں کے جذبات سے وہ تمام حالت کھو بیٹھے۔ یہ نہایت خوف کا مقام ہے کہ اکثر وہ حالت خشوع رحیمیت کے تعلق سے پہلے ہی ضائع ہو جاتی ہے اور قبل اس کے کہ رحیم خدا کی کشش اس میں کچھ کام کرے وہ حالت برباد اور نابود ہو جاتی ہے اور ایسی صورت میں وہ حالت جو روحانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے اُس نطفہ سے مشابہت رکھتی ہے کہ جو رحم سے تعلق پکڑنے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ غرض روحانی وجود کا پہلا مرتبہ جو حالت خشوع ہے اور جسمانی وجود کا پہلا مرتبہ جو نطفہ ہے باہم اس بات میں تشابہ رکھتے ہیں کہ جسمانی وجود کا پہلا مرتبہ یعنی نطفہ بغیر کششِ رحم کے پیچ ہے اور روحانی وجود کا پہلا مرتبہ یعنی حالت خشوع بغیر جذبِ رحیم کے پیچ۔ اور جیسا کہ دُنیا میں ہزار ہا نطفہ تباہ ہوتے ہیں اور نطفہ ہونے کی حالت میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں اور رحم سے تعلق نہیں پکڑتے ایسا ہی دُنیا میں ہزار ہا خشوع کی حالتیں ایسی ہیں کہ رحیم خدا سے تعلق نہیں پکڑتیں اور ضائع جاتی ہیں۔ ہزار ہا جاہل اپنے چند روزہ خشوع اور وجد اور گریہ و زاری پر خوش ہو کر خیال کرتے ہیں کہ ہم ولی ہو گئے غوث ہو گئے قطب ہو گئے اور ابدال میں داخل ہو گئے اور خدا سیدہ ہو گئے حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں بہنوز ایک نطفہ ہے۔ ابھی تو نامِ خدا ہے غنچِ صبا تو چھو بھی نہیں گئی ہے۔ افسوس کہ انہیں خام خیالیوں سے ایک دُنیا ہلاک ہو گئی۔ اور یاد رہے کہ یہ روحانی حالت کا پہلا مرتبہ جو حالت خشوع ہے طرح طرح کے اسباب سے ضائع ہو سکتا ہے جیسا کہ نطفہ جو جسمانی حالت کا پہلا مرتبہ ہے انواع و اقسام کے حوادث سے تلف ہو سکتا ہے۔ منجملہ ان کے ذاتی نقص بھی ہے مثلاً اس خشوع میں کوئی مُشرک نہ ملوئی ہے یا کسی بدعت کی آمیزش ہے یا اور لغویات کا ساتھ اشتراک ہے۔ مثلاً نفسانی خواہشیں اور نفسانی ناپاک جذبات جیسے خود زور مار رہے ہیں یا سفلی تعلقات نے دل کو پکڑ رکھا ہے یا جیفہ دُنیا کی لغو خواہشوں نے زیر کر دیا ہے۔ پس ان تمام ناپاک عوارض کے ساتھ حالت خشوع اس لائق نہیں ٹھہرتی کہ رحیم خدا اس سے تعلق پکڑ جائے۔ جیسا کہ اُس نطفہ سے رحم تعلق نہیں پکڑ سکتا جو اپنے اندر کسی قسم کا نقص رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہندو جو گیوں کی حالت خشوع اور عیسائی پادریوں کی حالت انکسار ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور گو وہ سوز و گداز میں اس قدر رتی کریں کہ اپنے جسم کو بھی ساتھ ہی استخوان بے پوست کر دیں تب بھی رحیم خدا اُن سے تعلق نہیں کرتا کیونکہ ان کی حالت خشوع میں ایک ذاتی نقص ہے۔ ایسا

ہی وہ بدعتی فقیر اسلام کے جو قرآن شریف کی پیروی چھوڑ کر ہزاروں بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ بھنگ، چرس اور شراب پینے سے بھی شرم نہیں آتی اور دوسرے فسق و فجور بھی ان کے لئے شیر مادر ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ ایسی حالت رکھتے ہیں کہ رحیم خدا سے اور اس کے تعلق سے کچھ مناسبت نہیں رکھتے بلکہ رحیم خدا کے نزدیک وہ تمام حالتیں مکروہ ہیں اس لئے وہ باوجود اپنے طور کے وجد اور رقص اور اشعار خوانی اور سرود وغیرہ کے رحیم خدا کے تعلق سے سخت بے نصیب ہوتے ہیں اور اس نطفہ کی طرح ہوتے ہیں جو آتشک کی بیماری یا جذام کے عارضہ سے جل جائے اور اس قابل نہ رہے کہ رحم اس سے تعلق پکڑ سکے۔ پس رحم اور رحیم کا تعلق یا عدم تعلق ایک ہی بناء پر ہے صرف روحانی اور جسمانی عوارض کا فرق ہے اور جیسا کہ نطفہ بعض اپنے ذاتی عوارض کی رُو سے اس لائق نہیں رہتا کہ رحم اُس سے تعلق پکڑ سکے اور اس کو اپنی طرف کھینچ سکے۔ ایسا ہی حالت خشوع جو نطفہ کے درجہ پر ہے بعض اپنے عوارض ذاتیہ کی وجہ سے جیسے تکبر اور غلب اور ریا یا اور کسی قسم کی ضلالت کی وجہ سے یا شرک سے اس لائق نہیں رہتی کہ رحیم خدا اس سے تعلق پکڑ سکے۔ پس نطفہ کی طرح تمام فضیلت روحانی وجود کے اول مرتبہ کی جو حالت خشوع ہے رحیم خدا کے ساتھ حقیقی تعلق پیدا کرنے سے وابستہ ہے جیسا کہ تمام فضیلت نطفہ کی رحم کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے وابستہ ہے۔ پس اگر اس حالت خشوع کو اس رحیم خدا کے ساتھ حقیقی تعلق نہیں اور نہ حقیقی تعلق پیدا ہو سکتا ہے تو وہ حالت اس گندے نطفہ کی طرح ہے جس کو رحم کے ساتھ حقیقی تعلق پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ نماز اور یادِ الہی میں جو کبھی انسان کو حالت خشوع میں سر آتی ہے اور وجد اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے یا لذت محسوس ہوتی ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس انسان کو رحیم خدا سے حقیقی تعلق ہے جیسا کہ اگر نطفہ اندام نہانی کے اندر داخل ہو جائے اور لذت بھی محسوس ہو تو اس سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس نطفہ کو رحم سے تعلق ہو گیا ہے بلکہ تعلق کے لئے علیحدہ آثار اور علامات ہیں۔ پس یادِ الہی میں ذوق شوق جس کو دوسرے لفظوں میں حالت خشوع کہتے ہیں نطفہ کی اُس حالت سے مشابہ ہے جب وہ ایک صورت انزال پکڑ کر اندام نہانی کے اندر گر جاتا ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ وہ جسمانی عالم میں ایک کمال لذت کا وقت ہوتا ہے لیکن تاہم فقط اس قطرہ مٹی کا اندر گرنا اس بات کو مستلزم نہیں کہ رحم سے اس نطفہ کا تعلق بھی ہو جائے اور وہ رحم کی طرف کھینچا جائے۔ پس ایسا ہی روحانی ذوق شوق اور حالت خشوع اس بات کو مستلزم نہیں کہ رحیم خدا سے ایسے شخص کا تعلق ہو جائے اور اُس کی طرف کھینچا جائے بلکہ جیسا کہ نطفہ کبھی حرام کاری کے طور پر کسی رند ٹی کے اندام نہانی میں پڑتا ہے تو اس میں بھی وہی لذت نطفہ ڈالنے والے کو حاصل

ہوتی ہے جیسا کہ اپنی بیوی کے ساتھ۔ پس ایسا ہی بُت پرستوں اور مخلوق پرستوں کا خشوع و خضوع اور حالت ذوق اور شوقِ رندی بازوؤں سے مشابہ ہے یعنی خشوع اور خضوع مشرکوں اور اُن لوگوں کا جو محض اغراض و نیویہ کی بناء پر خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اُس نطفہ سے مشابہت رکھتا ہے جو حرام کار عورتوں کے اندامِ نہانی میں جا کر باعثِ لذت ہوتا ہے۔ بہر حال جیسا کہ نطفہ میں تعلق پکڑنے کی استعداد ہے حالتِ خشوع میں بھی تعلق پکڑنے کی استعداد ہے مگر صرف حالتِ خشوع اور رقت اور سوز اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ وہ تعلق ہو بھی گیا ہے جیسا کہ نطفہ کی صورت میں جو اس روحانی صورت کے مقابل پر ہی مشاہدہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرے اور منی عورت کے اندامِ نہانی میں داخل ہو جائے اور اس کو اس فعل سے کمالِ لذت حاصل ہو تو یہ لذت اس بات پر دلالت نہیں کریگی کہ حمل ضرور ہو گیا ہے پس ایسا ہی خشوع اور سوز و گداز کی حالت گو وہ کیسی ہی لذت اور سرور کے ساتھ ہو خدا سے تعلق پکڑنے کے لئے کوئی لازمی علامت نہیں ہے۔ یعنی کسی شخص میں نماز اور یادِ الہی کی حالت میں خشوع اور سوز و گداز اور گریہ و زاری پیدا ہونا لازمی طور پر اس بات کو مستلزم نہیں کہ اس شخص کو خدا سے تعلق بھی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ سب حالات کسی شخص میں موجود ہوں مگر ابھی اس کو خدا تعالیٰ سے تعلق نہ ہو جیسا کہ مشاہدہ صریح اس بات پر گواہ ہے کہ بہت سے لوگ پند و نصیحت کی مجلسوں اور وعظ و تذکیر کی محفلوں یا نماز اور یادِ الہی کی حالت میں خوب روتے اور وجد کرتے اور نعرے مارتے اور سوز و گداز ظاہر کرتے ہیں اور آنسو ان کے رخساروں پر پانی کی طرح رواں ہو جاتے ہیں بلکہ بعض کا رونا تو منہ پر رکھا ہوا ہوتا ہے ایک بات سخی اور وہیں رو دیا مگر تاہم لغویات سے وہ

لے ابتدائی حالت میں خشوع اور رقت کے ساتھ ہر طرح کے لغو کام جمع ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ بچہ میں رونے کی عادت بہت ہوتی ہے اور بات بات میں ڈر جاتا اور خشوع اور انکسار اختیار کرتا ہے مگر بایں ہمہ بچپن کے زمانہ میں طبعاً انسان بہت سے لغویات میں مبتلا ہوتا ہے اور سب سے پہلے لغو باتوں اور لغو کاموں کی طرف ہی رغبت کرتا ہے اور اکثر لغو حرکات اور لغو طور پر گودنا اور اُچھلنا ہی اس کو پسند آتا ہے جس میں بسا اوقات اپنے جسم کو بھی کوئی صدمہ پہنچا دیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی کی راہ میں فطرتاً پہلے لغویات ہی آتے ہیں اور بغیر اس مرتبہ کے طے کرنے کے دوسرے مرتبہ تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ پس طبعاً پہلا زینہ بلوغ کا بچپن کے لغویات سے پرہیز کرنا ہے۔ سو اس سے ثابت ہے کہ سب سے پہلا تعلق انسانی سرشت کو لغویات سے ہی ہوتا ہے۔ منہ

کنارہ کش نہیں ہوتے اور بہت سے لغو کام اور لغو باتیں اور لغو سیر و تماشے ان کے گلے کا ہار ہو جاتے ہیں جن سے سمجھا جاتا ہے کہ کچھ بھی ان کو خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں اور نہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت کچھ ان کے دلوں میں ہے پس یہ عجیب تماشا ہے کہ ایسے گندے نفسوں کے ساتھ بھی خشوع اور سوز و گداز کی حالت جمع ہو جاتی ہے اور یہ عبرت کا مقام ہے اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مجرد خشوع اور گریہ وزاری کہ جو بغیر ترک لغویات ہو کچھ فخر کرنے کی جگہ نہیں اور نہ یہ قُرب الہی اور تعلق باللہ کی کوئی علامت ہے۔ بہت سے ایسے فقیر ہیں نے محشم خود دیکھے ہیں اور ایسا ہی بعض دوسرے لوگ بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ کسی دردناک شعر کے پڑھنے یا دردناک نظارہ دیکھنے یا دردناک قصہ کے سننے سے اس جلدی سے اُن کے آنسو گرنے شروع ہو جاتے ہیں جیسا کہ بعض بادل اس قدر جلدی سے اپنے موٹے موٹے قطرے برساتے ہیں کہ باہر سونے والوں کو رات کے وقت فرصت نہیں دیتے کہ اپنا بستر بغیر تر ہو لے کے اندر لیجا سکیں۔ لیکن میں اپنی ذاتی شہادت سے گواہی دیتا ہوں کہ اکثر ایسے شخص میں نے بڑے مکار بلکہ دنیا داروں سے آگے بڑھے ہوئے پائے ہیں اور بعض کو میں نے ایسے خبیث طبع اور بد دیانت اور ہر پہلو سے بدعاش پایا ہے کہ مجھے ان کی گریہ وزاری کی عادت اور خشوع و خضوع کی خصلت دیکھ کر اس بات سے کراہت آتی ہے کہ کسی مجلس میں ایسی رقت اور سوز و گداز ظاہر کروں ہاں کسی زمانہ میں خصوصیت کے ساتھ یہ نیک بندوں کی علامت تھی مگر اب تو اکثر یہ پیرا یہ مکاروں اور فریب دہ لوگوں کا ہو گیا ہے۔ سبز کپڑے، بال سر کے لمبے، ہاتھ میں تسبیح، آنکھوں سے دمدم آنسو جاری، لبوں میں کچھ حرکت گویا ہر وقت ذکر الہی زبان پر جاری ہے اور ساتھ اس کے بدعت کی پابندی یہ علامتیں اپنے فقر کی ظاہر کرتے ہیں مگر دل مجذوم و مبتت الہی سے محروم۔ اَلَا مَاشَاءَ اللہ راستباز لوگ میری اس تحریر سے متشنی ہیں جن کی ہر ایک بات بطور جوش اور حال کے ہوتی ہے نہ بطور تکلف اور قال کے۔ بہر حال یہ تو تابع ہے کہ گریہ وزاری اور خشوع اور خضوع نیک بندوں کے لئے کوئی مخصوص علامت نہیں بلکہ یہ بھی انسان کے اندر ایک قوت ہے جو محل اور بے محل دونوں صورتوں میں حرکت کرتی ہے۔ انسان بعض اوقات ایک فرضی قصہ پڑھتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ فرضی اور ایک ناول کی قسم ہے مگر تاہم جب اس کے ایک دردناک موقع پر پہنچتا ہے تو اس کا دل اپنے قابو سے نکل جاتا ہے اور بے اختیار آنسو جاری ہوتے ہیں جو تھمتے نہیں۔ ایسے دردناک قصے یہاں تک مؤثر پائے گئے ہیں کہ بعض وقت خود ایک انسان ایک پُرسوز قصہ بیان کرنا شروع کرتا ہے اور جب بیان کرتے کرتے اس کے ایک پُر درد موقع پر پہنچتا ہے تو آپ ہی محشم پر آب ہو جاتا ہے اور اس کی آواز بھی ایک رونے والے شخص کے رنگ میں ہو جاتی ہے۔ آخر اُس کا رونا اُچھل پڑتا ہے اور جو

رہنے کے اندر ایک قسم کی سرور اور لذت ہے وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور اس کو خوب معلوم ہوتا ہے کہ جس بناء پر وہ رہتا ہے وہ بناء ہی غلط اور ایک فرضی قصہ ہے۔ پس کیوں اور کیا وجہ کہ ایسا ہوتا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ سوز و گداز اور گریہ و زاری کی قوت جو انسان کے اندر موجود ہے۔ اس کو ایک واقعہ کی صحیح یا غلط ہونے سے کچھ کام نہیں بلکہ جب اس کے لئے ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جو اس قوت کو حرکت دینے کے قابل ہوتے ہیں تو خواہ مخواہ وہ رقت حرکت میں آ جاتی ہے اور ایک قسم کا سرور اور لذت ایسے انسان کو پہنچ جاتا ہے گو وہ مومن ہو یا کافر۔ اسی وجہ سے غیر مشروع مجالس میں بھی جو طرح طرح کی بدعات پر مشتمل ہوتی ہیں بے قید لوگ جو فقیروں کے لباس میں اپنے تئیں ظاہر کرتے ہیں مختلف قسم کی کافیوں اور شعروں کے سُٹنے اور سرود کی تاثیر سے رقص اور وجد اور گریہ و زاری شروع کر دیتے ہیں اور اپنے رنگ میں لذت اُٹھاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ہم خدا کو مل گئے ہیں مگر یہ لذت اس لذت سے مشابہ ہے جو ایک زانی کو حرام کار عورت سے ہوتی ہے۔

اور پھر ایک اور مشابہت خشوع اور نطفہ میں ہے اور وہ یہ کہ جب ایک شخص کا نطفہ اسکی بیوی یا کسی اور عورت کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس نطفہ کا اندام نہانی کے اندر داخل ہونا اور انزال کی صورت پکڑ کر رواں ہو جانا بعینہ رونا کی صورت پر ہوتا ہے جیسا کہ خشوع کی حالت کا نتیجہ بھی رونا ہی ہوتا ہے۔ اور جیسے بے اختیار نطفہ اُچھل کر صورتِ انزال اختیار کرتا ہے یہی صورت کمال خشوع کے وقت میں رونے کی ہوتی ہے کہ رونا آنکھوں سے اُچھلتا ہے۔ اور جیسی انزال کی لذت کبھی حلال طور پر ہوتی ہے جبکہ اپنی بیوی سے انسان صحبت کرتا ہے اور کبھی حرام طور پر جبکہ انسان کسی حرام کار عورت سے صحبت کرتا ہے یہی صورت خشوع اور سوز و گداز اور گریہ و زاری کی ہے۔ یعنی کبھی خشوع اور سوز و گداز محض خدائے واحد لا شریک کے لئے ہوتا ہے جس کے ساتھ کسی بدعت اور شرک کا رنگ نہیں ہوتا۔ پس وہ لذت سوز و گداز کی ایک لذت حلال ہوتی ہے مگر کبھی خشوع اور سوز و گداز اور اس کی لذت بدعات کی آمیزش سے یا مخلوق کی پرستش اور بتوں اور دیویوں کی پوجا میں بھی حاصل ہوتی ہے مگر وہ لذت حرام کاری کے جماع سے مشابہ ہوتی ہے۔ غرض مجروح خشوع اور سوز و گداز اور گریہ و زاری اور اس کی لذتیں تعلق باللہ کو مستلزم نہیں بلکہ جیسا کہ بہت سے ایسے نطفے ہیں جو ضائع ہو جاتے ہیں اور رحم ان کو قبول نہیں کرتا ایسا ہی بہت سے خشوع اور تضرع اور زاری ہیں جو محض آنکھوں کو کھونا ہے اور رحیم خدا ان کو قبول نہیں کرتا۔ غرض حالت

خشوع کو جو روحانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے نطفہ ہونے کی حالت سے جو جسمانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے ایک کھلی کھلی مشابہت ہے جس کو ہم تفصیل سے لکھ چکے ہیں اور یہ مشابہت کوئی معمولی امر نہیں ہے بلکہ صانع قدیم جل شانہ کے خاص ارادہ سے ان دونوں میں اکمل اور اتم مشابہت ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی کتاب میں بھی لکھا گیا ہے کہ دوسرے جہان میں بھی یہ دونوں لذتیں ہوں گی مگر مشابہت میں اس قدر ترقی کر جائیں گی کہ ایک ہی ہو جائیں گی یعنی اس جہان میں جو ایک شخص اپنی بیوی سے محبت اور اختلاط کرے گا وہ اس بات میں فرق نہیں کر سکے گا کہ وہ اپنی بیوی سے محبت اور اختلاط کرتا ہے یا محبت الہیہ کے دریائے بے پایاں میں غرق ہے اور موصلاں حضرت عزت پر اسی جہان میں یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو اہل دنیا اور محبوبوں کے لئے ایک امر فوق الفہم ہے۔

اب ہم یہ تو بیان کر چکے کہ روحانی وجود کا پہلا مرتبہ جو حالت خشوع ہے جسمانی وجود کے پہلے مرتبہ سے جو نطفہ ہے مشابہت تام رکھتا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ روحانی وجود کا دوسرا مرتبہ بھی جسمانی وجود کے دوسرے مرتبہ سے مشابہ اور مماثل ہے اس کی تفصیل یہ ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ روحانی وجود کا دوسرا مرتبہ وہ ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے یعنی وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ یعنی مومن وہ ہیں جو لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو حرکتوں اور لغو مجلسوں اور لغو صحبتوں اور لغو تعلقات سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور اس کے مقابل پر جسمانی وجود کا دوسرا مرتبہ وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام عزیز میں علقہ کے نام سے موسوم فرمایا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے ثُمَّ خَلَقْنَا الطُّفْلَةَ عَلَقَةً یعنی پھر ہم نے نطفہ کو علقہ بنایا۔ یعنی ہم نے اس کو لغو طور پر پھٹا ہونے سے بچا کر رحم کی تاثیر اور تعلق سے علقہ بنا دیا۔ اس سے پہلے وہ معرض خطر میں تھا اور کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ انسانی وجود بنے یا ضائع جائے لیکن وہ رحم کے تعلق کے بعد ضائع ہونے سے محفوظ ہو گیا اور اس میں ایک تغیر پیدا ہو گیا جو پہلے نہ تھا یعنی وہ ایک جے ہوئے خون کی صورت میں ہو گیا اور قوام بھی غلیظ ہو گیا اور رحم سے اس کا ایک علاقہ ہو گیا اس لئے اس کا نام علقہ رکھا گیا اور ایسی عورت حاملہ کہلانے کی مستحق ہو گئی اور بوجہ اس علاقہ کے رحم اس کا سر پرست بن گیا اور اس کے زیر سایہ نطفہ کا نشو و نما ہونے لگا مگر اس حالت میں نطفہ نے کچھ زیادہ پاکیزگی حاصل نہیں کی صرف ایک خون جاسوا بن گیا اور رحم کے تعلق کی وجہ سے ضائع ہونے سے بچ گیا اور جس طرح اور صورتوں میں ایک نطفہ لغو طور پر پھیلتا اور بیہودہ طور پر اندر سے بہ نکلتا اور کپڑوں کو پلید کرتا تھا اب اس تعلق کی وجہ سے بیکار جانے سے محفوظ رہ گیا لیکن ہنوز وہ ایک جاسوا خون تھا جس نے ابھی نجاست

خفیفہ کی آلودگی سے پاک حاصل نہیں کی تھی۔ اگر رحم سے یہ تعلق اس کا پیدا نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ وہ اندام نہانی میں داخل ہو کر بھی رحم میں قرار نہ پاسکتا اور باہر کی طرف نہ جاتا مگر رحم کی قوتِ مدبرہ نے اپنے خاص جذب سے اُس کو تمام لیا اور پھر ایک جے ہوئے خون کی شکل پر بنا دیا تب جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس تعلق کے وجہ سے علقہ کھلا یا اور اس سے پہلے رحم نے اس پر کوئی اپنا خاص اثر ظاہر نہیں کیا تھا اور اسی اثر نے اس کو ضائع ہونے سے روکا اور اسی اثر سے نطفہ کی طرح اس میں رقت بھی باقی نہ رہی یعنی اس کا قوام رکیک اور پتلا نہ رہا بلکہ کسی قدر گاڑھا ہو گیا۔

اور اس علقہ کے مقابل پر جو جسمانی وجود کا دوسرا مرتبہ ہے روحانی وجود کا دوسرا مرتبہ وہ ہے جس کا ابھی ہم اُوپر ذکر کر چکے ہیں جس کی طرف قرآن شریف کی یہ آیت اشارہ کرتی ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ یعنی رہائی یافتہ مومن وہ لوگ ہیں جو لغو کاموں اور لغو باتوں اور لغو حرکتوں اور لغو مجلسوں اور لغو صحبتوں سے اور لغو تعلقات سے اور لغو جوشوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور ایمان ان کا اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ اس قدر کنارہ کشی ان پر سہل ہو جاتی ہے کیونکہ بوجہ ترقی ایمان کے کسی قدر تعلق ان کا خدائے رحیم سے ہو جاتا ہے جیسا کہ علقہ ہونے کی حالت میں جب نطفہ کا تعلق کسی قدر رحم سے ہو جاتا ہے تو وہ لغو طور پر گر جانے یا بے جا جانے یا اور طور پر ضائع ہو جانے سے امن میں آ جاتا ہے اِلَّا مَا شَاءَ اللہ۔ سو روحانی وجود کے اس مرتبہ دوم میں خدائے رحیم سے تعلق بعینہ اُس تعلق سے مشابہ ہوتا ہے جو جسمانی وجود کے دوسرے مرتبہ پر علقہ کو رحم سے تعلق ہو جاتا ہے اور جیسا کہ قبل ظہور دوسرے مرتبہ وجود روحانی کے لغو تعلقات اور لغو شغلوں سے رہائی پانا غیر ممکن ہوتا ہے اور صرف وجود روحانی کا پہلا مرتبہ یعنی خشوع اور عجز و نیاز کی حالت اکثر برباد بھی چلی جاتی ہے اور انجام بد ہوتا ہے ایسا ہی نطفہ بھی جو جسمانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے علقہ بننے کی حالت سے پہلے بسا اوقات صدام مرتبہ لغو طور پر ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر جب ارادۃ الہی اس بات کے متعلق ہوتا ہے کہ لغو طور پر ضائع ہونے سے اس کو بچائے تو اُس کے امر اور اذن سے وہی نطفہ رحم میں علقہ بن جاتا ہے تب وہ وجود جسمانی کا دوسرا مرتبہ کھلتا ہے۔ غرض دوسرا مرتبہ روحانی وجود کا جو تمام لغو باتوں اور لغو کاموں سے پرہیز کرنا اور لغو باتوں اور لغو تعلقات اور لغو جوشوں سے کنارہ کش ہونا ہے یہ مرتبہ بھی اسی وقت میسر آتا ہے جب خدائے رحیم سے انسان کا تعلق پیدا ہو جائے کیونکہ یہ تعلق میں ہی طاقت اور قوت ہے کہ دوسرے تعلق کو توڑتا ہے اور ضائع ہونے سے بچاتا ہے اور گو انسان کو اپنی نماز میں حالتِ خشوع میسر آ جائے جو روحانی وجود کا پہلا مرتبہ

ہے۔ پھر بھی وہ خشوع لغوباتوں اور لغوکاموں اور لغوجوشوں سے روک نہیں سکتا جب تک کہ خدا سے وہ تعلق نہ ہو جو روحانی وجود کے دوسرے مرتبہ پر ہوتا ہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ گو ایک انسان اپنی بیوی سے ہر روز کئی دفعہ صحبت کرے تاہم وہ لطفہ ضائع ہونے سے روک نہیں سکتا جب تک کہ رحم سے اس کا تعلق پیدا نہ ہو جائے۔

پس خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ **وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ** اس کے یہی معنی ہیں کہ مومن وہی ہیں جو لغو تعلقات سے اپنے تئیں الگ کرتے ہیں اور لغو تعلقات سے اپنے تئیں الگ کرنا خدا تعالیٰ کے تعلق کا موجب ہے۔ گویا لغوباتوں سے دل کو چھڑانا خدا سے دل کو لگانا ہے کیونکہ انسان تعبدِ ابدی کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور طبعی طور پر اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت موجود ہے پس اسی وجہ سے انسان کی روح کو خدا تعالیٰ سے ایک تعلق ازلی ہے جیسا کہ آیت **اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی** سے ظاہر ہوتا ہے اور وہ تعلق جو انسان کو رحمت کے پرتو کے نیچے آکر یعنی عبادات کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ سے حاصل ہوتا ہے جس تعلق کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ خدا پر ایمان لا کر ہر ایک لغوبات اور لغوکام اور لغو مجلس اور لغو حرکت اور لغو تعلق اور لغو جوش سے کنارہ کشی کی جائے۔ وہ اسی ازلی تعلق کو ممکن قوت سے غیر فعل میں لانا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں انسان کے

بجز لغو تعلقات سے الگ ہونا خدا تعالیٰ کے تعلق کا اس لئے موجب ہے کہ خدا تعالیٰ نے انہیں آیات میں **اَفْلَحَ** کے لفظ کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص خدا کی طلب میں کوئی کام کرے گا وہ بعد محنت کشی اور بقدر اپنی سعی کے خدا کو پائے گا اور اس سے تعلق پیدا کر لے گا۔ پس جو شخص خدا کا تعلق حاصل کرنے کے لئے لغوکام چھوڑتا ہے اس کو اس وعدہ کے موافق جو لفظ **اَفْلَحَ** میں ہے ایک خفیف سا تعلق خدا تعالیٰ سے ہو جاتا ہے کیونکہ جو اس نے کام کیا ہے وہ بھی بڑا بھاری کام نہیں۔ صرف ایک خفیف تعلق کو جو اس کو لغویات سے تھما چھوڑ دیا ہے اور یاد رہے کہ جیسا کہ لفظ **اَفْلَحَ** اول آیت میں موجود ہے یعنی اس آیت میں کہ **قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ** یہی لفظ عطف کے طور پر تمام آئندہ آیتوں سے وعدہ کے طور پر تعلق ہے۔ پس یہ آیت کہ **وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ** یہی معنی رکھتی ہے کہ **قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ** اور افلاح یعنی **اَفْلَحَ** کا لفظ ہر ایک مرتبہ ایمان پر ایک خاص معنی رکھتا ہے اور ایک خاص تعلق کا وعدہ دیتا ہے۔ منہ۔

روحانی وجود کا پہلا مرتبہ جو نماز اور یادِ الہی میں حالتِ خشوع اور رقت اور سوز و گداز ہے یہ مرتبہ اپنی ذات میں صرف اطلاق کی حیثیت رکھتا ہے یعنی نفسِ خشوع کے لئے یہ لازمی امر نہیں ہے کہ ترکِ لغویات بھی ساتھ ہی ہو یا اس سے بڑھ کر کوئی اخلاقِ فاضلہ اور عاداتِ مذہبہ ساتھ ہوں بلکہ ممکن ہے کہ جو شخص نماز میں خشوع اور رقت و سوز اور گریہ و زاری اختیار کرتا ہے خواہ اس قدر کہ دوسرے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے ہنوز لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو حرکتوں اور لغو مجلسوں اور لغو تعلقوں اور لغو نفسانی جو شوں سے اس کا دل پاک نہ ہو یعنی ممکن ہے کہ ہنوز معاصی سے اس کو تنگاری نہ ہو کیونکہ خشوع کی حالت کا کبھی کبھی دل پر وارد ہونا یا نماز میں ذوق اور سرور حاصل ہونا یہ اور چیز ہے اور طہارتِ نفس اور چیز۔ اور گو کسی سالک کا خشوع اور عجز و نیاز اور سوز و گداز بدعت اور شرک کی آمیزش سے پاک بھی ہونا ہم ایسا آدمی جس کا وجودِ روحانی ابھی مرتبہ دوم تک نہیں پہنچا ابھی صرف قبلہٴ روحانی کا قصد کر رہا ہے اور کوہستان اور بحرِ عظیم پر طوفان اور درندگانِ دشمن ایمان و دشمنِ جان قدم قدم پر پیٹھے ہیں تا وقتیکہ وجودِ روحانی کے دوسرے مرتبہ تک نہ پہنچ جائے۔

یاد رہے کہ خشوع اور عجز و نیاز کی حالت کو یہ بات ہرگز لازم نہیں ہے کہ خدا سے سچا تعلق ہو جائے بلکہ بسا اوقات شریر لوگوں کو بھی منوٰہِ قہرِ الہی دیکھ کر خشوع پیدا ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے اُن کو کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا اور نہ لغو کاموں سے ابھی رہائی ہوتی ہے مثلاً وہ زلزلہ جو چار اپریل ۱۹۰۵ء کو آیا تھا اس کے آنے کے وقت لاکھوں دلوں میں ایسا خشوع اور سوز و گداز پیدا ہوا تھا کہ بجز خدا کے نام لینے اور رونے کے اور کوئی کام نہ تھا یہاں تک کہ دہریوں کو بھی اپنا دہریہ بن مجبور کیا تھا اور پھر جب وہ وقت جاتا رہا اور زمین ٹھہر گئی تو حالتِ خشوع نابود ہو گئی یہاں تک کہ کبیس نے سنا ہے کہ بعض دہریوں نے جو اس وقت خدا کے قائل ہو گئے تھے بڑی بیچاری اور دلیری سے کہا کہ ہمیں غلطی لگ گئی تھی کہ ہم زلزلہ کے رعب میں آ گئے ورنہ خدا نہیں ہے۔ غرض جیسا کہ ہم بار بار لکھ چکے ہیں خشوع کی حالت کے ساتھ بہت گند جمع ہو سکتے ہیں البتہ وہ تمام آئندہ کمالات کے لئے تعمیل کی طرح ہے مگر اسی حالت کو کمال سمجھنا اپنے نفس کو دھوکا دینا ہے بلکہ بعد اس کے ایک اور مرتبہ ہے جس کی تلاش مومن کو کرنی چاہیئے اور کبھی آرام نہیں لینا چاہیئے اور سست نہیں ہونا چاہیئے جب تک وہ رتبہ حاصل نہ ہو جائے اور وہ وہی مرتبہ ہے جس کو کلامِ الہی نے ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ یعنی مومن صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کرتے اور سوز و گداز کرتے ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر وہ مومن ہیں کہ باوجود خشوع اور سوز و گداز

کے تمام لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو تعلقوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور اپنی خشوع کی حالت کو یہودہ کاموں اور لغو باتوں کے ساتھ ملا کر ضائع اور برباد نہیں ہونے دیتے اور طبعاً تمام لغویات سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں اور یہودہ باتوں اور یہودہ کاموں سے ایک کراہت ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے اور یہ اس بات پر دلیل ہوتی ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ سے کچھ تعلق ہو گیا ہے۔ کیونکہ ایک طرف سے انسان تب ہی مومن پھیرتا ہے جب دوسری طرف اُس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ پس دنیا کی لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو سیر و تماشا اور لغو صحبتوں سے واقعی طور پر اسی وقت انسان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے جب دل کا خدائے رحیم سے تعلق ہو جائے اور دل پر اس کی عظمت اور ہیبت غالب آ جائے۔ ایسا ہی لطف بھی اسی وقت لغو طور پر ضائع ہو جانے سے محفوظ ہوتا ہے جب رحم سے اُس کا تعلق ہو جائے اور رحم کا اثر اُس پر غالب آ جائے۔ اور اس تعلق کے وقت لطف کا نام علقہ ہو جاتا ہے پس اسی طرح رُوحانی وجود کا دوسرا مرتبہ بھی جو مومن کا مَعْرِضِ عَنِ اللّٰغُو ہونا ہے رُوحانی طور پر علقہ ہے کیونکہ اسی مرتبہ پر مومن کے دل پر ہیبت اور عظمتِ الہی وارد ہو کر اُس کو لغو باتوں اور لغو کاموں سے چھوڑاتی ہے اور ہیبت اور عظمتِ الہی سے متاثر ہو کر ہمیشہ کے لئے لغو باتوں اور لغو کاموں کو چھوڑ دینا یہی وہ حالت ہے جس کو دوسرے لفظوں میں تعلق باللہ کہتے ہیں لیکن یہ تعلق جو صرف لغویات کے ترک کرنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے یہ ایک خفیف تعلق ہے کیونکہ اس مرتبہ پر مومن صرف لغویات سے تعلق توڑتا ہے لیکن نفس کی ضروری چیزوں سے اور ایسی باتوں سے جن پر معیشت کی آسودگی کا حصہ ہے ابھی اُس کے دل کا تعلق ہوتا ہے اس لئے ہمنور ایک حصہ پلیدی کا اُس کے اندر رہتا ہے اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے وجودِ رُوحانی کے اس مرتبہ کو علقہ سے مشابہت دی ہے اور علقہ خون جما ہوا ہوتا ہے جس میں ببا عث خون ہونے کے ایک حصہ پلیدی کا باقی ہوتا ہے اور اس مرتبہ میں یہ نقص اس لئے رہ جاتا ہے کہ ایسے لوگ پورے طور پر خدا تعالیٰ سے ڈرتے نہیں اور پورے طور پر ان کے دلوں میں حضرت عزت جل شانہ کی عظمت اور ہیبت نہیں بیٹھی اس لئے صرف کچھ لغو باتوں اور لغو باتوں کے چھوڑنے پر قادر ہو سکتے ہیں نہ اور باتوں پر پس ناچار اس قدر پلیدی ان کے نفوس ناقصہ میں رہ جاتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے ایک خفیف سا تعلق پیدا کر کے لغویات سے تو کنارہ کش ہو جاتے ہیں لیکن وہ ان کاموں کو چھوڑ نہیں سکتے جن کا چھوڑنا نفس پر بہت بھاری ہے۔ یعنی وہ خدا تعالیٰ کے لئے اُن چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتے جو نفسانی لذت کے لئے لازم ضروری ہیں۔ اس بیان سے ظاہر ہے کہ محض لغویات سے مومن پھیرنا ایسا امر نہیں ہے جو

بہت قابل تحسین ہو بلکہ یہ مومن کی ایک ادنیٰ حالت ہے ہاں خشوع کی حالت سے ایک درجہ ترقی پر پہنچتا ہے۔

اور جسمانی وجود کے تیسرے درجہ کے مقابل پر روحانی وجود کا تیسرا درجہ واقع ہوا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جسمانی وجود کا تیسرا مرتبہ یہ ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے **فَخَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ مُّضْغَةٍ** یعنی پھر اس کے بعد ہم نے علقہ کو بوٹی بنایا۔ یہ وہ مرتبہ ہے جس میں وجود جسمانی انسان کا ناپاکی سے باہر آتا ہے اور پہلے سے اس میں کسی قدر شدت اور صلابت بھی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ لطفہ اور خون جاہٹوا جو علقہ ہے وہ دونوں ایک نجاست خفیہ اپنے اندر رکھتے ہیں اور اپنے قوام کے رُو سے بھی نسبت مضغہ کے نرم اور رقیق ہیں مگر مضغہ جو ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے پاک حالت اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور نسبت لطفہ اور علقہ کے قوام میں بھی ایک حد تک سختی پیدا کر لیتا ہے یہی حالت روحانی وجود کے تیسرے درجہ کی ہے اور روحانی وجود کا تیسرا درجہ وہ ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے **وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ** اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ مومن کہ جو پہلی دو حالتوں سے بڑھ کر قدم رکھتا ہے وہ صرف بیہودہ اور لغو باتوں سے ہی کنارہ کش نہیں ہوتا بلکہ بخل کی پلیدی کو دور کرنے کے لئے جو طبعاً ہر ایک انسان کے اندر ہوتی ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے یعنی خدا کی راہ میں ایک حصہ اپنے مال کا خرچ کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا نام اسی لئے زکوٰۃ ہے کہ انسان اس کی بجا آوری سے لینے اپنے مال کو جو اُس کو بہت پیارا ہے اللہ دینے سے بخل کی پلیدی سے پاک ہو جاتا ہے اور جب بخل کی پلیدی جس سے انسان طبعاً بہت تعلق رکھتا ہے انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے تو وہ کسی حد تک پاک بن کر خدا سے جو اپنی ذات میں پاک ہے ایک مناسبت پیدا کر لیتا ہے۔

کوئی اُس پاک سے جو دل لگا دے + کرے پاک آپ کو تب اُس کو پاوے

اور یہ مرتبہ پہلی دو حالتوں میں پایا نہیں جاتا کیونکہ صرف خشوع اور عجز و نیاز یا صرف لغو باتوں کو ترک کرنا ایسے انسان سے بھی ہو سکتا ہے جس میں ہنوز بخل کی پلیدی موجود ہے لیکن جب انسان خدا تعالیٰ کے لئے اپنے اُس مال عزیز کو ترک کرتا ہے جس پر اس کی زندگی کا مدار اور معیشت کا انحصار ہے اور جو محنت اور تکلیف اور عرق ریزی سے کمایا گیا ہے تب بخل کی پلیدی اُس کے اندر سے نکل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایمان میں بھی ایک شدت اور صلابت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دونوں حالتیں مذکورہ بالا جو پہلے اس سے ہوتی ہیں ان میں یہ پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی بلکہ ایک چھپی ہوئی پلیدی اُن کے اندر رہتی ہے اس میں حکمت یہی ہے کہ لغویات سے منہ پھرنے میں صرف ترکِ فتنہ ہے اور شر بھی ایسی جس کی زندگی اور

بقاء کے لئے کچھ ضرورت نہیں اور نفس پر اس کے ترک کرنے میں کوئی مشکل نہیں لیکن اپنا محنت سے کمایا ہوا مال محض خدا کی خوشنودی کے لئے دینا یہ کسبِ غیر ہے جس سے وہ نفس کی ناپاکی جو سب ناپاکیوں سے بدتر ہے یعنی بخل و دُور ہوتا ہے لہذا یہ ایمانی حالت کا تیسرا درجہ ہے جو پہلے دو درجوں سے اشرف اور افضل ہے اور اس کے مقابل پر جسمانی وجود کے تیار ہونے میں مُغضہ کا درجہ ہے جو پہلے دو درجوں نطفہ اور علقہ سے فضیلت میں بڑھ کر ہے اور پاکی میں خصوصیت رکھتا ہے کیونکہ نطفہ اور علقہ دونوں نجاستِ خفیہ سے ملوث ہیں مگر مُغضہ پاک حالت میں ہے اور جس طرح رحم میں مُغضہ کو بہ نسبت نطفہ اور علقہ کے ایک ترقی یافتہ حالت اور پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے اور بہ نسبت نطفہ اور علقہ کے رحم سے اس کا تعلق بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور شدت اور صلابت بھی زیادہ ہو جاتی ہے یہی حالت وجودِ روحانی کی مرتبہ سوم کی ہے جس کی تعریف خدا تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے **وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ** ۵ یعنی مومن وہ ہیں جو اپنے نفس کو بخل سے پاک کرنے کے لئے اپنا عزیز مال خدا کی راہ میں دیتے ہیں اور اس فعل کو وہ آپ اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہیں پس وجودِ روحانی کی اس مرتبہ سوم میں وہی تین خوبیاں پائی جاتی ہیں جو وجودِ جسمانی کے مرتبہ سوم میں یعنی مُغضہ ہونے کی حالت میں پائی جاتی ہیں کیونکہ یہ حالت جو بخل سے پاک ہونے کے لئے اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنا اور اپنی محنت سے حاصل کردہ سرمایہ محض بند و سرے کو دینا بہ نسبت اس حالت کے جو محض لغو باتوں اور لغو کاموں سے پرہیز کرنا ہے ایک ترقی یافتہ حالت ہے اور اس میں صریح اور بدیہی طور پر بخل کی پلیدی سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور خدائے رحیم سے تعلق بڑھتا ہے کیونکہ اپنے مال عزیز کو خدا کے لئے چھوڑنا بہ نسبت لغو باتوں کے چھوڑنے کے زیادہ تر نفس پر بھاری ہے اس لئے اس زیادہ تکلیف اٹھانے کے کام سے خدا سے تعلق بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور باعث ایک مشقت کا کام بجالانے کے ایمانی شدت اور صلابت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔

اب اس کے بعد درجہ روحانی وجود کا چوتھا درجہ وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ذکر فرمایا ہے **وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوحِهِمْ خِفْظُونَ** ۵ یعنی تیسرے درجہ سے بڑھ کر مومن وہ ہیں جو اپنے تئیں نفسانی جذبات اور شہواتِ ممنوعہ سے بچاتے ہیں یہ درجہ تیسرے درجہ سے اس لئے بڑھ کر ہے کہ تیسرے درجہ کا مومن تو صرف مال کو جو اس کے نفس کو نہایت پیارا اور عزیز ہے خدا تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے لیکن چوتھے درجہ کا مومن وہ چیز خدا تعالیٰ کی راہ میں نثار کرتا ہے جو مال سے بھی زیادہ پیاری اور محبوب ہے یعنی شہواتِ نفسانیہ کیونکہ انسان کو اپنی شہواتِ نفسانیہ سے اس قدر

مجتہد ہے کہ وہ اپنی شہوات کے پورے کرنے کے لئے اپنے مال عزیز کو پانی کی طرح خرچ کرتا ہے اور ہزار ہا روپیہ شہوات کے پورا کرنے کے لئے برباد کر دیتا ہے اور شہوات کے حاصل کرنے کے لئے برباد کر دیتا ہے اور شہوات کے حاصل کرنے کے لئے مال کو کچھ بھی چیز نہیں سمجھتا جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسے نجس طبع اور بخیل لوگ جو ایک محتاج مجبوء کے اور ننگے کو باعثِ سخت بخل کے ایک پیسہ بھی نہیں دے سکتے شہواتِ نفسانیہ کے جوش میں بازاری عورتوں کو ہزار ہا روپیہ دے کر اپنا گھر ویران کر لیتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ سیلابِ شہوات ایسا تند اور تیز ہے کہ بخل جیسی نجاست کو بھی بہا لے جاتا ہے اس لئے یہ بدیہی امر ہے کہ بہ نسبت اس قوتِ ایمانی کے جس کے ذریعہ سے بخل دور ہوتا ہے اور انسان اپنا عزیز مال خدا کے لئے دیتا ہے یہ قوتِ ایمانی جس کے ذریعہ سے انسان شہواتِ نفسانیہ کے طوفان سے بچتا ہے نہایت زبردست اور شیطان کا مقابلہ کرنے میں نہایت سخت اور نہایت دیر پا ہے کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ نفسِ اتارہ جیسے پُرانے اژدہا کو اپنے پیروں کے نیچے گھل ڈالتی ہے اور بخل تو شہواتِ نفسانیہ کے پورا کرنے کے جوش میں اور نیز ریا اور نمود کے وقتوں میں بھی دور ہو سکتا ہے مگر یہ طوفان جو نفسانی شہوات کے غلبہ سے پیدا ہوتا ہے یہ نہایت سخت اور دیر پا طوفان ہے جو کسی طرح بجز رحمِ خداوندی کے دور ہو ہی نہیں سکتا اور جس طرح جسمانی وجود کے تمام اعضا میں سے ہڈی نہایت سخت ہے اور اس کی عمر بھی بہت لمبی ہے اسی طرح اس طوفان کے دور کر نیوالی قوتِ ایمانی نہایت سخت اور عمر بھی لمبی رکھتی ہے تا ایسے دشمن کا دیر تک مقابلہ کر کے پامال کر سکے اور وہ بھی خدا تعالیٰ کے رحم سے کیونکہ شہواتِ نفسانیہ کا طوفان ایک ایسا ہولناک اور پُر آشوب طوفان ہے کہ بجز خاص رحمِ حضرت احدیت کے فرو نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے حضرت یوسفؑ کو کہنا پڑا وَمَا أَكْبَرُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا نفسِ نہایت درجہ بدی کا حکم دینے والا ہے اور اس کے حملہ سے غلصہ غیر ممکن ہے مگر یہ کہ خود خدا تعالیٰ رحم فرماوے۔ اس آیت جیسا کہ فقرہ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ہے طوفانِ نوح کے ذکر کے وقت بھی اسی کے مشابہ الفاظ ہیں کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَجِمَ پس یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ طوفانِ شہواتِ نفسانیہ اپنی عظمت اور ہیبت میں نوح کے طوفان سے مشابہ ہے۔

اور اس درجہ روحانی کے مقابل پر جو وجود روحانی کا چوتھا درجہ ہے جسمانی وجود کا درجہ چہارم ہے جس کے بارے میں قرآن شریف میں یہ آیت ہے فَخَلَقْنَا الْمُصَنَّعَةَ عِظًا مَا يَعْنِي پھر ہم نے

مضغہ سے ہڈیاں بنائیں اور ظاہر ہے کہ ہڈیوں میں بہ نسبت مضغہ یعنی بوٹی کے زیادہ صلابت اور سختی پیدا ہو جاتی ہے اور نیز ہڈی بہ نسبت مضغہ کے بہت دیر پا ہے اور ہزاروں برس تک اس کا نشان رہ سکتا ہے۔ پس وجود روحانی کے درجہ چہارم اور وجود جسمانی کے درجہ چہارم مشابہت ظاہر ہے کیونکہ وجود روحانی کے درجہ چہارم میں بہ نسبت وجود روحانی کے درجہ سوم کے ایمانی شدت اور صلابت زیادہ ہے اور خدائے رحیم سے تعلق بھی زیادہ۔ ایسا ہی وجود جسمانی کے درجہ چہارم میں جو استخوان کا پیدا ہونا ہے بہ نسبت درجہ سوم وجود جسمانی کے جو محض مضغہ یعنی بوٹی ہے جسمانی طور پر شدت اور صلابت زیادہ ہے اور رحم سے تعلق بھی زیادہ۔

پھر چہارم درجہ کے بعد پانچواں درجہ وجود روحانی کا وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ یعنی پانچویں درجہ کے مومن جو چوتھے درجہ سے بڑھ گئے ہیں وہ ہیں جو صرف اپنے نفس میں یہی کمال نہیں رکھتے جو نفس اتارہ کی شہوات پر غالب آگئے ہیں اور اُس کے جذبات پر ان کو فتح عظیم حاصل ہو گئی ہے بلکہ وہ حتیٰ الوسع حسد اور اس کے مخلوق کی تمام امانتوں اور تمام عہدوں کے ہر ایک پہلو کا لحاظ رکھ کر تقویٰ کی باریک راہوں پر قدم مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور جہاں تک طاقت ہے اس راہ پر چلتے ہیں۔ خدا کے عہدوں سے مراد وہ ایمانی عہد ہیں جو بیعت اور ایمان لانے کے وقت مومن سے لئے جاتے ہیں جیسے شرک نہ کرنا، خون ناحق نہ کرنا وغیرہ۔

لفظ رَاعُونَ جو اس آیت میں آیا ہے جس کے معنی ہیں رعایت رکھنے والے یہ لفظ عرب کے محاورہ کے موافق اُس جگہ بولا جاتا ہے جہاں کوئی شخص اپنی قوت اور طاقت کے مطابق کسی امر کی باریک راہ پر چلنا اختیار کرتا ہے اور اس امر کے تمام دقائق بجالانا چاہتا ہے اور کوئی پہلو اُس کا چھوڑنا نہیں چاہتا۔ پس اس آیت کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ وہ مومن جو وجود روحانی کے پنجم درجہ پر ہیں حتیٰ الوسع اپنی موجودہ طاقت کے موافق تقویٰ کی باریک راہوں پر قدم مارتے ہیں اور کوئی پہلو تقویٰ کا جو امانتوں یا عہد کے متعلق ہے خالی چھوڑنا نہیں چاہتے اور سب کی رعایت رکھنا ان کا ملحوظ نظر ہوتا ہے اور اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ موٹے طور پر اپنے تئیں امین اور صادق العہد قرار دے دیں بلکہ ڈرتے رہتے ہیں کہ درپردہ اس سے کوئی خیانت ظہور پذیر نہ ہو پس طاقت کے موافق اپنے تمام معاملات میں توجہ سے غور کرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اندرونی طور پر ان میں کوئی نقص اور خرابی ہو اور اسی رعایت کا نام دوسرے لفظوں میں تقویٰ ہے۔

خلاصہ مطلب یہ کہ وہ مومن جو وجودِ روحانی میں نیچم درجہ پر ہیں وہ اپنے معاملات میں خواہ خدا کے ساتھ ہیں خواہ مخلوق کے ساتھ بیعت اور خلیع الرسن نہیں ہوتے بلکہ اس خوف سے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کسی اعتراض کے نیچے نہ آجاویں اپنی امانتوں اور عہدوں میں دُور دُور کا خیال رکھ لیتے ہیں اور ہمیشہ اپنی امانتوں اور عہدوں کی پُر تال کرتے رہتے ہیں اور تقویٰ کی دُور ہیں سے اس کی اندرونی کیفیت کو دیکھتے رہتے ہیں تا ایسا نہ ہو کہ درپردہ ان کی امانتوں اور عہدوں میں کچھ فتور ہو اور جو امانتیں خدا تعالیٰ کی اُن کے پاس ہیں جیسے تمام قویٰ اور تمام اعضاء اور جان اور مال اور عزت وغیرہ ان کو حتیٰ الوسع اپنی پیابندی تقویٰ بہت احتیاط سے اپنے اپنے محل پر استعمال کرتے رہتے ہیں اور جو عہد ایمان لانے کے وقت خدا تعالیٰ سے کیا ہے کمالِ صدق سے حتیٰ المقدور اس کے پورا کرنے کے لئے کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایسا ہی جو امانتیں مخلوق کی اُن کے پاس ہوں یا ایسی چیزیں جو امانتوں کے حکم میں ہوں ان سب میں تا بمقدور تقویٰ کی پابندی سے کاربند ہوتے ہیں۔ اگر کوئی تنازع واقع ہو تو تقویٰ کو مد نظر رکھ کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں گو اس فیصلہ میں نقصان اٹھالیں۔ یہ درجہ چوتھے درجہ سے اس لئے بڑھ کر ہے کہ اس میں حتیٰ الوسع تمام اعمال میں تقویٰ کی باریک راہوں سے کام لینا پڑتا ہے اور حتیٰ الوسع جمیع امور میں ہر ایک قدم تقویٰ کی رعایت سے اٹھانا پڑتا ہے مگر چوتھا درجہ صرف ایک ہی موٹی بات ہے اور وہ یہ کہ زنا سے اور بدکاریوں سے پرہیز کرنا اور ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ زنا ایک بہت بے حیائی کا کام ہے اور اس کا ترکیب شہواتِ نفس سے اندھا ہو کر ایسا ناپاک کام کرتا ہے جو انسانی نسل کے حلال سلسلہ کو حرام میں ملا دیتا ہے اور قبیح نسل کا موجب ہوتا ہے اسی وجہ سے شریعت نے اس کو ایسا بھاری گناہ قرار دیا ہے کہ اسی دُنیا میں ایسے انسان کے لئے حدِ شرعی مقرر ہے پس ظاہر ہے کہ مومن کی تکمیل کے لئے صرف یہی کافی نہیں کہ وہ زنا سے پرہیز کرے کیونکہ زنا نہایت درجہ مفسد طبع اور بے حیائی انسانوں کا کام ہے اور یہ ایک ایسا موٹا گناہ ہے جو جاہل سے جاہل اس کو بُرا سمجھتا ہے اور اس پر بجز کسی بے ایمان کے کوئی بھی دیر نہیں کر سکتا۔ پس اس کا ترک کرنا ایک معمولی شرافت ہے کوئی بڑے کمال کی بات نہیں لیکن انسان کی تمام رُوحانی خوبصورتی تقویٰ کی تمام باریک راہوں پر قدم مارنا ہے تقویٰ کی باریک راہیں روحانی

بہرہ ایمان کے لئے خشوع کی حالت مثل بیچ کے ہے اور پھر لغو باتوں کے چھوڑنے سے ایمان اپنا نرم نرم سبزہ نکالتا ہے اور پھر اپنا مال بطور زکوٰۃ دینے سے ایمانی درخت کی ٹہنیاں نکل آتی ہیں جو اس کو کسی قدر مضبوط کرتی ہیں اور پھر شہواتِ نفسانیہ کا مقابلہ کرنے سے ان ٹہنیوں میں خوب مضبوطی (لقیہ اگلے صفحہ پر)

خوبصورتی کے لطیف نقوش اور خوش نما خط و خال ہیں اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی امانتوں اور ایسا فی عہدوں کی حقیقی الوسع رعایت کرنا اور سر سے پیر تک جتنے قویٰ اور اعضاء ہیں جن میں ظاہری طور پر آنکھیں اور کان اور ہاتھ اور پیر اور دوسرے اعضاء ہیں اور باطنی طور پر دل اور دوسری قوتیں اور اخلاق ہیں ان کو جہاں تک طاقت ہو ٹھیک ٹھیک عمل ضرورت پر استعمال کرنا اور ناجائز مواضع سے روکنا اور ان کے پوشیدہ حملوں سے متنبہ رہنا اور اسی کے مقابل پر حقوق عباد کا بھی لحاظ رکھنا یہ وہ طریق ہے جو انسان کی تمام روحانی خوبصورتی اس سے وابستہ ہے اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقویٰ کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے چنانچہ لِبَاسُ التَّقْوَىٰ قرآن شریف کا لفظ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقویٰ سے ہی پیدا ہوتی ہے اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام امانتوں اور ایمانی عہد اور ایسا ہی مخلوق کی تمام امانتوں اور عہد کی حقیقی الوسع رعایت رکھے یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تائبمقدور کار بند ہو جائے۔

یہ تو وجود روحانی کا پانچواں درجہ ہے اور اس کے مقابل پر جسمانی وجود کا پانچواں درجہ وہ ہے جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے فَكَسَوْنَا الْفُطْرَانَ لَحْمًا یعنی پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت مرطہ دیا اور جسمانی بناوٹ کی کسی قدر خوبصورتی دکھلا دی۔ یہ عجیب مطابقت ہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے ایک جگہ روحانی طور پر تقویٰ کو لباس قرار دیا ہے۔ ایسا ہی کَسَوْنَا کا لفظ جو کسوت سے نکلا ہے وہ بھی بتلا رہا ہے کہ جو گوشت ہڈیوں پر مرٹھا جاتا ہے وہ بھی ایک لباس ہے جو ہڈیوں پر پہنایا جاتا ہے پس یہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) اور سختی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اپنے عہد اور امانتوں کی تمام شاخوں کی محافظت کرنے سے درخت ایمان کا اپنے مضبوط تنہ پر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر پھل لانے کے وقت ایک اور طاقت کا فیضان اُس پر ہوتا ہے کیونکہ اس طاقت سے پہلے نہ درخت کو پھل لگ سکتا ہے نہ پھول۔ وہی طاقت روحانی پیدائش کے مرتبہ ششم میں خلقِ آخر کملاتی ہے اور اسی مرتبہ ششم پر انسانی کمالات کے پھل اور پھول ظاہر ہونے شروع ہوتے ہیں اور انسانی درخت کی روحانی شاخیں نہ صرف مکمل ہو جاتی ہیں بلکہ اپنے پھل بھی دیتی ہیں ۛ منہ

ۛ۔ ایمانی عہدوں سے مراد وہ عہد ہیں جو انسان بیعت اور ایمان لانے کے وقت اُن کا اقرار کرتا ہے جیسے یہ کہ وہ خون نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، جھوٹی گواہی نہیں دے گا، خدا سے کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا اور اسلام اور پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مے گا ۛ منہ

دونوں لفظ دلالت کر رہے ہیں کہ جیسی خوبصورتی کا لباس تقویمی پہناتی ہے ایسا ہی وہ کسوت جو ہڈیوں پر چڑھائی جاتی ہے ہڈیوں کے لئے ایک خوبصورتی کا پیرایہ بخشتی ہے وہاں لباس کا لفظ ہے اور یہاں کسوت کا اور دونوں کے معنی ایک ہیں اور نص قرآنی بآواز بلند پکار رہی ہے کہ دونوں کا مقصد خوبصورتی ہے اور جیسا کہ انسان کی رُوح پر سے اگر تقوئے کا لباس اوتار دیا جائے تو رُوحانی بدشکلی اس کی ظاہر ہو جاتی ہے اسی طرح اگر وہ گوشت و پوست جو حکیم مطلق نے انسان کی ہڈیوں پر مڑا ہے اگر ہڈیوں پر سے اوتار دیا جائے تو انسان کی جسمانی شکل نہایت مکروہ نکل آتی ہے مگر اس درجہ پنجم میں خواہ درجہ پنجم وجود جسمانی کا ہے اور خواہ درجہ پنجم وجود رُوحانی کا ہے کامل خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی کیونکہ ابھی رُوح کا اُس پر فیضان نہیں ہوا۔ یہ امر مشہود و محسوس ہے کہ ایک انسان کو کیسا ہی خوبصورت ہو جب وہ مَر جاتا ہے اور اس کی رُوح اس کے اندر سے نکل جاتی ہے تو ساتھ ہی اُس حسن میں بھی فرق آ جاتا ہے جو اُس کو قدرت قادر نے عطا کیا تھا حالانکہ تمام اعضاء اور تمام نقوش موجود ہوتے ہیں مگر صرف ایک رُوح کے نکلنے سے انسانی قالب کا گھر ایک ویران اور سنان سا معلوم ہوتا ہے اور آب و تاب کا نشانی نہیں رہتا یہی حالت رُوحانی وجود کے پانچویں درجہ کی ہے کیونکہ یہ امر بھی مشہود و محسوس ہے کہ جب تک کسی مومن میں خدا تعالیٰ کی طرف سے رُوح کا فیضان نہ ہو جو وجود رُوحانی کے چھٹے درجہ پر ملتی ہے اور ایک فوق العادت طاقت اور زندگی بخشتی ہے تب تک خدا کی امانتوں کے ادا کرنے اور اُن کے ٹھیک طور پر استعمال کرنے اور صدق کے ساتھ اس کا ایمانی عہد پورا کرنے اور ایسا ہی مخلوق کے حقوق اور عہدوں کے ادا کرنے میں وہ آب و تاب پیدا نہیں ہوتی جس کا حسن اور خوبی دلوں کو اپنی طرف کھینچے اور جس کی ہر ایک ادا فوق العادت اور اعجاز کے رنگ میں معلوم ہو بلکہ قبل اس رُوح کے تقوئے کے ساتھ تکلف اور بناوٹ کی ایک طوئی رہتی ہے کیونکہ اس میں وہ رُوح نہیں ہوتی جو حسن رُوحانی کی آب و تاب دکھلا سکے اور یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ ایسے مومن کا قدم جو ابھی اس رُوح سے خالی ہے پورے طور پر نیکی پر قائم نہیں رہ سکتا بلکہ جیسا کہ ایک ہوا کے دھکے سے مُردہ کا کوئی عضو حرکت کر سکتا ہے اور جب ہوا دور ہو جائے تو پھر مُردہ اپنی حالت پر آ جاتا ہے۔ ایسا ہی وجود رُوحانی کے پنجم درجہ کی حالت ہوتی ہے کیونکہ صرف عارضی طور پر خدا تعالیٰ کی نسیم رحمت اس کو نیک کاموں کی طرف جذبش دیتی رہتی ہے اور اس طرح تقوئے کے کام اس سے صادر ہوتے ہیں لیکن ابھی نیکی کی رُوح اس کے اندر آباد نہیں ہوتی اِس لئے وہ حسنِ معاملہ اس میں پیدا نہیں ہوتا جو اس رُوح کے داخل ہونے کے بعد اپنا جلوہ دکھلاتا ہے۔

غرض پنجم مرتبہ وجودِ روحانی کا گو ایک ناقص مرتبہ حسنِ تقویٰ کا حاصل کر لیتا ہے مگر کمال اس حسن کا وجودِ روحانی کے درجہ ششم پر ہی ظاہر ہوتا ہے جبکہ خدا تعالیٰ کی اپنی محبت ذاتیہ روحانی وجود کے لئے ایک روح کی طرح ہو کر انسان کے دل پر نازل ہوتی اور تمام روحانی نقصانوں کا تدارک کرتی ہے اور انسان محض اپنی قوتوں کے ساتھ کبھی کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ روح خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل نہ ہو جیسا کہ حافظ شیرازی نے فرمایا ہے ۔

مابدال منزل عالی تنوایم رسید ۛ ہاں مگر لطف تو چوں پیش نہد گامے چند
پھر درجہ پنجم کے بعد چھٹا درجہ وجودِ روحانی کا وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ یعنی چھٹے درجہ کے مومن جو پانچویں درجہ سے بڑھ گئے ہیں وہ ہیں جو اپنی نمازوں پر آپ محافظ اور نگہبان ہیں یعنی وہ کسی دوسرے کی تذکیر اور یاد دہانی کے محتاج نہیں رہتے بلکہ کچھ ایسا تعلق ان کو خدا سے پیدا ہو گیا ہے اور خدا کی یاد کچھ اس قسم کی محبوب طبع اور مدارِ آرام اور مدارِ زندگی ان کے لئے ہو گئی ہے کہ وہ ہر وقت اس کی نگہبانی میں لگے رہتے ہیں اور ہر دم ان کا یادِ الہی میں گذرتا ہے اور نہیں چاہتے کہ ایک دم بھی خدا کے ذکر سے الگ ہوں۔

اب ظاہر ہے کہ انسان اُسی چیز کی محافظت اور نگہبانی میں تمام تر کوشش کر کے ہر دم لگا رہتا ہے جس کے گم ہونے میں اپنی ہلاکت اور تباہی دیکھتا ہے جیسا کہ ایک مسافر جو ایک بیابان بے آب و دانہ میں سفر کر رہا ہے جس کے صدمہ کو سبک پانی اور روٹی ملنے کی کوئی امید نہیں وہ اپنے پانی اور روٹی کی جو ساتھ رکھتا ہے بہت محافظت کرتا ہے اور اپنی جان کے برابر اُس کو سمجھتا ہے کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے ضائع ہونے میں اُس کی موت ہے۔ پس وہ لوگ جو اُس مسافر کی طرح اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں اور گو مال کا نقصان ہو یا عزت کا نقصان ہو یا نماز کی وجہ سے کوئی ناراض ہو جائے نماز کو نہیں چھوڑتے اور اس کے ضائع ہونے کے اندیشہ میں سخت بیتاب ہوتے اور پیچ و تاب کھاتے گو مر ہی جاتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ایک دم بھی یادِ الہی سے الگ ہوں وہ درحقیقت نماز اور یادِ الہی کو اپنی ایک ضروری غذا سمجھتے ہیں جس پر اُن کی زندگی کا مدار ہے اور یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب خدا تعالیٰ اُن سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت ذاتیہ کا ایک افروختہ شعلہ جس کو روحانی وجود کے لئے ایک روح کہنا چاہیے اُن کے دل پر نازل ہوتا ہے اور ان کو حیاتِ ثانی بخش دیتا ہے اور وہ روح ان کے تمام وجودِ روحانی کو روشنی اور زندگی بخشی ہے تب وہ نہ کسی

تکلف اور بناوٹ سے خدا کی یاد میں لگے رہتے ہیں بلکہ وہ خدا جس نے جسمانی طور پر انسان کی زندگی روٹی اور پانی پر موقوف رکھی ہے وہ ان کی روحانی زندگی کو جس سے وہ پیار کرتے ہیں اپنی یاد کی غذا سے وابستہ کر دیتا ہے اس لئے وہ اس روٹی اور پانی کو جسمانی روٹی اور پانی سے زیادہ چاہتے ہیں اور اس کے ضائع ہونے سے ڈرتے ہیں اور یہ اس رُوح کا اثر ہوتا ہے جو ایک شعلہ کی طرح ان میں ڈالی جاتی ہے جس سے عشقِ الہی کی کالِ مستی اُن میں پیدا ہو جاتی ہے اس لئے وہ یادِ الہی سے ایک دم الگ ہونا نہیں چاہتے۔ وہ اس کے لئے دُکھ اٹھاتے اور مصائب دیکھتے ہیں مگر اُس سے ایک لحظہ بھی جدا ہونا نہیں چاہتے اور پاسِ انفس کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کے محافظ اور نگہبان رہتے ہیں اور یہ امر اُن کے لئے طبعی ہے کیونکہ درحقیقت خدا نے اپنی محبت سے بھری ہوئی یاد کو جس کو دوسرے لفظوں میں نماز کہتے ہیں ان کے لئے ایک ضروری غذا مقرر کر دیا ہے اور اپنی محبتِ ذاتیہ سے اُن پر کھلی فرما کر یادِ الہی کی ایک دلکش لذت ان کو عطا کی ہے پس اس وجہ سے یادِ الہی جان کی طرح بلکہ جان سے بڑھ کر اُن کو عزیز ہو گئی ہے اور خدا کی ذاتی محبت ایک نئی رُوح ہے جو شعلہ کی طرح ان کے دلوں پر پڑتی اور اُن کی نماز اور یادِ الہی کو ایک غذا کی طرح اُن کے لئے بنا دیتی ہے۔ پس وہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی روٹی اور پانی سے نہیں بلکہ نماز اور یادِ الہی سے جلتے ہیں۔

غرض محبت سے بھری ہوئی یادِ الہی جس کا نام نماز ہے وہ درحقیقت ان کی غذا ہو جاتی ہے جسکے بغیر وہ جی ہی نہیں سکتے اور جس کی محافظت اور نگہبانی بعینہ اس مسافر کی طرح وہ کرتے رہتے ہیں جو ایک دشتِ بے آب و دانہ میں اپنی چند روٹیوں کی محافظت کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں اور اپنے کسی قدر پانی کو جان کے ساتھ رکھتا ہے جو اس کی مشک میں ہے۔ واہب مطلق نے انسان کی روحانی ترقیات کے لئے یہ بھی ایک مرتبہ رکھا ہوا ہے جو محبتِ ذاتی اور عشق کے غلبہ اور استیلاء کا آخری مرتبہ ہے اور درحقیقت اس مرتبہ پر انسان کے لئے محبت سے بھری ہوئی یادِ الہی جس کا شرعی اصطلاح میں نماز نام ہے غذا کے قائم مقام ہو جاتی ہے بلکہ وہ بار بار جسمانی رُوح کو بھی اس غذا پر فدا کرنا چاہتا ہے وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا جیسا کہ مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی اور خدا سے علیحدہ ایک دم بھی بسر کرنا اپنی موت سمجھتا ہے اور اس کی رُوح آستانہِ الہی پر ہر وقت سجدہ میں رہتی ہے اور تمام آرام اُس کا خدا ہی میں ہو جاتا ہے اور اُس کو یقین ہوتا ہے کہ میں اگر ایک طرفۃ العین بھی یادِ الہی سے الگ ہوا تو بس میں مرا۔ اور جس طرح روٹی سے جسم میں تازگی اور آنکھ اور کان وغیرہ اعضاء کی قوتوں میں توانائی آ جاتی ہے اسی طرح اس مرتبہ پر یادِ الہی جو عشق اور محبت

کے جوش سے ہوتی ہے مومن کی روحانی قوتوں کو ترقی دیتی ہے یعنی آنکھ میں قوت کشف نہایت صاف اور لطیف طور پر پیدا ہو جاتی ہے اور کان خدا تعالیٰ کے کلام کو سُننے میں اور زبان پر وہ کلام نہایت لذیذ اور اجلیٰ اور اصفیٰ طور پر جاری ہو جاتا ہے اور رؤیا صادقہ بکثرت ہوتے ہیں جو خلق صبح کی طرح ظہور میں آجاتے ہیں اور باعث علاقہ صافیہ محبت جو حضرت عزت سے ہوتا ہے مبشر خوابوں سے بہت ساحقہ اُن کو ملتا ہے یہی وہ مرتبہ ہے جس مرتبہ پر مومن کو محسوس ہوتا ہے کہ خدا کی محبت اس کے لئے روٹی اور پانی کا کام دیتی ہے۔ یہ نئی پیدائش اس وقت ہوتی ہے جب پہلے روحانی قالب تمام تیار ہو چکا ہے اور پھر وہ روح جو محبت ذاتیہ الہیہ کا ایک شعلہ ہے ایسے مومن کے دل پر اُڑتا ہے اور یک دفعہ طاقت بالائشیم بشریت سے بلند تر اس کو لے جاتی ہے اور یہ مرتبہ وہ ہے جس کو روحانی طور پر خلق آخر کہتے ہیں۔ اس مرتبہ پر خدا تعالیٰ اپنی ذاتی محبت کا ایک افروختہ شعلہ

لے بہت سے نادان اس دہم میں گرفتار ہیں کہ ہمیں بھی بعض اوقات سچی خواب آجاتی ہے یا سچا الہام ہو جاتا ہے تو ہم میں اور ایسے اعلیٰ مرتبہ کے لوگوں میں فرق کیا ہوا اور ان عالی مرتبہ لوگوں کی کیا خصوصیت باقی رہی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس قدر طاقت خواب دیکھنے یا الہام کی اس غرض سے عام لوگوں کی فطرت رکھی گئی ہے کہ تا اُن کے پاس بھی اُن باریک باتوں کا کس قدر نمونہ ہو جو اس جہان سے وراء الوراہ باتیں ہیں اور اس طرح پر وہ اپنے پاس ایک نمونہ دیکھ کر دولت قبول سے محروم نہ رہیں اور اُن پر اتمام محنت ہو جائے ورنہ اگر انسانوں کی یہ حالت ہوتی کہ وحی اور رؤیا صادقہ کی حقیقت سے وہ بالکل بے خبر ہوتے تو بجز انکار کے کیا کر سکتے تھے اور اس حالت میں کسی قدر معذور تھے۔ پھر جبکہ باوجود موجود ہونے اس نمونہ کے زمانہ حال کے فلسفی اب تک وحی اور رؤیا صادقہ کا انکار کرتے ہیں تو اس وقت عام لوگوں کا کیا حال ہوتا جبکہ ان کے پاس کوئی بھی نمونہ نہ ہوتا اور یہ خیال کہ ہمیں بھی بعض اوقات سچی خوابیں آجاتی ہیں یا کوئی سچے الہام ہو جاتے ہیں اس سے رسولوں اور نبیوں کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ ایسے لوگوں کے رؤیا اور الہام شکوک اور شبہات کے دھان سے خالی نہیں ہوتے اور بایں ہر مقدار میں بھی کم ہوتے ہیں۔ پس جیسا کہ ایک مفلس ایک پیسے کے ساتھ ایک بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس بھی مال ہے اور اس کے پاس بھی ایسا ہی یہ مقابلہ بھی پیچ اور سراسر حماقت ہے۔ منہ

اور دونوں بل کر تمام رُوحانی وجود پر قبضہ کر لیں۔

یہی وہ کامل صورت ہے جس میں انسان ان امانتوں اور عہد کو جن کا ذکر وجودِ روحانی کے مرتبہ پنجم میں تحریر ہے کامل طور پر اپنے اپنے موقع پر ادا کر سکتا ہے صرف فرق یہ ہے کہ مرتبہ پنجم میں انسان صرف تقوٰے کے لحاظ سے خدا اور مخلوق کی امانتوں اور عہد کا لحاظ رکھتا ہے اور اس مرتبہ پر محبتِ ذاتی کے تقاضا سے جو خدا کے ساتھ اس کو ہو گئی ہے جس کی وجہ سے خدا کی مخلوق کی محبت بھی اس میں جوش زلزل ہو گئی ہے اور اس رُوح کے تقاضا سے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس پر نازل ہوتی ہے ان تمام حقوق کو طبعاً بوجہ احسن ادا کرتا ہے اور اس صورت میں وہ حُسنِ باطنی جو حُسنِ ظاہری کے مقابل پر ہے بوجہ احسن اس کو نصیب ہو جاتا ہے کیونکہ وجودِ روحانی کے مرتبہ پنجم میں تو ابھی وہ رُوح انسان میں داخل نہیں ہوئی تھی جو محبتِ ذاتیہ سے پیدا ہوتی ہے اس لئے جلوۂ حُسن بھی ابھی کمال پر نہیں تھا مگر رُوح کے داخل ہونے کے بعد وہ حُسن کمال کو پہنچ جاتا ہے ظاہر ہے کہ مُردہ خوبصورت اور زندہ خوبصورت یکساں آب و تاب نہیں رکھتے۔

جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں انسان کی پیدائش میں دو قسم کے حُسن ہیں ایک حُسنِ معاملہ اور وہ یہ کہ انسان خدا تعالیٰ کی تمام امانتوں اور عہد کے ادا کرنے میں یہ رعایت رکھے کہ کوئی امر حتیٰ الوسع انکے متعلق فوت نہ ہو جیسا کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں رَاْعُوْنَ کا لفظ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایسا ہی لازم ہے کہ انسان مخلوق کی امانتوں اور عہد کی نسبت بھی یہی لحاظ رکھے یعنی حقوقِ اللہ اور حقوقِ عباد میں تقوٰے سے کام لے یہ حُسنِ معاملہ ہے یا یوں کہو کہ رُوحانی خوبصورتی ہے جو درجہ پنجم وجودِ روحانی میں نمایاں ہوتی ہے مگر ہنوز پورے طور پر چمکتی نہیں اور وجودِ رُوحانی کے درجہ ششم میں بوجہ کامل ہونے پیدائش اور رُوح کے داخل ہو جانے کے یہ خوبصورتی اپنی تمام آب و تاب دکھلا دیتی ہے اور یاد رہے کہ مرتبہ ششم وجودِ روحانی میں رُوح سے مراد وہ محبتِ ذاتیہ الہیہ ہے جو انسان کی محبتِ ذاتیہ پر ایک شعلہ کی طرح پڑتی اور تمام اندرونی تاریکی دور کرتی اور رُوحانی زندگی بخشتی ہے اور اس کے لوازم میں سے رُوح القدس کی تائید بھی کامل طور پر ہے۔

دوسرا حُسن انسان کی پیدائش میں حُسنِ بشرہ ہے اور یہ دونوں حُسن اگرچہ رُوحانی اور جسمانی پیدائش درجہ پنجم میں نمودار ہو جاتے ہیں لیکن آب و تاب اُن کی فیضانِ رُوح کے بعد ظاہر ہوتی ہے اور جیسا کہ جسمانی وجود کی رُوح جسمانی قالب تیار ہونے کے بعد جسم میں داخل ہوتی ہے ایسا ہی روحانی وجود کی رُوح روحانی قالب تیار ہونے کے بعد انسان کے روحانی وجود میں داخل ہوتی ہے یعنی اُس وقت جبکہ انسان

ہم ایک پیدائش کو تیار کر چکے تو بعد اس کے ہم نے ایک اور پیدائش سے انسان کو پیدا کیا۔ اور
 کے لفظ سے یہ سمجھنا مقصود ہے کہ وہ ایسی فوق الفہم پیدائش ہے جس کا سمجھنا انسان کی عقل سے بالاتر
 ہے اور اس کے فہم سے بہت دور۔ یعنی رُوح جو قالب کی تیاری کے بعد جسم میں ڈالی جاتی ہے وہ ہم نے
 انسان میں رُوحانی اور جسمانی دونوں طور پر ڈال دی جو مجہول الکُنہ ہے اور جس کی نسبت تمام فلسفی اور
 اس مادی دُنیا کے تمام مقلد حیران ہیں کہ وہ کیا چیز ہے اور جب کہ حقیقت تک ان کو راہ نہ ملی تو اپنی اُٹکل
 سے ہر ایک نے تمکین لگائیں کسی نے رُوح کے وجود سے ہی انکار کیا اور کسی نے اس کو قدیم اور
 غیر مخلوق سمجھا۔ پس اللہ تعالیٰ اس جگہ فرماتا ہے کہ ”رُوح بھی خدا کی پیدائش ہے مگر دُنیا کے فہم سے بالاتر
 ہے اور جیسا کہ اس دُنیا کے فلاسفر اس رُوح سے بے خبر ہیں جو وجود جسمانی کے چھٹے مرتبہ پر خدا تعالیٰ
 کی طرف سے جسم پر فائز ہوتی ہے ویسا ہی وہ لوگ اس رُوح سے بھی بے علم رہے کہ جو وجود رُوحانی
 کے چھٹے مرتبہ پر مومن صادق کو خدا تعالیٰ سے ملتی ہے اور اس بارے میں بھی مختلف راہیں اختیار کیں۔
 بہتوں نے ایسے لوگوں کی پوجا شروع کر دی جن کو وہ رُوح بھی دی گئی تھی اور ان کو قدیم اور غیر مخلوق
 اور خدا سمجھ لیا اور بہتوں نے اس سے انکار کر دیا کہ اس مرتبہ کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ایسی رُوح
 بھی انسان کو ملتی ہے۔

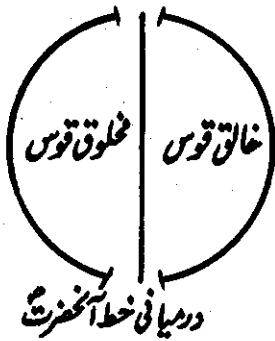
لیکن اس بات کو بہت جلد ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ جبکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور خدا
 نے زمین کے تمام پرند و چرند پر اس کو بزرگی دے کر اور سب پر حکومت بخش کر اور عقل و فہم عنایت
 فرما کر اور اپنی معرفت کی ایک پیاس لگا کر اپنے ان تمام افعال سے جتلا دیا ہے کہ انسان خدا کی محبت
 اور عشق کے لئے پیدا کیا گیا ہے تو پھر اس سے کیوں انکار کیا جائے کہ انسان محبت ذاتیہ کے مقام تک
 پہنچ کر اس درجہ تک پہنچ جائے کہ اس کی محبت پر خدا کی محبت ایک رُوح کی طرح وارد ہو کر تمام کمزوریاں
 اس کی دُور کر دے اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وجود رُوحانی کے ششم مرتبہ کے بارے میں فرمایا ہے وَالَّذِينَ
 هُمْ عَلَىٰ صَلَواتِهِمْ يُحَافِظُونَ ایسا ہی دائمی حضور اور سوز و گداز اور عبودیت انسان سے سرزد ہو
 اور اس طرح پر وہ اپنے وجود کی علتِ غائی کو پورا کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ
 الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدَنِي یعنی میں نے پرستش کے لئے ہی جن و انس کو پیدا کیا ہے ہاں یہ پرستش
 اور حضرت عزت کے سامنے دائمی حضور کے ساتھ کھڑا ہونا بجز محبت ذاتیہ کے ممکن نہیں اور محبت سے
 مراد ایک طرف محبت نہیں بلکہ خالق اور مخلوق کی دونوں محبتیں مراد ہیں تا بجلی کی آگ کی طرح جو مرنے والے
 انسان پر گر گئی ہے اور جو اس وقت اس انسان کے اندر سے نکلتی ہے بشریت کی کمزوریوں کو جلا دیں

بڑے کام دکھلاتا ہے۔

نوح میں وہی حسن تھا جس کی پاس خاطر حضرت عتوت جلتانہ کو منظور ہوئی اور تمام منکروں کو پانی کے عذاب سے ہلاک کیا گیا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ بھی وہی حسن روحانی لے کر آیا جس نے چند روز تکلیفیں اٹھا کر آخر فرعون کا بیڑا غرق کیا۔ پھر سب کے بعد سید الانبیاء و خیر الوری مولانا وسیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم الشان روحانی حسن لے کر آئے جس کی تعریف میں یہی آیت کریمہ کافی ہے **ذَی قَدَّرَ لَی فَاکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی** یعنی وہ نبی جناب الہی سے بہت نزدیک چلا گیا اور پھر مخلوق کی طرف جھکا اور اس طرح پر دونوں حقوں کو جو حق اللہ اور حق العباد ہے ادا کر دیا اور دونوں قسم کا حسن روحانی ظاہر کیا اور دونوں قوسوں میں وتر

کی طرح ہو گیا یعنی دونوں قوسوں میں جو ایک درمیانی خط کی طرح ہو اور اس طرح اس کا وجود واقع ہوا جیسے یہ اس حسن کو ناپاک طبع اور اندھے لوگوں نے نہ دیکھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **یَنْظُرُونَ اِلَیْكَ وَهُمْ لَا یَبْصُرُونَ** یعنی تیری طرف وہ دیکھتے ہیں مگر تو انہیں دکھائی نہیں دیتا آخر وہ سب اندھے ہلاک ہو گئے۔

اس جگہ بعض جاہل کہتے ہیں کہ کیوں کامل لوگوں کی بعض دعائیں منظور نہیں ہوتیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی تجلی حسن کو خدا تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے پس جس جگہ یہ تجلی عظیم ظاہر ہو جاتی

ہے اور کسی معاملہ میں ان کا حسن جوش میں آتا ہے اور اپنی چمک دکھلاتا ہے تب اس چمک کی طرف ذرات عالم کھینچے جاتے ہیں اور غیر ممکن باتیں وقوع میں آتی ہیں جن کو دوسرے لفظوں میں معجزہ کہتے ہیں مگر یہ جوش روحانی ہمیشہ اور ہر جگہ ظہور میں نہیں آتا اور تحریکات خارجیہ کا محتاج ہوتا ہے یہ اس لئے کہ جیسا کہ خدا نے کریم بے نیاز ہے اس نے اپنے برگزیدوں میں بھی بے نیازی کی صفت رکھ دی ہے سو وہ خدا کی طرح سخت بے نیاز ہوتے ہیں اور جب تک کوئی پوری خاکساری اور اخلاص کے ساتھ ان کے رحم کے لئے ایک تحریک پیدا نہ کرے وہ قوت ان کی جوش نہیں مارتی اور عجیب تر یہ کہ وہ لوگ تمام دنیا سے زیادہ تر رحم کی قوت اپنے اندر رکھتے ہیں مگر اس کی تحریک ان کے اختیار میں نہیں ہوتی گو وہ بارہا چاہتے بھی ہیں کہ وہ قوت ظہور میں آوے مگر بجز ارادہ الہیہ کے ظاہر نہیں ہوتی بالخصوص وہ منکروں اور منافقوں اور رستہ اعتقاد لوگوں کی کچھ بھی پروا نہیں رکھتے اور ایک

شریعت کا تمام جو اپنی گردن پر لے لیتا ہے اور مشقت اور مجاہدہ کے ساتھ تمام حدودِ الہیہ کے قبول کر لینے کے لئے تیار ہوتا ہے اور ورزشِ شریعت اور بجا آوری احکامِ کتابِ اللہ سے اس لائق ہو جاتا ہے کہ خدا کی رُوحانیت اس کی طرف توجہ فرماوے اور سب سے زیادہ یہ کہ اپنی محبتِ ذاتیہ سے اپنے تئیں خدا تعالیٰ کی محبتِ ذاتیہ کا مستحق ٹھہرا لیتا ہے جو برف کی طرح سفید اور شہد کی طرح شیریں ہے اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وجودِ رُوحانیِ خشوع کی حالت سے شروع ہوتا ہے اور رُوحانی نشوونما کے چھ مرتبہ پر یعنی اس مرتبہ پر کہ جبکہ رُوحانی قالب کے کامل ہونے کے بعد محبتِ ذاتیہ الہیہ کا شعلہ انسان کے دل پر ایک رُوح کی طرح پڑتا ہے اور دائمی حضور کی حالت اُس کو بخش دیتا ہے کمال کو پہنچتا ہے اور بھی رُوحانی حُسن اپنا پورا جلوہ دکھاتا ہے لیکن یہ حُسن جو رُوحانی حُسن ہے جس کو حُسنِ معاملہ کے ساتھ موسوم کر سکتے ہیں یہ وہ حُسن ہے جو اپنی قوی کششوں کے ساتھ حُسنِ بشرہ سے بہت بڑھ کر ہے کیونکہ حُسنِ بشرہ صرف ایک یا دو شخص کے فانی عشق کا موجب ہوگا جو جلد زوال پذیر ہو جائے گا اور اس کی کشش نہایت کمزور ہوگی لیکن وہ رُوحانی حُسن جس کو حُسنِ معاملہ سے موسوم کیا گیا ہے وہ اپنی کششوں میں ایسا سخت اور زبردست ہے کہ ایک دُنیا کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اس کی طرف کھینچا جاتا ہے اور قبولیتِ دعا کی بھی حقیقت فلاسفی ہی ہے کہ جب ایسا رُوحانی حُسن والا انسان جس میں محبتِ الہیہ کی رُوح داخل ہو جاتی ہے جب کسی غیر ممکن اور نہایت مشکل امر کے لئے دعا کرتا ہے اور اس دعا پر پورا پورا زور دیتا ہے تو چونکہ وہ اپنی ذات میں حُسنِ رُوحانی رکھتا ہے اس لئے خدا تعالیٰ کے امر اور اذن سے اس عالم کا ذرہ ذرہ اس کی طرف کھینچا جاتا ہے پس ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں جو اس کی کامیابی کے لئے کافی ہوں۔ تجربہ اور خدا تعالیٰ کی پاک کتاب سے ثابت ہے کہ دُنیا کے ہر ایک ذرہ کو طبعاً ایسے شخص کے ساتھ ایک عشق ہوتا ہے اور اس کی دعائیں اُن تمام ذرات کو ایسا اپنی طرف کھینچتی ہیں جیسا کہ آہن رُبالو ہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ پس غیر معمولی باتیں جن کا ذکر کسی علمِ طبعی اور فلسفہ میں نہیں اس کشش کی باعث ظاہر ہو جاتی ہیں اور وہ کشش طبعی ہوتی ہے جب سے کہ صانعِ مطلق نے عالمِ اجسام کو ذرات سے ترکیب دی ہے ہر ایک ذرے میں وہ کشش رکھی ہے اور ہر ایک ذرہ رُوحانی حُسن کا عاشق صادق ہے اور ایسا ہی ہر ایک سیدِ رُوح بھی۔ کیونکہ وہ حُسنِ تجلی کا حق ہے۔ وہی حُسن تھا جس کے لئے فرمایا گیا اسْجَدُوا لِاِلَٰہِمْ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِیْسَ۔ اور اب بھی ہتیرے ابلیس ہیں جو اس حُسن کو شناخت نہیں کرتے مگر وہ حُسن بڑے

قرب اور علاقہ محبت اُن کا کچھ ایسا صدق اور صفا کے ساتھ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے گویا خدا اُن میں اُتر آتا ہے اور آدم کی طرح خدائی رُوح ان میں پھونکی جاتی ہے مگر یہ نہیں کہ وہ خدا ہیں لیکن درمیان میں کچھ ایسا تعلق ہے جیسا کہ لوہے کو جبکہ سخت طور پر آگ سے فروختہ ہو جائے اور آگ کا رنگ اُس میں پیدا ہو جائے آگ سے تعلق ہوتا ہے۔ اس صورت میں تمام چیزیں جو خدا تعالیٰ کے زیرِ حکم ہیں ان کے زیرِ حکم ہو جاتی ہیں اور آسمان کے ستارے اور سورج اور چاند سے لے کر زمین کے سمندروں اور ہوا اور آگ تک اُن کی آواز کو سُنتے اور ان کو شناخت کرتے اور اُن کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور ہر ایک چیز طبعاً اُن سے پیار کرتی ہے اور عاشق صادق کی طرح اُن کی طرف کھنچی جاتی ہے بجز شریر انسانوں کے جو شیطان کا اُوتار ہیں عشق مجازی تو ایک مغوس عشق ہے کہ ایک طرف پیدا ہوتا اور ایک طرف مرنے والا ہے اور نیز اس کی بناء اس حُسن پر ہے جو قابلِ زوال ہے اور نیز اُس حُسن کے نیچے آنے والے بہت ہی کم ہوتے ہیں مگر یہ کیا حیرت انگیز نظارہ ہے کہ وہ حُسنِ روحانی جو حُسنِ معاملہ اور صدق و صفا اور محبتِ الہیہ کی تجلّی کے بعد انسان میں پیدا ہوتا ہے اس میں ایک عالمگیر کشش پائی جاتی ہے وہ متعدد دلوں کو اس طرح اپنی طرف کھینچ لیتا ہے کہ جیسے شہدِ حیوانیوں کو اور نہ صرف انسان بلکہ عالم کا ذرہ ذرہ اس کی کشش سے متاثر ہوتا ہے۔ صادقِ محبت انسان جو سچی محبت خدا تعالیٰ سے رکھتا ہے وہ وہ یوسف ہے جس کے لئے ذرہ ذرہ اس عالم کا زلیخا صفت ہے اور ابھی حُسن اس کا اس عالم میں ظاہر نہیں کیونکہ یہ عالم اس کی برداشت نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ اپنی پاک کتاب میں جو فرقانِ مجید ہے فرماتا ہے: کہ مومنوں کا نور اُن کے چہروں پر دوڑتا ہے اور مومن اس حُسن سے شناخت کیا جاتا ہے جس کا نام دوسرے لفظوں میں نور ہے۔

اور مجھے ایک دفعہ عالم کشف میں پنجابی زبان میں اسی علامت کے بارہ میں یہ موزوں فقرہ سنایا گیا ”عشقِ الہی و سَے مَمنہ پر و لیاں ایہہ نشانی“ مومن کا نور جس کا قرآن شریف میں ذکر کیا گیا ہے وہ وہی روحانی حُسن و جمال ہے جو مومن کو جو درِ روحانی کے مرتبہ ششم پر کامل طور پر عطا کیا جاتا ہے جسمانی حُسن کا ایک شخص یا دو شخص خریدار ہوتے ہیں مگر یہ عجیب حُسن ہے جس کے خریدار کو وڑھاؤ و روجیں ہو جاتی ہیں۔ اسی روحانی حُسن کی بنا پر بعض نے سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی نعت میں یہ شعر کہے ہیں اور ان کو ایک نہایت درجہ حسین اور خوبصورت قرار دیا

لے فطرتاً بعض طبائع کو بعض طبائع سے مناسبت ہوتی ہے اسی طرح میری رُوح (باقی اگلے صفحہ پر)

مرے ہوئے کیرٹے کی طرح ان کو سمجھتے ہیں اور وہ بے نیازی ان کی ایک ایسی شان رکھتی ہے جیسا کہ ایک معشوق نہایت خوبصورت بُرقع میں اپنا چہرہ چھپائے رکھے اور اسی بے نیازی کا ایک شعبہ یہ ہے کہ جب کوئی مشریر انسان ان پر بدظنی کرے تو بسا اوقات بے نیازی کے جوش میں اُس بدظنی کو اُور بھی بڑھا دیتے ہیں کیونکہ تخلق باخلاق اللہ رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا** جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی مُعْزِزہ اُن سے ظاہر ہو تو اُن کے دلوں میں ایک جوش پیدا کر دیتا ہے اور ایک امر کے حصول کے لئے سخت کرب اور قلق ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے تب وہ بے نیازی کا بُرقع اپنے مُنہ پر سے اُتار لیتے ہیں اور وہ حُسن ان کا جو بجز خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں دیکھتا وہ آسمان کے فرشتوں پر اور ذرہ ذرہ پر نمودار ہو جاتا ہے اور اُن کا مُنہ پر سے بُرقع اُٹھانا یہ ہے کہ وہ اپنے کامل صدق اور صفا کے ساتھ اور اس روحانی حُسن کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ خدا کے محبوب ہو گئے ہیں اس خدا کی طرف ایک ایسا خارق عادت رجوع کرتے ہیں اور ایک ایسے اقبال علی اللہ کی اُن میں حالت پیدا ہو جاتی ہے جو خدا تعالیٰ کی فوق العادت رحمت کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور ساتھ ہی ذرہ ذرہ اس عالم کا کھینچا چلا آتا ہے اور ان کی عاشقانہ حرارت کی گرمی آسمان پر جمع ہوتی اور بادلوں کی طرح فرشتوں کو بھی اپنا چہرہ دکھا دیتی ہے اور ان کی درویش جو رعد کی خاصیت اپنے اندر رکھتی ہیں ایک سخت شور و ملاءِ اعلیٰ میں ڈال دیتی ہیں تب خدا تعالیٰ کی قدرت سے وہ بادل پیدا ہو جاتے ہیں جن سے رحمت الہی کا وہ مینہ برستا ہے جس کی وہ خواہش کرتے ہیں۔ اُن کی روحانیت جب اپنے پورے سوز و گداز کے ساتھ کسی عقدہ کشائی کے لئے توجہ کرتی ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے کیونکہ وہ لوگ باعث اس کے جو خدا سے ذاتی محبت رکھتے ہیں محبوبانِ الہی میں داخل ہوتے ہیں تب ہر ایک چیز جو خدا تعالیٰ کے زیرِ حکم ہے ان کی مدد کے لئے جوش مارتی ہے اور رحمت الہی محض ان کی مراد پوری کرنے کے لئے ایک خلقِ جدید کے لئے تیار ہو جاتی ہے اور وہ امور ظاہر ہوتے ہیں جو اہلِ دنیا کی نظر میں غیر ممکن معلوم ہوتے ہیں اور جن سے سفلی علوم محض نا آشنا ہیں ایسے لوگوں کو خدا تو نہیں کہہ سکتے مگر

لے کافر اور دشمن بھی ایک قسم کی اُن کی مدد کرتے ہیں کہ ایذا اور ظلم کے ساتھ ان کے دل کو دکھ دیتے اور ان کی مدد و حمایت کو جوش میں لاتے ہیں۔

تادلِ مردِ حسدِ نانا مدبرِ د + بیچِ قوسے را خدا رسوا نہ کرد + منہ

بنادیتا ہے اور اس کی کلام میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس کے تمام درو دیوار پر نور کی بارش کرتا ہے اور اس کی پوشاک میں اور اس کی خوراک میں اور اُس مٹی میں بھی جس پر اُس کا قدم پڑتا ہے ایک برکت رکھ دیتا ہے اور اس کو نامراد ہلاک نہیں کرتا اور ہر ایک اعتراض جو اس پر ہو اُس کا آپ جواب دیتا ہے وہ اُس کی آنکھیں ہو جاتا ہے جن سے وہ دیکھتا ہے اور اُس کے کان ہو جاتا ہے جن سے وہ سنتا ہے اور اُس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے اور اُس کے پاؤں ہو جاتا ہے جن سے وہ چلتا ہے اور اُس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جن سے وہ دشمنوں پر حملہ کرتا ہے۔ وہ اُس کے دشمنوں کے مقابل پر آپ نکلتا ہے اور شریروں پر جو اس کو دکھ دیتے ہیں آپ تلوار کھینچتا ہے۔ ہر میدان میں اس کو فتح دیتا ہے اور اپنی قضاء و قدر کے پوشیدہ راز اس کو بتلاتا ہے۔ غرض پہلا خریدار اُس کے روحانی حسن و جمال کا جو حسن معاملہ اور محبت ذاتیہ کے بعد پیدا ہوتا ہے خدا ہی ہے۔ پس کیا ہی بد قسمت وہ لوگ ہیں جو ایسا زمانہ پاویں اور ایسا سورج اُن پر طلوع کرے اور وہ تاریکی میں بیٹھے رہیں۔

بعض نادان یہ اعتراض بار بار پیش کرتے ہیں کہ محبوبانِ الہی کی یہ علامت ہے کہ ہر ایک دُعا و اُن کی سُننی جاتی ہے اور جس میں یہ علامت نہیں پائی جاتی وہ محبوبانِ الہی میں سے نہیں ہے مگر افسوس کہ یہ لوگ مُنہ سے تو ایک بات نکال لیتے ہیں مگر اعتراض کرنے کے وقت یہ نہیں سوچتے کہ ایسے جاہلانہ اعتراض خدا تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر وارد ہوتے ہیں مثلاً ہر ایک نبی کی یہ مراد تھی کہ تمام کفار اُن کے زما دے جو اُن کی مخالفت پر کھڑے تھے مسلمان ہو جائیں مگر یہ مراد ان کی پوری نہ ہوئی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اَعْلَمُكَ بِاَخِيَةِ قَفْسِكَ اَنْ لَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ یعنی "کیا تو اس غم سے اپنے تنہیں ہلاک کر دے گا کہ یہ لوگ کیوں ایمان

لے یا در ہے کہ مومن کے ساتھ خدا تعالیٰ دوستانہ معاملہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کبھی تو وہ مومن کے ارادہ کو پورا کرے اور کبھی مومن اس کے ارادہ پر راضی ہو جائے۔ پس ایک جگہ تو مومن کو مخاطب کر کے فرماتا ہے ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ یعنی دعا کرو کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا اس جگہ تو مومن کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے اور دوسری جگہ اپنی خواہش مومن سے منوانا چاہتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ افسوس کہ نادان آدمی صرف ایک پہلو کو دیکھتا ہے اور دونوں پہلوؤں پر نظر نہیں ڈالتا۔ منہ

ہے اور وہ اشعار یہ ہیں :-

آں ترک عجم چوں زئے عشق طرب کرد ۞ غارت گرئے کوفہ و بغداد و حلب کرد
صد لالہ رُسے بود بصد حسن شگفتہ ۞ نازاں ہمہ رازیر قدم کرد عجب کرد
اور شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے بھی اس بارہ میں ایک شعر کہا ہے جو حسن روحانی پر بہت منطبق ہوتا
ہے اور وہ یہ ہے :-

صورت گردیبا ئے چین رو صورتِ نیشابی ۞ یا صورتے برکش چین یا تو برکن صورت گری
آب یہ بھی یاد رہے کہ بندہ تو حسن معاملہ دکھلا کر اپنے صدق سے بھری ہوئی محبت ظاہر
کرتا ہے مگر خدا تعالیٰ اس کے مقابلہ پر حد ہی کر دیتا ہے۔ اس کی تیز رفتاری کے مقابل پر برق کی طرح
اس کی طرف دوڑتا چلا آتا ہے اور زمین و آسمان سے اُس کے لئے نشان ظاہر کرتا ہے اور اس کے
دوستوں کا دوست اور اس کے دشمنوں کا دشمن بن جاتا ہے اور اگر پیاس کروڑ انسان بھی اس کی
مخالفت پر کھڑا ہو تو اُن کو ایسا ذلیل اور بے دست و پا کر دیتا ہے جیسا کہ ایک مرا ہوا کھڑا۔ اور
محض ایک شخص کی خاطر کے لئے ایک دنیا کو ہلاک کر دیتا ہے اور اپنی زمین و آسمان کو اُس کے خادم

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) اور سید عبدالقادر کی رُوح کو خیر فطرت سے باہم ایک مناسبت ہے جس
پر کشوں صحیحہ مریمہ سے مجھ کو اطلاع ملی ہے۔ اس بات پر تیس برس کے قریب زمانہ گزر گیا ہے کہ جب
ایک رات مجھے خدا نے اطلاع دی کہ اُس نے مجھے اپنے لئے اختیار کر لیا ہے تب یہ عجیب اتفاق ہوا کہ
اُسی رات ایک بڑھیا کو خواب آئی جس کی عمر قریباً اسی برس کی تھی اور اُس نے صبح مجھ کو اُکر کہا کہ
میں نے رات سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا ہے اور ساتھ اُن کے ایک اور
بزرگ تھے اور دونوں سبز پوش تھے اور رات کے پچھلے حصہ کا وقت تھا۔ دوسرا بزرگ عمر میں
اُن سے کچھ چھوٹا تھا۔ پہلے اُنہوں نے ہماری جامع مسجد میں نماز پڑھی اور پھر مسجد کے باہر کے صحن
میں نکل آئے اور میں اُن کے پاس کھڑی تھی اتنے میں مشرق کی طرف سے ایک چمکتا ہوا ستارہ
نکلتا تب اُس ستارہ کو دیکھ کر سید عبدالقادر بہت خوش ہوئے اور ستارہ کی طرف مخاطب
ہو کر کہا السلام علیکم اور ایسا ہی اُن کے رفیق نے السلام علیکم کہا اور وہ ستارہ بین تھا۔
المؤمن یزى ویزى لہ۔ منہ

حضرت عزت میں وجاہت ہے تو وہ مثل مقدمہ جو سزا دینے کے لئے مکمل اور مرتب ہو چکی ہے چاک کرنی پڑتی ہے کیونکہ اب بات اغیار سے یار کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور یہ کیونکر ہو سکے کہ خدا اپنے پیچھے دوستوں کو عذاب دے۔

(۳) تیسری شرط استجاب دعا کے لئے ایک ایسی شرط ہے جو تمام شرطوں سے مشکل تر ہے کیونکہ اس کا پورا کرنا خدا کے مقبول بندوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس شخص کے ہاتھ میں ہے جو دعا کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ نہایت صدق اور کامل اعتقاد اور کامل یقین اور کامل ارادت اور کامل غلامی کے ساتھ دعا کا خواہاں ہو اور یہ دل میں فیصلہ کر لے کہ اگر دعا قبول بھی نہ ہوتا ہم اس کے اعتقاد اور ارادت میں فرق نہیں آئے گا اور دعا کرنا آزمائش کے طور پر نہ ہو بلکہ پیچھے اعتقاد کے طور پر ہو اور نہایت نیاز مندی سے اس کے دروازے پر گرے اور جہاں تک اس کے لئے ممکن ہے مال سے خدمت سے ہر ایک طور کی اطاعت سے ایسا قرب پیدا کرے کہ اس کے دل کے اندر داخل ہو جائے اور بایں ہمہ نہایت درجہ برنیک ظن ہو اور اس کو نہایت درجہ کا متقی سمجھے اور اس کی مقدس شان کے برخلاف ایک خیال بھی دل میں لانا کفر خیال کرے اور اس قسم کی طرح طرح کی جاں نثاری دکھلا کر پیچھے اعتقاد کو اس پر ثابت اور روشن کر دے اور اس کی مثل دنیا میں کسی کو نہ سمجھے اور جان سے مال سے آبرو سے اس پر فدا ہو جائے اور کوئی کلمہ کسر نشان کا کسی پہلو سے اس کی نسبت زبان پر نہ لائے اور نہ دل میں۔ اور اس بات کو اس کی نظر میں بیانیہ ثبوت پہنچا دے کہ درحقیقت وہ ایسا ہی معتقد اور مرید ہے اور بایں ہمہ صبر سے انتظار کرے اور اگر پچاس دفعہ بھی اپنے کام میں نامراد رہے پھر بھی اعتقاد اور یقین میں سست نہ ہو کیونکہ یہ قوم سخت نازک دل ہوتی ہے اور ان کی فراست چہرہ کو دیکھ کر پہچان سکتی ہے کہ یہ شخص کس درجہ کا اخلاص رکھتا ہے اور یہ قوم باوجود نرم دل ہونے کے نہایت بے نیاز ہوتی ہے ان کے دل خدا نے ایسے بے نیاز پیدا کئے ہیں کہ متکبر اور خود غرض اور مناسب طبع انسان کی کچھ پروا نہیں کرتے۔ اس قوم سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اس قدر غلامانہ اطاعت ان کی اختیار کرتے ہیں کہ گویا مر ہی جاتے ہیں مگر وہ شخص جو قدم قدم پر بدظنی کرتا ہے اور دل میں کوئی اعتراض رکھتا ہے اور پوری محبت اور ارادت نہیں رکھتا وہ بجائے فائدہ کے ہلاک ہوتا ہے۔

اب ہم اس تقریر کے بعد کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مومن کے وجود روحانی کے مراتب سب سے بیان کر کے ان کے مقابل پر وجود جسمانی کے مراتب سب سے دکھلائے ہیں یہ ایک علمی معجزہ ہے اور جس قدر

نہیں لاتے۔“

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ایمان لانے کے لئے اس قدر جانکا ہی اور سوز و گداز سے دعا کرتے تھے کہ اندیشہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس غم سے خود ہلاک نہ ہو جاویں اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لئے اس قدر غم نہ کر اور اس قدر اپنے دل کو دردوں کا نشانہ مت بنا کیونکہ یہ لوگ ایمان لانے سے لاپرواہیں اور ان کے اغراض اور مقاصد اور ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ اے نبی (علیہ السلام) جس قدر تو عقد ہمت اور کامل توجہ اور سوز و گداز اور اپنی رُوح کو مشقت میں ڈالنے سے ان لوگوں کی ہدایت کے لئے دعا کرتا ہے تیری دعاؤں کے پُر تاثیر ہونے میں کچھ کمی نہیں ہے لیکن مشروط قبولیت دعا یہ ہے کہ جس کے حق میں دعا کی جاتی ہے سخت متعصب اور لاپرواہ اور گندی فطرت کا انسان نہ ہو ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک مجھے خدا تعالیٰ نے دعاؤں کے بارے میں علم دیا ہے وہ یہ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لئے تین شرطیں ہیں۔

اول۔ دعا کرنے والا کامل درجہ پر متقی ہو کیونکہ خدا تعالیٰ کا مقبول وہی بندہ ہوتا ہے جس کا شعار تقویٰ ہو اور جس نے تقویٰ کی باریک راہوں کو مضبوط پکڑا ہو اور جو ایمان اور متقی اور صادق العہد ہونے کی وجہ سے منظور نظر الہی ہو اور محبت ذاتیہ الہیہ سے معمور اور پُر ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی عقد ہمت اور توجہ اس قدر ہو کہ گویا ایک شخص کے زندہ کرنے کے لئے ہلاک ہو جائے اور ایک شخص کو قبر سے باہر نکالنے کے لئے آپ گور میں داخل ہو۔ اس میں راز یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنے مقبول بندے اس سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں جیسا کہ ایک خوبصورت چہرہ جو ایک ہی ہو اس کی ماں کو پیارا ہوتا ہے۔ پس جبکہ خدا نے کریم و رحیم دیکھتا ہے کہ ایک مقبول و محبوب اُس کا ایک شخص کی جان بچانے کے لئے روحانی مشقتوں اور تصرعات اور مجاہدات کی وجہ سے اُس حد تک پہنچ گیا ہے کہ قریب ہے کہ اس کی جان نکل جائے تو اُس کو علاقۂ محبت کی وجہ سے ناگوار گذرنا ہے کہ اسی حال میں اس کو ہلاک کر دے تب اس کے لئے اس دوسرے شخص کا گناہ بخش دیتا ہے جس کے لئے وہ پکڑا گیا تھا۔ پس اگر وہ کسی مُملک بیماری میں گرفتار ہے یا اور کسی بلا میں اسیر و لاچار ہے تو اپنی قدرت سے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جس سے رہائی ہو جائے اور بسا اوقات اس کا ارادہ ایک شخص کے قطعی طور پر ہلاک کرنے یا برباد کرنے پر قرار یافتہ ہوتا ہے لیکن جب ایک مصیبت زدہ کی خوش قسمتی سے ایسا شخص پُر درد تصرعات کے ساتھ درمیان میں آ پڑتا ہے جس کو

مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے لئے فروتنی اور تواضع اور تضرع کی حالت اختیار کی جائے اور جو اس کے مقابل پر اخلاقِ ردیہ ہیں جیسے تکبر اور عجب اور ریا اور لاپرواہی اور بے نیازی اُن سب کو خدا تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دیا جائے اور یہ بات بدیہی ہے کہ جب تک انسان اپنے اخلاقِ ردیہ کو نہیں چھوڑتا اس وقت تک اُن اخلاق کے مقابل پر جو اخلاقِ فاضلہ ہیں جو خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں اُن کو قبول نہیں کر سکتا کیونکہ دو ضدیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کی ابتداء میں اُس نے فرمایا ہے هٰذِي لِّلْمُتَّقِينَ یعنی قرآن شریف اُن لوگوں کے لئے ہدایت ہے جو متقی ہیں یعنی وہ لوگ جو تکبر نہیں کرتے اور خشوع اور انکسار سے خدا تعالیٰ کی کلام میں غور کرتے ہیں وہی ہیں جو آخر کو ہدایت پاتے ہیں۔ اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ ان آیات میں چھ جگہ اَفْلَحَ کا لفظ ہے پہلی آیت میں صریح پر جیسا کہ فرمایا ہے قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ اور بعد کی آیتوں میں عطف کے ذریعہ سے معلوم ہوتا ہے اور اَفْلَحَ کے لغت میں یہ معنی ہیں کہ اُصْبِرْ اِلَى الْاَفْلَاحِ یعنی فوزِ مرام کی طرف پھیرا گیا اور حرکت دیا گیا پس ان معنوں کی رُو سے مومن کا نماز میں خشوع اختیار کرنا فوزِ مرام کے لئے پہلی حرکت ہے جس کے ساتھ تکبر اور عجب وغیرہ چھوڑنا پڑتا ہے اور اس میں فوزِ مرام یہ ہے کہ انسان کا نفس خشوع کی سیرت اختیار کر کے خدا تعالیٰ سے تعلق پکڑنے کے لئے مستعد اور تیار ہو جاتا ہے۔

دوسرا کام مومن کا یعنی وہ کام جس سے دوسرے مرتبہ تک قوتِ ایمانی پہنچتی ہے اور پہلے کی نسبت ایمان کچھ قوی ہو جاتا ہے عقلِ سلیم کے نزدیک یہ ہے کہ مومن اپنے دل کو جو خشوع کے مرتبہ تک پہنچ چکا ہے لغویالات اور لغوشغلوں سے پاک کرے کیونکہ جب تک مومن یہ ادنیٰ قوت حاصل نہ کرتے کہ خدا کے لئے لغوباتوں اور لغو کاموں کو ترک کر سکے جو کچھ بھی مشکل نہیں اور صرف گنہ بے لذت ہے اس وقت تک یہ طمع خام ہے کہ مومن ایسے کاموں سے دستبردار ہو سکے جن سے دستبردار ہونا نفس پر بہت بھاری ہے اور جن کے ارتکاب میں نفس کو کوئی فائدہ یا لذت ہے۔ پس اس سے ثابت ہے کہ پہلے درجہ کے بعد کہ ترکِ تکبر ہے دوسرا درجہ ترکِ لغویات ہے اور اس درجہ پر وعدہ جو لفظِ اَفْلَحَ سے کیا گیا ہے یعنی فوزِ مرام اس طرح پر پورا ہوتا ہے کہ مومن کا تعلق جب لغو کاموں اور لغوشغلوں سے ٹوٹ جاتا ہے تو ایک خفیف سا تعلق خدا تعالیٰ سے اس کو ہو جاتا ہے اور قوتِ ایمانی بھی پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور خفیف تعلق اس لئے ہم نے کہا کہ لغویات سے تعلق بھی خفیف ہی ہوتا ہے۔ پس خفیف تعلق چھوڑنے سے خفیف تعلق ہی ملتا ہے۔

کتابیں دنیا میں کتب سماوی کہلاتی ہیں یا جن حکیموں نے نفس اور الہیات کے بارے میں تحریریں کی ہیں اور یا جن لوگوں نے صوفیوں کی طرز پر معارف کی باتیں لکھی ہیں کسی کا ذہن ان میں سے اس بات کی طرف سبقت نہیں لے گیا کہ یہ مقابلہ جسمانی اور روحانی وجود کا دکھلاتا۔ اگر کوئی شخص میرے اس دعوے سے ٹھکر ہوا اور اس کا گمان ہو کہ یہ مقابلہ روحانی اور جسمانی کسی اور نے بھی دکھلایا ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس علمی معجزہ کی نظیر کسی اور کتاب میں سے پیش کر کے دکھلاوے اور میں نے تو توحید اور انجیل اور ہندوؤں کے وید کو بھی دیکھا ہے مگر نہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس قسم کا علمی معجزہ میں نے مجز قرآن شریف کے کسی کتاب میں نہ پایا اور صرف اسی معجزہ پر حصر نہیں بلکہ تمام قرآن شریف ایسے ہی علمی معجزات سے پُر ہے جن پر ایک عقلمند نظر ڈال کر سمجھ سکتا ہے کہ یہ اسی خدائے قادر مطلق کا کلام ہے جس کی قدرتیں زمین و آسمان کی مصنوعات میں ظاہر ہیں۔ وہی خدا جو اپنی باتوں اور کاموں میں بے مثل و مانند ہے۔ پھر جب ہم ایک طرف ایسے ایسے معجزات قرآن شریف میں پاتے ہیں اور دوسری طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیت کو دیکھتے ہیں اور اس بات کو اپنے تصور میں لاتے ہیں کہ آپ نے ایک حرف بھی کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا اور نہ آپ نے طبعی اور فلسفہ سے کچھ حاصل کیا تھا بلکہ آپ ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے تھے کہ جو سب کی سب اُمی اور ناخواندہ تھی اور ایک وحشیانہ زندگی رکھتی تھی اور بایں ہمہ آپ نے والدین کی تربیت کا زمانہ بھی نہیں پایا تھا۔ تو ان سب باتوں کو مجموعی نظر کے ساتھ دیکھنے سے قرآن شریف کے منجانب اللہ ہونے پر ایک ایسی چمکتی ہوئی بصیرت ہمیں ملتی ہے اور اس کا علمی معجزہ ہونا ایسے یقین کے ساتھ ہمارے دل میں پھر جاتا ہے کہ گویا ہم اس کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کو دیکھ لیتے ہیں۔ غرض جبکہ بدیہی طور پر ثابت ہے کہ سورۃ المؤمنون کی یہ تمام آیات جو ابتدائے سورۃ سے لے کر آیت فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ تک ہیں علمی معجزہ ہیں۔ پس اس میں کیا شک ہے کہ آیت فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ علمی معجزہ کی ایک جُزو ہے اور بپا عث معجزہ کے جُزو ہونے کے معجزہ میں داخل ہے اور یہی ثابت کرنا تھا۔

اور یاد رہے کہ یہ علمی معجزہ مذکورہ بالا ایک ایسی صاف اور کھلی کھلی اور روشن اور بدیہی سچائی ہے کہ اب خدا تعالیٰ کی کلام کی رہبری اور یاد دہانی کے بعد عقل بھی اپنے معقولی علوم میں بہت فکر کے ساتھ اس کو داخل کرنے کے لئے تیار ہے۔

کیونکہ عند العقل یہ بات ظاہر ہے کہ سب سے پہلے جو ایک سعید الفطرت آدمی کے نفس کو خدا تعالیٰ کی طرف اس کی طلب میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے وہ خشوع اور انکسار ہے اور خشوع سے

اسی طرف یہ آیت اشارہ فرماتی ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ پس جبکہ انسان کے جان و مال اور تمام قسم کے آرام خدا کی امانت ہے لہٰذا جس کو واپس دینا امین ہونے کے لئے شرط ہے لہٰذا ترکِ نفس وغیرہ کے یہی معنی ہیں کہ یہ امانت خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر کے اس طور سے یہ قربانی ادا کرے اور دوسرے یہ کہ جو خدا تعالیٰ کے ساتھ ایمان کے وقت اس کا عہد تھا اور جو عہد اور امانتیں مخلوق کی اس کی گردن پر ہیں ان سب کو ایسے طور سے تقویٰ کی رعایت سے بجا لاوے کہ وہ بھی ایک سچی قربانی ہو جاوے کیونکہ دقائقِ تقویٰ کو انتہا تک پہنچانا یہ بھی ایک قسم کی موت ہے اور لفظ آفَلَحَ کا جو اس آیت سے بھی تعلق رکھتا ہے اُس کے اس جگہ یہ معنی ہیں کہ جب اس درجہ کا مومن خدا تعالیٰ کے راہ میں بذلِ نفس کرتا ہے اور تمام دقائقِ تقویٰ بجا لاتا ہے تب حضرت احدیت سے انوارِ الہیہ اُس کے وجود پر محیط ہو کر روحانی خوبصورتی اس کو غشتے میں جیسے کہ گوشت ہڈیوں پر چڑھ کر اُن کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور جیسا کہ ہم کچھ چکے ہیں ان دونوں حالتوں کا نام خدا تعالیٰ نے لباس ہی رکھا ہے تقویٰ کا نام بھی لباس ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِبَاسُ التَّقْوَىٰ۔ اور جو گوشت ہڈیوں پر چڑھتا ہے وہ بھی لباس ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَسُونَا الْعِظَامَ لَحْمًا كَمَا كَسَوْتَ جس سے کَسَوْنَا کا لفظ نکلا ہے لباس کو بھی کہتے ہیں۔

اب یاد رہے کہ منتہا سلوک کا پنجم درجہ ہے اور جب پنجم درجہ کی حالت اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد چھٹا درجہ ہے جو محض ایک موبہت کے طور پر ہے اور جو بغیر کسب اور کوشش کے مومن کو عطا ہوتا ہے اور کسب کا اس میں ذرہ دخل نہیں اور وہ یہ ہے کہ جیسے مومن خدا کے راہ میں اپنی روح کھوتا ہے ایک رُوح اس کو عطا کی جاتی ہے کیونکہ ابتداء سے یہ وعدہ ہے کہ جو کوئی خدا تعالیٰ کی راہ میں کچھ کھوئے گا وہ اُسے پائے گا اس لئے رُوح کو کھونے والے رُوح کو پاتے ہیں۔ پس چونکہ مومن اپنی محبتِ ذاتیہ سے خدا کی راہ میں اپنی جان وقف کرتا ہے اس لئے خدا کی محبتِ ذاتیہ کی رُوح کو پاتا ہے جس کے ساتھ رُوح القدس شامل ہوتا ہے۔ خدا کی محبتِ ذاتیہ ایک رُوح ہے اور رُوح کا کام مومن

لے جیسا کہ نفس خدا تعالیٰ کی امانت ہے ایسا ہی مال بھی خدا تعالیٰ کی امانت ہے پس جو شخص صرف اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتا ہے وہ مال کو اپنا مال سمجھتا ہے مگر جو شخص مال کو خدا تعالیٰ کی امانت سمجھتا ہے وہ اپنے تمام مال کو خدا تعالیٰ کا مال جانتا ہے اور ہر ایک وقت خدا کی راہ میں دیتا ہے گو کوئی زکوٰۃ اس پر

واجب نہ ہو۔ منہ

پھر تیسرا کام مومن کا جس سے تیسرے درجہ تک قوتِ ایمانی پہنچ جاتی ہے عقلِ سلیم کے نزدیک یہ ہے کہ وہ صرف لغو کاموں اور لغو باتوں کو ہی خدا تعالیٰ کے لئے نہیں چھوڑتا بلکہ اپنا عزمِ مال بھی خدا تعالیٰ کے لئے چھوڑتا ہے اور ظاہر ہے کہ لغو کاموں کے چھوڑنے کی نسبت مال کا چھوڑنا نفس پر زیادہ بھاری ہے کیونکہ وہ محنت سے کمایا ہوا اور ایک کار آمد چیز ہوتی ہے جس پر خوش زندگی اور آرام کا دار و مدار ہے اس لئے مال کا خدا کے لئے چھوڑنا بہ نسبت لغو کاموں کے چھوڑنے کے قوتِ ایمانی کو زیادہ چاہتا ہے اور لفظ اَفْلَحَ کا جو آیات میں وعدہ ہے اس کے اس جگہ یہ معنی ہوں گے کہ دوسرے درجہ کی نسبت اس مرتبہ میں قوتِ ایمانی اور تعلق بھی خدا تعالیٰ سے زیادہ ہو جاتی ہے اور نفس کی پاکیزگی اس سے پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اپنے ہاتھ سے اپنا محنت سے کمایا ہوا مال محض خدا کے خوف سے نکالنا بجز نفس کی پاکیزگی کے ممکن نہیں۔

پھر چوتھا کام مومن کا جس سے چوتھے درجہ تک قوتِ ایمانی پہنچ جاتی ہے عقلِ سلیم کے نزدیک یہ ہے کہ وہ صرف مال کو خدا تعالیٰ کے راہ میں ترک نہیں کرتا بلکہ وہ چیز جس سے وہ مال سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے یعنی شہواتِ نفسانیہ اُن کا وہ حصہ جو حرام کے طور پر ہے چھوڑ دیتا ہے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہر ایک انسان اپنی شہواتِ نفسانیہ کو طبعاً مال سے عزیز تر سمجھتا ہے اور مال کو ان کی راہ میں فدا کرتا ہے پس بلاشبہ مال کے چھوڑنے سے خدا کے لئے شہوات کو چھوڑنا بہت بھاری ہے اور لفظ اَفْلَحَ جو اس آیت سے بھی تعلق رکھتا ہے اسکے اس جگہ یہ معنی ہیں کہ جیسے شہواتِ نفسانیہ سے انسان کو طبعاً شدید تعلق ہوتا ہے ایسا ہی اُنکے چھوڑنے کے بعد وہی شدید تعلق خدا تعالیٰ سے ہو جاتا ہے کیونکہ جو شخص کوئی چیز خدا تعالیٰ کی راہ میں کھوتا ہے اُس سے بہتر پالیتا ہے۔

لطفِ او ترک طالبانِ نکند ❖ کس بہ کارِ دہش زیاں نکند

ہر کہ آں راہِ جُست یافتہ است ❖ تافت آں رُو کہ سزِ تافتہ است

پھر پانچواں کام مومن کا جس سے پانچویں درجہ تک قوتِ ایمانی پہنچ جاتی ہے عندِ عقل یہ ہے کہ صرف ترکِ شہواتِ نفس ہی نہ کرے بلکہ خدا کی راہ میں خود نفس کو ہی ترک کر دے اور اُس کے فدا کرنے پر تیار رہے یعنی نفس جو خدا کی امانت ہے اُسی مالک کو واپس دیدے اور نفس سے صرف اس قدر تعلق رکھے جیسا کہ ایک امانت سے تعلق ہوتا ہے اور دقائقِ تقوٰے ایسی طور پر پوری کرے کہ گویا اپنے نفس اور مال اور تمام چیزوں کو خدا کی راہ میں وقف کر چکا ہے

اس کے دل پر اثر پڑتا ہے اور اس اثر سے اُس پر ایک حالتِ خشوع پیدا ہو جاتی ہے جو اُس کے تکبر اور گردن کُشی اور غفلت کی عادت کو کالعدم کر دیتی ہے اور اُس سے علاقہ محبت توڑ دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر وقت دُنیا میں مشاہدہ میں آتی رہتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ جب ہیبتِ الہی کا تازیانہ کسی خوفناک لباس میں نازل ہوتا ہے تو بڑے بڑے شریروں کی گردن جھکا دیتا ہے اور خوابِ غفلت سے جگا کر خشوع اور خضوع کی حالت بنا دیتا ہے۔ یہ وہ پہلا مرتبہ رجوع الی اللہ کا ہے جو عظمت اور ہیبتِ الہی کے مشاہدہ کے بعد یا کسی اور طور سے ایک سعید الفطرت کو حاصل ہو جاتا ہے اور گو وہ پہلے اپنی غافلانہ اور بے قید زندگی سے محبت ہی رکھتا تھا مگر جب مخالف اثر اس پہلے اثر سے قوی تر پیدا ہوتا ہے تو اس حالت کو بہر حال چھوڑنا پڑتا ہے۔

پھر اس کے بعد دوسری حالت یہ ہے کہ ایسے مومن کو خدا تعالیٰ کی طرف کچھ رجوع تو ہو جاتا ہے مگر اس رجوع کے ساتھ لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو شغلوں کی پلیدی لگی رہتی ہے جس سے وہ اُنس اور محبت رکھتا ہے۔ ہاں کبھی نماز میں خشوع کے حالات بھی اُس سے ظہور میں آتے ہیں لیکن دوسری طرف لغو حرکات بھی اُس کے لازم حال رہتی ہیں اور لغو تعلقات اور لغو مجلسیں اور لغو تنسی ٹھٹھا اس کے گلے کا ہار رہتا ہے گویا وہ دورنگ رکھتا ہے کبھی کبھی کچھ۔

واعظاں کیں جلوہ بر محراب و منبر میکنند : چون نخلوت میروند آں کار دیگر میکنند ۔

پھر جب عنایتِ الہیہ اس کو ضائع کرنا نہیں چاہتی تو پھر ایک اور جلوہ عظمت اور ہیبت اور جبروتِ الہی کا اُس کے دل پر نازل ہوتا ہے جو پہلے جلوہ سے زیادہ تیز ہوتا ہے اور قوتِ ایمانی اُس سے تیز ہو جاتی ہے اور ایک آگ کی طرح مومن کے دل پر پڑ کر تمام خیالاتِ لغو اُس کے ایک دم میں ٹھہم کر دیتی ہے اور یہ جلوہ عظمت اور جبروتِ الہی کا اس قدر حضرتِ عزت کی محبت اُس کے دل میں پیدا کرتا ہے کہ لغو کاموں اور لغو شغلوں کی محبت پر غالب آ جاتا ہے اور اُن کو دفع اور دُور کر کے اُنکی جگہ لے لیتا ہے اور تمام بیہودہ شغلوں سے دل کو ہر دُور کر دیتا ہے تب لغو کاموں سے دل کو ایک کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔

پھر لغو شغلوں اور لغو کاموں کے دُور ہونے کے بعد ایک تیسری خراب حالت مومن میں باقی رہ جاتی ہے جس سے وہ دوسری حالت کی نسبت بہت محبت رکھتا ہے یعنی طبعاً مال کی محبت اُس کے دل میں ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی اور آرام کا مدار مال کو ہی سمجھتا ہے اور نیز اُسکے

کے اندر کرتی ہے اس لئے وہ خود رُوح ہے اور رُوح القدس اس سے جدا نہیں کیونکہ اس محبت اور رُوح القدس میں کبھی الفاک ہو ہی نہیں سکتا اسی وجہ سے ہم نے اکثر جگہ صرف محبت ذاتیہ الہیہ کا ذکر کیا ہے اور رُوح القدس کا نام نہیں لیا کیونکہ ان کا باہم تلازم ہے اور جب رُوح کسی مومن پر نازل ہوتی ہے تو تمام بوجہ عبادات کا اُس کے سر پر سے ساقط ہو جاتا ہے اور اُس میں ایک ایسی قوت اور لذت آجاتی ہے جو وہ قوت تکلف سے نہیں بلکہ طبعی جوش سے یاد الہی اُس سے کراتی ہے اور عاشقانہ جوش اُس کو بخشتی ہے پس ایسا مومن جبرائیل علیہ السلام کی طرح ہر وقت استثناء الہی کے آگے حاضر رہتا ہے اور حضرت عزت کی دائمی ہمسائیگی اُس کے نصیب ہو جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس درجہ کے بارے میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ یعنی مومن کامل وہ لوگ ہیں کہ ایسا دائمی حضور اُن کو میسر آتا ہے کہ ہمیشہ وہ اپنی نماز کے آپ نگہبان رہتے ہیں۔ یہ اس حالت کی طرف اشارہ ہے کہ اس درجہ کا مومن اپنی رُوحانی بقا کے لئے نماز کو ایک ضروری چیز سمجھتا ہے اور اُس کو اپنی غذا قرار دیتا ہے جس کے بغیر وہ جی ہی نہیں سکتا۔ یہ درجہ بغیر اُس رُوح کے حاصل نہیں ہو سکتا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مومن پر نازل ہوتی ہے کیونکہ جبکہ مومن خدا تعالیٰ کے لئے اپنی جان کو ترک کر دیتا ہے تو ایک دوسری جان پانے کا مستحق ہوتا ہے۔

اس تمام تقریر سے ثابت ہے کہ یہ مراتب ستہ عقل سلیم کے نزدیک اُس مومن کی راہ میں پڑے ہیں جو اپنے وجود رُوحانی کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے اور ہر ایک انسان تھوڑے سے غور کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ ضرور مومن پر اُس کے سلوک کے وقت چھ حالتیں آتی ہیں وجہ یہ کہ جب تک انسان خدا تعالیٰ سے کامل تعلق نہیں پکڑتا تب تک اُس کا نفس ناقص پانچ خراب حالتوں سے پیار کرتا ہے اور ہر ایک حالت کا پیار دُور کرنے کے لئے ایک ایسے سبب کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اُس پیار پر غالب آجائے اور نیا پیار پہلے پیار کا علاقہ توڑ دے۔

چنانچہ پہلی حالت جس سے وہ پیار کرتا ہے یہ ہے کہ وہ ایک غفلت میں پڑا ہوتا ہے اور اس کو بالکل خدا تعالیٰ سے بُعد اور دُوری ہوتی ہے اور نفس ایک کفر کے رنگ میں ہوتا ہے اور غفلت کے پردے تکبر اور لا پرواہی اور سنگدلی کی طرف اُس کو کھینچتے ہیں اور خشوع اور خضوع اور تواضع اور فروتنی اور انکسار کا نام و نشان اُس میں نہیں ہوتا اور اُسی اپنی حالت سے وہ محبت کرتا ہے اور اُس کو اپنے لئے بہتر سمجھتا ہے اور پھر جب عنایت الہیہ اُس کی اصلاح کی طرف توجہ کرتی ہے تو کسی واقعہ کے پیدا ہونے سے یا کسی آفت کے نازل ہونے سے خدا تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت اور جبروت کا

اُس میں زیادہ ہوتا ہے اور نہ صرف اس قدر بلکہ یہ بھی اُس میں نہایت ضروری ہے کہ جس لذتِ ممنوعہ کو دور کیا گیا ہے اس کے عوض میں روحانی طور پر کوئی لذت بھی حاصل ہو اور جیسا کہ نخل کے دودھ کرنے کے لئے خدا تعالیٰ کی رازقیت پر قوی ایمان درکار ہے اور خالی جیب ہونے کی حالت میں ایک قوی توکل کی ضرورت ہے تا نخل بھی دور ہو اور غیبی فتوح پر امید بھی پیدا ہو جائے ایسا ہی شہواتِ ناپاک نفسانیہ کے دور کرنے کے لئے اور آتشِ شہوت سے مخلصی پانے کے لئے اس آگ کے وجود پر قوی ایمان ضروری ہے جو جسم اور روح دونوں کو عذابِ شدید میں ڈالتی ہے اور نیز ساتھ اسکے اُس روحانی لذت کی ضرورت ہے جو ان کثیف لذتوں سے بے نیاز اور مستغنی کر دیتی ہے۔ جو شخص شہواتِ نفسانیہِ محرمہ کے پنجہ میں اسیر ہے وہ ایک اژدہا کے منہ میں ہے جو نہایت خطرناک زہر رکھتا ہے۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ جیسا کہ لغو حرکات کی بیماری سے نخل کی بیماری بڑھ کر ہے ایسی طرح نخل کی بیماری کے مقابل پر شہواتِ نفسانیہِ محرمہ کے پنجہ میں اسیر ہونا سب بلاؤں سے زیادہ بکلا ہے جو خدا تعالیٰ کے ایک خاص رحم کی محتاج ہے اور جب خدا تعالیٰ کسی کو اس بکلا سے نجات دینا چاہتا ہے تو اپنی عظمت اور ہیبت اور جبروت کی ایسی تجلی اس پر کرتا ہے جس سے شہواتِ نفسانیہِ محرمہ پارہ پارہ ہو جاتی ہیں اور پھر جمالی رنگ میں اپنی لطیف محبت کا ذوق اُس کے دل میں ڈالتا ہے اور جس طرح شیر خوار بچہ دودھ چھوڑنے کے بعد صرف ایک رات تمنیٰ میں گزارتا ہے بعد اس کے اُس دودھ کو ایسا فراموش کر دیتا ہے کہ چھاتیوں کے سامنے بھی اگر اُس کے منہ کو رکھا جاوے تب بھی دودھ پینے سے نفرت کرتا ہے یہی نفرت شہواتِ محرمہِ نفسانیہ سے اُس را ستباز کو ہو جاتی ہے جس کو نفسانی دودھ چھڑا کر ایک روحانی غذا اُس کے عوض میں دی جاتی ہے۔

پھر جو کھتی حالت کے بعد پانچویں حالت ہے جس کے مفاسد سے نہایت سخت اور شدید محبتِ نفس اتارہ کو ہے کیونکہ اس مرتبہ پر صرف ایک لڑائی باقی رہ جاتی ہے اور وہ وقت قریب آجاتا ہے کہ حضرت عزتِ جلّ شانہ کے فرشتے اس وجود کی تمام آبادی کو فتح کر لیں اور اس پر اپنا پورا تصرف اور دخل کر لیں اور تمام نفسانی سلسلہ کو درہم برہم کر دیں اور نفسانی قوی کے قریہ کو ویران کر دیں اور اس کے نمبرداروں کو ذلیل اور رست کر کے دکھلا دیں اور پہلی سلطنت پر ایک تباہی ڈال دیں اور انقلابِ سلطنت پر ایسا ہی ہٹا کر تا ہے اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا اَعَزَّةَ اَهْلِهَا اَذَلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ۝ اور یہ مومن کے لئے ایک آخری امتحان اور آخری جنگ ہے جس پر اُس کے تمام مراتب سلوک ختم ہو جاتے

حاصل ہونے کا ذریعہ صرف اپنی محنت اور مشقت خیال کرتا ہے پس اس وجہ سے اُس پر خدا تعالیٰ کے راہ میں مال کا چھوڑنا بہت بھاری اور تلخ ہوتا ہے۔

پھر جب عنایتِ الہیہ اس ورطہٴ عظیمہ سے اُس کو نکالنا چاہتی ہے تو رازِ قیّتِ الہیہ کا علم اُس کو عطا کیا جاتا ہے اور توکل کا بیج اس میں بویا جاتا ہے اور ساتھ اس کے ہیبتِ الہیہ بھی کام کرتی ہے اور دونوں تجلیات جمالی اور جلالی اس کے دل کو اپنے قابو میں لے آتی ہیں تب مال کی محبت بھی دل میں سے بھاگ جاتی ہے اور مال دینے والے کی محبت کا تخم دل میں بویا جاتا ہے اور ایمان قوی کیا جاتا ہے اور یہ قوتِ ایمانی درجہ سوم کی قوت سے بڑھ کر ہوتی ہے کیونکہ اس جگہ مومن صرف لغو باتوں کو ہی ترک نہیں کرتا بلکہ اُس مال کو ترک کرتا ہے جس پر اپنی خوش زندگی کا سارا مدار سمجھتا ہے اور اگر اس کی ایمان کو قوت توکل عطا نہ کی جاتی اور رازِ حقیقی کی طرف آنکھ کا دروازہ نہ کھولا جاتا تو ہرگز ممکن نہ تھا کہ بخل کی بیماری دور ہو سکتی۔ پس یہ قوتِ ایمانی نہ صرف لغو کاموں سے چھوڑاتی ہے بلکہ خدا تعالیٰ کے رازِ ہونے پر ایک قوی ایمان پیدا کر دیتی ہے اور نورِ توکل دل میں ڈال دیتی ہے تب مال جو ایک پارہ جگر سمجھا جاتا ہے بہت آسانی اور شرح صدر سے مومن اُس کو خدا تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے اور وہ ضعف جو بخل کی حالت میں نو میدی سے پیدا ہوتا ہے اب خدا تعالیٰ پر بہت سی امیدیں ہو کر وہ تمام ضعف جاتا رہتا ہے اور مال دینے والے کی محبت مال کی محبت سے زیادہ ہو جاتی ہے۔

پھر بعد اس کے چوتھی حالت ہے جس سے نفسِ امارہ بہت ہی پیار کرتا ہے اور جو تیسری حالت سے بدتر ہے کیونکہ تیسری حالت میں تو صرف مال کا اپنے ہاتھ سے چھوڑنا ہے مگر چوتھی حالت میں نفسِ امارہ کی شہواتِ محرّمہ کو چھوڑنا ہے اور ظاہر ہے کہ مال کا چھوڑنا بہ نسبت شہوات کے چھوڑنے کے انسان پر طبعاً سہل ہوتا ہے اس لئے یہ حالت بہ نسبت حالاتِ گذشتہ کے بہت شدید اور خطرناک ہے اور فطرۃٴ انسان کو شہواتِ نفسانیہ کا تعلق بہ نسبت مال کے تعلق کے بہت پیارا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ مال کو جو اُس کے نزدیک مدارِ آسائش ہے بڑی خوشی سے شہواتِ نفسانیہ کی راہ میں فدا کر دیتا ہے اور اس حالت کے خوفناک جوش کی شہادت میں یہ آیت کافی ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ رِبَّہَا وَ هَمَّ بِہَا لَوْلَا اَنْ رَّای بُرْہَانَ رَبِّہَا لَیْنِیْہِ یَا مَنُورُ جوش ہے جو اس کا فرو ہونا کسی بُرہان قوی کا محتاج ہے۔ پس ظاہر ہے کہ درجہ چہارم پر قوتِ ایمانی بہ نسبت درجہ سوم کی بہت قوی اور زبردست ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت اور جبروت کا مشاہدہ بھی پہلے کی نسبت

اور اس پانچویں مرتبہ کے لئے یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ یعنی مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہدوں کی رعایت رکھتے ہیں یعنی ادا کئے امانت اور ایفاء کئے عہد کے بارے میں کوئی دقیقہ تقویٰ اور احتیاط کا باقی نہیں چھوڑتے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا نفس اور اُس کے تمام قویٰ اور آنکھ کی بینائی اور کانوں کی شنوائی اور زبان کی گویائی اور ہاتھوں پیروں کی قوت یہ سب خدا تعالیٰ کی امانتیں ہیں جو اُس نے دی ہیں اور جس وقت وہ چاہے اپنی امانتوں کو واپس لے سکتا ہے پس ان تمام امانتوں کا رعایت رکھنا یہ ہے کہ باریک در باریک تقویٰ کی پابندی سے خدا تعالیٰ کی خدمت میں نفس اور اُس کے تمام قویٰ اور جسم اور اُس کے تمام قویٰ اور جوارح کو لگایا جائے اس طرح پر کہ گویا یہ تمام چیزیں اُس کی نہیں بلکہ خدا کی ہو جائیں اور اس کی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے موافق ان تمام قویٰ اور اعضاء کا حرکت اور سکون ہو اور اس کا ارادہ کچھ بھی نہ رہے بلکہ خدا کا ارادہ اُن میں کام کرے اور خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں اُس کا نفس ایسا ہو جیسا کہ مردہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور یہ خود رانی سے بیدخل ہو اور خدا تعالیٰ کا پورا تصرف اُس کے وجود پر ہو جائے یہاں تک کہ اسی سے دیکھے اور اسی سے سنے اور اسی سے بولے اور اسی سے حرکت یا سکون کرے اور نفس کی دقیق در دقیق آلائشیں جو کسی خود بین سے بھی نظر نہیں آسکتیں دور ہو کر فقط روح رہ جائے غرض مہینت خدا کی اس پر احاطہ کر لے اور اپنے وجود سے اُس کو کھو دے اور اس کی حکومت اپنے وجود پر کچھ نہ رہے اور سب حکومت خدا کی ہو جائے اور نفسانی جوش سب مفقود ہو جائیں اور الوہیت کے ارادے اُس کے جود میں جوش زن ہو جائیں پہلی حکومت بالکل اٹھ جائے اور دوسری حکومت دل میں قائم ہو اور نفسانیت کا گھر ویران ہو اور اُس جگہ پر حضرت عزت کے خیمے لگائے جائیں اور سلیمیت اور جبروت الہی تمام اُن پودوں کو جن کی آبپاشی گندے چشمہ نفس سے ہوتی تھی اس پلید جگہ سے اکھیر کر رضا جرنی حضرت عزت کی پاک زمین میں لگا دئے جائیں اور تمام آرزوئیں اور تمام ارادے اور تمام خواہشیں خدا میں ہو جائیں اور نفس امارہ کی تمام عمارتیں منہدم کر کے خاک میں ملا دی جائیں اور ایک ایسا پاک محل تقدس اور نظہر کا دل میں تیار کیا جاوے جس میں حضرت عزت نازل ہو سکے اور اس کی روح اس میں آباد ہو سکے اس قدر تکمیل کے بعد کہا جائے گا کہ وہ امانتیں جو منعم حقیقی نے انسان کو دی تھیں وہ واپس کی گئیں تب ایسے شخص پر یہ ایت صادق آئے گی وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ اس درجہ پر صرف ایک قالب تیار

ہیں اور اُس کا سلسلہ ترقیات جو کسب اور کوشش سے ہے انتہاء تک پہنچ جاتا ہے اور انسانی کوششیں اپنے اخیر نقطہ تک منزل طے کر لیتی ہیں۔ پھر بعد اس کے صرف موبہبت اور فضل کا کام باقی رہ جاتا ہے جو خلقِ آخر کے متعلق ہے اور یہ پانچویں حالت چوتھی حالت سے مشکل تر ہے کیونکہ چوتھی حالت میں تو صرف مومن کا کام یہ ہے کہ شہواتِ محرمہ نفسانیہ کو ترک کرے مگر پانچویں حالت کے مومن کا کام یہ ہے کہ نفس کو بھی ترک کر دے اور اُس کو خدا تعالیٰ کی امانت سمجھ کر خدا تعالیٰ کی طرف واپس کرے اور خدا کے کاموں میں اپنے نفس کو وقف کر کے اُس سے خدمت لے اور خدا کی راہ میں بذلِ نفس کرنے کا ارادہ رکھے اور اپنے نفس کی نفی و جود کے لئے کوشش کرے کیونکہ جب تک نفس کا وجود باقی ہے گناہ کرنے کے لئے جذبات بھی باقی ہیں جو تقویٰ کے برخلاف ہیں اور نیز جب تک وجودِ نفس باقی ہے ممکن نہیں کہ انسان تقویٰ کی باریک راہوں پر قدم ہار سکے یا پورے طور پر خدا کی امانتوں اور عہدوں یا مخلوق کی امانتوں اور عہدوں کو ادا کر سکے لیکن جیسا کہ بحلِ بغیر توکل اور خدا کی رازقیت پر ایمان لانے کے ترک نہیں ہو سکتا اور شہواتِ نفسانیہ محرمہ بغیر استیلاءِ بہیبت اور عظمتِ الہی اور لذاتِ روحانیہ کے چھوٹ نہیں سکتیں۔ ایسا ہی یہ مرتبہ عظمیٰ کہ ترکِ نفس کر کے تمام امانتیں خدا تعالیٰ کی اُس کو واپس دی جائیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک تیز آندھی عشقِ الہی کی چل کر کسی کو اُس کی راہ میں دیوانہ نہ بنا دے۔ یہ تو درحقیقت عشقِ الہی کے مستوں اور دیوانوں کے کام ہیں دنیا کے عقلمندوں کے کام نہیں۔

آسمانِ بارِ امانتِ نتوانست کشید : قرعہ فال بنامِ من دیوانہ زدند

اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ہم نے اپنی امانت کو جو امانت کی طرح واپس دینی چاہیے تمام زمین و آسمان کی مخلوق پر پیش کیا پس سب نے اُس امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈرے کہ امانت کے لینے سے کوئی خرابی پیدا نہ ہو مگر انسان نے اس امانت کو اپنے سر پر اٹھالیا کیونکہ وہ ظلم اور جہول تھا۔ یہ دونوں لفظ انسان کے لئے محلِ ندرج میں ہیں نہ محلِ مذمت میں اور ان کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی فطرت میں ایک صفت تھی کہ وہ خدا کے لئے اپنے نفس پر ظلم اور سختی کر سکتا تھا اور ایسا خدا تعالیٰ کی طرف جھک سکتا تھا کہ اپنے نفس کو فراموش کر دے اس لئے اس نے منظور کیا کہ اپنے تمام وجود کو امانت کی طرح پاوے اور پھر خدا کے راہ میں خرچ کر دے۔

کرتا ہے مگر یہ نہیں کہ خدا کی آزلی ابدی صفات میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے نہیں۔ بلکہ وہ قدیم سے اور آزل سے غیر متبدل ہے لیکن یہ صرف مومن کامل کے لئے جلوہ قدرت ہوتا ہے اور ایک تبدیلی جس کی ہم گنہ نہیں سمجھ سکتے مومن کی تبدیلی کے ساتھ خدا میں بھی ظہور میں آجاتی ہے مگر اس طرح پر کہ اس کی غیر متبدل ذات پر کوئی گرد و غبار حدوث کا نہیں بیٹھتا وہ اسی طرح غیر متبدل ہوتا ہے جس طرح وہ قدیم سے ہے لیکن یہ تبدیلی جو مومن کی تبدیلی کے وقت ہوتی ہے یہ اس قسم کی ہے جیسا کہ لکھا ہے کہ جب مومن خدا تعالیٰ کی طرف حرکت کرتا ہے تو خدا اُس کی نسبت تیز حرکت کے ساتھ اُس کی طرف آتا ہے اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ تبدیلیوں سے پاک ہے ایسا ہی وہ حرکتوں سے بھی پاک ہے لیکن یہ تمام الفاظ استعارہ کے رنگ میں بولے جاتے ہیں اور بولنے کی اس لئے ضرورت پڑتی ہے کہ تجربہ شہادت دیتا ہے کہ جیسے ایک مومن خدا تعالیٰ کی راہ میں نیستی اور فنا اور استہلاک کر کے اپنے تئیں ایک نیا وجود بناتا ہے اس کی ان تبدیلیوں کے مقابل پر خدا بھی اس کے لئے ایک نیا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ معاملات کرتا ہے جو دوسرے کے ساتھ کبھی نہیں کرتا اور اس کو اپنے ملکوت اور اسرار کا وہ سیر کرتا ہے جو دوسرے کو ہرگز نہیں دکھلاتا اور اس کے لئے وہ کام اپنے ظاہر کرتا ہے جو دوسروں کے لئے ایسے کام کبھی ظاہر نہیں کرتا اور اس قدر اس کی نصرت اور مدد کرتا ہے کہ لوگوں کو تعجب میں ڈالتا ہے اُس کے لئے خوارق دکھلاتا ہے اور معجزات ظاہر کرتا اور ہر ایک پہلو سے اس کو غالب کر دیتا ہے اور اُس کی ذات میں ایک قوت کشش رکھ دیتا ہے جس سے ایک جہان اُس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے اور وہی باقی رہ جاتے ہیں جن پر شقاوت آزلی غالب ہے۔

پس ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ مومن کامل کی پاک تبدیلی کے ساتھ خدا تعالیٰ بھی ایک نئی صورت کی تجلی سے اُس پر ظاہر ہوتا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اُس نے انسان کو اپنے لئے پیدا کیا ہے کیونکہ جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا شروع کرے تو اُسی دن سے بلکہ اُسی گھڑی سے بلکہ اُسی دم سے خدا تعالیٰ کا رجوع اُس کی طرف شروع ہو جاتا ہے اور وہ اُس کا متوالی اور متکفل اور حامی اور ناصر بن جاتا ہے اور اگر ایک طرف تمام دنیا ہو اور ایک طرف مومن کامل تو آخر غلبہ اسی کو ہوتا ہے کیونکہ خدا اپنی محبت میں صادق ہے اور اپنے وعدوں میں پورا۔ وہ اُس کو جو درحقیقت اُس کا ہو جاتا ہے ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ ایسا مومن آگ میں ڈالا جاتا ہے اور گلزار میں سے نکلتا ہے وہ ایک گرداب میں دھکیل دیا جاتا ہے اور ایک خوشنما باغ میں سے نمودار ہوتا ہے دشمن اس کے لئے بہت منصوبے کرتے اور اس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں لیکن خدا اُن کے تمام مکر و

ہوتا ہے اور تجلی الہی کی رُوح جس سے مراد محبت ذاتیہ حضرت عزت ہے بعد اس کے مع رُوح القدس ایسے مومن کے اندر داخل ہوتی اور نئی حیات اس کو بخشی ہے اور ایک نئی قوت اس کو عطا کی جاتی ہے اور اگرچہ یہ سب کچھ رُوح کے اثر سے ہی ہوتا ہے لیکن ہنوز رُوح مومن سے صرف ایک تعلق رکھتی ہے اور ابھی مومن کے دل کے اندر آباد نہیں ہوتی۔

پھر بعد اس کے وجود رُوحانی کا مرتبہ ششم ہے یہ وہی مرتبہ ہے جس میں مومن کی محبت ذاتیہ اپنے کمال کو پہنچ کر اللہ جل شانہ کی محبت ذاتیہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے تب خدا تعالیٰ کی وہ محبت ذاتی مومن کے اندر داخل ہوتی اور اس پر احاطہ کرتی ہے جس سے ایک نئی اور فوق العادت طاقت مومن کو ملتی ہے اور وہ ایمانی طاقت ایمان میں ایک ایسی زندگی پیدا کرتی ہے جیسے ایک قالب بے جان میں رُوح داخل ہو جاتی ہے بلکہ وہ مومن میں داخل ہو کر درحقیقت ایک رُوح کا کام کرتی ہے تمام قویٰ میں اس سے ایک نور پیدا ہوتا ہے اور رُوح القدس کی تائید ایسے مومن کے شامل حال ہوتی ہے کہ وہ باتیں اور وہ علوم جو انسانی طاقت سے برتر ہیں وہ اس درجہ کے مومن پر کھولے جاتے ہیں اور اس درجہ کا مومن ایمانی ترقیات کے تمام مراتب طے کر کے ان ظلی کمالات کی وجہ سے جو حضرت عزت کے کمالات سے اس کو ملتے ہیں آسمان پر خلیفۃ اللہ کا لقب پاتا ہے کیونکہ جیسا کہ ایک شخص جب آئینہ کے مقابل پر کھڑا ہوتا ہے تو تمام نقوش اس کے مُنہ کے نہایت صفائی سے آئینہ میں منعکس ہو جاتے ہیں ایسا ہی اس درجہ کا مومن جو نہ صرف ترکِ نفس کرتا ہے بلکہ نفی وجود اور ترکِ نفس کے کام کو اس درجہ کے کمال تک پہنچاتا ہے کہ اس کے وجود میں سے کچھ بھی نہیں رہتا اور صرف آئینہ کے رنگ میں ہو جاتا ہے تب ذات الہی کے تمام نقوش اور تمام اخلاق اس میں مندرج ہو جاتے ہیں اور جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئینہ جو ایک سامنے کھڑے ہونے والے مُنہ کے تمام نقوش اپنے اندر لیکر اس مُنہ کا خلیفہ ہو جاتا ہے اسی طرح ایک مومن بھی ظلی طور پر اخلاق اور صفاتِ الہیہ کو اپنے اندر لے کر خلافت کا درجہ اپنے اندر حاصل کرتا ہے اور ظلی طور پر الہی صورت کا مظهر ہو جاتا ہے اور جیسا کہ خدا غیب الغیب ہے اور اپنی ذات میں وراء الراء ہے ایسا ہی یہ مومن کامل اپنی ذات میں غیب الغیب اور وراء الراء ہوتا ہے۔ دُنیا اس کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتی کیونکہ وہ دُنیا کے دائرہ سے بہت ہی دُور چلا جاتا ہے۔ یہ غیب بات ہے کہ خدا جو غیر متبدل اور حقیقی و قیوم ہے وہ مومن کامل کی اُس پاک تبدیلی کے بعد جبکہ مومن خدا کے لئے اپنا وجود بالکل کھودیتا ہے اور ایک نیا چولہ پاک تبدیلی کا پن کر اس میں سے اپنا سر نکالتا ہے تب خدا ابھی اس کے لئے اپنی ذات میں ایک تبدیلی

جب تک انسان کتاب اللہ کو مقدم نہیں کرتا اور اس کے مطابق عمل درآمد نہیں کرتا تب تک اس کی نمازیں محض وقت کا ضائع کرنا ہے۔ قرآن مجید میں تو صاف طور پر لکھا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ یعنی جب دعا کرتے کرتے انسان کا دل گھل جائے اور آستانہ اُلوہیت پر ایسے خلوص اور صدق سے گر جاوے کہ بس اسی میں محو ہو جاوے اور سب خیالات کو مٹا کر اسی سے فیض اور استعانت طلب کرے اور ایسی یکسوئی حاصل ہو جائے کہ ایک قسم کی رقت اور گداز پیدا ہو جائے تب فلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے جس سے دُنیا کی محبت ٹھنڈی ہو جاتی ہے کیونکہ دو محبتیں ایک جگہ جمع نہیں رہ سکتیں جیسے لکھا ہے ۔

ہم خدا خواہی وہم دُنیا ئے دُلوں پر ایں خیال است و محال است و جنوں
اسی لئے اس کے بعد ہی خدا فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ یہاں لغو سے مراد دُنیا ہے یعنی جب انسان کو نمازوں میں خشوع اور خضوع حاصل ہونے لگ جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دُنیا کی محبت اس کے دل سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ پھر وہ کاشتکاری، تجارت، نوکری وغیرہ چھوڑ دیتا ہے بلکہ وہ دُنیا کے ایسے کاموں سے جو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں اور جو خدا سے غافل کر دیتے ہیں اعراض کرنے لگ جاتا ہے اور ایسے لوگوں کی گریہ وزاری اور تضرع اور ابہتال اور خدا کے حضور عاجزی کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص دین کی محبت کو دُنیا کی محبت، حرص، لالچ اور عیش و عشرت سب پر مقدم کر لیتا ہے کیونکہ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ ایک نیک فعل دوسرے نیک فعل کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور ایک بد فعل دوسرے بد فعل کو ترغیب دیتا ہے جب وہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طبعاً وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں اور اس گندی دُنیا سے نجات پا جاتے ہیں اور اس دُنیا کی محبت ٹھنڈی ہو کر خدا کی محبت ان میں پیدا ہو جاتی ہے جس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ یعنی وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور یہ ایک نتیجہ ہے عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ کا۔ کیونکہ جب دُنیا سے محبت ٹھنڈی ہو جائے گی تو اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ وہ خدا کی راہ میں خرچ کریں گے اور خواہ قاروں کے خزانے بھی ایسے لوگوں کے پاس جمع ہوں وہ پرواہ نہیں کریں گے اور خدا کی راہ میں دینے سے نہیں جھکیں گے۔ ہزاروں آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے یہاں تک کہ اُن کی قوم کے بہت سے غریب اور مُفلس آدمی تباہ اور ہلاک ہو جاتے ہیں

اور منصوبوں کو پاش پاش کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے ہر قدم کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے آخر اس کے وقت چاہنے والے وقت کی مار سے مرتے ہیں اور نامرادی اُن کا انجام ہوتا ہے لیکن وہ جو اپنے تمام دل اور تمام جان اور تمام ہمت کے ساتھ خدا کا ہو گیا ہے وہ نامراد ہرگز نہیں مڑتا اور اس کی عمر میں برکت دی جاتی ہے اور ضرور ہے کہ وہ جیتا رہے جب تک اپنے کاموں کو پورا کر لے۔ تمام برکتیں اخلاص میں ہیں اور تمام اخلاص خدا کی رضا جوئی میں اور تمام خدا کی رضا جوئی اپنی رضا کے چھوڑنے میں یہی موت ہے جس کے بعد زندگی ہے مبارک وہ جو اس زندگی میں سے حصہ لے۔

اب واضح ہو کہ جہاں تک ہم نے سورۃ المؤمنون کی آیات ممدوحہ بالا کے معجزہ ہونے کی نسبت لکھا تھا وہ سب ہم لکھ چکے اور بخوبی ثابت کر چکے کہ سورہ موصوفہ کی ابتداء میں مومن کے وجود روحانی کے چھ مراتب قرار دیئے ہیں اور مرتبہ ششم خلق آخر کار رکھا ہے یہی مراتب سورۃ موصوفہ بالا میں جسمانی پیدائش کے بارہ میں بعد ذکر پیدائش روحانی بیان فرمائے گئے ہیں اور یہ ایک علمی اعجاز ہیں اور یہ علمی حکمت قرآن شریف سے پہلے کسی کتاب میں مذکور نہیں ہے۔ پس ان آیات کا آخری حصہ یعنی قَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ بلاشبہ ایک علمی معجزہ کی جڑ ہے کیونکہ وہ ایک اعجازی موقع پر چسپاں کیا گیا ہے اور انسان کے لئے یہ بات ممکن نہیں کہ اپنے بیان میں ایسی اعجازی صورت پیدا کرے اور پھر اس پر آیت قَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ چسپاں کرے اور اگر کوئی کہے کہ اس پر کیا دلیل ہے کہ آیات مذکورہ بالا میں جو مقابلہ انسان کے مراتب پیدائش روحانی اور پیدائش جسمانی میں دکھلایا گیا ہے وہ علمی معجزہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی انسان اس کے مثل بنانے پر قادر نہ ہو سکے یا گزشتہ زمانہ میں قادر نہ ہو سکا ہو اور نہ بعد میں قادر ہونے کا ثبوت ہو۔ پس ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ بیان انسانی پیدائش کی دقیق فلاسفی کا جو قرآن شریف میں مندرج ہے یہ ایک ایسا بے مثل و مانند بیان ہے کہ اس کی نظیر پہلے اس سے کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی۔ نہ اس زمانہ میں ہم نے سنا کہ کسی ایسے شخص کو جو قرآن شریف کا علم نہیں رکھتا اس فلاسفی کے بیان کرنے میں قرآن شریف سے توار نہ ہوا ہو اور جبکہ قرآن شریف اپنے جمیع معارف اور نشانوں اور فصاحت بلاغت کے لحاظ سے معجزہ ہونے کا دعوے کرتا ہے اور یہ آیات قرآن شریف کا ایک حصہ ہے جو دعویٰ اعجاز میں داخل ہے پس اُس کا بے مثل و مانند ثابت ہونا باوجود دعوئے اعجاز اور طلب مقابلہ کے بلاشبہ معجزہ ہے۔ (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ

پر ہیز کرتے ہیں اور اپنا وقت بیہودہ کاموں میں نہیں کھوتے۔

(براہین احمدیہ ص ۲۸۵ حاشیہ در حاشیہ ص ۳)

لغو سے اعراض کرنا مومن کی شان ہے۔

(الحکم جلد ۶ ص ۷ مورخہ ۲۸ فروری ۱۹۰۲ء ص ۱)

مومن وہ ہوتے ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔

(الحکم جلد ۹ ص ۹ مورخہ ۱۷ نومبر ۱۹۰۵ء ص ۹)

ایک اور اعتراض ہے جو بعض ناواقف آریہ پیش کیا کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ یعنی خدائے جو تمہارا رب ہے زمین اور آسمانوں کو چھ دن میں بنایا اور پھر عرش پر ٹھہرا۔ یہ چھ دن کی کیوں تخصیص ہے۔ یہ تو تسلیم کیا کہ خدا تعالیٰ کے کام اکثر تدریجی ہیں جیسا کہ اب بھی اس کی خالقیت جو جمادات اور نباتات اور حیوانات میں اپنا کام کر رہی ہے تدریجی طور پر ہی ہر ایک چیز کو اس کی خلقت کا مکمل تک پہنچاتی ہے لیکن چھ دن کی تخصیص کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔

اما الجواب پس واضح ہو کہ یہ چھ دن کا ذکر حقیقت مراتب تکوینی کی طرف اشارہ ہے یعنی ہر ایک چیز جو بطور خلق صادر ہوئی ہے اور جسم اور جسمانی ہے خواہ وہ مجموعہ عالم ہے اور خواہ ایک فرد از افراد عالم اور خواہ وہ عالم کبیر ہے جو زمین و آسمان وافیہا سے مراد ہے اور خواہ وہ عالم صغیر جو انسان سے مراد ہے وہ حکمت و قدرت باری تعالیٰ پیدا ائش کے چھ مرتبے طے کر کے اپنے کمال خلقت کو پہنچتی ہے اور یہ عام قانون قدرت ہے کچھ ابتدائی زمانہ سے خاص نہیں چنانچہ اللہ جل شانہ ہر ایک انسان کی پیدا ائش کی نسبت بھی انہیں مراتب سے کا ذکر فرماتا ہے جیسا کہ قرآن کریم کے اٹھارہویں سیدارے سورۃ المؤمنین میں یہ آیت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِنْ طِیْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفًا ۝ فِیْ قَرَارٍ مَّكِیْنٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً ۝ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ۝ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا ۝ فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۝ ثُمَّ اَنْشَاْنَهُ خَلْقًا ۝ اٰخَرَ ۝ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ ۝ یعنی پہلے تو ہم نے انسان کو اس مٹی سے پیدا کیا جو زمین کے تمام انواع اور اقسام کا لب لباب تھا اور اس کی تمام قوتیں اپنے اندر رکھتا تھا تا وہ باعتبار جسم بھی عالم صغیر ٹھہرے اور زمین کی تمام چیزوں کی اس میں قوت اور خاصیت ہو جیسا کہ وہ بر طبق آیت فَاِذَا اسْوٰیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ باعتبار روح عالم صغیر اور بلحاظ شیون و صفات کاملہ و ظلیت تامہ

مگر وہ ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے حالانکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک چیز پر زکوٰۃ دینے کا حکم ہے یہاں تک کہ زیور پر بھی۔ ہاں جواہرات وغیرہ چیزوں پر نہیں۔ اور جو امیر، نواب اور دولت مند لوگ ہوتے ہیں ان کو حکم ہے کہ وہ شرعی احکام کے بموجب اپنے خزانوں کا حساب کر کے زکوٰۃ دیں لیکن وہ نہیں دیتے اس لئے خدا فرماتا ہے کہ عَنِ اللّٰغُوِ مُعْرِضُوْنَ کی حالت تو ان میں تب پیدا ہوگی جب وہ زکوٰۃ بھی دیں گے گویا زکوٰۃ کا دینا لغو سے اعراض کرنے کا ایک نتیجہ ہے۔

پھر اس کے بعد فرمایا وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰفِظُوْنَ یعنی جب وہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کریں گے۔ لغو سے اعراض کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ اپنے سوراخوں کی حفاظت کریں گے کیونکہ جب ایک شخص دین کو دنیا پر مقدم رکھتا ہے اور اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ کسی اور کے مال کو ناجائز طریقہ سے کب حاصل کرنا چاہتا ہے اور کب چاہتا ہے کہ میں کسی دوسرے کے حقوق کو دباؤں اور جب وہ مال جیسی عزیز چیز کو خدا کی راہ میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا تو پھر آنکھ، ناک، کان، زبان وغیرہ کو غیر محل پر کب استعمال کرنے لگا کیونکہ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب ایک شخص اول درجہ کی نیکیوں کی نسبت اس قدر محتاط ہوتا ہے تو ادنیٰ درجہ کی نیکیاں خود بخود عمل میں آتی جاتی ہیں مثلاً جب خشوع خضوع سے دُعا مانگنے لگا تو پھر اس کے ساتھ ہی لغو سے بھی اعراض کرنا پڑا اور جب لغو سے اعراض کیا تو پھر زکوٰۃ کے ادا کرنے میں دیر ہونے لگا اور جب اپنے مال کی نسبت وہ اس قدر محتاط ہو گیا تو پھر غیروں کے حقوق پھینکنے سے بدرجہ اولیٰ بچنے لگا اس لئے اس کے آگے فرمایا وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمْتِنِهِمْ وَعَقْدِهِمْ رَاعُوْنَ ۝ کیونکہ جو شخص دوسرے کے حق میں دست اندازی نہیں کرتا اور جو حقوق اس کے ذمہ ہیں ان کو ادا کرتا ہے اُس کے لئے لازمی ہے کہ وہ اپنے عہدوں کا پکا ہوا اور دوسرے کی امانتوں میں خیانت کرنے سے بچنے والا ہو اس لئے بطور نتیجہ کے فرمایا کہ جب ان لوگوں میں یہ وصف پائے جاتے ہوں تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ اپنے عہدوں کے بھی پکے ہوں گے۔ پھر ان سب باتوں کے بعد فرمایا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝ یعنی ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور کبھی ناغہ نہیں کرتے اور انسان کی پیدائش کی اصل غرض بھی یہی ہے کہ وہ نماز کی حقیقت سیکھے جیسے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ ۝

(الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۸ء ص ۴)

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللّٰغُوِ مُعْرِضُوْنَ ۝ یعنی ایماندار وہ لوگ ہیں جو لغو کاموں سے

پیدا ہوتے ہیں یا سقوطِ حمل کے طور پر گرتے ہیں حقیقتِ واقعہ یہ کہ جنم سکتا ہے اور جیسا کہ ہم اپنے ذاتی مشاہدہ سے جانتے ہیں بلاشبہ یہ بات صحیح ہے کہ جب خدا تعالیٰ انسانی لطف سے کسی بچہ کو رحم میں بنانے کے لئے ارادہ فرماتا ہے تو پہلے مرد اور عورت کا لطفہ رحم میں ٹھہرتا ہے اور صرف چند روز تک اُن دونوں مٹیوں کے امتزاج سے کچھ تغیر طاری ہو کر جیسے ہوئے خون کی طرح ایک چیز ہو جاتی ہے جس پر ایک نرم سی جھلی ہوتی ہے یہ جھلی جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے بڑھتی جاتی ہے یاں تک کہ خاکی رنگ کی ایک قیلی سی ہو جاتی ہے جو گٹھڑی کی طرح نظر آتی ہے اور اپنی تکمیلِ خلقت کے دنوں تک بچہ اسی میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے اور حال کی تحقیقاتیں بھی اس کی مصدق ہیں کہ عالمِ کبیر بھی اپنے کمالِ خلقت کے وقت تک ایک گٹھڑی کی طرح تھا جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے **وَلَمْ يَدْرَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ** الجزء نمبر ۷ یعنی فرماتا ہے کہ کیا کافروں نے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا کہ گٹھڑی کی طرح آپس میں بندھے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو کھول دیا۔ سو کافروں نے تو آسمان اور زمین بنتا نہیں دیکھا اور نہ اُن کی گٹھڑی دیکھی لیکن اس جگہ روحانی آسمان اور روحانی زمین کی طرف اشارہ ہے جس کی گٹھڑی کفارِ عرب کے روبرو کھل گئی اور فیضانِ سماوی زمین پر جاری ہو گئے اب پھر ہم اپنے پہلے کلام کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ لطفیتین مرد اور عورت کے جو آپس میں مل جاتے ہیں وہ اول مرتبہ مکوین کا ہے اور پھر اُن میں ایک جوشِ آکر وہ مجموعہ لطفیتین جو قوتِ قاعدہ اور منعقدہ اپنے اندر رکھتا ہے سُرخ کی طرف مائل ہو جاتا ہے گویا وہ مٹی جو پہلے خون سے بنی تھی پھر اپنے اصلی رنگ کی طرف جو خونی ہے عود کر آتی ہے یہ دوسرا درجہ ہے۔ پھر وہ خون جا ہوا جس کا نام علقہ ہے ایک گوشت کا مُضغ ہو جاتا ہے جو انسانی شکل کا کچھ خاکہ نہایت دقیق طور پر اپنے اندر رکھتا ہے یہ تیسرا درجہ ہے اور اس درجہ پر اگر بچہ ساقط ہو جائے تو اس کے دیکھنے سے غور کی نظر سے کچھ خطوط انسان بننے کے اُس میں دکھائی دیتے ہیں چنانچہ اکثر بچے اِس حالت میں بھی ساقط ہو جاتے ہیں۔ جن عورتوں کو کبھی یہ اتفاق پیش آیا ہے یا وہ دایہ کا کام کرتی ہیں وہ اِس حال سے خوب واقف ہیں۔ پھر چوتھا درجہ وہ ہے جب مُضغہ سے ہڈیاں بنائی جاتی ہیں جیسا کہ آیت **فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا** بیان فرما رہی ہے مگر **الْمُضْغَةُ** پر جو الف لام ہے وہ تھکیص کے لئے ہے جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ تمام مُضغہ ہڈی نہیں بن جاتا بلکہ جہاں ہڈیاں درکار ہیں باذنہ تعالیٰ وہی نرم گوشت کسی قدر صلب ہو کر ہڈی کی صورت بن جاتا ہے اور کسی قدر بدستور نرم گوشت رہتا ہے اور اِس درجہ

روحِ الہی کا مظہر تام ہے۔ پھر بعد اس کے انسان کو ہم نے دوسرے طور پر پیدا کرنے کے لئے یہ طریق جاری کیا جو انسان کے اندر نطفہ پیدا کیا اور اس نطفہ کو ہم نے ایک مضبوط پھیلی میں جو ساتھ ہی رحم میں بنتے جاتے ہی جگہ دی (قَرَارِ قَیِّکُنْ کا لفظ اس لئے اختیار کیا گیا کہ تارِ رحم اور پھیلی دونوں پر اطلاق پاسکے) اور پھر ہم نے نطفہ سے علقہ بنایا اور علقہ سے مُضغہ اور مُضغہ کے بعض حصوں میں سے ہڈیاں اور ہڈیوں پر پوست پیدا کیا۔ پھر اس کو ایک اور پیدائش دی یعنی روح اُس میں ڈال دی۔ پس کیا ہی مبارک ہے وہ خدا جو اپنی صنعتِ کاری میں تمام صناعتوں سے بلحاظ حُسنِ صنعت و کمالِ عجائباتِ خلقت بڑھا ہوا ہے۔

اب دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے اس جگہ بھی اپنا قانونِ قدرت یہی بیان فرمایا کہ انسان چھ طور کے خلقت کے مدارج طے کر کے اپنے کمالِ انسانیت کو پہنچتا ہے اور یہ تو ظاہر ہے کہ عالمِ صغیر اور عالمِ کبیر میں نہایت شدید تشابہ ہے اور قرآن سے انسان کا عالمِ صغیر ہونا ثابت ہے اور آیت لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ تقویمِ عالم کی متفرق خوبیوں اور حُسنوں کا ایک ایک حصہ انسان کو دے کر بوجہ جامعیتِ جمیع شُمائل و شیونِ عالم اس کو احسن ٹھہرایا گیا ہے۔ پس اب بوجہ تشابہِ عالمین اور نیز بوجہ ضرورتِ تناسبِ افعالِ صالح و اعدا وانا پڑتا ہے کہ جو عالمِ صغیر میں مراتبِ تکوین موجود ہیں وہی مراتبِ تکوینِ عالمِ کبیر میں بھی ملحوظ ہوں اور ہم صریح اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ عالمِ صغیر جو انسان کے اسم سے موسوم ہے اپنی پیدائش میں چھ طریق رکھتا ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ عالمِ کبیر کے کوائفِ مخفیہ کی شناخت کے لئے ایک آئینہ کا حکم رکھتا ہے پس جبکہ اُس کی پیدائش کے چھ مرتبے ثابت ہوئے تو قطعی طور پر حکم دے سکتے ہیں کہ عالمِ کبیر کے بھی مراتبِ تکوین چھ ہی ہیں جو بلحاظِ مؤثراتِ ستہ یعنی تجلیاتِ ستہ جن کے آثارِ باقیہ نجومِ ستہ میں محفوظ رہ گئے ہیں معقولی طور پر متحقق ہوتے ہیں اور نجومِ ستہ کا اب بھی علومِ حکمیہ میں جنین کی تکمیل کے لئے تعلق مانا جاتا ہے چنانچہ سدیدِی میں اسکے متعلق ایک مبسوط بحث لکھی ہے۔ بعض نادان اس جگہ اس آیت کی نسبت یہ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ حال کی طبی تحقیقاتوں کی رُو سے یہ طرزِ تجر کے بننے کی جو رحمِ عورت میں بنتا ہے ثابت نہیں ہوتی بلکہ برخلاف اس کے ثابت ہوتا ہے لیکن یہ اعتراض سخت درجہ کی کم فہمی یا صریح تعصب پر مبنی ہے۔ اس بات کے تجربہ کے لئے کسی ڈاکٹر یا طبیب کی حاجت نہیں۔ خود ہر یک انسان اس آزمائش کے لئے وقت خرچ کر کے اور اُن بچوں کو دیکھ کر جو تامِ خلقت یا نامِ تمامِ خلقت کی حالت میں

اُن چھ دنوں کی یادگار چلے آتے ہیں کہ جن میں زمین و آسمان اور جو کچھ اُن میں ہے بنایا گیا تھا۔ اور اگر کوئی اب بھی تسلیم نہ کرے اور انکار سے باز نہ آوے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو عالم کبیر کیلئے عالم صغیر کی پیدائش کے مراتب سستہ کاشتوت دے دیا اور جو کام کرنے کے دن بالاتفاق ہر ایک قوم میں مسلم ہیں اُن کا چھ ہونا بھی ظاہر کر دیا اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ کے تمام پیدائشی کام اس دنیا میں تدبیر ہی ہیں تو پھر اگر منکر کی نظر میں یہ دلیل کافی نہیں تو اس پر واجب ہوگا کہ وہ بھی تو اپنے اس دعوے پر کوئی دلیل پیش کرے کہ خدا تعالیٰ نے یہ عالم جسمانی صرف ایک دم میں پیدا کر دیا تھا تدبیر ہی طور پر پیدا نہیں کیا تھا۔ ہر ایک شخص جانتا ہے کہ وہی خدا اب بھی ہے جو پہلے تھا اور وہی خالقیت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے جو پہلے جاری تھا اور صاف بدیہی طور پر نظر آرہا ہے کہ خدا تعالیٰ ہر ایک مخلوق کو تدبیر ہی طور پر اپنے کمال وجود تک پہنچاتا ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پہلے وہ قوی تھا اور جلد کام کر لیتا تھا اور اب ضعیف ہے اور دیر سے کرتا ہے بلکہ یہی کہیں گے کہ اُس کا قانون قدرت ہی ابتداء سے یہی ہے کہ وہ ہر ایک مخلوق کو بتدریج پیدا کرتا ہے سو حال کے افعال الہی ہمیں بتلا رہے ہیں کہ گذشتہ اور ابتدائی زمانہ میں بھی یہی تدبیر تک ملحوظ تھی جو اب ہے ہم سخت نادان ہوں گے اگر ہم حال کے آئینہ میں گذشتہ کی صورت نہ دیکھ لیں اور حال کی طرز خالقیت پر نظر ڈال کر صرف اتنا ہی ثابت نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ اپنی پیدائش کے سلسلہ کو بتدریج سے کمال وجود تک پہنچاتا ہے بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک مخلوق کی پیدائش میں چھ ہی مرتبے رکھے ہیں اور حکمت الہی نے ہر ایک مخلوق کی پیدائش میں یہی تقاضا کیا ہے کہ اس کے پیدا ہونے کے چھ مرتبے ہوں جو چھ وقتوں میں انجام پذیر ہوں کسی مخلوق پر نظر ڈال کر دیکھ لو یہی چھ مراتب اُس میں متحقق ہوں گے یعنی بنظر تحقیق یہ ثابت ہوگا کہ ہر ایک جسمانی مخلوق کے وجود کی تکمیل چھ مرتبوں کے طے کرنے کے بعد ہوتی ہے اور انسان پر کچھ موقوف نہیں۔ زمین پر جو ہزار ہا حیوانات ہیں اُن کے وجود کی تکمیل بھی انہیں مراتب سستہ پر موقوف پاؤ گے۔

پھر ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ مراتب سستہ تکوین کا صرف جسمانی مخلوق میں ہی محدود نہیں بلکہ روحانی امور میں بھی اس کا وجود پایا جاتا ہے مثلاً تھوڑے سے غور سے معلوم ہوگا کہ انسان کی روحانی پیدائش کے مراتب بھی چھ ہی ہیں۔ پہلے وہ نطفہ کی صورت پر صرف حق کے قبول کرنے کی ایک استعداد بعیدہ اپنے اندر رکھتا ہے اور پھر جب اُس استعداد کے ساتھ ایک قطرہ رحمت الہی مل جاتا ہے۔ اُسی طرز کے موافق کہ جب عورت کے نطفہ میں مرد کا نطفہ پڑتا

پر انسانی شکل کا کھلا کھلا خاکہ تیار ہو جاتا ہے جس کے دیکھنے کے لئے کسی خوردبین کی ضرورت نہیں۔ اس خاکہ میں انسان کا اصل وجود جو کچھ بننا چاہیئے تھا بن چکنا ہے لیکن وہ بھی اُس لحم سے خالی ہوتا ہے جو انسان کے لئے بطور ایک موٹے اور شاندار اور چمکیلے لباس کے ہے جس سے انسان کے تمام خط و خال ظاہر ہوتے ہیں اور بدن پر تازگی آتی ہے اور خوبصورتی نمایاں ہو جاتی ہے اور تناسب اعضاء پیدا ہوتا ہے۔ پھر بعد اس کے پانچواں درجہ وہ ہے کہ جب اُس خاکہ پر لحم یعنی موٹا گوشت بر عایت مواضع مناسب چڑھایا جاتا ہے۔ یہ وہی گوشت ہے کہ جب انسان تپ وغیرہ سے بیمار رہتا ہے تو فاقہ اور بیماری کی تکالیف شاقہ سے وہ گوشت تحلیل ہو جاتا ہے اور بسا اوقات انسان ایسی لاغری کی حالت پر پہنچ جاتا ہے جو وہی پانچویں درجہ کا خاکہ یعنی مُشت استخوان رہ جاتا ہے جیسے مدقوقوں اور مسلولوں اور اعضاء ذیابیطس میں مرض کے انتہائی درجہ میں یہ صورت ظاہر ہو جاتی ہے اور اگر کسی کی حیات مقدر ہو تو ہے تو پھر خدا تعالیٰ اس کے بدن پر گوشت چڑھاتا ہے۔ غرض یہ وہی گوشت ہے جس سے خوبصورتی اور تناسب اعضاء اور رونق پیدا ہوتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ گوشت خاکہ کے تیار ہونے کے بعد آہستہ آہستہ جنین پر چڑھتا رہتا ہے اور جب جنین ایک کافی حصہ اس کا لے لیتا ہے تب باذنہ تعالیٰ اُس میں جان پڑ جاتی ہے تب وہ نباتی حالت سے جو صرف نشوونما ہے منتقل ہو کر حیوانی حالت کی خاصیت پیدا کر لیتا ہے اور پیٹ میں حرکت کرنے لگتا ہے۔ غرض یہ ثابت شدہ بات ہے کہ بچہ اپنی نباتی صورت سے حیوانی صورت کو کامل طور پر اُس وقت قبول کرتا ہے کہ جبکہ عام طور پر موٹا گوشت اُس کے بدن پر مناسب کمی بیشی کے ساتھ چڑھ جاتا ہے۔ یہی بات ہے جس کو کہ آج تک انسان کے مسلسل تجارت اور مشاہدات نے ثابت کیا ہے۔ یہ وہی تمام صورت ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے اور مشاہدات کے ذریعہ سے بتواتر ثابت ہے۔ پھر اس پر اعتراض کرنا اگر نادانوں کا کام نہیں تو اور کس کا ہے۔

اب پھر ہم اپنے پہلے کلام کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ چونکہ عالمِ صغیر میں جو انسان ہے سنت اللہ ہی ثابت ہوئی ہے کہ اُس کے وجود کی تکمیل چھ مرتبوں کے طے کرنے کے بعد ہوتی ہے تو اس قانونِ قدرت کی رہبری سے ہمیں معقولی طور پر یہ راہ ملتی ہے کہ دُنیا کی ابتداء میں جو اللہ جل شانہ نے عالمِ کبیر کو پیدا کیا تو اُس کی طرزِ پیدائش میں بھی یہی مراتب ستہ ملحوظ رکھے ہوں گے اور ہر ایک مرتبہ کو تفریق اور تقسیم کی غرض سے ایک دن یا ایک وقت سے مخصوص کیا ہو گا جیسا کہ انسان کی پیدائش کے مراتب ستہ چھ وقتوں سے خاص ہیں اور دُنیا کی تمام قوموں کا سات دنوں پر اتفاق ہونا اور ایک دن تعطیل کا نکال کر چھ دنوں کو کاموں کے لئے خاص کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چھ دن

پہنچا کر اور فنا فی اللہ کے انتہائی نقطہ تک کھینچ کر اُس کے خاکے کے بدن پر انواع اقسام کی برکات کا گوشت بھر دیتی ہے اور اُس گوشت سے اُس کی شکل کو چمکیلی اور اُس کی تمام ہیکل کو آبدار کر دیتی ہے تب اُس کے چہرہ پر کالیت کا نور برستا ہے اور اُس کے بدن پر کمالی تام کی آب و تاب نظر آتی ہے اور یہ درجہ پیدائش کا جسمانی پیدائش کے اُس درجہ سے مشابہ ہے کہ جب جنین کے خاکہ کی ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے اور خوبصورتی اور تناسب اعضاء ظاہر کیا جاتا ہے۔ پھر بعد اس کے روحانی پیدائش کا چھٹا درجہ ہے جو مصداقِ ثَمَّ اَنْشَاْنَا لَهُ خُلُقًا اٰخَرَ کا ہے وہ مرتبہ بقا ہے جو فنا کے بعد ملتا ہے جس میں رُوح القدس کامل طور پر عطا کیا جاتا ہے اور ایک روحانی زندگی کی رُوح انسان کے اندر چھونک دی جاتی ہے۔ ایسا ہی یہ چھ مراتب خدا تعالیٰ کی کلام میں بھی جمع ہیں۔ اوّل حروف کا مرتبہ جو حاملِ کلام الہی اور کلمات کتاب اللہ کے لئے بطور تخم کے ہیں جن کو معانی مقصودہ سے کچھ بھی حصہ نہیں۔ ہاں اُنکے حصول کے لئے ایک استعداد بعیدہ رکھتے ہیں۔ دوم کلمات کا مرتبہ جو اس تخم کے ذریعہ سے ظہور خارجی کے رنگ میں آئے جن کو معانی مقصودہ سے کچھ حصہ نہیں مگر اُن کے حصول کے لئے ایک ذریعہ قریبہ ہیں۔ سوم اُن فقراتِ ناتمام کا مرتبہ جو ابھی کلام مقصودہ کے پورے درجہ تک نہیں پہنچے تھے کیونکہ ہنوز تنزیل کا سلسلہ ناتمام تھا اور خدا تعالیٰ کے کلام نے ابھی اپنا کامل چہرہ نہیں دکھلایا تھا مگر ان فقرات کو معانی مقصودہ سے ایک وافر حصہ تھا اس لئے وہ کلام تام الہی کے لئے بطور بعض اعضاء کے ٹھہرے جن کا نام بلحاظ قلت و کثرت آیتیں اور سُورتیں رکھا گیا۔ چہارم اُس کا کلام جامع تام مفصل ممتاز کا مرتبہ جو سب نازل ہو چکا اور جمیع مضامین مقصودہ اور علوم حکمیہ و قصص و اخبار و احکام و قوانین و ضوابط و حدود و مواجید و انذاریات و تبشیرات اور درستی اور نرمی اور شدت اور رحم اور حقائق و نکات پر بالاستیفاء مشتمل ہے۔ پنجم بلاغت و فصاحت کا مرتبہ جو زینت اور آرائش کے لئے اُس کلام پر اُنزل سے چڑھائی گئی۔ ششم برکت اور تاثیر اور کشش کی رُوح کا مرتبہ جو اُس پاک کلام میں موجود ہے جس نے تمام کلام پر اپنی روشنی ڈالی اور اس کو زندہ اور منور کلام ثابت کیا۔

اسی طرح ہر ایک عاقل اور فصیح منشی کے کلام میں یہی چھ مراتب جمع ہو سکتے ہیں گو وہ کلام اعجازی حد تک نہیں پہنچتا۔ کیونکہ جن حروف میں کوئی کلام لکھا جائے گا خواہ وہ عربی ہوں یا انگریزی یا ہندی پہلے اُن کا وجود ضروری ہے۔ سو یہ تو پہلا مرتبہ ہٹا جو مضامین مقصودہ کے اظہار کے لئے ایک ذریعہ بعیدہ ہے مگر اُن سے کچھ حصہ نہیں رکھتا۔ پھر بعد اس کے دوسرا مرتبہ کلمات کا ہے جو حروف قرار دادہ سے پیدا ہوں گے جن کو معانی و مضامین مقصودہ سے ابھی کچھ حصہ نہیں مگر ان کے حصول کے لئے ایک ذریعہ

ہے تو تب انسان کی باطنی حالت لطفہ کی صورت سے علقہ کی صورت میں آجاتی ہے اور کچھ رشتہ باری تعالیٰ سے پیدا ہونے لگتا ہے جیسا کہ علقہ کے لفظ سے تعلق کا مفہوم ہوتا ہے اور پھر وہ علقہ اعمالِ صالحہ کے خون کی مدد سے مُضغ بنتا ہے۔ اُسی طرز سے کہ جیسے خونِ حیض کی مدد سے علقہ مُضغ بن جاتا ہے اور مُضغ کی طرح ابھی اُس کے اعضاء نامتام ہوتے ہیں جیسا کہ مُضغ میں ہڈی والے عضو ابھی ناپدید ہوتے ہیں ایسا ہی اس میں بھی شدتِ شد اور ثباتِ شد اور استقامتِ شد کے عضو ابھی کماحقہ پیدا نہیں ہوتے گو تواضع اور نرمی موجود ہوتی ہے اور اگرچہ پوری شدت اور صلابت اس مرتبہ میں پیدا نہیں ہوتی مگر مُضغ کی طرح کسی قدر قضاء و قدر کی مُضغ کے لائق ہو جاتا ہے یعنی کسی قدر اس لائق ہو جاتا ہے کہ قضاء و قدر کا دانت اُس پر چلے اور وہ اُس کے نیچے ٹھہر سکے کیونکہ علقہ جو ایک سیالِ رطوبت کے قریب قریب ہے وہ تو اس لائق ہی نہیں کہ دانتوں کے نیچے پیسا جاوے اور ٹھہراوے لیکن مُضغ مُضغ کے لائق ہے اسی لئے اُس کا نام مُضغ ہے سو مُضغ ہونے کی وہ حالت ہے کہ جب کچھ چاشنیِ محبتِ الہی کی دل میں پڑ جاتی ہے اور تجلیِ جلالی تو جہ فرماتی ہے کہ بلاؤں کے ساتھ اُس کی آزمائش کرے تب وہ مُضغ کی طرح قضاء و قدر کے دانتوں میں پیسا جاتا ہے اور خوب قیمہ کیا جاتا ہے۔ غرض تیسرا درجہ سالک کے وجود کا مُضغ ہونے کی حالت ہے اور پھر چوتھا درجہ وہ ہے کہ جب انسان استقامت اور بلاؤں کی برداشت کی برکت سے آزمائے جانے کے بعد نقوشِ انسانی کا پورے طور پر انعام پاتا ہے یعنی روحانی طور پر اُس کے لئے ایک صورتِ انسانی عطا ہوتی ہے اور انسان کی طرح اس کو دو آنکھیں دو کان اور دل اور دماغ اور تمام ضروری قویٰ اور اعضاء عطا کئے جاتے ہیں اور مقتضائے آیت اَشَدَّ اَعْلٰی الْکُفَّارِ رَحْمًا وَبَيْنَهُمْ سَخِیْیَہِ اور نرمی مواضع مناسبہ میں ظاہر ہو جاتی ہے یعنی ہر ایک خلُق اُس کا اپنے اپنے محل پر صادر ہوتا ہے اور آدابِ طریقت تمام محفوظ ہوتے ہیں اور ہر ایک کام اور کلام حفظِ حدود کے لحاظ سے بجا لاتا ہے یعنی نرمی کی جگہ پر نرمی اور سختی کی جگہ پر سختی اور تواضع کی جگہ تواضع اور ترفع کی جگہ ترفع۔ ایسا ہی تمام قویٰ سے اپنے اپنے محل پر کام لیتا ہے۔ یہ درجہ جنین کے اُس درجہ سے مشابہت رکھتا ہے کہ جب وہ مُضغ کی حالت سے ترقی کر کے انسان کی صورت کا ایک پورا خاکہ حاصل کر لیتا ہے اور ہڈی کی جگہ پر ہڈی نمودار ہو جاتی ہے اور گوشت کی جگہ گوشت باقی رہتا ہے ہڈی نہیں بنتی اور تمام اعضاء میں باہم تمیز کلی پیدا ہو جاتی ہے لیکن ابھی خوبصورتی اور تازگی اور تناسب اعضاء نہیں ہوتا صرف خاکہ ہوتا ہے جو نظرِ دقیق سے دکھائی دیتا ہے۔ پھر بعد اس کے عنایتِ الہی تو فیقاتِ متواترہ سے موفق کر کے اور تزکیہ نفس کے کمال تک

ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ حضرت عیسیٰ کو خالق قرار دینا بطور استعارہ ہے جیسا کہ اس دوسری آیت میں فرمایا ہے **فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ** بلاشبہ حقیقی اور سچا خالق خدا تعالیٰ ہے اور جو لوگ مٹی یا لکڑی کے کھلونے بناتے ہیں وہ بھی خالق ہیں مگر جھوٹے خالق جن کے فعل کی اصلیت کچھ بھی نہیں۔ (ازالہ اوہام ص ۳۱۴، ۳۱۵ حاشیہ)

ابتدائی تقویٰ جس کے حصول سے متقی کا لفظ انسان پر صادق آسکتا ہے وہ ایک فطرتی حصہ ہے کہ جو معبودوں کی خلقت میں رکھا گیا ہے اور ربوبیتِ اولیٰ اُس کی مربی اور وجود بخش ہے جس سے متقی کا پہلا تولد ہے مگر وہ اندرونی نور جو روح القدس سے تعبیر کیا گیا ہے وہ عبودیتِ خالصہ تامہ اور ربوبیتِ کاملہ مستجمعہ کے پورے جوڑ و اتصال سے بطرِ ثَمَّ اَنْشَاْنَاهُ خَلْقًا اٰخَرَ کے پیدا ہوتا ہے اور یہ ربوبیتِ ثانیہ ہے جس سے متقی تولدِ ثانی پاتا ہے اور ملکوتی مقام پر پہنچتا ہے اور اس کے بعد ربوبیتِ ثالثہ کا درجہ ہے جو خلقِ جدید سے موسوم ہے جس سے متقی لاہوتی مقام پر پہنچتا ہے اور تولدِ ثالث پاتا ہے۔ **فَتَدَبَّرْ**۔

(ازالہ اوہام ص ۸۲۶ حاشیہ)

خدا ایتعالیٰ کا پاک کلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ روح اُس قالب میں سے ہی ظہور پذیر ہو جاتی ہے جو نطفہ سے رحم میں تیار ہوتا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں فرماتا ہے **ثُمَّ اَنْشَاْنَاهُ خَلْقًا اٰخَرَ** **فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ** یعنی پھر ہم اُس جسم کو جو رحم میں تیار ہوا تھا ایک اور پیدائش کے رنگ میں لاتے ہیں اور ایک اور خلقت اُس کی ظاہر کرتے ہیں جو روح کے نام سے موسوم ہے اور خدا بہت برکتوں والا ہے اور ایسا خالق ہے کہ کوئی اُس کے برابر نہیں۔

اور یہ جو فرمایا کہ ہم اُسی جسم میں سے ایک اور پیدائش ظاہر کرتے ہیں یہ ایک گہرا راز ہے جو روح کی حقیقت دکھا رہا ہے اور اُن نہایت مستحکم تعلقات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو روح اور جسم کے درمیان واقع ہیں اور یہ اشارہ ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کے جسمانی اعمال اور اقوال اور تمام طبعی افعال جب خدائے تعالیٰ کے لئے اور اُس کی راہ میں ظاہر ہونے شروع ہوں تو اُن سے بھی یہی الہی فلاسفی متعلق ہے یعنی ان مخلصانہ اعمال میں بھی ابتداء ہی سے ایک روح مخفی ہوتی ہے جیسا کہ نطفہ میں مخفی تھی اور جیسے جیسے ان اعمال کا قالب تیار ہوتا جائے وہ روح چمکتی جاتی ہے اور جب وہ قالب پورا تیار ہو چکتا ہے تو یک دفعہ وہ روح اپنی کامل تجلی کے ساتھ جگ اٹھتی ہے اور اپنی روحی حیثیت سے اپنے وجود کو دکھا دیتی ہے اور زندگی کی صریح حرکت شروع

قریبہ ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا مرتبہ فقرات کا ہے جو ابھی معانی مقصودہ کے پورے جامع تو نہیں مگر ان میں سے کچھ حصہ رکھتے ہیں اور اُس مضمون کے لئے جو منشی کے ذہن میں ہے بطور اعضاء کے ہیں۔ پھر چوتھا مرتبہ کلام جامع تام کا ہے جو منشی کے دل میں سے نکل کر بہ تمام و کمال کاغذ پر اندراج پا گیا ہے اور تمام معانی اور مضامین مقصودہ کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے۔ پھر پانچواں مرتبہ یہ ہے کہ اُن سادہ فقرات اور عبارتوں پر بلاغت اور فصاحت کا رنگ چڑھایا جائے اور خوش بیانی کے نمک سے ملیج کیا جائے۔ پھر چھٹا مرتبہ جو بلا توقف اُس مرتبہ کے تابع ہے یہ ہے کہ کلام میں اثر اندازی کی ایک جان پیدا ہو جائے جو دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیوے اور طبیعتوں میں گھر کر لیوے۔ اب غور کر کے دیکھ لو کہ یہ مراتب سب سے پہلی ان مراتب سب سے پہلی کی مانند اور ان کی مثیل ہیں جن کا قرآن کریم میں نقطہ حلقہ مضمر اور کچھ مضمر اور کچھ عظام یعنی انسان کی شکل کا خاکہ اور انسان کی پوری شکل اور جاندار انسان نام رکھا ہے۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۲۱۱ تا ۲۱۲ حاشیہ در حاشیہ)

ہر ایک قسم کی کجی اور بے راہی سے باز آکر اور بالکل رُوحِ خدا ہو کر راہِ راست کو اختیار کرنا یہ وہی سخت گھاٹی ہے جس کو دوسرے لفظوں میں فنا سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ امورِ مألوفہ اور معتادہ کو یک لحظہ چھوڑ دینا اور نفسانی خواہشوں کو جو ایک عمر سے عادت ہو چکی ہے یک دفعہ ترک کرنا اور ہر ایک ننگ اور ناموس اور عُجب اور ریا سے مُنہ پھیر کر اور تمام ماسوا اللہ کو کالعدم سمجھ کر سیدھا خدا کی طرف رُخ کر لینا حقیقت میں ایک ایسا کام ہے جو موت کے برابر ہے اور یہ موت رُوحانی پیدائش کا مدار ہے اور جیسے دانہ جب تک خاک میں نہیں ملتا اور اپنی صورت کو نہیں چھوڑتا تب تک نیا دانہ وجود میں آنا غیر ممکن ہے۔ اسی طرح رُوحانی پیدائش کا جسم اس فنا سے تیار ہوتا ہے۔ جوں جوں بندہ کا نفس شکست پکڑتا جاتا ہے اور اُس کا فعل اور ارادت اور رُوحِ خالق ہونا فنا ہوتا جاتا ہے توں توں پیدائش رُوحانی کے اعضاء بنتے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب فنا اتم حاصل ہو جاتی ہے تو وہ جو ثانی کی خلعت عطا کی جاتی ہے اور اُنہیں اَنْشَانَا خَلَقَا آخر کا وقت آجاتا ہے اور چونکہ یہ فنا اتم بغیر نصرت و توفیق و توجہ خاص قادرِ مطلق کے ممکن نہیں اس لئے یہ دُعا تعلیم کی یعنی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ جس کے یہ معنی ہیں کہ اے خدا ہم کو راہِ راست پر قائم کر اور ہر ایک طور کی کجی و بے راہی سے نجات بخش۔

(براہین احمدیہ ص ۵۵ تا ۵۶ حاشیہ ۱۱)

اگر یہ وسواسِ دل میں گزرے کہ پھر اللہ جلّ شانہ نے مسیح ابن مریم کی نسبت اس قصہ میں جہاں پر زندہ بنانے کا ذکر ہے تَخْلُقُ کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے جس کے لفظ ہر یہ معنی ہیں کہ تو پیدا کرتا

مَاءً دَافِقًا وَلُطْفَةً - وَالثَّانِي الَّذِي يَزِدُّ أَدْفِيهِ أَشْرَ الْحَيَاتِ عِلْقَةً - وَالثَّالِثُ الَّذِي زَادَ إِلَى قَدْرِ الْمَعْنِغِ شِدَّةً وَضَاهَا فِي قَدْرِهِ لَقْمَةً فَسَمِيَ لِهَذَا مُضْغَةً - وَالرَّابِعُ الَّذِي زَادَ مِنْ قَدْرِ اللَّقْمَةِ - وَمَعَ ذَلِكَ بَلَغَ إِلَى مُنْتَهَى الصَّلَابَةِ وَأَوْدَعَهَا اللَّهُ حِكْمًا عَظِيمَةً خِلْقَةً وَنِظَامًا فَسَمَّاَهَا عِظَامًا بِمَا بَلَغَتْ الْعِظَمَةَ وَزَادَتْ شَرَفًا وَكَمًّا وَمَقَامًا وَبِمَا رَكِبَ بَعْضُهَا بِالْعِظَامِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَالْخَامِسُ اللَّحْمُ الَّذِي زَادَ عَلَيْهَا كَالْحَلَّةِ - وَصَارَ سَبَبُ كِمَالِ الْحُسْنِ وَالزَّيْنَةِ - فَسَمِيَ لَحْمًا بِمَا لَوْحَمَ بِالْعِظَامِ الصَّلْبَةِ وَصَارَ بِهَا كَذَوِي اللَّحْمَةِ - وَالثَّانِي مِنْ خَلْقِ آخَرٍ وَسَمِيَ نَفْسًا لِنَفَاسَتِهَا وَلَطَافَتِهَا وَسَرَاتِنَتِهَا فِي الْأَعْضَاءِ وَعِزَّتِهَا - وَسَمِيَ جَمِيعُهَا بِاسْمِ الْجَنِينِ - فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ - (من الرّحمن ص ۱۱۹-۱۲۱ بشمول روحانی خزائن جلد ۹ ص ۲۳۴-۲۳۶)

قرآن شریف کی سورہ عصر سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا یہ زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہزار ششم پر واقع ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے یہ چھٹا ہزار جاتا ہے اور ایسا ہی احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہے کہ آدم سے لے کر اخیر تک دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے لہذا آخر ہزار ششم وہ آخری حصہ اس دنیا کا ہوا جس سے ہر ایک جسمانی اور روحانی تکمیل وابستہ ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کا خانہ قدرت میں چھ دن اور چھ ہزار کو الہی فعل کی تکمیل کے لئے قدیم سے مقرر فرمایا گیا ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) ماء دافق اور لطفہ رکھا اور دوسرے کا نام جس میں زندگی کا نشاں ترقی کرتا ہے علقہ رکھا اور تیسرے کا نام جو درشتی میں ایک لقمہ کے اندازہ کی مانند ہوا مضغہ رکھا اور چوتھا تغیر جو صلابت اور قدر میں لقمہ سے ترقی کر گیا اور بڑی بڑی حکمتوں پر اس کا نظام خلقت مشتمل ہوا وہ عظام کے نام سے موسوم ہوا اس لئے وہ عظمت اور شرف اور قدر و مقام میں انتہاء کو پہنچ گیا اور اس لئے بھی کہ ہڈیوں سے اس کے بعض حصے ترکیب پذیر ہوئے اور پانچویں کا نام لحم ہوا اس لئے کہ لحم عربی میں ایک چیز کے پیوند اور لحوق کو کہتے ہیں جب وہ چیز دوسرے سے ملتی اور پیوند کرتی ہے سو گوشت کپڑا کی طرح باقی جسم پر ملتا ہے اور نیز اس لئے بھی کہ گوشت سخت ہڈیوں سے ملتا ہے اور ان کو باہم ملاتا ہے اور خویشی قرابت ان میں بخشتا ہے اور چھٹے کو خلق آخر کا اور اسے کمال نفاست اور اعضاء میں سرایت کرنے کے سبب سے نفس بھی کہا اور پھر اس سارے مجموعہ کا نام جنین ہوا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ - (من الرّحمن)

ہو جاتی ہے جس کی اعمال کا پورا قالب تیار ہو جاتا ہے۔ معاً بجلی کی طرح ایک چیز اندر سے اپنی کھلی کھلی چمک دکھانا شروع کر دیتی ہے۔
(تقریر جلسہ مذاہب ص ۱)

فَانْظُرْ اِنَّ الْاِنْسَانَ اِذَا اقْلَبَ فِي مَرَاتِبِ الْخَلْقَةِ - وَ اُخْرِجَ اِلَى حَيْثُ الْفِعْلِ مِنَ الْقُوَّةِ - وَ اُعْطِيَ صُورًا فِي الْمَجَالِي الطَّبَعِيَّةِ وَ قَفًّا بَعْضَهَا بَعْضًا بِالشَّمَايِزِ وَ التَّفَرُّقَةِ فَجُمِعَتْ هَهُنَا مَدَارِجُ تَقْتَضِي لَا نَفْسَهَا الْاَسْمَاءُ فَاعْطَتْهَا الْعَرَبِيَّةُ وَ اكْمَلَتْ الْعَطَاءَ - كَالْاَسْخِيَاءِ الْمُتَمَوِّلِينَ - وَ تَفْصِيلُهُ اَنَّ اللَّهَ اِذَا ارَادَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ - فَبَدَأَ خَلْقَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّطَهَّرٍ مِنَ الْاَذْرَانِ فَلِذَلِكَ سَمَّاهُ اَدَمَ عِنْدَ الْخَطَابِ وَ فِي الْكِتَابِ لَمَّا خَلَقَهُ مِنَ التُّرَابِ وَ لَمَّا جَمَعَ فِيهِ قَضَائِلَ الْعَالَمِينَ - وَ كَذَلِكَ خَمَرَ فِي طِينِهِ الْاِنْسَانِ - اُنْسٌ مَّا خُلِقَ مِنْهُ وَ اُنْسُ الْخَالِقِ الرَّحْمَانِ كَمَا يُوجَدُ اُنْسُ الْاُمِّ وَ الْاَبِ فِي الصَّبِيَّانِ - فَدَعَا بِاسْمِ الْاِنْسَانِ وَ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الثَّلَاثِيَّةِ مِنَ الثَّمَانِ - لِيُذَكَّرَ لَفْظُ الْاُنْسَيْنِ عَلَى كِلْتَا الْيَصْفَتَيْنِ اِلَى انْقِطَاعِ الزَّمَانِ وَ يَكُونُ مِنَ الْمُتَذَكِّرِينَ - ثُمَّ بَدَّلَ قَانُونُ الْقُدْرَةِ - بِاِذْنِ اللَّهِ ذِي الْعِزَّةِ وَ الْحِكْمَةِ وَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ بَعْدَ تَغْيِيرَاتٍ - فِي اَرْحَامِ اُمَّهَاتٍ - فَسَمِيَ التَّغْيِيرُ الْاَوَّلِي

(ترجمہ از اصل) پس تو دیکھ کہ جب انسان پیدا اُنش کے مراتب میں پھیرا گیا اور جز فعل سے قوت کی طرف لایا گیا اور طبعی جلوہ گاہوں میں قسم قسم کی صورتیں دیا گیا اور بعض قسم پیدائش بعض کے پیچھے آئیں اور ان میں باہم تفرقہ اور تمیز ہو اُنس اس جگہ کئی مدارج پیدا ہوئے جو اپنے لئے ناموں کو چاہتے تھے پس عربی نے ان کو ان کے نام عطا کئے اور اپنے عطیہ کو کامل کیا جیسے سخی اور والد اور لوگوں کا کام ہوتا ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اس کو اُس مٹی سے پیدا کیا جو زمین کے تمام قوی کا عطر تھا اور مٹیوں سے پاک تھا اس کا نام خطاب اور کتاب میں آدم رکھا اس لئے کہ اُسے مٹی سے پیدا کیا اور سارے جہان کی خوبیاں اس میں بھر دیں اور نیز اس کی طینت میں دو اُنس رکھ دیئے ایک تو اُنسی شے کا اُنس جس سے وہ مخلوق ہو اُدوسرا خالق رحمان کا اُنس جیسے پتوں میں ماں باپ کا اُنس پایا جاتا ہے اس لئے اُس کا نام انسان رکھا۔ یہ اسم تشبیہ ہے تاکہ ہمیشہ کے لئے ان دو اُنسوں کا لفظ ان دو صفتوں کو بتاتا رہے۔

پھر خدا تعالیٰ کے ارادہ سے قانون قدرت میں یوں تبدیلی واقع ہوئی کہ کئی تغیرات کے بعد ماؤں کے رحموں کے معرفت اس کی آفرینش ہونے لگی سو پہلے تغیر کا نام (باقی اگلے صفحہ پر)

مثلاً حضرت آدم علیہ السلام چھٹے دن میں یعنی بروز جمعہ دن کے آخر حصے میں پیدا ہوئے یعنی آپ کے وجود کا تمام وکمال پیرا یہ چھٹے دن ظاہر ہوا گو خیر آدم کا آہستہ آہستہ تیار ہو رہا تھا اور تمام جمادی نباتی حیوانی پیدا نشوں کے ساتھ بھی شریک تھا لیکن کمال خلقت کا دن چھٹا دن تھا اور قرآن شریف بھی گواہستہ آہستہ پہلے سے نازل ہو رہا تھا مگر اس کا کامل وجود بھی چھٹے دن ہی بروز جمعہ اپنے کمال کو پہنچا اور آیت اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ نازل ہوئی اور انسانی لطفہ بھی اپنے تغیرات کے چھٹے مرتبہ ہی خلقت بشری سے پورا حصہ پاتا ہے جس کی طرف آیت ثُمَّ اَنشَاْنَا هَاکُلْفًا اٰخَرِیْنَ اشارہ ہے اور مراتب سترہ یہ ہیں: ۱۔ لطف ۲۔ علقہ ۳۔ مضغ ۴۔ عظام ۵۔ لحم محیط العظام ۶۔ خلق آخر۔ اس قانون قدرت سے جو روز ششم اور مرتبہ ششم کی نسبت معلوم ہو چکا ہے ماننا پڑتا ہے کہ دنیا کی عمر کا ہزار ششم بھی یعنی اس کا آخری حصہ بھی جس میں ہم ہیں کسی آدم کے پیدا ہونے کا وقت اور کسی دین کی تکمیل کے طور کا زمانہ ہے۔ (تحفہ گولڑویہ ص ۹۱-۹۳)

وحي الہی یعنی عَفَّتِ الدِّیَارَ مَحِلًّا وَمَقَامًا یہ وہ کلام ہے جو آج سے تیرہ سو برس پہلے خدا تعالیٰ نے بلید بن ربیعہ العامری کے دل میں ڈالا تھا جو اس کے اُس قصیدہ کا اوّل مصرع ہے جو سب سے متعلقہ کا جو تھا قصیدہ ہے اور بلید نے زمانہ اسلام کا پایا تھا اور مشرف باسلام ہو گیا تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں داخل تھا اس لئے خدا تعالیٰ نے اُس کے کلام کو یہ عزت دی کہ جو آخری زمانہ کی نسبت ایک عظیم الشان پیش گوئی تھی کہ ایسی ایسی تباہیاں ہوں گی جن سے ایک ملک تباہ ہوگا وہ اُسی کے مصرع کے الفاظ میں بطور وحی فرمائی گئی جو اس کے مُنہ سے نکلی تھی۔ پس یہ تعجب سخت نادانی ہے کہ ایک کلام جو مسلمان کے مُنہ سے نکلا ہے وہ کیوں وحی الہی میں داخل ہوا کیونکہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں وہ کلام جو عبد اللہ بن ابی سرح کے مُنہ سے نکلا تھا یعنی فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ وہی قرآن شریف میں نازل ہوا جس کی وجہ سے عبد اللہ بن ابی سرح مُرتد ہو کر مکہ کی طرف بھاگ گیا۔ پس جبکہ خدا تعالیٰ کے کلام کا ایک مُرتد کے کلام سے توارد ہوا تو اس سے کیوں تعجب کرنا چاہیے کہ بلید جیسے صحابی بزرگوار کے کلام سے اس کے کلام کا توارد ہو جائے۔ خدا تعالیٰ جیسے ہر ایک چیز کا وارث ہے ہر ایک پاک کلام کا بھی وارث ہے ہر ایک پاک کلام اسی کی توفیق سے مُنہ سے نکلتا ہے۔ پس اگر ایسا کلام بطور وحی نازل ہو جائے تو اس بارے میں وہی شخص شک کرے گا جس کو اسلام میں شک ہو۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۴)

خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض ایسے فقرے وحی الہی کے نازل ہو چکے ہیں جو پہلے

وہ کسی آدمی کے منہ سے نکلے تھے جیسا کہ یہ فقرہ وحیِ فرقانی یعنی فِتْبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یہ فقرہ پہلے عبد اللہ بن ابی سرح کی زبان سے نکلا تھا اور وہی فقرہ وحیِ قرآنی میں نازل ہوا۔ دیکھو تفسیر کبیر الجزء السادس صفحہ ۲۷۶ مطبوعہ مصر۔ اصل عبارت یہ ہے رَوَى الْكَلْبِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْجٍ كَانَ يَكْتُبُ هَذِهِ الْآيَاتِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى خَلَقًا آخَرَ عَجِبَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ فِتْبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْتُبُ فَمَكَذَا نَزَلَتْ فَشَكََّ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ صَادِقًا فَيَمَّا يَقُولُ فَإِنَّهُ يُوحِي إِلَيَّ كَمَا يُوحِي إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَلَا خَيْرَ فِي دِينِهِ فَهَرَبَ إِلَى مَكَّةَ فَيَقِيلُ إِنَّهُ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ وَقِيلَ إِنَّهُ أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ۔ ترجمہ یہ ہے کہ کلبی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عبد اللہ بن ابی سرح قرآن شریف کی آیات لکھا کرتا تھا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روبرو جیسی آیت نازل ہوتی تھی اُس سے لکھواتے تھے۔ پس جب وہ آیت لکھوائی گئی جو خَلَقًا آخَرَ تک ختم ہوتی ہے تو عبد اللہ اُس آیت سے تعجب میں پڑ گیا اور عبد اللہ نے کہا فِتْبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی لکھ لے کیونکہ خدا نے بھی یہی فقرہ جو تیرے منہ سے نکلا ہے فِتْبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ نازل کر دیا ہے۔ پس عبد اللہ شک میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو میری زبان کا کلمہ ہے وہی خدا کا کلمہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ میں صادق ہے تو مجھے بھی وہی وحی ہوتی ہے جو اُسے ہوتی ہے اور اگر کاذب ہے تو اس کے دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ پھر وہ مکہ کی طرف بھاگ گیا۔ پس ایک روایت یہ ہے کہ وہ کفر پر مَر گیا اور ایک یہ بھی روایت ہے کہ وہ فتحِ مکہ کے وقت مسلمان ہو گیا۔

اب دیکھو عبد اللہ بن ابی سرح کی کلام سے خدا تعالیٰ کی کلام کا توارد ہوا یعنی عبد اللہ کے منہ سے بھی یہ فقرہ نکلا تھا فِتْبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اور خدا تعالیٰ کی وحی میں بھی یہی آیا اور اگر کہو کہ پھر خدا تعالیٰ کی کلام اور انسان کی کلام میں ماہِ الامتیاز کیا ہوا تو اقول تو ہم اس کا یہی جواب دیتے ہیں کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے آپ قرآن شریف میں فرمایا ہے ماہِ الامتیاز قائم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ کلام جو غیر کا کلام کہلاتا ہے قرآنی سورتوں میں سے کسی سورت کے برابر ہو کیونکہ اعجاز کے لئے اسی قدر معتبر سمجھا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ۔ یہ نہیں فرمایا کہ فَأْتُوا بِآيَةٍ مِثْلِهِ يَافَا تُؤْا بِكَلِمَةٍ

مِنْ مَثَلِهِ اور درحقیقت یہ سچ ہے کہ خدا کے کلمات علیحدہ علیحدہ تو وہی کلمات ہیں جو کفار کی زبان پر بھی جاری تھے۔ پھر رنگینی عبارت اور نظم کلام اور دیگر لوازم کے لحاظ سے وہی کلمات بحیثیت مجموعی ایک معجزہ کے رنگ میں ہو گئے اور جو معجزہ خدا تعالیٰ کے افعال میں پایا جاتا ہے اس کی بھی یہی شان ہے یعنی وہ بھی اپنی حیثیت مجموعی سے معجزہ بنتا ہے جیسا کہ کلام اپنی حیثیت مجموعی سے معجزہ بنتا ہے۔ ہاں خدا تعالیٰ کے مُنہ سے جو چھوٹے چھوٹے فقرے نکلتے ہیں وہ اپنے مطالب عالیہ کے لحاظ سے جو ان کے اندر ہوتے ہیں انسانی فقرات سے امتیاز رکھتے ہیں۔ یہ امر دیگر ہے کہ انسان ان کے پوشیدہ حقائق و معارف تک نہ پہنچے مگر ضرور ان کے اندر انوارِ خفیہ ہوتے ہیں جو ان کلمات کی رُوح ہوتے ہیں جیسا کہ یہی کلمہ فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اپنی گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ایک امتیازی رنگ اپنے اندر رکھتا ہے یعنی اس قسم کی روحانی فلاسفی اس کے اندر بھری ہوئی ہے کہ وہ بجائے خود ایک معجزہ ہے جس کی نظیر انسانی کلام میں نہیں ملتی۔

(ضمیمہ برہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۸-۳۰)

قرآن شریف رُوحوں کو ازلی ابدی نہیں ٹھہراتا ہے۔ ان کو مخلوق بھی مانتا ہے اور فانی بھی جیسا کہ وہ رُوحوں کے مخلوق ہونے کے بارے میں صاف طور پر فرماتا ہے کہ قُتِمَ أَنْشَأْنَا نَاَهُ خَلْقًا آخَرَ یعنی جب قالب تیار ہو جاتا ہے تو اس کی تیاری کے بعد اُسی قالب میں سے ہم ایک نئی پیدائش کر دیتے ہیں یعنی رُوح۔ (چشمہ معرفت ص ۱۵۶)

ثابت شدہ واقعات یقینی اور قطعی طور پر شہادت دے رہے ہیں کہ خود لطفہ مرد اور عورت کا بغیر اس کے کہ اُس پر شبّہم کی طرح آسمان کی فضا سے رُوح گرے رُوح پیدا ہونے کی اپنے اندر استعداد رکھتا ہے۔ پھر جب مرد اور عورت کا لطفہ باہم مل جاتا ہے تو وہ استعداد بہت قوی ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ استعداد بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ جب بچہ کا پورا قالب تیار ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ کی قدرت اور امر سے اُسی قالب میں سے رُوح پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو مشہود اور محسوس ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ سستی سے سستی ہوئی۔ کیونکہ ہم رُوح کو جسم اور جسمانی نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رُوح اُسی مادہ میں سے پیدا ہوتی ہے جو بعد اجتماع دونوں لطفوں کے رحم مادر میں آہستہ آہستہ قالب کی صورت پیدا کرتا ہے اور اس مادہ کے لئے ضروری نہیں کہ ساگ پات کی کسی قسم پر رُوح شبّہم کی طرح گرے اور اس سے رُوح کا لطفہ پیدا ہو بلکہ وہ مادہ گوشت سے بھی پیدا ہو سکتا ہے خواہ وہ گوشت بکرہ کا ہو یا پھلی کا یا ایسی مٹی ہو جو زمین کی

نہایت عمیق تہ کے نیچے ہوتی ہے جس سے مینڈکیں وغیرہ کھڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں بلاشبہ یہ خدا کی قدرت کا ایک راز ہے کہ وہ جسم میں سے ایک ایسی چیز پیدا کرتا ہے کہ وہ نہ جسم ہے اور نہ جسمانی۔ پس واقعات موجودہ مشہودہ محسوسہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آسمان سے رُوح نہیں گرتی بلکہ یہ ایک نئی رُوح ہوتی ہے جو ایک مرکب نطفہ میں سے بقدرت قادر پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے ثُمَّ آتَيْنَاهُ خُلُقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یعنی جب رحم میں قالبِ انسانی تیار ہو جاتا ہے تو پھر ہم ایک نئی پیدائش سے اُس کو مکمل کرتے ہیں یعنی ہم اس مادہ کے اندر سے جس سے قالب تیار ہوا ہے رُوح پیدا کر دیتے ہیں۔

(حیثہ معرفت ص ۱۱۶-۱۱۵)

رُوح کے ذکر پر فرمایا:-

جس شے نے پیدا ہونا ہوتا ہے تو رُوح کی استعداد اس شے میں ساتھ ساتھ پائی آتی ہے۔ جیسے جیسے وہ تیار ہوتی جاتی ہے اور جب وہ عین لائق ہوتی ہے تو خدا اس پر فیضان کرتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے ثُمَّ آتَيْنَاهُ خُلُقًا آخَرَ۔ میں نے ایک اندہ کو ایک دفعہ پیالی میں ڈالا دیکھا تو اس کی زردی اور سفیدی پانی کی طرح ہوئی ہوئی تھی اور اس کے درمیان میں ایک نقطہ خشکاش کے دانہ کی طرح تھا اور اس کی کئی تاریں کوئی کسی طرف کو اور کوئی کسی طرف کو نکلی ہوئی تھیں اور سوائے اس نقطہ کے اور کوئی حرکت اس میں نہ تھی تو میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ خلقِ اشیاء کا سلسلہ ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ اول سر بنایا پھر ہاتھ پھر پاؤں وغیرہ بلکہ اس کی کارروائی یکساں ہوتی ہے اور سب کچھ پہلے سے ہی ہوتا ہے صرف نشوونما پاتا جاتا ہے۔ میں نے بعض دائیوں کو کہا ہوا تھا کہ جو بچے اسقاط ہو کر بس تو دکھایا کرو تو میں نے بعض بچے دیکھے ان کے بھی سب اعضاء بنے بنائے تھے۔ خدا کا یہ خلق معمار کی طرح نہیں کہ اول دیواریں بنائیں پھر حواریں بنایا پھر اُور کچھ اور بنایا بلکہ چار ماہ کے بعد جب رُوح کی تکمیل ہوتی ہے تو اُس وقت آتَيْنَاهُ خُلُقًا آخَرَ اُس پر صادق آتا ہے تو پھر حرکت کرنے لگتا ہے۔

جیسے دُنیا کے سات دن ہیں۔ یہ اشارہ اسی طرف ہے کہ دُنیا کی عمر بھی سات ہزار برس ہے اور یہ کہ خدا نے دُنیا کو چھ دن میں بنا کر ساتویں دن آرام کیا۔ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ ہر شے چھ مراتب ہی طے کر کے مرتبہ تکمیل کا حاصل کرتی ہے۔ نطفہ میں بھی اسی طرح چھ مراتب ہیں کہ انسان اول سلسلہ میں طین ہوتا ہے پھر نطفہ۔ پھر علقہ۔ پھر مضغہ۔ پھر عظاما۔ پھر لحمًا۔ پھر

سب کے بعد اَنْشَاْنَاہُ خَلْقًا اٰخَرَ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ باہر سے کچھ نہیں آتا بلکہ اندر سے ہی ہر ایک نشوونما ہوتی رہتی ہے۔

(البدر جلد اول ص ۸۳-۸۵)

روح ایک مخلوق چیز ہے۔ اسی عنصری مادے سے خدا تعالیٰ اسے بھی پیدا کرتا ہے.....
روح انسانی باریک اور مخفی طور سے لطفہ انسانی میں ہی موجود ہوتی ہے اور وہ لطفہ کے ساتھ ساتھ ہی آہستگی سے نشوونما کرتی اور ترقی پاتی پاتی چوتھے مہینے کے انجام اور پانچویں مہینے کی ابتدا میں ایک تین تغیر اور نشوونما پا کر ظہور پذیر ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کلام پاک میں فرماتا ہے کہ ثُمَّ اَنْشَاْنَاہُ خَلْقًا اٰخَرَ۔ (الحکم جلد ۱۲ ص ۳۵ مورخہ ۳۰ مئی ۱۹۰۸ ص ۶۵)

وہ اندرونی نور جو روح القدس سے تعبیر کیا گیا ہے وہ عبودیت خالصہ تاتمہ اور ربوبیت کاملہ مستجمعہ کے پورے جوڑ و اتصال سے بطرِ زُثَم اَنْشَاْنَاہُ خَلْقًا اٰخَرَ کے پیدا ہوتا ہے اور یہ ربوبیت ثانیہ ہے جس سے متقی تولد ثانی پاتا ہے اور ملکوتی مقام پر پہنچتا ہے اور اس کے بعد ربوبیت ثالثہ کا درجہ ہے جو خلقِ جدید سے موسوم ہے جس سے متقی لاہوتی مقام پر پہنچتا ہے اور تولد ثانی پاتا ہے۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد اول ص ۱۵۱ حاشیہ)

اللہ تعالیٰ نے جس قدر قوی عطا فرمائے وہ ضائع کرنے کے لئے نہیں دئے گئے۔ اُن کی تعدیل اور جائز استعمال کرنا ہی اُن کی نشوونما ہے اس واسطے اسلام نے قوی رجولیت یا آنکھ نکالنے کی تعلیم نہیں دی بلکہ اُن کا جائز استعمال اور تزکیہ نفس کرایا جیسے فرمایا قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ (پروٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ ص ۴۸-۴۹)

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ

یعنی اول رفتہ رفتہ خدا تعالیٰ تم کو کمال تک پہنچاتا ہے اور پھر تم اپنا کمال پورا کرنے کے بعد زوال کی طرف میل کرتے ہو یہاں تک کہ مرجاتے ہو یعنی تمہارے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی قانون قدرت ہے۔ کوئی بشر اس سے باہر نہیں۔ اے خداوند قدیر اپنے اس قانون قدرت کے سمجھنے کے لئے ان لوگوں کو بھی آنکھ بخش جو مسیح ابن مریم کو اس سے باہر سمجھتے ہیں۔

(ازالہ اوہام ص ۶۱۱-۶۱۲)

مَوْت کا لفظ قرآن کریم میں ذوالوجہ ہے۔ کافر کا نام بھی مُردہ رکھا ہے اور ہوا و ہوس

سے مرنا بھی ایک قسم کی موت ہے اور قریب الموت کا نام بھی مَیِّت ہے اور یہی تینوں وجوہ استعمال حیات میں بھی پائی جاتی یعنی حیات بھی تین قسم کی ہیں۔ (ازالہ اوہام ص ۶۲)

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ

یعنی تم مرنے کے بعد قیامت کے دن اُٹھائے جاؤ گے۔ (ازالہ اوہام ص ۶۳)
وہ آیات جن میں لکھا ہے کہ فوت شدہ لوگ پھر دُنیا میں نہیں آتے ازلان جملہ یہ آیت ہے...
ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ..... کوئی انسان راحت یا رنج عالم معاد کے چمک کر پھر دُنیا میں ہرگز نہیں آتا۔ (ازالہ اوہام حاشیہ در حاشیہ متعلقہ ص ۶۳۲)

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ وَأَنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقِيرُونَ

یہ وہ زمانہ ہے جو اس عاجز پر کشفی طور پر ظاہر ہوا جو کمال طفیان اس کا اس سن ہجری میں شروع ہو گا جو آیت وَ أَنَا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقِيرُونَ میں بحساب جمل مخفی ہے یعنی ۱۲۶۴ھ۔
(ازالہ اوہام ص ۶۵)

مسیح موعود کے ظہور کی خصوصیت کے ساتھ یہ علامت ہے کہ دجال معبود کے خروج کے بعد نازل ہو کیونکہ یہ ایک واقعہ مسلمہ ہے کہ دجال معبود کے خروج کے بعد آنے والا وہی پتلی مسیح ہے جو مسیح موعود کے نام سے موسوم ہے جس کا مسلم کی حدیث میں وجہ تسمیہ مسیح ہونے کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ مومنوں کی شدت اور محنت اور ابتلاء کا غبار جو دجال کی وجہ سے اُن کے طاری حال ہو گا اُن کے چہرہ سے پونچھ دے گا یعنی دلیل اور محنت سے اُن کو غالب کر دکھائے گا سو اس لئے وہ مسیح کہلائے گا کیونکہ مسیح پونچھنے کو کہتے ہیں جس سے مسیح مشتق ہے اور ضرور ہے کہ وہ دجال معبود کے بعد نازل ہو۔ سو یہ عاجز دجال معبود کے خروج کے بعد آیا ہے پس اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ دجال معبود یہی پادریوں اور عیسائی متکلموں کا گروہ ہے جس نے زمین کو اپنے ساحرانہ کاموں سے تر و بالا کر دیا ہے اور جو ٹھیک ٹھیک اس وقت سے زور کے ساتھ خروج کر رہا ہے اور جو اعدا و آیت وَ أَنَا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقِيرُونَ سے سمجھا جاتا ہے یعنی ۱۸۵۴ء

کا زمانہ۔ تو ساقی ہی اس عاجز کا مسیح موعود ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔ (ازالہ اوہام ص ۲۲، ۲۳)

آیت اِنَّا عَلٰی ذٰہَابٍ بِہٖ لَقَدْ رُوْنٌ میں ۱۸۵۴ء کی طرف اشارہ ہے جس میں ہندوستان میں ایک مفسدہ عظیم ہو کر آثارِ باقیہ اسلامی سلطنت کے ملک ہند سے ناپدید ہو گئے تھے کیونکہ اس آیت کے اعداد و حساب جمل ۱۲۴۴ ہیں اور ۱۲۴۴ کے زمانہ کو جب عیسوی تاریخ میں دیکھنا چاہیں تو ۱۸۵۴ء ہوتا ہے۔ سودر حقیقت ضعفِ اسلام کا زمانہ ابتدائی یہی ۱۸۵۴ء ہے جس کی نسبت خدا تعالیٰ آیت موصوفہ بالا میں فرماتا ہے کہ جب وہ زمانہ آئے گا تو قرآن زمین پر سے اٹھایا جائے گا سو ایسا ہی ۱۸۵۴ء میں مسلمانوں کی حالت ہو گئی تھی۔ پس اس حکیم و علیم کا قرآن کریم میں یہ بیان فرمانا کہ ۱۸۵۴ء میں میرا کلام آسمان پر اٹھایا جائے گا یہی معنی رکھتا ہے کہ مسلمان اس پر عمل نہیں کریں گے جیسا کہ مسلمانوں نے ایسا ہی کیا۔ کتاب الہی کی غلط تفسیروں نے انہیں بہت خراب کیا ہے اور ان کے دل اور دماغی قوی پر بہت بُرا اثر اُن سے پڑا ہے۔ اس زمانہ میں بلاشبہ کتاب الہی کے لئے ضروری ہے کہ اس کی ایک نئی اور صحیح تفسیر کی جائے کیونکہ حال میں جن تفسیروں کی تعلیم دی جاتی ہے وہ نہ اخلاقی حالت کو درست کر سکتی ہیں اور نہ ایمانی حالت پر نیک اثر ڈالتی ہیں بلکہ فطرتی سعادت اور نیک روشنی کے مزاحم ہو رہی ہیں۔ کیوں مزاحم ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دراصل اپنے اکثر زوائد کی وجہ سے قرآن کریم کی تعلیم نہیں ہے۔ قرآنی تعلیم ایسے لوگوں کے دلوں سے مٹ گئی ہے کہ گویا قرآن آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ وہ ایمان جو قرآن نے سکھایا تھا اس سے لوگ بے خبر ہیں۔ وہ عرفان جو قرآن نے بخشا تھا اس سے لوگ غافل ہو گئے ہیں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن اُن کے حلق سے نیچے نہیں اُترتا۔ انہیں معنوں سے کما گیا ہے کہ آخری زمانہ میں قرآن آسمان پر اٹھایا جائے گا۔ پھر انہیں حدیثوں میں لکھا ہے کہ پھر دوبارہ قرآن کو زمین پر لانے والا ایک مرد فارسی الاصل ہوگا جیسا کہ فرمایا ہے لَوْ کَانَ الْاِیْمَانُ مُعْلَقًا عِنْدَ الثَّرِیَّا لَنَالَهُ رَجُلٌ مِّنْ فَارَس۔ یہ حدیث درحقیقت اسی زمانہ کی طرف اشارہ کرتی ہے جو آیت اِنَّا عَلٰی ذٰہَابٍ بِہٖ لَقَدْ رُوْنٌ میں اشارۃً بیان کیا گیا ہے۔ (ازالہ اوہام ص ۲۲، ۲۳)

مسیح ابن مریم کی آخری زمانہ میں آنے کی قرآن شریف میں پیش گوئی موجود ہے۔ قرآن شریف نے جو مسیح کے نکلنے کی چودہ سو برس تک مدت ٹھہرائی ہے۔ بہت سے اولیاء بھی اپنے مکاشفات کی رو سے اس مدت کو مانتے ہیں اور آیت وَ اِنَّا عَلٰی ذٰہَابٍ بِہٖ لَقَدْ رُوْنٌ جس کے بحساب جمل ۱۲۴۴ عدد ہیں۔ اسلامی چاند کی سلخ راتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جس میں نئے چاند کے نکلنے کی اشارت

چھپی ہوئی ہے جو غلام احمد قادیانی کے عددوں میں بحساب جمل پائی جاتی ہے۔ (ازالہ اوہام ص ۶۷)

فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا
بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ
مَلَائِكَةً مَّا سَعَيْنَا فِيهِ أَبَايْنَا الْأَوَّلِينَ ۝

مَّا سَعَيْنَا بِهَذَا فِيهِ أَبَايْنَا الْأَوَّلِينَ ہم نے اپنے بزرگوں میں یعنی اولیاء سلف میں یہ
نہیں سنا۔ (براہین احمدیہ ص ۵۶۱-۵۶۲ حاشیہ در حاشیہ)

فَاَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا
فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ
إِثْنَيْنِ وَأَهْلِكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا
تُخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ۝

إِصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا۔
(کشتی نوح ٹائٹل پیج)

اسی طرح براہین احمدیہ کے حصص سابقہ میں خدا تعالیٰ نے میرا نام نوح بھی رکھا ہے اور میری
نسبت فرمایا ہے وَلَا تُخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ یعنی میری آنکھوں کے سامنے
کشتی بنا اور ظالموں کی شفاعت کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کر کہ میں اُن کو غرق کروں گا۔
خدا نے نوحؑ کے زمانہ میں ظالموں کو قریباً ایک ہزار سال تک مہلت دی تھی اور اب بھی خیر القرون
کی تین صدیوں کو علیحدہ رکھ کر ہزار برس ہی ہو جاتا ہے۔ اس حساب سے اب یہ زمانہ اس وقت پر
آ پہنچتا ہے جبکہ نوحؑ کی قوم عذاب سے ہلاک کی گئی تھی اور خدا تعالیٰ نے مجھے فرمایا إصْنَعِ الْفُلْكَ
بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

یعنی میری آنکھوں کے رُو برو اور میرے حکم سے کشتی بنا۔ (براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۸۴)

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب کا کیا حال تھا۔ کوئی بدی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو جیسے کوئی ہر صیغہ اور امتحان کو پاس کر کے کامل استاد ہر فن کا ہو جاتا ہے ایسے پر وہ بدیوں اور بدکاریوں میں ماہر اور پورے تھے۔ شرابی، زانی، یتیموں کا مال کھانے والے، قمار باز غرض ہر بُرائی میں سب سے بُرھے ہوئے تھے بلکہ اپنی بدکاریوں پر فخر کرنے والے تھے۔ اُن کا قول تھا اِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا۔ ہماری زندگی اسی قدر ہے کہ یہاں ہی مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں۔ حشر نشر کوئی چیز نہیں۔ قیامت کچھ نہیں۔ جنت کیا اور جہنم کیا۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۱۱ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۲ء ص ۱)

اصل میں بہت سے عرب دہریہ تھے جیسا کہ قرآن شریف کی آیت ذیل سے معلوم ہوتا ہے:-

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾

(الحکم جلد ۱۲ نمبر ۳۹ مورخہ ۱۸ جون ۱۹۰۸ء ص ۱)

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا ۖ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ۖ فَبَعَدَ الْقَوْمَ ۖ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

یعنی پھر بھیجے سے ہم نے اپنے رسول پے درپے بھیجے پس ان تمام آیات (زیر تفسیر آیت اور بعض اور آیات جن کا اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے) سے ظاہر ہے کہ عادت اللہ یہی ہے کہ وہ اپنی کتاب بھیج کر پھر اُس کی تائید اور تصدیق کے لئے ضرور انبیاء کو بھیجا کرتا ہے چنانچہ توریت کی تائید کے لئے ایک ایک وقت میں چار چار سونہی بھی آیا جن کے آنے پر اب تک بائبل شہادت دے رہی

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قُرَارٍ وَمَعِينٍ ۝

یعنی ہم نے عیسیٰ اور اس کی والدہ کو ایک ایسے ٹیلہ پر جگہ دی جو آرام کی جگہ تھی اور پانی صاف
یعنی چشموں کا پانی وہاں تھا۔ سو اس میں خدا تعالیٰ نے کشمیر کا نقشہ کھینچ دیا ہے اور اوی کا لفظ لغت
عرب میں کسی مصیبت یا تکلیف سے پناہ دینے کے لئے آتا ہے اور صلیب سے پہلے عیسیٰ اور اس کی
والدہ پر کوئی زمانہ مصیبت کا نہیں گزرا جس سے پناہ دی جاتی۔ پس متعین ہوا کہ خدا تعالیٰ نے عیسیٰ
اور اس کی والدہ کو واقعہ صلیب کے بعد اُس ٹیلے پر پہنچایا تھا۔ (کشتی نوح ص ۶۸ حاشیہ)
آوینہما الی ربوۃ ذات قرار و معین میں اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھاتا ہے کہ صلیب
کے واقعہ کے بعد ہم نے عیسیٰ مسیح کو صلیبی بلا سے رہائی دے کر اس کو اور اس کی ماں کو ایک ایسے
ٹیلے پر جگہ دی تھی کہ وہ آرام کی جگہ تھی اور اس میں چشمے جاری تھے یعنی سری نگر کشمیر۔

(کشتی نوح ص ۶۹ حاشیہ)

وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي عَهْدِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانُوا
مُتَفَرِّقِينَ مُنْتَشِرِينَ فِي بِلَادِ الْهِنْدِ وَفَارِسَ وَكَشْمِيرَ فَكَانَ فَرَضُهُ أَنْ يَذَرَكَهُمْ
وَيُلَاقِيَهُمْ وَيَهْدِيَهُمْ إِلَى صِرَاطِ الرَّبِّ الْقَدِيرِ وَتَرَكَ الْفَرَضَ مَعْصِيَةً
وَالْإِعْرَاضَ عَنْ قَوْمٍ مُنْتَظَرِينَ ضَالِّينَ جَرِيمَةً كَبِيرَةً تَعَالَى شَأْنُ الْأَنْبِيَاءِ
الْمَعْصُومِينَ مِنْ هَذِهِ الْجَرَائِمِ. الَّتِي هِيَ أَشْنَعُ الذَّمَايِمِ

(ترجمہ از مرتب) یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں
ہندوستان، فارس اور کشمیر کے ممالک میں پھیلے ہوئے تھے، اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرض
تھا کہ وہ ان کے پاس پہنچیں اور ان سے ملیں اور انہیں ربِ قدیر کی راہ دکھائیں۔ اور فرض کا ترک
کرنا اور ایسے گمراہ لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا جو کسی ہادی کے منتظر ہوں بہت بڑا گناہ
ہے، ایسے سنگین جرائم سے انبیاءِ معصومین کی شان بالاتر ہوتی ہے.....

لَا شَكَّ وَلَا شُبْهَةَ وَلَا رَيْبَ أَنَّ عِيسَى لَمَّا مَنَّ اللَّهُ بِتَخْلِيلِهِ مِنْ بَلِيَّةِ الصَّلْبِ
 هَاجَرَهُ أُمُّهُ وَبَعْضُ صَحَابَتِهِ إِلَى كَشْمِيرَ وَرَبُّوهُ الَّتِي كَانَتْ ذَاتَ قَرَارٍ وَمَعِينٍ وَ
 مَجْمَعِ الْأَعَاذِيبِ - وَإِلَيْهِ أَشَارَ رَبُّنَا صِرَافَتَيْنِ - وَمَعِينِ الْمُسْتَغْفِينَ - فِي
 قَوْلِهِ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ -
 وَلَا شَكَّ أَنَّ الْيَوَاءَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ مُصِيبَةٍ - وَتَعَبٍ وَكُرْبَةٍ - وَلَا يُسْتَعْمَلُ
 هَذَا اللَّفْظُ إِلَّا بِهَذَا الْمَعْنَى وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ وَشُبْهَةٍ - وَلَا يَتَحَقَّقُ
 هَذِهِ الْحَالَةُ الْمُتَقَلِّقَةُ فِي سَوَانِحِ الْمَسِيحِ إِلَّا عِنْدَ وَارِقَةِ الصَّلِيبِ - وَلَيْسَتْ
 رَبْوَةٌ فِي الِارْتِفَاعِ فِي جَمِيعِ الدُّنْيَا مِنَ الْبَعِيدِ وَالْقَرِيبِ - كَمِثْلِ ارْتِفَاعِ جِبَالِ
 كَشْمِيرَ وَكَمِثْلِ مَا يَتَعَلَّقُ بِشُعْبَاهَا عِنْدَ الْعَلِيمِ الْأَرِيبِ - وَلَا يَسَعُ لَكَ تَخْطِئَةٌ
 هَذَا الْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ التَّصْوِيبِ - وَأَمَّا لَفْظُ الْقَرَارِ فِي الْآيَةِ فَيَدُلُّ عَلَى الْإِسْتِقْرَارِ
 فِي تِلْكَ الْخِطَةِ بِالْأَمْنِ وَالْعَافِيَةِ - مِنْ غَيْرِ مُزَاحَمَةِ الْكُفْرَةِ الْفَجَرَةِ - وَلَا شَكَّ أَنَّ

اس میں کچھ شک و شبہ نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کی
 مصیبت سے نجات بخشی تو آپ نے اپنی والدہ نیز اپنے چند ساتھیوں سمیت کشمیر کے بلند و بالا
 علاقہ کی طرف ہجرت کی جو چشموں سے شاداب اور مجمع عجائبات تھا اور ہمارے رب نے جو انبیاء کا
 مددگار اور کمزوروں کا دستگیر ہے اس کی طرف اپنے قول وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً
 وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ میں اشارہ فرمایا ہے - اس میں کوئی شک نہیں کہ
 ایوَاء کا لفظ مصیبت اور پریشان کن حالت سے نجات کے بعد ہی بولا جاتا ہے - اور یہ لفظ عربی
 زبان میں ہمیشہ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے - اور پریشان اور بے چین کرنے والی حالت
 حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں صرف صلیب کے واقعہ کے وقت ہی پیش آئی تھی اور ہر ذی علم
 جانتا ہے کہ تمام دنیا میں کشمیر کے بلند و بالا اور سرسبز و شاداب پہاڑوں جیسا اور کوئی پہاڑ نہیں -
 اور اہل تحقیق کے لئے اس کلام کی تصدیق کے سوا کوئی چارہ نہیں -

آیت مذکورہ میں قرار کا لفظ مسیح علیہ السلام کے خطہ کشمیر میں امن و عافیت کے
 ساتھ بغیر کسی مخالف کی مزاحمت کے اندیشے کے رہائش اختیار کرنے پر دلالت کرتا ہے - اس میں
 کوئی شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ملک شام میں کوئی آرام کی جگہ نہ تھی اور بد بخت

عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا كَانَ لَهُ قَرَارٌ فِي أَرْضِ الشَّامِ - وَكَانَ يُخْرِجُهُ مِنْ أَرْضِ
 الْيَهُودِ الَّذِينَ كَانُوا مِنَ الْأَشْقِيَاءِ وَاللَّثَامِ - فَمَا رَأَى قَرَارًا إِلَّا فِي خُطَّةِ كَثِيرٍ - وَ
 إِلَيْهِ أَشَارَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ رَبَّنَا الْخَيْرُ - وَأَمَّا الْمَاءُ الْمَعِينُ فَهِيَ إِشَارَةٌ إِلَى عُيُونِ
 صَافِيَةٍ وَيَنَابِيعٍ مُنْفَجِرَةٍ تُوْجَدُ فِي هَذِهِ الْخُطَّةِ - وَلِذَا لِكَ شَبَهَ النَّاسِ تِلْكَ
 الْأَرْضِ بِالْجَنَّةِ - ("الْهُدَى وَالْبَصِيرَةُ لِمَنْ يَرَى" صفحہ ۱۱۵، ۱۱۶)

اعْلَمْ أَنَّ لَفْظَ الْإِيوَاءِ بِأَحَدٍ مِنْ مُشْتَقَّاتِهِ قَدْ جَاءَ فِي كَثِيرٍ مِنْ مَوَاضِعِ
 الْقُرْآنِ - وَكُلُّهَا ذِكْرٌ فِي مَحَلِّ الْعِصْمِ مِنَ الْبَلَاءِ بِطَرِيقِ الْإِمْتِنَانِ - كَمَا قَالَ اللَّهُ
 تَعَالَى أَلَمْ يَجِدْكُمْ يَتِيمًا فَآوَى - وَمَا أَرَادَ مِنْهُ إِلَّا الْإِرَاحَةَ بَعْدَ الْأَذَى - وَقَالَ فِي
 مَقَامٍ آخَرَ - إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ
 فَآوَاكُمْ - فَانْظُرُوا كَيْفَ صَرَّحَ حَقِيقَةَ الْإِيوَاءِ وَبِهَادَاؤِكُمْ - وَقَالَ حِكَايَةً عَنِ
 ابْنِ نُوحٍ سَاوَيْتُ إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ - فَمَا كَانَ قَصْدُهُ جَبَلًا رَفِيعًا إِلَّا بَعْدَ

کیسے یہودی آپ کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف نکلنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ پس خطہ کثیر کے
 سوا انہیں کہیں امن و عافیت کی جگہ نہ ملی اور اسی کی طرف ہمارے ربِ خیر نے مذکورہ آیت میں اشارہ
 فرمایا ہے۔ ماء معین کے الفاظ سے ان صاف و شفاف اور بہنے والے چشموں کی طرف اشارہ ہے
 جو اس علاقے میں پائے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے لوگوں نے کثیر کو جنتِ نظیر قرار دیا ہے۔ (الہدی ص ۱۱۵)

(ترجمہ از مرتب) جاننا چاہیے کہ لفظ ایواء اپنے اشتقاق کے لحاظ سے قرآن کریم میں کئی جگہ استعمال
 ہوا ہے اور سب جگہ بطریق احسان بلاء سے نجات دینے کے معنی میں آیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 أَلَمْ يَجِدْكُمْ يَتِيمًا فَآوَى - اس آیت میں آوی کے لفظ میں تکلیف کے بعد آرام پہنچانے کے معنی ہی
 مراد ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ
 أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ - دیکھو۔ اس آیت میں کس طرح ایواء کے لفظ کی حقیقت کھول کر بتا
 دی گئی ہے اور تمہارے شک کا علاج کر دیا گیا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بیٹے کے قول کا ذکر کیا
 گیا ہے کہ اس نے کہا سَاوَيْتُ إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ - اور اس کا بلند و بالا پہاڑ کی
 طرف جانے کا ارادہ مصیبت کو دیکھ لینے کے بعد ہی ہوا تھا۔ اب خود ہی بتائیں کہ یہ صیح علیہ السلام

رُؤْيَا النَّبَلَاءِ - فَيَبْتَغُوا النَّبَلَاءَ تَزَلْ عَلَى ابْنِ مَرْيَمَ وَمَعَهُ عَلَى أُمِّهِ أَشَدُّ مِنْ
بَلَاءِ الصَّلِيبِ - ثُمَّ آتَى مَكَانٍ أَوَاهُمَا اللَّهُ إِلَيْهِ مِنْ دُونِ رُبُوعٍ كَشْمِيرَ بَعْدَ ذَلِكَ
الْيَوْمِ الْعَصِيبِ - (الهدى والتبصرة لمن يترى صفحہ ۱۱۵ حاشیہ طبع اول)

خدا تو کہتا ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد عیسیٰ اور اس کی ماں کو ہم نے ایک ٹیلہ پر جگہ دی جس میں
صاف پانی بہتا تھا یعنی چشمے جاری تھے۔ بہت آرام کی جگہ تھی اور جنت نظیر تھی جیسا کہ فرماتا ہے وَ
أَوَيْنَهُمَا إِلَى رُبُوعٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ یعنی ہم نے واقعہ صلیب کے بعد جو ایک بڑی مصیبت
تھی عیسیٰ اور اس کی ماں کو ایک بڑے ٹیلہ پر جگہ دی جو بڑے آرام کی جگہ اور پانی خوشگوار تھا یعنی خطہ
کشمیر۔ اب اگر آپ لوگوں کو عربی سے کچھ بھی مٹ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اُدی کا لفظ اُسی موقع پر
آتا ہے کہ جب کسی مصیبت پیش آمدہ سے بچا کر پناہ دی جاتی ہے۔ یہی محاورہ تمام قرآن شریف میں اور
تمام اقوال عرب میں اور احادیث میں موجود ہے اور خدا تعالیٰ کے کلام سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کو اپنی تمام عمر میں صرف صلیب کی ہی مصیبت پیش آئی تھی اور حدیث سے ثابت ہے کہ مریم
کو تمام عمر میں اسی واقعہ سے سخت غم پہنچا تھا پس یہ آیت بلند آواز سے پکار رہی ہے کہ اس واقعہ
صلیب کے بعد خدا تعالیٰ نے اس آفت سے حضرت عیسیٰ کو نجات دے کر اس موذی ملک سے کسی
دوسرے ملک میں پہنچا دیا تھا جہاں پانی صاف کے چشمے بہتے تھے اور اُونچا ٹیلہ تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ
کیا آسمان پر بھی کوئی چشمہ دار ٹیلہ ہے جس پر خدا تعالیٰ نے واقعہ صلیب کے بعد حضرت مسیح کو جا بٹھایا
اور ماں کو بھی اور حضرت مسیح کے سوانح میں غور کر کے کوئی نظیر تو پیش کر و کہ کسی مصیبت کے بعد انہیں
ایسے ملک میں جگہ دی گئی ہو جو آرامگاہ اور جنت نظیر ہو اور بڑا ٹیلہ ہو تمام دنیا سے بلند اور چشمے جاری
ہوں۔ پس آپ کے خیال کے رُوسے خدا تعالیٰ نعوذ باللہ صریح جھوٹا ٹھہرتا ہے کہ وہ تو صلیب کے بعد ٹیلہ کا
ذکر کرتا ہے جس میں عیسیٰ اور اُس کی ماں کو جگہ دی گئی اور آپ لوگ خواہ مخواہ اُس کو آسمان پر بٹھاتے
ہیں اور محض بیکار۔ بھلا بتلاؤ تو سہی کہ نبی ہو کر اتنی مدت کیوں بیکار بیٹھ رہا ہے۔

(اعجاز احمدی ص ۲۰۱۹)

اور ان کی والدہ پر صلیب کے ابتداء سے بڑھ کر اور کونسی بڑی مصیبت نازل ہوئی تھی اور کشمیر کے
ٹیلے کے سوا اور کونسی جگہ ہے جس میں اس کٹھن وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پناہ دی۔
(الهدی ص ۱۱۵ حاشیہ)

اَوْ يَنْهَمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَ مَعِينٍ یعنی اس مصیبت کے بعد جو صلیب کی مصیبت تھی ہم نے مسیح اور اس کی ماں کو ایسے ملک میں پہنچا دیا جس کی زمین بہت اونچی تھی اور صاف پانی تھا اور بڑے آرام کی جگہ تھی اور احادیث میں آیا ہے کہ اس واقعہ کے بعد عیسیٰ ابن مریم نے ایک سو بیس برس کی عمر پائی اور پھر فوت ہو کر اپنے خدا کو جا ملا اور دوسرے عالم میں پہنچ کر یحییٰ کا ہم نشین ہوا کیونکہ اس کے واقعہ اور یحییٰ نبی کے واقعہ کو باہم مشابہت تھی۔ (تذکرۃ الشہادتین ص ۲)

اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کشمیر کی طرف سفر کرنا ایسا امر نہیں ہے کہ جو بے دلیل ہو بلکہ بڑے بڑے دلائل سے یہ امر ثابت کیا گیا ہے یہاں تک کہ خود لفظ کشمیر بھی اس پر دلیل ہے کیونکہ لفظ کشمیر وہ لفظ ہے جس کو کشمیری زبان میں کشیر کہتے ہیں۔ ہر ایک کشمیری اسکو کشیر بولتا ہے۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ دراصل یہ لفظ عبرانی ہے کہ جو کاف اور اشیر کے لفظ سے مرکب ہے اور اشیر عربی زبان میں شام کے ملک کو کہتے ہیں اور کاف مماثلت کے لئے آتا ہے۔ پس صورت اس لفظ کی کاشیر تھی یعنی کاف الگ اور اشیر الگ جس کے معنی تھے مانند ملک شام یعنی شام کے ملک کی طرح۔ اور چونکہ یہ ملک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت گاہ تھا اور وہ سرد ملک کے رہنے والے تھے اس لئے خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو تسلی دینے کے لئے اس ملک کا نام کاشیر رکھ دیا جس کے معنی ہیں اشیر کے ملک کی طرح۔ پھر کثرت استعمال سے الف ساقط ہو گیا اور کشیر رہ گیا۔ پھر بعد اس کے غیر قوموں نے جو کشیر کے باشندے نہ تھے اور نہ اس ملک کی زبان رکھتے تھے ایک میم اس میں زیادہ کر کے کشمیر بنا دیا مگر یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ کشمیری زبان میں اب تک کشیر ہی بولا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔

ماسوا اس کے کشمیر کے ملک میں آور بہت سی چیزوں کے اب تک عبرانی نام پائے جاتے ہیں۔ بلکہ بعض پہاڑوں پر نبیوں کے نام استعمال پا گئے ہیں جن سے سمجھا جاتا ہے کہ عبرانی قوم کسی زمانہ میں ضرور اس جگہ آباد رہ چکی ہے جیسا کہ سلیمان نبی کے نام سے ایک پہاڑ کشمیر میں موجود ہے اور ہم اس دعا کے ثابت کرنے کے لئے ایک لمبی فہرست اپنی بعض کتابوں میں شائع کر چکے ہیں جو عبرانی الفاظ اور اسرائیلی نبیوں کے نام پر مشتمل ہے جو کشمیر میں اب تک پائے جاتے ہیں اور کشمیر کی تاریخی کتابیں جو ہم نے بڑی محنت سے جمع کی ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں ان سے بھی مفصلاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانہ میں جو اس وقت شمار کی رو سے دو ہزار برس کے قریب گزر گیا ہے ایک اسرائیلی نبی کشمیر میں آیا تھا جو بنی اسرائیل میں سے تھا اور شاہزادہ نبی کہلاتا تھا اُسی کی قبر محلہ خانیار میں ہے جو یوز آسف

کی قبر کے مشہور ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کتابیں تو میری پیدائش سے بہت پہلے کشمیر میں شائع ہو چکی ہیں پس کیونکر کوئی خیال کر سکتا ہے کہ کشمیریوں نے افتراء کے طور پر یہ کتابیں لکھی تھیں۔ ان لوگوں کو اس افتراء کی کیا ضرورت تھی اور کس غرض کے لئے انہوں نے ایسا افتراء کیا اور عجیب تریہ کہ وہ لوگ اب تک اپنی کمال سادہ لوحی سے دوسرے مسلمانوں کی طرح یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر مع جسم غصری چلے گئے تھے اور پھر باوجود اس اعتقاد کے پورے یقین سے اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک اسرائیلی نبی کشمیر میں آیا تھا کہ جو اپنے تئیں شاہزادہ نبی کر کے مشہور کرتا تھا اور ان کی کتابیں بتلاتی ہیں کہ شمار کی دوسے اُس زمانہ کو اب انیس سو برس سے کچھ زیادہ برس گزر گئے ہیں۔ اس جگہ کشمیریوں کی سادہ لوحی سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا ہے کہ اگر وہ اس بات کا علم رکھتے کہ شاہزادہ نبی بنی اسرائیل میں کون تھا اور وہ نبی کون ہے جس کو اب انیس سو برس گزر گئے تو وہ کبھی ہمیں یہ کتابیں نہ دکھلاتے۔ اس لئے یقین کتابوں کہ ہم نے ان کی سادہ لوحی سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ ماسوا اسکے وہ لوگ شاہزادہ نبی کا نام یوز آسف بیان کرتے ہیں۔ یہ لفظ صریح معلوم ہوتا ہے کہ یسوع آسف کا بگڑا ہوا ہے۔ آسف عبرانی میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو قوم کو تلاش کرنے والا ہو۔ چونکہ حضرت عیسیٰ اپنی اس قوم کو تلاش کرتے کرتے جو بعض فرقے یہودیوں میں سے گم تھے کشمیر میں پہنچے تھے اس لئے انہوں نے اپنا نام یسوع آسف رکھا تھا اور یوز آسف کی کتاب میں صریح لکھا ہے کہ یوز آسف پر خدا تعالیٰ کی طرف سے انجیل اتری تھی۔ پس باوجود اس قدر دلائل واضحہ کے کیونکر اس بات سے انکار کیا جائے کہ یوز آسف دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ورنہ یہ بابر ثبوت ہمارے مخالفوں کی گردن پر ہے کہ وہ کون شخص ہے جو اپنے تئیں شاہزادہ نبی ظاہر کرتا تھا جس کا زمانہ حضرت عیسیٰ کے زمانہ سے بالکل مطابق ہے۔ اور یہ پتہ بھی ملا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کشمیر میں آئے تو اُس زمانہ کے بدھ مذہب والوں نے اپنی پستکوں میں ان کا کچھ ذکر کیا ہے۔

ایک اور قوی دلیل اس بات پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَوَيُّ شَهِيدًا اِلٰی رَبِّوَةٍ ذَاتِ قُرْبٰی وَ مَعِيْنٍ یعنی ہم نے عیسیٰ اور اُس کی ماں کو ایک ایسے شہید پر پناہ دی جو آرام کی جگہ تھی اور ہر ایک دشمن کی دشت و رازی سے دور تھی اور پانی اُس کا بہت خوشگوار تھا۔

یاد رہے کہ اوی کا لفظ عربی زبان میں اُس جگہ پر بولا جاتا ہے جب ایک مصیبت کے بعد کسی شخص کو پناہ دیتے ہیں۔ ایسی جگہ میں جو دارالامان ہوتا ہے۔ پس وہ دارالامان ملک شام نہیں ہو سکتا کیونکہ ملک شام قیصر روم کی عملداری میں تھا اور حضرت عیسیٰ قیصر کے باغی قرار پا چکے تھے۔

پس وہ کشمیر ہی تھا جو شام کے ملک سے مشابہ تھا اور قرار کی جگہ تھی یعنی امن کی جگہ تھی یعنی قیصر روم کو اس سے کچھ تعلق نہ تھا۔ (منیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۲۲۶ تا ۲۲۹)

اوی کا لفظ عرب کی زبان میں اس موقع پر استعمال پاتا ہے جبکہ کسی قدر تکلیف کے بعد کسی شخص کو اپنی پناہ میں لیا جائے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَنْتُمْ يَجِدُكَ يَتِيْمًا فَاْوٰى ۝ اور جیسا کہ فرماتا ہے اَوْ يَنْهٰمَآ اِلٰى رُبُوَّةٍ ذٰلِكَ قَرَارٌ وَمَعِيْنٌ ۝ (حقیقۃ الوحی ص ۹۷ حاشیہ)۔

خدا کا کلام قرآن شریف گواہی دیتا ہے کہ وہ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) مر گیا اور اس کی قبر سرینگر کشمیر میں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اَوْ يَنْهٰمَآ اِلٰى رُبُوَّةٍ ذٰلِكَ قَرَارٌ وَمَعِيْنٌ ۝ یعنی ہم نے عیسیٰ اور اس کی ماں کو یہودیوں کے ہاتھوں سے بچا کر ایک ایسے پہاڑ میں پہنچا دیا جو آرام اور خوشحالی کی جگہ تھی اور مصفا پانی کے چشمے اُس میں جاری تھے سو وہی کشمیر ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مریم کی قبر زین شام میں کسی کو معلوم نہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ کی طرح مفقود ہے۔

(حقیقۃ الوحی ص ۱۱ حاشیہ)

یعنی ہم نے عیسیٰ اور اُس کی ماں کو بعد اس کے جو یہودیوں نے اُن پر ظلم کیا اور حضرت عیسیٰ کو سولی دینا چاہا ہم نے عیسیٰ اور اس کی ماں کو پناہ دی اور دونوں کو ایک ایسے پہاڑ پر پہنچا دیا جو سب پہاڑوں سے اونچا تھا یعنی کشمیر کا پہاڑ جس میں خوشگوار پانی تھا اور بڑی آسائش اور آرام کی جگہ تھی۔

(حقیقۃ الوحی ص ۲۳۲)

اَوْ يَنْهٰمَآ اِلٰى رُبُوَّةٍ ذٰلِكَ قَرَارٌ وَمَعِيْنٌ کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ وہ شام ہی میں تھا میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن شریف خود اس کا مخالف ہے اس لئے کہ اوی کا لفظ تو اُس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں ایک مصیبت کے بعد نجات ملے اور پناہ دی جائے۔ یہ بات اُس رومی سلطنت میں رہ کر انہیں کب حاصل ہو سکتی تھی۔ وہ تو وہاں رہ سکتے ہی نہ تھے اس لئے لازمی طور پر انہوں نے ہجرت کی۔ (الحکم جلد ۹ نمبر ۳۵ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۵ء)

وَ اَوْ يَنْهٰمَآ اِلٰى رُبُوَّةٍ ذٰلِكَ قَرَارٌ وَمَعِيْنٌ ۝ یعنی ہم نے واقعہ صلیب کے بعد جو ایک بڑی مصیبت تھی عیسیٰ اور اس کی ماں کو ایک بڑے ٹیلہ پر جگہ دی جو بڑے آرام کی جگہ اور پانی خوشگوار تھا یعنی خطہ کشمیر۔ اب اگر آپ لوگوں کو عربی سے کچھ بھی متس ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اوی کا لفظ اسی موقع پر آتا ہے کہ جب کسی مصیبت پر پیش آمدہ سے بچا کر پناہ دی جاتی ہے۔ یہی محاورہ تمام قرآن شریف میں اور تمام اقوال عرب میں اور احادیث میں موجود ہے اور خدا تعالیٰ کے کلام سے

ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی تمام عمر میں صرف صلیب کی ہی مصیبت پیش آئی تھی اور حدیث سے ثابت ہے کہ مریم کو تمام عمر میں اسی واقعہ سے سخت غم پہنچا تھا۔ پس یہ آیت بلند آواز سے پکار رہی ہے کہ اس واقعہ صلیب کے بعد خدا تعالیٰ نے اس آفت سے حضرت عیسیٰ کو نجات دے کر اُس موزی ملک سے کسی دوسرے ملک میں پہنچا دیا تھا جہاں پانی صاف کے چشمے بہتے تھے اور اونچا ٹیلہ تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آسمان پر بھی کوئی چشمہ دار ٹیلہ ہے جس پر خدا تعالیٰ نے واقعہ صلیب کے بعد حضرت مسیح کو جا بٹھایا اور ماں کو بھی اور حضرت مسیح کے سوانح میں غور کر کے کوئی نظیر تو پیش کرو کہ کسی مصیبت کے بعد انہیں ایسے ملک میں جگہ دی گئی ہو جو آرام گاہ اور رحمت نظر ہو اور بڑا ٹیلہ ہو تمام دنیا سے بلند اور چشمے جاری ہوں پس آپ کے خیال کے رو سے خدا تعالیٰ نعوذ باللہ صریح جھوٹا ٹھہرتا ہے کہ وہ تو صلیب کے بعد ٹیلہ کا ذکر کرتا ہے جس میں عیسیٰ اور اس کی ماں کو جگہ دی گئی اور آپ لوگ خواہ مخواہ اس کو آسمان پر بٹھاتے ہیں اور محض بیکار۔ بھلا بتاؤ تو سہی کہ نبی ہو کر اتنی مدت کیوں بیکار بیٹھ رہا ہے۔

(نزول المسیح ضمیمہ ص ۲)

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

یعنی پاک چیزیں کھاؤ اور پاک عمل کرو۔ اس آیت میں حکم جسمانی صلاحیت کے انتظام کے لئے ہے جس کے لئے کُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ کا ارشاد ہے اور دوسرا حکم روحانی صلاحیت کے انتظام کے لئے ہے جس کے لئے وَاعْمَلُوا صَالِحًا کا ارشاد ہے اور ان دونوں کے مقابلہ سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ بدکاروں کے لئے عالم آخرت کی سزا ضروری ہے کیونکہ جبکہ ہم دنیا میں جسمانی پاکیزگی کے قواعد کو ترک کر کے فی الفور کسی بلا میں گرفتار ہو جاتے ہیں اس لئے یہ امر بھی یقینی ہے کہ اگر ہم روحانی پاکیزگی کے اصول کو ترک کریں گے تو اسی طرح موت کے بعد بھی کوئی عذاب مولم ضرور ہم پر وارد ہوگا جو بقاء کی طرح ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوگا۔

(ایام الصلح ص ۱۱۱)

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفارہ کچھ چیزیں نہیں بلکہ جب کہ ہم اپنے جسمانی بد طریقوں سے بقاء کو اپنے پر لے آتے ہیں اور پھر حفظِ صحت کے قواعد کی پابندی سے اُس سے نجات پاتے ہیں۔ یہی قانون قدرت ہمارے روحانی عذاب اور نجات سے وابستہ ہے۔ (ایام الصلح ص ۱۱۱ حاشیہ)

قرآن شریف تو کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ کی تعلیم دے اور یہ لوگ طیب عمدہ چیزیں خاک ڈال کر غیر طیب بنا دیں۔ اس قسم کے مذاہب اسلام کے بہت عرصہ بعد پیدا ہوئے ہیں۔ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اضافہ کرتے ہیں۔ ان کو اسلام سے اور قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ خود اپنی شریعت الگ قائم کرتے ہیں۔ میں اس کو سخت حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں۔ ہماری بھلائی اور خوبی یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو آپ کے نقش قدم پر چلیں اور اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں۔
(الحکم جلد ۱۳ ص ۱۰ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء)

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ
فَرِحُونَ

فطرت ایسی چیز نہیں جو مستقل طور پر ہادی ہو سکے کیونکہ وہ شیطان کے قائم مقام مُضِلّ بھی تو ہو جاتی ہے۔ فطرت میں تو تہمت کے داخل ہو جانے سے جو بعض نقص پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ کہا گیا ہے۔
(الحکم جلد ۱۱ نمبر ۳۳ مورخہ ۱۰ ستمبر ۱۹۰۷ء ص ۹)

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَ
أَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ۖ وَلَئِنَّ لَآلِئَهُمُ الْفَسَادَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ۖ بَلْ أَتَيْنَهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ
ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ۖ

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے۔ نہیں۔ بلکہ بات تو یہ ہے کہ خدا نے ان کی طرف حق بھیجا اور وہ حق کے قبول کرنے سے کراہت کر رہے ہیں اور اگر خدا ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو

زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب بگڑ جاتا بلکہ ہم ان کے لئے وہ ہدایت لائے ہیں جس کے وہ محتاج ہیں۔ سو جس ہدایت کے وہ محتاج ہیں اسی سے کنارہ کش ہیں۔

(براہین احمدیہ ص ۲۲۱، ص ۲۲۲ حاشیہ)

﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ۝ ﴾

یعنی اگر زمین و آسمان میں بجز اُس ایک ذات جامع صفات کاملہ کے کوئی اور بھی خدا ہوتا تو وہ دونوں بگڑ جاتے۔ کیونکہ ضرور تھا کہ کبھی وہ جماعت خدائیوں کی ایک دوسرے کے خلاف کام کرنے۔ پس اسی پھوٹ اور اختلاف سے عالم میں فساد راہ پاتا اور نیز اگ اگ خالق ہوتے تو ہر واحد اُن میں سے اپنی ہی مخلوق کی بھلائی چاہتا اور اُن کے آرام کے لئے دوسروں کا برباد کرنا روا رکھتا۔ پس یہ بھی موجب فساد عالم ٹھہرتا۔ (براہین احمدیہ ص ۲۳۳ حاشیہ در حاشیہ)

﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ تُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ ۝ ﴾

اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جو کچھ ہم اُن کی نسبت وعدہ کرتے ہیں وہ تجھے دکھلا دیں۔ (براہین احمدیہ ص ۲۳۳)

﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۝ ﴾

خدا تعالیٰ قرآن شریف میں پیش دستی کر کے لڑائی کرنا ایک سخت مجرمانہ فعل قرار دیتا ہے بلکہ مومنوں کو جا بجا صبر کا حکم دیا ہے جیسا کہ وہ اس آیت میں فرماتا ہے۔ یعنی تیرا دشمن جو تجھ سے بدی کرتا ہے اس کا مقابلہ نیکی کے ساتھ کر۔ اگر تو نے ایسا کیا تو وہ تیرا ایسا دوست ہو جائے گا کہ گویا رشتہ دار بھی ہے۔ (لیکچر چشمہ معرفت ص ۱۲)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ۱۳ برس تک جو رستم سہنے پڑے اور پھر مدافعت کا حکم دیا

گیا۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا سے ظاہر ہے کہ پہلے جواب تک دینے کا بھی حکم نہیں تھا اس لئے دواصل فرمائے ایک تُوَوَّاعِرَضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ جن لوگوں میں جہالت کا مادہ ہو۔ جو تکبر سے بھرے ہوئے جھگڑالو ہوں۔ ان سے اعراض کرنا چاہیئے۔ ان کی باتوں کا جواب ہی نہ دیا جائے۔ دوم اُذْفِعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ یعنی بدی کے مقابلہ میں نیکی کرنا جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوست بن جاتا ہے اور وہ دوست بھی ایسا کہ کَاثَّةٌ وَلِيَّ حَمِيمٌ۔

(بدر جلد ۶ صفحہ ۱۵ مورخہ ۱۱ اپریل ۱۹۰۷ء ص ۶)

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

یعنی جب کافروں میں سے ایک کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھ کو پھر دُنیا میں بھیج تاکہ میں نیک عمل کروں اور تدارکِ مافات مجھ سے ہو سکے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہوگا یہ صرف اس کا قول ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے ابتداء سے کوئی بھی وعدہ نہیں کہ مُردہ کو پھر دُنیا میں بھیجے اور پھر آگے فرمایا کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان میں اور دُنیا میں ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے وہ قیامت تک دُنیا کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔

(ازالہ اوہام حاشیہ در حاشیہ ص ۹۲۲ الف)

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

خدا تعالیٰ کی آواز تو ہمیشہ آتی ہے مگر مُردوں کی نہیں آتی۔ اگر کہیں کسی مُردے کی آواز آتی ہے تو خدا تعالیٰ کی معرفت۔ یعنی خدا تعالیٰ کوئی خبر ان کے متعلق دے دیتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ کوئی نہ خواہ نہی ہو یا صدیق یہ حال ہے کہ آلِ را خبر شد خبرش باز نیامد۔ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان

اور اہل و عیال کے درمیان ایک حجاب رکھ دیتا ہے۔ وہ سب تعلق قطع ہو جاتے ہیں اسی لئے فرمایا ہے فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ۔ (الحکم جلد ۶، ۲۹ مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۰۲ء ص ۹)

تفسیر سورۃ النور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

بعض وقت انسان مار کھانے سے درست ہوتا ہے اور بعض وقت مار دیکھنے سے۔ زنا کی سزا کے لئے بھی خدا نے کہا ہے کہ لوگوں کو دکھا کر دی جائے۔ اسی طرح دوسروں کو تازیانہ پڑ رہا ہے اور ہماری جماعت دیکھ رہی ہے۔ بہت سے آدمی تھے جنہوں نے ہمارے منشاء اور ارادہ کو آج تک نہیں سمجھا تھا مگر اب خدا دوسروں کو تازیانہ لگا کر ان کو سمجھا رہا ہے طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طائفہ میں کوئی کسر ہوگی۔ اس کی اصلاح اس طرح سے ہو جائے گی کہ وہ دوسرے کو اصلاح ملتی دیکھ کر اپنی اصلاح کریں گے اور اس میں کل مومنوں کو بھی نہیں کہا بلکہ ایک طائفہ کو کہا ہے۔ (البدیع جلد ۱ صفحہ ۶۷ مورخہ ۲۸ نومبر ۵ دسمبر ۱۹۰۲ء ص ۳۵)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا

أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ

جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور اُس تہمت کے ثابت کرنے کے لئے چار گواہ نہ لاسکیں تو ان کو اسی دُورے مارو اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو اور یہ لوگ آپ ہی بدکار ہیں۔ اس جگہ مُحَصَّنَت کے لفظ کے وہی معنی ہیں جو آیت گذشتہ میں بری کے لفظ کے معنی ہیں۔ اب اگر بموجب قول مولوی محمد حسین ایڈیٹر اشاعت السنۃ کے بری کے لفظ کا مصداق صرف وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جس پر اول فرد قرار و اد جرم لگائی جاوے اور پھر گواہوں کی شہادت سے اس کی صفائی ہو جائے اور استغاثہ کا ثبوت ڈیفنس کے ثبوت سے ٹوٹ جائے تو اس صورت میں یعنی اگر بری کے لفظ میں جو آیت تَمَّ يَتْرَم بِہ بریئاً میں ہے یہی منشاء قرآن کا ہے۔ تو کسی عورت پر مثلاً زنا کی تہمت لگانا کوئی جرم نہ ہو گا بجز اس صورت کے کہ اُس نے معتمد گواہوں کے ذریعہ سے عدالت میں ثابت کر دیا ہو کہ وہ زانیہ نہیں اور اس سے یہ لازم آئے گا کہ ہزار ہا مستور الحال عورتیں جن کی بدچلتی ثابت نہیں حتیٰ کہ بیویوں کی عورتیں اور صحابہؓ کی عورتیں اور اہل بیت میں سے عورتیں تہمت لگانے والوں سے بجز اس صورت کے غلطی نہ پاسکیں اور نہ بری کمانے کی مستحق ٹھہر سکیں جب تک کہ عدالتوں میں حاضر ہو کر اپنی عفت کا ثبوت نہ دیں حالانکہ ایسی عورتوں کی نسبت جن کی بدچلتی ثابت نہ ہو خدا تعالیٰ نے باری ثبوت الزام لگانے والوں پر رکھا ہے اور ان کو بری اور مُحَصَّنَت کے نام سے پکارا ہے جیسا کہ اس آیت تَمَّ يَتْرَم بِہ یَا رَبَّعۃ شَہَدَ اء سے سمجھا جاتا ہے۔ (تقریباً القلوب ص ۸۲-۸۳)

جو لوگ ایسی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں جن کا زنا کار ہونا ثابت نہیں ہے بلکہ مستور الحال ہیں اگر وہ لوگ چار گواہ سے اپنے اس الزام کو ثابت نہ کریں تو ان کو اسی دُورے مارنے چاہئیں۔ اب دیکھو کہ ان عورتوں کا نام خدا نے بری رکھا ہے جن کا زانیہ ہونا ثابت نہیں۔ پس بری کے لفظ کی یہ تشریح بعینہٗ دسپا رچ کے مفہوم سے مطابق ہے کیونکہ اگر بری کا لفظ جو قرآن نے یَتْرَم بِہ بریئاً میں استعمال کیا ہے صرف ایسی صورت پر بولا جاتا ہے کہ جبکہ کسی کو مجرم ٹھہرا کر اُس پر فرد قرار و اد جرم لگائی جائے۔ اور پھر وہ گواہوں کی شہادت سے اپنی صفائی ثابت کرے اور استغاثہ کا ثبوت ڈیفنس کے ثبوت سے ٹوٹ جائے تو اس صورت میں ہر ایک شریک کو آزادی ہوگی کہ ایسی تمام عورتوں پر زنا کا الزام لگاوے جنہوں نے معتمد گواہوں کے ذریعہ سے عدالت میں ثابت نہیں

کر دیا کہ وہ زانیہ نہیں ہیں خواہ وہ رسولوں اور نبیوں کی عورتیں ہوں اور خواہ صحابہؓ کی اور خواہ اولیاء اللہ کی اور خواہ اہل بیت کی عورتیں ہوں اور ظاہر ہے کہ آیت یٰزُم بِہِ بَرِیْئًا میں بری کے لفظ سے ایسے معنی کرے صاف الحاح ہے جو ہرگز خدا تعالیٰ کا منشا نہیں ہے۔

(ترویاق القلوب ص ۱۳۶)

۱۱۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذَّابِينَ ۝

شخص ملزم چار قسمیں خدا کی کھائے کہ وہ سچا ہے اور پانچویں قسم میں یہ کہے کہ اس پر خدا کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے۔ (تبلیغ رسالت جلد ۱۰ (مجموعہ اشتہارات) ص ۷۸ حاشیہ)

۱۲۔ وَلَا يَأْتِلْ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۚ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

جیسے خدا تعالیٰ نے اپنے اخلاق میں یہ داخل کر رکھا ہے کہ وہ وعید کی پیشگوئی کو توبہ و استغفار اور دعا اور صدقہ سے مال دیتا ہے اسی طرح انسان کو بھی اُس نے یہی اخلاق سکھائے ہیں جیسا کہ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت جو منافقین نے محض خباثت سے خلاف واقعہ تہمت لگائی تھی اس تذکرہ میں بعض سادہ لوح صحابہؓ بھی شریک ہو گئے تھے۔ ایک صحابیؓ ایسے تھے کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر سے دو وقتہ روٹی کھاتے تھے حضرت ابوبکرؓ نے ان کی اس خطا پر

قسم کھائی تھی اور وعید کے طور پر عہد کر لیا تھا کہ میں اس بیجا حرکت کی سزا میں اس کو کبھی روٹی نہ دوں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَّعْفِيَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ تب حضرت ابو بکرؓ نے اپنے اس عہد کو توڑ دیا اور بدستور روٹی لگا دی۔ اسی بنا پر اسلامی اخلاق میں یہ داخل ہے کہ اگر وعید کے طور پر کوئی عہد کیا جائے تو اس کا توڑنا حُسن اخلاق میں داخل ہے۔ مثلاً اگر کوئی اپنے خدمتگار کی نسبت قسم کھائے کہ میں اس کو ضرور تپاس جوتے ماروں گا تو اس کی توبہ اور تضرع پر معاف کرنا سنتِ اسلام ہے تا تخلق باخلاق ہو جائے مگر وعدہ کا تخلف جائز نہیں۔ ترک وعدہ پر باز پرس ہوگی مگر ترک وعید پر نہیں۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۶-۲۷)

لوگوں کے گناہ بخشو اور ان کی زیادتیوں اور قصوروں کو معاف کرو کیا تم نہیں چاہتے کہ خدا بھی تمہیں معاف کرے اور تمہارے گناہ بخشے اور وہ تو غفور الرحیم ہے۔

اور انجیل نے بھی صبر اور عفو کی تعلیم دی ہے مگر اکثر لوگوں کو شاید یہ بات یاد نہیں ہوگی کہ حضرت عیسیٰ انجیل میں فرماتے ہیں کہ مجھے دوسری قوموں سے سروکار نہیں میں صرف بنی اسرائیل کی بھیلوں کے لئے آیا ہوں یعنی میری ہمدردی صرف یہودیوں تک محدود ہے مگر قرآن شریف میں صاف لکھا ہے کہ دوسری قوموں سے بھی ہمدردی کرو جیسا کہ اپنی قوم کے لئے اور دوسری قوموں کو بھی معاف کرو جیسا کہ اپنی قوم کو۔

(لیکچر چشمہ معرفت ص ۱۶)

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِيْنَ وَالْخَبِيثُوْنَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُولُوْنَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ

انبیاء علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے امور خبیث اور ذلیل بیماریوں سے محفوظ رکھے جاتے ہیں مثلاً جیسے آتشک ہو، جذام ہو یا اور کوئی ایسی فحش لیل مرض۔ یہ بیماریاں خبیث لوگوں ہی کو ہوتی ہیں الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِيْنَ۔ اس میں عام لفظ رکھا ہے اور نکات بھی عام ہیں اس لئے ہر خبیث مرض سے اپنے ماموروں اور برگزیدوں کو بچا لیتا ہے یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مومن پر جھوٹا الزام لگایا جاوے اور

وہ بڑی نہ کیا جاوے خصوصاً مصلح اور مامور۔ اور یہی وجہ ہے کہ مصلح یا مامور حسب نسب کے لحاظ سے بھی ایک اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ (الحکم جلد ۵ ص ۷۱ مورخہ ۱۶ فروری ۱۹۰۱ء ص ۵)

مرد اگر پار سا طبع نہ ہو تو عورت کب صالح ہو سکتی ہے ہاں اگر مرد خود صالح بنے تو عورت بھی صالح بن سکتی ہے۔ قول سے عورت کو نصیحت نہ دینی چاہیئے بلکہ فعل سے اگر نصیحت دی جاوے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ عورت تو درکنار اور بھی کون ہے جو صرف قول سے کسی کی مانتا ہے..... اگر مرد کوئی کچی یا خامی اپنے اندر رکھے گا تو عورت ہر وقت کی اس پر گواہ ہے۔ اگر وہ رشوت لے کر گھر آیا ہے تو اس کی عورت کہے گی کہ جب خاوند لایا ہے تو میں کیوں اس کو حرام کہوں۔ غرضیکہ مرد کا اثر عورت پر ضرور پڑتا ہے اور وہ خود ہی اُسے خبیث اور طیب بناتا ہے۔ اس لئے لکھا ہے **الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ** اس میں یہی نصیحت ہے کہ تم طیب بنو ورنہ ہزاروں ٹکریں مارو کچھ نہ بنے گا جو شخص خدا سے خود نہیں ڈرتا تو عورت اس سے کیسے ڈرے۔ نہ ایسے مولویوں کا وعظ اثر کرتا ہے نہ خاوند کا۔ ہر حال میں عملی نمونہ اثر کیا کرتا ہے۔ بھلا جب خاوند رات کو اٹھ کر دعا کرتا ہے، روتا ہے تو عورت ایک دن دو دن تک دیکھے گی آخر ایک دن اُسے بھی خیال آوے گا اور ضرور متاثر ہوگی۔ عورت میں متاثر ہونے کا مادہ بہت ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب خاوند عیسائی وغیرہ ہوتے ہیں تو عورتیں انکے ساتھ عیسائی وغیرہ ہو جاتی ہیں۔ ان کی دوستی کے واسطے کوئی مدرسہ بھی کفایت نہیں کر سکتا جتنا خاوند کا عملی نمونہ کفایت کرتا ہے۔ خاوند کے مقابلہ میں عورت کے بھائی بہن وغیرہ کا بھی کچھ اثر اس پر نہیں ہوتا۔

خدا نے مرد عورت دونوں کا ایک ہی وجود فرمایا ہے۔ یہ مردوں کا ظلم ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو ایسا موقع دیتے ہیں کہ وہ ان میں نقص پکڑیں ورنہ اُن کو چاہیئے کہ عورتوں کو ہرگز ایسا موقع نہ دیں کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ تو فلاں بدی کرتا ہے بلکہ عورت ٹکریں مار مار کر تھک جاوے اور کسی بدی کا پتہ اُسے نہ ملے تو اس وقت اس کو دینداری کا خیال ہوتا ہے اور وہ دین کو سمجھتی ہے۔

(البدر جلد ۲ ص ۷۱ مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۶۸)

مرد اپنے گھر کا امام ہوتا ہے پس اگر وہی بد اثر قائم کرتا ہے تو پھر کس قدر بد اثر پڑنے کی امید ہے۔ مرد کو چاہیئے کہ اپنے قوی کو بر محل اور حلال موقع پر استعمال کرے۔ مثلاً ایک قوت غضبی ہے جب وہ اعتدال سے زیادہ ہو تو جنون کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ جنون میں اور اس میں بہت تھوڑا فرق ہے جو آدمی شدید الغضب ہوتا ہے اس سے حکمت کا چشمہ چھین لیا جاتا ہے بلکہ اگر کوئی مخالف ہو تو اس سے

بھی مخلوب الغضب ہو کر گفتگو نہ کرے۔

مرد کی ان تمام باتوں اور اوصاف کو عورت دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ میرے خاوند میں فلاں فلاں اوصاف تقویٰ کے ہیں جیسے سخاوت، علم، صبر اور جیسے اُسے پر کھنے کا موقع ملتا ہے وہ دوسرے کو مل نہیں سکتا اسی لئے عورت کو سارق بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اندر رہی اندر اخلاق کی چوری کرتی رہتی ہے حتیٰ کہ آخر کار ایک وقت پورا اخلاق حاصل کر لیتی ہے۔

ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ ایک دفعہ عیسائی ہوا تو عورت بھی اس کے ساتھ عیسائی ہو گئی۔ شراب وغیرہ اذن شروع کی پھر یہ وہ بھی چھوڑ دیا۔ غیر لوگوں سے بھی ملنے لگی۔ خاوند نے پھر اسلام کی طرف رجوع کیا تو اُس نے بیوی کو کہا کہ تو بھی میرے ساتھ مسلمان ہو۔ اس نے کہا کہ اب میرا مسلمان ہونا مشکل ہے یہ عادتیں جو شراب وغیرہ اور آزادی کی پڑ گئی ہیں یہ نہیں چھوٹ سکتیں۔

(البدر جلد ۲، امور مذکورہ ۲۷ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۳۷)

انکے عائشہ رضی اللہ عنہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول کوئی اطلاع نہ ہوئی۔ یہاں تک نوبت پہنچی کہ حضرت عائشہؓ اپنے والد کے گھر چلی گئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر از کتاب کیا ہے تو توبہ کرے۔ ان واقعات کو دیکھ کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کس قدر اضطراب تھا مگر یہ راز ایک وقت تک آپ پر نہ کھلا لیکن جب خدا تعالیٰ نے اپنی وحی سے کیا اور فرمایا اَلْجَنَّةُ لِلْجَنَّةِ وَالطَّيِّبَةُ لِلطَّيِّبِينَ تو آپ کو انکے حقیقت معلوم ہوئی۔

(الحکم جلد ۶، امور مذکورہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۲ء ص ۱۷)

اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ متقی کو ایسی مشکلات میں نہیں ڈالتا۔ اَلْجَنَّةُ لِلْجَنَّةِ وَالطَّيِّبَةُ لِلطَّيِّبِينَ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ متقیوں کو اللہ تعالیٰ خود پاک چیزیں ہم پہنچاتا ہے اور نجی چیزیں نجی لوگوں کے لئے ہیں۔ اگر انسان تقویٰ اختیار کرے اور باطنی طہارت اور پاکیزگی حاصل کرے جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پاکیزگی ہے تو وہ ایسے ابتلاؤں سے بچا لیا جاوے گا۔ ایک بزرگ کی کسی بادشاہ نے دعوت کی اور بکری کا گوشت بھی پکایا اور خنزیر کا بھی۔ اور جب کھانا رکھا گیا تو محمدؐ اس کا گوشت اس بزرگ کے سامنے رکھ دیا اور بکری کا اپنے اور اپنے دوستوں کے آگے۔ جب کھانا رکھا گیا اور کہا کہ شروع کرو تو اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ پر بذریعہ کشف اصل حال کھول دیا اور انہوں نے کہا ٹھہرو تقسیم ٹھیک نہیں اور یہ کہہ کر اپنے آگے کی رکابیاں ان کے آگے اور ان کے آگے کی اپنے آگے رکھتے جاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے کہ اَلْجَنَّةُ لِلْجَنَّةِ وَالطَّيِّبَةُ لِلطَّيِّبِينَ۔ غرض جب انسان شرعی امور کو ادا کرتا ہے اور

تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور بُری اور مکروہ باتوں سے اس کو بچا لیتا ہے اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي کے یہی معنی ہیں۔
(الحکم جلد ۲۹، مورخہ ۱۱ اگست ۱۹۰۳ء ص ۲)

انسان اگر اپنے نفس کی پاکیزگی اور طہارت کی فکر کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر گناہوں سے بچتا رہے تو اللہ تعالیٰ یہی نہیں کرتا کہ اس کو پاک کر دے گا بلکہ وہ اس کا مشکل اور متوہی بھی ہو جائے گا اور اسے خبیثات سے بچائے گا اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ کے یہی معنی ہیں۔ اندرونی معصیت، ریاکاری، عجب، تمکیر، خوشامد، خود پسندی، بدظنی اور بدکاری وغیرہ وغیرہ خبیثاتوں سے بچنا چاہیئے۔ اگر اپنے آپ کو ان خبیثاتوں سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک و مطہر کر دے گا۔

(الحکم جلد ۲۵، مورخہ ۱۱ مارچ ۱۹۰۴ء ص ۱)

متقی کو تو کسی قسم کی تکلیف پیش نہیں آتی اور اُسے حلال روزی پہنچانے کی ذمہ داری خود خدا نے لی ہے اور اس نے یہ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ۔ اس سے معلوم ہوا کہ خبیث اشیاء خبیث لوگوں کو بہم پہنچاتی جاتی ہیں اور پاکیزہ چیزیں پاکیزہ لوگوں کو دی جاتی ہیں۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے کہ ایک شخص نے ایک شخص کی دعوت کی اور بکری کا گوشت بھی پکایا اور سوڑ کا بھی جس کی دعوت کی وہ ایک پاکیزہ آدمی تھا اس کے آگے اس نے دیدہ و دانستہ سوڑ کا گوشت رکھا اور اپنے آگے بکری کا۔ خدا تعالیٰ نے اس پر کشف سے یہ امر کھول دیا۔ جب بسم اللہ کا حکم ہوا تو اُس نے کہا ٹھہرو یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے چنانچہ وہ اپنے آگے کی رکابیاں اٹھا کر صاحب خانہ کے آگے اور اُس کے آگے کی اٹھا کر اپنے آگے رکھتا جاتا تھا اور یہی آیت پڑھتا تھا کہ اَلْخَبِيثَاتُ الْخَبِيثَاتُ۔

(البدیع جلد ۲، مورخہ ۱۱ اگست ۱۹۰۳ء ص ۲۲۶)

قرآن تمہیں انجیل کی طرح یہ نہیں کہتا کہ بجز زنا کے اپنی بیوی کی ہر ایک ناپاکی پر صبر کرو اور طلاق مت دو بلکہ وہ کہتا ہے کہ اَلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ قرآن کا یہ منشاء ہے کہ ناپاک پاک کے ساتھ رہ نہیں سکتا۔ پس اگر تیری بیوی زنا تو نہیں کرتی مگر شہوت کی نظر سے غیر لوگوں کو دیکھتی ہے اور اُن سے بغل گیر ہوتی ہے اور زنا کے مقدمات اس سے صادر ہوتے ہیں گو ابھی تکمیل نہیں ہوئی اور غیر کو اپنی برہنگی دکھلا دیتی ہے اور مُشرکہ اور مُفسدہ ہے اور جس پاک خدا پر تو ایمان رکھتا ہے اُس سے وہ بیزار ہے تو اگر وہ باز نہ آوے تو تو اُسے طلاق دے سکتا ہے کیونکہ وہ اپنے اعمال میں تجھ سے علیحدہ ہو گئی۔ اب تیرے جسم کا ٹکڑہ نہیں رہی پس تیرے لئے اب جائز نہیں ہے کہ تو دیوتائی سے اُس کے ساتھ بسر کرے کیونکہ اب وہ تیرے جسم کا ٹکڑہ نہیں ایک گندہ اور متعفن عضو ہے جو کاٹنے کے لائق ہے ایسا

نہ ہو کہ وہ باقی عضو کو بھی گندہ کر دے اور تو مَر جاوے۔ (کشتی نوح ص ۲۶)۔
 اُولَٰئِكَ مَبَرُّوْنَ وَمَتَابِقُوْٓنَ۔ یہ اُس مقام کی آیت ہے کہ جہاں بے کوٹ اور بے گناہ
 ہونا ایک کا ایک وقت تک مشتبہ رہا پھر خدا نے اُس کی طرف سے ڈیفنس پیش کر کے اس کی بریت کی۔
 (تریاق القلوب ص ۱۳۵)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَدْخُلُوْا بِيٰوَتَا غَيْرِ بِيٰوَتِكُمْ حَتّٰى
 تَسْتَأْذِنُوْا وَّتَسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ
 فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ
 قِيْلَ لَكُمْ اَرْجِعُوْا فَاَرْجِعُوْا هُوَ اَنْزٰى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

دوسرے گھروں میں وحشیوں کی طرح خود بخود بے اجازت نہ چلے جاؤ اجازت لینا شرط ہے۔ اور
 جب تم دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو داخل ہوتے ہی السلام علیکم کہو اور اگر ان گھروں میں کوئی نہ ہو
 تو جب تک کوئی مالک خانہ تمہیں اجازت نہ دے ان گھروں میں مت جاؤ اور اگر مالک خانہ یہ کہے کہ واپس
 چلے جاؤ تو تم واپس چلے آؤ۔ (رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۹۶)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغْضُوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ
 ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

یہ خدا ہی کا کلام ہے جس نے اپنے کھلے ہوئے اور نہایت واضح بیان سے ہم کو ہمارے ہر ایک
 قول اور فعل اور حرکت اور سکون میں حدودِ معینہ مشخصہ پر قائم کیا اور ادبِ انسانیت اور پاک روشی
 کا طریقہ سکھایا۔ وہی ہے جس نے آنکھ اور کان اور زبان وغیرہ اعضاء کی محافظت کے لئے بکمال
 تاکید فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغْضُوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ
 الجزو۱۱۔ یعنی مومنوں کو چاہیئے کہ وہ اپنی آنکھوں اور کانوں اور ستر گاہوں کو نامحرموں سے بچاویں۔

اور ہر ایک نا دیدنی اور ناشنیدنی اور ناکردنی سے پرہیز کریں کہ یہ طریقہ اُن کی اندرونی پاکی کا موجب ہوگا یعنی ان کے دل طرح طرح کے جذباتِ نفسانیہ سے محفوظ رہیں گے کیونکہ اکثر نفسانی جذبات کو حرکت دینے والے اور قویٰ بہیمیہ کو فتنہ میں ڈالنے والے یہی اعضاء ہیں۔ اب دیکھئے کہ قرآن شریف نے نامحرموں سے بچنے کے لئے کیسی تاکید فرمائی اور کیسے کھول کر بیان کیا کہ ایماندار لوگ اپنی آنکھوں اور کانوں اور سترگاہوں کو ضبط میں رکھیں اور ناپاکی کے مواضع سے روکتے رہیں۔

(براہین احمدیہ ص ۱۹۲، ۱۹۳ حاشیہ)

مومنین کو کہہ دے کہ اپنی آنکھیں نامحرموں سے بند رکھیں اور اپنی سترگاہوں کو اور کانوں کو نالائق امور سے بچاویں۔ یہی اُن کی پاکیزگی کے لئے ضروری اور لازم ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر ایک مومن کے لئے منہیات سے پرہیز کرنا اور اپنے اعضاء کو ناجائز افعال سے محفوظ رکھنا لازم ہے اور یہی طریق اس کی پاکیزگی کا مدار ہے۔ (براہین احمدیہ ص ۵ حاشیہ در حاشیہ)

قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ نہ توشہوت سے اور نہ بغیر شہوت کے بیگانہ عورت کے منہ پر ہرگز نظر نہ ڈال اور ان کی باتیں مت سن اور ان کی آواز مت سن اور ان کے حسن کے قصے مت سن کہ ان امور سے پرہیز کرنا تجھے ٹھوکر کھانے سے بچائے گا جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا اَفْروْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ یعنی مومنوں کو کہہ دے کہ نامحرم کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بند رکھیں اور اپنے کانوں اور سترگاہوں کی حفاظت کریں یعنی کان کو بھی ان کی نرم باتوں اور ان کی خوبصورتی کے قصوں سے بچاویں کہ یہ سب طریق ٹھوکر کھانے کے ہیں۔ (نور القرآن ص ۲۶۱۲۵)

جو شخص آزادی سے نامحرم عورتوں کو دیکھتا رہے گا آخر ایک دن بدبختی سے بھی دیکھے گا کیونکہ نفس کے جذبات ہر ایک طبیعت کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اور تجربہ بلند آواز سے بلکہ چغلیں مار کر ہمیں بتلا رہا ہے کہ بیگانہ عورتوں کو دیکھنے میں ہرگز انجام بخیر نہیں ہوتا۔ یورپ جو زنا کاری سے بھر گیا اس کا کیا سبب ہے یہی تو ہے کہ نامحرم عورتوں کو بے تکلف دیکھنا عادت ہو گیا۔ اول تو نظر کی بدکاریاں ہوئیں اور پھر معافقہ بھی ایک معمولی امر ہو گیا پھر اس سے ترقی ہو کر بوسہ لینے کی بھی عادت پڑی یہاں تک کہ استاد جوان لڑکیوں کو اپنے گھروں میں لے جا کر یورپ میں بوسہ بازی کرتے ہیں اور کوئی منع نہیں کرتا شیرینیوں پر فسق و فجور کی باتیں لکھی جاتی ہیں۔ تصویروں میں نہایت درجہ کی بدکاری کا نقشہ دکھایا جاتا ہے۔ عورتیں خود چھپواتی ہیں کہ میں ایسی خوبصورت ہوں اور میری ناک ایسی اور آنکھ ایسی ہے اور ان کے عاشقوں کے ناول لکھے جاتے ہیں اور بدکاری کا ایسا دریا بہہ رہا ہے کہ نہ تو کانوں کو بچا سکتے ہیں نہ آنکھوں کو نہ ہاتھوں کو نہ منہ کو۔ یہ

یسوع صاحب کی تعلیم ہے۔ (نور القرآن ۲ ص ۴۲۱)

ایمان داروں کو جو مرد ہیں کہہ دے کہ آنکھوں کو نامحرم عورتوں کے دیکھنے سے بچائے رکھیں اور ایسی عورتوں کو کھلے طور سے نہ دیکھیں جو شہوت کا محل ہو سکتی ہیں اور ایسے موقعوں پر خوابیدہ نگاہ کی عادت پکڑیں اور اپنے ستر کی جگہ کو جس طرح ممکن ہو بچاویں۔ ایسا ہی کانوں کو نامحرموں سے بچاویں یعنی بیگانہ عورتوں کے گانے بجانے اور خوش الحانی کی آوازیں نہ سُنئے، ان کے حُسن کے قصے نہ سُنئے۔ یہ طریق پاک نظر اور پاک دل رہنے کے لئے عمدہ طریق ہے۔ (رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب مذا)

مومنوں کو کہہ دے کہ نامحرم اور محل شہوت کے دیکھنے سے اپنی آنکھیں اس قدر بند رکھیں کہ پوری صفائی سے چہرہ نظر نہ آسکے اور نہ چہرہ پر کشادہ اور بے روک نظر پڑ سکے اور اس بات کے پابند رہیں کہ ہرگز آنکھ کو پورے طور پر کھول کر نہ دیکھیں نہ شہوت کی نظر سے اور نہ بغیر شہوت سے کیونکہ ایسا کرنا آخر ٹھوکرا کا باعث ہے یعنی بے قیدی کی نظر سے نہایت پاک حالت محفوظ نہیں رہ سکتی اور آخر ابتلاء پیش آتا ہے اور دل پاک نہیں ہو سکتا جب تک آنکھ پاک نہ ہو۔ اور وہ مقام ازکی جس پر طالب حق کے لئے قدم مارنا مناسب ہے حاصل نہیں ہو سکتا اور اس آیت میں یہ بھی تعلیم ہے کہ بدن کے ان تمام سوراخوں کو محفوظ رکھیں جن کی راہ سے بدی داخل ہو سکتی ہے۔ سوراخ کے لفظ میں جو آیت ممدوح میں مذکور ہے آلات شہوت اور کان اور ناک اور منہ سب داخل ہیں۔ اب دیکھو کہ یہ تمام تعلیم کس شان اور پایہ کی ہے جو کسی پہلو پر نامعقول طور پر افراط یا تفریط سے زور نہیں ڈالا گیا اور حکیمانہ اعتدال سے کام لیا گیا ہے اور اس آیت کا پڑھنے والا فی الفور معلوم کر لے گا کہ اس حکم سے جو کھلے کھلے نظر ڈالنے کی عادت نہ ڈالو یہ مطلب ہے کہ تالوگ کسی وقت فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں اور دونوں طرف مرد اور عورت میں سے کوئی فریق ٹھوکر نہ کھاوے لیکن انجیل میں جو یہ قیدی اور کھلی آزادی دی گئی اور صرف انسان کی فحش نیت پر مدار رکھا گیا ہے اس تعلیم کا نقص اور خامی ایسا امر نہیں ہے کہ اس کی تصریح کی کچھ ضرورت ہو۔

(تربیاق القلوب ص ۲)

مومنوں کو کہہ دے مرد ہوں یا عورتیں ہوں کہ اپنی آنکھوں کو غیر عورتوں اور مردوں کی طرف دیکھنے سے روکو اور کانوں کو غیر مردوں کی ناجائز آواز اور غیر کی آواز سُننے سے روکو اور اپنے ستر گاہوں کی حفاظت کرو کہ اس طریق سے تم پاک ہو جاؤ گے۔

اب اے آریہ صاحبان انصاف سے سوچو کہ قرآن شریف تو اس بات سے بھی منع کرتا ہے کہ کوئی مرد غیر عورت پر نظر ڈالے اور یا عورت غیر مرد پر نظر ڈالے یا اس کی آواز ناجائز طور پر سُنے مگر آپ لوگ

خوشی سے اپنی بیویوں کو غیر مردوں سے ہم بستر کرتے ہیں اس کا نام نیوک رکھتے ہیں۔ کس قدر ان دونوں تعلیموں میں فرق ہے۔ خود سوچ لیں۔

(نسیم دعوت ص ۲)

قرآن نے چونکہ کل رطل اور فرقوں کو زیر نظر رکھ لیا تھا اور تمام ضرورتیں اس تک پہنچ کر ختم ہو گئی تھیں اس لئے قرآن نے عقائد کو بھی اور احکام عملی کو بھی مدلل کیا چنانچہ قرآن فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَمْوَالَهُمْ يَعْنِي مومنوں سے کہہ دے کہ کسی کے ستر کو آنکھ پھاڑ کر نہ دیکھیں اور باقی تمام فروج کی بھی حفاظت کریں۔ لازم ہے کہ انسان چشم خوابیدہ ہوتا کہ غیر محرم عورت کو دیکھ کر فتنہ میں نہ پڑے۔ کان بھی فروج میں داخل ہیں جو قصص شکر فتنہ میں پڑ جاتے ہیں اس لئے عام طور پر فرمایا کہ تمام موریوں کو محفوظ رکھو اور کہا کہ بالکل بند رکھو ذَلِكْ آيَةُ الْقِيَامَةِ یہ تمہارے لئے بہت ہی بہتر ہے اور یہ طریق اعلیٰ درجہ کی پاکیزگی رکھتا ہے جس کے ہوتے ہوئے بدکاروں میں نہ ہوں گے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۵)

مسیح کا یہ کہنا کہ زنا کی نظر سے نہ دیکھ کوئی کامل تعلیم نہیں ہے۔ اس کے مقابلہ میں کامل تعلیم یہ ہے جو مبادی گناہ سے بچاتی ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ یعنی کسی نظر سے بھی نہ دیکھیں کیونکہ دل اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ کیسی کامل تعلیم ہے۔

(الحکم جلد ۴ ص ۴۲ مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۰ء ص ۴)

مومن کو نہیں چاہیئے کہ دریدہ دہن بنے یا بے محابا اپنی آنکھ کو ہر طرف اٹھائے پھرے۔ بلکہ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ پر عمل کر کے نظر کو نیچی رکھنا چاہیئے اور بد نظری کے اسباب سے بچنا چاہیئے۔

(الحکم جلد ۵ ص ۳۵ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۱ء ص ۳۱)

یورپ کی طرح بے پردگی پر بھی یہ لوگ زور دے رہے ہیں لیکن یہ ہرگز مناسب نہیں۔ یہی عورتوں کی آزادی فسق و فجور کی جڑ ہے جن ممالک نے اس قسم کی آزادی کو روک رکھا ہے ذرا ان کی اخلاقی حالت کا اندازہ کرو۔ اگر اس آزادی اور بے پردگی سے ان کی عفت اور پاک دامنی بڑھ گئی ہے تو ہم مان لیں گے کہ ہم غلطی پر ہیں لیکن یہ بات بہت ہی صاف ہے کہ جب مرد اور عورت جوان ہوں اور آزادی اور بے پردگی بھی ہو تو ان کے تعلقات کس قدر خطرناک ہوں گے۔ بد نظری و النی اور نفس کے جذبات سے اکثر مغلوب ہو جانا انسان کا خاصہ ہے۔ پھر جس حالت میں کہ پردہ میں بے اعتدالیاں ہوتی ہیں اور فسق و فجور کے مرکب ہو جاتے ہیں تو آزادی میں کیا کچھ نہ ہو گا۔ مردوں کی حالت کا اندازہ کرو کہ وہ کس طرح بے لگام گھوڑے کی طرح ہو گئے ہیں۔ نہ خدا کا خوف رہا ہے نہ آخرت کا یقین ہے۔ دنیاوی لذات کو اپنا

معبود بنارکھا ہے۔ پس سب سے اول ضروری ہے کہ اس آزادی اور بے پردگی سے پہلے مردوں کی اخلاقی حالت درست کرو اگر یہ درست ہو جاوے اور مردوں میں کم از کم اس قدر قوت ہو کہ وہ اپنے نفسانی جذبات سے مغلوب نہ ہوسکیں تو اس وقت اس بحث کو چھیڑو کہ آیا پردہ ضروری ہے کہ نہیں ورنہ موجود حالت میں اس بات پر زور دینا کہ آزادی اور بے پردگی ہو گویا بکریوں کو شیروں کے آگے رکھ دینا ہے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کسی بات کے نتیجہ پر غور نہیں کرتے۔ کم از کم اپنے کائنات سے ہی کام لیں کہ آیا مردوں کی حالت ایسی اصلاح شدہ ہے کہ عورتوں کو بے پردہ ان کے سامنے رکھا جاوے۔ قرآن شریف نے (جو کہ انسان کی فطرت کے تقاضوں اور کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر حسب حال تعلیم دیتا ہے) کیا عمدہ مسلک اختیار کیا ہے قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغْضُوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا اَفْوَاجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لِّهٖمْ کہ تو ایمان والوں کو کہہ دے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنے سوراخوں کی حفاظت کریں۔ یہ وہ عمل ہے جس سے اُن کے نفوس کا تزکیہ ہوگا۔ فروج سے مراد شرمگاہ ہی نہیں بلکہ ہر ایک سوراخ جس میں کان وغیرہ بھی شامل ہیں اور اس میں اس امر کی مخالفت کی گئی ہے کہ غیر محرم عورت کا راگ وغیرہ نہ بنا جاوے۔

پھر یاد رکھو کہ ہزار دو ہزار تجارب سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے آخر کار انسان کو اُن سے روکنا ہی پڑتا ہے (تعدد ازواج اور طلاق کے مسئلہ پر غور کرو) ہرچہ دانا کند نہ نادان * لیک بعد از خرابی بسیار

ہمیں افسوس ہے کہ آریہ صاحبان بھی بے پردگی پر زور دیتے ہیں اور قرآن شریف کے احکام کی مخالفت چاہتے ہیں حالانکہ اسلام کا یہ بڑا احسان ہندوؤں پر ہے کہ اُس نے اُن کو تہذیب سکھائی اور اس کی تعلیم ایسی ہے جس سے مفاسد کا دروازہ بند ہو جاتا ہے مثل مشہور ہے

خربستہ بہ گرچہ دزد آشناست

یہی حالت مرد اور عورت کے تعلقات کی ہے کہ اگرچہ کچھ ہی کیوں نہ ہو لیکن تاہم فطری جوش اور تقاضے بعض اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جب ان کو ذرا سی تحریک ہوئی تو جھٹ حد اعتدال سے ادھر ادھر ہو گئے اس لئے ضروری ہے کہ مرد اور عورت کے تعلقات میں حد درجہ کی آزادی وغیرہ کو ہرگز نہ دخل دیا جائے ذرا اپنے دلوں میں غور کرو کہ کیا تمہارے دل راجہ راجندر اور کرشن وغیرہ کی طرح پاک ہو گئے ہیں؟ پھر جب وہ پاک دلی تم کو نصیب نہیں ہوئی تو بے پردگی کو رواج دے کر بکریوں کو شیروں کے آگے کیوں رکھتے ہو۔ ہٹ اور فساد اور تعصب اور چڑ وغیرہ سے تم لوگ دیدہ و دانستہ اسلام کے اُن پاکیزہ اصولوں

کی مخالفت کیوں کرتے ہو جن سے تمہاری عفت برقرار رہتی ہے عقل تو اس بات کا نام ہے کہ انسان کو نیک بات جہاں سے ملے وہ لے لیوے کیونکہ نیک بات کی مثال سونے اور ہیرے اور جواہر کی ہے اور یہ اشیاء خواہ کہیں ہوں آخر وہ سونا وغیرہ ہی ہوں گی اس لئے تم کو لازم ہے کہ اسلام کے نام سے چڑ کر تم نیکی کو ترک نہ کرو ورنہ یاد رکھو کہ اسلام کا تو کچھ حرج نہیں اگر اس کا ضرر ہے تو تم ہی کو ہے ہاں اگر تم لوگوں کو یہ اطمینان ہے کہ سب کے سب بھگت بن گئے ہو اور نفسانی جذبات پر تم کو پوری قدرت حاصل ہے اور قویٰ پر پیشتر کی رضا اور احکام کے برخلاف بالکل حرکت نہیں کرتے تو پھر ہم تم کو منع نہیں کرتے بے شک بے پردگی کو رواج دو لیکن جہاں تک میرا خیال ہے ابھی تک تم کو وہ حالت نصیب نہیں اور تم میں سے جن قدر لوگ لیڈر بن کر قوم کی اصلاح کے درپے ہیں ان کی مثال سفید قبر کی ہے جس کے اندر بجز ہڈیوں کے اور کچھ نہیں کیونکہ ان کی صرف باتیں ہی ہیں عمل وغیرہ کچھ نہیں۔

اسلام نے جو یہ حکم دیا ہے کہ مرد عورت سے اور عورت مرد سے پردہ کرے اس سے غرض یہ ہے کہ نفس انسانی پھسلنے اور ٹھوکر کھانے کی حد سے بچا رہے کیونکہ ابتداء میں اس کی یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ بدیوں کی طرف جھکا پڑتا ہے اور ذرا سی بھی تحریک ہو تو بدی پر ایسے گرتا ہے جیسے کئی دنوں کا بھوکا آدمی کسی لذیذ کھانے پر۔ یہ انسان کا فرض ہے کہ اس کی اصلاح کرے..... یہ ہے ستر اسلامی پردہ کا۔ اور میں نے خصوصیت سے اسے ان مسلمانوں کے لئے بیان کیا ہے جن کو اسلام کے احکام اور حقیقت کی خبر نہیں۔

(البدر جلد ۳ ص ۳۷۳ مورخہ ۱۸ ستمبر ۱۹۰۴ء ص ۶۹)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُفِّهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بُنَىٰ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بُنَىٰ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءَ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبُنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
إِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ایماندار عورتوں کو کہہ دے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو نامحرم مردوں کے دیکھنے سے بچائیں اور اپنے
کانوں کو بھی نامحرموں سے بچائیں یعنی ان کی پرشہوات آوازیں نہ سنیں اور اپنے ستر کی جگہ کو پردہ میں رکھیں
اور اپنی زینت کے اعضاء کو کسی غیر محرم پر نہ کھولیں اور اپنی اوڑھنی کو اس طرح سر پر لیں کہ گریبان
سے ہو کر سر پر آجائے یعنی گریبان اور دونوں کان اور سر اور کینٹیاں سب چادر کے پردہ میں رہیں اور
اپنے پیروں کو زمین پر ناچنے والوں کی طرح نہ ماریں۔ یہ وہ تدبیر ہے کہ جس سے پابندی ٹھوکر سے بچا سکتی
ہے۔ (رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۰۱)

خوابیدہ نگاہ سے غیر محل پر نظر ڈالنے سے اپنے تئیں بچا لینا اور دوسری جائزہ نظر چیزوں کو دیکھنا
اس طریق کو عری میں غرض بصر کہتے ہیں اور ہر ایک پر بہیز گار جو اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے اس کو نہیں
چاہیئے کہ حیوانوں کی طرح جس طرف چاہے بے محابا نظر اٹھا کر دیکھ لیا کرے بلکہ اس کے لئے اس تمدنی
زندگی میں غرض بصر کی عادت ڈالنا ضروری ہے اور یہ وہ مبارک عادت ہے جس سے اس کی طبعی حالت ایک
بھاری خلق کے رنگ میں آجائے گی اور اس کی تمدنی ضرورت میں بھی فرق نہیں پڑے گا۔ یہی وہ خلق ہے
جس کو احصاں اور غفلت کہتے ہیں۔ (رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۰۲)

آجکل پردہ پر حملے کئے جاتے ہیں لیکن یہ لوگ جانتے نہیں کہ اسلامی پردہ سے مراد زنداں نہیں
بلکہ ایک قسم کی روک ہے کہ غیر مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے۔ جب پردہ ہوگا ٹھوکر سے
بچیں گے۔ ایک منصف مزاج کہہ سکتا ہے کہ ایسے لوگوں میں جہاں غیر مرد و عورت اکٹھے ہلا تامل اور بے محابا
مل سکیں۔ سیریں کریں کیونکر جذبات نفس سے اضطراب اٹھو کر نہ کھائیں گے۔ بسا اوقات سننے دیکھنے میں آیا
ہے کہ ایسی قومی غیر مرد و عورت کو ایک مکان میں تنہا رہنے کو حالانکہ دروازہ بھی بند ہو کوئی عیب نہیں

سمجھتے۔ یہ گویا تہذیب ہے ان ہی بد نتائج کو روکنے کے لئے شارع اسلام نے وہ باتیں کرنے ہی کی اجازت نہ دی جو کسی کی ٹھوکر کا باعث ہوں۔ ایسے موقع میں یہ کہہ دیا کہ جہاں اس طرح دو غیر محرم مرد و عورت جمع ہوں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ ان ناپاک نتائج پر غور کرو جو یورپ اس خلیع الرسن تعلیم سے مجھکتا رہا ہے۔ بعض جگہ بالکل قابلِ شرم طوائفانہ زندگی بسر کی جا رہی ہے۔ یہ انہی تعلیموں کا نتیجہ ہے۔ اگر کسی چیز کو خیانت سے بچانا چاہتے ہو تو حفاظت کرو لیکن اگر حفاظت نہ کرو اور یہ سمجھ رکھو کہ بھلے مانس لوگ ہیں تو یاد رکھو کہ ضرور وہ چیز تباہ ہوگی۔ اسلامی تعلیم کیا پاک تعلیم ہے کہ جس نے مرد و عورت کو الگ رکھ کر ٹھوکر سے بچایا اور انسان کی زندگی حرام اور تلخ نہیں کی جس سے یورپ نے آئے دن کی خانہ جنگیاں اور خود کشیاں دیکھیں۔ بعض شریف عورتوں کا طوائفانہ زندگی بسر کرنا ایک عملی نتیجہ اُس اجازت کا ہے جو غیر عورت کو دیکھنے کے لئے دی گئی۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۴۲)

قرآن مسلمان مردوں اور عورتوں کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ غصّ بھر کریں۔ جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے ہی نہیں تو محفوظ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ انجیل کی طرح یہ حکم دے دیتا کہ شہوت کی نظر سے نہ دیکھو۔ افسوس کی بات ہے کہ انجیل کے مصنف کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ شہوت کی نظر کیا ہے؟ نظر ہی تو ایک ایسی چیز ہے جو شہوت انگیز خیالات کو پیدا کرتی ہے۔ اس تعلیم کا جو نتیجہ ہوا ہے وہ ان لوگوں سے مخفی نہیں ہے جو اخبارات پڑھتے ہیں۔ اُن کو معلوم ہوگا کہ لندن کے پارکوں اور پیرس کے ہوٹلوں کے کیسے شرمناک نظارے بیان کئے جاتے ہیں۔

اسلامی پردہ سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ عورت جیل خانہ کی طرح بند رکھی جاوے قرآن شریف کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں ستر کریں۔ وہ غیر مرد کو نہ دیکھیں۔ جن عورتوں کو باہر جانے کی ضرورت تمدنی امور کے لئے پڑے اُن کو گھر سے باہر نکلنا منع نہیں ہے۔ وہ بیشک جائیں لیکن نظر کا پردہ ضروری ہے۔

مساوات کے لئے عورتوں کے نیکی کرنے میں کوئی تفریق نہیں رکھی گئی اور نہ ان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ نیکی میں مشابہت نہ کریں۔ اسلام نے یہ کب بتایا ہے کہ زنجیر ڈال کر رکھو اسلام شہوات کی بنیاد کو کاٹتا ہے۔ یورپ کو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کتوں اور گیتوں کی طرح زنا ہوتا ہے اور شراب کی اس قدر کثرت ہے کہ تین میل تک شراب کی دکانیں چلی گئی ہیں۔ یہ کس تعلیم کا نتیجہ ہے؟ کیا پردہ داری کا یا پردہ دری کا؟

(الحکم جلد ۵۵ مورخہ ۲۳ اپریل ۱۹۱۱ء ص ۳)

پردہ کے متعلق بڑی افراط تفریط ہوئی ہے۔ یورپ والوں نے تفریط کی ہے اور اب ان کی تقلید سے بعض نیچری بھی اسی طرح چاہتے ہیں حالانکہ اس بے پردگی نے یورپ میں فسق و فجور کا دریا بہا دیا ہے اور اس کے بالمقابل بعض مسلمان افراط کرتے ہیں کہ کبھی عورت گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں حالانکہ ریل پر سفر کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ غرض ہم ان دونوں قسم کے لوگوں کو غلطی پر سمجھتے ہیں جو افراط اور تفریط کر رہے ہیں۔

(الحکم جلد ۸ ص ۸ مورخہ ۱۹۰۴ء فروری ۱۹۰۴ء ص ۸)

شرعی پردہ یہ ہے کہ چادر کو حلقہ کے طور پر کر کے اپنے سر کے بالوں کو کچھ حصہ پیشانی اور زرخندان کے ساتھ بالکل ڈھانک لیں اور ہر ایک زینت کا مقام ڈھانک لیں مثلاً منہ پر ارد گرد اس طرح پر چاد ہو اس جگہ انسان کے چہرہ کی شکل دکھا کر جن مقامات پر پردہ نہیں ہے اُن کو کھلا رکھ کر باقی پردہ کے نیچے دکھایا گیا ہے م اس قسم کے پردہ کو انگلستان کی عورتیں آسانی سے برداشت کر سکتی ہیں اور اس طرح پر سیر کرنے میں کچھ حرج نہیں آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔

(ریویو آف ریلیجنز جلد ۳ ص ۸ (ماہ جنوری ۱۹۰۵ء))

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

اگر کسی عورت کا خاوند مر جائے تو گو وہ عورت جوان ہی ہو دوسرا خاوند کرنا ایسا برا جانتی ہے جیسا کہ کوئی بڑا بھاری گناہ ہوتا ہے اور تمام عمر بیوہ اور رانڈرہ کر یہ خیال کرتی ہے کہ میں نے بڑے ثواب کا کام کیا ہے اور پاک دامن بیوی ہو گئی ہوں حالانکہ اس کے لئے بیوہ رہنا سخت گناہ کی بات ہے۔ عورتوں کے لئے بیوہ ہونے کی حالت میں خاوند کر لینا نہایت ثواب کی بات ہے۔ ایسی عورت حقیقت میں بڑی نیک نخت اور ولی ہے جو بیوہ ہونے کی حالت میں بڑے خیالات سے ڈر کر کسی سے نکاح کر لے اور نابکار عورتوں کے لعن طعن سے نہ ڈرے۔ ایسی عورتیں جو خدا اور رسول کے حکم سے روکتی ہیں خود لعنتی اور شیطان کی چیلیاں ہیں جن کے ذریعہ سے شیطان اپنا کام چلاتا ہے۔ جس عورت کو اللہ اور رسول پیارا ہے اس کو چاہیئے کہ بیوہ ہونے کے بعد کوئی ایماندار اور نیک نخت خاوند تلاش کرے اور یاد رکھے کہ خاوند کی خدمت میں مشغول رہنا بیوہ ہونے کی حالت کے وظائف سے صد ہا درجہ بہتر ہے۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد اول ص ۴)

بیوہ کے نکاح کا حکم اسی طرح ہے جس طرح کہ باکرہ کے نکاح کا حکم ہے۔ چونکہ بعض قویں بیوہ عورت کا نکاح خلافِ عزت خیال کرتے ہیں اور یہ بدرسم بہت پھیلی ہوئی ہے اس واسطے بیوہ کے نکاح کے واسطے حکم ہوا ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر بیوہ کا نکاح کیا جائے نکاح تو اُسی کا ہوگا جو نکاح کے لائق ہے اور جس کے واسطے نکاح ضروری ہے۔ بعض عورتیں بوڑھی ہو کر بیوہ ہوتی ہیں بعض کے متعلق دوسرے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نکاح کے لائق نہیں ہوتیں مثلاً کسی کو ایسا مرض لاحق ہے کہ وہ قابلِ نکاح ہی نہیں یا ایک بیوہ کافی اولاد اور تعلقات کی وجہ سے ایسی حالت میں ہے کہ اس کا دل پسند ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اب دوسرا خاوند کرے۔ ایسی صورتوں میں مجبوری نہیں کہ عورت کو خواہ مخواہ جکڑ کر خاوند کرایا جائے۔ ہاں اس بدرسم کو مٹا دینا چاہیے کہ بیوہ عورت کو ساری عمر بغیر خاوند کے جبراً رکھا جاتا ہے۔ (بدر جلد ۶، مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۷ء ص ۱۱)

وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي
آتَاكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَتْيَتَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا
عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ۖ وَمَنْ يُكْرِهْنَّ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

جو لوگ نکاح کی طاقت نہ رکھیں جو پرہیزگار رہنے کا اصل ذریعہ ہے تو ان کو چاہیے کہ اور تدبیروں سے طلبِ عفت کریں چنانچہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نکاح کرنے پر قادر نہ ہو اس کے لئے پرہیزگار رہنے کے لئے یہ تدبیر ہے کہ وہ روزے رکھا کرے اور حدیث یہ ہے یا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ

لِلْبَصْرِ وَاحْصَنُ الْفَرْجَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مِّنْ صِلَىٰ الْمَلَائِكَةِ
یعنی اسے جوانوں کے گروہ جو کوئی تم میں سے نکاح کی قدرت رکھتا ہو تو چاہیے کہ وہ نکاح کرے
کیونکہ نکاح آنکھوں کو خوب نیچا کر دیتا ہے اور شرم کے اعضاء کو زنا وغیرہ سے بچاتا ہے ورنہ روزہ
رکھو کہ وہ غصی کر دیتا ہے۔

اب ان آیات اور حدیث اور بہت سی اور آیات سے ثابت ہے کہ نکاح سے شہوت رانی غرض
نہیں بلکہ بد خیالات اور بد نظری اور بدکاری سے اپنے نشیں بچانا اور نیز حفظِ صحت بھی غرض ہے۔
(آریہ دھرم ص ۱۹)

جس کو نکاح میسر نہ آوے چاہیے کہ وہ اپنی عفت کو دوسرے طریقوں سے بچاوے مثلاً روزہ
رکھے یا کم کھاوے یا اپنی طاقتوں سے تن آزار کام لے۔ اور لوگوں نے یہ بھی طریق نکالے ہیں کہ وہ ہمیشہ
عمدۂ نکاح سے دستبردار رہیں یا خوبے بنیں اور کسی طریق سے رہبانیت اختیار کریں مگر ہم نے انسان
پر یہ حکم فرض نہیں کئے اسی لئے وہ ان بدعتوں کو پورے طور پر نبھانہ سکے۔ خدا کا یہ فرمانا کہ ہمارا یہ حکم نہیں
کہ لوگ خوبے بنیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر خدا کا حکم ہوتا تو سب لوگ اس حکم پر عمل کرنے
کے مجاز بنتے تو اس صورت بنی آدم کی قطع نسل ہو کر کبھی کا دنیا کا خاتمہ ہو جاتا اور نیز اگر اس طرح پر
عفت حاصل کرنی ہو کہ عضوِ مردی کو کاٹ دیں تو یہ درپردہ اس صانع پر اعتراض ہے جس نے وہ عضو
بنایا اور نیز جبکہ ثواب کا تمام مدار اس بات میں ہے کہ ایک قوت موجود ہو اور پھر انسان خدا کے تعالیٰ
کا خوف کر کے اس قوت کے خراب جذبات کا مقابلہ کرتا رہے اور اس کے منافع سے فائدہ اٹھا کر دو
طور کا ثواب حاصل کرے۔ پس ظاہر ہے کہ ایسے عضو کے ضائع کر دینے میں دونوں ثوابوں سے محروم رہا
ثواب تو جذبہ مخالفانہ کے وجود اور پھر اس کے مقابلہ سے ملتا ہے مگر جس میں بچہ کی طرح وہ قوت ہی نہیں
رہی اس کو کیا ثواب ملے گا۔ کیا بچہ کو اپنی عفت کا ثواب مل سکتا ہے ؟
(رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۱۱)

۱. اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا
مُصْبِحٌ مِّنَ الْبُصْبَاحِ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ

مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ
وَلَوْ كُمْ تَمْسُّهُ نَارٌ تُوْرُ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ
يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

خدا آسمان و زمین کا نور ہے یعنی ہر ایک نور جو بلندی اور پستی میں نظر آتا ہے خواہ وہ ارواح میں ہے خواہ اجسام میں اور خواہ ذاتی ہے اور خواہ عرضی اور خواہ ظاہری ہے اور خواہ باطنی اور خواہ ذہنی ہے۔ خواہ خارجی۔ اُسی کے فیض کا عطیہ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت رب العالمین کا فیض عام ہر چیز پر محیط ہو رہا ہے اور کوئی اُس کے فیض سے خالی نہیں۔ وہی تمام فیوض کا مبداء ہے اور تمام انوار کا علت العلل اور تمام رحمتوں کا سرچشمہ ہے۔ اُسی کی ہستی حقیقی تمام عالم کی قیوم اور تمام زیر و زبر کی پناہ ہی وہی ہے جس نے ہر ایک چیز کو ظلمت خانہ عدم سے باہر نکالا اور خلعت وجود بخشا۔ بجز اس کے کوئی ایسا وجود نہیں ہے کہ جو فی حد ذاتہ واجب اور قدیم ہو یا اُس سے تنفیض نہ ہو بلکہ خاک اور افلاک اور انسان اور حیوان اور حجر اور شجر اور روح اور جسم سب اُسی کے فیضان سے وجود پذیر ہیں۔ یہ تو عام فیضان ہے جس کا بیان آیت **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** میں ظاہر فرمایا گیا۔ یہی فیضان ہے جس نے دائرہ کی طرح ہر ایک چیز پر احاطہ کر رکھا ہے جس کے فائز ہونے کے لئے کوئی قابلیت شرط نہیں لیکن بمقابلہ اس کے ایک خالص فیضان بھی ہے جو مشروط بشرائط ہے اور انہیں افرادِ خاصہ پر فائز ہوتا ہے جن میں اُس کے قبول کرنے کی قابلیت و استعداد موجود ہے یعنی نفوسِ کاملہ انبیاء علیہم السلام پر جن میں سے افضل و اعلیٰ ذاتِ جامعِ ابرکات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوسروں پر ہرگز نہیں ہوتا۔ اور چونکہ وہ فیضان ایک نہایت باریک صداقت ہے اور دقائقِ حکمت میں سے ایک دقیق مسئلہ ہے اس لئے خداوند تعالیٰ نے اول فیضانِ عام کو (جو بدیہی الظہور ہے) بیان کر کے پھر اُس فیضانِ خاص کو بغرضِ اظہارِ کیفیت نور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال میں بیان فرمایا ہے کہ جو اس آیت سے شروع ہوتی ہے **مِثْلُ نُورٍ كَمِشْكُوَةٍ فِيهَا وَصْبَاحُ النُّورِ** اور بطور مثال اس لئے بیان کیا کہ تا اس دقیقہ نازک کے سمجھنے میں ابہام اور وقت باقی نہ رہے کیونکہ معانی معقولہ کو صورتِ محسوسہ میں بیان کرنے سے ہر ایک غبی و بلید بھی باسانی سمجھ سکتا ہے۔ بقیہ ترجمہ

آیاتِ ممد و مدح یہ ہے۔ اس نور کی مثال (فردِ کامل میں جو پیغمبر ہے) یہ ہے جیسے ایک طاق (یعنی سیدہ مشروح حضرت پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم) اور طاق میں ایک چراغ (یعنی وحی اللہ) اور چراغ ایک شیشہ کی قندیل میں جو نہایت مصفی ہے (یعنی نہایت پاک اور مقدس دل میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے جو کہ اپنی اصل فطرت میں شیشہ سفید اور صافی کی طرح ہر ایک طور کی کثافت اور کدورت سے منزہ اور مطہر ہے اور تعلقاتِ ماسوی اللہ سے بکلی پاک ہے) اور شیشہ ایسا صاف کہ گویا اُن ستاروں میں سے ایک عظیم النور ستارہ ہے جو کہ آسمان پر بڑی آب و تاب کے ساتھ چمکتے ہوئے نکلتے ہیں جن کو کوکبِ دُرّی کہتے ہیں (یعنی حضرت خاتم الانبیاء کا دل ایسا صاف کہ کوکبِ دُرّی کی طرح نہایت منور اور درخشندہ جس کی اندرونی روشنی اُس کے بیرونی قالب پر پانی کی طرح بہتی ہوئی نظر آتی ہے) وہ چراغ زیتون کے شجرہ مبارک سے (یعنی زیتون کے روغن سے) روشن کیا گیا ہے (شجرہ مبارک زیتون سے مراد وجودِ مبارک محمدی ہے کہ جو بوجہ نہایت جامعیت و کمال انواع و اقسام کی برکتوں کا مجموعہ ہے جس کا فیض کرسیِ جنت و مکان و زمان سے مخصوص نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لئے عام علی سبیل الدوام ہے اور ہمیشہ جاری ہے کبھی منقطع نہیں ہوگا) اور شجرہ مبارک نہ شرقی ہے نہ غربی (یعنی طینتِ پاک محمدی میں نہ افراط ہے نہ تفريط بلکہ نہایت متوسط و اعتدال پر واقع ہے اور احسن تقویم پر مخلوق ہے اور یہ جو فرمایا کہ اُس شجرہ مبارک کے روغن سے جو چراغ وحی روشن کیا گیا ہے سوروغن سے مراد عقلِ لطیف نورانی محمدی مع جمیع اخلاقِ فاضلہ فطریہ ہے جو اُس عقلِ کامل کے چشمہ صافی سے پروردہ ہیں اور وحی کا چراغ لطائفِ محمدیہ سے روشن ہونا ان معنوں کے ہے کہ اُن لطائفِ کاملہ پر وحی کا فیضان ہوا اور بطورِ وحی کا موجب وہی ٹھہرے۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ فیضانِ وحی اُن لطائفِ محمدیہ کے مطابق ہوا اور انہیں اعتدالات کے مناسب حال ظہور میں آیا کہ جو طینتِ محمدیہ میں موجود تھی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہر ایک وحی نبی منزل علیہ کی فطرت کے موافق نازل ہوتی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں جلال اور غضب تھا۔ تو ریت بھی موسوی فطرت کے موافق ایک جلالی شریعت نازل ہوئی حضرت یسح علیہ السلام کے مزاج میں حلم اور نرمی تھی سو انجیل کی تعلیم بھی حلم اور نرمی پر مشتمل ہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بغایت درجہ وضع استقامت پر واقع تھا۔ نہ ہر جگہ حلم پسند تھا اور نہ ہر مقام غضب مرغوب خاطر تھا بلکہ حکیمانہ طور پر رعایتِ محل اور موقع کی ملحوظِ طبیعتِ مبارک تھی سو قرآن شریف بھی اسی طرزِ موزون و معتدل پر نازل ہوا کہ جامع شدت و رحمت و ہیبت و شفقت و نرمی و درشتی ہے۔ سو اس جگہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا کہ چراغ وحی فرقان اس شجرہ مبارک سے روشن کیا گیا ہے کہ نہ شرقی ہے نہ غربی۔ یعنی

طینت معتدله محمدیہ کے موافق نازل ہوا ہے جس میں نہ مزاج موسوی کی طرح درشتی ہے نہ مزاج عیسوی کی مانند نرمی۔ بلکہ درشتی اور نرمی اور قہر اور لطف کا جامع ہے اور منظر کمال اعتدال اور جامع بین الجمال والجمال ہے اور اخلاق معتدلہ فاضلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بمعیت عقل لطیف روح غلبہ و روشنی وحی قرآنی اُن کی نسبت ایک دوسرے مقام میں بھی اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو مخاطب کر کے فرمایا ہے اور وہ یہ ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ ابوہریرہؓ یعنی تو اسے نبی ایک خلق عظیم پر مخلوق و مخطور ہے یعنی اپنی ذات میں تمام مکارم اخلاق کا ایسا متمم و مکمل ہے کہ اُس پر زیادت متصور نہیں کیونکہ لفظ عظیم محاورہ عرب میں اُس چیز کی صفت میں بولا جاتا ہے جس کو اپنا نوعی کمال پورا پورا حاصل ہو۔ مثلاً جب کہیں کہ یہ درخت عظیم ہے تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ جس قدر طول و عرض و درخت میں ہو سکتا ہے وہ سب اس میں موجود ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ عظیم وہ چیز ہے جس کی عظمت اس حد تک پہنچ جائے کہ محیطہ اور اک سے باہر ہوا و خلق کے لفظ سے قرآن شریف اور ایسا ہی دوسری کتب حکمیہ میں صرف تازہ روی اور حُسن اختلاط یا نرمی و لطف و ملائمت (جیسا عوام الناس خیال کرتے ہیں) مراد نہیں ہے۔ بلکہ خلق بفتح خا اور خلق بضم خا دو لفظ ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل واقع ہیں۔ خلق بفتح خا سے مراد وہ صورت ظاہری ہے جو انسان کو حضرت و اہلب الصور کی طرف سے عطا ہوئی جس صورت کے ساتھ وہ دوسرے حیوانات کی صورتوں سے ممتاز ہے اور خلق بضم خا سے مراد وہ صورت باطنی یعنی خواص اندرونی ہیں جن کی رُو سے حقیقتِ انسانیہ حقیقتِ حیوانیہ سے امتیاز کلی رکھتی ہے۔ پس جس قدر انسان میں من حیث الانسانیہ اندرونی خواص پائے جاتے ہیں اور شجرۃ الانانیہ کو نچوڑ کر نکل سکتے ہیں جو کہ انسان اور حیوان میں من حیث الباطن ما بہ الامتیاز ہیں اُن سب کا نام خلق ہے اور چونکہ شجرۃ فطرتِ انسانی اصل میں توسطِ اَدِ اعتدال پر واقع ہے اور ہر ایک افراط و تفریط سے جو قوی حیوانیہ میں پایا جاتا ہے منزہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ المجزوءۃ ۳ اس لئے خلق کے لفظ سے جو کسی مذمت کی قید کے بغیر بولا جائے ہمیشہ اخلاقِ فاضلہ مراد ہوتے ہیں اور وہ اخلاقِ فاضلہ جو حقیقتِ انسانیہ ہے تمام وہ خواص اندرونی ہیں جو نفسِ ناطقہ انسان میں پائے جاتے ہیں جیسے عقلِ ذکا، سرعتِ فہم، صفائی ذہن، حُسنِ تحفظ، حُسنِ تذکر، عفت، حیا، صبر، قناعت، زہد، تورع، جو انردی، استقلال، عدل، امانت، صدقِ لہجہ، سخاوت، فی محلہ، ایشار فی محلہ، کرم فی محلہ، مروت فی محلہ، شجاعت فی محلہ، علو ہمت فی محلہ، حلم فی محلہ، تحمل فی محلہ، حمیت فی محلہ، تواضع فی محلہ، ادب فی محلہ، شفقت فی محلہ، رافت فی محلہ، رحمت فی محلہ، خوفِ الہی، محبتِ الہیہ، انس باللہ، انقطاع الی اللہ وغیرہ وغیرہ اور تہلیل

ایسا صاف اور لطیف کہ بن آگ ہی روشن ہونے پر آمادہ (یعنی عقل اور جمیع اخلاقِ فاضلہ اُس نبی معصوم کے ایسے کمال موزونیت و لطافت و نورانیت پر واقع کہ الہام سے پہلے ہی خود بخود روشن ہونے پر مستعد تھے) نورِ علی نور۔ نورِ فاضل ہو اور پر (یعنی جب کہ وجودِ مبارک حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی نور جمع تھے سو اُن نوروں پر ایک اور نور آسمانی جو وحیِ الہی ہے وارد ہو گیا اور اُس نور کے وارد ہونے سے وجودِ باجود خاتم الانبیاء کا مجمع الانوار بن گیا۔ پس اس میں یہ اشارہ فرمایا کہ نورِ وحی کے نازل ہونے کا یہی فلسفہ ہے کہ وہ نور پر ہی وارد ہوتا ہے تاریکی پر وارد نہیں ہوتا کیونکہ فیضانِ کلمے مناسب شرط ہے اور تاریکی کو نور سے کچھ مناسبت نہیں بلکہ نور کو نور سے مناسبت ہے اور حکیم مطلق بغیر رعایتِ مناسبت کوئی کام نہیں کرتا۔ ایسا ہی فیضانِ نور میں بھی اُس کا یہی قانون ہے کہ جس کے پاس کچھ نور ہے اُس کو اور نور بھی دیا جاتا ہے اور جس کے پاس کچھ نہیں اس کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ جو شخص آنکھوں کا نور رکھتا ہے وہی آفتاب کا نور پاتا ہے اور جس کے پاس آنکھوں کا نور نہیں وہ آفتاب کے نور سے بھی بے بہرہ رہتا ہے اور جس کو فطرتی نور کم ملا ہے اُس کو دوسرا نور بھی کم ہی ملتا ہے اور جس کو فطرتی نور زیادہ ملا ہے اس کو دوسرا نور بھی زیادہ ہی ملتا ہے اور انبیاء بمنجملہ سلسلہ متفاوتہ فطرتِ انسانی کے وہ افرادِ عالیہ ہیں جن کو اس کثرت اور کمال سے نورِ باطنی عطا ہوا ہے کہ گویا وہ نورِ عظیم ہو گئے ہیں۔ اسی جہت سے قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نور اور سراجِ منیر رکھا ہے جیسا فرمایا ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِیْنٌ الْجُزْءُ وَ دَاعِیًا إِلَى اللَّهِ بِذَنِّهِ وَ سِرًّا جَاهِئًا لِّلْإِزْمِ ۚ اِیہی حکمت ہے کہ نورِ وحی جس کے لئے نورِ فطرتی کا کامل اور عظیم الشان ہونا شرط ہے صرف انبیاء کو ملا اور انہیں سے مخصوص ہوا۔ پس اس حجتِ موجب سے کہ جو مثالِ مقدم الذکر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی بطلانِ اُن لوگوں کے قول کا ظاہر ہے جنہوں نے باوصف اس کے کہ فطرتی تفاوتِ مراتب کے قائل ہیں پھر محض حق و جہالت کی راہ سے یہ خیال کر لیا ہے کہ جو نور افرادِ کامل الفطرت کو ملتا ہے وہی نور افرادِ ناقصہ کو بھی مل سکتا ہے۔ انکو دیانت اور انصاف سے سوچنا چاہیے کہ فیضانِ وحی کے بارے میں کس قدر غلطی میں وہ مبتلا ہو رہے ہیں صریح دیکھتے ہیں کہ خدا کا قانونِ قدرت اُن کے خیالِ باطل کی تصدیق نہیں کرتا پھر شدتِ تعصب و عناد سے اُسی خیالِ فاسد پر جھپٹے ہیں۔ ایسا ہی عیسائی لوگ بھی نور کے فیضان کے لئے فطرتی نور کا شرط ہونا نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ جس دل پر نورِ وحی نازل ہو اُس کے لئے اپنے کسی خاصہ اندرونی میں نورانیت کی حالتِ ضروری نہیں بلکہ اگر کوئی بجائے عقلِ سلیم کے کمال درجے کا نادان اور سفید ہوا اور بجائے صفتِ شجاعت کے کمال درجے کا بزدل۔ اور بجائے صفتِ سخاوت کے کمال درجے کا بخیل۔ بجائے صفتِ حمت کے

کمال درجے کا بے غیرت اور بجائے صفتِ محبتِ الہیہ کے کمال درجے کا محبتِ دنیا اور بجائے صفتِ زہد و
 ورع و امانت کے بڑا بھارا چور اور ڈاکو اور بجائے صفتِ عفت و حیا کے کمال درجے کا بے شرم اور
 شہوت پرست۔ اور بجائے صفتِ قناعت کے کمال درجے کا حریص اور لالچی تو ایسا شخص بھی بقول حضرات
 عیسا ئیاں ہا وصف ایسی حالتِ خراب کے خدا کا نبی اور مقرب ہو سکتا ہے بلکہ ایک مسیح کو باہر نکال کر دوسرے
 تمام انبیاء جن کی نبوت کو بھی وہ مانتے ہیں اور ان کی الہامی کتابوں کو بھی مقدس مقدس کر کے پکارتے ہیں وہ
 نعوذ باللہ بقول ان کے ایسے ہی تھے اور کمالاتِ قدسید سے جو مستلزم عصمت و پاک دل ہیں محروم تھے
 عیسا ئیوں کی عقل اور خدا شناسی پر بھی ہزار آفرین کیا اچھا نورِ وحی کے نازل ہونے کا فلسفہ بیان کیا
 مگر ایسے فلسفے کے تابع ہونے والے اور اس کو پسند کرنے والے وہی لوگ ہیں جو محض ظلمت اور کورِ باطنی
 کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں ورنہ نور کے فیض کے لئے نور کا ضروری ہونا ایسی بدیہی صداقت ہے کہ کوئی
 ضعیف العقل بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا مگر ان کا کیا علاج جن کو عقل سے کچھ بھی سروکار نہیں اور
 جو کہ روشنی سے بغض اور اندھیرے سے پیار کرتے ہیں اور چمکاؤں کی طرح رات میں ان کی آنکھیں خوب
 ٹھٹھکتی ہیں لیکن روزِ روشن میں وہ اندھے ہو جاتے ہیں (خدا اپنے نور کی طرف (یعنی قرآن شریف کی
 طرف) جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے اور وہ ہر ایک چیز کو
 بخوبی جانتا ہے (یعنی ہدایت ایک امرِ منہاجب اللہ ہے۔ اُسی کو ہوتی ہے جس کو حیاتِ ازل سے توفیق
 حاصل ہو دوسرے کو نہیں ہوتی۔ اور خدا مسائل و دقیقہ کو مثالوں کے پیرایہ میں بیان فرماتا ہے تا حقائق
 حقیقہ قریب بر افہام ہو جائیں مگر وہ اپنے علمِ قدیم سے خوب جانتا ہے کہ کون ان مثالوں کو سمجھے گا اور
 حق کو اختیار کرے گا اور کون محروم و غمزدل رہے گا) پس اس مثال میں جس کا یہاں تک جلی قلم سے
 ترجمہ کیا گیا خدا تعالیٰ سلفِ پیغمبر اسلام کے دل کو شیشہ مصطفیٰ سے تشبیہ دی جس میں کسی نوع کی کدورت
 نہیں یہ نورِ قلب ہے۔ پھر آنحضرتؐ کے فہم و ادراک و عقلِ سلیم اور جمیع اخلاقی فاضلہ جلی و فطرتی کو ایک
 لطیف تیل سے تشبیہ دی جس میں بہت سی جگہ ہے اور جو ذریعہ روشنی چراغ ہے۔ یہ نورِ عقل ہے
 کیونکہ منبع و منشأ جمیع لطائفِ اندرونی کا نورِ عقل ہے۔ پھر ان تمام نوروں پر ایک نورِ آسمانی کا جو
 وحی ہے نازل ہونا بیان فرمایا یہ نورِ وحی ہے اور انوارِ ثلاثہ مل کر لوگوں کی ہدایت کا موجب ٹھہرے۔
 یہی حقانی اصول ہے جو وحی کے بارے میں قدوسی قدیم کی طرف سے قانونِ قدیم ہے اور اس کی
 ذاتِ پاک کے مناسب پس اس تمام تحقیقات سے ثابت ہے کہ جب تک نورِ قلب و نورِ عقل کسی انسان
 میں کامل درجے پر نہ پائے جائیں تب تک وہ نورِ وحی ہرگز نہیں پاتا۔ اور پہلے اس سے یہ ثابت ہو چکا

ہے کہ کمال عقل اور کمال نورانیت قلب صرف بعض افراد بشریہ میں ہوتا ہے کل میں نہیں ہوتا۔ اب ان دونو ثبوتوں کے ملانے سے یہ امر پایہ ثبوت پہنچ گیا کہ وحی اور رسالت فقط بعض افراد کا ملکہ کو ملتی ہے نہ ہر ایک فرد بشر کو۔ (براہین احمدیہ ص ۱۴۴-۱۸۲ حاشیہ)

يَكَادُ زَيْتُهُ يُفْضِي ۖ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ عَنْقَرِيبٌ هِيَ كَاسٌ كَاتِلٌ خُودٌ يَخُودُ رُوشَنٌ هُوَ جَا
اگرچہ آگ اُس کو چھو بھی نہ جائے۔ (براہین احمدیہ ص ۲۹۸ حاشیہ در حاشیہ)

اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَعْنِيْ خُدا اَسْمَانِ اور زَمِيْنِ کا نور ہے۔ اسی سے طبقہ سفلی اور علوی میں حیات اور بقا کی روشنی ہے۔ (پُرانی تحریریں ص ۱۹)

اُس کا نور قدرت ساری زمین و آسمان اور ذرہ ذرہ کے اندر چمک رہا ہے۔ (شعخہ حق ص ۵۴)

باوا صاحب (ناک - ناقل) کے گرنے پر غور کرنے والوں پر یہ بات پوشیدہ نہیں کہ ویدوں کے ان اصولوں سے باوا صاحب نے صاف انکار کر دیا ہے جن کو سچائی کے مطابق نہیں پایا مثلاً ویدوں کے رُو سے تمام ارواح اور ذرات غیر مخلوق اور نادہی ہیں لیکن باوا صاحب کے نزدیک تمام ذرات اور ارواح مخلوق ہیں جیسا کہ وہ فرماتے ہیں

اَقُلْ اَللّٰهُ نُورٌ اُپایا قدرت کے سب بندے۔ اک نور سے سب جگ الجھا کون بھلے کون مندے
یعنی خدا تعالیٰ نے ایک نور پیدا کر کے اس نور سے تمام کائنات کو پیدا کیا۔ پس پیدا ائش کی رُو سے تمام ارواح نوری ہیں یعنی نیک و بد کا اعمال سے فرق پیدا ہوتا ہے ورنہ باعتبار خلقت ظلمت محض کوئی بھی پیدا نہیں کیا گیا۔ ہر ایک میں نور کا ذرہ مخفی ہے اس میں باوا صاحب نے اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ سے اقتباس کیا ہے اسی لئے اللہ اور نور کا لفظ شعر میں قائم رہنے دیا تا اقتباس پر دلالت کرے اور نیز حدیث اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُورِی کی طرف بھی اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔ (ستہ بچن ص ۱۴)

خدا ہی ہے جو ہر دم آسمان کا نور اور زمین کا نور ہے۔ اس سے ہر ایک جگہ روشنی پڑتی ہے۔ آفتاب کا وہی آفتاب ہے۔ زمین کے تمام جانداروں کی وہی جان ہے۔ سچا زندہ خدا وہی ہے۔ مبارک وہ جو اگو قبول کرے۔ (رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب ص ۲۰۵، ۲۰۴)

اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ ہر ایک نور اُسی کے نور کا پرتو ہے۔ (ایام الصلح ص ۱۹)

فَلَمَّا ثَبَّتَ آتَقَ رَبَّنَا نُورَ كُلِّ شَيْءٍ مِّنَ الْأَشْيَاءِ وَمُنِيرٌ مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ
ثَبَّتَ أَنَّهَ الْمُفِيضُ مِنْ جَمِيعِ أَنْحَاءِ - وَخَالِقُ الرِّقِيعِ وَالْعَبَائِدِ وَهُوَ أَحْسَنُ
الْخَالِقِينَ وَأَنَّهُ أَعْطَى الْعَيْنَيْنِ وَخَلَقَ اللِّسَانَ وَالشَّفَتَيْنِ وَهَدَى الرِّضِيعَ إِلَى النَّعْدَيْنِ
وَمَا غَادَرَ مِنْ كَمَالٍ مَطْلُوبٍ إِلَّا أَعْطَاهَا بِأَحْسَنِ اسْتُلُوبٍ -

(من الرحمن ص ۵۴، ۵۵)

خدا اصل نور ہے۔ ہر ایک نور زمین و آسمان کا اسی سے نکلا ہے۔ پس خدا کا نام استعارہً قرار دینا
اور ہر ایک نور کی جڑ اس کو قرار دینا اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسانی رُوح کا خدا سے کوئی بھاری
علاقہ ہے۔ (نسیم دعوت ص ۲۲، ۲۳)

خدا وہ ہے جو زمین اور آسمان میں اُسی کے چہرہ کی چمک ہے اور اُس کے بغیر سب تاریکی ہے۔
(چشمہ معرفت ص ۸۹)

خدا ہر ایک چیز کا نور ہے اُسی کی چمک ہر ایک چیز میں ہے خواہ وہ چیز آسمان میں ہے اور خواہ
وہ زمین میں۔ (چشمہ معرفت ص ۱۱۱)

رَجَالٌ لَا تُلِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ
الْأَبْصَارُ

وہ ایسے مرد ہیں کہ ان کو یادِ الہی سے نہ تجارت روک سکتی ہے اور نہ بیع مانع ہوتی ہے یعنی محبتِ

(ترجمہ) جبکہ ثابت ہوگا کہ ہمارا خدا ہر ایک چیز کا نور اور زمین اور آسمان کا روشن کرنے والا ہے
تو ثابت ہو گیا کہ وہی ہر ایک طرح سے مبداءِ جمیع فیوض ہے اور وہی زمین اور آسمان کا خالق اور احسن الخالقین
ہے۔ اس نے دو آنکھیں دیں اور زبان اور ہونٹ دئے اور بچہ کو پستانوں کی طرف ہدایت دی اور کوئی
ایسا کمالِ انسانی اٹھانہ رکھا جس کی طرف انسان کو حاجت ہے اور ہر ایک مطلوب احسن طور سے ادا کیا۔
(من الرحمن ص ۵۴، ۵۵)

اللہ میں ایسا کمال تام رکھتے ہیں کہ دنیوی مشغولیاں گو کیسی ہی کثرت سے پیش آویں اُن کے حال میں خلل انداز نہیں ہو سکتیں۔
(براہین احمدیہ جلد ۵ حاشیہ درحاشیہ)

یہ ایک ہی آیت صحابہ کے حق میں کافی ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی تبدیلیاں کی تھیں اور انگریز بھی اس کے معترف ہیں کہ اُن کی کہیں نظیر ملنا مشکل ہے۔ ہادیہ نشین لوگ اور اتنی بہادری اور جرأت۔ تعجب آتا ہے۔
(الحکم جلد ۷ مورخہ ۲۳ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۶)

یاد رکھو کہ کمال بندے اللہ تعالیٰ کے وہی ہوتے ہیں جن کی نسبت فرمایا ہے لَا تَلْمِیْهِمْ تِجَارَةً وَلَا بَیْعًا عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ۔ جب دل خدا کے ساتھ تپا تعلق اور حشوق پیدا کر لیتا ہے تو وہ اس سے الگ ہوتا ہی نہیں۔ اس کی ایک کیفیت اس طریق پر سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جیسے کسی کا بچہ بیمار ہو تو خواہ وہ کہیں جاوے کسی کام میں مصروف ہو مگر اس کا دل اور دھیان اسی بچہ میں رہے گا۔ اسی طرح جو لوگ خدا کے ساتھ تپا تعلق اور محبت پیدا کرتے ہیں وہ کسی حال میں بھی خدا کو فراموش نہیں کرتے۔

(الحکم جلد ۸ مورخہ ۲۳ جون ۱۹۰۳ء ص ۱)

دین اور دنیا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے سوائے اس حالت کے جب خدا چاہے تو کسی شخص کی فطرت کو ایسا سعید بنائے کہ وہ دنیا کے کاروبار میں پُر کر بھی اپنے دین کو مقدم رکھے اور ایسے شخص بھی دنیا میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص کا ذکر تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص ہزار روپیہ کے لین دین کرنے میں مصروف تھا ایک ولی اللہ نے اس کو دیکھا اور کشفی نگاہ اس پر ڈالی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا دل باوجود اس قدر لین دین..... روپیہ کے خدا تعالیٰ سے ایک دم غافل نہ تھا۔ ایسے ہی آدمیوں کے متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے لَا تَلْمِیْهِمْ تِجَارَةً وَلَا بَیْعًا عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ کوئی تجارت اور خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتی اور انسان کا کمال بھی یہی ہے کہ دنیوی کاروبار میں بھی مصروفیت رکھے اور پھر خدا کو بھی نہ بھولے۔ وہ ٹھوکس کام کا ہے جو بروقت بوجہ لادنے کے بیٹھ جاتا ہے اور جب خالی ہو تو خوب چلتا ہے وہ قابلِ تعریف نہیں۔ وہ فقیروں دنیوی کاموں سے گھبرا کر گوشہ نشین بن جاتا ہے وہ ایک کمزوری دکھاتا ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ عورتوں کو اور بال بچوں کو ترک کر دو اور دنیوی کاروبار کو چھوڑ دو نہیں۔ بلکہ ملازم کو چاہیے کہ وہ اپنی ملازمت کے فرائض ادا کرے اور تاجر اپنی تجارت کے کاروبار کو پورا کرے لیکن دین کو مقدم رکھے۔

اس کی مثال خود دنیا میں موجود ہے کہ تاجر اور ملازم لوگ باوجود اس کے کہ وہ اپنی تجارت اور ملازمت کو بہت عمدگی سے پورا کرتے ہیں پھر بھی بیوی بچے رکھتے ہیں اور ان کے حقوق برابر ادا کرتے

ہیں۔ ایسا ہی ایک انسان ان تمام مشاغل کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے اور دین کو دنیا پر مقدم رکھ کر بڑی عمدگی سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ (بدر جلد ۶، مورخہ ۱۲ مارچ ۱۹۰۷ء ص ۶)

ہمارے ایسے بندے بھی ہیں جو بڑے بڑے کارخانہ تجارت میں ایک دم کے لئے بھی ہمیں نہیں بھولتے خدا سے تعلق رکھنے والا دنیا دار نہیں کہلاتا۔ (بدر جلد ۶، مورخہ ۹ جنوری ۱۹۰۸ء ص ۱)

ہم یہ نہیں کہتے کہ زراعت والا زراعت کو اور تجارت والا تجارت کو ملازمت والا ملازمت کو اور صنعت و حرفت والا اپنے کاروبار کو ترک کر دے اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لَا تَلِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَالْإِعْمَالِ۔ دست با کار دل بایا روالی بات ہو۔ تاجر اپنے کاروبار تجارت میں اور زمیندار اپنے امور زراعت میں اور بادشاہ اپنے تخت حکومت پر بیٹھ کر۔ غرض جو جس کام میں ہے اپنے کاموں میں خدا کو نصب العین رکھے اور اس کی عظمت اور جبروت کو پیش نظر رکھ کر اس کے احکام اور اوامر و نواہی کا لحاظ رکھتے ہوئے جو چاہے کرے۔ اللہ سے ڈر اور سب کچھ کر۔

اسلام کہاں ایسی تعلیم دیتا ہے کہ تم کاروبار چھوڑ کر لنگڑے ٹوکوں کی طرح نکتے بیٹھ رہو اور بجائے اس کے کہ آدمی کی خدمت کرو خود دوسروں پر بوجھ بنو نہیں بلکہ شہت ہونا گناہ ہے۔ بھلا ایسا آدمی پھر خدا اور اس کے دین کی کیا خدمت کر سکے گا۔ خیال و اطفال جو خدا نے اس کے ذمے لگائے ہیں ان کو کہاں سے کھلائے گا۔

پس یاد رکھو کہ خدا کا یہ ہرگز منشاء نہیں کہ تم دنیا کو بالکل ترک کر دو بلکہ اس کا جو منشاء ہے وہ یہ ہے کہ قَدْ آفَلَحَ مَن زَكَّاهَا تِجَارَتًا كَرُوا زراعت کرو، ملازمت کرو اور حرفت کرو۔ جو چاہو کرو مگر نفس کو خدا کی نافرمانی سے روکتے رہو اور ایسا تزکیہ کرو کہ یہ امور تمہیں خدا سے غافل نہ کر دیں پھر جو تمہاری دنیا ہے وہ بھی دین کے حکم میں آجاوے گی۔

انسان دنیا کے واسطے پیدا نہیں کیا گیا۔ دل پاک ہو اور ہر وقت یہ نو اور تڑپ لگی ہوئی ہو کسی طرح خدا محسوس ہو جائے تو پھر دنیا بھی اس کے واسطے حلال ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنْعَمْ عَلٰى اَعْمَالِ بَالِغَاتِ۔ (الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۲۹ اگست ۱۹۰۸ء ص ۴۳)

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّا فِيْہُمْ مِّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِہٖ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْشِي عَلَى رَجُلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ط يَخْلُقُ
اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

خدا نے ہر ایک جاندار کو پانی سے پیدا کیا سو بعض جاندار پیٹ پر چلتے ہیں اور بعض دو پاؤں پر بعض چار پاؤں پر۔ خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا نے یہ مختلف چیزیں اس لئے بنائیں کہ تا مختلف قدرتیں اس کی ظاہر ہوں۔ غرض اختلاف طبائع جو فطرت مخلوقات میں واقع ہے۔ اس میں حکمت الہیہ انہیں امور ثلاثہ میں منحصر ہے جن کو خدا نے تعالیٰ نے آیاتِ ممدوحہ میں بیان کر دیا۔ فتدبر (براہین احمدیہ ج ۱ ص ۹۵ حاشیہ)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ
وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ
الْمُبِينُ ۝

کہہ خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور یہ ستم اور بدیہی امر ہے کہ خدا کے احکام سے تخلف کرنا معصیت اور موجب دخول جہنم ہے اور اس مقام میں جس طرح خدا اپنی اطاعت کے لئے حکم فرماتا ہے ایسا ہی رسول کی اطاعت کے لئے حکم فرماتا ہے۔ سو جو شخص اس کے حکم سے منہ پھیرتا ہے وہ ایسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے جس کی سزا جہنم ہے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۲)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ
دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۝

يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لئے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول کے خلیفے کرے گا۔ انہیں کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے اور ان کے دین کو کہ جو ان کے لئے اس نے پسند کر لیا ہے یعنی دین اسلام کو زمین پر جادے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا اور بعد اس کے کہ ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے یعنی بعد اُس وقت کے کہ جب بواعث وفات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خوف دامگیر ہوگا کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں خدا نے تعالیٰ خلافتِ حقہ کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشہ ابری دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا۔ وہ خالصاً میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہ ٹھرائیں گے۔ یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے مگر جیسا کہ آیاتِ قرآنیہ میں عاوتِ الہیہ جاری ہے اس کے نیچے ایک باطنی معنی بھی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ باطنی طور پر ان آیات میں خلافتِ روحانی کی طرف بھی اشارہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک خوف کی حالت میں کہ جب محبتِ الہیہ دلوں سے اٹھ جائے اور مذاہبِ فاسدہ ہر طرف پھیل جائیں اور لوگ رُوبہ دنیا ہو جائیں اور دین کے گم ہونے کا اندیشہ ہو تو ہمیشہ ایسے وقتوں میں خدا روحانی خلیفوں کو پیدا کرتا رہے گا کہ جن کے ہاتھ پر روحانی طور پر نصرت اور فتح دین کی ظاہر ہو اور حق کی عزت اور باطل کی ذلت ہوتا ہمیشہ دین اپنی اصل تازگی پر عود کرتا رہے اور ایماندار ضلالت کے پھیل جانے اور دین کے مفقود ہو جانے کے اندیشہ سے امن کی حالت میں آجائیں۔

(براہین احمدیہ ج ۲۳۵، ۲۳۶ حاشیہ)

خدا تعالیٰ نے اس امت کے مومنوں اور نیکوکاروں کے لئے وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے پہلوں کو بنایا تھا یعنی اسی طرز اور طریق کے موافق اور نیز اسی مدت اور زمانہ کے مشابہ اور اسی صورتِ جلال اور جمال کی مانند جو بنی اسرائیل میں سنت اللہ گزر چکی ہے اس امت میں بھی خلیفے بنائے جائیں گے اور ان کا سلسلہ خلافت اس سلسلے سے کم نہیں ہوگا جو بنی اسرائیل کے خلفاء کے لئے مقرر کیا گیا تھا اور نہ ان کی طرز خلافت اس طرز سے مبائن و مخالف ہوگی جو بنی اسرائیل کے خلیفوں کے لئے مقرر کی گئی تھی۔ پھر آگے فرمایا گیا ہے کہ ان خلیفوں کے ذریعے سے زمین پر دین جادیا جائے گا اور خدا خوف کے دنوں کے بعد امن کے دن لائے گا۔ خالصاً اسی کی بندگی کریں گے اور کوئی اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے

لیکن اس زمانہ کے بعد پھر کفر پھیل جائے گا۔ ممانعتِ تامہ کا اشارہ جو کہما استخلف الذین من قبلہم سے سمجھا جاتا ہے صاف دلالت کر رہا ہے کہ یہ ممانعت مدتِ آیامِ خلافت اور خلیفوں کی طرزِ اصلاح اور طرزِ ظہور سے متعلق ہے۔ سو چونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل میں خلیفۃ اللہ ہونے کا منصب حضرت موسیٰ سے شروع ہوا اور ایک مدت دراز تک نوبت بہ نوبت انبیاء بنی اسرائیل میں رہ کر آخر چودہ (سو) برس کے پورے ہونے تک حضرت عیسیٰ بن مریم پر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم ایسے خلیفۃ اللہ تھے کہ ظاہری عثمان حکومت اُن کے ہاتھ میں نہیں آئی تھی اور سیاستِ ملکی اور اس دنیوی بادشاہ سے ان کو کچھ علاقہ نہیں تھا اور دنیا کے ہتھیاروں سے وہ کچھ کام نہیں لیتے تھے بلکہ اس ہتھیار سے کام لیتے تھے جو اُن کے انفاسِ طیبہ میں تھا یعنی اس موجبِ بیان سے جو ان کی زبان پر جاری کیا گیا تھا جس کے ساتھ بہت سی برکتیں تھیں اور جس کے ذریعے سے وہ مرے ہوئے دلوں کو زندہ کرتے تھے اور بہرے کانوں کو کھولتے تھے اور مادرِ زاد اندھوں کو سچائی کی روشنی دکھا دیتے تھے۔ اُن کا وہ دم اذلی کافر کو داتا تھا اور اُس پر پروریِ محبت کرتا تھا لیکن مومن کو زندگی بخشے داتا تھا۔ وہ بغیر باپ کے پیدا کئے گئے تھے اور ظاہری اسباب ان کے پاس نہیں تھے اور ہر بات میں خدا تعالیٰ ان کا متولی تھا۔ وہ اُس وقت آئے تھے کہ جبکہ یہودیوں نے نہ صرف دین کو بلکہ انسانیت کی خصلتیں بھی چھوڑ دی تھیں اور بے رحمی اور خود غرضی اور کینہ و بغض اور ظلم اور حسد اور بے جا جوشِ نفسِ امارہ کے اُن میں ترقی کر گئے تھے اور نہ صرف بنی نوع کے حقوق کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا بلکہ غلبہِ شقاوت کی وجہ سے حضرت محسنِ حقیقی سے عبودیت اور اطاعت اور سچے اخلاص کا رشتہ بھی توڑ بیٹھے تھے۔ صرف بے مہر و مستخوان کی طرح توریت کے چند الفاظ اُن کے پاس تھے جو قہرِ الہی کی وجہ سے ان کی حقیقت تک وہ نہیں پہنچ سکتے تھے کیونکہ ایمانی فراست اور زہد کی بالکل ان میں سے اٹھ گئی تھی اور اُن کے نفوسِ مظلمہ پر جہلِ غالب اُٹھ گیا تھا اور سفلی مکاریاں اور کراہت کے کام اُن سے سرزد ہوتے تھے اور جھوٹ اور ریا کاری اور فدا داری ان میں انتہا تک پہنچ گئی تھی ایسے وقت میں ان کی طرفِ مسیح ابن مریم بھیجا گیا تھا جو بنی اسرائیل کے مسیحوں اور خلیفوں میں سے آخری مسیح اور آخری خلیفۃ اللہ تھا جو برخلاف سنتِ اکثر نبیوں کے بغیر تلوار اور نیزہ کے آیا تھا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعتِ موسوی میں خلیفۃ اللہ کو مسیح کہتے ہیں اور حضرت داؤد کے وقت اور یان کے کچھ عرصہ پہلے یہ لفظ بنی اسرائیل میں شائع ہو گیا تھا۔ بہر حال اگرچہ بنی اسرائیل میں کئی مسیح آئے لیکن سب سے نیچے آنے والا مسیح وہی ہے جس کا نام قرآنِ کریم میں مسیح عیسیٰ ابن مریم بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں مریمیں بھی کئی تھیں اور ان کے بیٹے بھی کئی تھے لیکن مسیح عیسیٰ بن مریم ان تینوں ناموں سے ایک مرتب نام بنی اسرائیل میں اُس وقت او کوئی نہیں پایا گیا۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم یہودیوں کی اس خراب حالت میں آیا جس کا یں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ آیات

موصوفہ بالا میں ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا اس اُمت کے لئے وعدہ تھا کہ بنی اسرائیل کی طرز پر ان میں بھی خلیفہ پیدا ہوں گے۔ اب ہم جب اس طرز کو نظر کے سامنے لاتے ہیں تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ضرور تھا کہ آخری خلیفہ اس اُمت کا مسیح ابن مریم کی صورت مثالی پر آئے اور اس زمانہ میں آوے کہ جو اس وقت سے مشابہ ہو جس وقت میں بعد حضرت موسیٰؑ کے مسیح ابن مریم آئے تھے یعنی چودھویں صدی میں یا اُس کے قریب اُس کا ظہور ہو اور ایسا ہی بغیر سیف و سنان کے اور بغیر آلاتِ حرب کے آوے جیسا کہ حضرت مسیح ابن مریم آئے تھے اور نیز ایسے ہی لوگوں کی اصلاح کے لئے آئے جیسا کہ مسیح ابن مریم اُس وقت کے خراب اندرونِ یہودیوں کی اصلاح کے لئے آئے تھے۔ اور جب آیاتِ ممدوحہ بالا کو غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کے اندر سے یہ آواز سُنانی دیتی ہے کہ ضرور آخری خلیفہ اس اُمت کا جو چودھویں صدی کے سر پر ظہور کرے گا حضرت مسیح کی صورت مثالی پر آئیگا اور بغیر آلاتِ حرب ظہور کرے گا۔ دو سلسلوں کی مماثلت میں یہی قاعدہ ہے کہ اول اور آخر میں اشد درجہ کی مشابہت اُن میں ہوتی ہے کیونکہ ایک لمبے سلسلہ اور ایک طولانی مدت میں تمام درمیانی افراد کا مفصل حال معلوم کرنا طول بلاطائل ہے۔ پس جبکہ قرآن کریم نے صاف صاف بتلادیا کہ خلافتِ اسلامی کا سلسلہ اپنی ترقی او منزل اپنی جلالت اور جالی حالت کی رُو سے خلافتِ اسرائیلی سے کُلی مطابقت و مشابہہ و مماثل ہوگا اور یہ بھی بتلادیا کہ نبی عربی اُمّی مثیلِ موسیٰؑ ہے تو اس ضمن میں قطعی اور یقینی طور پر بتلایا گیا کہ جیسے اسلام میں سر دفترِ الٰہی خلیفوں کا مثیلِ موسیٰؑ ہے جو اس سلسلہ اسلامیہ کا سپہ سالار اور بادشاہ اور تختِ عزت کے اولیٰ درجے پر بیٹھنے والا اور تمام کا مصدر اور اپنی روحانی اولاد کا مورث اعلیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی اس سلسلہ کا خاتم باعتبار نسبتِ تامہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جو اس اُمت کے لوگوں میں سے حکم رتنی مسیحی صفات سے رنگین ہو گیا ہے اور فرمانِ جَعَلْنَاكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ نے اس کو درحقیقت وہی بنادیا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور اس آنے والے کا نام جو احمد رکھا گیا ہے وہ بھی اس کے مثیل ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ محمد جلالی نام ہے اور احمد جالی اور احمد اور عیسیٰ اپنے جالی معنوں کی رُو سے ایک ہی ہیں۔ اسی کی طرف یہ اشارہ ہے وَ مُبَشِّرًا بِرُسُولِي يَا قَوْمِ بَعْدِي اسْمُهُ اَحْمَدُ مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط احمد ہی نہیں بلکہ محمد بھی ہیں یعنی جامعِ جلال و جمال ہیں لیکن آخری زمانہ میں برطبقِ پیش گوئی مجددِ احمد جو اپنے اندر حقیقتِ عیسویت رکھتا ہے بھیجا گیا۔ (ازالہ اوہام ۶۶۸-۶۷۳)

خدا وعدہ دے چکا ہے کہ اس دین میں رسول اللہ صلعم کے بعد خلیفہ پیدا کرے گا اور قیامت تک اُس کو قائم کرے گا۔ یعنی جس طرح موسیٰؑ کے دین میں مدت ہائے دراز تک خلیفہ اور بادشاہ بھیجتا رہا ایسا ہی اس جگہ بھی کرے گا اور اس کو معدوم ہونے نہیں دے گا۔ اب قرآن شریف موجود ہے۔ حافظ بھی بیٹھے

ہیں دیکھ لیجئے کہ کفار نے کس دعویٰ کے ساتھ اپنی رائیں ظاہر کیں کہ یہ دین ضرور معدوم ہو جائے گا اور ہم اس کو کالعدم کر دیں گے اور اُن کے مقابل پر یہ پیشگوئی کی گئی جو قرآن شریف میں موجود ہے کہ ہرگز تباہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بڑے درخت کی طرح ہو جائے گا اور پھیل جائے گا اور اس میں بادشاہ ہوں گے۔

جنگ مقدس (مباحثہ اہل اسلام و عیسائیوں ص ۱۶ پرچہ ۵ جون ۱۸۹۳ء)

خدا نے اُن لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کئے یہ وعدہ کیا ہے کہ البتہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ کرے گا جیسا کہ ان لوگوں کو کیا جو اُن سے پہلے گذر گئے اور اُن کے دین کو جو اُنکے لئے پسند کیا ہے ثابت کر دے گا اور ان کے لئے خوف کے بعد امن کو بدل دے گا میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے (الجزوۃ سورہ نور) اب غور سے دیکھو کہ اس آیت میں بھی مماثلت کی طرف صریح اشارہ ہے اور اگر اس مماثلت سے مماثلت تامہ مراد نہیں تو کلام عجب ہوا جاتا ہے کیونکہ شریعت موسوی میں چودہ سو برس تک خلافت کا سلسلہ مستمر رہا۔ نہ صرف تیس برس تک اور صدہا خلیفے روحانی اور ظاہری طور پر ہوئے نہ چار اور پھر ہمیشہ کے لئے خاتمہ۔

اور اگر یہ کہا جائے کہ مِنْكُمْ کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ وہ خلیفے صرف صحابہ میں سے ہوں کیونکہ مِنْكُمْ کے لفظ میں مخاطب صرف صحابہ ہیں تو یہ خیال ایک بدیہی غلطی ہے اور ایسی بات صرف اُس شخص کے مُنہ سے نکلے گی جس نے کبھی قرآن کریم کو غور سے نہیں پڑھا اور نہ اس کی اسالیب کلام کو پہچانے کیونکہ اگر یہی بات سچ ہے کہ مخاطب کے وقت وہی لوگ مراد ہوتے ہیں جو موجودہ زمانہ میں بحیثیت ایمان داری زندہ موجود ہوں تو ایسا تجویز کرنے سے سارا قرآن زیر و زبر ہو جائے گا۔ مثلاً اسی آیت موصوفہ بالا کے مشابہ قرآن کریم میں ایک اور آیت بھی ہے جس میں اسی طرح بظاہر الفاظ وہ لوگ مخاطب ہیں جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے اور اس وقت زندہ موجود تھے بلکہ ان آیات میں تو اس بات پر نہایت قوی قرائن موجود ہیں کہ درحقیقت وہی مخاطب کئے گئے ہیں اور وہ آیات یہ ہیں قَالَ سَنَقْتِلُ أَبْنَاءَ هُمُ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ۝ قَالَ مُوسَىٰ لَقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۝ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ قَالُوا أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ ۚ إِن تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَهْلِكَ عِدَّتُكُمْ وَكُمُ ۚ وَيَسْتَخْلِفْكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝ (الجزوۃ سورۃ الاعراف) یعنی فرعون نے کہا کہ ہم نبی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے اور تحقیقاً ہم ان پر غالب ہیں تب موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو زمین خدا کی ہے جس کو اپنے بندوں سے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور انجام خیر پر پھر گاروں کا ہی ہوتا ہے

تب موسیٰ کی قوم نے اس کو جواب دیا کہ ہم تیرے پہلے بھی ستائے جاتے تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی ستائے گئے تو موسیٰ نے اُن کو جواب میں کہا کہ قریب ہے کہ خدا تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور زمین پر تمہیں خلیفے مقرر کر دے اور پھر دیکھیے کہ تم کس طور کے کام کرتے ہو۔

اب ان آیات میں مزید اور صفات طور پر وہی لوگ مخاطب ہیں جو حضرت موسیٰ کی قوم میں سے اُن کے سامنے زندہ موجود تھے اور انہوں نے فرعون کے ظلموں کا شکوہ بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم تیرے پہلے بھی ستائے گئے اور تیرے آنے کے بعد بھی۔ اور انہیں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ تم ان تکلیفات پر صبر کرو۔ خدا تمہاری طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوگا اور تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین پر خلیفے بنا دیگا لیکن تاریخ دانوں پر ظاہر ہے اور یہودیوں اور نصاریٰ کی کتابوں کو دیکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ گو اس قوم کا دشمن یعنی فرعون ان کے سامنے ہلاک ہوا مگر وہ خود تو زمین پر نہ ظاہری خلافت پر پہنچے نہ باطنی خلافت پر بلکہ اکثر ان کی نافرمانیوں سے ہلاک کئے گئے اور چالیس برس تک بیابانِ لق و دق میں آوارہ رہ کر جان بحق نسیم ہوئے پھر بعد ان کی ہلاکت کے ان کی اولاد میں ایک ایسا سلسلہ خلافت کا شروع ہوا کہ بہت سے بادشاہ اس قوم میں ہوئے اور داؤد اور سلیمان جیسے خلیفۃ اللہ اسی قوم میں سے پیدا ہوئے یہاں تک کہ آخر یہ سلسلہ خلافت کا چودھویں صدی میں حضرت مسیح پر ختم ہوا۔ پس اس سے ظاہر ہوا کہ کسی قوم موجودہ کو مخاطب کرنے سے ہرگز یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خطاب قوم موجودہ تک ہی محدود رہے بلکہ قرآن کریم کا تو یہ بھی محاورہ پایا جاتا ہے کہ بسا اوقات ایک قوم کو مخاطب کرتا ہے مگر اصل مخاطب کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جو گزر گئے یا آئندہ آنے والے ہیں۔ مثلاً اللہ جل شانہ سورۃ البقرہ میں یہود موجودہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذْ کُنتُمْ عَلٰی الْاَرْضِ لَیْسَ لَکُمْ اَنْ تَکُوْنُوْا اَوْفَیْ اٰیٰتِیْ فَارْہَبُوْۤنَ ۝ یعنی اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پر انعام کی اور میرے عہد کو پورا کرو تا میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں اور مجھ سے پس ڈرو۔

اب ظاہر ہے کہ یہود موجودہ زمانہ آنحضرت تو ضعیف بن گئے اَلذِّلَّةَ کا مصداق تھے۔ ان پر تو کوئی انعام بھی نہیں ہوا تھا اور نہ ان سے یہ عہد ہوا تھا کہ تم نے خاتم الانبیاء پر ایمان لانا۔ پھر بعد اس کے فرمایا وَ اِذْ نَجَّیْنٰکُمْ مِّنْ اِلٰی فِرْعَوْنَ یَسْـَٔوْۤنَکُمْ سُوْۤءَ الْعَذَابِ یَذُبُّوْنَ اَبْنَآءَکُمْ وَ یَسَیْجُوْنَ نِسَآءَکُمْ وَ فِیْ ذٰلِکُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ عَظِیْمٌ ۝ وَاِذْ فَرَقْنَا بِکُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَیْنٰکُمْ وَ اَغْرَقْنَا اِلٰ فِرْعَوْنَ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝ یعنی وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی۔ وہ تم کو طرح طرح دکھ دیتے تھے۔ تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں

خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے تمہارے پہنچنے کے ساتھ ہی دریا کو پھاڑ دیا پھر ہم نے تم کو نجات دے دی اور فرعون کے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور تم دیکھتے تھے۔

اب سوچنا چاہیے کہ ان واقعات میں سے کوئی واقعہ بھی ان یہودیوں کو پیش نہیں آیا تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھے نہ وہ فرعون کے ہاتھ سے دکھائے گئے تھے نہ ان کے بیٹوں کو کسی نے قتل کیا نہ وہ کسی دریا سے پار کئے گئے۔ پھر آگے فرماتا ہے **وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تُنَزِّيَ اللَّهُ جَهَنَّمَ فَأَخَذْنَاكَ مِنَ الصَّيْقَةِ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَآَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاتِ وَالسَّلَوىٰ** یعنی وہ وقت یاد کرو جب تم نے موسیٰ کو کہا ہم تیرے کہے پر تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو پریشم خود نہ دیکھ لیں۔ تب تم پر صاعقہ پڑی اور پھر تم کو زندہ کیا گیا تاکہ تم شکر کرو اور ہم نے بادلوں کو تم پر سائبان کیا اور ہم نے تم پر مَن اور سلویٰ اتارا۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ تو ان یہودیوں سے جو قرآن میں مخاطب کئے گئے دو ہزار برس پہلے فوت ہو چکے تھے اور ان کا حضرت موسیٰ کے زمانہ میں نام و نشان بھی نہ تھا پھر حضرت موسیٰ سے ایسا سوال کیونکر کر سکتے تھے۔ کہاں ان پر بجلی گری۔ کہاں انہوں نے مَن و سلویٰ کھایا۔ کیا وہ پہلے حضرت موسیٰ کے زمانہ میں اور آدھ قابلوں میں موجود تھے اور پھر آنحضرت کے زمانہ میں بھی بطور تاسخ آ موجود ہوئے اور اگر یہ نہیں تو بجز اس تاویل کے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ مخاطبت کے وقت ضروری نہیں کہ وہی لوگ حقیقی طور پر واقعات منسوبہ کے مصداق ہوں جو مخاطب ہوں۔ کلام الہی اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ایک قاعدہ ٹھہر گیا ہے کہ بسا اوقات کوئی واقعہ ایک شخص یا ایک قوم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور دراصل وہ واقعہ کسی دوسری قوم یا دوسرے شخص سے تعلق رکھتا ہے اور اسی باب میں سے عیسیٰ بن مریم کے آنے کی خبر ہے کیونکہ بعض احادیث میں آخری زمانہ میں آنے کا ایک واقعہ حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کیا گیا حالانکہ وہ فوت ہو چکے تھے۔ پس یہ واقعہ بھی حضرت مسیح کی طرف ایسا ہی منسوب ہے جیسا کہ واقعہ فرعون کے ہاتھ سے نجات پانے کا اور مَن و سلویٰ کھانے کا اور صاعقہ گرنے کا اور دریا سے پار ہونے کا اور قحط لگنے کا **لَنْ نُصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَآَحَدٍ** کا ان یہودیوں کی طرف منسوب کیا گیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھے حالانکہ وہ واقعات ان کی پہلی قوم کے تھے جو ان سے صد ہا برس پہلے مر چکے تھے۔ پس اگر کسی کو آیات کے معنی کرنے میں معقول شق کی طرف خیال نہ ہو اور ظاہر الفاظ پر اڑ جانا واجب سمجھے تو کم سے کم ان آیات سے یہ ثابت ہوگا کہ مسئلہ تاسخ حق ہے ورنہ کیونکر ممکن تھا کہ خدا تعالیٰ ایک فاعل کے فعل کو کسی ایسے شخص کی طرف منسوب کرے جس کو اس فعل کے ارتکاب سے کچھ بھی تعلق نہیں حالانکہ وہ آپ ہی فرماتا ہے **لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ** پھر اگر موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کی نافرمانی کی تھی اور ان پر بجلی

گر یسعی یا انہوں نے گو سالہ پرستی کی تھی اور ان پر عذاب نازل ہوا تھا تو اُس دوسری قوم کو ان واقعات سے کیا تعلق تھا جو دو ہزار برس بعد پیدا ہوئی۔ یوں تو حضرت آدمؑ سے تا ایں دم متقدمین متاخرین کے لئے بطور آباء و اجداد ہیں لیکن کسی کا گنہ کسی پر عائد نہیں ہو سکتا۔ پھر خدا تعالیٰ کا قرآن کریم میں یہ فرمانا کہ تم نے موسیٰؑ کی نافرمانی کی اور تم نے کہا کہ ہم خدا کو نہیں مانتے گے جب تک اس کو نہ دیکھ لیں اور اس گنہ کے سبب سے تم پر کبلی گری کیونکر ان تمام الفاظ کے بنظر ظاہر کوئی اور معنی ہو سکتے ہیں بجز اس کے کہ کہا جائے کہ وہ تمام یہودی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھے حضرت موسیٰؑ کے وقت میں بھی موجود تھے اور انہیں پر حق و سلویٰ نازل ہوا تھا اور انہیں پر کبلی پڑی تھی اور انہیں کی خاطر فرعون کو ہلاک کیا گیا تھا اور پھر وہی یہودی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بطور تناسخ پیدا ہو گئے اور اس طرح پر خطاب صحیح ٹھہر گیا مگر سوال یہ ہے کہ کیوں ایسے سیدھے سیدھے معنی نہیں کئے جاتے۔ کیا یہ خدا تعالیٰ کی قدرت سے دور ہیں اور کیوں ایسے معنی قبول کئے جاتے ہیں جو تاویلات بعیدہ کے حکم میں ہیں۔ کیا خدا تعالیٰ قادر نہیں کہ جس طرح بقول ہمارے مخالفوں کے وہ حضرت عیسیٰؑ کو لعینہ مجسدہ العنصری کسی وقت صدا برسوں کے بعد پھر زمین پر لے آئے گا اسی طرح اُس نے حضرت موسیٰؑ کے زمانہ کے یہودیوں کو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں زندہ کر دیا ہو یا اُن کی رُوحوں کو بطور تناسخ پھر دنیا میں لے آیا ہو جس حالت میں صرف بے بنیاد اقوال کی بنیاد پر حضرت عیسیٰؑ کی رُوح کا پھر دنیا میں آنا تسلیم کیا گیا ہے تو کیوں اور کیا وجہ کہ ان تمام یہودیوں کی رُوحوں کا دوبارہ بطور تناسخ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آجانا قبول نہ کیا جائے جن کے موجود ہو جانے پر نصوص صریحہ بقرآن کریم شاہد ہیں۔ دیکھو خدا تعالیٰ صاف فرماتا ہے وَ اِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ بِكَ حَتّٰى نَرٰى اِلٰهَكَ جَهَنَّمَ فَاَخَذْنَا مِنْكَ الصَّعِيقَةَ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ یعنی تم وہ وقت یاد کرو جبکہ تم نے نہ کسی اور نے یہ کہا کہ ہم تیرے کہنے پر تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم آپ ظاہر ظاہر خدا کو نہ دیکھ لیں اور پھر تم کو کبلی نے پکڑا اور تم دیکھتے تھے۔ اور اس آیت میں ایک اور لطیفہ یہ ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ نے اس آیت کے مضمون میں موجودہ یہودیوں کو گزشتہ لوگوں کے قائم مقام نہیں ٹھہرایا بلکہ ان کو فی الحقیقت گزشتہ لوگ ہی ٹھہرا دیا تو اس صورت میں قرآن کریم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے یہودیوں کے وہی نام رکھ دئے جو اُن گزشتہ نبی اسرائیل کے نام تھے کیونکہ جبکہ یہ لوگ حقیقتاً وہی لوگ قرار دے دیئے گئے تو یہ لازمی ہوا کہ نام بھی وہی ہوں۔ وجہ یہ کہ نام حقائق کے لئے مثل عوارض غیر منفک کے ہیں اور عوارض لازمیہ اپنے حقائق سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اب خوب متوجہ ہو کر سوچو کہ جبکہ خدا تعالیٰ نے صریح اور صاف لفظوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے ہی ایسے ایسے بُرے کام حضرت موسیٰؑ کے عہد میں

کئے تھے تو پھر ایسی صریح اور کھلی کھلی نص کی تاویل کرنا اور احادیث کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو قرآن کریم کی رو سے وفات یافتہ ہے پھر زمین پر اتارنا کیسی بے اعتدالی اور نا انصافی ہے۔ عجز و انکسارِ تعالیٰ کی یہی عادت اور سنت ہے کہ گذشتہ لوگوں کو پھر دنیا میں لے آتا ہے تو نص قرآنی جو بتکوار ورتکوار گذشتہ لوگوں کو مخاطب کر کے اُن کے زندہ ہونے کی شہادت دے رہی ہے اس سے درگزر کرنا ہرگز جائز نہیں اور اگر وہاں یہ دھڑکے دل کو پکڑتا ہے کہ ایسے معنے گو خدا تعالیٰ کی قدرت سے تو بعید نہیں لیکن معقول کے برخلاف ہیں اس لئے تاویل کی طرف رخ کیا جاتا ہے اور وہ معنے کئے جاتے ہیں جو عند العقل کچھ بعید نہیں ہیں تو پھر ایسا ہی حضرت عیسیٰ کے آنے کی پیش گوئی کے معنے کرنے چاہئیں کیونکہ اگر گذشتہ ہیود یوں کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زندہ ہو جانا یا اگر بطریق تناسخ کے ان کی رُو میں پھر آ جانا طریق معقول کے برخلاف ہے تو حضرت مسیح کی نسبت کیونکر دوبارہ دنیا میں آنا تجویز کیا جاتا ہے جن کی وحی پر آیت قُلْ مَا تَوْفِّقُنِي كُنْتُ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ بلند آواز سے شہادت دے رہی ہے۔ کیا ہیود یوں کی رُوحوں کا دوبارہ دنیا میں آنا خدا تعالیٰ کی قدرت سے بعید اور نیز طریق معقول کے برخلاف لیکن حضرت عیسیٰ کا مجسدہ العنصری پھر زمین پر آ جانا بہت معقول ہے پھر اگر نصوصِ بینہ صریح قرآنیہ کو باعث استبعاد ظاہری معنوں کے موقوف کر کے طریق صرف عن الظاہر اختیار کیا جاتا ہے تو پھر کیا وجہ کہ نصوص احادیثیہ کا صرف عن الظاہر جائز نہیں۔ کیا احادیث کی قرآن کریم سے کوئی اعلیٰ شان ہے کہ تاہم ہمیشہ احادیث کے بیان کو گو کیسا ہی بعید از عقل ہو ظاہر الفاظ پر قبول کیا جائے اور قرآن شریف میں تاویلات بھی کی جائیں پھر ہم اصل کلام کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ بعض صاحبِ آیت وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَمَا وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ کی عمومیت سے انکار کر کے کہتے ہیں کہ میں تم سے صحابہ ہی مراد ہیں اور خلافتِ راشدہ حقہ انہیں کے زمانہ تک ختم ہو گئی اور پھر قیامت تک اسلام میں اس خلافت کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ گویا ایک خواب و خیال کی طرح اس خلافت کا صرف تیس برس ہی دور تھا اور پھر ہمیشہ کے لئے اسلام ایک لازوال نحوست میں پڑ گیا۔ مگر میں پوچھتا ہوں کہ کیا کسی نیک دل انسان کی ایسی رائے ہو سکتی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت تویہ اعتقاد رکھے کہ بلاشبہ ان کی شریعت کی برکت اور خلافتِ راشدہ کا زمانہ برابر چودہ سو برس تک رہا لیکن وہ نبی جو افضل الرسل اور خیر الانبیاء کہلاتا ہے اور جس کی شریعت کا دامن قیامت تک ممتد ہے اس کی برکات گویا اس کے زمانہ تک ہی محدود رہیں اور خدا تعالیٰ نے نہ چاہا کہ کچھ بہت مدت تک اس کی برکات کے نمونے اس کے رُوحانی خلیفوں کے ذریعہ سے ظاہر ہوں۔ ایسی باتوں کو سن کر تو ہمارا بدن کانپ جاتا

سے آؤ یا عورتوں سے مباشرت کرو اور پانی نہ ملے تو ان سب صورتوں میں پاک مٹی سے تیمم کرو۔

(۸) أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یعنی اللہ اور رسول اور اپنے بادشاہوں کی تابعداری کرو۔

(۹) مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ یعنی جو شخص تم میں سے بوجہ اپنی جہالت کے کوئی بدی کرے اور پھر توبہ کرے اور نیک کاموں میں مشغول ہو جائے پس اللہ غفور رحیم ہے۔

(۱۰) فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ یعنی جو شخص تم سے ایسا کام کرے دنیا کی زندگی میں اُس کو رسوائی ہوگی اور قیامت کو اُس کے لئے سخت عذاب ہے۔

(۱۱) وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا یعنی تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو دوزخ میں وارد نہ ہو۔

(۱۲) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ یعنی ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو تم میں سے آگے بڑھنے والے ہیں اور جو پیچھے رہنے والے ہیں۔

اب ان تمام مقامات کو دیکھو کہ مِنْكُمْ کا لفظ تمام مسلمانوں کے لئے عام ہے خواہ اس وقت موجود تھے خواہ بعد میں قیامت تک آتے جائیں۔ ایسا ہی تمام دوسرے مقامات میں مجر دو تین موضوعوں کے عام طور پر استعمال ہوا ہے اور تمام احکام میں بظاہر صورت مخاطب صحابہ ہی ہیں لیکن تخصیص صحابہ مجز قیام قرینہ کے جائز نہیں ورنہ ہر ایک فاسق عذر کر سکتا ہے کہ صوم اور صلوة اور حج اور تقویٰ اور طہارت اور اجتناب عن المعاصی کے متعلق جس قدر احکام ہیں ان احکام کے مخاطب صرف صحابہ ہی تھے اس لئے ہمیں نماز روزہ وغیرہ کی پابندی لازم نہیں اور ظاہر ہے کہ ایسے کلمات مجز ایک زندیق کے اور کوئی خدا ترس آدمی زبان پر نہیں لا سکتا۔

اگر کسی کے دل میں یہ خیال گذرے کہ اگر آیت وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا فَاِنَّهُ عَمُومٌ کا دیتی ہے یعنی مقصود اصل تعمیم تھی نہ تخصیص تو پھر مِنْكُمْ کا لفظ اس جگہ کیوں زیادہ کیا گیا اور اس کی زیادت کی ضرورت ہی کیا تھی۔ صرف اس قدر فرمایا ہوتا کہ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وعدہ ان ایمانداروں اور نیکوکاروں کے مقابل پر تھا جو اس امت سے پہلے گذر چکے ہیں۔ پس گویا تفصیل اس آیت کی یوں ہے کہ خدا تعالیٰ نے تم سے پہلے ان لوگوں کو روئے زمین پر خلیفہ مقرر کیا تھا جو ایماندار اور صالح تھے اور اپنے ایمان کے ساتھ اعمال صالح جمع رکھتے تھے اور خدا تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ تم میں سے بھی اے مسلمانو ایسے لوگوں کو جو انہیں

صفاتِ حسنہ سے موصوف ہوں اور ایمان کے ساتھ اعمالِ صالح جمع رکھتے ہوں خلیفہ کرے گا پس مِنْكُمْ کا لفظ زائد نہیں بلکہ اس سے غرض یہ ہے کہ تا اسلام کے ایمانداروں اور نیکوکاروں کی طرف اشارہ کرے کیونکہ جبکہ نیکوکار اور ایماندار کا لفظ اس آیت میں پہلی اُمتوں اور اس اُمت کے ایمانداروں اور نیکوکاروں پر برابر حاوی تھا پھر اگر کوئی تخصیص کا لفظ نہ ہوتا تو عبارتِ ریکہ اور مہم اور دور از فصاحت ہوتی اور مِنْكُمْ کے لفظ سے یہ جتنا بھی منظور ہے کہ پہلے بھی وہی لوگ خلیفہ مقرر کئے گئے تھے کہ جو ایماندار اور نیکوکار تھے اور تم میں سے بھی ایماندار اور نیکوکار ہی مقرر کئے جائیں گے۔ اب اگر آنکھیں دیکھنے کی ہوں تو عام معنی کی رُو سے مِنْكُمْ کے لفظ کا زائد ہونا کہاں لازم آتا ہے اور تکرارِ کلام کیونکر ہے جبکہ ایمان اور عملِ صالح اسی اُمت سے شروع نہیں ہوا پہلے بھی مومن اور نیکوکار گذرے ہیں تو اس صورت میں تمیزِ کمال بجز مِنْكُمْ کے لفظ کے کیونکر ہو سکتی تھی۔ اگر صرف اس قدر ہوتا کہ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تو کچھ معلوم نہ ہو سکتا تھا کہ یہ کن ایمانداروں کا ذکر ہے آیا اس اُمت کے ایماندار یا گذشتہ اُمتوں کے۔ اور اگر صرف مِنْكُمْ ہوتا اور الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نہ ہوتا تو یہ سمجھا جاتا کہ فاسق اور بدکار لوگ بھی خدا تعالیٰ کے خلیفہ ہو سکتے ہیں حالانکہ فاسقوں کی بادشاہت اور حکومت بطور ابتلاء کے ہے نہ بطور اصطفاء کے۔ اور خدا تعالیٰ کے حقائق خلیفہ خواہ وہ روحانی خلیفہ ہوں یا ظاہری وہی لوگ ہیں جو متقی اور ایماندار اور نیکوکار ہیں۔

اور یہ وہم کہ عام معنوں کی رُو سے ان آیات کی اخیر کی آیت وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بالکل بے معنی ٹھہر جاتی ہے۔ ایسا بیہودہ خیال ہے جو اس پر ہنسی آتی ہے کیونکہ آیت کے صاف اور سیدھے یہ معنی ہیں کہ اللہ جل شانہ خلیفوں کے پیدا ہونے کی خوشخبری دے کر پھر باغیوں اور نافرمانوں کو دھمکی دیتا ہے کہ بعد خلیفوں کے پیدا ہونے کے جب وہ وقتاً فوقتاً پیدا ہوں اگر کوئی بغاوت اختیار کرے اور ان کی اطاعت اور بیعت سے منہ پھیرے تو وہ فاسق ہے۔ اب نادراستی معنوں کی کہاں ہے اور واضح ہو کہ اس آیتِ کریمہ سے وہ حدیثِ مطابقی ہے جو پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامًا زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً الْجَاهِلِيَّةِ جس شخص نے اپنے زمانہ کے امام کو شناخت نہ کیا وہ جاہلیت کی موت پر مر گیا یعنی جیسے جیسے ہر یک زمانہ میں امام پیدا ہوں گے اور جو لوگ ان کو شناخت نہیں کریں گے تو ان کی موت کفارہ کی موت کے مشابہہ ہوگی۔ اور معترض صاحب کا اس آیت کو پیش کرنا کہ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَأْتٍ لَهَا عَلَيْكُمْ فَنَنْتَكِفُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعَذُّبُ بِهِ عَذَابًا لَا أَعَذُّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ اور اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ مِنْكُمْ کا لفظ اس جگہ خصوصیت کے ساتھ حاضرین کے

حق میں آیا ہے ایک بے فائدہ بات ہے۔ کیونکہ ہم لکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم کا عام محاورہ جس سے تمام قرآن شریف بھرا پڑا ہے یہی ہے کہ خطاب عام ہوتا ہے اور احکامِ خطابیہ تمام امت کے لئے ہوتے ہیں نہ صرف صحابہ کے لئے۔ ہاں جس جگہ کوئی صریح اور صاف قرینہ تحدید خطاب کا ہو وہ جگہ مستثنیٰ ہے چنانچہ آیت موصوفہ بالا میں خاص حواریوں کے ایک طائفے نے نزولِ مائدہ کی درخواست کی اُسی طائفے کو مخاطب کر کے جواب ملا۔ سو یہ قرینہ کافی ہے کہ سوال بھی اُسی طائفے کا تھا اور جواب بھی اُسی کو ملا۔ اور یہ کہنا کہ اس کی مثالیں کثرت سے قرآن شریف میں ہیں بالکل مجھوٹ اور دھوکا دیتا ہے۔ قرآن میں بیاسی کے قریب لفظ **مِنْكُمْ** ہے اور چھ سو کے قریب اور اور صورتوں میں خطاب ہے لیکن تمام خطاباتِ احکامیہ وغیرہ میں تعمیم ہے۔ اگر قرآن کے خطابات صحابہ تک ہی محدود ہوتے تو صحابہ کے فوت ہو جانے کے ساتھ قرآن باطل ہو جاتا اور آیت متنازعہ فیہا جو خلافت کے متعلق ہے درحقیقت اس آیت سے مشابہہ ہے **لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا** یہ بُشری صحابہ سے ہی خاص تھا یا کسی اور کا بھی اس سے حصہ ہے۔ اور معترض کا یہ کہنا کہ جو شخص اصل معنوں سے جو خصوصیت مخاطبین سے عدول کر کے اس کے معنی عموم لیوے اُس کا ذمہ ہے کہ وہ دلیل یقینی سے اپنے عدول کو ثابت کرے۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف معترض کو قرآن کریم سے بلکہ تمام الہی کتابوں کے اسلوبِ کلام سے کچھ بھی خبر نہ تھی۔ مشکل یہ ہے کہ اکثر شتاب کار لوگ قبل اس کے جو پورے طور پر غرض کریں اعتراض کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر معترض صاحب کو صحیح نیت سے تحقیق کا شوق تھا تو وہ تمام ایسے موقعے جہاں بظاہر نظر صحابہ مخاطب ہیں جمع کر کے دیکھتے کہ اکثر اغلب اور بلا قیام قرینہ قرآن شریف میں کیا محاورہ ہے کیونکہ یہ صاف ظاہر ہے کہ جو اکثر اغلب محاورہ ثابت ہوگا اُسی کے موافق اصل معنی ٹھہریں گے اور اُن سے عدول کرنا بغیر قیامِ قرینہ جائز نہیں ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اصل محاورہ قرآن کریم کا خطاب حاضرین میں عموم ہے اور قرآن کا چھ سو حکم اس بناء پر عام سمجھا جاتا ہے نہ یہ کہ صحابہ تک محدود سمجھا جائے۔ پھر جو شخص عام محاورہ سے عدول کر کے کسی حکم کو صحابہ تک ہی محدود رکھے اس کے ذمہ یہ بارِ ثبوت ہوگا کہ قرائنِ قویہ سے یہ ثابت کرے کہ یہ خطاب صحابہ سے ہی خاص ہے اور دوسرے لوگ اس سے باہر ہیں مثلاً **اللّٰهُ جَلَّ جَلَالُہٗ** قرآن کریم میں بظاہر صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تم صرف خدا کی بندگی کرو اور صبر اور صلوة کے ساتھ مدد چاہو اور پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور کسی قسم کا فساد مت کرو اور تم زکوٰۃ اور نماز کو قائم کرو اور مقامِ ابراہیم سے جائے نماز ٹھہراؤ اور خیرات میں ایک دوسرے سے سبقت کرو اور مجھ کو یاد کرو۔ یس تم کو یاد کروں گا اور میراث کرو اور مجھ سے دعا مانگو اور جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہوں اُن کو مرنے سے مت کہو اور جو تم کو

سلام علیکم کرے اس کا نام کافر اور بے ایمان نہ رکھو۔ پاک چیزیں زمین کی پیداوار میں سے کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں مگر جو تم میں سے بیمار یا سفر پر ہو وہ اتنے روزے پھر رکھے تم ایک دوسرے کے مال کو ناحق کے طور پر مت کھاؤ اور تم تقویٰ اختیار کرو تا فلاح پاؤ۔ اور تم خطی راہ میں ان سے جو تم سے لڑیں لڑو لیکن حد سے مت بڑھو اور کوئی زیادتی مت کرو کہ خدا زیادتیاں کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور تم خدا کی راہ میں خرچ کرو اور دانستہ اپنے تمہیں ہلاکت میں مت ڈالو اور لوگوں سے احسان کرو کہ خدا محسنین کو دوست رکھتا ہے اور حج اور عمرہ کو اللہ کے واسطے پورا کرو اور اپنے پاس توشہ رکھو کہ توشہ میں یہ فائدہ ہے کہ تم کسی دوسرے سے سوال نہیں کرو گے۔ یعنی سوال ایک ذلت ہے اس سے بچنے کے لئے تدبیر کرنی چاہیے اور تم صلح اور اسلام میں داخل ہو اور مشرکات سے نکاح مت کرو جب تک ایمان نہ لایوں۔ اور مشرکین سے اسے عورت تم نکاح مت کرو جب تک ایمان نہ لایوں اور اپنے نفسوں کے لئے کچھ آگے بھجو اور خدا تعالیٰ کو اپنی قسموں کا غرض مت بناؤ اور عورتوں کو دکھ دینے کی غرض سے بند مت رکھو اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور جو روئیں رہ جائیں تو وہ چار مہینے اور دس دن نکاح کرنے سے رکی رہیں۔ اگر تم طلاق دو تو عورتوں کو احسان کے ساتھ رخصت کرو۔ اگر تمہیں خوف ہو تو نماز پیروں سے چلتے چلتے یا سوار ہونے کی حالت میں پڑھ لو۔ اگر اپنے صدقات لوگوں کو دکھلا کے دو تو یہ غونا اچھی بات ہے کہ تالوگہ تمہارے نیک کاموں کی پیروی کریں اور اگر چھپا کر عطا جوں کو دو تو یہ تمہارے نفسوں کے لئے بہتر ہے۔ جب تم کسی کو قرضہ دو تو ایک نوشت لکھاؤ اور قرض ادا کرنے میں خدا سے ڈرو اور کچھ باقی مت رکھو۔ اور جب تم کوئی خرید و فروخت کرو تو اس پر گواہ رکھ لو۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کاتب نہ ملے تو کوئی جائیداد قبضہ میں کر لو۔ تم سب بل کر خدا کی رسی سے پنجہ مارو اور باہم ٹھوٹ مت ڈالو۔ تم میں سے ایسے بھی ہونے چاہئیں کہ جو امر معروف اور نہی منکر کریں۔ تم خدا کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اگر تم میں سے کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو وہ اس کی جائیداد میں سے نصف کا مالک ہے بشرطیکہ اس کی کچھ اولاد نہ ہو اور اگر اولاد ہو تو پھر اس کو چارم حصہ جائیداد بعد عمل یہ وصیت پہنچے گا یہ چند احکام بطور نمونہ ہم نے لکھے ہیں۔ اہل میں ایک تھوڑی سی عقل کا آدمی بھی سوچ سکتا ہے کہ بظاہر یہ تمام خطاب صحابہ کی طرف ہے لیکن درحقیقت تمام مسلمان ان احکام پر عمل کرنے کے لئے مامور ہیں نہ یہ کہ صرف صحابہ مامور ہیں ولبس۔ غرض قرآن کا اصلی اور حقیقی اسلوب جس سے سارا قرآن بھرا پڑا ہے یہ ہے کہ اس کے خطاب کے مورد حقیقی اور واقعی طور پر تمام وہ مسلمان ہیں جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے گو بظاہر صورت خطاب صحابہ کی طرف ملاحظہ معلوم ہوتا ہے۔ پس جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ وعدہ یا وعید صحابہ تک ہی محدود ہے وہ قرآن کے عام محاورہ سے عدول کرتا ہے اور جب تک پورا ثبوت اس دعویٰ کا پرکیش نہ کرے تب تک وہ ایسے

طریق کے اختیار کرنے میں ایک طحہ ہے۔ کیا قرآن صرف صحابہ کے واسطے ہی نازل ہوا تھا۔ اگر قرآن کے وعدہ اور وعید اور تمام احکام صحابہ تک ہی محدود ہیں تو گویا جو بعد میں پیدا ہوئے وہ قرآن سے کبھی بے تعلق ہیں۔ لَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ هٰذَا الْخَرَافَاتِ۔

اور یہ کہنا کہ حدیث میں آیا ہے کہ خلافت تیس سال تک ہوگی عجیب فہم ہے جس حالت میں قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ تو پھر اس کے مقابل پر کوئی حدیث پیش کرنا اور اس کے معنی مخالف قرآن قرار دینا معلوم نہیں کہ کس قسم کی سمجھ ہے۔ اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہیئے جو صحت اور وثوق میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑھی ہوئی ہیں مثلاً صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لئے آواز آئے گی کہ هٰذَا خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيّ اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے لیکن وہ حدیث جو معترض صاحب نے پیش کی ہے علماء کو اُس میں کئی طرح کا جرح ہے اور اس کی صحت میں کلام ہے۔ کیا معترض نے غور نہیں کیا جو آخری زمانہ کی نسبت بعض خلیفوں کے ظہور کی خبریں دی گئی ہیں کہ حارث آئے گا۔ مہدی آئے گا۔ آسمانی خلیفہ آئے گا۔ یہ طبری حدیثوں میں ہیں یا کسی اور کتاب میں۔ احادیث سے یہ ثابت ہے کہ زمانے تین ہیں۔ اول خلافت راشدہ کا زمانہ۔ پھر فُجّ اعوج جس میں ملک عضوض ہوں گے اور بعد اس کے آخری زمانہ جو زمانہ نبوت کے بیچ پر ہوگا یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا اول زمانہ اور پھر آخری زمانہ باہم بہت ہی متشابہ ہیں اور یہ دونوں زمانے اس بارش کی طرح ہیں جو ایسی خیر و برکت سے بھری ہوئی ہو کہ کچھ معلوم نہیں کہ برکت اس کے پہلے حصہ میں زیادہ ہے یا پچھلے میں۔

اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَآ لَٰ خَفِظُوْنَ یعنی ہم نے ہی اس کتاب کو اتارا اور ہم ہی اس تذکرے کی محافظت کریں گے۔ اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ یہ کلام ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کی تعلیم کو تازہ رکھنے والے اور اس کا نفع لوگوں کو پہنچانے والے ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور اگر یہ سوال ہو کہ قرآن کے وجود کا فائدہ کیا ہے جس فائدہ کے وجود پر اس کی حقیقی حفاظت موقوف ہے۔ تو اس دوسری آیت سے ظاہر ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رُسُلًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے بڑے فائدے وہ ہیں جن کے پہنچانے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

تشریف لائے تھے۔

ایک حکمتِ فرقان یعنی معارف و دقائقِ قرآن - دوسری تاثیرِ قرآن جو موجب تزکیہٴ نفوس ہے اور قرآن کی حفاظت صرف اسی قدر نہیں جو اس کے صحیفِ مکتوبہ کو خوب نگہبانی سے رکھیں کیونکہ ایسے کام تو اوائلِ حال میں یہود اور نصاریٰ نے بھی کئے یہاں تک کہ توریت کے نقطے بھی گن رکھے تھے بلکہ اس جگہ حفاظتِ ظاہری سے حفاظتِ فوائد و تاثیراتِ قرآنی مراد ہے اور وہ موافقِ سنتِ اللہ کے تبھی ہو سکتی ہے کہ جب وقتاً فوقتاً نائبِ رسول آویں جن میں ظلی طور پر رسالت کی تمام نعمتیں موجود ہوں اور جن کو وہ تمام برکات دی گئی ہوں جو نبیوں کو دی جاتی ہوں جیسا کہ ان آیات میں اسی اعظم کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔

پس یہ آیت درحقیقت اس دوسری آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهِ قَاطِرُونَ کیلئے بطور تفسیر کے واقعہ ہے اور اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ حفاظتِ قرآن کیونکر اور کس طور پر ہوگی سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس نبی کریم کے خلیفہ وقتاً فوقتاً بھیجتا رہوں گا اور خلیفہ کے لفظ کو اشارہ کیلئے اختیار کیا گیا کہ وہ نبی کے جانشین ہوں گے اور اس کی برکتوں میں سے حصہ پائیں گے جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوتا رہا اور ان کے ہاتھ سے برجائی دین کی ہوگی اور خوف کے بعد امن پیدا ہوگا یعنی ایسے وقتوں میں آئیں گے کہ جب اسلام تفرقہ میں پڑا ہوگا۔ پھر ان کے آنے کے بعد جو ان سے سرکش رہے گا وہی لوگ بدکار اور فاسق ہیں۔ یہ اس بات کا جواب ہے کہ بعض جاہل کہا کرتے ہیں کہ کیا ہم پر اولیاء کا ماننا فرض ہے۔ سو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیشک فرض ہے اور ان سے مخالفت کرنے والے فاسق ہیں اگر مخالفت پر ہی مرے۔ اس جگہ معترض صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَلْيَوْمَ اَکْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور پھر اعترض کیا ہے کہ جبکہ دینِ کمال کو پہنچ چکا ہے اور نعمت پوری ہو چکی تو پھر نہ کسی مجد کی ضرورت ہے نہ کسی نبی کی مگر افسوس کہ معترض نے ایسا خیال کر کے خود قرآن کریم پر اعترض کیا ہے کیونکہ قرآن کریم نے اس امت میں خلیفوں کے پیدا ہونے کا وعدہ کیا ہے جیسا کہ ابھی گذر چکا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کے وقتوں میں دین استحکام پکڑے گا اور تزلزل اور تذبذب دور ہوگا اور خوف کے بعد امن پیدا ہوگا۔ پھر اگر تکمیلِ دین کے بعد کوئی بھی کارروائی درست نہیں تو بقول معترض کے جوئیں

سال کی خلافت ہے وہ بھی باطل ٹھہرتی ہے کیونکہ جب دین کامل ہو چکا تو پھر کسی دوسرے کی ضرورت نہیں لیکن افسوس کہ معترض بے خبر نے ناحق آیت **لَکُم دِیْنُکُم** کو پیش کر دیا۔ ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دُنیا میں آکر دین میں سے کچھ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں بلکہ ہمارا تو یہ قول ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے تب اُس خوبصورت چہرہ کو دکھانے کے لئے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں۔ نہ معلوم کہ بیچارہ معترض نے کہاں سے اور کس سے سُن لیا کہ مجدد اور روحانی خلیفے دُنیا میں آکر دین کی کچھ ترمیم و تسخیر کرتے ہیں۔ نہیں وہ دین کو منسوخ کرنے نہیں آتے بلکہ دین کی چمک اور روشنی دکھانے کو آتے ہیں اور معترض کا یہ خیال کہ اُن کی ضرورت ہی کیا ہے صرف اِس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ معترض کو اپنے دین کی پرواہ نہیں اور کبھی اس نے غور نہیں کیا کہ اسلام کیا چیز ہے اور اسلام کی ترقی کس کو کہتے ہیں اور حقیقی ترقی کیونکر اور کن راہوں سے ہو سکتی ہے اور کس حالت میں کسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ حقیقی طور پر مسلمان ہے یہی وجہ ہے کہ معترض صاحب اِس بات کو کافی سمجھتے ہیں کہ قرآن موجود ہے اور علماء موجود ہیں اور خود بخود اکثر لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف حرکت ہے پھر کسی مجدد کی کیا ضرورت ہے لیکن افسوس کہ معترض کو یہ سمجھ نہیں کہ مجددوں اور روحانی خلیفوں کی اس اُمت میں ایسے ہی طور سے ضرورت ہے جیسا کہ قدیم سے انبیاء کی ضرورت پیش آتی رہی ہے۔ اِس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی مرسل تھے اور ان کی توریت بنی اسرائیل کی تعلیم کے لئے کامل تھی اور جس طرح قرآن کریم میں یہ آیت **اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُم دِیْنَکُم** ہے اسی طرح توریت میں بھی آیات ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک کامل اور جلالی کتاب دی گئی ہے جس کا نام توریت ہے چنانچہ قرآن کریم میں بھی توریت کی یہی تعریف ہے لیکن باوجود اِس کے بعد توریت کے صد ہا ایسے نبی بنی اسرائیل میں سے آئے کہ کوئی نئی کتاب اُن کے ساتھ نہیں تھی بلکہ ان انبیاء کے ظہور کے مطالب یہ ہوتے تھے کہ تا اُن کے موجودہ زمانہ میں جو لوگ تعلیم توریت سے دُور پڑ گئے ہوں پھر اُن کو توریت کے اصلی منشاء کی طرف کھینچیں اور جن کے دلوں میں کچھ شکوک اور دہریت اور بے ایمانی ہو گئی ہو اُن کو پھر زندہ ایمان بخشیں چنانچہ اللہ جل شانہ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے **وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰی الْکِتٰبَ وَقَعَيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ** یعنی موسیٰ کو ہم نے توریت دی اور پھر اِس کتاب کے بعد ہم نے کئی پیغمبر بھیجے تا توریت کی تائید اور تصدیق کریں۔ اِسی طرح دوسری جگہ فرماتا ہے **ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا** یعنی پھر پیچھے سے ہم نے اپنے رسول پے درپے بھیجے۔ پس اِن تمام آیات سے ظاہر ہے کہ عادت اللہ یہی ہے کہ وہ اپنی کتاب بھیج کر پھر اُس کی تائید اور تصدیق کے لئے ضرور انبیاء بھیجا کرتا ہے چنانچہ توریت کی تائید

کے لئے ایک ایک وقت میں چار چار سو نبی بھی آیا جن کے آنے پر اب تک بائیس شہادت دے رہی ہے۔

اس کثرت ارسال رسل میں بعید یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ عہد مؤکد ہو چکا ہے کہ جو اس کی سچی کتاب کا انکار کرے تو اس کی سزا دائمی جہنم ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یعنی جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہ جہنمی ہیں اور اُس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اب جبکہ سزائے انکار کتاب الہی میں ایسی سخت تھی اور دوسری طرف یہ مسئلہ نبوت اور وحی الہی کا نہایت دقیق تھا بلکہ خود خدا تعالیٰ کا وجود بھی ایسا دقیق در دقیق تھا کہ جب تک انسان کی آنکھ خدا داد نور سے منور نہ ہو ہرگز ممکن نہ تھا کہ سچی اور پاک معرفت اس کی حاصل ہو سکے چہ جائیکہ اس کے رسولوں کی معرفت اور اس کی کتاب کی معرفت حاصل ہو۔ اس لئے رحمانیت الہی نے تقاضا کیا کہ اندھی اور نابینا مخلوق کی بہت ہی مدد کی جائے اور صرف اسی پر اتکاف نہ کیا جائے کہ ایک مرتبہ رسول اور کتاب بھیج کر پھر باوجود امتداد ازمنہ طویلہ کے ان عقائد کے انکار کی وجہ سے جن کو بعد میں آنے والے زیادہ اس سے سمجھ نہیں سکتے کہ وہ ایک پاک اور عمدہ منقولات ہیں ہمیشہ کی جہنم میں منکروں کو ڈال دیا جائے اور درحقیقت سوچنے والے کیلئے یہ بات نہایت صاف اور روشن ہے کہ وہ خدا جس کا نام رحمن اور رحیم ہے اتنی بڑی سزا دینے کے لئے کیونکہ یہ قانون اختیار کر سکتا ہے کہ بغیر پورے طور پر اتمامِ حجت کے مختلف بلاد کے ایسے لوگوں کو جنہوں نے عہد ہابرسوں کے بعد قرآن اور رسول کا نام سُنا اور پھر وہ عربی سمجھ نہیں سکتے، قرآن کی خوبیوں کو دیکھ نہیں سکتے دائمی جہنم میں ڈال دے اور کس انسان کی کائناتیں اس بات کو قبول کر سکتی ہے کہ بغیر اس کے کہ قرآن کریم کا منجانب اللہ ہونا اس پر ثابت کیا جائے یونہی اس پر چھری پھیر دی جائے۔ پس یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے دائمی خلیفوں کا وعدہ دیا تا وہ ظلی طور پر انوارِ نبوت پا کر دنیا کو ملزم کریں اور قرآن کریم کی خوبیاں اور اس کی برکات لوگوں کو دکھلا دیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہر ایک زمانہ کے لئے اتمامِ حجت بھی مختلف رنگوں سے ہوا کرتا ہے اور مجددِ وقت اُن قوتوں اور ملکوں اور کمالات کے ساتھ آتا ہے جو موجودہ مفاسد کا اصلاح پانا ان کمالات پر موقوف ہوتا ہے سو ہمیشہ خدا تعالیٰ اسی طرح کرتا رہے گا جب تک کہ اس کو منظور ہے کہ آثارِ رشد اور اصلاح کے دنیا میں باقی رہیں اور یہ باتیں بے ثبوت نہیں بلکہ نظائر متواترہ اسکے شاہد ہیں اور مختلف بلاد کے نبیوں اور مُرسلوں اور محدثوں کو چھوڑ کر اگر صرف بنی اسرائیل کے نبیوں اور مُرسلوں اور محدثوں پر ہی نظر ڈالی جائے تو ان کی کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چودہ سو برس کے عرصہ میں یعنی حضرت موسیٰؑ سے حضرت مسیحؑ تک ہزار ہا نبی اور محدث اُن میں پیدا ہوئے جو خادموں کی طرح کربستہ ہو کر

توریت کی خدمت میں مصروف رہے چنانچہ اُن تمام بیانات پر قرآن شاہد ہے اور بائبل شہادت دے رہی ہے اور وہ نبی کوئی نئی کتاب نہیں لاتے تھے کوئی نیا دین نہیں سکھاتے تھے صرف توریت کے خادم تھے اور جب بنی اسرائیل میں دہریت اور بے ایمانی اور بدچلنی اور سنگدلی پھیل جاتی تھی تو ایسے وقتوں میں وہ ظہور کرتے تھے۔ اب کوئی سوچنے والا سوچے کہ جس حالت میں موسیٰ کی ایک محدود شریعت کے لئے جو زمین کی تمام قوموں کے لئے نہیں تھی اور نہ قیامت تک اُس کا دامن پھیلا ہوا تھا خدا تعالیٰ نے یہ احتیاطیں کیں کہ ہزار ہا بنی اسرائیل کی تجدید کے لئے بھیجے اور بار بار آنے والے نبیوں نے ایسے نشان دکھائے کہ گویا بنی اسرائیل نے نئے سرے خدا کو دیکھ لیا تو پھر یہ اُمت جو خیر الائمہ کہلاتی ہے اور خیر الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لٹک رہی ہے کیونکر ایسی بدقسمت سمجھی جائے کہ خدا تعالیٰ نے صرف تیس برس اس کی طرف نظر رحمت کر کے اور آسمانی انوار دکھلا کر پھر اُس سے منہ پھیر لیا اور پھر اس اُمت پر اپنے نبی کریم کی مفارقت میں صد ہا برس گزرے اور ہزار ہا طور کے فتنے پڑے اور بڑے بڑے زلزلے آئے اور انواع و اقسام کی دجالت پھیلی اور ایک جہان نے دین متین پر حملے کئے اور تمام برکات اور معجزات سے انکار کیا گیا اور مقبول کو نامقبول ٹھہرایا گیا لیکن خدا تعالیٰ نے پھر کبھی نظر اٹھا کر اس اُمت کی طرف نہ دیکھا اور اس کو کبھی اس اُمت پر رحم نہ آیا اور کبھی اس کو خیال نہ آیا کہ یہ لوگ بھی تو بنی اسرائیل کی طرح انسان ضعیف البنیان ہیں اور یہودیوں کی طرح ان کے پودے بھی آسمانی آبپاشی کے ہمیشہ محتاج ہیں۔ کیا اُس کریم خدا سے ایسا ہو سکتا ہے جس نے اُس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے مفاسد کے دور کرنے کے لئے بھیجا تھا کیا ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ پہلی اُمتوں پر تو خدا تعالیٰ کا رحم تھا اس لئے اس نے توریت کو بھیج کر پھر ہزار ہا رسول اور محدث توریت کی تائید کے لئے اور دلوں کو بار بار زندہ کرنے کے لئے بھیجے لیکن یہ اُمت مورد غضب تھی اسی لئے اُس نے قرآن کریم کو نازل کر کے ان سب باتوں کو ٹھلا دیا اور ہمیشہ کے لئے علماء کو ان کی عقل اور اجتہاد پر چھوڑ دیا اور حضرت موسیٰ کی نسبت توصاف فرمایا گیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَرُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِيَلَا يَكُونَ عَلَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا یعنی خدا موسیٰ سے ہمکلام ہوا اور اس کی تائید اور تصدیق کے لئے رسول بھیجے جو مبشر اور منذر تھے تاکہ لوگوں کی کوئی حُجَّت باقی نہ رہے اور نبیوں کا مسلسل گروہ دیکھ کر توریت پر ولی صدق سے ایمان لائیں اور فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ یعنی ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور بعض کا تو ہم نے ذکر کیا اور بعض کا ذکر بھی نہیں کیا لیکن دین اسلام کے طالبوں کے لئے وہ انتظام نہ کیا۔ گویا جو رحمت اور عنایت باری حضرت موسیٰ کی قوم پر تھی وہ اس اُمت پر

نہیں ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ امتدادِ زمانہ کے بعد پہلے معجزات اور کرامات قصہ کے رنگ میں ہو جاتے ہیں اور پھر آنے والی نسلیں اپنے گروہ کو ہر ایک امرِ خارقِ عادت سے بے بہرہ دیکھ کر آخر گزشتہ معجزات کی نسبت شک پیدا کرتی ہیں پھر جس حالت میں بنی اسرائیل کے ہزار ہا انبیاء کا نمونہ آنکھوں کے سامنے ہے تو اس سے اور بھی بے دلی اس اُمت کو پیدا ہوگی اور اپنے تئیں بدقسمت پاکر بنی اسرائیل کو رشک کی نگہ سے دیکھیں گے یا بد خیالات میں گرفتار ہو کر اُن کے قصوں کو بھی صرف افسانجات خیال کریں گے اور یہ قول کہ پہلے اس سے ہزار ہا انبیاء ہو چکے اور معجزات بھی بکثرت ہوئے اس لئے اس اُمت کو خوارق اور کرامات اور برکات کی کچھ ضرورت نہیں تھی لہذا خدا تعالیٰ نے ان کو سب باتوں سے محروم رکھا۔ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں جنہیں وہ لوگ منہ پر لاتے ہیں جن کو ایمان کی کچھ بھی پرواہ نہیں ورنہ انسان نہایت ضعیف اور ہمیشہ تقویتِ ایمان کا محتاج ہے اور اس راہ میں اپنے خود ساختہ دلائل کبھی کام نہیں آسکتے جب تک تازہ طور پر معلوم نہ ہو کہ خدا موجود ہے ہاں جھوٹا ایمان جو بدکاریوں کو روک نہیں سکتا نقلی اور عقلی طور پر قائم رہ سکتا ہے۔ اور اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ دین کی تکمیل اس بات کو مستلزم نہیں جو اس کی مناسب حفاظت سے منکلی و متبردا ہو جائے مثلاً اگر کوئی گھر بناوے اور اس کے تمام کمرے سلیقہ سے تیار کرے اور اس کی تمام ضرورتیں جو عمارت کے متعلق ہیں باحسن و چہ پوری کر دیوے اور پھر مدت کے بعد اندھیریاں چلیں اور بارشیں ہوں اور اس گھر کے نقش و نگار پر گرد و غبار بیٹھ جاوے اور اس کی خوبصورتی چھپ جاوے اور پھر اس کا کوئی وارث اُس گھر کو صاف اور سفید کرنا چاہے مگر اس کو منع کر دیا جاوے کہ گھر تو مکمل ہو چکا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ منع کرنا سراسر حماقت ہے۔ افسوس کہ ایسے اعتراضات کرنے والے نہیں سوچتے کہ تکمیل شے دیگر ہے اور وقتاً فوقتاً ایک مکمل عمارت کی صفائی کرنا یہ اور بات ہے۔ یہ یاد رہے کہ مجددِ لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے ہاں گمشدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ یعنی بعد اس کے جو خلیفہ بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔

اب خلاصہ اس تمام تقریر کا کسی قدر اختصار کے ساتھ ہم ذیل میں لکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ دلائلِ مندرجہ ذیل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات نہایت ضروری ہے کہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اُمت میں فساد اور فتنوں کے وقتوں میں ایسے مصلح آتے رہیں جن کو انبیاء کے کئی کاموں میں سے یہ ایک کام سپرد ہو کہ وہ دینِ حق کی طرف دعوت کریں اور ہر ایک بدعت جو دین سے مل گئی ہو اس کو دور کریں اور آسمانی روشنی پاکر دین کی صداقت ہر ایک پہلو سے لوگوں کو دکھلا دیں اور اپنے پاک نمونہ سے لوگوں کو سچائی اور محبت اور

پاکیزگی کی طرف کھینچیں۔ (شہادت القرآن ص ۲۵ تا ۲۹)

خدا تعالیٰ نے تمہارے لئے اسے مومنانِ اُمتِ محمدیہ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں بھی وہ زمین میں خلیفہ کرے گا جیسا کہ تم سے پہلوں کو کیا....

ان آیات کو اگر کوئی شخص تامل اور غور کی نظر سے دیکھے تو یہیں کیونکر کہوں کہ وہ اس بات کو سمجھ نہ جائے کہ خدا تعالیٰ اس اُمت کے لئے خلافتِ دائمی کا صاف وعدہ فرماتا ہے۔ اگر خلافتِ دائمی نہیں تھی تو شریعتِ موسوی کے خلیفوں سے تشبیہ دینا کیا معنی رکھتا تھا اور اگر خلافتِ راشدہ صرف تیس برس تک رہ کر پھر ہمیشہ کے لئے اُس کا دور ختم ہو گیا تھا تو اس سے لازم آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ہرگز یہ ارادہ نہ تھا کہ اس اُمت پر ہمیشہ کے لئے ابوابِ سعادت مفتوح رکھے کیونکہ روحانی سلسلہ کی موت سے دین کی موت لازم آتی ہے اور ایسا مذہب ہرگز زندہ نہیں کلا سکتا جس کے قبول کرنے والے خود اپنی زبان سے ہی یہ اقرار کریں کہ تیرہ سو برس سے یہ مذہب مرا ہوا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس مذہب کے لئے ہرگز ارادہ نہیں کیا کہ حقیقی زندگی کا وہ نور جو نبی کریم کے سینہ میں تھا وہ توارث کے طور پر دوسروں میں چلا آوے۔

افسوس کہ ایسے خیال پر جتنے والے خلیفہ کے لفظ کو بھی جو استخلاط سے مفہوم ہوتا ہے تدبر سے نہیں سوچتے کیونکہ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں اور رسول کا جانشین حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو ظلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو اس واسطے رسول کریم نے نہ چاہا کہ ظالم بادشاہوں پر خلیفہ کا لفظ اطلاق ہو کیونکہ خلیفہ درحقیقت رسول کا ظل ہوتا ہے اور چونکہ کسی انسان کے لئے دائمی طور پر بقا نہیں لہذا خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف و اولیٰ ہیں ظلی طور پر ہمیشہ کے لئے تاقیامت قائم رکھے۔ سو اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانہ میں برکاتِ رسالت سے محروم نہ رہے۔ پس جو شخص خلافت کو صرف تیس برس تک مانتا ہے وہ اپنی نادانی سے خلافت کی علتِ غائی کو نظر انداز کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ خدا تعالیٰ کا یہ ارادہ تو ہرگز نہیں تھا کہ رسول کریم کی وفات کے بعد صرف تیس برس تک رسالت کی برکتوں کو خلیفوں کے لباس میں قائم رکھنا ضروری ہے پھر بعد اس کے دنیا تباہ ہو جائے تو ہو جائے کچھ پرواہ نہیں بلکہ پہلے دنوں میں تو خلیفوں کا ہونا بجز شوکتِ اسلام پھیلانے کے کچھ اور زیادہ ضرورت نہیں رکھتا تھا کیونکہ انوارِ رسالت اور کمالاتِ نبوت تازہ بہ تازہ پھیل رہے تھے اور ہزار ہا معجزاتِ بارش کی طرح ابھی نازل ہو چکے تھے اور اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو اس کی سنت اور قانون سے یہ بھی بعید نہ تھا کہ بجائے ان چار خلیفوں کے اُس تیس برس کے عرصہ تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو ہی بڑھا دیتا۔ اس حساب سے تیس برس کے ختم ہونے تک آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کل ۹۳ برس کی عمر تک پہنچے اور یہ اندازہ اس زمانہ کی مقرر عمروں سے نہ کچھ زیادہ اور نہ اُس قانونِ قدرت سے کچھ بڑھ کر ہے جو انسانی عمروں کے بارے میں ہماری نظر کے سامنے ہے۔

پس یہ حیرت خیال خدا تعالیٰ کی نسبت تجویز کرنا کہ اُس کو صرف اِس اُمت کے تیس برس کا ہی منکر تھا اور پھر اُس کو ہمیشہ کے لئے ضلالت میں چھوڑ دیا اور وہ نور جو قدیم سے انبیاء سابقین کی اُمت میں خلافت کے آئینہ میں وہ دکھلاتا رہا اِس اُمت کے لئے دکھلانا اس کو منظور نہ ہوا کیا عقل سلیم خدائے رحیم و کریم کی نسبت ان باتوں کو تجویز کرے گی۔ ہرگز نہیں۔ اور پھر یہ آیت خلافتِ آئمہ پر گواہ ناطق ہے وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کیونکہ یہ آیت صاف صاف پکار رہی ہے کہ اسلامی خلافت دائمی ہے اِس لئے کہ یہ گھٹا کا لفظ دوام کو چاہتا ہے و جہیر کہ اگر آخری نوبت فاسقوں کی ہو تو زمین کے وارث وہی قرار پائیں گے نہ صالح اور سب کا وارث وہی ہوتا ہے جو سب کے بعد ہو۔

پھر اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جس حالت میں خدا تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پر سمجھا دیا تھا کہ میں اسی طور پر اِس اُمت میں خلیفہ پیدا کرتا رہوں گا جیسے موسیٰ کے بعد خلیفے پیدا کئے۔ تو دیکھنا چاہیے تھا کہ موسیٰ کی وفات کے بعد خدا تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ کیا اُس نے صرف تیس برس تک خلیفہ بھیجے یا چودہ سو برس تک اِس سلسلہ کو لمبا کیا۔ پھر جس حالت میں خدا تعالیٰ کا فضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں زیادہ تھا۔ چنانچہ اِس نے خود فرمایا وَ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور ایسا ہی اِس اُمت کی نسبت فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تو پھر کیونکر ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ کے خلیفوں کا چودہ سو برس تک سلسلہ ممتد ہو اور اِس جگہ صرف تیس برس تک خلافت کا خاتمہ ہو جاوے اور نیز جبکہ یہ اُمتِ مہملات کے انوارِ روحانی سے ہمیشہ کے لئے خالی ہے تو پھر آیت اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کے کیا معنی ہیں کوئی بیان تو کرے مثل مشہور ہے کہ او نحو لیشن گم است کرار اہمیری کند۔ جبکہ اِس اُمت کو ہمیشہ کے لئے اندھا رکھنا ہی منظور ہے اور اِس مذہب کو مُردہ رکھنا ہی مد نظر ہے تو پھر یہ کہنا کہ تم سب سے بہتر ہو اور لوگوں کی بھلائی اور راہنمائی کے لئے پیدا کئے گئے ہو کیا معنی رکھتا ہے کیا اندھا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے۔ سو اے لوگو جو مسلمان کہلاتے ہو برائے خدا سوچو کہ اِس آیت کے یہی معنی ہیں کہ ہمیشہ قیامت تک تم میں رُوحانی زندگی اور باطنی بینائی رہے گی اور غیر مذہب والے تم سے روشنی حاصل کریں گے اور یہ رُوحانی زندگی اور باطنی بینائی جو غیر مذہب والوں کو حق کی دعوت کرنے کے لئے اپنے اندر لیاقت رکھتی ہے یہی وہ چیز ہے جس کو دوسرے لفظوں میں خلافت کہتے ہیں پھر کیونکر

کہتے ہو کہ خلافت صرف تینس برس تک ہو کر پھر زاویہ عدم میں مخفی ہو گئی۔ (اتقوا اللہ۔ اتقوا اللہ۔
(شہادت القرآن ص ۵۶-۵۹)

مماثلت تمامہ کاملہ استخلاف محمدی کی استخلاف موسوی سے مسیح موعود کا آنا ضروری ٹھہراتی ہے
جیسا کہ آیت مندرجہ ذیل سے مفہوم ہوتا ہے یعنی آیت وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ صاف بتلا رہی ہے کہ
ایک مجدد حضرت مسیح کے نام پر چودھویں صدی میں آنا ضروری ہے کیونکہ امر استخلاف محمدی امر استخلاف
موسوی سے اسی حالت میں اکمل اور اتم مشابہت پیدا کر سکتا ہے کہ جبکہ اول زمانہ اور آخری زمانہ باہم
نہایت درجہ کی مشابہت رکھتے ہوں اور آخری زمانہ کی مشابہت دو باتوں میں تھی ایک امت کا حال ابتر
ہونا اور دنیا کے اقبال میں ضعف آجانا اور دینی دیانت اور ایمان داری اور تقویٰ میں فرق آجانا دوسرے
ایسے زمانہ میں ایک مجدد کا پیدا ہونا جو مسیح موعود کے نام پر آوے اور ایمانی حالت کو پھر بحال کرے۔
سو پہلی علامت کو ہمارے بھائی مسلمان صرف قبول ہی نہیں کرتے بلکہ مسلمانوں کا ادبار اور ایک ایسی
غیر قوم کا اقبال اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو ان کے مذہب کو ایسا ہی حقیر اور ذلیل سمجھتی ہے جیسا کہ
مجوسی یہودیوں پر غالب آکر حضرت مسیح کے زمانہ میں یہود کو حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے
ہیں کہ اندرونی حالت اسلام کے علماء اور اسلام کے دنیا داروں کی یہودیوں کے حالات سے کچھ کم نہیں
ہے بلکہ غیر سے دو چند معلوم ہوتی ہے۔ (شہادت القرآن ص ۶۸، ۶۹)

إِنَّ دِينَنَا هَذَا الَّذِي اسْمُهُ الْإِسْلَامُ مَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَثْرُكَهُ سُدًى وَمَا أَرَادَ
أَنْ يُبْطِلَهُ وَيُخْرِبَهُ مِنْ أَيْدِي الْأَعْدَاءِ بَلْ قَالَ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَعَدَ اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَذِهِ كُلُّهَا مَوَاعِيدُ صَادِقَةٌ لِتَأْيِيدِ الْإِسْلَامِ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ وَ

(ترجمہ از اصل) خدا نے نہیں چاہا کہ ہمارے دین اسلام کو مہل چھوڑے اور دشمنوں کے
ہاتھوں سے اس کو باطل اور خراب کر دے بلکہ اس نے مندرمایا اور وہ بات کہنے میں سب سے
بڑھ کر سچا ہے کہ اللہ نے تم میں سے ان نیک مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے جو اچھے اعمال بجالاویں گے
کہ ضرور ان کو اسی طرز پر زمین میں خلیفہ بناوے گا کہ جس طرح پہلوں کو بنایا ہے پس اسلام کی
تائید کے لئے یہ سب کچھ وعدے ہیں فتنوں کے ظہور اور گناہوں کے غلبہ کے وقت اور جو فتنے

غَلَبَةِ الْمَعَاصِي وَالْأَثَامِ وَأَتَى فِتْنِ الْكَبْرِ مِنْ هَذِهِ الْفِتَنِ الَّتِي ظَهَرَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ؛
وَأَنَّ النَّصَارَى قَدْ دَخَلُوا عَلَى النَّاسِ مِنْ بَابٍ لَطِيفٍ وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَقَلُوبَهُمْ
وَأَذَانَهُمْ بِالْمَكَائِدِ الَّتِي هِيَ دَقِيقَةُ الْمَاخِذِ وَاضْلَوْا خَلْقًا كَثِيرًا وَجَاءُوا بِسِحْرِ مُبِينٍ۔
(حماسة البشري مترجم ص ۹۴، ۹۵)

میں روحانیت کی رو سے اسلام میں خاتم الخلفاء ہوں جیسا کہ مسیح ابن مریم اسرائیلی سلسلہ کے لئے
خاتم الخلفاء تھا۔ موسیٰ کے سلسلہ میں ابن مریم مسیح موعود تھا اور محمدی سلسلہ میں یسوع موعود ہوں۔
(کشتی نوح ص ۱۶)

مسیح موعود کی پیش گوئی صرف حدیثوں میں نہیں ہے بلکہ قرآن شریف نے نہایت لطیف اشارات میں
آنے والے مسیح کی خوشخبری دی ہے جیسا کہ اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ جس طرز اور طریق سے اسرائیلی بتوتوں میں
سلسلہ خلافت قائم کیا گیا ہے وہی طرز اسلام میں ہوگی۔ دیکھو آیت وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنْكُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ الآية۔ یہ مسیح موعود
کے آنے کی خوشخبری اپنے اندر رکھتا ہے کیونکہ جب سلسلہ خلافت انبیاء بنی اسرائیل میں غور کی جائے تو معلوم
ہوگا کہ وہ سلسلہ حضرت موسیٰ سے شروع ہوا اور پھر چودہ سو برس بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔
اور اس نظام خلافت پر نظر ڈال کر معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کا مسیح موعود جس کے آنے کی یہود کو خوشخبری
دی گئی تھی چودہ سو برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آیا اور غریبوں اور مسکینوں کی شکل میں ظاہر ہوا اور
اس مماثلت کے پورے کرنے کے لئے جو قرآن شریف میں دونوں سلسلہ خلافت اسرائیلی اور خلافت محمدی میں
قائم کی گئی ہے ضروری ہے کہ ہر ایک مُنصف اس بات کو مان لے کہ سلسلہ خلافتِ محمدیہ کے آخر میں بھی ایک
مسیح موعود کا وعدہ ہو جیسا کہ سلسلہ خلافتِ موسویہ کے آخر میں ایک مسیح موعود کا وعدہ تھا اور نیز تکمیل
مشابہت دونوں سلسلوں کے لئے یہ بھی لازم آتا ہے کہ جیسا کہ خلافتِ موسویہ کے چودہ سو برس کی مدت پر
مسیح موعود بنی اسرائیل کے لئے ظاہر ہوا تھا ایسا ہی اور اسی مدت کے مشابہہ زمانہ میں خلافتِ محمدیہ کا

کہ اس وقت روئے زمین پر ظاہر ہو رہے ہیں اُن سے کونسا بڑا فتنہ ہے اور نصاریٰ لطیف دروازہ سے
لوگوں پر داخل ہوئے ہیں اور اپنے باریک درباریک فریبوں سے لوگوں کی آنکھوں اور کانوں اور دلوں
کو سحرزدہ کر دیا ہے اور بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے اور کھلے سحر کا کام کیا ہے۔

(حماسة البشري مترجم ص ۹۴، ۹۵)

مسیح موعود ظاہر ہوا اور نیز تکمیل مشابہت کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جیسا کہ یہودیوں کے علماء نے خلافتِ موسویہ کے مسیح موعود کو نعوذ باللہ کافر اور ملحد اور دجال قرار دیا تھا ایسا ہی خلافتِ محمدیہ کے مسیح موعود کو اسلامی قوم کے علماء کافر اور ملحد اور دجال قرار دیں اور نیز تکمیل مشابہت کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جیسا کہ خلافتِ موسویہ کا مسیح موعود ایسے وقت میں آیا تھا کہ جبکہ یہودیوں کی اخلاقی حالت نہایت ہی خراب ہو گئی تھی اور دیانت اور امانت اور تقویٰ اور طہارت اور باہمی محبت اور صلہ کاری میں بہت فتور پڑ گیا تھا اور ان کی اس ملک میں بھی سلطنت جاتی رہی تھی جس ملک میں مسیح موعود ان کی دعوت کے لئے ظاہر ہوا تھا۔ ایسا ہی خلافتِ محمدیہ کا مسیح موعود قوم کی ایسی حالت اور ایسے ادبار کے وقت میں ظاہر ہوا۔

(ایام الصلح ص ۵۲، ۵۱)

ثُمَّ بَعَثْنَا إِلَيْكَ أَوْلِيَّ النَّهْيِ - إِنَّ اللَّهَ ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ أَنَّهُ بَعَثَ مُوسَىٰ بَعْدَ مَا أَهْلَكَ الْقُرُونُ الْأُولَىٰ - وَأَتَاهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَوَهَبَ لِقَوْمِهِ الْخِلَافَةَ - وَأَقَامَ فِيهِمْ سِلْسَلَةَ الْهُدَىٰ - وَجَعَلَ خَاتَمَ خُلَفَائِهِ رَسُولَهُ ابْنَ مَرْيَمَ عِيسَى - وَكَانَ عِيسَى أَخْرَجَ لِبَنِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ وَعِلْمًا لِسَاعَةِ زَوَالِهَا وَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى - ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّنَا الْأَرْحَمَ فِي أَرْضِ أُمِّ الْقُرَى - وَجَعَلَهُ مِثْلَ مُوسَى - وَجَعَلَ سِلْسَلَةَ خُلَفَاءِ هَؤُلَاءِ سِلْسَلَةَ خُلَفَاءِ الْكَلِيمِ لِيَكُونُوا رِذَاءًا لَهَا وَإِنَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَمَن يَرَى - وَإِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ آيَةَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَنَ فِيهَا وَعْدَ الْإِسْتِخْلَافِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ كَمِثْلِ الَّذِينَ اسْتَخْلَفُوا

ترجمہ از اصل :- بعد اس کے تمہیں معلوم ہوا ہے دانشمند و کر خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ ذکر کیا کہ اس نے پہلی امتوں کے ہلاک کر دینے کے بعد موسیٰ کو پیدا کیا اور اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی اور اس کی قوم کو خلافت بخشی اور ان میں سلسلہ ہدایت کا قائم کیا اور اس سلسلہ کا خاتم الخلفاء حضرت عیسیٰ کو بنایا پس حضرت عیسیٰ اس عمارت کی آخری اینٹ تھے اور ایک دلیل تھے اس عمارت کے زوال کی گھڑی پر اور ایک جہت تھے اس شخص کے لئے جو ڈرتا ہو پھر خدا نے ہمارے پیغمبر احمی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی زمین میں مبعوث فرمایا اور ان کو مشیل موسیٰ علیہ السلام بنایا اور ان کے خلیفوں کا سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفوں کے سلسلہ کی طرح اور ان کے مشابہہ کر دیا تاکہ یہ سلسلہ اس سلسلہ کا مددگار ہو اور اس میں دیکھنے والوں کیلئے ایک نشان ہے اور اگر کو چاہے تو اس آیت کو پڑھے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اور اپنے ہوا و ہوس کا پیر و مت بن کیونکہ اس آیت میں صاف وعدہ

مِنْ قَبْلُ وَالْكَرِيمُ إِذَا وَعَدَ وَعْدًا وَآثَارًا لَنَعْلَمَ أَسْمَاءَ خُلَفَاءِ سَبَقُونَا مِنْ هَذِهِ
الْأُمَّةِ مِنْ قَبْلُ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ مَضَى. وَمَا قَعَمَ عَلَيْنَا رَبَّنَا قِصَصَ كُلِّهِمْ وَكَانَ آبَاؤُنَا
بِأَسْمَائِهِمْ فَلَا نُؤْمِنُ بِهِمْ إِلَّا أَجْمَالًا وَنُفَوِّضُ تَفْصِيلَهُمْ إِلَى رَبِّنَا الْأَعْلَى. وَلَكِنَّا
أَلْحَيْنَا بَعْضَ الْقُرْآنِ إِلَى أَنْ نُؤْمِنَ بِخَلِيفَةٍ مِنَّا هُوَ آخِرُ الْخُلَفَاءِ عَلَى قَدَمِ عِيسَى.
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَكْفُرَ بِهِ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكِتَابِ اللَّهِ. وَلَا يُفْلِحُ الْكَافِرُ حَيْثُ أَتَى.
وَفَكِّرْ فِي الْقُرْآنِ حَقَّ الْفِكْرِ وَلَا تَكُنْ كَالَّذِي اسْتَكْبَرَ وَآلَى. وَإِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا
فَاقْرَأْ سُورَةَ التَّوْرَةِ مَتَدَبِّرًا لَعَلَّكَ تَفْهَمُ هَذَا التَّوْرَةَ كَالْمَضَى.

(خطبہ الہامیہ ص ۳۹-۴۲)

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَا وَعَدَ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْأَعْلَى. لَيَقُولَنَّ إِنَّهُ وَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ
أَنْ يَسْتَخْلِفَ مِنْهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَقَدْ أَقْرَأُوا بِتَشَابُهٍ السِّلْسِلَتَيْنِ
ثُمَّ يُفَكِّرُونَ كَبِيرٍ تَعَالَى. وَلَمَّا كَانَ نَبِيُّنَا مِثْلُ مُوسَى وَكَانَ سِلْسَلَةُ خُلَفَاءِ

اس امت کے لئے ایسے خلیفوں کا ہے جو ان خلیفوں کی طرح ہوں جو بنی اسرائیل میں گزر چکے ہیں اور کریم جب وعدہ
کرتا ہے تو اُسے پورا کرتا ہے اور ہم ان تمام خلیفوں کے نام نہیں جانتے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں مگر اس امت
کے اور انکی امتوں کے چند گزرے ہوئے آدمی۔ اور خدا نے ان سب کے نام سے بھی ہم کو اطلاع نہیں دی۔ پس ہم
ان پر اجمالی طور پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے ناموں کی تفصیل کو اپنے خدا کو سونپتے ہیں مگر ہم قرآن کی نص کے رُوسے
اس بات پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اس بات پر ایمان لائیں کہ آخری خلیفہ اسی امت میں سے ہوگا اور وہ عیسیٰ کے قدم پر
آئے گا اور کسی مومن کی مجال نہیں کہ اس کا انکار کرے کیونکہ یہ قرآن کا انکار ہے اور جو کوئی قرآن کا منکر ہے وہ
جہاں جاوے خدا کے عذاب کے نیچے ہے اور تو قرآن میں ایسا فکر کر جیسا کہ فکر کرنے کا حق ہے اور اس شخص کی طرح
نہ ہو جو تکبر کر کے سر پھیر لیتا ہے اور یہی بات خدا کی طرف سے حق ہے پس سورۃ نور کو غور سے پڑھنا کہ تجھ پر یزید
دن کی طرح ظاہر ہو۔

(خطبہ الہامیہ ص ۳۹-۴۲)

ترجمہ از اصل :- اگر ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے خدا نے کیا وعدہ فرمایا ہے تو اس کے جواب میں کہتے ہیں
کہ ہاں خدا نے یہ وعدہ مومنوں سے ضرور کیا ہے کہ ان میں خلیفے پیدا کئے جائیں گے اُن خلیفوں کی مانند جو موسیٰ
علیہ السلام کی قوم میں خلیفے پیدا کئے گئے تھے۔ پس دونوں سلسلوں کی مشابہت کا اقرار کرتے ہیں پھر ایسے شخص کی طرح ہٹکا
کر بیٹھے ہیں کہ وہ سو جا کھا ہو اور اپنے آپ کو اندھا بنا لے اور جس حالت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ

مَثِيلَ السِّلْسَلَةِ الْمَوْسَوِيَّةِ بَنَصٍ أَجَلِيٍّ. وَوَجَبَ أَنْ تُخْتَلَمَ السِّلْسَلَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ عَلَى خَلِيفَةٍ هُوَ مَثِيلٌ عَيْسَى. كَمَا اخْتَلِمَ عَلَى ابْنِ مَرْيَمَ سِلْسَلَةُ صَاحِبِ الْعَصَا. لِيُطَابِقَ هَذِهِ السِّلْسَلَةُ بِسِلْسَلَةِ أُولَى وَلِيَّتَيْمَ وَعَدُ مِمَّا شَكَّلَ الْإِسْتِغْلَافَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ لَفْظِ كَمَا.

(خطبہ الهامیہ ص ۵۱۵)

أَمَّا قَالَ رَبُّكُمْ لَيْسَتْ خُلَفَائِهِمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ حِكْمَةً عَلَى مَنْ طَعَى. فَإِنَّ لَفْظَ كَمَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ سِلْسَلَةُ الْخُلَفَاءِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ كِمَثَلِ سِلْسَلَةِ نَبِيِّ اللَّهِ مُوسَى. الَّتِي خَتَمَتْ عَلَى ابْنِ مَرْيَمَ عَيْسَى. فَإِنَّ تَذَهَبُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَيَاتِ وَتُبْعِدُونَ مَا دَلَّى. وَاللَّهُ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ الَّذِي هُوَ أَهْلُ الْفَضْلِ وَالْقَضَاءِ الْأَخْبَرُ ظُهُورِ خَاتَمِ الْخُلَفَاءِ مِنْ أُمَّةٍ خَيْرُ الْوَرَى. فَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَقَدْ أُعْطِيتُمْ فِيهِ مِنَ الْهُدَى وَلَا تُخْرِجُوا مِنْ آفْوَاهِكُمْ كَلِمَاتٍ

طہرے اور نیز سلسلہ خلفاء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مثیل سلسلہ موسیٰ علیہ السلام قرار پایا جیسا کہ نص صریح اس پر دلالت کرتی ہے۔ پس واجب ہوا کہ سلسلہ محمدیہ ایک ایسے خلیفہ پر ختم ہو کہ وہ مثیل عیسیٰ علیہ السلام ہو جیسا کہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا تاکہ یہ دونوں سلسلے باہم مطابقت ہو جائیں اور تاکہ وعدہ مماثلت اُن سلسلہ کے خلیفوں کا اور اس سلسلہ کے خلیفوں کا پورا ہو جائے جیسا کہ امر مماثلت کما کے لفظ سے ظاہر ہے جو آیت میں موجود ہے۔

(خطبہ الهامیہ ص ۵۱۵)

ترجمہ از اصل :- کیا تمہارے خدا نے نہیں فرمایا کہ لَيْسَتْ خُلَفَائِهِمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اس میں ایک حجت ہے اس کے لئے کہ جو حد سے تجاوز کرتا ہے کیونکہ لفظ کما جو اس آیت میں موجود ہے اس اُمت کے خلفاء کو موسیٰ علیہ السلام کے خلفاء سے مانہ ہونے کو واجب کرتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ سلسلہ خلفائے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا ہے پس اس آیت سے کہاں روگردانی کرتے ہو اور نزدیک راہ کو دور ڈالتے ہو اور خدا کی قسم شد آن شریف میں جو تمام اختلافوں کا فیصلہ کرنے والا ہے کہیں ذکر نہیں ہے کہ خاتم الخلفاء سلسلہ محمدیہ کا موسوی سلسلہ سے آئے گا۔ اس کی پیروی مت کرو کہ کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے بلکہ برخلاف اس کے تم کو دلیل دی گئی ہے اور کلمات متفرقہ اپنے منہ سے نہ نکالو کہ وہ کلمات اُس تیر کی طرح

شَيْءٍ - الَّتِي لَيْسَتْ هِيَ إِلَّا كَسْهَمٍ فِي الظُّلُمَاتِ يُرْمَى - وَإِنَّ هَذَا الْوَعْدَ وَعْدٌ حَقٌّ -

(خطبہ الہامیہ ص ۶۳، ۶۲)

وَحَثَّ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى هَذَا الدُّعَاءِ - ثُمَّ وَعَدَ فِي سُورَةِ التَّوْرَةِ وَعْدًا أَنَّهُ
لَيَسْتَخْلِفَنَّ قَوْمًا مِنْهُمْ كِمِثْلِ الَّذِينَ اسْتَخْلَفُوا مِنْ قَبْلُ لِيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ
أَنَّ الدُّعَاءَ أُجِيبَ لِبَعْضِهِمْ مِنَ الْحَضَرَةِ الْعُلْيَا - (خطبہ الہامیہ ص ۶۲)

قَدْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كِمِثْلِ خُلَفَاءِ شَرِيعَةِ مُوسَى -
فَوَجَبَ أَنْ يَأْتِيَ آخِرُ الْخُلَفَاءِ عَلَى قَدَمِ عِيسَى وَمِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ - (خطبہ الہامیہ ص ۸۳)
إِعْلَمَ أَنَّ الْمَسِيحَ الْمَوْعُودَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَيْسَ هُوَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَاحِبُ
الْإِنْجِيلِ وَخَادِمُ الشَّرِيعَةِ الْمَوْسَوِيَّةِ كَمَا ظَنَّنَ بَعْضُ الْجُهَلَاءِ مِنَ الْفَيْجِ الْعَوِجِ
وَالْفَيْجَةِ الْخَاطِئَةِ - بَلْ هُوَ خَاتَمُ الْخُلَفَاءِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا كَانَ عِيسَى خَاتَمَ خُلَفَاءِ

ہیں جو اندھیرے میں چلایا جاوے اور یہ وعدہ جو مذکور ہوا استیحا وعدہ ہے - (خطبہ الہامیہ ص ۶۳، ۶۲)
(ترجمہ از اصل) اس دعا پر خدا نے مومنوں کو رحمت دلائی ہے اور اس کے بعد سورہ
نور میں وعدہ دیا ہے کہ مسلمانوں میں سے خلیفے مقرر کرے گا اُن خلیفوں کی طرح جو ان سے پہلے ہوئے
ہیں تاکہ مومنوں کو بشارت دے کہ ان کی دعا قبول ہوئی - (خطبہ الہامیہ ص ۸۳)

(ترجمہ از اصل) خدا نے مومنوں سے وعدہ کیا تھا کہ اُن کو موسیٰ کی شریعت کے خلیفوں
کی مانند خلیفہ بنائے گا - یہاں سے واجب ہوا کہ آخری خلیفہ عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر آئے گا اور
اس اُمت میں سے ہوگا - (خطبہ الہامیہ ص ۸۳)

(ترجمہ از اصل) جان لو کہ کتاب اللہ میں جس مسیح موعود کے آنے کا وعدہ دیا گیا ہے
وہ صاحب انجیل اور خادم شریعت موسوی عیسیٰ ابن مریم نہیں جیسا کہ فیج اعوج کے بعض جاہل لوگوں
اور غلط کار فرقہ میں سے بعض نے خیال کیا ہے بلکہ وہ خاتم الخلفاء اسی اُمت میں سے ہوگا
جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلفاء سلسلہ موسویہ کے خاتم تھے اور اس عمارت کی وہ

لَهُ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ -

السِّلْسَلَةُ الْكَلِمِيَّةِ - وَكَانَ لَهَا كَاخِرُ اللَّبَنَةِ وَخَاتَمُ الْمُرْسَلِينَ - وَإِنَّ هَذَا هُوَ الْحَقُّ
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ ثُمَّ يُنْكِرُونَ مُنْكَرِينَ - وَإِنَّ الْفُرْقَانَ قَدْ حَكَمَ
بَيْنَ الْأُمْتَنَانِ عَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَسْئَلَةِ - فَإِنَّهُ صَدَرَ فِي سُورَةِ النُّورِ بِقَوْلِهِ مِنْكُمْ
بِأَنَّ خَاتَمَ الْأُمَمَةِ مِنْ هَذِهِ السِّلْسَلَةِ - (حاشیہ متعلقہ خطبہ الہامیہ ص ۳)

منجملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو سچ موعود اسی اُمتِ محمدیہ میں سے
ہوگا قرآن شریف کی یہ آیت ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں
کے لئے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین میں انہی خلیفوں کی مانند
جو اُن سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفہ مقرر فرمائے گا۔ اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی
اُمت میں سے خلیفہ ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لئے پے درپے بھیجا
تھا اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا تھا اور
قرآن شریف نے ایسے خلیفوں کا شمار کر کے ظاہر فرمایا ہے کہ وہ بارہ ہیں اور تیرھواں حضرت عیسیٰ
علیہ السلام ہیں جو موسوی شریعت کا سچ موعود ہے اور اس مماثلت کے لحاظ سے جو آیت ممدومہ
میں گما کے لفظ سے مستنبط ہوتی ہے ضروری تھا کہ محمدی خلیفوں کو موسوی خلیفوں سے مشابہت و
مماثلت ہو۔ سو اسی مشابہت کے ثابت اور متحقق کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں بارہ
موسوی خلیفوں کا ذکر فرمایا جن میں سے ہر ایک حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور تیرھواں حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء تھا مگر درحقیقت موسیٰ کی قوم میں سے
نہیں تھا اور پھر خدا نے محمدی سلسلہ کے خلیفوں کو موسوی سلسلہ کے خلیفوں سے مشابہت دے کر صاف
طور پر سمجھا دیا کہ اس سلسلہ کے آخر میں بھی ایک سچ ہے اور درمیان میں بارہ خلیفہ ہیں تا موسوی سلسلہ کے
متقابل پر اس جگہ بھی چوڑہ کا عدد پورا ہو۔ ایسا ہی سلسلہ محمدی خلافت کے سچ موعود کو چودھویں صدی

آخری اینٹ اور اس سلسلہ کے آخری مُرسل تھے اور یقیناً یہی بات سچی ہے۔ ان لوگوں کے لئے ہلاکت
ہے جو قرآن تو پڑھتے ہیں پھر اس سے مُنکروں کی طرح اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے
اس سلسلہ کے بارے میں جھگڑا کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے اور مُنکُم کے لفظ سے سورۃ نور
میں صراحت کر دی ہے کہ خاتمِ الْأُمَمِ اُمتِ محمدیہ میں سے ہی ہوگا۔ (حاشیہ متعلقہ خطبہ الہامیہ ص ۳)

کے سر پر پیدا کیا کیونکہ موسوی سلسلہ کا مسیح موعود بھی ظاہر نہیں ہوا تھا جب تک کہ سن موسوی کے حساب سے چودھویں صدی نے ظہور نہیں کیا تھا۔ ایسا کیا گیا تاہم دونوں مسیحوں کا مبدع سلسلہ سے فاصلہ باہم مشابہ ہو اور سلسلہ کے آخری خلیفہ مجدد کو چودھویں صدی کے سر پر ظاہر کرنا تکمیل نور کی طرف اشارہ ہے کیونکہ مسیح موعود اسلام کے قمر کا متم نور ہے اس لئے اس کی تجدید چاند کی چودھویں رات سے مشابہت رکھتی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ کیونکہ اظہار تام اور اتمام نور ایک ہی چیز ہے اور یہ قول کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اِظْهَارِ مِساوِی اس قول سے ہے کہ لِيَتِمَّ نُورُهُ كُلُّهُ اِتِّمَامِ اور پھر دوسری آیت میں اس کی اور بھی تصریح ہے اور وہ یہ ہے يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اس آیت میں تصریح سے سمجھایا گیا ہے کہ مسیح موعود چودھویں صدی میں پیدا ہو گا کیونکہ اتمام نور کے لئے چودھویں رات مقرر ہے۔ غرض جیسا کہ قرآن شریف میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بن مریم کے درمیان بارہ خلیفوں کا ذکر فرمایا گیا اور ان کا عدد بارہ ظاہر کیا گیا اور یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ وہ تمام بارہ کے بارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے مگر تیرہ ہواں خلیفہ جو آخری خلیفہ ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے باپ کے رُوسے اس قوم میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کا کوئی باپ نہ تھا جس کی وجہ سے وہ حضرت موسیٰ سے اپنی شاخ ملا سکتا۔ یہی تمام باتیں سلسلہ خلافت محمدیہ میں پائی جاتی ہیں یعنی حدیث متفق علیہ سے ثابت ہے کہ اس سلسلہ میں بھی درمیانی خلیفے بارہ ہیں اور تیرہ ہواں جو خاتم ولایت محمدیہ ہے وہ محمدی قوم میں سے نہیں ہے یعنی قریش میں سے نہیں اور یہی چاہیے تھا کہ بارہ خلیفے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے ہوتے اور آخری خلیفہ اپنے آباء و اجداد کے رُوسے اس قوم میں سے نہ ہوتا تا تحقق مشابہت اکمل اور اتم طور پر ہو جائے۔ سو الحمد للہ والنتہ کہ ایسا ہی ظہور میں آیا کیونکہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث متفق علیہ ہے جو جابر بن سمرہ سے ہے اور وہ یہ ہے لَا يَزَالُ الدِّسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً كُلَّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ یعنی بارہ خلیفوں کے ہونے تک اسلام خوب قوت اور زور میں رہے گا مگر تیرہ ہواں خلیفہ جو مسیح موعود ہے اُس وقت آئے گا جب کہ اسلام غلبہ صلیب اور غلبہ دجالیت سے کمزور ہو جائے گا اور وہ بارہ خلیفہ جو غلبہ اسلام کے وقت آتے رہیں گے وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے ہوں گے۔ مگر مسیح موعود جو اسلام کے ضعف کے وقت آئے گا وہ قریش

بہذا الفاظ حدیث یہ ہیں عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کی قوم میں سے نہیں ہوگا کیونکہ ضرور تھا کہ جیسا کہ موسوی سلسلہ کا خاتم الانبیاء اپنے باپ کے مود سے حضرت موسیٰ کی قوم میں سے نہیں ہے ایسا ہی محمدی سلسلہ کا خاتم الاولیاء قریش میں سے نہ ہوا اور اس جگہ سے قطعی طور پر اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ اسلام کا مسیح موعود اسی امت میں سے آنا چاہیے کیونکہ جبکہ نفس قطعی قرآنی یعنی کما کے لفظ سے ثابت ہو گیا کہ سلسلہ استخلاف محمدی کا سلسلہ استخلاف موسوی سے مماثلت رکھتا ہے جیسا کہ اسی کما کے لفظ سے ان دونوں یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت ثابت ہے جو آیت کما اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا سے سمجھی جاتی ہے تو یہ مماثلت اسی حالت میں قائم رہ سکتی ہے جبکہ محمدی سلسلہ کے آنے والے خلیفے گزشتہ خلیفوں کا عین نہ ہوں بلکہ غیر ہوں۔ وجہ یہ کہ مشابہت

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ۔ یَقُوْلُ لَا يَزَالُ الْاِسْلَامُ عَزِيزًا اِلٰی اَثْنِيْ عَشَرَ خَلِيْفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ متفق علیہ (مشکوٰۃ شریف باب مناقب قریش) یعنی اسلام بارہ خلیفوں کے طور تک غالب رہے گا اور وہ تمام خلیفے قریش میں سے ہوں گے۔ اس جگہ یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ مسیح موعود بھی انہی بارہ میں داخل ہے کیونکہ متفق علیہ یہ امر ہے کہ مسیح موعود اسلام کی قوت کے وقت نہیں آئے گا بلکہ اس وقت آئے گا جبکہ زمین پر نصرا نیت کا غلبہ ہوگا جیسا کہ یکسر اقصیب کے فقرہ سے متنبط ہوتا ہے پس ضرور ہے کہ مسیح کے ظہور سے پہلے اسلام کی قوت جاتی رہے اور مسلمانوں کی حالت پر ضعف طاری ہو جائے اور اکثر ان کے دوسری طاقتوں کے نیچے اسی طرح محکوم ہوں جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے وقت یہودیوں کی حالت ہو رہی تھی۔ چونکہ حدیثوں میں مسیح موعود کا خاص طور پر تذکرہ تھا اس لئے بارہ خلیفوں سے اس کو الگ رکھا گیا کیونکہ مقتدر ہے کہ وہ نزول شائد و مصائب کے بعد آوے اور اس وقت آوے جبکہ اسلام کی حالت میں ایک صریح انقلاب پیدا ہو جائے اور اسی طرز سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے یعنی ایسے وقت میں جبکہ یہودیوں میں ایک صریح زوال کی علامت پیدا ہو گئی تھی۔ پس اس طریق سے حضرت موسیٰ کے خلیفے بھی تیرہ ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے بھی تیرہ۔ اور جیسا کہ حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چودھویں جگہ تھے ایسا ہی ضرور تھا کہ اسلام کا مسیح موعود بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چودھویں جگہ پر ہو۔ اس مشابہت کے مسیح موعود کا چودھویں صدی میں ظاہر ہونا ضروری تھا۔ منہ

حاشیہ صفحہ ۱۷۱۔ جبکہ بوجہ کما کے لفظ کے جو آیت کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ میں موجود ہے محمدی سلسلہ کے خلیفوں کی نسبت وجوباً و قطعاً مان لیا گیا ہے کہ وہ وہی خلیفے نہیں ہیں جو موسوی سلسلہ

اور مماثلت میں مِنْ وَجْهِ مِثَالِ ضروری ہے اور کوئی چیز اپنے نفس کے مشابہہ نہیں کہلا سکتی پس اگر فرض کر لیں کہ آخری خلیفہ سلسلہ محمدیہ کا جو تقابل کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر واقع ہوا ہے جس کی نسبت یہ ماننا ضروری ہے کہ وہ اس آئمت کا خاتم الاولیاء ہے جیسا کہ سلسلہ موسویہ کے خلیفوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم الاولیاء ہے۔ اگر درحقیقت وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے جو دوبارہ آنے والا ہے تو اس سے قرآن شریف کی تکذیب لازم آتی ہے کیونکہ قرآن جیسا کہ کما کے لفظ سے مستنبط ہوتا ہے دونوں سلسلوں کے تمام خلیفوں کو من و جبر مغلط قرار دیتا ہے اور یہ ایک نص قطعی ہے کہ اگر ایک دُنیا اس کے مخالف اکٹھی ہو جائے تب بھی وہ اس نص واضح کو رد نہیں کر سکتی کیونکہ جب پہلے سلسلہ کا عین ہی نازل ہو گیا تو وہ مغلط فوت ہو گئی اور لفظ کما کا مفہوم باطل ہو گیا۔ پس اس صورت میں تکذیب قرآن شریف لازم ہوئی وَ هَذَا بَاطِلٌ وَ كُلُّ مَا يَسْتَلْزِمُ الْبَاطِلُ فَهُوَ بَاطِلٌ۔

یاد رہے کہ قرآن شریف نے آیت کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ میں وہی کما استعمال

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ :- کے خلیفے تھے۔ ہاں اُن خلیفوں سے مشابہہ ہیں اور نیز ساتھ اس کے واقعات نے بھی ظاہر کر دیا ہے کہ وہ لوگ پہلے خلیفوں کے عین نہیں ہیں بلکہ غیر ہیں تو پھر آخری خلیفہ اس سلسلہ محمدیہ کی نسبت جو مسیح موعود ہے کیوں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے مسیح کا عین ہے؟ کیا وہ کما کے لفظ کے نیچے نہیں ہے؟ کیا یہ مسیح نہیں ہے کہ حسب منشاء کما کے لفظ کے محمدی سلسلہ کا مسیح اسرائیلی مسیح کا غیر ہونا چاہیے نہ عین عین سمجھنا تو قرآن کے منطوق نص پر صریح حملہ ہے بلکہ قرآن شریف کی صریح تکذیب ہے اور نیز ایک بے جا تحکم کہ بارہ خلیفوں کو تو حسب منشاء کما کے لفظ کے اسرائیلی خلیفوں کا غیر سمجھنا اور پھر مسیح موعود کو جو سلسلہ موسویہ کے مقابل پر سلسلہ محمدیہ کا آخری خلیفہ ہے پہلے مسیح کا عین قرار دے دینا۔ وَ هَذِهِ نُكْنَةُ مُبْتَكِرَةٍ وَ حُجَّةٌ بَاهِرَةٌ وَ دُرَّةٌ مِنْ دَرَرٍ تَفَرَّدَتْ بِهَا فَخْذُهَا بِقُوَّةٍ وَ اشْكُرُوا لِلَّهِ بِإِنَابَةٍ وَ لَا تَكُونُوا مِنَ الْمَخْرُومِينَ۔ منہ

۱۔ شیخ محمد الدین ابن عربی اپنی کتاب فصوص میں ممدی خاتم الاولیاء کی ایک علامت لکھتے ہیں کہ اس کا خاندان چینی حدود میں سے ہوگا اور اس کی پیدائش میں یہ ندرت ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک لڑکی بطور توام پیدا ہوگی یعنی اس طرح پر خدا ناث کا مادہ اس سے الگ کر دے گا۔ سو اسی کشف کے مطابق اس عاجز کی ولادت ہوئی ہے اور اسی کشف کے مطابق میرے بزرگ چینی حدود سے پنجاب میں پہنچے تھے۔ منہ

کیا ہے جو آیت کَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رُسُلًا میں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ بنوکر نہیں آئے بلکہ یہ خود موسیٰ بطور تناسخ آگیا ہے یا یہ دعویٰ کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے کہ تورات کی اس پیشگوئی کا میں مصداق ہوں بلکہ اس پیشگوئی کے معنی یہ ہیں کہ خود موسیٰ ہی آجائے گا جو بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہے تو کیا اس فضول دعویٰ کا یہ جواب نہیں دیا جائے گا کہ قرآن شریف میں ہرگز بیان نہیں فرمایا گیا کہ خود موسیٰ آئے گا بلکہ کَمَا کے لفظ سے مثیل موسیٰ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ پس یہی جواب ہماری طرف سے ہے کہ اس جگہ بھی سلسلہ خلفاء محمدی کے لئے کَمَا کا لفظ موجود ہے اور یہ نص قطعی کلام الہی کی آفتاب کی طرح چمک کر ہمیں بتلا رہی ہے کہ سلسلہ خلافت محمدی کے تمام خلیفہ خلفاء موسوی کے مثیل ہیں۔ اسی طرح آخری خلیفہ جو خاتم ولایت محمدیہ ہے جو مسیح موعود کے نام سے موسوم ہے وہ حضرت عیسیٰ سے جو خاتم سلسلہ نبوت موسویہ ہے مماثلت اور مشابہت رکھتا ہے مثلاً دیکھو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حضرت یوشع بن نون سے کیسی مشابہت ہے کہ انہوں نے ایسا ایک نام تمام کام لشکر اسامہ اور انبیاء کا زمین کے مقابلہ کا پورا کیا جیسا کہ حضرت یوشع بن نون نے پورا کیا اور آخری خلیفہ سلسلہ موسوی کا یعنی حضرت عیسیٰ جیسا کہ اس وقت آیا جبکہ گلیل اور ہلاطون کے علاقہ سے سلطنت یہود کی جاتی رہی تھی ایسا ہی سلسلہ محمدیہ کا مسیح ایسے وقت میں آیا کہ جب ہندوستان کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکی۔ (تحفہ گوٹرو یہ ۲۲-۲۵)

جس آیت سے دونوں سلسلوں یعنی سلسلہ خلافت موسویہ اور سلسلہ خلافت محمدیہ میں مماثلت ثابت ہے یعنی جس سے قطعی اور یقینی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ سلسلہ نبوت محمدیہ کے خلیفہ سلسلہ نبوت موسویہ کے مشابہہ و مماثل ہیں وہ یہ آیت ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ يَعْنِي خَدَانِے ان ایمانداروں سے جو نیک کام بجاتے ہیں وعدہ کیا ہے جو ان میں سے زمین پر خلیفہ مقرر کرے گا۔ انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر گئے تھے اب جب ہم مانند کے لفظ کو پیش نظر رکھ کر دیکھتے ہیں جو محمدی خلیفوں کی موسوی خلیفوں سے مماثلت واجب کرتا ہے تو ہمیں ماننا پڑتا ہے جو ان دونوں سلسلوں کے خلیفوں میں مماثلت ضروری ہے اور مماثلت کی پہلی بنیاد ڈالنے والا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے اور مماثلت کا آخری نمونہ ظاہر کرنے کا وہ مسیح خاتم خلفائے محمدیہ ہے جو سلسلہ خلافت محمدیہ کا سب سے آخری خلیفہ ہے۔ سب سے پہلا خلیفہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے وہ حضرت یوشع بن نون کے مقابل اور ان کا مثیل ہے جس کو خدا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے لئے اختیار کیا اور سب سے زیادہ فراست کی روح اُس میں چھوئی یہاں تک کہ وہ مشکلات جو عقیدہ باطلہ حیات مسیح کے

مقابلہ میں خاتم الخلفاء کو پیش آنی چاہئیں تھیں۔ ان تمام شبہات کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کمال صفائی سے حل کر دیا اور تمام صحابہ میں سے ایک فرد بھی ایسا نہ رہا جس کا گذشتہ انبیاء علیہم السلام کی موت پر اعتقاد نہ ہو گیا ہو بلکہ تمام امور میں تمام صحابہؓ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایسی ہی اطاعت اختیار کر لی جیسا کہ حضرت موسیٰؑ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت یسوع بن نونؑ کی اطاعت کی تھی اور خدا بھی موسیٰؑ اور یسوع بن نونؑ کے نمونہ پر جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ کا حامی اور مؤید تھا ایسا ہی ابوبکر صدیقؓ کا حامی اور مؤید ہو گیا۔ درحقیقت خدا نے یسوع بن نونؑ کی طرح اس کو ایسا مبارک کیا جو کوئی دشمن اس کا مقابلہ نہ کر سکا اور اُسما کے لشکر کا ناتمام کام حضرت موسیٰؑ کے ناتمام کام سے مشابہت رکھتا تھا حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر پورا کیا۔ اور حضرت ابوبکرؓ کی حضرت یسوع بن نونؑ کے ساتھ ایک اور عجیب مناسبت یہ ہے جو حضرت موسیٰؑ کی موت کی اطلاع سب سے پہلے حضرت یوشعؑ کو ہوئی اور خدا نے بلا توقف اُن کے دل میں وحی نازل کی جو موسیٰؑ مر گیا تا یہود حضرت موسیٰؑ کی موت کے بارے میں کسی غلطی یا اختلاف میں نہ پڑ جائیں جیسا کہ یسوعؑ کی کتاب باب اول سے ظاہر ہے اسی طرح سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر حضرت ابوبکرؓ نے یقین کا مل ظہر کیا اور آپؐ کے جسد مبارک پر بوسہ دے کر کہا کہ تو زندہ بھی پاک تھا اور موت کے بعد بھی پاک ہے اور پھر وہ خیالات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بعض صحابہؓ کے دل میں پیدا ہو گئے تھے ایک عام جلسہ میں قرآن شریف کی آیت کا حوالہ دے کر اُن تمام خیالات کو دور کر دیا اور ساتھ ہی اس غلط خیال کی بھی بیخ کنی کر دی جو حضرت مسیحؑ کی حیات کی نسبت احادیث نبویہ میں پوری غور نہ کرنے کی وجہ سے بعض کے دلوں میں پایا جاتا تھا اور جس طرح حضرت یسوع بن نونؑ نے دین کے سخت دشمنوں اور مفتزیوں اور مفسدوں کو ہلاک کیا تھا اسی طرح بہت سے مفسد اور جھوٹے پیغمبر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارے گئے اور جس طرح حضرت موسیٰؑ راہ میں ایسے نازک وقت میں فوت ہو گئے تھے کہ جب ابھی بنی اسرائیل نے کنعانی دشمنوں پر فتح حاصل نہیں کی تھی اور بہت سے مقاصد باقی تھے اور ارد گرد دشمنوں کا شور تھا جو حضرت موسیٰؑ کی وفات کے بعد اور بھی خطرناک ہو گیا تھا ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک خطرناک زمانہ پیدا ہو گیا تھا کئی فرقہ عوب کے مرتد ہو گئے تھے۔ بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اور کئی جھوٹے پیغمبر کھڑے ہو گئے تھے اور ایسے وقت میں جو ایک بڑے مضبوط دل اور مستقل مزاج اور قوی الایمان اور دلاور اور بہادر خلیفہ کو چاہتا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر کئے گئے اور ان کو خلیفہ ہوتے ہی بڑے غموں کا سامنا ہوا جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ باعث چند در چند فتنوں اور بغاوتِ اعراب

اور کھڑے ہونے جھوٹے پیغمبروں کے میرے باپ پر جبکہ وہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیا گیا وہ مصیبتیں پڑیں اور وہ غم و دل پر نازل ہوئے کہ اگر وہ غم کسی پہاڑ پر پڑتے تو وہ بھی گر پڑتا اور پاش پاش ہو جاتا اور زمین سے ہموار ہو جاتا مگر چونکہ خدا کا یہ قانون قدرت ہے کہ جب خدا کے رسول کا کوئی خلیفہ اس کی موت کے بعد مقرر ہوتا ہے تو شجاعت اور بہمت اور استقلال اور فراست اور دل قوی ہونے کی روح اس میں چھونکی جاتی ہے جیسا کہ یسوع کی کتاب باب اول آیت ۶ میں حضرت یسوع کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مضبوط ہو اور دلاوری کر۔ یعنی موسیٰ تو رہ گیا اب تو مضبوط ہو جاؤ یہی حکم قضا و قدر کے رنگ میں نہ شرعی رنگ میں حضرت ابوبکرؓ کے دل پر بھی نازل ہوا تھا۔ تناسب اور تشابہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا ابوبکر بن قحاضہ اور یسوع بن نون ایک ہی شخص ہے۔ استحالی مماثلت نے اس جگہ کس کر اپنی مشابہت دکھلائی ہے۔ یہ اس لئے کہ کسی دو بے سلسلوں میں باہم مشابہت کو دیکھنے والے طبعا یہ عادت رکھتے ہیں کہ یا اول کو دیکھا کرتے ہیں اور یا آخر کو مگر دو سلسلوں کی درمیانی مماثلت کو جس کی تحقیق و تفتیش زیادہ وقت چاہتی ہے دیکھنا ضروری نہیں سمجھتے بلکہ اول اور آخر پر قیاس کر لیا کرتے ہیں اس لئے خدا نے اس مشابہت کو جو یسوع بن نون اور حضرت ابوبکرؓ میں ہے جو دونوں خلافتوں کے اول سلسلہ میں ہیں اور نیز اس مشابہت کو جو حضرت عیسیٰ بن مریم اور اس امت کے مسیح موعود میں ہے جو دونوں خلافتوں کے آخر سلسلہ میں ہیں اجلایہ بیہیات کر کے دکھلا دیا مثلاً یسوع اور ابوبکرؓ میں وہ مشابہت درمیان رکھ دی کہ گویا وہ دونوں ایک ہی وجود ہے یا ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے ہیں اور جس طرح بنی اسرائیل حضرت موسیٰؑ کی وفات کے بعد یوشع بن نون کی باتوں کے شنوا ہو گئے اور کوئی اختلاف نہ کیا اور سب نے اپنی اطاعت ظاہر کی۔ یہی واقعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پیش آیا اور سب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں آنسو بہا کر دلی رغبت سے حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کو قبول کیا۔ غرض ہر ایک پہلو سے حضرت ابوبکر صدیقؓ کی مشابہت حضرت یسوع بن نون علیہ السلام سے ثابت ہوئی۔

۱۰۔ خدا تعالیٰ کے حکم و قسم کے ہوتے ہیں ایک شرعی جیسا کہ تو خون نہ کر۔ چوری نہ کر۔ جھوٹی گواہی مت دے۔ دوسری قسم حکم کی قضا و قدر کے حکم ہیں جیسا یہ حکم کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا أَوْ سَلَامًا عَلٰی اِبْرٰهٖمَ۔ شرعی حکم میں محکوم کا مختلف حکم سے جائز ہے جیسا کہ بہتیرے باوجود حکم شرعی پانے کے خون بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، جھوٹی گواہی بھی دیتے ہیں مگر قضا و قدر کے حکم میں ہرگز مختلف جائز نہیں۔ انسان تو انسان قدری حکم سے جمادات بھی مختلف نہیں کر سکتے کیونکہ جبروتی کشش اس کے ساتھ ہوتی ہے سو حضرت یسوع کو خدا کا یہ حکم کہ مضبوط دل ہو جا قدری حکم تھا یعنی قضا و قدر کا حکم۔ وہی حکم حضرت ابوبکرؓ کے دل پر بھی نازل ہوا تھا۔ منہ

خدا نے جس طرح حضرت یسوع بن نون کو اپنی وہ تائیدیں دکھلائیں کہ جو حضرت موسیٰ کو دکھلایا کرتا تھا ایسا ہی خدا نے تمام صحابہؓ کے سامنے حضرت ابوبکرؓ کے کاموں میں برکت دی اور نبیوں کی طرح اس کا اقبال چمکا۔ اُس نے مُفسدوں اور جھوٹے نبیوں کو خدا سے قدرت اور جلال پا کر قتل کیا تاکہ اصحاب رضی اللہ عنہم جانیں کہ جس طرح خدا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس کے بھی ساتھ ہے۔ ایک اور عجیب مناسبت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حضرت یسوع بن نون علیہ السلام سے ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت یسوع بن نون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک ہولناک دریا سے جس کا نام یردن ہے عبور مع لشکر کرنا پیش آیا تھا اور یردن میں ایک طوفان تھا اور عبور غیر ممکن تھا اور اگر اس طوفان سے عبور نہ ہوتا تو بنی اسرائیل کی دشمنوں کے ہاتھ سے تباہی متصور تھی اور یہ وہ پہلا امر ہولناک تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یسوع بن نون کو اپنے خلافت کے زمانہ میں پیش آیا۔ اس وقت خدا تعالیٰ نے اس طوفان سے اعجازی طور پر یسوع بن نون اور اس کے لشکر کو بچالیا اور یردن میں خشکی پیدا کر دی جس سے وہ باسانی گذر گیا۔ وہ خشکی بطور جوار بھاتا تھی یا محض ایک فوق العادت اعجاز تھا بہر حال اس طرح خدا نے ان کو طوفان اور دشمن کے صدمہ سے بچایا۔ اسی طوفان کی نسبت بلکہ اس سے بڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر خلیفۃ الحق کو مع تمام جماعت صحابہؓ کے جو ایک لاکھ سے زیادہ تھے پیش آیا۔ یعنی ملک میں سخت بغاوت پھیل گئی اور وہ عرب کے بادیہ نشین جن کو خدا نے فرمایا تھا وَقَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَّا قُلُوبُنَا لَمْ تُوْحِنَا وَلَا لِكِنْ قُوْلُوا اسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ (سورۃ حجرات) ضرور تھا کہ اس پیشگوئی کے مطابق وہ بگڑتے تا یہ پیشگوئی پوری ہوتی۔ پس ایسا ہی ہوا اور وہ سب لوگ مرتد ہو گئے اور بعض نے زکوٰۃ سے انکار کیا اور چند شریر لوگوں نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا جن کے ساتھ کئی لاکھ بد بخت انسانوں کی جمعیت ہو گئی اور دشمنوں کا شمار اس قدر بڑھ گیا کہ صحابہؓ کی جماعت اُن کے آگے کچھ بھی چیز نہ تھی اور ایک سخت طوفان ملک میں برپا ہوا۔ یہ طوفان اس خوفناک پانی سے بہت بڑھ کر تھا جس کا سامنا حضرت یسوع بن نون علیہ السلام کو پیش آیا تھا اور جیسا کہ یسوع بن نون حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد ناگہانی طور پر اس سخت ابتلاء میں مبتلا ہو گئے تھے کہ دریا سخت طوفان میں تھا اور کوئی جہاز نہ تھا اور ہر ایک طرف سے دشمن کا خون تھا یہی ابتلاء حضرت ابوبکرؓ کو پیش آیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور ارتداد عرب کا ایک طوفان برپا ہو گیا اور جھوٹے پیغمبروں کا ایک دوسرا طوفان اس کو قوت دینے والا ہو گیا۔ یہ طوفان یوشع کے طوفان سے کچھ کم نہ تھا بلکہ بہت زیادہ تھا اور پھر جیسا کہ خدا کے کلام نے حضرت یوشع کو قوت دی اور فرمایا کہ جہاں جہاں توجاتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں تو مضبوط ہوا اور دلاور بن جا اور بے دل مت ہو تب یسوع میں بڑی

قوت اور استقلال اور وہ ایمان پیدا ہو گیا جو خدا کی تسلی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے ایسا ہی حضرت ابوبکرؓ کو بغاوت کے طوفان کے وقت خدا تعالیٰ سے قوت ملی جس شخص کو اس زمانہ کی اسلامی تاریخ پر اطلاع ہے وہ گواہی دے سکتا ہے کہ وہ طوفان ایسا سخت طوفان تھا کہ اگر خدا کا ہاتھ ابوبکرؓ کے ساتھ نہ ہوتا اور اگر درحقیقت اسلام خدا کی طرف سے نہ ہوتا اور اگر درحقیقت ابوبکرؓ خلیفہ حق نہ ہوتا تو اس دلی اسلام کا خاتمہ ہو گیا تھا مگر یسوع نبی کی طرح خدا کے پاک کلام سے ابوبکر صدیقؓ کو قوت ملی کیونکہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس ابتلاء کی پہلے سے خبر دے رکھی تھی چنانچہ جو شخص اس آیت مندرجہ ذیل کو غور سے پڑھے گا وہ یقین کر لے گا کہ بلاشبہ اس ابتلاء کی خبر قرآن شریف میں پہلے سے دی گئی تھی اور وہ خبر یہ ہے کہ وعدہ اللہ الذین امنوا منکم و عملوا الصلحت لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکننہم دینہم الذی ارتضیٰ لہم ولیبذلہم من بعد خوفہم امنا۔ یعبدوننی لا یشرکون لی شیئاً ومن کفر بعد ذلک فاو لک ہم الفسقون۔ یعنی خدا نے مومنوں کو جو نیکو کار ہیں وعدہ دے رکھا ہے جو ان کو خلیفہ بنائے گا انہی خلیفوں کی مانند جو پہلے بنائے گئے تھے اور اسی سلسلہ خلافت کی مانند سلسلہ قائم کرے گا جو حضرت موسیٰ کے بعد قائم کیا تھا اور ان کے دین کو یعنی اسلام کو جس پر وہ راضی ہوا زمین پر جما دے گا اور اُس کی جڑ لگا دے گا اور خوف کی حالت کو امن کی حالت کے ساتھ بدل دے گا وہ میری پرستش کریں گے کوئی دوسرا میرے ساتھ نہیں ملائیں گے۔ دیکھو اس آیت میں صاف طور پر فرما دیا ہے کہ خوف کا زمانہ بھی آئے گا اور امن جانا رہے گا مگر خدا اس خوف کے زمانہ کو پھر امن کے ساتھ بدل دے گا۔ سو ہی خوف یسوع بن نون کو بھی پیش آیا تھا اور جیسا کہ اس کو خدا کے کلام سے تسلی دی گئی ایسا ہی ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی خدا کے کلام سے تسلی دی گئی اور چونکہ ہر ایک سلسلہ میں خدا کا یہ قانون قدرت ہے کہ اس کا کمال تب ظاہر ہوتا ہے کہ جب آخر حصہ سلسلہ کا پہلے حصہ سے مشابہ ہو جائے اس لئے ضروری ہوا کہ موسیٰ اور محمدی سلسلہ کا پہلا خلیفہ موسیٰ اور محمدی سلسلہ کے آخری خلیفہ سے مشابہ ہو کیونکہ کمال ہر ایک چیز کا استدارت کو چاہتا ہے یہی

بند استدارت کے لفظ سے میری مراد یہ ہے کہ جب ایک دائرہ پورے طور پر کمال ہو جاتا ہے تو جس نقطہ سے شروع ہوا تھا اسی نقطہ سے جا ملتا ہے اور جب تک اس نقطہ کو نہ ملے تب تک اُس کو دائرہ کاملہ نہیں کہہ سکتے۔ پس آخری نقطہ کا پہلے نقطہ سے جا ملنا وہی امر ہے جس کو دوسرے لفظوں میں مشابہت نامہ کہا کرتے ہیں۔ پس جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع بن نون سے مشابہت تھی یہاں تک کہ نام میں بھی تشابہ تھا

وجہ ہے کہ تمام بساط گول شکل پر پیدا کئے گئے ہیں تا خدا کے ہاتھ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ناقص نہ ہوں۔ اس بناء پر ماننا پڑتا ہے کہ زمین کی شکل بھی گول ہے کیونکہ دوسری تمام شکلیں کمال تام کے مخالف ہیں اور جو چیز خدا کے ہاتھ سے بلا واسطہ نکلی ہے اس میں مناسب حال مخلوقیت کے کمال تام ضرور چاہیئے تا اس کا نقص خالق

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ :- ایسا ہی ابوبکرؓ اور مسیح موعودؑ کو بعض واقعات کے رُوسے اشتہار مشابہت ہے اور وہ یہ کہ ابوبکرؓ کو خدا نے سخت فتنہ اور بغاوت اور مغزلیوں اور مُسدول کے عہد میں خلافت کے لئے مقرر کیا تھا ایسا ہی مسیح موعودؑ اس وقت ظاہر ہوا کہ جبکہ تمام علاماتِ صغریٰ کا طوفان ظہور میں آچکا تھا اور کچھ گہری میں سے بھی۔ اور دوسری مشابہت یہ ہے کہ جیسا کہ خدا نے حضرت ابوبکرؓ کے وقت میں خوف کے بعد امن پیدا کر دیا اور برخلاف دشمنوں کی خواہشوں کے دین کو جادیا ایسا ہی مسیح موعودؑ کے وقت میں بھی ہو گا کہ اس طوفانِ تکذیب اور تکفیر اور تضیق کے بعد یک دفعہ لوگوں کو محبت اور ارادت کی طرف میلان دیا جائے گا اور جب بہت سے نور نازل ہوں گے اور ان کی آنکھیں کھلیں گی تو وہ معلوم کریں گے کہ ہمارے اعتراض کچھ چیز نہ تھے اور ہم نے اپنے اعتراضوں میں بجز اس کے اور کچھ نہ دکھلایا جو اپنے سطحی خیال اور موٹی عقل اور حسد اور تعصب کے زہر کو لوگوں پر ظاہر کر دیا اور پھر اس کے بعد ابوبکرؓ اور مسیح موعودؑ میں یہ مشابہت ظاہر کر دی جائے گی کہ اس دین کو جس کی مخالف بیخ کنی کرنا چاہتے ہیں زمین پر خوب جادیا جائے گا اور ایسا مستحکم کیا جائے گا کہ پھر قیامت تک اس میں تزلزل نہیں ہو گا۔ اور پھر تیسری مشابہت یہ ہو گی کہ جو شرک کی طوفانی مسلمانوں کے عقیدوں میں بل گئی تھی وہ بکلی اُن کے دلوں سے نکال دی جائے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شرک کا ایک بڑا حصہ جو مسلمانوں کے عقائد میں داخل ہو گیا تھا یہاں تک کہ دجال کو بھی خدائی کی صفیتیں دی گئی تھیں اور حضرت مسیحؑ کو ایک حصہ مخلوق کا خالق سمجھا گیا تھا یہ ہر ایک قسم کا شرک و ور کیا جائے گا جیسا کہ آیت یعبد و نہی لا یشرکون بی شیعنا سے مستنبط ہوتا ہے ایسا ہی اس پیش گوئی سے جو مسیح موعودؑ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں مشترک ہے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح شیعہ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تکفیر کرتے ہیں اور اُن کے مرتبہ اور بزرگی سے مُنکر ہیں ایسا ہی مسیح موعودؑ کی تکفیر بھی کی جائے گی اور ان کے مخالف ان کے مرتبہ و ولایت سے انکار کریں گے کیونکہ اس پیش گوئی کے اخیر میں یہ آیت ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور اس آیت کے معنی جیسا کہ روافض کی عملی حالت سے کھلے ہیں یہی ہیں کہ بعض گمراہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مقام بلند سے مُنکر ہو جائیں گے اور ان کی تکفیر کریں گے۔ پس اس آیت سے سمجھا جاتا ہے کہ مسیح موعودؑ کی بھی تکفیر ہو گی کیونکہ وہ خلافت کے اس آخری نقطہ پر ہے جو خلافت

کے نقص کی طرف عائد نہ ہو اور نیز اس لئے بساط کا گول رکھنا خدا تعالیٰ نے پسند کیا کہ گول میں کوئی جہت نہیں ہوتی اور یہ امر توحید کے بہت مناسب حال ہے۔ غرض صنعت کا کمال مدور شکل سے ہی ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اس میں انتہائی نقطہ اس قدر اپنے کمال کو دکھلاتا ہے کہ پھر اپنے مبدء کو جا ملتا ہے۔

اب ہم پھر اپنے اصل مدعا کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ ہمارے مذکورہ بالا بیان سے یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے پہلے خلیفہ تھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے پہلے خلیفہ ہیں اشدّ مشابہت ہے تو پھر اس سے لازم آیا کہ جیسا کہ سلسلہ محمدیہ کی خلافت کا پہلا خلیفہ سلسلہ موسویہ کی خلافت کے پہلے خلیفہ سے مشابہت رکھتا ہے ایسا ہی سلسلہ محمدیہ کی خلافت کا آخری خلیفہ جو مسیح موعود سے موسوم ہے سلسلہ موسویہ کے آخری خلیفہ سے جو حضرت عیسیٰ بن مریم ہے مشابہت رکھے تا دونوں سلسلوں کی مشابہت تامہ میں جو نص قرآنی سے ثابت ہوتی ہے کچھ نقص نہ رہے کیونکہ جب تک دونوں سلسلے یعنی سلسلہ موسویہ و سلسلہ محمدیہ اول سے آخر تک باہم مشابہت نہ دکھلائیں تب تک وہ مماثلت جو آیت گمّا استخلف الذین میں گمّا کے لفظ سے مستنبط ہوتی ہے ثابت نہیں ہو سکتی اور پھر چونکہ ہم ابھی حاشیہ میں اکمل اور اتم طور پر ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسیح موعود سے مشابہت رکھتے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت ابو بکر حضرت یوشع بن نون سے مشابہت رکھتے ہیں اور حضرت یوشع بن نون اس قاعدہ کے رُو سے جو دائرہ کا

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ :- کے پہلے نقطہ سے ملا ہوا ہے۔ یہ بات بہت ضروری یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہر ایک دائرہ کا عام قاعدہ یہی ہے کہ اس کا آخری نقطہ پہلے نقطہ سے اتصال رکھتا ہے لہذا اس عام قاعدہ کے موافق خلافت محمدیہ کے دائرہ میں بھی ایسا ہی ہونا ضروری ہے یعنی یہ لازمی امر ہے کہ آخری نقطہ اس دائرہ کا جس سے مراد مسیح موعود ہے جو سلسلہ خلافت محمدیہ کا خاتم ہے وہ اس دائرہ کے پہلے نقطہ سے جو خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نقطہ ہے جو سلسلہ خلافت محمدیہ کے دائرہ کا پہلا نقطہ جو ابو بکرؓ ہے وہ اس دائرہ کے انتہائی نقطہ سے جو مسیح موعود ہے اتصال تام رکھتا ہے جیسا کہ مشاہدہ اس بات پر گواہ ہے کہ آخر نقطہ ہر ایک دائرہ کا اس کے پہلے نقطہ سے جا ملتا ہے اب جبکہ اول اور آخر کے دونوں نقطوں کا اتصال ماننا پڑا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو قرآنی پریش گوئیاں خلافت کے پہلے نقطہ کے حق میں ہیں یعنی حضرت ابو بکرؓ کے حق میں وہی خلافت کے آخری نقطہ کے حق میں بھی ہیں یعنی مسیح موعود کے حق میں۔ اور یہی ثابت کرنا تھا۔ منہ

اول نقطہ دائرہ کے آخر نقطہ سے اتھاڑ رکھتا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے حاشیہ میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ بن مریم سے مشابہت رکھتے ہیں تو اس سلسلہ مساوات سے لازم آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے مسیح موعود سے جو شریعت اسلامیہ کا آخری خلیفہ ہے مشابہت رکھتے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ حضرت یسوع بن نون سے مشابہہ ہیں اور حضرت یسوع بن نون حضرت ابوبکر سے مشابہہ اور پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت ابوبکر اسلام کے آخری خلیفہ یعنی مسیح موعود سے مشابہہ ہیں تو اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ اسلام کے آخری خلیفہ سے جو مسیح موعود سے مشابہہ ہیں کیونکہ مشابہہ کا مشابہہ مشابہہ ہوتا ہے مثلاً اگر خط ا خط ا سے مساوی ہے اور خط ا خط ا سے مساوی۔ تو ماننا پڑے گا کہ خط ا خط ا سے مساوی ہے اور یہی مدعا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مشابہت من وجہ مغائرت کو چاہتی ہے اس لئے قبول کرنا پڑا کہ اسلام کا مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ اسی کا غیر ہے اور عوام جو باریک باتوں کو سمجھ نہیں سکتے ان کے لئے اسی قدر کافی ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے دو رسول ظاہر کر کے ان کو دو مستقل شریعتیں عطا فرمائی ہیں ایک شریعت موسویہ دوسری شریعت محمدیہ۔ اور ان دونوں سلسلوں میں تیرہ تیرہ خلیفہ مقرر کئے ہیں اور درمیانی بارہ خلیفہ جو ان دونوں شریعتوں میں پائے جاتے ہیں وہ ہر دو نبی صاحب الشریعت کی قوم میں سے ہیں یعنی موسوی خلیفہ اسرائیلی ہیں اور محمدی خلیفہ قریش ہیں مگر آخری دو خلیفہ ان دونوں سلسلوں کے وہ ان ہر دو نبی صاحب الشریعت کی قوم میں سے نہیں ہیں حضرت عیسیٰ اس لئے کہ ان کا کوئی باپ نہیں اور اسلام کے مسیح موعود کی نسبت جو آخری خلیفہ ہے خود علمائے اسلام مان چکے ہیں کہ وہ قریش میں نہیں ہے اور نیز قرآن شریف فرماتا ہے کہ یہ دونوں مسیح ایک دوسرے کا عین نہیں ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں اسلام کے مسیح موعود کو موسوی مسیح موعود کا مثیل ٹھہراتا ہے نہ عین۔ پس مسیح موعود مسیح موعود کو موسوی مسیح کا عین قرار دینا قرآن شریف کی تکذیب ہے۔ اور تفصیل اس استدلال کی یہ ہے کہ کما کا لفظ جو آیت کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ میں ہے جس سے تمام محمدی سلسلہ کے خلیفوں کی موسوی سلسلہ کے خلیفوں کے ساتھ مشابہت ثابت ہوتی ہے ہمیشہ مماثلت کے لئے آتا ہے اور مماثلت ہمیشہ من وجہ مغائرت کو چاہتی ہے یہ ممکن نہیں کہ ایک چیز اپنے نفس کی مثیل کہلائے بلکہ مشبہ اور مشبہ بہ میں کچھ مغائرت ضروری ہے اور عین کسی وجہ سے اپنے نفس کا مغائر نہیں ہو سکتا پس جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے مثیل ہو کر ان کے عین نہیں ہو سکتے ایسا ہی تمام محمدی خلیفہ جن میں سے آخری خلیفہ مسیح موعود ہے وہ موسوی خلیفوں کے جن میں سے آخری خلیفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کسی طرح عین نہیں ہو سکتے۔ اس سے قرآن شریف کی تکذیب لازم آتی ہے کیونکہ کما کا لفظ جیسا کہ حضرت موسیٰ اور آنحضرت کی مشابہت کے لئے قرآن نے استعمال کیا ہے وہی کما کا لفظ آیت کَمَا اسْتَخْلَفَ

أَنْتَ تَقْرَأُ قَوْلَهُ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَتَقْرَأُ قَوْلَهُ لَيْسْتَ تَخْلِفْتَهُمْ فَقَرَأَ
 فِي قَوْلِهِ مِنْكُمْ فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ وَاتَّكَى الْغَالِبِينَ وَطَلَبَهُمْ - أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ عِنْدَ
 قِرَاءَةِ هَذِهِ الْآيَاتِ - إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ الْخُلَفَاءَ كُلَّهُمْ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْعَنَائَاتِ -
 فَكَيْفَ يَأْتِي الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ مِنَ السَّمَوَاتِ - أَلَيْسَ الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ عِنْدَكَ مِنَ الْخُلَفَاءِ
 فَكَيْفَ تَحْسِبُهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمِنْ تِلْكَ الْأَنْبِيَاءِ - أَتَتْرُكُ الْقُرْآنَ وَفِي الْقُرْآنِ
 كُلِّ الشِّفَاءِ وَأَوْفَعْلَيْتَ عَلَيْكَ شِقْوَتَكَ فَتَتْرُكُ مَتَعِدَّ طَرِيقَ الْإِهْتِدَادِ وَلَا تَسْرَى
 قَوْلَهُ تَعَالَى كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ - فَوَجِبَ أَنْ يَكُونَ
 الْمَسِيحُ الْأَتِي مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا مِنْ غَيْرِهِمْ بِالْمُتَرُورَةِ - فَإِنَّ لَفْظَ كَمَا يَأْتِي
 لِلْمُشَابَهَةِ وَالْمُثَانِلَةِ - وَالْمُشَابَهَةُ تَقْتَضِي قَلِيلًا مِنَ الْمُغَايَرَةِ - وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ
 مُشَابِهًا لِنَفْسِهِ كَمَا هُوَ مِنَ الْبَدِيهِيَّاتِ - فَثَبَّتَ بِنَصِّ قَطْعِيٍّ أَنَّ عِيسَى الْمُنْتَظَرَ
 مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهَذَا يَقِينِي وَمَنْزَرَهُ عَنِ الشُّبُهَاتِ - هَذَا مَا قَالَ الْقُرْآنُ وَيَعْلَمُهُ
 الْعَالَمُونَ -
 (عجاز المسیح ص ۱۷۵)

(ترجمہ از مرتب) اور تو خدا کا قول وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ بھی پڑھتا ہے اور اس کا قول
 لَيْسْتَ تَخْلِفْتَهُمْ بھی پڑھتا ہے پس تو سورہ نور میں خدا تعالیٰ کے لفظ مِنْكُمْ میں غور کر اور ظالموں اور ان کے
 اوہام کو چھوڑ دے - کیا تیرے لئے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تو ان آیات کو پڑھ کر یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اپنے
 اپنے فضل سے تمام کے تمام خلفاء کو اسی اُمت میں سے بنانا مقدر کیا ہے تو پھر مسیح موعود کس طرح آسمانوں
 سے اترے گا - کیا تمہارے نزدیک مسیح موعود خلفاء میں شامل نہیں - پھر تم مسیح موعود کو بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل
 کے بیوں میں سے کیوں گمان کرتے ہو - کیا تم قرآن کریم کو چھوڑتے ہو حالانکہ ہر قسم کی شفاء قرآن کریم میں ہے - کیا
 تم پر تمہاری بدبختی غالب آگئی ہے اور تم عداوت کا رستہ ترک کر رہے ہو - کیا تم اس سورہ میں اللہ تعالیٰ
 کے الفاظ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کو نہیں دیکھتے - پس ضروری ہوا کہ آئے والا مسیح اسی اُمت
 میں سے ہونہ کہ اُمت کے باہر سے کیونکہ كَمَا کا لفظ مشابہت اور مماثلت کے لئے آتا ہے اور مشابہت کسی قدر
 مغائرت کو چاہتی ہے اور یہ ایک بدیہی امر ہے کہ کوئی چیز اپنے آپ کے مشابہ نہیں ہوا کرتی - پس قطعی نص سے
 ثابت ہو گیا کہ جس عیسیٰ کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ اسی اُمت میں سے ہے - اور یہ بات یقینی اور شہادت سے پاک ہے
 یہ قرآن کریم کا فرمودہ ہے اور عالم لوگ اسے خوب جانتے ہیں - پس اس کے بعد تم کو کسی بات مانو گے ؟

وَقَدْ سَمِعَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُسَوَّرَ التَّوْرُ قَدْ بَشَّرْتَنَا بِسِلْسِلَةٍ خُلَفَاءِ تَشَابَهَ
سِلْسِلَةَ خُلَفَاءِ الْكَلِيمِ. وَكَيْفَ تَسْتَمُّ الْمِثَابَةَ مِنْ دُونِ أَنْ يَظْهَرَ مَسِيحُ كَمَسِيحِ سِلْسِلَةِ
الْكَلِيمِ فِي آخِرِ سِلْسِلَةِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ. وَإِنَّا أَمَّا بِهَذَا الْوَعْدِ فَإِنَّهُ مِنْ رَبِّ الْعِبَادَةِ وَ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ. وَالْعَجَبُ مِنَ الْقَوْمِ أَنَّهُمْ مَا نَظَرُوا إِلَى وَعْدِ حَضْرَةِ الْكَرِيمِ
وَهَلْ يُؤْتَى وَيَنْجَزُ إِلَّا الْوَعْدُ فَلْيَنْظُرُوا بِالْتَّقْوَى وَالْحَيَاءِ. وَهَلْ فِي شَرْعَةِ الْإِنصَافِ
أَنْ يُنْزَلَ الْمَسِيحُ مِنَ السَّمَاءِ وَيُخْلَفَ وَعْدُ مِمَّا ثَلَاثَةُ سِلْسِلَةِ الْإِسْتِخْلَافِ. وَإِنْ
تَشَابَهَ السِّلْسِلَتَيْنِ قَدْ وَجَبَ بِحُكْمِ اللَّهِ الْغُيُورِ كَمَا هُوَ مَفْهُومٌ مِّنْ لَفْظِ كَمَا فِي
سُورَةِ التَّوْرِ.

(عجائز المسیح ص ۱۸۳، ۱۸۵)

آيَتِهَا الْخُلَفَاءُ فَيَكُونُ فِي وَعْدِ اللَّهِ. وَاتَّقُوا الْمُقْتَدِرَ الَّذِي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
إِنَّهُ جَعَلَ النَّبُوَّةَ وَالْخِلَافَةَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ثُمَّ أَهْلَكَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْتَدُونَ.
وَبَعَثْنَا بَنِينَ بَعْدَهُمْ وَجَعَلَهُ مِثْلَ مُوسَى فَأَقْرَأُوا سُورَةَ الْمَزْمِلِ إِنْ كُنْتُمْ

(ترجمہ از عقب) تم پہلے سن چکے ہو کہ سورۃ نور میں ایسے سلسلہ خلفاء کی بشارت دے
رہی ہے جو سلسلہ موسویہ کے مشابہ ہوں گے اور یہ مشابہت سوائے اس کے کس طرح پوری ہو سکتی
ہے کہ موسوی سلسلہ کے مسیح کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ کے آخر میں بھی ایک مسیح ظاہر ہو
اور ہم اس وعدہ پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ یہ وعدہ رب العباد کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت
ہے کہ وہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ اور ان لوگوں پر تعجب ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ
کی طرف توجہ نہیں کی حالانکہ وعدہ کا ایفاء لازمی ہوتا ہے پس تقویٰ اور حیاء کے ساتھ دیکھو کیا یہ طریق
انصاف ہے کہ مسیح آسمان سے اُتارا جائے اور سلسلہ استخلاف کے وعدہ کی خلاف ورزی کرائی جائے
اور ہر دو سلسلہ کا تشابہ خدائے غیور کے حکم سے ضروری ہے۔ چنانچہ سورۃ نور کے لفظ کما سے یہ بات
سمجھی جاسکتی ہے۔

(عجائز المسیح ص ۱۸۳، ۱۸۵)

(ترجمہ از عقب) اے علماء! اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے بارے میں غور کرو اور اس خدائے مقتدر
سے ڈرو جس کی طرف تم لوٹاؤ جاؤ گے۔ اللہ نے بنی اسرائیل میں نبوت اور خلافت کا سلسلہ چلایا پھر
ان کو ان کی زیادتیوں کے باعث ہلاک کر دیا اور ان کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث
فرمایا اور آپ کو مثیل موسیٰ قرار دیا۔ اگر تمہیں اس کے متعلق شک و شبہ ہو تو سورۃ مزمل پڑھو۔

تَشْكُونَ - هَذَا مِنْ وَعْدِ اللَّهِ فَلَا تَحْزَنُوا كَلِمَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَتَّقُونَ - وَلِذَلِكَ
بَدَأَ سُلْسِلَةَ نَبِيِّنَا مِنْ مَثِيلِ مُوسَى - وَخَتَمَ عَلَى مَثِيلِ عِيسَى لِيَتِمَّ وَعْدُ اللَّهِ صِدْقًا
وَحَقًّا - إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - وَكَانَ مِنَ الْوَاجِبِ أَنْ يَتَسَاوَى السِّلْسِلَتَانِ
الْأَوَّلُ كَالْأَوَّلِ وَالْآخِرُ كَالْآخِرِ أَلَا تَقْرءُونَ الْقُرْآنَ أَوْ بِهِ تَكْفُرُونَ - فَإِنْ تَمَيَّنْتُمْ أَنْ
يَنْزِلَ عِيسَى بِنَفْسِهِ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ الْقُرْآنَ وَمَا اقْتَسَبْتُمْ مِنْ سُورَةِ النُّورِ نُورًا وَ
بَقِيَّتُمْ مَعَ النُّورِ لِقَوْمٍ لَا يَبْصُرُونَ - أَتَبْغُونَ عِوَجًا بَعْدَ أَنْ تَسَاوَى السِّلْسِلَتَانِ -
اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا الْيُزَانَ - مَا لَكُمْ لَا تَتَفَقَّهُونَ - وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ أَنَّهُ يَسْتَخْلِفُ مِنْكُمْ
وَمَا كَانَ وَعْدُهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ - فَلَا تَتَّبِعُوا فِتْنًا أَعْوَجَ وَتَعَالَوْا إِلَى
حُكْمِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَسْتَرِيدُونَ - أَتُرِيدُونَ أَنْ تَفْضَلُوا عَلَى سُلْسِلَةِ نَبِيِّكُمْ سُلْسِلَةَ
مُوسَى - تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى - فَلِمَ لَا تَتَنَهَوْنَ - أَلَا تَقْرءُونَ سُورَةَ النُّورِ أَوْ عَلَى
الْفُطُوبِ أَقْفَالُهَا أَوْ إِلَى اللَّهِ لَا تَزِدُكُمْ - وَإِنَّ الْقُرْآنَ عَدْلُ الْيُزَانِ - وَأَعْطَى نَبِيِّنَا

اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دو وعدے ہیں۔ اگر تم متقی ہو تو اللہ کے کلام میں تمہیں محمدؐ کے مرتبہ بنو اور اسی لئے
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ کو مثیل موسیٰ سے شروع کیا گیا اور اسے مثیل عیسیٰ پر ختم کیا گیا تا اللہ
تعالیٰ کا وعدہ پورے طور پر سچا ثابت ہو۔ اس میں سوچنے والوں کے لئے ایک بڑا نشان ہے اور یہ ضروری
تھا کہ دونوں سلسلے برابر ہوں۔ پہلے کی ابتداء دوسرے کی ابتداء کی طرح اور پہلے کی انتہاء دوسرے کی انتہاء
کی مانند۔ کیا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے یا تم اس کا انکار کرتے ہو۔ اگر تم یہ چاہتے کہ عیسیٰ نازل ہوں تو تم
نے قرآن کریم کو جھٹلایا اور تم نے سورہ نور سے کوئی نور حاصل نہیں کیا اور نور کی موجودگی میں بھی تم ایسے
لوگوں کی مانند ہی رہے جو نہیں دیکھتے۔ کیا تم سلسلہ موسیٰ اور سلسلہ محمدی کے برابر ہونے کے بعد کچھ روی
اختیار کرنا چاہتے ہو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میزان کو برابر رکھو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بات سمجھتے
نہیں۔ اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ تم میں سے خلیفہ بنائے گا اور اس کا یہ وعدہ نہیں تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے
خلیفہ بنائے گا پس تم فیج اعوج کی پیروی نہ کرو اور اپنے رب کے فیصلے کو قبول کرو۔ اگر تم ہدایت کے
طالب ہو کیا تم چاہتے ہو کہ تم موسیٰ سلسلہ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ پر فضیلت دو۔ یہ تو
سراسر غلط تقسیم ہے پس کیوں تم اس بات سے نہیں روکتے کیا تم سورہ نور کو نہیں پڑھتے یا دلوں پر فعل لگے ہوئے
ہیں یا تم اللہ کی طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ قرآن کریم نے میزان کو برابر رکھا ہے اور ہمارے نبی کریم

كَلَّمَآ اَعْطٰی مَهْلَكَ فَرَحُوْنَ وَهَامَانَ۔ فَمَا لَكُمْ لَا تُعَذِّبُوْنَ۔ وَقَدْ بَلَغَ الْقُرْآنُ اَمْرَهُ فَهَمَّ
كَفَرَبَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ۔ اَتُغْتَابُوْنَ اَهْوَاءَكُمْ عَلٰی كِتَابِ اللّٰهِ اَوْ بَلَّغَكُمْ
عِلْمُ نِسَاوِ الْقُرْآنِ فَاُخْرِجُوْهُ لَنَّا اِنْ كُنْتُمْ تَصْدُقُوْنَ۔ كَلَّا بَلْ وَجَدُوْا كِبَرًا هُمْ عَلَيْهِ
فَهَمَّ عَلٰی اَثَارِهِمْ يَهْرَعُوْنَ۔ وَقَدْ سَوٰى اللّٰهُ السِّلْسِلَتَيْنِ وَهَمَّ يَزِيْدُوْنَ وَيَقْصُوْنَ
فَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ اَتَّخَذَ سَبِيْلًا غَيْرَ سَبِيْلِ الْقُرْآنِ۔ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰی الَّذِيْنَ يَظْلُمُوْنَ
يَا حَسْرَةً عَلَيْهِمْ۔ اَلَا يَتَذَكَّرُوْنَ الْقُرْآنَ اَوْ هُمْ قَوْمٌ هُمُوْنَ۔ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ
اَتُتْرَكُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اِبَاءَنَا وَكُنَّا اَبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا
وَلَا يَعْقِلُوْنَ۔ اَتُتْرَكُوْنَ كَلَامَ رَبِّكُمْ لَا بِآءِكُمْ اَقِيْلَكُمْ وَلِمَا تَعْمَلُوْنَ۔ وَقَالُوْا اِنَّا
رَبُّنَا فِی الْاَحَادِيْثِ۔ وَمَا فِیْهِمْ اَقُوْلَ رَسُوْلٍ اللّٰهِ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَعْصُوْنَ۔ يَرِيْدُوْنَ
اَنْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ كِتَابِ اللّٰهِ وَبَيْنَ قَوْلِ رَسُوْلِهِ۔ قَوْمٌ مُّفْتَرُوْنَ۔ وَقَدْ صَرَّحَ اللّٰهُ

صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ دیا جو فرعون اور ہامان کو ہلاک کرنے والا موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا پھر تم
کیوں انصاف نہیں کرتے۔ قرآن کریم نے اپنا فیصلہ تمہیں پہنچا دیا ہے پس جس نے اس فیصلے کے بعد
انکار کیا تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے
ہو یا پھر تمہیں کوئی ایسا علم مل گیا ہے جو قرآن کریم کے مساوی ہے۔ سو اگر تم سچے ہو تو اس علم کو نکال
کر ہمارے سامنے پیش کرو لیکن تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے
بڑوں کو اس راستے پر چلتے پایا تھا اور یہ انہی کے نقش قدم پر بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
نے دونوں سلسلوں کو برابر قرار دیا ہے اور یہ لوگ ان میں کمی بیشی کر رہے ہیں پس اس شخص سے
بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو قرآن کریم کے رستہ کو چھوڑ کر اپنا الگ رستہ بنا تا ہے۔ سنو ان لوگوں
پر خدا کی لعنت ہے جو ظلم کرتے ہیں۔ ہائے افسوس کیا یہ لوگ قرآن کریم پر تدبر نہیں کرتے یا پھر وہ اندھے
ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم تو اللہ کی کتاب کو چھوڑ رہے ہو تو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو
اسی طریق پر پایا ہے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی علم و عقل نہ رکھتے ہوں۔ کیا تم اللہ کے کلام کو اپنے آباء و
اجداد کی خاطر چھوڑتے ہو۔ افسوس ہے تم پر اور اس کام پر جو تم کر رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے احادیث میں
ایسا دیکھا ہے حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو نہیں سمجھے اور صرف اندھے میں جھنگ رہے ہیں
وہ چاہتے ہیں کہ کتاب اللہ اور قول رسول میں تفریق پیدا کریں۔ یہ لوگ تو افراء کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ

حَقُّ التَّضَرُّعِ فِي الْفُرْقَانِ فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ - يُؤْثِرُونَ الشَّكَّ عَلَى الْيَقِينِ
وَهَذَا هُوَ مِنْ سِيَرِ قَوْمٍ يَهْلِكُونَ - أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا كَانَ وَعْدًا مِنَ اللَّهِ - فَسَوَى
السَّلَاسَةِ كَمَا وَعَدَ كَمَا لَكُمْ تَجَوُّزُونَ الْخَلْفَ عَلَى اللَّهِ وَلَا تَعَاوُونَ - ائْتَمُّوا إِلَى اللَّهِ
تَكُنْ الْعَهْدُ وَالْوَعْدُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا تُشْرِعُونَ أَظَنَنْتُمْ أَنَّ سِلْسِلَةَ الْمُصْطَفَى
لَا تُشَابُهُ سِلْسِلَةُ مُوسَى وَإِنْ هَذَا إِلَّا تَكْذِيبُ الْقُرْآنِ إِنْ كُنْتُمْ تَفْهَمُونَ - أَلَا
يُشَابُهُ أَوَّلُهَا بِأَوَّلِهَا وَآخِرُهَا بِآخِرِهَا سَاءَ مَا تَحْكُمُونَ - أَرَفَعْتُمْ مُوسَى وَوَضَعْتُمْ
الْمُصْطَفَى أَفْ لَكُمْ وَلِمَا تَصْنَعُونَ - أَتَفْسِرُونَ الْقِسْطَ مِنْ بَعْدِ تَعْدِيلِهِ وَلَا تَعْدِلُونَ
كَفْتَنِيهِ وَلَا تَقْسِطُونَ - وَإِنَّ اللَّهَ أَرَى فَضْلَ هَذِهِ السَّلْسِلَةِ بِخَيْرٍ الْأَمْرَ عَلَيْهَا تَمَّ
قُلُوبُكُمْ بِعَيْسَى وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ - مَا لَكُمْ لَا تَقُولُونَ ذَا فَضْلٍ فَضْلُهُ وَتَقْلِبُونَ الْأَفْطَحُ
رِجْلَ هَذِهِ السَّلْسِلَةِ وَتَبْقُونَ رَأْسَهَا وَمَا هَذَا إِلَّا لِأَعْمَالِ الْبَاجِنُونَ - (الهدى ص ۸۳)

نئے فرقان مجید میں خوب کھول کر بیان کر دیا ہے۔ پس وہ قرآن کو چھوڑ کر اوروں کی بات پر ایمان لائیں گے
یہ لوگ شک کو یقین پر ترجیح دیتے ہیں اور یہ ہلاک ہونے والوں کا راستہ ہے۔ اے لوگو! اسنو! یہ اللہ
تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ تھا اور اس نے دونوں سلسلوں کو اپنے وعدہ کے مطابق برابر کر دیا پس
کیوں تم اللہ تعالیٰ کے متعلق خلاف ورزی جائز قرار دیتے ہو اور اس سے ڈرتے نہیں۔ کیا تم اللہ تعالیٰ
کی طرف جھوٹا شکنی منسوب کرتے ہو۔ وہ ذات اس سے جو تم خیالی کرتے ہو پاک اور بلند ہے۔ کیا تم نے خیال
کر لیا کہ سلسلہ محمدی سلسلہ موسوی کے مشابہ نہیں۔ اور یہ تو قرآن کریم کی تکذیب ہے اگر تم سمجھو کیا اسکی
ابتداء اس کی ابتدا سے اور اس کی انتہاء اس کی انتہاء سے مشابہ نہیں۔ تم بہت برا فیصلہ کر رہے ہو۔
کیا تم موسیٰ علیہ السلام کی شان کو بلند کرو گے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرو گے۔
افسوس تم پر اور اس کا ردوائی پر جو تم کرتے ہو۔ کیا تم میزان کو اس کے برابر ہونے کے بعد کم کر رہے
ہو اور تم اس کے دونوں پلوں کو برابر نہیں کرتے اور تم انصاف سے کام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے
اس سلسلے پر شریعت کو ختم کر کے اس کی فضیلت ظاہر کر دی ہے۔ پھر باوجود اس کے جانتے بوجھتے ہوئے تم
عیسیٰ کو لاتے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت نہیں دیتے اور اس کا حق مانگتے
ہو۔ کیا تم اس سلسلہ کے پاؤں کا ثنا چاہتے ہو اور اس کے سر کو باقی رکھنا چاہتے ہو۔ اور یہ تو صرف ایک
مجنون کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ (الهدی ص ۸۳)

وَأَمَّا الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ فَهُوَ مِنْكُمْ كَمَا وَعَدَ اللَّهُ فِي سُورَةِ التَّوْرَةِ وَهُوَ أَمْرٌ
وَاضِحٌ وَلَيْسَ كَالسِّرِّ الْمَسْتُورِ. وَإِنَّهُ إِمَامُكُمْ مِنْكُمْ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ
وَالْمُسْلِمِ. وَمَنْ كَفَرَ بِشَهَادَةِ الْقُرْآنِ وَشَهَادَةِ الْحَدِيثِ فَهُوَ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ.
(الهدى ص ۱۱۲)

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ
كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا
الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَبُونَ. لَا تَحْسَبُوا الَّذِينَ كَفَرُوا أَمْعِجُونَ فِي الْأَرْضِ وَمَا وَاهُمْ
النَّارُ وَلَيْسَ الْبَحِيرُ. هَذَا مَا بَشَّرْنَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَ أَخْبَرَ عَنْ عِلَامَاتِ الْمُسْتَخْلِفِينَ

(ترجمہ از مرتب) مسیح موعود تم ہی میں سے ہو گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں
وعدہ کیا ہے اور یہ ایک واضح امر ہے اور چھپا ہوا راز نہیں۔ اور تم میں سے ہی تمہارا امام ہو گا جیسا کہ
حدیث بخاری اور مسلم میں آیا ہے اور جو قرآن کریم اور حدیث کی گواہی کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان
نہیں۔
(الهدی ص ۱۱۳)

ترجمہ از مرتب) اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا اَللّٰهُ تَعَالٰی نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں سے وعدہ
کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنا دیا تھا۔ اور جو
دین ان کے لئے پسند کیا ہے وہ ان کے لئے اسے مضبوطی سے قائم کر دے گا اور ان کے خوف کی
حالت کے بعد وہ ان کے لئے امن کی حالت تبدیل کر دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور
کسی چیز کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور جو لوگ اس کے بعد بھی انکار کریں گے وہ
نافرانوں میں سے مستدار دئے جائیں گے۔ اور تم سب نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور
اس رسول کی اطاعت کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے اور کبھی خیال نہ کرو کہ کفار زمین میں ہمیں اپنی
تدیروں سے عاجز کر دیں گے اور ان کا ٹھکانا تو دوزخ ہے اور وہ بہت بُرا ٹھکانا ہے۔ یہ وہ بشارت
ہے جو ہمارے رب نے مومنوں کو دی ہے اور اللہ نے مومنوں میں سے خلیفہ بننے والوں کی علامتیں بتا

فَمَنْ آتَى اللَّهَ لِلْإِسْتِمَاعَةِ وَمَا سَلَكَ مَسْلَكَ الْوَقَاحَةِ وَمَا شَدَّ جَبَائِرَ الشَّيْطَانِ عَلَى سَاعِدِ الصَّرَاحَةِ فَلَا بَدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْبَلَ هَذَا الدَّلِيلَ وَيَتْرُكَ الْمَعَارِيزَ وَالْأَقَاوِيلَ وَيَأْخُذَ طَرِيقَ الصَّالِحِينَ.

وَأَمَّا تَفْصِيلُ لَيْبَدٍ وَعَلَيْكَ دَلِيلُهُ فَأَعْلَمُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَالْفَضْلُ الْبَابِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَعَدَ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ أَنَّهُ سَيَسْتَخْلِفُنَّ بَعْضُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ فَضْلًا وَرَحْمًا وَيَبْدَأُ لَهُمْ مِنْ بَدَأِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. فَهَذَا أَمْرٌ لَا تَعْدُ مَعْنَاهُ عَلَى وَجْهِ أَتَمٍّ وَاكْمَلٍ إِلَّا خِلَافَةُ الصِّدِّيقِ فَإِنَّ وَقْتُ خِلَافَتِهِ كَانَ وَقْتُ الْخَوْفِ وَالْمَصَائِبِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى أَهْلِ التَّحْقِيقِ. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَوَقَّعَتْ نَزَلَ تِ الْمَصَائِبِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ وَازْتَدَّ كَثِيرٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَطَاوَلَتْ أَلْسِنَةُ الْمُرْتَدِّينَ وَادَّعَى الْقَبُولَ لِقَوْمٍ مِنَ الْمُفْتَرِينَ. وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدَايَةِ حَتَّى لَحِقَ بِمُسْلِمَةٍ قَرِيبٌ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ مِنَ الْجَهْلَةِ الْفَجَرَةِ وَهَاجَتِ الْفِتْنُ وَكَثُرَتْ

دی ہیں پس جو شخص اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں مانگنے کے لئے آئے گا اور بے حیائی کے راستے پر گامزن نہیں ہوگا اور مکرو فریب کی پٹیاں مراحت کی کلائی پر نہیں باندھے گا اُس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس دلیل کو مقبول کر لے اور حیلے بہانے اور جھوٹی باتیں چھوڑ دے اور صالحین کا طریق اختیار کرے۔

لیکن اس کی تفصیل کے متعلق اسے عقلمند و ادراعی فضیلت والو جان لو تا کہ تم پر اس کی دلیل واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمان مردوں اور عورتوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور ان میں سے بعض مومنوں کو اپنے فضل اور رحمت سے خلیفہ بنائے گا اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ پس یہ ایک ایسی بات ہے جس کا پورا اور مکمل مصداق ہم حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت کو پاتے ہیں جیسا کہ اہل تحقیق کے نزدیک یہ امر واضح ہے کہ ان کی خلافت کا زمانہ ایک خوف و مصائب کا زمانہ تھا کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو اسلام اور مسلمانوں پر طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوئیں اور بہت سارے منافق مرتد ہو گئے اور مرتدین کی زبانیں دراز ہو گئیں اور جھوٹے دعویداروں سے ایک گروہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور ان کے گرد بہت سارے بادیہ نشین جمع ہو گئے یہاں تک کہ مسلمہ کے ساتھ قریباً ایک لاکھ جاہل اور فاجسہ لوگ آ شامل ہوئے اور فتنوں نے جوش مارا اور مصائب بڑھ گئے اور قسم قسم کی بلاؤں نے دور و نزدیک سے مسلمانوں

الْبَحْنَ وَاحْطَاتِ الْبَلَايَا قَرِيبًا وَبَعِيدًا وَزُلْزِلَ الْمُؤْمِنُونَ زَلْزَالًا شَدِيدًا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا تَمَسَّ وَظَهَرَتْ حَالَاتُ مَخَافَةٍ مُتَدَهِّشَةٍ الْحَوَاسِ وَكَانَ الْمُؤْمِنُونَ مُضْطَرَبِينَ كَأَنَّهُمْ جَرَّأُضْرِمَتْ فِي قُلُوبِهِمْ أَوْ ذُبُّوا بِالسَّيْكِينِ وَكَانُوا يَبْكُونَ تَارَةً مِنْ فِرَاقِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَآخَرَى مِنْ فِتْنٍ ظَهَرَتْ كَالْتِيَارِ الْمَحْرَقَةِ وَكَمْ يَكُنْ أَثَرًا مِنْ آمِنٍ وَعُظْبَتِ الْمُفْتِنُونَ كَهَضَرَاءٍ وَمِنْ فِرَادَةِ الْمُؤْمِنُونَ خَوْفًا وَفَرَعًا وَمِلَّتِ الْقُلُوبُ وَهَشَا وَجُوعًا فَبَقِيَ ذَلِكَ الْآوَانُ جَعَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَاكِمَ الزَّمَانِ وَخَلِيفَةَ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ فَغَلَبَ عَلَيْهِ هَمٌّ وَغَمٌّ مِنْ أَطْوَارِ زَا هَا وَمِنْ أَثَارِ شَاهِدِ هَا فِي الْكِنَافَتَيْنِ وَالْكَافِرِينَ وَالْمُرْتَدِّينَ وَكَانَ يَبْكِي كَمَا يَبْكِي الْمَرِيعُ الْمُرْبِيعُ وَتَجَرَّ عِبْرَاتُهُ كَمَا لَيْتَا يَبْعُ وَيَسْكُلُ اللَّهُ خَيْرَ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ۔
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا جَعَلَ أَبِي خَلِيفَةً وَقَوَّضَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْإِمَارَةَ

کا احاطہ کر لیا اور مومن ایک سخت زلزلہ میں مبتلا کئے گئے اور مسلمانوں میں سے ہر سردار آزمائش میں ڈالا گیا اور خوفناک اور حواس کو دم مشت ناک کرنے والے حالات پیدا ہو گئے اور مومن بے چارگی کی حالت کو پہنچ گئے۔ گویا ایک انکارا تھا جو ان کے دلوں میں بھڑکایا گیا یا یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ چھری کے ساتھ ذبح کر دیئے گئے ہیں کبھی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کی وجہ سے اور کبھی آگ کی مانند جلا دینے والے فتنوں کی وجہ سے روتے تھے اور امن و امان کا کوئی نشان باقی نہ رہا اور فتنوں میں پڑے ہوئے مسلمان ایسے مغلوب ہو گئے جیسے رُوڑی کے اوپر اُگی ہوئی گھاس اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ پس مومنوں کا خوف اور گھبراہٹ بڑھ گیا اور ان کے دل دہشت اور کرب سے بھر گئے تو ایسے وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو زمانے کا حاکم اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنایا گیا۔ اسلام پر حالات واردہ کی وجہ سے اور ان باتوں کی وجہ سے جو آپ نے منافقوں، کافروں اور مرتدین کی طرف سے دیکھیں۔ آپ پر سخت غم طاری ہو گیا اور آپ موسم ربیع کی بارش کی طرح روتے تھے اور آپ کے آنسو چشموں کی طرح بہتے تھے اور آپ اللہ تعالیٰ سے اسلام اور مسلمانوں کی بہتری اور بھلائی چاہتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب میرے باپ خلیفہ بنائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو

فَرَأَىٰ بُعْبَعْرُوَ إِلَّا سِتْخِلَافَ تَمُوجِ الْغِيَانِ مِنْ كُلِّ الْأَطْرَافِ وَمَوْرَ الْمُتَنَبِّئِينَ الْكَافِرِينَ
وَبَعَاوَةَ الْمُؤْتَدِينَ السَّافِقِينَ- فَصَبَّتْ عَلَيْهِ مَصَائِبُ كَرُمَتْ عَلَى الْجِبَالِ لِأَنَّهُدَتْ
وَسَقَطَتْ وَأَنْكَسَرَتْ فِي الْحَالِ وَلَكِنَّهُ أُعْطِيَ صَبْرًا كَالْمُرْسَلِينَ- حَتَّى جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ
قَتَلَ الْمُتَنَبِّئُونَ وَأَهْلَكَ الْمُؤْتَدُونَ وَأَرْبَلَ الْغِيَانِ وَدَفَعَ الْيَمْحَنَ وَقَضَى الْأَمْرَ
وَأَسْتَقَامَ أَمْرُ الْخِلَافَةِ وَنَجَّى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْآفَةِ وَبَدَّلَ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ
أَمْنًا وَمَكَّنَ لَهُمْ دِينَهُمْ وَأَقَامَ عَلَى الْحَقِّ زَمَنًا وَسَوَّدَ وَجْهَهُ الْمُفْسِدِينَ وَالْأَجَرَ
وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ الصِّدِّيقَ وَأَبَادَ الطَّوَاعِينَ وَالْغَرَامِقَ وَأُلْقَى الرَّعْبَ فِي قُلُوبِ
الْكُفَّارِ فَأَنهَزَمُوا وَرَجَعُوا وَتَابُوا وَكَانَ هَذَا وَعْدٌ مِنَ اللَّهِ الْقَهَّارِ وَهُوَ أَمْدُ
الصَّادِقِينَ- فَأَنْظُرْ كَيْفَ تَمَّ وَعْدُ الْخِلَافَةِ مَعَ جَمِيعِ لَوَائِمِهِ وَأَمَارَاتِهِ فِي الصِّدِّيقِ
وَأَذْعُ اللَّهُ أَنْ يَشْرَحَ صَدْرَكَ بِهَذَا التَّحْقِيقِ- وَتَدَبَّرْ كَيْفَ كَانَتْ حَالَةُ الْمُسْلِمِينَ
فِي وَقْتِ اسْتِخْلَافِهِ وَقَدْ كَانَ الْإِسْلَامُ مِنَ الْمَصَائِبِ كَالْحَرِيقِ ثُمَّ رَدَّ اللَّهُ الْكُفْرَ

آپ کو تعویض کیا تو آپ نے خلیفہ بنے ہی فتنوں کو ہر طرف سے موجزن پایا اور یہ کہ جھوٹے نبوت کے
مدعی جوش میں ہیں اور منافق مرتد لوگ بغاوت پر آمادہ ہیں سو آپ پر اس قدر مصائب آپڑے کہ اگر
پہاڑوں پر اتنی مصیبتیں نازل ہوتیں تو وہ ٹوٹ کر گر جاتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن آپ کو
رسولوں کی طرح ایک صبر عطا کیا گیا یہاں تک کہ اللہ کی نصرت آئی اور جھوٹے مدعیان نبوت قتل
کئے گئے اور مرتد ہلاک کر دیئے گئے اور فتنوں اور مصائب کا قلع قمع کر دیا گیا اور معاملے کا فیصلہ
کر دیا گیا اور امر خلافت مضبوط ہو گیا اور اللہ نے مومنوں کو مصیبت سے نجات بخشی اور ان پر خوف
طاری ہونے کے بعد اسے امن میں بدل دیا اور ان کے دین کو مضبوط کر دیا۔ اور مفسدین کے منہ
کالے کر دیئے اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے ابوبکر صدیق کی مدد فرمائی اور سرکشوں اور
بڑے بڑے بتوں کو تباہ کر دیا اور کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیا پس وہ شکست کھا گئے اور انہوں نے حق
کی طرف رجوع کیا اور سرکشی سے توبہ کی اور یہ غالب خدا کا وعدہ تھا جو تمام سچوں سے زیادہ سچا ہے پس
دیکھو کس طرح خلافت کا وعدہ اپنے تمام لوازم اور نشانات کے ساتھ حضرت ابوبکرؓ کی ذات میں پورا ہوا اور
تمہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ تمہارا سینہ اس تحقیق کے لئے کھول دے۔ اور غور کرو کہ حضرت ابوبکرؓ
کے خلیفہ منتخب ہونے کے وقت مسلمانوں کی کیسی کمزور حالت تھی اور اسلام مصائب کی وجہ سے ایک جلے ہوئے شخص

عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْبَيْتِ الْعَمِيقِ وَقَتْلَ الْمُتَلَبِّثُونَ بِأَشِدَّ الْأَلَامِ وَأَهْلِكَ
 الْمُرْتَدُّونَ كَالْأَنْعَامِ وَأَمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ خَوْفٍ كَانُوا فِيهِ كَالْبَيْتَيْنِ وَكَانَ
 الْمُؤْمِنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِعَذَابِ الْعَذَابِ وَيَهْتَفُونَ بِالصِّدِّيقِ وَيَتْلَقُونَهُ
 بِالترَّحَابِ وَيَحْمَدُونَهُ وَيَدْعُونَ لَهُ مِنْ حَضْرَةِ رَبِّ الْأَرْبَابِ وَبَادَرُوا إِلَى تَعْظِيمِهِ
 وَأَدَابِ تَكْرِيمِهِ وَأَذْخَلُوا حَبَّةً فِي تَأْمُورِهِمْ وَأَقْتَدُوا فِي جَمِيعِ أُمُورِهِمْ وَكَانُوا لَهُ
 شَاكِرِينَ وَصَقَلُوا أَخْوَاطِرَهُمْ وَسَقَوُوا بَاطِنَهُمْ وَزَادُوا حُبًّا وَوُدًّا وَطَاعَةً وَعُودًا
 جَهْدًا وَجَدًّا وَكَانُوا يَحْسَبُونَهُ مُبَارَكًا وَمُؤَيَّدًا كَالْبَيْتَيْنِ وَكَانَ هَذَا أَكْلَهُ
 مِنْ صِدْقِ الصِّدِّيقِ وَالْيَقِينِ الْعَمِيقِ - وَاللَّهُ إِنَّهُ كَانَ آدَمَ الثَّانِي لِلْإِسْلَامِ وَالنَّظَرِ
 الْأَوَّلِ لِأَنْوَارِ خَيْرِ الْأَنَامِ وَمَا كَانَ نَبِيًّا وَلَكِنْ كَانَتْ فِيهِ قُوَّةُ الْمُرْسَلِينَ فَيَصِدِّقُهُ عَادَنَ

کی طرح تھا۔ پھر اللہ نے دوبارہ اسلام کو طاقت بخشی اور اس کو گھر سے کنوئیں سے نکالا اور
 جھوٹے دعیان نبوت سخت عذاب کے ساتھ قتل کئے گئے اور مرتدین چوپایوں کی طرح ہلاک
 کر دیئے گئے۔ اور اللہ نے مومنوں کو اس خوف سے امن دیا جس میں وہ مردوں کی طرح
 پڑے ہوئے تھے اور مومن اس مصیبت کے دور ہوتے ہی خوشیاں منانے لگے اور حضرت ابوبکر
 صدیقؓ کو مبارک باد دینے لگے اور آپ کو مرجا اور خوش آمدید کہتے اور آپ کی تعریف کرتے
 تھے اور آپ کے لئے خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے اور آپ کی تعظیم و تکریم میں جلدی
 کرتے تھے اور آپ کی محبت اپنے دلوں میں بٹھاتے تھے اور تمام امور میں آپ کی اطاعت کرتے
 اور آپ کے شکر گزار تھے اور انہوں نے اپنے دلوں کو جلا دی اور دل کے کھیتوں کو سیراب
 کیا اور آپ سے محبت میں بڑھ گئے اور پوری کوشش سے آپ کی اطاعت کی۔ اور وہ آپ کو مبارک
 اور انبیاء کی طرح مویہ سمجھا کرتے تھے۔ اور یہ سب کچھ حضرت ابوبکر صدیقؓ کی سچائی اور
 گہرے یقین پر قائم ہونے کے سبب سے تھا۔ بخدا وہ اسلام کے آدم ثانی اور آنحضرتؐ
 کے انوار کے لئے مظہرِ اول تھے۔ گو وہ نبی نہیں تھے لیکن ان میں انبیاء کے قوی پائے
 جاتے تھے۔ اور آپ کے صدق کی بدولت اسلام کا باغ اپنی کامل تروتازگی کو پہنچا اور

حَدِيقَةُ الْإِسْلَامِ إِلَى دُخْرِهِ الْقَامِ وَأَخَذَ زِينَتَهُ وَقَرَّتَهُ بَعْدَ صَدَمَاتِ الْمَسْهَامِ وَ
 تَنَوَّعَتْ أَرَاهِيرُهُ وَطَهَّرَتْ أَعْمَانَهُ مِنَ الْقَتَامِ وَكَانَ ذَلِكَ كَمَيِّتِ نُوبٍ وَشَرِيدِ
 جَدَبٍ وَجَرِيحِ نُوبٍ وَذِيْنِجِ جُوبٍ وَآلِيمِ الْوُاعِ ثَعْبٍ وَحَرِيقِ هَاجِرَةِ ذَاتِ
 لَهَبٍ ثُمَّ نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْ جَمِيعِ تِلْكَ الْبَلَيَاتِ وَاسْتَخْلَصَهُ مِنْ سَائِرِ الْأَفَاتِ وَ
 آتَاهُ بِعَجَائِبِ التَّائِيْدَاتِ حَتَّى أَمَّ الْمُلُوكَ وَحَلَكَ الرِّقَابَ بَعْدَ مَا تَكَسَّرَ وَاقْتَرَشَ
 السُّرَابُ قُرْمِيتِ الْبَسَنَةِ الْمُنَافِقِينَ وَتَهَلَّلَ وَجْهُ الْمُؤْمِنِينَ - وَكَلَّ نَفْسَ حِدَتْ
 رَبِّهِ وَشَكَرَتْ الصِّدِّيقَ وَجَاءَتْهُ مُطَاوَعًا إِلَّا الزُّنْدِيقَ وَالَّذِي كَانَ مِنَ الْفَاسِقِينَ
 وَكَانَ كُلُّ ذَلِكَ أَجْرَ عَبْدٍ تَخَيَّرَهُ إِلَهُهُ وَصَافَاهُ وَرَضِيَ عَنْهُ وَعَافَاهُ وَاللَّهُ لَا يُضِيعُ
 أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ -

فَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ كُلَّهَا مُخْبِرَةٌ عَنْ خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ وَلَيْسَ لَهَا مَحَلٌّ
 آخَرَ فَانْظُرْ عَلَى وَجْهِ التَّحْقِيقِ وَانْخُصْ اللَّهَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُتَعَصِّبِينَ - ثُمَّ انْظُرْ أَنَّ

اس نے اپنی زینت اور سکینت تیروں کے صدمات پہنے کے بعد حاصل کی اور اس کے اندر رنگارنگ
 کے پھول پیدا ہوئے اور اس کی شاخیں غبار سے صاف ہو گئیں اور اس سے پہلے اسلام ایک ایسے
 مردہ کی طرح تھا جس پر ماتم کیا جا چکا ہوا اور قحط سے بھگائے ہوئے اور مصائب سے زخمی اور سفروں
 سے درماندہ اور قسم قسم کی تھکان سے دکھ دیئے ہوئے اور شعلوں والی دوپہر کے جلے بھنے ہوئے
 شخص کی مانند تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ان تمام مصائب سے نجات دی اور تمام آفات سے چھڑایا
 اور عجیب تائیدات سے اس کی مدد کی یہاں تک کہ اس نے بادشاہوں کی قیادت کی اور لوگوں کی
 گردنیں اس کے ہاتھ میں آگئیں۔ بعد اس کے کہ وہ درماندہ اور شکستہ ہو چکا تھا اور خاک میں
 بل چکا تھا پس منافقوں کی زبانیں بند ہو گئیں اور مومنوں کے چہرے چمک اُٹھے اور ہر ایک شخص
 نے اپنے رب کی حمد کی اور حضرت ابوبکر صدیقؓ کا شکر بجالایا اور سوائے زندیق اور فاسق کے سب
 ان کے پاس مطیع بن کر آگئے۔ یہ سارا اجر اس بندے کا تھا جسے اللہ نے چن لیا تھا اور اسے اپنی دوستی کیلئے مخصوص
 کر لیا تھا اور اس سے راضی ہو گیا تھا اور اس کو عافیت بخشی تھی اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
 حاصل کلام یہ کہ یہ تمام آیات حضرت ابوبکر صدیقؓ کی خلافت کی خبر دے رہی ہیں اور ان کا کوئی اور
 مصداق نہیں ہے پس آپ تحقیق کی نظر سے اسے دیکھیں اور اللہ سے ڈریں اور متعصب مت بنیں پھر دیکھیں

هَذِهِ الْآيَاتُ كَانَتْ مِنَ الْأَنْبَاءِ الْمُسْتَقْبَلَةِ لِيَزِيدَ إِيْمَانُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ ظُهُورِهَا
وَلِيُحَرِّقُوا مَا عِنْدَ حَضْرَةِ الْعِزَّةِ فَإِنَّ اللَّهَ أَخْبَرَنِيهَا عَنْ زَمَانٍ حُلُولِ الْغَيْثِ وَ
يُنْزِلُ الْمَصَائِبَ عَلَى الْإِسْلَامِ بَعْدَ وَقَاتِ خَيْرِ الْأَنَامِ وَوَعَدَ أَنَّهُ سَيَسْتَخْلِفُ
فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ بَعْضًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُؤْمِنُهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ وَيُمْكِّنُ دِينَهُ
الْمُنْزَلِ وَيُهْلِكَ الْمُفْسِدِينَ وَلَا شَكَّ أَنَّ مَصْدَقَ هَذِهِ الْكَلَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَزَمَانُهُ فَلَا تُفَكِّرُ وَقَدْ حَصَصَ بُرْهَانُهُ أَنَّهُ وَجَدَ الْإِسْلَامَ كَجَدَارٍ يُرِيدُ أَنْ
يَنْقُصَ مِنْ شَرِّ أَشْرَارٍ فَجَعَلَهُ اللَّهُ بِيَدِهِ كَحِصْنٍ مُشَيَّدٍ لَهُ جُدْرَانٌ مِنْ حَدِيدٍ
فِيهِ فَوْجٌ كَعَسِيدٍ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ مِنْ رَيْبٍ فِي هَذَا أَوْ يَسُوعَ عِنْدَكَ إِيْمَانٌ يُظَاهِرُ
مِنْ زَمَرٍ آخَرِينَ۔

(سُورَةُ الْخُلَافَةِ ص ۱۵-۱۶)

کیا یہ سچ نہیں ہے کہ قرآن شریف نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ قرار دیا ہے اور
کیا یہ سچ نہیں ہے کہ قرآن کریم نے نہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ قرار دیا بلکہ اہمیت گما
استخلف الذین من قبلہم میں تمام سلسلہ خلافت محمدیہ کو سلسلہ خلافت موسویہ کا مثیل قرار دیا
ہے۔ پس اس صورت میں قطعاً و وجوباً لازم آتا ہے کہ سلسلہ خلافت اسلامیہ کے آخرین ایک مثیل عیسیٰ

کہ یہ تمام آیات آئندہ کے لئے پیش گوئیاں تھیں تاکہ ان کے ظہور کے وقت مومنوں کا ایمان بڑھ جائے
اور وہ اللہ کے وعدوں کو پہچان لیں کیونکہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا
کے بعد اسلام میں فتنے پیدا ہونے اور اس پر مصائب نازل ہونے کی خبر دی تھی اور ان میں یہ وعدہ تھا
کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بعض مومنوں کو خلیفہ بنائے گا اور خوف کے بعد ان کو امن دے گا اور ان کے
متزلزل دین کو تقویت بخشنے گا اور مفسدین کو ہلاک کرے گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پیش گوئی
کا مصداق سوائے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے اور ان کے زمانے کے کوئی نہیں۔ پس انکار نہ کریں کیونکہ
اس کی دلیل تو ظاہر ہو گئی ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے اسلام کو ایسی دیوار کی طرح پایا جو مفسدین کی شرارت کی
وجہ سے گرنے کو تھی۔ خدا تعالیٰ نے اس کو ان کے ہاتھوں ایک چونچ مضبوط اوپنے قلعہ کی طرح بنا دیا
جس کی دیواریں فولادی تھیں اور اس میں ایسی فوج تھی جو غلاموں کی طرح فرمانبردار تھی۔ پس غور کریں
کیا اس میں آپ کے لئے کوئی شک کی گنجائش ہے یا اس کی نظیر آپ کے نزدیک اور جماعتوں سے لانا
ممکن ہے۔

(سُورَةُ الْخُلَافَةِ ص ۱۵-۱۶)

پیدا ہوا اور چونکہ اول و آخر کی مشابہت ثابت ہونے سے تمام سلسلہ کی مشابہت ثابت ہو جاتی ہے اس لئے خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کی کتابوں میں جا بجا انہیں دونوں مشابہتوں پر زور دیا گیا ہے بلکہ اول اور آخر کے دشمنوں میں بھی مشابہت ثابت کی گئی ہے جیسا کہ ابوہریرہ کو فرعون سے مشابہت دی گئی ہے اور آخری مسیح کے مخالفین کو یہود مغضوب علیہم سے اور آیت گستاخ استخلف الذین من قبلہم میں یہ بھی اشارہ کر دیا ہے کہ آخری خلیفہ اس امت کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے زمانہ میں آئے گا جو وہ زمانہ اپنی مدت میں اس زمانہ کی مانند ہوگا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے یعنی چودھویں صدی کیونکہ گستاخ لفظ جس مشابہت کو چاہتا ہے اس میں زمانہ کی مشابہت بھی داخل ہے۔ تمام فرقے یہودیوں کے اس بات پر متفق ہیں کہ عیسیٰ بن مریم نے جس زمانہ میں دعویٰ نبوت کیا وہ زمانہ حضرت موسیٰ سے چودھویں صدی تھی اور عیسائیوں میں سے پرنسٹن مذہب والے خیال کرتے ہیں کہ پندرہویں صدی موسوی سے کچھ سال گزر چکے تھے جب حضرت عیسیٰ نے دعویٰ نبوت کیا اور پرنسٹن کا قول یہودیوں کے متفق علیہ قول کے مقابل پر کچھ چیزیں اور اگر اس کی صحت مان بھی لیں تو اس قدر قلیل فرق سے مشابہت میں کچھ فرق نہیں آتا بلکہ مشابہت ایک قلیل فرق کو چاہتی ہے ایسا ہی قرآن شریف کی رو سے سلسلہ محمدیہ سلسلہ موسویہ سے ہر ایک نیکی اور بدی میں مشابہت رکھتا ہے۔

(تذکرۃ الشہادتین ص ۱۰۹)

یہ فیصلہ بھی قرآن شریف نے ہی سورہ نور میں لفظ منکم کے ساتھ ہی کر دیا ہے کہ اس کے تمام خلیفے اسی امت میں سے پیدا ہوں گے اور وہ خلفاء سلسلہ موسوی کے مشیل ہوں گے اور صرف ایک ان میں سے سلسلہ کے آخر میں موعود ہوگا جو عیسیٰ بن مریم کے مشابہ ہوگا باقی موعود نہیں ہوں گے یعنی نام لے کر ان کے لئے کوئی پریش گوئی نہیں ہوگی اور یہ منکم کا لفظ بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی ہے جسکے یہی معنی ہیں کہ وہ مسیح موعود اسی امت میں سے پیدا ہوگا۔ پس اگر ایک غور کرنے والا اس جگہ پورا غور کرے اور طریق خیانت اختیار نہ کرے تو اس کو ان تین منکم کے لفظوں پر نظر ڈالنے سے یقین ہو جائے گا کہ یہ امر قطعی فیصلہ تک پہنچ چکا ہے کہ مسیح موعود اسی امت میں سے پیدا ہوگا۔

(تذکرۃ الشہادتین ص ۳۷-۳۸)

سورہ نور میں بیان کیا گیا ہے کہ تمام خلیفے اسی امت میں سے پیدا ہوں گے اور قرآن شریف سے مستنبط ہوتا ہے کہ اس امت پر دو زمانے بہت خوفناک آئیں گے ایک وہ زمانہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آیا اور دوسرا وہ زمانہ جو دجال فتنہ کا زمانہ

ہے جو مسیح کے عہد میں آنے والا تھا جس سے پناہ مانگنے کے لئے اس آیت میں اشارہ ہے غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اور اس زمانہ کے لئے یہ پیش گوئی سورہ نور میں موجود ہے وَلَيَبْدَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اس آیت کے معنی پہلی آیت کے ساتھ ملا کر یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دین پر آخری زمانہ میں ایک زلزلہ آئے گا اور خوف پیدا ہو جائے گا کہ یہ دین ساری زمین پر سے مٹ نہ ہو جائے تب خدا تعالیٰ دوبارہ اس دین کو روٹے زمین پر تمکن کر دے گا اور خوف کے بعد امن بخش دے گا۔
(لیکچر لاہور ص ۴)

سورہ نور میں صریح اشارہ فرماتا ہے کہ ہر ایک رنگ میں جیسے بنی اسرائیل میں خلیفہ گذرے ہیں وہ تمام رنگ اس امت کے خلیفوں میں بھی ہوں گے چنانچہ اسرائیلی خلیفوں میں سے حضرت عیسیٰ ایسے خلیفہ تھے جنہوں نے نہ تلوار اٹھائی اور نہ جہاد کیا۔ سو اس امت کو بھی اسی رنگ کا مسیح موعود دیا گیا دیکھو آیت وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس آیت میں فقرہ کما استخلف الذين من قبلهم قابل غور ہے کیونکہ اس سے سمجھا جاتا ہے کہ محمدی خلافت کا سلسلہ موسوی خلافت کے سلسلہ سے مشابہ ہے اور چونکہ موسوی خلافت کا انجام ایسے نبی پر ہوا یعنی حضرت عیسیٰ پر جو حضرت موسیٰ سے چودھویں صدی کے سر پر آیا اور نیز کوئی جنگ اور جہاد نہیں کیا اس لئے ضروری تھا کہ آخری خلیفہ سلسلہ محمدی کا بھی اسی شان کا ہو۔
(لیکچر سیالکوٹ ص ۱۴-۱۵)

خدا تعالیٰ دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے (۱) اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے (۲) دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آجاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمری ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بد قسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے پس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزہ کو دیکھتا ہے جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے وقت میں ہوا جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے اور صحابہؓ بھی مارے غم کے دیوانہ کی طرح ہو گئے تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تمام لیا اور اس وعدہ کو پورا کیا جو نہرایا تھا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ

وَلْيَبْدَ لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر مجاہدیں گے۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا جبکہ حضرت موسیٰ مصر اور کنعان کی راہ میں پہلے اس سے جو بنی اسرائیل کو وعدہ کے موافق منزل مقصود تک پہنچا دیں فوت ہو گئے اور بنی اسرائیل میں ان کے مرنے سے ایک بڑا ماتم برپا ہوا جیسا کہ توریت میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اس بے وقت موت کے صدمہ سے اور حضرت موسیٰ کی ناگمانی جدائی سے چالیس دن تک روتے رہے۔ ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا اور صلیب کے واقعہ کے وقت تمام حواری تترتر ہو گئے اور ایک ان میں سے مرتد بھی ہو گیا۔

(الوصیّت ص ۲۰-۵)

قرآن شریف کی یہ آیت بھی کہ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ یہی چاہتی ہے کہ اس اُمت کے لئے جو دھوئیں صدی میں مثیل عیسیٰ ظاہر ہو جیسا کہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ سے چودھویں صدی میں ظاہر ہوئے تھے تا دونوں مشیحوں کے اول و آخر میں مشابہت ہو۔ (تمہ حقیقۃ الوحی ص ۶۵)

سورۃ نور میں مِنْكُمْ کا لفظ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہر ایک خلیفہ اسی اُمت میں سے ہوگا اور آیت کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس سے ظاہر ہے کہ کوئی امر غیر معمولی نہیں ہوگا بلکہ جس طرح صدر زمانہ اسلام میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ ہیں جیسا کہ آیت کَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا سے ظاہر ہے ایسا ہی آخر زمانہ اسلام میں دونوں سلسلوں میں موسوی اور محمدی کا اول اور آخر میں تطابق پورا کرنے کے لئے مثیل عیسیٰ کی ضرورت تھی۔

(براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۸۳)

ہمارا رسول مثیل موسیٰ ہے.... فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ الخ اس مثیل موسیٰ کے خلفاء بھی اسی سلسلہ سے ہوں گے جیسے کہ موسیٰ کے خلفاء سلسلہ وار آئے۔ اُس سلسلہ کی میعاد چودہ سو برس تک رہی۔ برابر خلفاء آتے رہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش گوئی تھی کہ جس طرح سے پہلے سلسلہ کا آغاز ہوا ویسے ہی اس سلسلہ کا آغاز ہوگا یعنی جس طرح موسیٰ نے ابتداء میں جلالی نشان دکھائے اور فرعون سے چھڑایا اسی طرح آنے والا نبی بھی موسیٰ کی طرح ہوگا۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۵۳)

قرآن شریف نے اسرائیلی اور اسماعیلی سلسلوں میں خلافت کی مماثلت کا کھلا کھلا اشارہ کیا ہے جیسے اس آیت سے ظاہر ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ

فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ الْآيَةَ اسرائیلی سلسلہ کا آخری خلیفہ جو چودھویں صدی
پر بعد از موسیٰ علیہ السلام آیا وہ مسیح نامری تھا۔ مقابل میں ضرور تھا کہ اس اُمت کا مسیح بھی چودھویں صدی
کے سر پر آوے۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۵۸)

اس آیت میں استخلاف کے موافق جو خلیفہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں ہوں گے وہ پہلے
خلیفوں کی طرح ہوں گے اسی طرح قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ فرمایا گیا ہے
جیسے فرمایا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ وَنُوحًا اور
آپ مثیل موسیٰ استثنائاً کی پیش گوئی کے موافق بھی ہیں۔ پس اس مماثلت میں جیسے کما کا لفظ فرمایا گیا ہے
ویسے ہی سورہ نور میں کما کا لفظ ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا کہ موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلہ میں مشابہت
اور مماثلت قائم ہے۔ موسوی سلسلہ کے خلفاء کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا تھا اور وہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے بعد چودھویں صدی میں آئے تھے۔ اس مماثلت کے لحاظ سے کم از کم اتنا تو ضروری
ہے کہ چودھویں صدی میں ایک خلیفہ اسی رنگ و قوت کا پیدا ہو جو مسیح سے مماثلت رکھتا ہو اور اسی
کے قلب اور قدم پر ہو۔ پس اگر اللہ تعالیٰ اس امر کی اور دوسری شہادتیں اور تائیدیں نہ بھی پیش کرتا
تو یہ سلسلہ مماثلت بالطبع چاہتا تھا کہ چودھویں صدی میں عیسیٰ پرور آپ کی اُمت میں ہو ورنہ آپ کی
مماثلت میں معاذ اللہ ایک نقص اور ضعف ثابت ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس مماثلت کی تصدیق
اور تائید فرمائی بلکہ یہ بھی ثابت کر دکھایا کہ مثیل موسیٰ، موسیٰ سے اور تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل تر
ہے۔ (الحکم جلد ۷، مورخہ ۷ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۳۱۲)

آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ایک سلسلہ خلافت قائم کرنے کا وعدہ فرمایا اور
اس سلسلہ کو پہلے سلسلہ خلافت کے ہم رنگ قرار دیا جیسا فرمایا کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
اب اس وعدہ استخلاف کے موافق اور اس کی مماثلت کے لحاظ سے ضروری تھا کہ جیسے موسوی سلسلہ
خلافت کا خاتم الخلفاء مسیح تھا ضرور ہے کہ سلسلہ محمدیہ کے خلفاء کا خاتم بھی ایک مسیح ہی ہو۔

(الحکم جلد ۷، مورخہ ۲۱ فروری ۱۹۰۳ء ص ۲)

کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ میں جو استخلاف کا وعدہ ہے یہ بھی اسی امر پر صاف دلیل ہے کہ
کوئی پرانا نبی اخیر تک نہ آوے ورنہ کما باطل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کما کے نیچے تو مثیل کو رکھا
ہے عین کو نہیں رکھا پھر یہ کس قدر غلطی اور جرأت ہے کہ خدا تعالیٰ کے منشاء کے خلاف ایک بات اپنی طرف
سے پیدا کر لی جاوے اور ایک نیا اعتقاد بنالیا جاوے۔

اور پھر گناہ میں مدت کی بھی تعیین ہے کیونکہ مسیح موسیٰ کے بعد چودھویں صدی میں آیا تھا اسلئے ضروری تھا کہ آنے والا محمدی مسیح بھی چودھویں صدی میں آئے۔ غرض یہ آیت ان تمام امور کو حل کرتی ہے اگر کوئی سوچنے والا ہو۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۳۹ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۶)

کیا مِنْكُمْ ثَلَاثَةٌ مِّنَّا رَمٰی عَلٰی غُلُوْلٍ كٰفٍۭیۡ نٰہیں۔ ایک بخاری کا مِنْكُمْ (اِمَامُكُمْ مِنْكُمْ) مسلم کا مِنْكُمْ (اِمَامُكُمْ مِنْكُمْ) اور سب سے بڑھ کر قرآن کا مِنْكُمْ (وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ) (الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۲ء ص ۱۶)

قرآن پر تدبیر سے نظر کرنے والے کو معلوم ہوگا کہ دو سلسلوں کا مساوی ذکر ہے اول سلسلہ جو موسیٰ سے شروع ہو کر مسیح علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے دوسرا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے یہ اس شخص پر ختم ہونا چاہیئے جو پیشل مسیح ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیشل موسیٰ ہیں۔ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَیْكُمْ رَسُوْلًا شَٰہِدًا عَلَیْكُمْ الْاٰیۃ (سورہ مزمل) اور پھر سورہ نور میں وعدہ استخلاف فرمایا کہ جس طرح پر موسوی سلسلہ ہو گا اسی طرح پر محمدی سلسلہ بھی ہو گا تاکہ دونوں سلسلوں میں بموجب آیات قرآنی باہم مطابقت اور موافقت قائم ہو چنانچہ جب موسوی سلسلہ آخر عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا ضروری تھا کہ محمدی سلسلہ کا خاتم بھی عیسیٰ موعود ہوتا۔ ان دونوں سلسلوں کا باہم تقابل مرایا متقابلہ کی طرح ہے یعنی جب دو شئیں ایک دوسرے کے بالمقابل رکھے جاتے ہیں تو ایک شیشہ کا دوسرے میں انعکاس ہوتا ہے۔

(الحکم جلد ۷ صفحہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۵)

اس سوال کے جواب میں کہ قرآن میں مسیح موعود کا کہاں کہاں ذکر ہے۔ فرمایا:-

سورۃ فاتحہ سورۃ نور سورۃ تحریم وغیرہ میں۔ سورۃ فاتحہ میں تو اِہْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ سورہ نور میں وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ الْاٰیۃ اور سورہ تحریم میں جہاں مومنوں کی مثالیں بیان کی ہیں اُن میں فرمایا وَمَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِیْ اٰخَصَّنَا فَرْجَهَا۔

(الحکم جلد ۷ صفحہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۶)

خدا وعدہ دے چکا ہے کہ اس دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ پیدا کرے گا اور قیامت تک اس کو قائم کرے گا۔ یعنی جس طرح موسیٰ کے دین میں مدتائے دراز تک خلیفے اور بادشاہ بیعتا رہا ایسا ہی اس جگہ بھی کرے گا اور اس کو معدوم ہونے نہیں دے گا۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد سوم ص ۷)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام براہ راست خدا کے نبی تھے اور میری نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے واسطے اور فیوض سے ہے پھر وہی عیسیٰ کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ سورہ نور میں جو آیہ استخلاف ہے اس میں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ لکھا ہے اور صحیح بخاری میں بھی امامکم منکم ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معراج کی رات میں مردوں میں دیکھ چکے جو بہشت میں ہوں انہیں زندوں سے کیا تعلق جس بات پر خدا نے اپنے قول سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل سے شہادت دے دی اس سے انکار کرنا دراصل میری تکذیب کرنا نہیں نہیں کیا ہوں اور میری تکذیب کیا دراصل یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے۔

(بدر جلد ۷ صفحہ ۲۵ مورخہ ۲۵ جون ۱۹۰۸ء ص ۹)

موجودہ ہے جس کا ذکر منکم میں ہے جیسے کہ فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَصَلُوا الْقِبْلَةَ الخ ورنہ اس طرح خواہ صد ہا مسیح آویں اور کسی امت کے ہوں وہ موجود نہ ہوں گے کیونکہ وہ منکم سے باہر ہوں گے حالانکہ خدا تعالیٰ کا وعدہ منکم کا ہے پھر باہر سے آئیوالا کیسے موجود ہو سکتا ہے۔

(بدر جلد ۲ صفحہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۳ء ص ۲)

مسیح موجود کی نسبت ان کا یہ خیال کہ وہ اسرائیلی مسیح ہو گا بالکل غلط ہے۔ قرآن شریف میں صاف لکھا ہے کہ وہ تم میں سے ہو گا جیسا سورہ نور میں ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ الخ پھر بخاری میں بھی منکم ہی ہے پھر مسلم میں بھی منکم ہی صاف لکھا ہے۔ ان.... کو اس قدر خیال نہیں آتا اگر اسی مسیح نے پھر آنا تھا تو منکم کی بجائے مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لکھا ہوتا۔ اب قرآن شریف اور احادیث تو پکار پکار کر منکم کہہ رہے ہیں مگر ان لوگوں کا دعویٰ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ کا ہے سوچ کر دیکھو کہ قرآن کو چھوڑیں یا ان کو۔

(بدر جلد ۲ صفحہ ۱۶ اکتوبر ۱۹۰۳ء ص ۳)

قرآن شریف نے بڑی وضاحت کے ساتھ دو سلسلوں کا ذکر کیا ہے ایک وہ سلسلہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت مسیح علیہ السلام پر آکر ختم ہوا اور دوسرا سلسلہ جو اس سلسلہ کے مقابل پر واقع ہوا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے چنانچہ توریت میں بھی آپ کو مثیل موسیٰ کہا گیا اور قرآن شریف میں بھی آپ کو مثیل موسیٰ ٹھہرایا گیا ہے جیسے فرمایا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْنَكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا۔ پھر جس طرح پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ حضرت مسیح علیہ السلام پر آکر ختم ہو گیا اس سلسلہ کی ممانکت کے لئے ضروری تھا کہ اس وقت اور اس زمانہ پر جب حضرت مسیح حضرت موسیٰ کے بعد آئے تھے مسیح محمدی بھی آتا اور یہ بالکل ظاہر اور صاف بات ہے کہ مسیح موسوی چودھویں صدی میں آیا تھا۔ اس لئے ضروری تھا کہ مسیح محمدی بھی چودھویں صدی

میں آتا۔ اگر کوئی اور نشان اور شہادت نہ بھی ہوتی تب بھی اس سلسلہ کی تکمیل جاہتی تھی کہ اس وقت مسیح محمدی آوے مگر یہاں تو صدا اور نشان اور دلائل ہیں۔ پھر آنے والے کو اسی اُمت میں سے ٹھرایا گیا ہے جیسے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ میں فرمایا گیا ہے اور اسی طرح پر احادیث میں بھی آنے والا اسی اُمت سے ٹھرایا گیا ہے جبکہ فرمایا ہے وَإِنَّمَا مَعَكُمْ مِنْكُمْ۔ اب نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ بوضاحت شہادت دیتے ہیں کہ آنے والا مسیح موعود اسی اُمت میں سے ہوگا اور ضرورت بجائے خود داعی ہے کیونکہ اسلام پر سخت حملے ہو رہے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں تک ان مخالفوں کا بس چلے اسلام کو نابود کر دیں۔

(الحکم جلد ۸ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۲ء ص ۵)

اسی اُمت کے اب مومنین اور اعمال صالحہ بجالانے والوں سے خلافت کا وعدہ کیا گیا اسی طرح پر جس طرح بنی اسرائیل میں خلفاء کئے گئے تھے یہاں بھی وہی گنا کا لفظ موجود ہے ایک طرف تو اس سلسلہ کو سلسلہ موسویہ کا مثیل ٹھرایا۔ دوسری جگہ سلسلہ موسوی کی طرح خلفاء بنانے کا وعدہ کیا پھر کیا دونو سلسلوں کا طبعی توافق ظاہر نہیں کرتا کہ اس اُمت میں خلفاء اسی رنگ کے قائم ہوں؟ ضرور کرتا ہے۔

(الحکم جلد ۹ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۵ء ص ۳)

پیشگوئی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وعدہ کی جیسے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اہل سنت مانتے ہیں کہ اس قسم کی پیشگوئیوں میں تخلف نہیں ہوتا کیونکہ خدا تعالیٰ کریم ہے لیکن وعید کی پیشگوئیوں میں وہ ڈرا کر بخش بھی دیتا ہے اس لئے کہ وہ رحیم ہے۔ برائے نادان اور اسلام سے دور پڑا ہوا ہے وہ شخص جو کہتا ہے وعید کی سب پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں۔ وہ قرآن کریم کو چھوڑتا ہے اس لئے کہ قرآن کریم تو کہتا ہے يُصِيبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ۔

(الحکم جلد ۱۰ مورخہ ۱۷ اکتوبر ۱۹۰۶ء ص ۴)

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ

انسان کو جو حکم اللہ تعالیٰ نے شریعت کے رنگ میں دئے ہیں جیسے اَقِمُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم رکھو۔ یا فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ان پر جب وہ ایک عرصہ تک قائم رہتا ہے تو یہ

احکام بھی شرعی رنگ سے نکل کر کوئی رنگ اختیار کر لیتے ہیں اور پھر وہ ان احکام کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا۔
(الحکم جلد ۲، مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۳ء ص ۱۵)

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى
السَّرِيعِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
أَبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ أَعْمَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ
أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ
تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ
تِلْكَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

چھت وغیرہ دراصل اس بات کا نشان ہے کہ ہندوؤں کا مذہب کمزور ہے جو ہاتھ لگانے سے بھی جاتا رہتا ہے۔ اسلام کی بنیاد چونکہ قوی تھی اس لئے اس نے ایسی باتوں کو اپنے مذہب میں نہیں رکھا چنانچہ کھانے کے متعلق فرما دیا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا۔

(بدر جلد ۲، مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۸ء ص ۳)

اگر کھانا کھانے کو کسی کے ساتھ جی نہیں کرتا تو کسی اور بہانہ سے الگ ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا بِنِعْمَةِ اللَّهِ رَبِّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ بِإِذْنِ اللَّهِ لَهُ جُنَاحٌ مَنْ إِذَا جَاءَهُ ثَمَرُ شَجَرٍ مِنْ بَنَاتِهِ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔

(بدر جلد ۲، مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۳ء ص ۲۱)

تفسیر سورۃ الفرقان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهٖ لَیْکُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ
نَذِیْرًا

وہ بہت ہی برکت والا ہے جس نے قرآن کو اپنے بندہ پر اس غرض سے اتارا جو تمام جہان کو ڈرانے والا ہو یعنی تان کی بدراہی اور بد عقیدگی پر ان کو متنبہ کرے۔ پس یہ آیت بصراحت اس بات پر دلیل ہے کہ قرآن کا بھی دعویٰ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں تشریف لائے تھے جبکہ تمام دنیا اور تمام قومیں بگڑ چکی تھیں اور مخالف قوموں نے اس دعویٰ کو نہ صرف اپنی خاموشی سے بلکہ اپنے اقراؤں سے مان لیا ہے۔ پس اس کے بعد اہم نتیجہ نکلا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم درحقیقت ایسے وقت میں آئے تھے جس وقت میں ایک سچے اور کامل نبی کو آنا چاہیے۔ پھر جب ہم دوسرا پہلو دیکھتے ہیں کہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت واپس بلائے گئے تو قرآن صاف اور صریح طور پر ہمیں خبر دیتا ہے کہ ایسے وقت میں بلائے گئے کہ جب اپنا کام پورا کر چکے تھے یعنی اس وقت کے بعد بلائے گئے چھکے یہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کے لئے تعلیم کا مجموعہ کامل ہو گیا اور جو کچھ ضروریات دین میں نازل ہونا تھا وہ سب نازل ہو چکا اور نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی خبر دی گئی کہ خدا تعالیٰ کی تائیدیں بھی کمال کو پہنچ گئیں اور جو حق درج حق لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے اور یہ آیتیں بھی نازل ہو گئیں کہ خدا تعالیٰ نے ایمان اور تقویٰ کو ان کے دلوں میں لکھ دیا اور فسق و فجور سے انہیں ہزار کر دیا اور پاک اور نیک اخلاق سے وہ منصف ہو گئے اور ایک بھاری تبدیلی ان کے اخلاق اور چلن اور روح میں واقع ہو گئی۔

(نور القرآن ۱/۱ تا ۱/۲)

ہم نے تجھے بھیجا تا کہ دنیا کی تمام قوموں کو ڈراوے یعنی ان کو متنبہ کرے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور میں

اپنی بدکاریوں اور عقیدوں کی وجہ سے سخت گنہگار ٹھہرے ہیں۔

یاد رہے کہ جو اس آیت میں مذکور کالفظ دُنیا کے تمام فرقوں کے مقابل پر استعمال کیا گیا ہے جسکے معنی گنہگاروں اور بدکاروں کو ڈرانا ہے۔ اس لفظ سے تعینی سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ تھا کہ تمام دُنیا بگڑ گئی اور ہر ایک نے سچائی اور نیک نیتی کا طریق چھوڑ دیا کیونکہ انذار کا محل فاسق اور مشرک اور بدکار ہی ہیں اور انذار اور ڈرانا مجرموں کی ہی تنبیہ کے لئے ہوتا ہے نہ نیک نیتوں کے لئے۔ اس بات کو ہر ایک جانتا ہے کہ ہمیشہ سرکشوں اور بے ایمانوں کو ہی ڈرایا جاتا ہے اور سنت اللہ اسی طرح پر ہے کہ نبی نیکوں کے لئے بشیر ہوتے ہیں اور بدوں کے لئے نذیر۔ پھر جبکہ ایک نبی تمام دُنیا کے لئے نذیر ہوگا تو ماننا پڑا کہ تمام دُنیا کو نبی کی وحی نے بد اعمالیوں میں مبتلا قرار دیا ہے اور یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ نہ توریت نے موسیٰ کی نسبت کیا اور نہ انجیل نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کی نسبت بلکہ صرف قرآن شریف نے کیا۔ (لور القرآن ص ۶۵)

ہم نے اس لئے بھیجا ہے کہ تمام دُنیا کو ڈراوے لیکن ہم بڑے زور سے کہتے ہیں کہ قرآن شریف سے پہلے دُنیا کی کسی الہامی کتاب نے یہ دعویٰ نہیں کیا بلکہ ہر ایک نے اپنی رسالت کو اپنی قوم تک ہی محدود رکھا یہاں تک کہ جس نبی کو عیسائیوں نے خدا قرار دیا اُس کے مُنہ سے بھی یہی نکلا کہ ”میں اسرائیل کی بھیڑوں کے سوا اور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا“ اور زمانہ کے حالات نے بھی گواہی دی کہ قرآن شریف کا یہ دعویٰ تبلیغ عام کا عین موقع پر ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت تبلیغ عام کا دروازہ کھل گیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے بعد نزول اس آیت کے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا دُنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف دعوت اسلام کے خط لکھے تھے کسی اور نبی نے غیر قوموں کے بادشاہوں کی طرف دعوت دین کے ہرگز خط نہیں لکھے کیونکہ وہ دوسری قوموں کی دعوت کیلئے مامور نہ تھے یہ عام دعوت کی تحریک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہی شروع ہوئی اور مسیح موعود کے زمانہ میں اور اُس کے ہاتھ سے کمال تک پہنچی۔ (چشمہ معرفت ص ۶۹، ۷۰)

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۝

وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْ نَنْفُسَهُمْ ضُرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيٰوةً وَلَا نُشُورًا

خدا وہ خدا ہے جو تمام زمین و آسمان کا ایسا مالک ہے۔ کوئی اس کا حصہ دار نہیں۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ اس کے ملک میں کوئی اس کا شریک۔ اور اسی نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور پھر ایک حد تک اس کے جسم اور اس کی طاقتوں اور اس کی عمر کو محدود کر دیا اور مشرکوں نے بجز اس خدائے حقیقی کے اور اور ایسے ایسے خدا مقرر کر رکھے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ آپ پیدا شدہ اور مخلوق ہیں اپنے ضرر اور نفع کے مالک نہیں ہیں اور نہ موت اور زندگی اور بھی اٹھنے کے مالک ہیں۔ اب دیکھو خدائے تعالیٰ صاف صاف طور پر فرما رہا ہے کہ بجز میرے کوئی اور خالق نہیں بلکہ ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ تمام جہاں مل کر ایک ٹکٹی بھی پیدا نہیں کر سکتا اور صاف فرماتا ہے کہ کوئی شخص موت اور حیات اور ضرر اور نفع کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اس جگہ ظاہر ہے کہ اگر کسی مخلوق کو موت اور حیات کا مالک بنا دینا اور اپنی صفات میں شریک کر دینا اس کی عادت میں داخل ہوتا تو وہ بطور استثناء ایسے لوگوں کو ضرور باہر رکھ لیتا اور ایسی اعلیٰ توحید کی ہمیں ہرگز تعلیم نہ دیتا۔

(ازالہ اوہام ۳۱۳، ۳۱۴ حاشیہ)

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُءَا تَقْدِيرًا یعنی اس کے ملک میں کوئی اس کا شریک نہیں وہ سب کا خالق ہے اور اس کے خالق ہونے پر یہ دلیل واضح ہے کہ ہر ایک چیز کو ایک اندازہ مقرر ہی پر پیدا کیا ہے کہ جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتی بلکہ اس اندازہ میں محصور اور محدود ہے۔ اس دلیل کی شکل منطقی اس طرح پر ہے کہ ہر جسم اور روح ایک اندازہ مقرر ہی میں محصور اور محدود ہے اور ہر ایک وہ چیز کہ کسی اندازہ مقرر ہی میں محصور اور محدود ہو اس کا کوئی حاصر اور محدود ضرور ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ایک جسم اور روح کے لئے ایک حاصر اور محدود ہے۔ اب اثبات قضیہ اولیٰ کا یعنی محدود القدر ہونے اشیاء کا اس طرح پر ہے کہ جمیع اجسام اور ارواح میں جو جو خامیائیں پائی جاتی ہیں عقل تجویز کر سکتی ہے کہ ان خواص سے زیادہ خواص ان میں پائے جاتے مثلاً انسان کی دو آنکھیں ہیں اور عند العقل ممکن تھا کہ اس کی چار آنکھیں ہوتیں دو منہ کی طرف اور دو پیچھے کی طرف تاکہ جیسا آگے کی چیزوں کو دیکھتا ہے ویسا ہی پیچھے کی چیزوں کو بھی دیکھ لیتا اور کچھ شک

نہیں کہ چار آنکھ کا ہونا نسبت دو آنکھ کے کمال میں زیادہ اور فائدہ میں دو چند ہے۔ اور انسان کے پر نہیں اور ممکن تھا کہ مثل اور پرندوں کے اس کے پر بھی ہوتے اور علیٰ ہذا القیاس نفس ناطقہ انسان بھی ایک خاص درجہ میں محدود ہے جیسا کہ وہ بغیر تعلیم کسی معلم کے خود بخود عجولیات کو دریافت نہیں کر سکتا۔ قاسر خارجی سے کہ جیسے جنونی یا مجنوںی ہے سالم الحال نہیں رہ سکتا بلکہ فی الفور اس کی قوتوں اور طاقتوں میں تنزل واقع ہو جاتا ہے اسی طرح بذاتہ اور اک جزئیات کا نہیں کر سکتا جیسا کہ اس امر کو شیخ محقق بوعلی سینا نے منط سابع اشارات میں تصریح لکھا ہے حالانکہ عند العقل ممکن تھا کہ ان سب آفات اور عیوب سے بچا ہوا ہوتا۔ پس جن جن مراتب اور فضائل کو انسان اور اس کی رُوح کے لئے عقل تجویز کر سکتی ہے وہ کس بات سے ان مراتب سے محروم ہے آیا تجویز کسی اور مجوز سے یا خود اپنی رضا مندی سے۔ اگر کوہ کہ اپنی رضا مندی سے تو یہ مرتب خلاف ہے کیونکہ کوئی شخص اپنے حق میں نقص روا نہیں رکھتا اور اگر کوہ کہ تجویز کسی اور مجوز سے تو مبارک ہو کہ وجود خالق ارواح اور اجسام کا ثابت ہو گیا اور یہی مدعا تھا۔

(پرائی تحریر ص ۶۷)

اس کے خالق ہونے پر یہ دلیل واضح ہے کہ ہر ایک چیز کو ایک اندازہ مقررہ میں محصور اور محدود پیدا کیا ہے جس سے وجود اس ایک عامر اور محدود کا ثابت ہوتا ہے۔ (براہین احمدیہ ص ۳۳۵ حاشیہ) واضح رہے کہ تقدیر کے معنی مرتب اندازہ کرنا ہے جیسے کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رَءَاهُ تَقْدِيرًا یعنی ہر ایک چیز کو پیدا کیا تو پھر اس کے لئے ایک مقررہ اندازہ مقرر کر دیا اس کے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنے اختیارات سے روکا گیا ہے بلکہ وہ اختیارات بھی اسی اندازہ میں آگئے جب خدا تعالیٰ نے انسانی فطرت اور انسانی خورے کا اندازہ کیا تو اس کا نام تقدیر رکھا اور اسی میں یہ مقرر کیا کہ فلاں حد تک انسان اپنے اختیارات برت سکتا ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ تقدیر کے لفظ کو ایسے طور پر سمجھا جائے کہ گویا انسان اپنے خدا داد قوی سے محروم رہنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے۔ اس جگہ تو ایک گھڑی کی مثال ٹھیک آتی ہے کہ گھڑی کا بنانے والا جس حد تک اس کا دور مقرر کرتا ہے اس حد سے وہ زیادہ چل نہیں سکتی۔ یہی انسان کی مثال ہے کہ جو قوی اس کے لئے گئے ہیں اُن سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا اور جو عمر دی گئی ہے اس سے زیادہ جی نہیں سکتا۔ (جنگ مقدس ص ۱۲۳، ۱۲۵)

آپ خدا نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور اس کا اندازہ بھی اپنے اختیار میں مقرر کر دیا۔

(ست بہن طبع اول ص ۹)

قرآن شریف کے کچھ کچھ جگہ جہاں اللہ جل شانہ کو تمام ارواح اور

ہر ایک ذرہ ذرہ اجسام کا مالک نہیں ٹھہرایا بلکہ اس کی ایک وجہ بیان کی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے لَہٗ مُلْکُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ خَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ فَقَدْ رَءٰہُ تَقْدِیْرًا (ترجمہ) یعنی زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب خدا تعالیٰ کی ملکیت ہے کیونکہ وہ سب چیزیں اسی نے پیدا کی ہیں اور پھر ہر ایک مخلوق کی طاقت اور کام کی ایک حد مقرر کر دی ہے تا محدود چیزیں ایک محدود پر دلالت کریں جو خدا تعالیٰ ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ اجسام اپنے اپنے حدود میں مقید ہیں اور اس حد سے باہر نہیں ہو سکتے اسی طرح ارواح بھی مقید ہیں اور اپنی مقررہ طاقتوں سے زیادہ کوئی طاقت پیدا نہیں کر سکتے۔ اب پہلے ہم اجسام کے محدود ہونے کے بارے میں بعض مثالیں پیش کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ مثلاً چاند ایک مہینہ میں اپنا دورہ ختم کر لیتا ہے یعنی انتیس یا تیس دن تک مگر سورج تین سو چوٹھ دن میں اپنے دورہ کو پورا کرتا ہے اور سورج کو یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے دورہ کو اس قدر کم کر دے جیسا کہ چاند کے دورہ کا مقدار ہے اور نہ چاند کی یہ طاقت ہے کہ اس قدر اپنے دورہ کے دن بڑھا دے کہ جس قدر سورج کے لئے دن مقرر ہیں اور اگر تمام دنیا اس بات کے لئے اتفاق بھی کر لے کہ ان دونوں نیروں کے دوروں میں کچھ کمی بیشی کر دیں تو یہ ہرگز ممکن نہیں ہوگا اور نہ خود سورج اور چاند میں یہ طاقت ہے کہ اپنے دوروں میں کچھ تغیر تبدیل کر ڈالیں۔ پس وہ ذات جس نے ان ستاروں کو اپنی اپنی حد پر ٹھہرا رکھا ہے یعنی جو ان کا محدود اور حد باندھنے والا ہے وہی خدا ہے۔ ایسا ہی انسان کے جسم اور ہاتھی کے جسم میں بڑا فرق ہے۔ ان کا تمام ڈاکٹر اس بات کے لئے اکٹھے ہوں کہ انسان اپنی جسمانی طاقتوں اور جسم کی ضخامت میں ہاتھی کے برابر ہو جاوے تو یہ ان کے لئے غیر ممکن ہے اور اگر یہ چاہیں کہ ہاتھی محض انسان کے قد تک محدود رہے تو یہ بھی ان کے لئے غیر ممکن ہے۔ پس اس جگہ بھی ایک تحدید ہے یعنی حد باندھنا جیسا کہ سورج اور چاند میں ایک تحدید ہے اور وہی تحدید ایک محدود یعنی حد باندھنے والے پر دلالت کرتی ہے یعنی اُس ذات پر دلالت کرتی ہے جس نے ہاتھی کو وہ مقدار بخشا اور انسان کے لئے وہ مقدار مقرر کیا۔ اور اگر غور کر کے دیکھا جائے تو ان تمام جسمانی چیزوں میں عجیب طور سے خدا تعالیٰ کا ایک پوشیدہ تعترف نظر آتا ہے اور عجیب طور پر اس کی حد بندی مشاہدہ ہوتی ہے۔ اُن کیڑوں کی مقدار سے لے کر جو بغیر دور بینی کے دکھائی نہیں دے سکتے اُن بڑی بڑی مچھلیوں کی مقدار تک جو ایک بڑے جہاز کو بھی چھوٹے سے لقمہ کی طرح نگل سکتی ہیں حیوانی اجسام میں ایک عجیب نظارہ حد بندی کا نظر آتا ہے۔ کوئی جانور اپنے جسم کی رُو سے اپنی حد سے باہر نہیں جاسکتا۔ ایسا ہی وہ تمام ستارے جو آسمان پر نظر آتے ہیں اپنی اپنی حد سے باہر نہیں جاسکتے۔ پس یہ حد بندی دلالت کر رہی ہے کہ درودہ کوئی حد باندھنے والا ہے۔ یہی معنی اس مذکورہ بالا آیت کے ہیں کہ خَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ فَقَدْ رَءٰہُ تَقْدِیْرًا۔

اب واضح ہو کہ جیسا کہ یہ حد بندی اجسام میں پائی جاتی ہے۔ ایسا ہی یہ حد بندی ارواح میں بھی ثابت ہے۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ جس قدر انسانی رُوح اپنے کمالات ظاہر کر سکتا ہے یا یوں کہو کہ جس قدر کمالات کی طرف ترقی کر سکتا ہے وہ کمالات ایک ہاتھی کے رُوح کو باوجود ضخیم اور جیم ہونے کے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ہر ایک حیوان کی رُوح بلحاظ اپنی قوتوں اور طاقتوں کے اپنے نوع کے دائرہ کے اندر محدود ہے اور وہی کمالات حاصل کر سکتے ہیں کہ جو اس کے نوع کے لئے مقرر اور مقرر ہیں پس جس طرح اجسام کی حد بندی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اُن کا کوئی حد باندھنے والا اور خالق ہے اسی طرح ارواح کی طاقتوں کی حد بندی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اُن کا بھی کوئی خالق اور حد باندھنے والا ہے۔ اور اس جگہ تنازع کا لغو اور بیہودہ جھگڑا پیش کرنا خدا تعالیٰ کے کاموں میں اختلاف ڈالنا ہے کیونکہ عقل مرتضیٰ شہادت دیتی ہے کہ یہ دونوں حد بندیاں ایک ہی انتظام کے ماتحت ہیں اور ان دونوں حد بندیوں سے ایک ہی مقصود ہے اور وہ یہ کہ حد بندی سے حد باندھنے والے کا پتہ لگ جائے اور تا معلوم ہو جائے کہ جیسا کہ وہ اجسام کا خالق اور حد باندھنے والا ہے ایسا ہی وہ ارواح کا خالق اور حد باندھنے والا ہے۔

(چشمہ معرفت ص ۹۱)

خدا وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور کوئی چیز اس کی پیدائش سے باہر نہیں اور اس نے پیدا کر کے ہر ایک کے جسم اور طاقتوں اور قوتوں اور خواص اور صورت اور شکل کو ایک حد کے اندر محدود کر دیا تا اُس کا محدود ہونا محدود پر دلالت کرے جو ذات باری عز اسمہ ہے مگر آپ وہ غیر محدود ہے اس لئے اس کی نسبت سوال نہیں ہو سکتا کہ اُس کا محدود کون ہے۔ غرض آیت محدودہ بالا میں خدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ ہر ایک چیز جو بطور پذیر ہوئی ہے مع اپنی تمام قوتوں اور طاقتوں کے خدا کی پیدا کردہ ہے۔ پس یہی کامل توحید ہے جو خدا تعالیٰ کو تمام فیوض کا سرچشمہ قرار دیتی ہے اور کوئی ایسی چیز قرار نہیں دیتی جو اس کی پیدا کردہ نہیں یا اُنسی کے سہارے سے جیتی نہیں۔

(چشمہ معرفت ص ۱۵۶، ۱۵۷)

بعض ایسی تقدیریں جو تقدیرِ برہم کے مشابہ ہوں بدلائی بھی جاتی ہیں مگر جو تقدیر حقیقی اور واقعی طور پر برہم ہے وہ مومن کامل کی دعاؤں سے ہرگز بدلائی نہیں جاتی اگرچہ وہ مومن کامل نبی اور رسول کا ہی درجہ رکھتا ہو۔

(آسمانی فیصلہ ص ۱۴)

یہ سچ ہے کہ ہر ایک امر پر تقدیر محیط ہو رہی ہے مگر تقدیر نے علوم کو ضائع اور بے حرمت نہیں کیا اور نہ اسباب کو بے اعتبار کر کے دکھلایا بلکہ اگر غور کر کے دیکھو تو یہ جہانی اور روحانی اسباب بھی تقدیر سے باہر نہیں ہیں۔ مثلاً اگر ایک بیمار کی تقدیر نیک ہو تو اسباب تقدیر علاج پورے طور پر میسر آجاتے ہیں اور جسم کی حالت

بھی ایسے درجہ پر ہوتی ہے کہ وہ اُن سے نفع اُٹانے کے لئے مستعد ہوتا ہے تب دوا نشانہ کی طرح جا کر اثر کرتی ہے۔ یہی قاعدہ دعا کا بھی ہے یعنی دعا کے لئے بھی تمام اسباب و شرائط قبولیت اُسی جگہ جمع ہوتے ہیں جہاں ارادۃ الہی اُس کے قبول کرنے کا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے نظامِ جہانی اور روحانی کو ایک ہی سلسلہ مؤثرات اور مناثرات میں باندھ رکھا ہے۔ (برکات الدعاء ص ۷)

تقدیر و قسم کی ہوتی ہے ایک کا نام معلق ہے اور دوسری کو مُبرم کہتے ہیں۔ اگر کوئی تقدیر معلق ہو تو دعا اور صدقات اُس کو ملا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اُس تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ مُبرم ہونے کی صورت میں وہ صدقات اور دعا اس تقدیر کے متعلق کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہاں وہ جث اور فضول بھی نہیں رہتی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ وہ اس دعا اور صدقات کا اثر اور نتیجہ کسی دوسرے پیرائے میں اس کو پہنچا دیتا ہے۔ بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی تقدیر میں ایک وقت تک توقف اور تاخیر ڈال دیتا ہے۔ قصائے معلق اور مُبرم کا ہنذا اور پتہ قرآن کریم سے ملتا ہے۔ یہ الفاظ گو نہیں مثلاً قرآن کریم میں فرمایا ہے اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ ترجمہ ”دعا مانگو میں قبول کروں گا۔“ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو سکتی ہے اور دعا سے عذاب ٹل جاتا ہے اور ہزار ہا کیا کل کام دعا سے نکلتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کل چیزوں پر قادرانہ تصرف ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے پوشیدہ تصرفات کی لوگوں کو خواہ خبر ہو یا نہ ہو مگر صد ہا تجربہ کاروں کے وسیع تجربے اور ہزار ہا درمندوں کی دعا کے صریح نتیجے بتا رہے ہیں کہ اس کا ایک پوشیدہ اور مخفی تصرف ہے وہ جو چاہتا ہے محو کرتا ہے اور جو چاہتا ہے اثبات کرتا ہے۔ ہمارے لئے یہ امر ضروری نہیں کہ ہم اس کی تہہ تک پہنچنے اور اس کی گند اور کیفیت معلوم کرنے کی کوشش کریں جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک شے ہونے والی ہے۔ اس لئے ہم کو اس جھگڑے اور مباحضے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ خدا تعالیٰ نے انسان کے تقنا و قدر کو مشروط بھی رکھا ہے جو توبہ، خشوع، خضوع سے ٹل سکتی ہیں جب کسی قسم کی تکلیف اور مصیبت انسان کو پہنچتی ہے تو وہ فطرتاً اور طبعاً اعمالِ حسنہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اپنے اللہ ایک قلق اور کرب محسوس کرتا ہے جو اُسے بیدار کرتا اور نیکیوں کی طرف کھینچنے لئے جاتا ہے اور گناہ سے ہٹاتا ہے۔ جس طرح پرہم ادویات کے اثر کو تجربے کے ذریعہ سے پالیتے ہیں اسی طرح ہر ایک مضطرب الحال انسان جب خدا تعالیٰ کے استمان پر نہایت تذلل اور نیستی کے ساتھ گرتا ہے اور رِقِّ رِقِّ کہہ کر اس کو پکارتا اور دعائیں مانگتا ہے تو وہ رویائے صالحہ یا الہامِ صحیحہ کے ذریعہ سے ایک بشارت اور تسلی پالیتا ہے حضرت علی کریم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب صبر اور صدق سے انتہاء کو پہنچے گی تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ دعا، صدقہ اور خیرات سے عذاب کا ٹلنا ایسی ثابت شدہ صداقت ہے جس پر ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی کا اتفاق ہے اور کروڑ ہا صلحاء

اور اختیار اور اولیاء اللہ کے ذاتی تجربے اس امر پر گواہ ہیں۔

(الحکم جلد ۳ نمبر ۱۲-۱۳۔ اپریل ۱۸۹۹ء ص ۲۱۱ کالم ۲۱۱)

تقدیر یعنی دنیا کے اندر تمام اشیاء کا ایک اندازہ اور قانون کے ساتھ چلنا اور ٹھہرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا کوئی مقدر یعنی اندازہ باندھنے والا مزدور ہے۔ گھڑی کو اگر کسی نے بالارادہ نہیں بنایا تو وہ کیوں اس قدر ایک باقاعدہ نظام کے ساتھ اپنی حرکت کو قائم رکھ کر ہمارے واسطے فائدہ مند ہوتی ہے ایسا ہی آسمان کی گھڑی کہ اس کی ترتیب اور باقاعدہ اور باضابطہ انتظام یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بالارادہ خاص مقصد اور مطلب اور فائدہ کے واسطے بنائی گئی ہے۔ اس طرح انسان مصنوع سے صالح کو اور تقدیر سے مقدر کو پہچان سکتا ہے۔

(الحکم جلد ۳ ص ۲۶ مورخہ ۲۳ جولائی ۱۸۹۹ء ص ۱۸۹)

اہل علم خوب جانتے ہیں کہ قضا ٹل جایا کرتی ہے اس لئے انسان پوری تفریح خشوع خضوع اور حضور قلب سے اور سچی عاجزی، فروتنی اور دردِ دل سے اس سے دعا کرے..... ہمیں بار بار خیال آتا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کو بھی کوئی ایک دشمنانک ہی معاملہ معلوم ہوا ہو گا کہ انہوں نے ساری رات دعائیں صرف کی اور نہایت درجے کے درد انگیز اور بلبلانے والے الفاظ سے خدا کے حضور دعا کرتے رہے ممکن ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی تقدیرِ معلق کو مبرم ہی خیال کر بیٹھے ہوں اور اسی وجہ سے ان کا یہ سارا اضطراب و گھبراہٹ بڑھ گئی ہو اور اس درجے کا گداز اور رقت ان میں اپنا آخری دم جان کر ہی پیدا ہوئی ہو کیونکہ اکثر ایک تقدیر جو معلق ہوا کرتی ہے ایسی باریک رنگ میں ہوتی ہے کہ اس کو سرسری نظر سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مبرم ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالقادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی کتاب فتوح الغیب میں لکھتے ہیں کہ میری دعا سے اکثر وہ قضا جو قضا مبرم کے رنگ میں ہوتی ہے ٹل جاتی ہے اور ایسے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں مگر ان کے اس امر کا جواب ایک اور بزرگ نے دیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تقدیر معلق ایسے طور سے واقع ہوتی ہے کہ اس کا پہچانا کہ آیا معلق ہے یا مبرم محال ہو جاتا ہے۔ اسے سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ مبرم ہے مگر حقیقت ہوتی وہ تقدیر معلق ہے اور وہ ایسی ہی تقدیریں ہوں گی جو شیخ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے ٹل گئی ہوں کیونکہ تقدیر معلق ٹل جایا کرتی ہے۔ غرض اہل اللہ نے اس امر کو خوب واضح طور سے لکھا ہے کہ قضا معلق ٹل جایا کرتی ہے..... وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ضرور انبیاء اور صلحاء کو بھی دنیا میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ نہایت رنج کی مصیبت کا وقت اور سخت جاناکہ مشکل ہوتی ہے اور اہل حق بھی ایک دفعہ اس صعوبت میں وارد ہوتے ہیں مگر خدا جلد ان کی خبر گیری کرتا اور ان کو اس سے نکال لیتا ہے اور چونکہ وہ ایک تقدیر معلق ہوتی ہے

اسی واسطے ان کی دعاؤں اور انتہال سے ٹل جایا کرتی ہے۔

(الحکم جلد ۷، مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۶)

لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تقدیر کے دو حصے کیوں ہیں تو جواب یہ ہے کہ تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ بعض وقت سخت خطرناک صورتیں پیش آتی ہیں اور انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے لیکن دعا و صدقات و خطرات سے آخر کار وہ صورت ٹل جاتی ہے پس آخر یہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر معلق تقدیر کوئی شے نہیں ہے اور جو کچھ ہے مبرم ہی ہے تو پھر دفع بلا کیوں ہو جاتا ہے؟ اور دعا و صدقہ خیرات وغیرہ کوئی شے نہیں ہے بعض ارادے الہی صرف اس لئے ہوتے ہیں کہ انسان کو ایک حد تک خوف دلایا جاوے اور پھر صدقہ وغیرات جب وہ کرے تو وہ خوف دور کر دیا جاوے۔ دعا کا اثر مثل نروادہ کے ہوتا ہے کہ جب وہ شرط پوری ہو اور وقت مناسب مل جاوے اور کوئی نقص نہ ہو تو ایک اثر مل جاتا ہے اور جب تقدیر مبرم ہو تو پھر ایسے اسباب دعا کی قبولیت کے بہم نہیں پہنچتے طبیعت تو دعا کو چاہتی ہے مگر توجہ کامل میسر نہیں آتی اور دل میں گداز پیدا نہیں ہوتا۔ نماز، ہجرت وغیرہ جو کچھ کرتا ہے اس میں بغیر گناہ کے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انجام بخیر نہیں اور تقدیر مبرم ہے..... سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھتے ہیں کہ بعض وقت میری دعا سے تقدیر مبرم ٹل گئی ہے۔ اس پر شارح شیخ عبدالحق محدث دہلی نے اعتراض کیا ہے کہ تقدیر مبرم تو ٹل نہیں سکتی پھر اس کے کیا معنی ہوئے۔ آخر خود ہی جواب دیا ہے کہ تقدیر مبرم کی دو اقسام ہیں ایک مبرم حقیقی اور ایک مبرم غیر حقیقی۔ جو مبرم حقیقی ہے وہ تو کسی صورت سے ٹل نہیں سکتی ہے جیسے کہ انسان پر موت تو آتی ہے۔ اب اگر کوئی چاہے کہ اس پر موت نہ آوے اور یہ قیامت تک زندہ رہے تو یہ نہیں ٹل سکتی۔ دوسری غیر حقیقی وہ ہے جس میں مشکلات اور مصائب انتہائی درجہ تک پہنچ چکے ہوں اور قریب قریب نہ ٹلنے کے نظر آویں۔ اس کا نام مجازی طور پر مبرم رکھا گیا ہے ورنہ حقیقی مبرم تو ایسی ہے کہ اگر کل انبیاء بھی مل کر دعا کریں کہ وہ ٹل جاوے تو وہ ہرگز نہیں ٹل سکتی۔ (البد جلد ۲، مورخہ ۱۶ جولائی ۱۹۰۳ء ص ۴۲)

تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے ایک کو تقدیر معلق کہتے ہیں اور دوسری کو تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ ارادۃ الہی جب ہو چلتا ہے تو پھر اس کا تو کچھ علاج نہیں ہوتا۔ اگر اس کا بھی کچھ علاج ہوتا تو سب کو ناپاک جاتی۔ مبرم کے علامات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ دن بدن بیماری ترقی کرتی جاتی ہے اور حالت بگڑتی چلی جاتی ہے۔

(الحکم جلد ۱۱، مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۰۷ء ص ۶)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَفْكٌ مِّنْ أَمْرِهِ وَأَعَانَهُ

عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءَ ظُلْمًا وَنُورًا

اگر آنحضرت اُمّی نہ ہوتے تو مخالفین اسلام بالخصوص یہودی اور عیسائی جن کو علاوہ اعتقادی مخالفت کے یہ بھی حسد اور بغض دامنیگر تھا کہ بنی اسرائیل میں سے رسول نہیں آیا بلکہ ان کے بھائیوں میں سے جو بنی اسماعیل ہیں آیا وہ کیونکر ایک صریح اور خلاف واقعہ پاکر خاموش رہتے بلاشبہ ان پر یہ بات بکمال درجہ ثابت ہو چکی تھی کہ جو کچھ آنحضرت کے مؤمن سے نکلتا ہے وہ کسی اُمّی اور ناخواندہ کا کام نہیں اور نہ دس بیس آدمیوں کا کام ہے تب ہی تو وہ اپنی جہالت سے اَعَانَةُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ کہتے تھے اور جو ان میں سے دانا اور واقعی اہل علم تھے وہ بخوبی معلوم کر چکے تھے کہ قرآن انسانی طاقتوں سے باہر ہے اور اُن پر یقین کا دروازہ ایسا کھل گیا تھا کہ اُن کے حق میں خدا نے فرمایا یَغْرِفُونَهُ كَمَا يَغْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ۔

(براہین احمدیہ ص ۲۹۵، ۲۹۶)

اَعَانَةُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ یعنی ایک بڑی جماعت نے متفق ہو کر قرآن شریف کو تالیف کیا ہے ایک آدمی کا کام نہیں۔

(براہین احمدیہ ص ۲۹۱)

وَقَالُوا مَا لِذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمَشِي فِي

الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرٌ

عرب کے کفار کا ایک یہ اعتراض خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا ہے کہ یَا أَكُلُ الطَّعَامِ وَيَمَشِي فِي الْأَسْوَاقِ یعنی یہ تو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے۔ اُن کے نزدیک روٹی کھانا یا عمدہ کھانا استعمال کرنا شانِ نبوت کے برخلاف تھا اور نیز یہ اعتراض تھا کہ نبی گوشہ نشین ہونا چاہیے نہ یہ کہ بازاروں میں بھی پھرے۔ (چشمہ معرفت ص ۲۸۴ حاشیہ)

انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایک تعارف تو اسی مخلوق کی نوعیت اور اعتبار سے ہوتا ہے جو یَا أَكُلُ الطَّعَامِ وَيَمَشِي فِي الْأَسْوَاقِ وغیرہ کے رنگ میں ہوتا ہے۔ صحت بیماری وغیرہ اُس کے ہی اعتبار میں ہوتا ہے اور ایک جدید تعارف قرب کے مراتب میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے طور پر ان کے قریب ہوتا ہے کہ اُن سے مخاطبات اور مطالعات شروع ہو جاتے ہیں اور اُن کی دعاؤں کا جواب ملتا ہے مگر بعض لوگ نہیں سمجھ سکتے اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ نرسے مطالعہ اور مخاطبہ سے بڑھ کر ایک وقت ایسا آجاتا ہے کہ الوہیت کی چادر ان پر

پڑی ہوئی ہوتی ہے اور خدائے تعالیٰ اپنی ہستی کے طرح طرح کے نمونے اُن کو دکھاتا ہے اور یہ ایک ٹھیک مثال اس قُرب اور تعلیق کی ہے کہ جیسے لوہے کو کسی آگ میں رکھ دیں تو وہ اثر پذیر ہو کر سُرخ آگ کا ایک ٹکڑا ہی نظر آتا ہے اُس وقت اس میں آگ کی سی روشنی بھی ہوتی ہے اور احراق جو ایک صفت آگ کی ہے وہ بھی اس میں آجاتی ہے مگر بایں ہمہ یہ ایک تین بات ہے کہ وہ لوہا آگ یا آگ کا ٹکڑا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ہمارے تجربہ میں آیا ہے کہ اہل اللہ قُرب الہی میں ایسے مقام تک جا پہنچتے ہیں جبکہ ربانی رنگ بشریت کے رنگ و بُو کو بھام و کمال اپنے رنگ کے نیچے متواری کر لیتا ہے اور جس طرح آگ لوہے کو اپنے نیچے ایسا چھپا لیتی ہے کہ ظاہر میں بجز آگ کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا اور ظلی طور پر وہ صفاتِ الہیہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔

(رپورٹ جیلز ۱۸۹۶ء صفحہ ۱۲۱)

کفار نے جو یہ کہا تھا کہ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ تو انہوں نے بھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حالت دیکھ کر ہی یہ کلمہ منہ سے نکالا تھا کہ کیا ہے جی یہ تو ہمارے جیسا آدمی ہی ہے۔ کھانا پیتا بازاروں میں پھرتا ہے اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض نہ تھا کہ ان کو کوئی رسالت کا امر نظر آتا وہ معذور تھے۔ انہوں نے جو دیکھا تھا اسی کے مطابق رائے زنی کر دی۔

(الحکم جلد ۷، مآثورہ ۱۸ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۴)

انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ ان کو آخر یہی جواب دیا گیا کہ یہ بھی ایک بشر ہے اور بشری حوائج اس کے ساتھ ہیں۔ اس سے پہلے جس قدر نبی اور رسول آئے وہ بھی بشر ہی تھے۔ یہ بات انہوں نے بنظرِ استخفاف کہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بازاروں سے عموماً سودا سلف خرید کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقشہ تھا وہ تو نری بشریت تھی جس میں کھانا پینا سونا چلنا پھرنا وغیرہ تمام امور اور لوازم بشریت کے موجود تھے اس واسطے ان لوگوں نے رد کر دیا۔ یہ مشکل اس لئے پیدا ہوئی ہے کہ لوگ اپنے دل سے ہی ایک خیالی تصویر بنا لیتے ہیں کہ نبی ایسا ہونا چاہیے اور چونکہ اس تصویر کے موافق وہ اسے نہیں پاتے اس لحاظ سے ٹھوکر کھاتے ہیں۔

(الحکم جلد ۹، مآثورہ ۲۲ اکتوبر ۱۹۰۵ء ص ۴)

طعام سے مراد اچھا مکلف کھانا ہے۔ جب انکار حد سے گزر جاتا ہے تو ایسے ہی اعتراض مٹو جتے ہیں۔

(بد جلد ۱۹، مآثورہ ۲۲ مئی ۱۹۰۸ء ص ۳)

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَاْكُلُوا الطَّعَامَ

وَيُشَوِّنُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ
وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

ہم نے تجھ سے پہلے جس قدر رسول بھیجے ہیں وہ سب کھانا کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں پھرتے تھے اور پہلے ہم انہیں قرآنی ثابت کر چکے ہیں کہ نبوی حیات کے لوازم میں سے طعام کا کھانا ہے سو چونکہ وہ اب تمام نبی طعام نہیں کھاتے لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سب فوت ہو چکے ہیں جن میں بوجہ کلمہ صریح بھی داخل ہے۔
(ازالہ اوہام ص ۶۱۲)

وَيَوْمَ يَعِضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ
مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا

يَعِضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ - ظالم اپنا ہاتھ کاٹے گا۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ۸ ص ۱۱۱)
ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ۸ ص ۱۱۲)

وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

یاد رکھو قرآن شریف حقیقی برکات کا سرچشمہ اور نجات کا ستیا ذریعہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی اپنی غلطی ہے جو قرآن شریف پر عمل نہیں کرتے۔ عمل نہ کرنے والوں میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جس کو اس پر اعتقاد ہی نہیں اور وہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام ہی نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ تو بہت دُور پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور نجات کا شفا بخش نسخہ ہے اگر وہ اس پر عمل نہ کریں تو کس قدر تعجب اور افسوس کی بات ہے۔ ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جنہوں نے ساری عمر میں کبھی اُسے پڑھا ہی نہیں پس ایسے آدمی جو خدا تعالیٰ کی کلام سے ایسے غافل اور لاپرواہ ہیں اُن کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ فطال چشمہ نہایت ہی مصفی اور شیریں اور خنک ہے اور اس کا پانی بہت سی امراض کے واسطے اکیس اور شفاء ہے۔ یہ علم اس کو یقینی ہے لیکن باوجود اس علم کے اور باوجود پیاسا ہونے اور بہت سی امراض میں مبتلا ہونے کے وہ اس کے پاس نہیں جاتا تو یہ اس کی کیسی بد قسمتی اور جہالت ہے۔ اُسے تو چاہیئے تھا کہ وہ اس چشمہ پر

منہ رکھ دیتا اور سیراب ہو کر اُس کے لطف اور شفا بخش پانی سے حظ اٹھاتا مگر وہ باوجود علم کے اس سے ویسا ہی دُور رہے جیسا کہ ایک بے خبر۔ اور اس وقت تک اُس سے دُور رہتا ہے جو موت آکر خاتمہ کر دیتی ہے۔ اس شخص کی حالت بہت ہی عبرت بخش اور نصیحت خیز ہے مسلمانوں کی حالت اس وقت ایسی ہی ہو رہی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ساری ترقیوں اور کامیابیوں کی کلید یہی قرآن شریف ہے جس پر ہم کو عمل کرنا چاہیئے مگر نہیں۔ اس کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی۔ ایک شخص جو نہایت ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ اور پھر نرمی ہمدردی ہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم اور ایما سے اس طرف بلاوے تو اُسے کذاب اور دجال کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اُور کیا قابلِ رحم حالت اس قوم کی ہوگی۔

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمَجْرُمِيْنَ وَكَفٰ
بِرَبِّكَ هٰدِيًّا وَنَصِيْرًا ۝

اس آیت سے بھی انبیاء کے دشمن مجرمین کے لفظ سے پکارے گئے ہیں اور اس لئے یہودی بھی مجرم ٹھہرتے ہیں کیونکہ وہ بھی حضرت یسح علیہ السلام کے جانی دشمن تھے اور آنحضرتؐ کے بھی دشمن تھے۔
(ریلو آف ریلیجز جلد ۲ ص ۷۷ ص ۲۳۸)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نَزَّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ
كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهٗ تَرْتِيْلًا ۚ

کافر کہتے ہیں کہ کیوں قرآن ایک مرتبہ ہی نازل نہ ہوا۔ ایسا ہی چاہیئے تھا تا وقتا فوقتا ہم تیرے دل کو تسلی دیتے رہیں اور تا وہ معارف اور علوم جو وقت سے وابستہ ہیں اپنے وقت پر ہی ظاہر ہوں کیونکہ قبل از وقت کسی بات کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے سو اس مصلحت سے خدا نے قرآن شریف کو ٹیپس برس تک نازل کیا تا اُس مدت تک موعود نشان بھی ظاہر ہو جائیں۔
(حقیقۃ الوحی ص ۳۴۲)

انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے مکتب میں تعلیم پانے والے ہوتے ہیں اور تلامیذ الرحمن کہلاتے ہیں۔ اُن کی ترقی بھی تدریجی ہوتی ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن شریف میں آیا ہے کَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهٗ تَرْتِيْلًا۔ پس میں اس بات کو خوب جانتا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام کی

حالت کیسی ہوتی ہے۔ جس دن نبی مامور ہوتا ہے اُس دن اور اُس کی نبوت کے آخری دن میں ہزاروں کو س کا فرق ہو جاتا ہے۔
(الحکم جلد ۶، مورخہ ۱۱ اگست ۱۹۰۲ء ص ۱)

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي بَعَثَ
اللَّهُ رَسُولًا

اور تیرے ساتھ ہنسی سے ہی پیش آئیں گے اور ٹھٹھا مار کر کہیں گے کیا یہی ہے جس کو خدا نے اصلاح خلق کے لئے مقرر کیا یعنی جن کا مادہ ہی خبت ہے اُن سے صلاحیت کی امید مت رکھ۔

(براہین احمدیہ ص ۱۱۱ حاشیہ)

ان لوگوں نے تجھے ایک ہنسی کی جگہ سمجھ رکھا ہے۔ وہ طنزاً کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس کو خدا نے ہم میں دعوت کے لئے کھڑا کیا۔
(براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۶۸)

تجھے لوگ ہنسی کی جگہ بنالیں گے اور کہیں گے کہ کیا یہی شخص خدا نے مبعوث فرمایا ہے۔
(براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۸۶)

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا
كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ اکثر لوگ اُن میں سے سنتے اور سمجھتے ہیں۔ نہیں یہ تو چار پاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔
(براہین احمدیہ ص ۵۳۲، ۵۳۳)

انسان جو اخلاق فاضلہ کو حاصل کر کے نفع رسان ہستی نہیں بنتا۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی کام نہیں آسکتا۔ مردار حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی تو کھال اور ہڈیاں بھی کام آجاتی ہیں اسکی تو کھال بھی کام نہیں آتی اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان بَلْ هُمْ أَضَلُّ کا مصداق ہو جاتا ہے۔
(الحکم جلد ۳، مورخہ ۹ جولائی ۱۹۰۰ء ص ۳)

تیسرے درجہ کے وہ لوگ ہیں جو عمدہ اخلاق اور عمدہ اعمال میں سبقت لے جاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ جو صدر اسلام کا وقت تھا اس زمانہ پر ایک وسیع نظر ڈال کر ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نے کیونکر ایمان لانے والوں کو مذکورہ بالا ادنیٰ درجہ سے اعلیٰ درجہ تک پہنچا دیا کیونکہ ایمان لانے والے اپنی ابتدائی حالت میں اکثر ایسے تھے کہ جس حالت کو وہ ساتھ لے کر آئے تھے وہ حالت جنگلی وحشیوں سے بدتر تھی اور درندوں کی طرح ان کی زندگی تھی اور اس قدر بد اعمال اور بد اخلاق میں مبتلا تھے کہ انسانیت سے باہر ہو چکے تھے اور ایسے بے شعور ہو چکے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم بد اعمال ہیں یعنی نیکی اور بدی کی شناخت کی جس بھی جاتی رہی تھی۔ پس قرآنی تعلیم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نے جو پہلا اثر ان پر کیا تو وہ یہ تھا کہ ان کو محسوس ہو گیا کہ ہم پاکیزگی کے جامہ سے بالکل برہنہ اور بد اعمالی کے گند میں گرفتار ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انکی پہلی حالت کی نسبت فرمایا ہے اُولَٰئِكَ كَانُوا لَآ اَنۡعَامَ بَلْ هُمۡ اَضَلُّ سَبِيلًا یعنی ”یہ لوگ چار پاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر“ پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک صحبت اور فرقانِ حمید کی دلکش تاثیر سے ان کو محسوس ہو گیا کہ جس حالت میں ہم نے زندگی بسر کی ہے وہ ایک وحشیانہ زندگی ہے اور سراسر بد اعمالیوں سے ملوث ہے تو انہوں نے رُوح القدس سے قوت پا کر نیک اعمال کی طرف حرکت کی۔ (لیکچر چشمہ معرفت ص ۵)

اَلَمْ تَرَ اِلٰی رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا
ثُمَّ جَعَلْنَا الشُّسَّ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبْضًا
يَسِيرًا ۝ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَ
جَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۝

کیا تو خدا کی طرف دیکھتا نہیں کہ وہ کیونکر سایہ کو لمبا کھینچتا ہے یہاں تک کہ تمام زمین پر تاریکی ہی (تاریکی) دکھائی دیتی ہے اور اگر وہ چاہتا تو ہمیشہ تاریکی رکھتا اور کبھی روشنی نہ ہوتی لیکن ہم آفتاب کو اس لئے نکالتے ہیں کہ تا اس بات پر دلیل قائم ہو کہ اس سے پہلے تاریکی محض یعنی نابذریعہ روشنی کے تاریکی کا وجود شناخت کیا جائے کیونکہ ضد کے ذریعہ سے ضد کا پہچاننا بہت آسان ہو جاتا ہے اور روشنی کا قدر و منزلت اُسی پر کھلتا ہے کہ جو تاریکی کے وجود پر علم رکھتا ہو اور پھر فرمایا کہ ہم تاریکی کو روشنی کے ذریعہ سے تھوڑا تھوڑا دور کرتے جاتے ہیں تا اندھیرے میں ٹپھنے والے اس روشنی سے آہستہ آہستہ منتفع ہو جائیں اور جو یک دفعی انتقال

میں حیرت و وحشت متصور ہے وہ بھی نہ ہو سوا اسی طرح جب دنیا پر روحانی تاریکی طاری ہوتی ہے تو خلقت کو روشنی سے منتفع کرنے کے لئے اور نیز روشنی اور تاریکی میں جو فرق ہے وہ فرق ظاہر کرنے کے لئے خدا نے تعالیٰ کی طرف سے آفتاب صداقت نکلتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ دنیا پر طلوع کرتا جاتا ہے۔
(براہین احمدیہ ص ۵۴۷، ۵۴۸)

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۖ لِّنُخْرِجَ بِهِ بَلْدَةً مَّيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِي كَثِيرًا ۝

خدا وہ ذات کریم و رحیم ہے کہ جو بارش سے پہلے ہواؤں کو چھوڑتا ہے پھر ہم ایک پاک پانی آسمان سے اتارتے ہیں تا اُس سے مری ہوئی بستی کو زندہ کریں اور پھر بہت سے آدمیوں اور چار پاؤں کو پانی پلا دیں۔
(براہین احمدیہ ص ۵۴۳)

ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا یعنی قرآن تاہم اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کریں۔
(ازالہ ادہام ص ۴۲۴)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا ۚ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝

اور ہم پھر پھر کر مثالیں بتلاتے ہیں تا لوگ یاد کر لیں کہ نبیوں کے بھیجنے کا یہی اصول ہے۔
(براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۵۴۵)

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۚ فَلَا تُطْعَمُ الْكُفْرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۝

اگر ہم چاہتے تو ہر ایک بستی کے لئے جدا جدا رسول بھیجتے مگر یہ اس لئے کیا گیا کہ تاجہ سے بھاری کوششیں ظہور میں آویں یعنی جب ایک مرد ہزاروں کا کام کرے گا تو بلاشبہ وہ بڑا اجر پائے گا اور یہ امر اس کی افضلیت کا موجب ہوگا سو چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء اور سب رسولوں سے بہتر اور بزرگ تر تھے اور خدائے تعالیٰ کو منظور تھا کہ جیسے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے ذاتی جوہر کی رُو سے فی الواقع سب انبیاء کے سردار ہیں ایسا ہی ظاہری خدمات کی رُو سے بھی اُن کا سب سے خالق اور برتر ہونا دنیا پر ظاہر اور روشن ہو جائے اس لئے خدائے تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو کافہ بنی آدم کے لئے عام رکھا تا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں اور کوششیں عام طور پر طور میں آویں۔ موسیٰ اور ابن مریم کی طرح ایک خاص قوم سے مخصوص نہ ہوں اور تا ہر یک طرف سے اور ہر یک گروہ اور قوم سے تکالیف شاق اٹھا کر اُس اجر عظیم کے مستحق ٹھہرائیں کہ جو دوسرے نبیوں کو نہیں ملے گا۔

(براہین احمدیہ ص ۵۴۴، ۵۴۵)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا
وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

خدا وہ ذات قادر مطلق ہے جس نے بشر کو اپنی قدرتِ کاملہ سے پیدا کیا پھر اس کے لئے نسل اور رشتہ مقرر کر دیا۔ اسی طرح وہ انسان کی روحانی پیدائش پر بھی قادر تھا یعنی اس کا قانونِ قدرت روحانی پیدائش میں بعینہ جہانی پیدائش کی طرح ہے کہ اول وہ ضلالت کے وقت میں کہ جو عدم کا حکم رکھتا ہے کسی انسان کو روحانی طور پر اپنے ہاتھ سے پیدا کرتا ہے اور پھر اس کے متبعین کو کہ جو اُس کی ذریت کا حکم رکھتے ہیں ہر برکت متابعت اُس کی کے روحانی زندگی عطا فرماتا ہے سو تمام مہرسل روحانی آدم ہیں اور اُن کی اُمت کے نیک لوگ اُن کی روحانی نسلیں ہیں اور روحانی اور جسمانی سلسلہ بالکل آپس میں تطابق رکھتا ہے اور خدا کے ظاہری اور باطنی قوانین میں کسی نوع کا اختلاف نہیں۔

(براہین احمدیہ ص ۵۳۶، ۵۳۷)

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا

دوسری صفت رحمان کی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت کے بھی کامل مظہر ٹھہرے کیونکہ آپ کے فیوض و برکات کا کوئی بدل اور اجر نہیں مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ۔ پھر آپ رحیمیت کے مظہر ہیں۔ آپ نے اور آپ کے صحابہؓ نے جو محنتیں اسلام کے لئے کیں اور ان خدمات میں جو تکالیف اٹھائیں وہ ضائع نہیں ہوئیں بلکہ ان کا اجر دیا گیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف میں رحیم کا لفظ بولا ہی گیا ہے۔
(الحکم جلد ۲۹ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۳ء ص ۲)

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَنُ فَسَعَلُ بِهِ خَبِيرًا ۝

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ کی تفسیر کے لئے دیکھیں تفسیر سورۃ اعراف آیت نمبر ۵ ص ۱۶۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا
الرَّحْمَنُ ۚ أَلَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۝ تَبَارَكَ الَّذِي
جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۝ وَ
هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ ارَادَ أَنۢ يَذَّكَّرَ
أَوْ ارَادَ تُشْكُرًا ۝ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتَّقُونَ عَلَى
الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝

ان کو رقت طاری ہوتی ہے اور آیت یَبْدِئُتُون لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا کا مصداق ہوتے ہیں۔

(ضمیمہ انوار الاسلام انعامی اشتہار میں ہزار ص ۱)

عرب اور دنیا کی حالت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کسی سے پوشیدہ نہیں۔ بالکل وحشی لوگ تھے کھانے پینے کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے۔ نہ حقوق العباد سے آشنا نہ حقوق اللہ سے آگاہ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ایک طرف اُن کا نقشہ کھینچ کر بتلایا کہ یَا کُلُّونَ کَمَا تَأْكُلُ اِلَّا نِعَامٌ (سورہ محمد آیت ۱۲) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم نے ایسا اثر کیا یَبْدِئُتُون لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا کی حالت ہو گئی یعنی اپنے رب کی یاد میں راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے تھے اللہ اللہ کس قدر فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ایک بینظر انقلاب اور عظیم الشان تبدیلی واقع ہو گئی حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو میزانِ اعتدال پر قائم کر دیا اور مردار خوار اور مردہ قوم کو ایک اعلیٰ درجہ کی زندہ اور پاکیزہ قوم بنادیا وہی خوبیاں ہوتی ہیں علمی یا عملی۔ عملی حالت کا تو یہ حال ہے کہ یَبْدِئُتُون لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اور علمی کا یہ حال کہ اس قدر کثرت سے تصنیفات کا سلسلہ اور توسیع زبان کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔

(الحکم جلد ۲ ۲۵۴۲ مورخہ ۲۰/۲۰۰۰ اگست ۱۸۹۸ء ص ۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت ملی وہ ایسی پاکباز اور خدا پرست اور مخلص تھی کہ اس کی نظیر کسی دنیا کی قوم اور کسی نبی کی جماعت میں ہرگز پائی نہیں جاتی۔ احادیث میں اُن کی بڑی بڑی تعریفیں آئی ہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ اللہ فی اَصْحَابِی اور قرآن شریف میں بھی اُن کی تعریف ہوئی یَبْدِئُتُون لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔

(الحکم جلد ۶ ۲ مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۰۲ء ص ۱)

روحانیت اور پاکیزگی کے بغیر کوئی مذہب چل نہیں سکتا۔ قرآن شریف نے بتلایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پیشتر دنیا کی کیا حالت تھی یَا کُلُّونَ کَمَا تَأْكُلُ اِلَّا نِعَامٌ (سورہ محمد آیت ۱۲) پھر جب انہی لوگوں نے اسلام قبول کیا تو فرماتا ہے یَبْدِئُتُون لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ جب تک آسمان سے تریاق نہ ملے تو دل درست نہیں رہتا۔ انسان آگے قدم رکھتا ہے مگر وہ پیچھے پڑتا ہے۔ قدسی صفات اور فطرت والا انسان ہو تو وہ مذہب چل سکتا ہے اس کے بغیر کوئی مذہب ترقی نہیں کر سکتا اور کرتا بھی ہے تو پھر قائم نہیں رہ سکتا۔

(البد جلد ۲ ۳ مورخہ ۲ اکتوبر ۱۹۰۳ء ص ۹)

خدا تعالیٰ تو اپنے بندوں کی صفت میں فرماتا ہے یَبْدِئُتُون لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا کہ وہ اپنے رب کے لئے تمام تمام رات سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں۔

(البد جلد ۳ ۳ مورخہ ۸ جولائی ۱۹۰۳ء ص ۱)

میں بڑے زور سے کتا ہوں کہ خواہ کیسا ہی پکا دشمن ہو اور خواہ وہ عیسائی ہو یا آریہ جب وہ ان حالات کو دیکھے گا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے تھے اور پھر اس تبدیلی پر نظر کرے گا جو آپ کی تعلیم اور تاثیر سے پیدا ہوئی تو اسے بے اختیار آپ کی حقانیت کی شہادت دینی پڑے گی۔ مولیٰ مسی بات ہے کہ قرآن مجید نے ان کی پہلی حالت کا تو یہ نقشہ کھینچا ہے **يَا كُفُّونَ كَمَا تَأْتُوا مَثَلُ الْاَنْعَامِ** (سورہ محمد آیت ۱۲) یہ تو ان کی کفر کی حالت تھی پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تاثیرات نے ان میں تبدیلی پیدا کی تو انہی یہ حالت ہو گئی **يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سُبْحًا وَاقِيًا مَا يَعْنِي** وہ اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے راتیں کاٹ دیتے ہیں۔ جو تبدیلی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے چشموں میں کی اور جس گڑھے سے نکال کر جس بلندی اور مقام تک انہیں پہنچایا اس ساری حالت کے نقشہ کو دیکھنے سے بے غفلت ہو کر انسان رو پڑتا ہے کہ کیا عظیم الشان انقلاب ہے جو آپ نے کیا۔ دنیا کی کسی تاریخ اور کسی قوم میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ یہ نرسی کمائی نہیں یہ واقعات ہیں جن کی سچائی کا ایک زمانہ کو اعتراف کرنا پڑا ہے۔

(الحکم جلد ۱۱ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۶ء ص ۶۸)

دوسرا معجزہ تبدیل اخلاق ہے کہ یا تو وہ **اُولَئِكَ كَانُوا لَآ اَنْعَامَ بَلْ هُمْ اَصْلَافٌ** (سورہ اعراف آیت ۱۸۰) چار پالیوں سے بھی بدتر تھے **يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سُبْحًا وَاقِيًا** صا رات نمازوں میں گزارنے والے ہو گئے۔

(بدر جلد ۶، ۱۹ مورخہ ۹ مئی ۱۹۰۶ء ص ۶۸)

قبل اسلام میں آنے کے ان لوگوں کی حالت وہ تھی کہ **يَا كُفُّونَ كَمَا تَأْتُوا مَثَلُ الْاَنْعَامِ** (سورہ محمد آیت) چار پالیوں کی طرح کھانے پینے کے سوائے ان کا کوئی شغل ہی نہ تھا۔ یہ تو حالت کفر تھی۔ اس کے بعد ان کی حالت اسلامی کی یہ تعریف ہے **يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سُبْحًا وَاقِيًا** ما اپنے رب کی عبادت میں سجدہ اور قیام کرتے ہوئے رات گزار دیتے ہیں۔ وہ کھانا پینا سب معمول گئے اور پہلا نقشہ بھی بالکل بدل گیا۔

(بدر جلد ۶، ۳ مورخہ ۱۹ جنوری ۱۹۰۶ء ص ۶۸)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝

اپنے خرچوں میں نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ تنگ ولی کی عادت رکھتے ہیں اور میانہ روش چلتے ہیں۔
(تقریر جلسہ مذاہب ص ۴۹)

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ جھوٹوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے۔ (تقریر جلسہ مذاہب ص ۵۳)

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا اگر کوئی لغوبات کسی سے سنیں جو جنگ کا مقدمہ اور لڑائی کی ایک تمہید ہو تو بزرگانہ طور پر طرح دے کر چلے جاتے ہیں اور ادنیٰ ادنیٰ بات پر لڑنا شروع نہیں کر دیتے یعنی جب تک کوئی زیادہ تکلیف نہ پہنچے اس وقت تک ہنگامہ پردازی کو اچھا نہیں سمجھتے اور صلح کاری کے محل شناس کا یہی اصول ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ باتوں کو خیال میں نہ لاویں اور معائنہ فرماویں اور لغو کا لفظ جو اس آیت میں آیا ہے سو واضح ہو کہ عربی زبان میں لغو اس حرکت کو کہتے ہیں کہ مثلاً ایک شخص شرارت سے ایسی بکواس کرے یا بدعت ایذا یا فعل اس سے صادر ہو کہ دراصل اس سے کچھ ایسا حرج اور نقصان نہیں پہنچتا۔ سو صلح کاری کی یہ علامت ہے کہ ایسی بیہودہ ایذا سے چشم پوشی فرماویں اور بزرگانہ سیرت عمل میں لاویں لیکن ایذا صرف لغو کی مد میں داخل نہ ہو بلکہ اس سے واقعی طور پر جان یا مالی یا عزت کو ضرر پہنچے تو صلح کاری کے خلق کو اس سے کچھ تعلق نہیں بلکہ اگر ایسے گناہ کو بخشنا جائے تو اس خلق کا نام عفو ہے۔ (تقریر جلسہ مذاہب ص ۵۴)

کبھی انسان کا غصہ کتاب اللہ کے برخلاف ہوتا ہے۔ گالی سن کر اس کا نفس جوش مارتا ہے تقویٰ تو اس کو سکھاتا ہے کہ وہ غصہ ہونے سے باز رہے جیسے قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۴۱)

یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب انسان کسی کا مقابلہ کرتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑتا ہے جیسے مقدمہ میں ہوتا ہے۔ اس لئے آرام اسی میں ہے کہ تم ایسے لوگوں کا مقابلہ ہی نہ کرو۔ سد باب کا طریق رکھو اور کسی سے جھگڑا مت کرو۔ زبان بند رکھو۔ گالیاں دینے والے کے پاس چپکے گزر جاؤ گویا سنا ہی نہیں اور ان لوگوں کی راہ اختیار کرو جن کے لئے قرآن شریف نے فرمایا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اگر یہ باتیں اختیار کر لو گے تو یقیناً یقیناً اللہ تعالیٰ کے سچے مخلص بن جاؤ گے۔

(الحکم جلد ۱۱ ص ۳ مورخہ ۲۳ جنوری ۱۹۰۷ء ص ۱۶)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَاو ذُرِّيَّتِنَا

قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِمُسْتَقِيمٍ إِمَامًا

نکاح سے ایک اور غرض بھی ہے جس کی طرف قرآن کریم میں یعنی سورۃ الفرقان میں اشارہ ہے اور وہ یہ ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِمُسْتَقِيمٍ إِمَامًا یعنی مومن وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے خدا ہمیں اپنی بیویوں کے بارے میں اور فرزندوں کے بارے میں دل کی ٹھنڈک عطا کر اور ایسا کر کہ ہماری بیویاں اور ہمارے فرزند نیک بخت ہوں اور ہم انکے پیش رو ہوں۔ (آریہ دھرم بار دوم ص ۱۹)

یہ صحیح نہیں ہے کہ ہر ایک شخص جس کو کوئی خواب سچتی آوے یا الہام کا دروازہ اُس پر کھلا ہو وہ اس نام سے موسوم ہو سکتا ہے بلکہ امام کی حقیقت کوئی اور امر جامع اور حالتِ کاملہ تا تہ ہے جس کی وجہ سے آسمان پر اس کا نام امام ہے اور یہ تو ظاہر ہے کہ صرف تقویٰ اور طہارت کی وجہ سے کوئی شخص امام نہیں کہلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاجْعَلْنَا لِمُسْتَقِيمٍ إِمَامًا پس اگر ہر ایک مستقی امام ہے تو پھر تمام مومن مستقی امام ہی ہوئے اور یہ امر منشاء آیت کے ہر خلاف ہے۔ (ضرورت الامام ص ۷)

انسان کو سوچنا چاہیے کہ اے اولاد کی خواہش کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کو محض طبعی خواہش ہی تک محدود نہ کر دینا چاہیے کہ جیسے پیاس لگتی ہے یا بھوک لگتی ہے لیکن جب یہ ایک خاص اندازہ سے گزر جاوے تو ضرور اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے جیسا کہ فرمایا ہے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اب اگر انسان خود مومن اور عبد نہیں بنتا ہے اور اپنی زندگی کے اصل منشاء کو پورا نہیں کرتا ہے اور پورا حق عبادت ادا نہیں کرتا بلکہ فسق و فجور میں زندگی بسر کرتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا ہے تو ایسے آدمی کی اولاد کے لئے خواہش کیا نتیجہ رکھے گی صرف یہی کہ گناہ کرنے کے لئے وہ اپنا ایک اور خلیفہ چھوڑنا چاہتا ہے۔ خود کو نسی کمی کی ہے جو اولاد کی خواہش کرتا ہے۔ پس جب تک اولاد کی خواہش محض اس غرض کے لئے نہ ہو کہ وہ دیندار اور متقی ہو اور خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری ہو کہ اُس کے دین کی خادم بنے بالکل فضول بلکہ ایک قسم کی معصیت اور گناہ ہے اور باقیاتِ صالحات کی بجائے اس کا نام باقیاتِ میثات رکھنا جائز ہو گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں صالح اور خدا ترس اور خادمِ دین اولاد کی خواہش کرتا ہوں تو اس کا یہ کہنا بھی نہ ایک دعویٰ ہی دعویٰ ہو گا جب تک کہ خود وہ اپنی حالت میں ایک اصلاح نہ کرے۔ اگر خود فسق و فجور کی زندگی بسر کرتا ہے اور مرنے سے کہتا ہے کہ میں صالح اور متقی اولاد کی خواہش کرتا ہوں تو وہ اپنے اس دعویٰ میں کذاب ہے۔ صالح اور متقی اولاد کی خواہش سے پہلے ضروری ہے کہ وہ خود اپنی اصلاح کرے اور

اپنی زندگی کو متقیانہ زندگی بنادے تب اس کی ایسی خواہش ایک نتیجہ خیز خواہش ہوگی اور ایسی اولاد حقیقت میں اس قابل ہوگی کہ اس کو باقیات صالحات کا مصداق کہیں لیکن اگر یہ خواہش صرف اس لئے ہو کہ ہمارا نام باقی رہے اور وہ ہمارے املاک و اسباب کی وارث ہو یا وہ بڑا نامور اور مشہور آدمی ہو اس قسم کی خواہش میرے نزدیک شرک ہے۔

یاد رکھو کسی نیکی کو بھی اس لئے نہیں کرنا چاہیے کہ اس نیکی کے کرنے پر ثواب یا اجر ملے گا کیونکہ اگر محض اس خیال سے نیکی کی جاوے تو وہ ابتغاء لمرضاات اللہ نہیں ہو سکتی بلکہ اس ثواب کی خاطر ہوگی اور اس سے اندیشہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ اسے چھوڑ بیٹھے مثلاً اگر کوئی شخص ہر روز ہم سے ملنے کو آوے اور ہم اس کو ایک روپیہ دے دیا کریں تو وہ بجائے خود یہی سمجھے گا کہ میرا جانا صرف روپے کے لئے ہے جس دن سے روپیہ نہ ملے اسی دن سے آنا چھوڑ دے گا۔ غرض یہ ایک قسم کا باریک شرک ہے اس سے بچنا چاہیے۔ نیکی کو محض اس لئے کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ خوش ہو اور اس کی رضا حاصل ہو اور اس کے حکم کی تعمیل ہو۔ قطع نظر اس کے کہ اس پر ثواب ہو یا نہ ہو۔ ایمان تب ہی کامل ہوتا ہے جبکہ یہ وسوسہ اور وہم درمیان سے اٹھ جاوے اگرچہ یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا اِنَّ اللہَ لَا یُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِ مگر نیکی کرنے والے کو اجر نہ نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ دیکھو اگر کوئی مہمان یہاں محض اس لئے آتا ہے کہ وہاں آرام ملے گا۔ ٹھنڈے مشروبات ملیں گے یا تکلف کے کھانے ملیں گے تو وہ گویا ان اشیاء کے لئے آتا ہے حالانکہ خود میزبان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ حتی المقدور اُن کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ کرے اور اس کو آرام پہنچاوے اور وہ پہنچاتا ہے لیکن مہمان کا خود ایسا خیال کرنا اس کے لئے نقصان کا موجب ہے۔

تو غرض مطلب یہ ہے کہ اولاد کی خواہش صرف نیکی کے اصول پر ہونی چاہیے۔ اس لحاظ سے اور خیال سے نہ ہو کہ وہ ایک گناہ کا خلیفہ باقی رہے۔ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کبھی اولاد کی خواہش نہیں ہوئی تھی حالانکہ خدا تعالیٰ نے پندرہ یا سولہ برس کی عمر کے درمیان ہی اولاد دے دی تھی۔ یہ سلطان احمد اور فضل احمد اسی عمر میں پیدا ہو گئے تھے اور نہ کبھی مجھے یہ خواہش ہوئی کہ وہ بڑے بڑے دنیا دار بنیں اور اعلیٰ عہدوں پر پہنچ کر مامور ہوں۔ غرض جو اولاد معصیت اور فسق کی زندگی بسر کرنے والی ہو اس کی نسبت تو سعدیؒ کا یہ فتویٰ ہی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ

پیشش از پدر مُردہ بہ ناخلف

پھر ایک اور بات ہے کہ اولاد کی خواہش تو لوگ بڑی کرتے ہیں اور اولاد ہوتی بھی ہے مگر کبھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ اولاد کی تربیت اور ان کو عمدہ اور نیک چلن بنانے اور خدا تعالیٰ کے فرماں بردار بنانے کی سعی

اور فکر کریں۔ نہ کبھی اُن کے لئے دعا کرتے ہیں اور نہ مراتب تربیت کو مد نظر رکھتے ہیں۔

میری اپنی تویہ حالت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں میں اپنے دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لئے دعا نہیں کرتا۔ بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو بُری عادتیں سکھا دیتے ہیں۔ ابتداء میں جب وہ بدی کرنا سیکھنے لگتے ہیں تو ان کو تنبیہ نہیں کرتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دن بدن دلیر اور بے باک ہوتے جاتے ہیں۔.....

لوگ اولاد کی خواہش تو کرتے ہیں مگر نہ اس لئے کہ وہ خادمِ دین ہو بلکہ اس لئے کہ دنیا میں اُن کا کوئی وارث ہو اور جب اولاد ہوتی ہے تو اس کی تربیت کا فکر نہیں کیا جاتا۔ نہ اس کے عقائد کی اصلاح کی جاتی ہے اور نہ اخلاقی حالت کو درست کیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ اس کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جو اقرب تعلقات کو نہیں سمجھتا۔ جب وہ اس سے قاصر ہے تو اُن کی تعلیم کی امید اس سے کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خواہش کو اس طرح پر قرآن میں بیان فرمایا ہے رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا یعنی خدا تعالیٰ ہم کو ہماری بیویوں اور بچوں سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرماوے اور یہ تب ہی میسر آ سکتی ہے کہ وہ فسق و فجور کی زندگی بسر نہ کرتے ہوں بلکہ عباد الرحمن کی زندگی بسر کرنے والے ہوں اور خدا کو ہر شے پر مقدم کرنے والے ہوں اور آگے کھول کر کہہ دیا وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اولاد اگر نیک اور متقی ہو تو یہ اُن کا امام ہی ہوگا۔ اس سے گویا متقی ہونے کی بھی دعا ہے۔

(الحکم جلد ۵، مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۱ء ص ۱۲)

میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ محض دنیا کے لئے کرتے ہیں محبتِ دنیا ان سے کراتی ہے خدا کے واسطے نہیں کرتے۔ اگر اولاد کی خواہش کرے تو اس نیت سے کرے وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا پر نظر کر کے کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو اعلیٰ کلمۃ اسلام کا ذریعہ ہو جب ایسی پاک خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ذکرِ تبار کی طرح اولاد دے دے مگر میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی نظر اس سے آگے نہیں جاتی کہ ہمارا باغ ہے یا اور بلکہ ہے وہ اس کا وارث ہو اور کوئی شریک اس کو نہ لے جائے مگر وہ اتنا نہیں سوچتے کہ کم بخت جب تو مر گیا تو تیرے لئے دوست دشمن اپنے بیگانے سب برابر ہیں۔ میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے اور کہتے سنے ہیں کہ دعا کرو کہ اولاد ہو جائے جو اس جاؤاد کی وارث ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد کوئی شریک لے جاوے۔ اولاد ہو جائے خواہ وہ بد معاش ہی ہو۔ یہ معرفتِ اسلام کی رہ گئی ہے۔

(الحکم جلد ۸، مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۴ء ص ۹)

ان (اولاد) کی پرورش محض رحم کے لحاظ سے کرے نہ کہ جانشین بنانے کے واسطے بلکہ وَاجْعَلْنَا

لِصَّٰغِقَيْنِ اِمَامًا كَالْحَاظِ هُوَ كَرِيهٌ اَوْلَادِ دِيْنِ كِي خَادِمٌ هُوَ لِيَكِن كُتَبَ هِيْنَ جَوِ اَوْلَادِ كَسَ وَاسَطَ يَهْ دَعَا كَرْتَهْ هِيْنَ كَرِ
اَوْلَادِ دِيْنِ كِي پهلوان ہو۔ بہت ہی تھوڑے ہوں گے جو ایسا کرتے ہوں۔ اکثر تو ایسے ہیں کہ وہ بالکل بے خبر
ہیں کہ وہ کیوں اولاد کے لئے یہ کوششیں کرتے ہیں اور اکثر ہیں جو محض جانشین بنانے کے واسطے اور کوئی
غرض ہوتی ہی نہیں صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی شریک یا خیران کی جائیداد کا مالک نہ بن جاوے۔ مگر
یاد رکھو کہ اس طرح پر دین بالکل برباد ہو جاتا ہے۔ غرض اولاد کے واسطے صرف یہ خواہش ہو کہ وہ دین کی
خادم ہو۔ (الحکم جلد ۸ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۴ء ص ۷)

اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلْقَوْنَ فِيهَا
تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۖ خُلِدِيْنَ فِيهَا حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝

باوا صاحب کا ایک شعر یہ ہے

اوجو تھان سو ہا دناں او پھل مرار * سچ کرنی دے پائے در گھر محل پیار
یعنی وہ بہشت اُنچا مکان ہے اس میں عمارتیں خوبصورت ہیں اور راست بازی سے وہ مکان ملتا ہے او
پیار اس محل کا دروازہ ہے جس سے لوگ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور یہ شعر اس آیت سے
اقتباس کیا گیا ہے جو قرآن شریف میں ہے۔

اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ ... حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

یعنی جو لوگ راست باز ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں انہیں بہشت کے بالا خانوں میں جگہ دی جائے گی جو نہایت
خوبصورت مکان اور آرام کی جگہ ہے۔ دیکھو اس جگہ صریح باوا صاحب نے اس آیت کا ترجمہ کر دیا ہے۔ کیا
اب بھی کچھ شک باقی ہے کہ باوا صاحب قرآن شریف کے ہی تابعدار تھے۔ اس قسم کا بیان بہشت کے بارہ میں
وید میں کہاں ہے بلکہ انجیل میں بھی نہیں تبھی تو بعض نابینا عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں جہانِ بہشت
کا ذکر ہے مگر نہیں جانتے کہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ جسم اور رُوح جو دونوں خدا تعالیٰ کی راہ میں دُنیا میں
کام کرتے رہے ان دونوں کو جزا ملے گی۔ یہی تو پورا بدلہ ہے کہ رُوح کو رُوح کی خواہش کے مطابق اور جسم کو
جسم کی خواہش کے مطابق بدلے لیکن دنیوی کدورتوں اور کٹھن فتوں سے وہ جگہ بالکل پاک ہوگی اور لوگ اپنی
پاکیزگی میں فرشتوں کے مشابہ ہوں گے اور بایں ہمہ جسم اور رُوح دونوں کے لحاظ سے لذت اور سرور میں ہوں گے
اور رُوح کی چمک جسم پر پڑے گی اور جسم کی لذت میں رُوح شریک ہوگا اور یہ بات دُنیا میں حاصل نہیں ہوتی بلکہ

دنیا میں جسمانی لذت روحانی لذت سے روکتی ہے اور روحانی لذت جسمانی لذت سے مانع آتی ہے مگر بہشت میں ایسا نہیں ہوگا بلکہ اس روز دونوں لذتوں کا ایک دوسری پر عکس پڑے گا اور اس حالت کا نام سعادتِ عظمیٰ ہے۔ غرض باوا صاحب نے یہ نکتہ معرفت قرآن شریف سے لیا ہے کیونکہ دوسری تمام قومیں اس سے غافل ہیں اور ان کے عقیدے اس کے برخلاف ہیں۔

(ست پنچ طبع اول ص ۸)

قُلْ مَا يَعْبُؤُاِبِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ
فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا

کافروں کو کہہ کہ اگر تم خدا کی بندگی نہ کرو تو وہ تمہاری پرواہ کیا رکھتا ہے۔ سو تم لے بجائے طاعت اور بندگی کے جھٹلانا اختیار کیا سو عنقریب اس کی سزا تم پر وارد ہونے والی ہے۔

(براہین احمدیہ ج ۲۳۸ حاشیہ)

چونکہ خدا کے قانون میں یہی انتظام مقرر ہے کہ رحمتِ خاصہ انہیں کے شامل حال ہوتی ہے کہ جو رحمت کے طریق کو یعنی دعا اور توحید کو اختیار کرتے ہیں۔ اس باعث سے جو لوگ اس طریق کو چھوڑ دیتے ہیں وہ طرح طرح کی آفات میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے قُلْ مَا يَعْبُؤُاِبِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ..... یعنی ان کو کہہ دے کہ میرا خدا تمہاری پرواہ کیا رکھتا ہے اگر تم دعا نہ کرو اور اس کے فیضان کے خواہاں نہ ہو۔ خدا کو تو کسی کی زندگی اور وجود کی حاجت نہیں۔ وہ تو بے نیاز مطلق ہے۔

(براہین احمدیہ ج ۲۳۸ حاشیہ)

ان کو کہہ دے کہ میرا خدا تمہاری پرواہ کیا رکھتا ہے۔ اگر تم اس کی پرستش نہ کرو اور اُس کے حکموں کو نہ سنو۔

(ترویاق القلوب ص ۶)

ان کو کہہ دے کہ میرا خدا تمہاری پرواہ کیا رکھتا ہے اگر تم ہندگی نہ کرو اور دعاؤں میں مشغول نہ رہو۔

(ریلو آف ریلیجز جلد ۴ ص ۳۷ و تبلیغ رسالت جلد دہم ص ۴۲)

ان کو کہہ دے کہ اگر تم نیک چلن انسان نہ بن جاؤ اور اس کی یاد میں مشغول نہ رہو تو میرا خدا تمہاری زندگی کی پرواہ کیا رکھتا ہے اور پس ہے کہ جب انسان غافلانہ زندگی بسر کرے اور اُس کے دل پر خدا کی عظمت کا کوئی رعب نہ ہو اور بے قیدی اور دلیری کے ساتھ اس کے تمام اعمال ہوں تو ایسے انسان سے ایک بکری بہتر ہے جس کا دودھ پیا جاتا ہے اور گوشت کھایا جاتا ہے اور کھال بھی بہت سے کاموں میں آجاتی ہے۔ (تبلیغ رسالت)

(مجموعہ اشتہارات، جلد دہم ص ۱)

اُن لوگوں کی نسبت (جو خدا تعالیٰ کے احکام کی پیروی یا پرواہ نہیں کرتے اور اپنی زندگی فسق و فجور میں گزارتے ہیں) فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْشَوْنَ اِيَكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ لَيَعْنِيْ رَبُّنَا تَمَارِي كِيَا پرواه كرتا هے اگر تم اس كى عبادت نكرو۔
(الحكم جلد ۵ ص ۲۹ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۱ ص ۱)

انسان كى پيدائش كى اصل غرض تو عبادتِ الهى هے ليكن اگر وه اپنى فطرت كو خارجى اسباب اور بيرونى تعلقات سے تبديل كر كے بكار كر ليتا هے تو خدا تعالى اُس كى پرواه نهيں كرتا۔ اسى كى طرف يه آيت اشاره كرتى هے قُلْ مَا يَعْشَوْنَ اِيَكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ ميں نے ايك بار سچلے بھى بيان كيا تها كه ميں نكلے ايك رُؤيا ميں ديكا كه ميں ايك جنگل ميں كھڑا هوں۔ شرقاً غرباً اس ميں ايك بڑى نالى چلى گئى هے اس نالى پر بيٲريں لٹائى هوئى هيں اور ہر ايك قصاب كے جو ہر ايك بيٲر پر مستط هے ہاتھ ميں ٹھهرى هے جو انھوں نے اُن كى گردن پر ركھى هوئى هے اور آسمان كى طرف مُرد كيا ہوا هے۔ ميں ان كے پاس ٹھل رہا هوں۔ ميں نے يه نظارہ ديكا كه سمجھا كه يه آسمانى حكم كے منتظر هيں تو ميں نے يهى آيت پڑھى قُلْ مَا يَعْشَوْنَ اِيَكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ يه سنتے هيں ان قصابوں نے فى الفور ٹھهريں چلا ديں اور يه كھا كه تم هو كيا ؟ آخر كوه كھانے والى بيٲريں هيں هو۔

غرض خدا تعالى امتقى كى زندگى كى پرواه كرتا هے اور اس كى بقاء كو حوزہ يز رھتا هے اور جو اُس كى مرضى كے برخلاف چلے وه اس كى پرواه نهيں كرتا اور اس كو جہنم ميں ڈالتا هے اس لئے ہر ايك كو لازم هے كه اپنے نفس كو شيطان كى غلامى سے باہر كرے۔ جيسے كلور افارم نيند لاتا هے اسى طرح پر شيطان انسان كو تباہ كرتا هے اور اسے غفلت كى نيند سلاتا هے اور اسى ميں اس كو ہلاك كر ديتا هے۔

(الحكم جلد ۵ ص ۳۰ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۱ ص ۱)

ان لوگوں كو كھ دے كه اگر تم ميرى بندگى نكرو تو پرواه كيا هے۔ (رسالہ الافكار ص ۶۳)
جانوروں كى زندگى ديكا لو كه غنطيں ان سے لى جاتى هيں اور ان كو ذبح كيا جاتا هے پس جو انسان خدا تعالى سے قطع تعلق كرتا هے اس كى زندگى كى ضمانت نهيں رھتى چنانچہ فرمايا قُلْ مَا يَعْشَوْنَ اِيَكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ يعنى اگر تم اللہ كو نہ پكارو تو مير رب تمھارى پرواه هيں كيا رھتا هے۔

ياد ركھو جو دُنيا كے لئے خدا كى عبادت كرتے هيں يا اس سے تعلق نهيں ركھتے اللہ تعالى اُن كى كچھ پرواه نهيں رھتا۔
(الحكم جلد ۵ ص ۳۶ مورخہ ۱۰ اكتوبر ۱۹۰۰ ص ۱)

كامل عابد وهى هو سكتا هے جو دوسروں كو فائدہ پہنچائے ليكن اس آيت ميں اور بھى صراحت هے اور وه آيت يه هے قُلْ مَا يَعْشَوْنَ اِيَكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ يعنى ان لوگوں كو كھ دو كه اگر تم لوگ رب

کو نہ پکارو تو میرا رب تمہاری پرواہ ہی کیا کرتا ہے یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ عابد کی پرواہ کرتا ہے۔
(الحکم جلد ۶ صفحہ ۲۳ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۲ء ص ۷)

انسانوں میں سے بھی جو سب سے زیادہ قابلِ قدر ہے اسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا سچا تعلق رکھتے اور اپنے اندرون کو صاف رکھتے ہیں اور نوعِ انسان کے ساتھ خیر اور ہمدردی سے پیش آتے ہیں اور خدا کے پیچھے فرماں بردار ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے **قُلْ مَا يَعْبُدُوا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ** اس کے مفہوم مخالف سے صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ دوسروں کی پرواہ کرتا ہے اور وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو سعادت مند ہوتے ہیں۔ وہ تمام کسریں ان کے اندر سے نکل جاتی ہیں جو خدا سے دور ڈال دیتی ہیں اور جب انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور خدا سے صلح کر لیتا ہے تو خدا اس کے عذاب کو بھی مٹا دیتا ہے۔ خدا کو کوئی عیب تو نہیں چھپا کر اس کے متعلق بھی صاف طور پر فرمایا ہے **مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ** یعنی خدا نے تم کو عذاب دے کر کیا کرنا ہے اگر تم دیندار ہو جاؤ۔
(الحکم جلد ۶ صفحہ ۳۶ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۱۶)

مومن شخص کا کام ہے کہ پہلے اپنی زندگی کا مقصد اصلی معلوم کرے اور پھر اس کے مطابق کام کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **قُلْ مَا يَعْبُدُوا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ**۔ خدا کو تمہاری پرواہ ہی کیا ہے اگر تم اس کی عبادت نہ کرو اور اس سے دعائیں نہ مانگو۔ یہ آیت بھی آیت **مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي** ہی کی تشریح ہے۔
(الحکم جلد ۷ صفحہ ۳۱ مورخہ ۳ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۶)

جب انسان کا ایک اصول ہو جاوے کہ زیستن از بہرِ خوردن است اسی وقت اس کی نظر (ذکر) پر نہیں رہتی بلکہ وہ دنیا کے کاروبار اور تجارت ہی میں منہمک ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف توجہ اور رجوع کا خیال بھی نہیں رہتا اس وقت اس کی زندگی قابلِ قدر وجود نہیں ہوتی ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **قُلْ مَا يَعْبُدُوا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ** یعنی میرا رب تمہاری پرواہ کیا رکھتا ہے اگر تم اس کی بندگی نہ کرو۔
(الحکم جلد ۸ صفحہ ۳۱ مورخہ ۱۷ ستمبر ۱۹۰۴ء ص ۷)

خدا تعالیٰ کو تو اس بات کی مطلق پرواہ نہیں ہے کہ تم اس کی طرف میلان رکھو یا نہ۔ وہ فرماتا ہے **قُلْ مَا يَعْبُدُوا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ** کہ اگر اس کی طرف رجوع رکھو گے تو تمہارا ہی اس میں فائدہ ہوگا۔
(البدلہ جلد ۴ صفحہ ۲۰ مورخہ ۲۰ جنوری ۱۹۰۵ء ص ۲)

خدا دین سے غافلوں کو ہلاکت میں ڈالنے سے پرواہ نہیں کرتا۔ پس ثابت ہو کہ جو دین سے غافل نہ ہوں ان کی ہلاکت اور موت میں خدا تعالیٰ جلدی نہیں کرتا۔ (الحکم جلد ۹ صفحہ ۷۷ مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۰۵ء ص ۷)

بڑے بڑے مرتجع ظلم مظلوموں پر ڈھائے جاتے ہیں اور ہمارے سامنے ظالموں سے کوئی چندان باز پرس نہیں ہوتی۔ اس کا باعث بھی خدا تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا ہے مَا يَعْבוُّ اَيْكُم رَّبِّيْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ يَعْنِيْ خُدا تعالیٰ کو تمہاری پرواہ کیا ہے اگر تم دعاؤں اور عبادتِ الہی میں تغافل اختیار کرو۔

(الحکم جلد ۹ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ فروری ۱۹۰۵ء ص ۶)

اگر خدا تعالیٰ کی طرف انسان مجھکے تو وہ رحم کرتا ہے لیکن جب انسان لا پرواہی کرے تو وہ غنی بے نیاز ہے اس کو کسی کی کیا پرواہ ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْבוُّ اَيْكُم رَّبِّيْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ لوگوں کو کہہ دے اگر تم دعا نہ کرو تو میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے۔ بے شک وہ کریم رحیم اور حلیم ہے مگر ساتھ ہی وہ غنی بے نیاز بھی ہے۔ (بدر جلد ۶ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۵ء ص ۱۳)

مورکہ ہے وہ انسان جو اس ضروری سفر کا کچھ بھی فکر نہیں رکھتا۔ خدا تعالیٰ اس شخص کی عمر کو بڑھا دیتا ہے جو پہنچ اپنی زندگی کا طریق بدل کر خدا تعالیٰ کا ہی ہو جاتا ہے ورنہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبوُّ اَيْكُم رَّبِّيْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ یعنی ان کو کہہ دو کہ خدا تعالیٰ تمہاری پرواہ کیا رکھتا ہے اگر تم اس کی بندگی اور عبادت نہ کرو سو جاگنا چاہیے اور ہوشیار ہونا چاہیے اور غلطی نہیں کھانا چاہیے کہ یہ گھر سخت بے بنیاد ہے۔ (مکتوب بنام حضرت نواب محمد علی خاں صاحب مندرجہ الحکم جلد ۷ مورخہ ۲۱ اگست ۱۹۰۳ء ص ۱۳)

یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو اور رجوع نہ کرو تو اس سے اس کی ذات میں کوئی نقص پیدا نہیں ہو سکتا اور وہ تمہاری کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتا جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے

قُلْ مَا يَعْبوُّ اَيْكُم رَّبِّيْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ

یعنی ان کو کہہ دو کہ میرا رب تمہاری کیا پرواہ رکھتا ہے اگر تم سچے دل سے اس کی عبادت نہ کرو۔ جیسا کہ وہ رحیم و کریم ہے ویسا ہی وہ غنی بے نیاز بھی ہے۔ (الحکم جلد ۱۱ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۵ء ص ۶)

دعا میں لگے رہو کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبوُّ اَيْكُم رَّبِّيْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ایک انسان جو دعا نہیں کرتا اس میں اور چار پائے میں کچھ فرق نہیں۔ (الحکم جلد ۱۱ مورخہ ۱۰ ستمبر ۱۹۰۵ء ص ۶)

سُورَةُ الشَّعَرَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَعَلَّكَ بِاِحْضَائِكَ نَفْسِكَ اَلَّا يَكُونُ اَمُوْمِيْنٌ

کیا تو اسی غم میں اپنے تئیں ہلاک کر دے گا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے۔

(براہین احمدیہ جلد ۱۱ حاشیہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہایت درجہ کا یہ جوش تھا کہ میں اپنی زندگی میں اسلام کا زمین پر پھیلنا دیکھ لوں اور یہ بات بہت ہی ناگوار تھی کہ حق کو زمین پر قائم کرنے سے پہلے سفر آخرت پیش آوے۔ خدا تعالیٰ اس آیت میں (اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ..... الْاُخْرَى) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دیتا ہے کہ دیکھ میں نے تیری مراد پوری کر دی اور کم و بیش اس مراد کا ہر ایک نبی کو خیال تھا مگر چونکہ اس درجہ کا جوش نہیں تھا اس لئے نہ مسیح کو اور نہ موسیٰ کو یہ خوشخبری ملی بلکہ اسی کو ملی جس کے حق میں قرآن نے فرمایا لَعَلَّكَ بِاِحْضَائِكَ نَفْسِكَ اَلَّا يَكُونُ اَمُوْمِيْنٌ یعنی کیا تو اس غم سے ہلاک ہو جائے گا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے۔ (نور القرآن حصہ اول جلد ۱ حاشیہ)

کیا تو اس غم سے ہلاک ہو جائے گا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے مطلب یہ ہے کہ تیری شفقت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ تو ان کے غم میں ہلاک ہونے کے قریب ہے۔ (نور القرآن جلد ۱ ص ۳۱)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ہمدردی اور محنت اٹھانے سے بنی نوع کی رہائی کے لئے جان کو وقف کر دیا تھا اور دُعا کے ساتھ اور تبلیغ کے ساتھ اور اُن کے جو رجوع اٹھانے کے ساتھ اور ہر ایک مناسب اور حکیمانہ طریق کے ساتھ اپنی جان اور اپنے آرام کو اس راہ میں فدا کر دیا تھا جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے لَعَلَّكَ بِاِحْضَائِكَ نَفْسِكَ اَلَّا يَكُونُ اَمُوْمِيْنٌ..... کیا تو اس غم اور اس سخت محنت میں جو لوگوں کے لئے اٹھا رہا ہے اپنے تئیں ہلاک کر دے گا..... سو قوم کی راہ میں جان دینے کا حکیمانہ طریق یہی ہے

کہ قوم کی بھلائی کے لئے قانونِ قدرت کی مفید راہوں کے موافق اپنی جان پر سختی اٹھائیں اور مناسب تدبیروں کے بجالانے سے اپنی جان ان پر خدا کر دیں نہ یہ کہ قوم کو سخت بلا یا گمراہی میں دیکھ کر اور خطرناک حالت میں پا کر اپنے سر پر پتھر مار لیں یا دو تین رتی اسٹرکینیا کھا کر اس جہان سے رخصت ہو جائیں اور پھر گمان کریں کہ ہم نے اپنی اس حرکت بیجا سے قوم کو نجات دے دی ہے۔ یہ مبروہل کا کام نہیں ہے زمانہ خصلتیں ہیں اور بے حوصلہ لوگوں کا ہمیشہ سے یہی طریق ہے کہ مصیبت کو قابلِ برداشت نہ پا کر جھٹ پٹ خود کشی کی طرف دوڑتے ہیں۔
(تقریر جلسہ مذاہب ص ۱۲۴، ۱۲۸)

ہر ایک نبی کی یہ مراد تھی کہ تمام کفار اُن کے زمانہ کے جو اُن کی مخالفت پر کھڑے تھے مسلمان ہو جائیں مگر یہ مراد اُن کی پوری نہ ہوئی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ اَلَا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ یعنی کیا تو اس غم سے اپنے تئیں ہلاک کر دے گا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے ایمان لانے کے لئے اس قدر جاننا ہی اور سوز و گداز سے دعا کرتے تھے کہ اندیشہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس غم سے خود ہلاک نہ ہو جاویں اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لئے اس قدر غم نہ کر اور اس قدر اپنے دل کو دردوں کا نشانہ مت بنا کیونکہ یہ لوگ ایمان لانے سے لاپرواہ ہیں اور ان کے اغراض اور مقاصد اور ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ اے نبی (علیہ السلام) جس قدر تو عقد تہمت اور کامل توجہ اور سوز و گداز اور اپنی روح کو مشقت میں ڈالنے سے ان لوگوں کی ہدایت کے لئے دعا کرتا ہے۔ تیری دعاؤں کے پرت پھیر ہونے میں کچھ کمی نہیں ہے لیکن شرط قبولیت دعا یہ ہے کہ جس کے حق میں دعا کی جاتی ہے سخت متعصب اور لاپرواہ اور بخندی فطرت کا انسان نہ ہو ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۶۶)

یہ نوہدایت جو خارقِ عادت طور پر عرب کے جزیرہ میں ظہور میں آیا اور پھر دنیا میں پھیل گیا یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ (وا لہ) وسلم کی ولی سوزش کی تاثیر تھی۔ ہر ایک قوم توحید سے دور اور مجبور ہو گئی مگر اسلام میں چشمہ توحید جاری رہا۔ یہ تمام برکتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ اَلَا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ یعنی کیا تو اس غم میں اپنے تئیں ہلاک کر دے گا جو یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پس پہلے نبیوں کی امت میں جو اس درجہ کی صلاح و تقویٰ پیدا نہ ہوئی اس کی یہی وجہ تھی کہ اس درجہ کی توجہ اور دل سوزی امت کے لئے اُن نبیوں میں نہیں تھی۔ (حقیقۃ الوحی)

صَلَا حَاشِیہ

نبی بوجہ اس کے کہ ہمدردی بنی نوع کا اس کے دل میں کمال درجہ پر جوش ہو رہا ہے اپنی روحانی
توجہات اور تفرع اور انکسار سے یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا جو اس پر ظاہر ہوا ہے دوسرے لوگ بھی اس کو
شناخت کریں اور نجات پاویں اور وہ دلی خواہش سے اپنے وجود کی قربانی خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا
ہے اور اس تمنا سے کہ لوگ زندہ ہو جائیں کئی موتیں اپنے لئے قبول کر لیتا ہے اور بڑے مجاہدات میں اپنے
تنہیں ڈالتا ہے جیسا کہ اس آیت میں اشارہ ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ یعنی
کیا تو اس غم میں اپنے تنہیں ہلاک کر دے گا کہ یہ کافر لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے تب اگرچہ خدا مخلوق سے
بے نیاز اور مستغنی ہے مگر اس کے دائمی غم اور حزن اور کرب و قلق اور تذلل اور پستی اور نہایت درجہ
کے صدق اور صفا پر نظر کر کے مخلوق کے متعدد دلوں پر اپنے نشانوں کے ساتھ اپنا چہرہ ظاہر کر دیتا ہے اور
اُس کی پرجوش دعاؤں کی تحریک سے جو آسمان پر ایک صعبناک شور ڈالتی ہیں خدا تعالیٰ کے نشان زمین پر
بارش کی طرح برستے ہیں اور عظیم الشان خوارق دنیا کے لوگوں کو دکھلائے جاتے ہیں جن سے دنیا دیکھ لیتی ہے کہ
خدا ہے اور خدا کا چہرہ نظر آ جاتا ہے لیکن اگر وہ پاک نبی اس قدر دعا اور تضرع اور ابتہال سے خدا تعالیٰ کی
طرف توجہ نہ کرتا اور خدا کے چہرہ کی چمک دنیا پر ظاہر کرنے کے لئے اپنی قربانی نہ دیتا اور ہر ایک قدم میں صدہا
موتیں قبول نہ کرتا تو خدا کا چہرہ دنیا پر ہرگز ظاہر نہ ہوتا کیونکہ خدا تعالیٰ بوجہ استغناء ذاتی کے بے نیاز ہے۔

(حقیقۃ الوحی ص ۱۱۷)

چونکہ (حقانی ریفاہ مر) بنی نوع کی ہمدردی میں محو ہوتے ہیں اس لئے رات دن سوچتے رہتے ہیں
اور اس منکر میں گڑھتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح اس راہ پر آجائیں اور ایک بار اس چشمہ سے ایک
گھونٹ پی لیں۔ یہ ہمدردی یہ جوش ہمارے سید و مولیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں غایت درجہ کا تھا اس
سے بڑھ کر کسی دوسرے میں ہو سکتا ہی نہیں۔ چنانچہ آپ کی ہمدردی اور غمگساری کا یہ عالم تھا کہ خود اللہ
تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچ کر دکھایا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ یعنی کیا تو اپنی
جان کو ہلاک کر دے گا اس غم میں کہ یہ کیوں مومن نہیں ہوتے۔ اس آیت کی حقیقت آپ پورے طور پر نہ سمجھ سکیں
تو جبراً امر ہے مگر میرے دل میں اس کی حقیقت یوں پھرتی ہے جیسے بدن میں خون سے

بدل درو یکہ دارم از برائے طالبانِ حق بخنمے گرد و بیانِ آن درد و از تقریر کو تاہم

بیں خوب سمجھتا ہوں کہ ان حقانی و غلطیوں کو کس قسم کا جانگزا درد و اصلاحِ خلق کا لگا ہوا ہوتا ہے۔

(الحکم جلد ۵، مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۱ء ص ۳)

نبی کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ قوتِ قدسی ہوتی ہے اور اس کے دل میں لوگوں کی ہمدردی، نفع رسانی اور عام خیر خواہی کا بیتاب کر دینے والا جوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ یعنی کیا تو اپنی جان کو ہلاک کر دے گا اس خیال سے کہ وہ مومن نہیں ہوتے۔ اس کے دو پہلو ہیں ایک کافروں کی نسبت کہ وہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے دوسرا مسلمانوں کی نسبت کہ ان میں وہ اعلیٰ درجہ کی روحانی قوت کیوں نہیں پیدا ہوتی جو آپ پائے ہیں۔ چونکہ ترقی تدریجاً ہوتی ہے اس لئے صحابہ کی ترقیاں بھی تدریجی طور پر ہوئی تھیں مگر انبیاء کے دل کی بناوٹ بالکل ہمدردی ہی ہوتی ہے اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جامع جمیع کمالاتِ نبوت تھے آپ میں یہ ہمدردی کمال درجہ پر تھی آپ صحابہ کو دیکھ کر چاہتے تھے کہ پوری ترقیات پر پہنچیں لیکن یہ عروج ایک وقت پر مقدر تھا آخر صحابہ نے وہ پایا جو دنیا نے کبھی نہ پایا اور وہ دیکھا جو کسی نے نہ دیکھا۔

(الحکم جلد ۴ ص ۱۹۰ مورخہ یکم مئی ۱۹۰۰ء ص ۶)

یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسالت میں ایک اظہار ہوتا ہے اور ایک مخفی ہوتا ہے مثلاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ایک کلمہ ہے جسے رسالت مآب نے بایں الفاظ لوگوں کو پہنچا دیا ہے لوگ مانیں یا نہ مانیں یعنی رسالت کا کام صرف پہنچا دینا تھا مگر رسالت کے یہ ظاہر ہی معنی ہیں۔ ہم جب آور زیادہ غور کر کے بطون کی طرف جاتے ہیں تو اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ساتھ بطور ایک جزو غیر منفک کے شامل ہوئی ہے۔ یہ صورتِ ابلاغ تک ہی محدود نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوتِ قدسیہ کے زور سے اس تبلیغ کو با اثر بنانے میں لائیں نمونہ دکھلایا ہے اور قرآن کریم سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ کو کس قدر سوزش اور گدازش لگی ہوئی تھی چنانچہ فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ یعنی کیا تو اپنی جان کو ہلاک کر دے گا اس فکر میں کہ یہ مومن کیوں نہیں بنتے۔ یہ سچی بات ہے کہ ہر نبی صرف لفظ لے کر نہیں آتا بلکہ اپنے اندر وہ ایک درد اور سوز و گداز بھی رکھتا ہے جو اپنی قوم کی اصلاح کے لئے ہوتا ہے اور یہ درد اور اضطراب کسی بناوٹ سے نہیں ہوتا بلکہ فطرتاً اضطرابی طور پر اُس سے صادر ہوتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کی پرورش میں مصروف ہوتی ہے۔ اگر بادشاہ کی طرف سے اُس کو حکم بھی دیا جاوے کہ اگر وہ اپنے بچے کو دودھ نہ بھی دے اور اس طرح پر اُس کے ایک دو بچے مریں جاویں تو اس کو معاف ہیں اور اس سے کوئی باز پرس نہ ہوگی تو کیا بادشاہ کے ایسے حکم پر کوئی ماں خوش ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ بادشاہ کو گالیاں دے گی۔ وہ دودھ دینے سے رُک سکتی ہی نہیں۔ یہ بات اس کی طبیعت میں طبعاً موجود ہے اور دودھ دینے میں اُس کو کبھی بھی ہشت میں جانا

یا اس کا معاوضہ پانا مرکوز اور ملحوظ نہیں ہوتا اور یہ جو شش طبعی ہے جو اس کو فطرت نے دیا ہے ورنہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو چاہیے تھا کہ جانوروں کی مائیں بکری، بھینس یا گائے یا پرندوں کی مائیں اپنے بچوں کی پرورش سے علیحدہ ہو جاتیں۔ ایک فطرت ہوتی ہے ایک عقل ہوتی ہے اور ایک جو شش ہوتا ہے۔ ماؤں کا اپنے بچوں کی پرورش میں مصروف ہونا یہ فطرت ہے۔ اسی طرح پر مامورین جو آتے ہیں اُن کی فطرت میں بھی ایک بات ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ مخلوق کے لئے دلسوزی اور بنی نوع انسان کی خیر خواہی کے لئے ایک گذارش۔ وہ طبعی طور پر چاہتے ہیں کہ لوگ ہدایت پا جاویں اور خدا تعالیٰ میں زندگی حاصل کریں۔

پس یہ وہ ستر ہے جو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کے دوسرے حصہ میں یعنی اظہارِ رسالت میں رکھا ہوا ہے جیسے پیغام پہنچانے والے عام طور پر پیغام پہنچا دیتے ہیں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو۔ گویا وہ تبلیغِ صرفِ کان ہی تک محدود ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے مامورین الہی کان تک بھی پہنچاتے ہیں اور اپنی قوتِ قدسی کے زور اور ذریعہ سے دل تک بھی پہنچاتے ہیں اور یہ بات کہ جذب اور عقیدہ ہمت ایک انسان کو اس وقت دیا جاتا ہے جبکہ وہ خدا تعالیٰ کی چادر کے نیچے آجاتا ہے اور ظلِ اللہ بنتا ہے پھر وہ مخلوق کی ہمدردی اور بہتری کے لئے اپنے اندر ایک اضطراب پاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ میں کل انبیاء علیہم السلام بڑے ہوئے تھے اس لئے آپ مخلوق کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے تھے۔

(الحکم جلد ۶ ص ۲۳ مورخہ ۱۹۰۲ جولائی ۶ ص ۶۱۵)

آپ کی زندگی کی تقسیم دو حصوں پر کر دی گئی ایک تو مکی زندگی جو ۱۳ برس کے زمانہ کی ہے اور دوسری وہ زندگی ہے جو مدنی زندگی ہے اور وہ ۱۰ برس کی ہے۔ مکہ کی زندگی میں اسمِ احمد کی تجلی تھی اس وقت آپ کی دین رات خدا تعالیٰ کے حضور گریہ و بکا اور طلبِ استعانت اور دعا میں گزرتی تھی۔ اگر کوئی شخص آپ کی اس زندگی کے بسراوقات پر پوری اطلاع رکھتا ہو تو اُسے معلوم ہو جائے گا کہ جو تضرع اور زاری آپ نے اس مکی زندگی میں کی ہے وہ کبھی کسی عاشق نے اپنے محبوب و معشوق کی تلاش میں نہیں کی اور نہ کر سکے گا۔ پھر آپ کی تضرع اپنے لئے نہ تھی بلکہ یہ تضرع دنیا کی حالت کی پوری واقفیت کی وجہ سے تھی۔ خدا پرستی کا نام و نشان چونکہ مٹ چکا تھا اور آپ کی رُوح اور خیر میں اللہ تعالیٰ میں ایمان رکھ کر ایک لذت اور سرور آچکا تھا اور فطرتاً دنیا کو اس لذت اور محبت سے سرشار کرنا چاہتے تھے۔ ادھر دنیا کی حالت کو دیکھتے تھے تو ان کی استعدادیں اور فطرتیں عجیب طرز پر واقع ہو چکی تھیں اور بڑے مشکلات اور مصائب کا سامنا تھا۔ غرض دنیا کی اس حالت پر آپ گریہ و زاری کرتے تھے اور یہاں تک کرتے تھے کہ قریب تھا کہ جان نکل جاتی۔ اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَعَلَّكَ

بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ یہ آپ کی متضرعانہ زندگی تھی اور اسم احمد کا ظہور تھا۔ اس وقت آپ ایک عظیم الشان توجہ میں پڑے ہوئے تھے۔ اس توجہ کا ظہور بدنی زندگی اور اسم محمد کی تخلیق کے وقت ہوا جیسا کہ اس آیت سے پتہ لگتا ہے وَاسْتَغْفَتْهُمْ وَأَخَابَهُمْ فَجَبَّرَ غَنِيْدُ (سورہ ابراہیم آیت ۱۶)

(الحکم جلد ۵، مورخہ ۱۹۰۱ء ص ۱۶)

ماورین اللہ جب آتا ہے تو اس کی فطرت میں سچی ہمدردی رکھی جاتی ہے اور یہ ہمدردی عوام سے بھی ہوتی ہے اور جماعت سے بھی۔ اس ہمدردی میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھے ہوئے تھے اس لئے کہ آپ کل دنیا کے لئے مامور ہو کر آئے تھے اور آپ سے پہلے جس قدر نبی آئے وہ مختص اقوام اور مختص الزمان کے طور پر تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل دنیا اور ہمیشہ کے لئے نبی تھے۔ اس لئے آپ کی ہمدردی بھی کامل ہمدردی تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اس کے ایک تو یہ معنی ہیں کہ کیا تو ان کے مومن نہ ہونے کی فکر میں اپنی جان دے دیگا۔ اس آیت سے اس درد اور فکر کا پتہ لگ سکتا ہے جو آپ کو دنیا کی تباہ حالت دیکھ کر ہوتا تھا کہ وہ مومن بن جاوے۔ یہ تو آپ کی عام ہمدردی کے لئے ہے اور یہ معنی بھی اس آیت کے ہیں کہ مومن کو مومن بنانے کی فکر میں تو اپنی جان دے دیگا یعنی ایمان کو کامل بنانے میں۔

اسی لئے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (سورۃ النساء آیت ۱۳۷) بظاہر تو یہ تحصیل حاصل معلوم ہوتی ہوگی لیکن جب حقیقت حال پر غور کیا جاوے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ کئی مراتب ہوتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ تکمیل چاہتا ہے۔

غرض مامور کی ہمدردی مخلوق کے ساتھ اس درجہ کی ہوتی ہے کہ وہ بہت جلد اس سے متاثر ہوتا ہے۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۲ء ص ۱۶)

میں تو زبان ہی سے کہتا ہوں دل میں ڈالنا یہ خدا کا کام ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے میں کیا کسر باقی رکھی تھی؟ مگر ابو جہل اور اس کے اشرار نے سمجھے۔ آپ کو اس قدر شک اور غم تھا کہ خدا نے خود فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ہمدردی تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ وہ ہلاک ہونے سے بچ جاویں مگر وہ بچ نہ سکے حقیقت میں معلم اور واعظ کا تو ایسا ہی فرض ہے کہ وہ بتادے دل کی کھڑکی تو خدا کے فضل سے کھلتی ہے نجات اسی کو ملتی ہے جو دل کا صاف ہو جو صاف دل نہیں وہ اپٹکا اور ڈاکو ہے خدا تعالیٰ اسے بڑی طرح مارتا ہے۔

(الحکم جلد ۷، مورخہ ۴ فروری ۱۹۰۳ء ص ۱۶)

کوئی نبی اور ولی قوتِ عشقیہ سے خالی نہیں ہوتا یعنی ان کی فطرت میں حضرت احدیت نے بندگانِ خدا کی بھلائی کے لئے ایک قسم کا عشق ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ پس وہی عشق کی آگ اُن سے سب کچھ کراتی ہے اور اگر ان کو خدا کا یہ حکم بھی پہنچے کہ اگر تم دعا اور غم خوار بن کر خلقِ اللہ نہ کرو تو تمہارے اجر میں کچھ قصور نہیں۔ تب بھی وہ اپنے فطری جوش سے رہ نہیں سکتے اور ان کو اس بات کی طرف خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم کو اس جان گمنی سے کیا اجر ملے گا کیونکہ ان کے جوشوں کی بناء کسی غرض پر نہیں بلکہ وہ سب کچھ قوتِ عشقیہ کی تحریک سے ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ خدا اپنے نبی کو سمجھاتا ہے کہ اس قدر غم اور درد کو تو لوگوں کے مومن بن جانے کے لئے اپنے دل پر اٹھاتا ہے اس سے تیری جان جاتی رہے گی سو وہ عشق ہی تھا جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جان جانے کی کچھ پرواہ نہ کی پس حقیقی پیری مریدی کا یہی احوال ہے اور صادق اسی سے شناخت کئے جاتے ہیں کیونکہ خدا کا قدیمی احوال ہے کہ قوتِ عشقیہ صادقوں کے دلوں میں ضرور ہوتی ہے تا وہ سچے غم خوار بننے کیلئے لائقِ شہرں جیسے والدین اپنے بچہ کے لئے ایک قوتِ عشقیہ رکھتے ہیں تو ان کی دعا بھی اپنے بچوں کی نسبت قبولیت کی استعداد زیادہ رکھتی ہے اسی طرح جو شخص صاحبِ قوتِ عشقیہ ہے وہ خلقِ اللہ کے لئے حکیم والدین رکھتا ہے اور خواہ غواہ و دوسروں کا غم اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے کیونکہ قوتِ عشقیہ اس کو نہیں چھوڑتی اور یہ خداوندِ کریم کی طرف سے ایک انتظامی بات ہے کہ اُس نے بنی آدم کو مختلف فطرتوں پر پیدا کیا ہے مثلاً دنیا میں بہادروں اور جنگجو لوگوں کی ضرورت ہے سو بعض فطرتیں جنگ جوئی کی استعداد رکھتی ہیں۔ اسی طرح دنیا میں ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے کہ جن کے ہاتھ پر خلقِ اللہ کی اصلاح ہو کرے۔ سو بعض فطرتیں یہی استعداد لے کر آتی ہیں اور قوتِ عشقیہ سے بھری ہوئی ہوتی ہیں خَالِحْمَدُ اللہ علی الآلاءِ ظاہر ہا و باطنہا۔ (مکتوبات بنام مولوی عبدالقادر صاحب مندرجہ الحکم جلد ۲، ۲۵، ۲۶ مورخہ ۱۲ اگست ۱۸۹۸ء ص ۱۲)

انبیاءِ خلقت کی ہدایت کے واسطے بہت توجہ کرتے ہیں۔ اس کی طرف قرآن شریف میں اشارہ ہے کہ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مخلوق کی ہدایت کا اس قدر غم تھا کہ قریب تھا کہ اسی میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ (بدیع جلد ۱، مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۵ء ص ۱۲) یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ایک طرف انبیاء و رسل اور خدا تعالیٰ کے مامورین اہل دنیا سے نفور ہوتے ہیں اور دوسری طرف مخلوق کے لئے ان کے دل میں اسی قدر ہمدردی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے لئے بھی خطرہ میں ڈال دیتے ہیں اور خود ان کی جان جانے کا اہم لیشہ ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن شریف میں فرماتا ہے لَعَلَّكَ بِأَخِيهِ نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ یہ کس قدر ہمدردی اور خیر خواہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ تو ان لوگوں کے مومن نہ ہونے کے متعلق اس قدر ہتم و غم نہ کر۔ اس غم میں شاید تو اپنی جان ہی دے دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمدردی مخلوق میں کہاں تک بڑھ جاتے ہیں۔ اس قسم کی ہمدردی کا نمونہ کسی اور میں نہیں پایا جاتا یہاں تک کہ ماں باپ اور دوسرے اقارب میں بھی ایسی ہمدردی نہیں ہو سکتی۔

(الحکم جلد ۹ ص ۳۸۷ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۵ء ص ۳)

﴿لَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُون﴾

خدا تعالیٰ کے نبی شہرت پسند نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے تئیں چھپانا چاہتے ہیں مگر الہی حکم انہیں باہر نکالتا ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ کو جب مامور کیا جانے لگا تو انہوں نے پہلے عرض کیا کہ ہارون مجھ سے زیادہ افصح ہے پھر کہا وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ مگر الہی منشاء یہی تھا کہ وہی نبی بنیں اور وہی اس لائق تھے اس لئے حکم ہوا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تم جاؤ اور تبلیغ کرو۔

(بدر جلد ۶ ص ۱۹۷ مورخہ ۹ مئی ۱۹۰۷ء ص ۵)

﴿وَفَعَلْتَ فَعَلَتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾

چونکہ خدا کی غیرت عام طور پر اپنے بندوں کو انگشت نما نہیں کرنا چاہتی اس لئے جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی ہے خدا اپنے خاص اور پیارے بندوں کو بیگانہ آدمیوں کی نظر سے کسی نہ کسی طرح ظاہری اعتراض کے نیچے لاکر محبوب اور ستور کر دیتا ہے تا اجنبی لوگوں کی اُن پر نظر نہ پڑ سکے اور تا وہ خدا کی غیرت کی چادر کے نیچے پوشیدہ رہیں یہی وجہ ہے کہ سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل انسان پر جو سراسر نور مجسم ہیں اندھے پادریوں اور نادان فلسفیوں اور جاہل آریوں نے اس قدر اعتراض کئے ہیں کہ اگر وہ سب اکٹھے کئے جائیں تو تین ہزار سے بھی کچھ زیادہ ہیں پھر کسی دوسرے کو کب امید ہے کہ مخالفوں کے اعتراض سے بچ سکے۔ اگر خدا چاہتا تو ایسا ظہور میں نہ آتا مگر خدا نے یہی چاہا کہ اُس کے خاص بندے دنیا کے فرزندوں کے ہاتھ سے دکھائے جائیں اور ستائے جائیں اور اُن کے حق میں طرح طرح کی باتیں کہی جائیں اسی طرح انجیل سے ثابت ہے کہ بدقسمت یہودیوں نے حضرت عیسیٰؑ کو بھی کافر اور متکار اور گمراہ اور گمراہ کرنے والا اور فریبی ٹھہرایا یہاں تک کہ ایک چور کو اُن پر ترجیح دی۔ ایسا ہی فرعون نے بھی حضرت موسیٰؑ کو

کافر کے پکارا جیسا کہ قرآن شریف میں فرعون کا یہ کلمہ درج ہے **وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الْيْتِي فَعَلْتَ وَ**
أَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ یعنی اے موسیٰ جو کام تو نے کیا وہ کیا اور تو تو کافروں میں سے ہے۔

پس یہ کفر عجیب کفر ہے کہ ابتداء سے تمام رسول اور نبی وراثت کے طور پر نادانوں کی زبان سے
اُس کو لیتے آئے یہاں تک کہ آخری حصہ اس کا ہمیں بھی مل گیا پس ہمارے لئے یہ فخر کی جگہ ہے کہ ہم اس
حصہ سے کہ جو نبیوں اور رسولوں اور صدیقیوں کو قدیم سے ملتا آیا ہے محروم نہ رہے بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا
کہ کئی گزشتہ نبیوں کی نسبت یہ حصہ ہمیں زیادہ ملا ہے۔ (چشمہ معرفت ص ۳۳۲، ۳۳۳)

فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعُ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمَدْرُكُونَ

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

جس طرح کھانگڑا بھینس کا دودھ نکالنا بہت مشکل ہے اسی طرح سے خدا کے نشان بھی سخت
تکلیف کی حالت میں اُترا کرتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل نے کہا تھا **إِنَّا لَمَدْرُكُونَ** وہ
ایسا سخت مشکل کا وقت تھا کہ آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی اُن کو موت ہی موت نظر آتی تھی۔ سامنے سمندر
اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اس وقت موسیٰ نے جواب دیا **”كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ“**
پس ایسی ضرورتوں اور ابتلاء کے اوقات میں نشان ظاہر ہوا کرتے ہیں جب کہ ایک قسم کی جان کنزی
پیش آجاتی ہے۔ چونکہ خدا کا نام غیب ہے اس لئے جب نہایت ہی اشد ضرورت آتی ہے تو اموغیبہ
ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ (البدیع جلد ۷، مورخہ ۷، نومبر ۱۹۰۲ء ص ۷۷)

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لئے آئے تو ان کو
پہلے مصر میں فرعون نے یہ کام دیا ہوا تھا کہ وہ ادھے دن اینٹیں پاتا تھا کریں اور آدھے دن اپنا کام کیا
کریں لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نجات دلانے کی کوشش کی تو پھر شریروں کی شرارت سے
بنی اسرائیل کا کام بڑھا دیا گیا اور انہیں حکم ملا کہ آدھے دن تو تم اینٹیں پاتا تھا کرو اور آدھے دن گھاس
لایا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ حکم ملا اور انہوں نے بنی اسرائیل کو سنا یا تو وہ بڑے ناراض ہوئے
اور کہا اے موسیٰ خدا تم کو وہ دھوکہ دے جو ہم کو ملا ہے۔ اور بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بدعنائیں دیں
مگر موسیٰ علیہ السلام نے اُن کو یہی کہا کہ تم صبر کرو۔ تو رات میں یہ سارا قصہ لکھا ہے کہ جوں جوں موسیٰ علیہ السلام
انہیں تسلی دیتے تھے وہ اور بھی برا فروختہ ہوتے تھے۔ آخر یہ ہوا کہ مصر سے بھاگ نکلنے کی تجویز ہوئی اور مصر

والوں کے کپڑے اور برتن وغیرہ جو لئے تھے وہ ساتھ ہی لے آئے۔ جب حضرت موسیٰ (علیہ السلام) قوم کو لیکر نکل آئے تو فرعون نے اپنے لشکر کو لے کر اُن کا تعاقب کیا۔ بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ فرعون یوں کا لشکر ان کے قریب ہے تو وہ بڑے ہی مضطرب ہوئے۔ چنانچہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اس وقت وہ چلائے اور کہا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ ذُرِّيَّةً اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے مگر موسیٰ علیہ السلام نے جو نبوت کی آنکھ سے انجام کو دیکھتے تھے انہیں یہی جواب دیا کَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِيْنِ ہرگز نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تورات میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا مصر میں ہمارے لئے قبریں نہ تھیں۔ اور یہ اضطراب اس وجہ سے پیدا ہوا کہ پیچھے فرعون کا لشکر اور آگے دریائے نیل تھا۔ وہ دیکھتے تھے کہ پیچھے جا کر بچ سکتے ہیں اور نہ آگے جا کر۔ مگر اللہ تعالیٰ قادر مقتدر خدا ہے۔ دریائے نیل میں سے انہیں راستہ مل گیا اور سارے بنی اسرائیل آرام کے ساتھ پار ہو گئے مگر فرعون یوں کا لشکر غرق ہو گیا۔ سید احمد خاں صاحب اس موقع پر لکھتے ہیں کہ یہ جو اربابا تھا مگر ہم کہتے ہیں کہ کچھ ہوا اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ عظیم الشان معجزہ تھا جو ایسے وقت پر اللہ تعالیٰ نے اُن کے لئے راہ پیدا کر دی اور یہی متقی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہر متقی سے اُسے نجات اور راہ ملی ہے يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا۔ (الحکم جلد ۷، سورہ ۲۴، پارچ ۱۹۰۳ ص ۱)

اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِيْنِ میرے ساتھ میرا رب ہے عنقریب وہ میرا راہ کھول دے گا۔
(براہین احمدیہ ص ۵۱۳ حاشیہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا۔ اس معیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور گویا کل جماعت آپ کی آگئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بلکہ کہا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي۔ اس میں کیا برتر تھا کہ انہوں نے اپنے ہی ساتھ معیت کا اظہار کیا؟ اس میں یہ راز ہے کہ اللہ جامع جمیع شیعوں کا ہے اور اسم اعظم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے ساتھ اسم اعظم کی معیت مع تمام صفات کے پائی جاتی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم شریا اور فاسق فاجر تھی۔ آئے دن لڑنے اور پتھر مارنے کو تیار ہو جاتی تھی اس لئے ان کی طرف معیت کو منسوب نہیں کیا بلکہ اپنی ذات تک اُسے رکھا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور علو مدارج کا اظہار مقصود ہے۔

(الحکم جلد ۷، ص ۲، سورہ ۱۷، جنوری ۱۹۰۳)

بہ تحقیق میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے راہ بتلائے گا۔

(براہین احمدیہ ص ۵۵۵/۵۵۶ حاشیہ در حاشیہ)

میرے ساتھ میرا خدا ہے وہ غلصی کی کوئی راہ دکھا دے گا۔ یہ قرآن شریف میں حضرت موسیٰ کے

قصہ میں ہے جبکہ فرعون نے ان کا تعاقب کیا تھا اور بنی اسرائیل نے سمجھا تھا کہ اب ہم بچ پڑے گئے۔
(برائین احمدیہ حصہ پنجم ص ۸۷ حاشیہ)

۱۰: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينُ

اصل میں انسان جوں جوں اپنے ایمان کو کامل کرتا ہے اور یقین میں پکا ہوتا جاتا ہے توں توں اللہ تعالیٰ اس کے واسطے خود علاج کرتا ہے اس کو ضرورت نہیں رہتی کہ دوائیں تلاش کرتا پھرے وہ خدا کی دوائیں کھاتا ہے اور خدا خود اس کا علاج کرتا ہے۔ بھلا کوئی دعویٰ سے کہہ سکتا ہے کہ فلاں دوا سے فلاں مریض ضرور ہی شفا پا جاوے گا ہرگز نہیں بلکہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ دوا الٹا ہلاکت کا موجب ہو جاتی ہے بعض وقت تشخيص میں غلطی ہوتی ہے بعض وقت دواؤں کے اجزاء میں غلطی ہو جاتی ہے۔ غرض حتمی علاج نہیں ہو سکتا۔ ہاں خدا تعالیٰ جو علاج فرماتا ہے وہ حتمی ہوتا ہے اس سے نقصان نہیں ہوتا مگر یہ بات ذرا مشکل ہے کامل ایمان کو چاہتی ہے اور یقین کے پہاڑ سے پیدا ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ خود معالج ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ دانت میں سخت درد تھا میں نے کسی سے دریافت کیا کہ اس کا کیا علاج ہے۔ اس نے کہا کہ مٹا علاج مشہور ہے علاج دندان اخراج دندان۔ اس کا یہ فقرہ میرے دل پر بہت گراں گزرا کیونکہ دانت بھی ایک نعمتِ الہی ہے اُسے نکال دینا ایک نعمت سے محروم ہونا ہے۔ اسی فکر میں تھا کہ غنودگی آئی اور زبان پر جاری ہو ا وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينُ اس کے ساتھ ہی معاذ درد ٹھہر گیا اور پھر نہیں ہوا۔

(البدیع جلد ۱ ص ۶۵۷ مورخہ ۲۸ نومبر ۵۰۔ دسمبر ۱۹۰۲ء)

۱۱: وَالَّذِي يُبَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ

وہ خدا جو مجھے مارتا ہے اور پھر زندہ کرتا ہے۔ اس موت اور حیات سے مراد صرف جسمانی موت اور حیات نہیں بلکہ اس موت اور حیات کی طرف اشارہ ہے جو سالک کو اپنے مقامات و منازل سلوک میں پیش آتی ہے چنانچہ وہ خلق کی محبت ذاتی سے مارا جاتا ہے اور خالقِ حقیقی کی محبت ذاتی کے ساتھ زندہ کیا جاتا ہے اور پھر اپنے رفقاء کی محبت ذاتی سے مارا جاتا ہے اور رفیقِ اعلیٰ کی محبت ذاتی کے ساتھ زندہ کیا جاتا ہے اور پھر اپنے نفس کی محبت ذاتی سے مارا جاتا ہے اور محبوبِ حقیقی کی محبت ذاتی کے ساتھ زندہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کئی موتیں اس پر وارد ہوتی رہتی ہیں اور کئی حیاتیں یہاں تک

کہ کامل حیات کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے سو وہ کامل حیات جو اس سفلی دنیا میں چھوڑنے کے بعد ملتی ہے وہ جسم خاکی کی حیات نہیں بلکہ اور رنگ اور شان کی حیات ہے۔ (ازالہ اوہام ص ۶۱۶، ۶۱۵)

۱۱۱۔ وَ اَزَلَفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ وَ بَرَزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوِينَ ۝

اس درجہ سے اوپر جو ابھی ہم نے بہشتیوں اور دوزخیوں کے لئے بیان کیا ہے ایک اور درجہ دخولِ جنت دخولِ جہنم ہے جس کو درمیانی درجہ کہنا چاہیئے اور وہ حشرِ اجساد کے بعد اور جنتِ عظمیٰ یا جہنمِ کبریٰ میں داخل ہونے سے پہلے حاصل ہوتا ہے اور بوجہ تعلق جسدِ کامل قویٰ میں ایک اعلیٰ درجہ کی تیزی پیدا ہو کر اور خدا تعالیٰ کی تجلّیٰ رحم یا تجلّیٰ قہر کا حسبِ حالت اپنے کامل طور پر مشاہدہ ہو کر اور جنتِ عظمیٰ کو بہت قریب پا کر یا جہنمِ کبریٰ کو بہت ہی قریب دیکھ کر وہ لذات یا عقوبات ترقی پذیر ہو جاتے ہیں جیسا کہ اللہ جلّ شانہ آپ فرماتا ہے وَ اَزَلَفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَ بَرَزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوِينَ — وَ جُودُهُ يَوْمَئِذٍ صُفْرَةٌ صَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَ جُودُهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهِمْ غَبْرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ اُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ اس دوسرے درجہ میں بھی لوگ مساوی نہیں ہوتے بلکہ اعلیٰ درجہ کے بھی ہوتے ہیں جو بہشتی ہونے کی حالت میں بہشتی انوار اپنے ساتھ رکھتے ہیں..... ایسا ہی دوزخی ہونے کی حالت میں اعلیٰ درجہ کے کفار ہوتے ہیں کہ قبل اس کے جو کامل طور پر دوزخ میں پڑیں اُن کے دلوں پر دوزخ کی آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ (ازالہ اوہام ص ۳۶۰، ۳۵۹)

۱۱۲۔ وَ اِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ۝

راقم اس رسالہ نے ایک درویش کو دیکھا کہ وہ سخت گرمی کے موسم میں یہ آیت قرآنی پڑھ کر وَ اِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ زنبور کو پکڑ لیتا تھا اور اُس کی نیش زنی سے بجلی محفوظ رہتا تھا اور خود اس راقم کے تجربہ میں بعض تاثیراتِ عجیبہ آیت قرآنی کی آچکی ہیں جن سے عجائباتِ قدرت حضرت باری جلّ شانہ معلوم ہوتے ہیں۔

(سُرمہ چشمِ آریہ ص ۳ مطبوعہ ۱۸۹۳ء)

﴿۱﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

اور کسی طور سے لوگوں کو اُن کے مال کا نقصان نہ پہنچاؤ اور فساد کی نیت سے زمین پر مت پھرا کرو یعنی اس نیت سے کہ چوری کریں یا ڈاکہ ماریں یا کسی کی جیب کتریں یا کسی اور نا جائز طریق سے بیگانہ مال پر قبضہ کریں۔ (تقریر جلسہ مذاہب ص ۳۹)

﴿۲﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝

فصاحت اور بلاغت کے بارہ میں فرمایا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ اور پھر اس کی نظیر مانگی اور کہا کہ اگر تم کچھ کر سکتے ہو اس کی نظیر دو۔ پس عربی مُبِين کے لفظ سے فصاحت بلاغت کے سوا اور کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ خاص کر جب ایک شخص کہے کہ میں یہ تقریر ایسی زبان میں کرتا ہوں کہ تم اس کی نظیر پیش کرو تو بجز اس کے کیا سمجھا جائے کہ وہ کمال بلاغت کا مدعی ہے اور مُبِين کا لفظ بھی اسی کو چاہتا ہے۔ (جنگ مقدس (اہل اسلام اور عیسائیوں میں مناظرہ) پرچہ ۵، جون ۱۸۹۳ء ص ۱۶)

(جنگ مقدس طبع دوم ص ۱۴۳)

اور یہ کتاب عربی فصیح بلغ میں ہے۔ (کرامات الصادقین ص ۱)

﴿۳﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۝

ہر وقت انسان کو منکر کرنی چاہیے کہ جس طرح ممکن ہو عورتوں اور مردوں کو اس امر الہی سے اطلاع کر دیوے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اپنے قبیلہ کا شیخ اسی طرح سوال کیا جائے گا جیسے کسی قوم کا نبی۔ غرض جو موقع مل سکے اسے کھونا نہیں چاہیے۔ زندگی کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا حکم ہوا تو آپ نے نام بنام سب کو خدا کا پیغام پہنچا دیا۔ ایسا ہی میں نے بھی کئی مرتبہ عورتوں اور مردوں کو مختلف موقعوں پر تبلیغ کی ہے اور اب بھی کبھی گھر میں وعظ سنایا کرتا ہوں۔

(الحکم جلد ۵ ص ۳۴ مورخہ ۳۰ نومبر ۱۹۰۱ء ص ۱)

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقْلِبُكَ

فِي السَّجْدَيْنِ

خدا پر توکل کر جو غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ وہی خدا جو تجھے دیکھتا ہے جب تُو دعا اور دعوت کے لئے کھڑا ہوتا ہے۔ وہی خدا جو تجھے اس وقت دیکھتا تھا کہ جب تُو تخم کے طور پر راست بازوں کی پشتوں میں چلا آتا تھا۔ یہاں تک کہ اپنی بزرگ والدہ آمنہ معصومہ کے پیٹ میں پڑا۔ (تِیاقِ اَلْقُلُوبِ ص ۶)

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ

أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

واضح ہو کہ شیطانی الہامات ہونا حق ہے اور بعض نا تمام سالک لوگوں کو ہوا کرتے ہیں اور حدیث النفس بھی ہوتی ہے جس کو اخفاثِ اہلام کہتے ہیں اور جو شخص اس سے انکار کرے وہ قرآن شریف کی مخالفت کرتا ہے کیونکہ قرآن شریف کے بیان سے شیطانی الہام ثابت ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک انسان کا تزکیہ نفس پورے اور کامل طور پر نہ ہو تب تک اس کو شیطانی الہام ہو سکتا ہے اور وہ آیت علیٰ کُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ کے نیچے آ سکتا ہے مگر پاکوں کو شیطانی وسوسہ پر بلا توقف مطلع کیا جاتا ہے۔ (ضرورت الامام ص ۱۹۰۶ مطبوعہ ۱۹۰۶ء)

کیا میں بتلاؤں کہ کن پر شیطان اُترا کرتے ہیں۔ ہر ایک جھوٹے مفسر پر اُترتے ہیں۔

(انجامِ آتھم ص ۵)

کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ کن لوگوں پر شیطان اُترا کرتے ہیں۔ ہر ایک کذاب بدکار پر شیطان

(حقیقۃ الوحی ص ۳)

اُترتے ہیں۔

یاد رہے کہ رحمانی الہام اور وحی کے لئے اولیٰ شرط یہ ہے کہ انسان محض خدا کا ہو جائے اور

شیطان کا کوئی حصہ اُس میں نہ رہے کیونکہ جہاں مُردار ہے ضرور ہے کہ وہاں گتے بھی جمع ہو جائیں اسی

لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

مگر جس میں شیطان کا حصہ نہیں رہا اور وہ سفلیٰ زندگی سے ایسا دور ہو کہ گویا مرگیا اور راست باز او

وفادار بندہ بن گیا اور خدا کی طرف آگیا اُس پر شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۳۸)
 کیا میں تم کو یہ خبر دوں کہ جنات کن لوگوں پر اترا کرتے ہیں۔ جنات انہیں پر اترا کرتے ہیں کہ جو
 دروغ گو اور مصیبت کار ہیں (براہین احمدیہ ص ۲۲۲ حاشیہ)

يُلْقُونَ السَّمْعَ وَاكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ

اور اکثر ان کی پیشینگوئیاں جھوٹی ہوتی ہیں۔ (براہین احمدیہ ص ۲۲۲ حاشیہ)

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَأَهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَدْعُوا
 أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ
 الصَّلَاحِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ
 الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

اور شاعروں کی پیروی تو وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو گمراہ ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ شاعر لوگ قافیہ
 اور ردیف کے پیچھے ہر یک جنگل میں بھٹکتے پھرتے ہیں یعنی کسی حقانی صداقت کے پابند نہیں رہتے اور جو کچھ
 کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور ظالموں کو عنقریب معلوم ہوگا کہ ان کا مرجع اور آب کونسی جگہ ہے۔
 (براہین احمدیہ ص ۲۲۲)

شاعر تو اگر بھی جاویں تو صداقت اور راستی و ضرورتِ حقہ کا اپنے کلام میں التزام نہ کر سکیں
 وہ تو بغیر فضول کوئی کسے بول ہی نہیں سکتے اور ان کی ساری کل فضول اور جھوٹ پر ہی چلتی ہے۔ اگر جھوٹ
 نہیں یا فضول کوئی نہیں تو پھر شعر بھی نہیں۔ اگر تم اُن کا فقرہ فقرہ تلاش کرو کہ کس قدر حقائق و دقائق
 ان میں جمع ہیں کس قدر راستی اور صداقت کا التزام ہے۔ کس قدر حق اور حکمت پر قیام ہے کس ضرورت
 حقہ سے وہ باتیں اُن کے موندہ سے نکلی ہیں اور کیا کیا اسرارِ بے مثل و مانند اُن میں لپٹے ہوئے ہیں تو
 تمہیں معلوم ہو کہ ان تمام خوبیوں میں سے کوئی بھی خوبی اُن کی مُردہ عبارات میں پائی نہیں جاتی۔ ان کا تو
 یہ حال ہوتا ہے کہ جس طرف قافیہ ردیف ملتا نظر آیا اُسی طرف جھک گئے اور جو مضمون دل کو اچھا لگا وہی

جھک ماری۔ نہ حق اور حکمت کی پابندی ہے اور نہ فضول کوئی سے پرہیز ہے اور نہ یہ خیال ہے کہ اس کلام کے بولنے کے لئے کوئی سخت ضرورت درپیش ہے اور اس کے ترک کرنے میں کوئی سخت نقصان عائد حال ہے ناحق بے فائدہ فقرہ سے فقرہ ملاتے ہیں۔ سر کی جگہ پاؤں پاؤں کی جگہ سر لگاتے ہیں۔ سراب کی طرح چمک تو بہت ہے پر حقیقت دیکھو تو خاک بھی نہیں۔ شعبہ باز کی طرح صرف کھیل ہی کھیل اصلیت دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ نادار نا طاقت اور ناتواں اور گئے گزرے ہیں۔ آنکھیں اندھی اور اس پر عشوہ گرمی۔ ان کی نسبت نہایت ہی نرمی کیجئے تو یہ کہئے کہ وہ سب ضعیف اور بیچ ہونے کی وجہ سے عنکبوت کی طرح ہیں اور ان کے اشعار بیت عنکبوت ہیں ان کی نسبت خداوند کریم نے خوب فرمایا ہے..... یعنی شاعروں کے پیچھے وہی لوگ چلتے ہیں جنہوں نے حق اور حکمت کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ شاعر تو وہ لوگ ہیں جو قافیہ اور ردیف اور مضمون کی تلاش میں ہر یک جنگل میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ حقانی باتوں پر ان کا قدم نہیں جتنا اور جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ سو ظالم لوگ ہیں جو خدا کے حقانی کلام کو شاعروں کے کلام سے تشبیہ دیتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہوگا کہ کس طرف پھریں گے۔

(براہین احمدیہ ص ۳۹۱ تا ص ۳۹۲ حاشیہ)

ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں فصاحت بلاغت کا زور تھا۔ اس لئے آپ کو قرآن کریم بھی ایک معجزہ اسی رنگ کا ملا۔ یہ رنگ اس لئے اختیار کیا کہ شعراء جادو بیان سمجھے جاتے تھے او ان کی زبان میں اتنا اثر تھا کہ وہ جو چاہتے تھے چند شعر پڑھ کر کرا لیتے تھے..... ان کے پاس زبان تھی جو دلیری اور حوصلہ پیدا کر دیتی تھی۔ ہر حرب میں وہ شعر سے کام لیتے تھے اور فی کلّ وادیّ یھیمون کے مصداق تھے اس لئے اُس وقت ضروری تھا کہ خدا تعالیٰ اپنا کلام بھیجتا پس خدا تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا اور اس کلام کے رنگ میں اپنا معجزہ پیش کر دیا۔

(الحکم جلد ۶، ۱۵ مورخہ ۲۴، اپریل ۱۹۰۲ء ص ۶)

سُورَةُ النَّمْلِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا
سُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

جب موسیٰ آیا تو پکارا گیا کہ برکت دیا گیا ہے جو آگ میں ہے اور جو آگ کے گرد ہے اور اللہ تعالیٰ پاک ہے تجسم سے اور تمیز سے اور وہ رب ہے تمام عالموں کا۔ اب دیکھئے اس آیت میں صاف فرما دیا کہ جو آگ میں ہے اور جو اس کے گرد میں ہے اُس کو برکت دی گئی اور خدا تعالیٰ نے پکار کر اس کو برکت دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آگ میں وہ چیز تھی جس نے برکت پائی نہ کہ برکت دینے والا۔ وہ تو نودی کے لفظ میں آپ اشارہ فرما رہا ہے کہ اُس نے آگ کے اندر اور گرد کو برکت دی۔ اس ثبات ہوا کہ آگ میں خدا نہیں تھا اور نہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے بلکہ اللہ جل شانہ اس وہم کا خود دوسری آیت میں ازالہ فرماتا ہے۔ وَ سُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی خدا تعالیٰ اس حلول اور نزول سے پاک ہے وہ ہر ایک چیز کا رب ہے۔ جنگ مقدس (اہل اسلام اور عیسائیوں میں مباحثہ ص ۲۳ مئی ۱۸۹۳ء)

وَجَدُوا بِهَا مَا اسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُظْمًا فَانْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

اور لوگوں نے محض ظلم کی راہ سے انکار کیا حالانکہ اُن کے دل یقین کر گئے۔
(براہین احمدیہ ص ۵۶۲ حاشیہ)

انہوں نے موسیٰ کے نشانوں کا انکار کیا لیکن ان کے دل یقین کر گئے۔ (الحق دہلی ص ۳)
 وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ..... ان کے دل ان نشانوں پر یقین کر گئے ہیں اور دلوں میں انہوں
 نے سمجھ لیا ہے کہ اب گریز کی جگہ نہیں۔ (براہین احمدیہ پہلی فصل ص ۲۹۸ حاشیہ در حاشیہ)

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَظَ
 أَهْلِهَا آذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

پھر چوتھی حالت کے بعد پانچویں حالت ہے جس کے مفاسد سے نہایت سخت اور شدید محبت نفس
 اتار دے کیونکہ اس مرتبہ پر صرف ایک لڑائی باقی رہ جاتی ہے اور وہ وقت قریب آ جاتا ہے کہ حضرت
 عزت جل شانہ کے فرشتے اس وجود کی تمام آبادی کو فتح کر لیں اور اس پر اپنا پورا تصرف اور دخل کر لیں
 اور تمام نفسانی سلسلہ کو درہم برہم کر دیں اور نفسانی قوی کے قریہ کو ویران کر دیں اور اس کے نمبرداروں
 کو ذلیل اور پست کر کے دکھلا دیں اور پہلی سلطنت پر ایک تباہی ڈال دیں اور انقلاب سلطنت پر ایسا
 ہی ہوا کرتا ہے إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَظَ أَهْلِهَا آذِلَّةً
 وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اور یہ مومن کے لئے ایک آخری امتحان اور آخری جنگ ہے جس پر اس کے تمام
 مراتب سلوک ختم ہو جاتے ہیں اور اس کا سلسلہ ترقیات جو کسب اور کوشش سے ہے انتہا تک پہنچ جاتا
 ہے اور انسانی کوششیں اپنے آخر نقطہ تک منزل طے کر لیتی ہیں پھر بعد اس کے صرف موہبت اور فضل
 کا کام باقی رہ جاتا ہے جو خلق آخر کے متعلق ہے۔ (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۷)

جب بادشاہ کسی گاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو پہلانا مانا سب تباہ کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے نمبردار
 رئیس، نواب ہی پہلے پکڑے جاتے ہیں اور بڑے بڑے نامور ذلیل کئے جاتے ہیں اور اس طرح پر ایک
 تغیر عظیم واقع ہوتا ہے یہی ملوک کا خاصہ ہے اور ایسا ہی ہمیشہ ہوتا چلا آیا ہے۔ اسی طرح پر جب
 روحانی سلطنت بدلتی ہے تو پہلی سلطنت پر تباہی آ جاتی ہے شیطان کے غلاموں کو قابو کیا جاتا ہے
 وہ جذبات اور شہوات جو انسان کی روحانی سلطنت میں مفسدہ پرداز کر تے ہیں ان کو کچل دیا جاتا ہے
 اور ذلیل کیا جاتا ہے اور روحانی طور پر ایک نیا سکہ پیٹھا جاتا ہے اور بالکل امن و امان کی حالت
 پیدا ہو جاتی ہے۔

(الحکم جلد ۱۰ صفحہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۶ء ص ۷)

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ
عَنْ سَاقِيهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ
نَفْسِي وَاسْلُمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

منجملہ انسان کی طبعی حالتوں کے جو اس کی فطرت کو لازم پڑی ہوئی ہیں ایک برتر ہستی کی تلاش ہے جس کے لئے اندر ہی اندر انسان کے دل میں ایک کشش موجود ہے اور اس تلاش کا اثر اسی وقت سے محسوس ہونے لگتا ہے جبکہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے کیونکہ بچہ پیدا ہوتے ہی پہلے روحانی خاصیت اپنی جو دکھاتا ہے وہ یہی ہے کہ ماں کی طرف جھکا جاتا ہے اور طبعاً ماں کی محبت رکھتا ہے اور پھر جیسے جیسے جو اس اس کے کھلتے جاتے ہیں اور شگوفہ فطرت اس کا کھلتا جاتا ہے یہ کشش محبت جو اس کے اندر چھپی ہوئی تھی اپنا رنگ و روپ نمایاں طور پر دکھائی چلی جاتی ہے پھر تو یہ ہوتا ہے کہ بجز اپنی ماں کی گود کے کسی جگہ آرام نہیں پاتا اور پورا آرام اس کا اسی کے کنارے عاطفت میں ہوتا ہے اور اگر ماں سے علیحدہ کر دیا جائے اور دور ڈال دیا جاوے تو تمام عیش اس کا تلخ ہو جاتا ہے اور اگر یہ اس کے آگے نعمتوں کا ایک ڈھیر ڈال دیا جاوے تب بھی وہ اپنی سچی خوشحالی ماں کی گود میں ہی دیکھتا ہے اور اس کے بغیر کسی طرح آرام نہیں پاتا سو وہ کشش محبت جو اس کو اپنی ماں کی طرف پیدا ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے؟

درحقیقت یہ وہی کشش ہے جو معبود حقیقی کے لئے بچہ کی فطرت میں رکھی گئی ہے بلکہ ہر ایک جگہ جو انسان تعلق محبت پیدا کرتا ہے درحقیقت وہی کشش کام کر رہی ہے اور ہر ایک جگہ جو یہ عاشقانہ جوش دکھلاتا ہے درحقیقت اسی محبت کا وہ ایک عکس ہے گویا دوسری چیزوں کو اٹھا اٹھا کر ایک گم شدہ چیز کو تلاش کر رہا ہے جس کا اب نام بھول گیا ہے۔ سو انسان کا مال یا اولاد یا بیوی سے محبت کرنا یا کسی خوش آواز کے گیت کی طرف اس کی روح کا کھینچے جانا درحقیقت اسی گم شدہ محبوب کی تلاش ہے اور چونکہ انسان اس دقیق در دقیق ہستی کو جو آگ کی طرح ہر ایک میں مخفی اور سب پر پوشیدہ ہے اپنی جسمانی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا اور نہ اپنی ناتمام عقل سے اس کو پاسکتا ہے۔ اس لئے اس کی معرفت کے بارے میں انسان کو بڑی بڑی غلطیاں لگی ہیں اور سہو کاریوں سے اس کا حق دوسرے کو دیا گیا ہے۔ خدا نے

قرآن شریف میں یہ خوب مثال دی ہے کہ دنیا ایک ایسے شیش محل کی طرح ہے جس کی زمین کا فرش نہایت مصطفیٰ شیشوں سے کیا گیا ہے اور پھر ان شیشوں کے نیچے پانی چھوڑا گیا ہے جو نہایت تیزی سے چل رہا ہے اب ہر ایک نظر جو شیشوں پر پڑتی ہے وہ اپنی غلطی سے ان شیشوں کو بھی پانی سمجھ لیتی ہے اور پھر انسان ان شیشوں پر چلنے سے ایسا ڈرتا ہے جیسا کہ پانی سے ڈرنا چاہیئے حالانکہ وہ درحقیقت شیشے ہیں مگر صاف اور شفاف۔ سو یہ بڑے بڑے اجرام جو نظر آتے ہیں جیسے آفتاب اور مانتاب وغیرہ یہ وہی صاف شیشے ہیں جن کی غلطی سے پرستش کی گئی اور ان کے نیچے ایک اعلیٰ طاقت کام کر رہی ہے جو ان شیشوں کے پردہ میں پانی کی طرح بڑی تیزی سے چل رہی ہے اور مخلوق پرستوں کی نظر کی یہ غلطی ہے کہ انہیں شیشوں کی طرف اس کام کو منسوب کر رہے ہیں جو ان کے نیچے کی طاقت دکھلا رہی ہے یہی تفسیر اس آیت کریمہ کی ہے إِنَّ صَرْحَ مَمْنُونٍ ذُو الْقُوَىٰ غُرَضٌ بِمَا رَدَّ عَلَىٰ آلِهَتِهِ فَأَتَىٰ أَفْئِدَتَهُنَّ أُنْزَالًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ أَكْثَرُ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ وَكَانَ الْأَمْرُ إِلَىٰ رَبِّكَ يُتَوَلَّىٰ (تقریر جلسہ مذاہب ۵۵-۵۶)

اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ تمام کام جو یہ جسمانی آفتاب کر رہا ہے وہ سب کام اس حقیقی آفتاب کے ظل ہیں اور یہ نہیں کہ وہ صرف روحانی کام کرتا ہے بلکہ جس قدر اس جسمانی سورج کے کام ہیں وہ اس کے اپنے کام نہیں ہیں بلکہ درحقیقت اسی معبود حقیقی کی پوشیدہ طاقت اس کے اندر وہ کام کر رہی ہے جیسا کہ اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے قرآن شریف میں ایک ملکہ کا قصہ لکھا ہے جو آفتاب پرست تھی اور اس کا نام بلقیس تھا اور وہ اپنے ملک کی بادشاہ تھی اور ایسا ہوا کہ اس وقت کے نبی نے اس کو دھمکی دے بھیجی کہ تجھے ہمارے پاس حاضر ہونا چاہیئے ورنہ ہمارا لشکر تیرے پر چڑھائی کرے گا اور پھر تیری خیر نہیں ہوگی پس وہ ڈر گئی اور اس نبی کے پاس حاضر ہونے کے لئے اپنے شہر سے روانہ ہوئی اور قبل اس کے کہ وہ حاضر ہو اس کو متنبہ کرنے کے لئے ایک ایسا محل تیار کیا گیا جس پر نہایت مصفا شیشہ کا فرش تھا اور اس فرش کے نیچے نہر کی طرح ایک وسیع خندق تیار کی گئی تھی جس میں پانی بہتا تھا اور پانی میں مچھلیاں چلتی تھیں جب وہ ملکہ اس جگہ پہنچی تو اس کو حکم دیا گیا کہ محل کے اندر آ جا تب اس نے نزدیک جا کر

دیکھا کہ پانی زور سے بہہ رہا ہے اور اس میں پھلیاں ہیں۔ اس نظارہ سے اس پر یہ اثر ہوا کہ اُس نے اپنی پنڈلیوں پر سے کپڑا اٹھا لیا کہ ایسا نہ ہو کہ پانی میں تر ہو جائے تب اُس نبی نے اس ملک کو جس کا نام بلقیس تھا آواز دی کہ اے بلقیس تو کس غلطی میں گرفتار ہو گئی یہ تو پانی نہیں ہے جس سے ڈر کر تو نے پا جامہ اوپر اٹھا لیا یہ تو شیشہ کافرش ہے اور پانی اس کے نیچے ہے۔ اس مقام میں قرآن شریف میں یہ آیت ہے قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ یعنی اس نبی نے کہا کہ اے بلقیس تو کیوں دھوکا کھاتی ہے یہ تو شیش محل کے شیشے ہیں جو اوپر کی سطح پر بطور فرش کے لگائے گئے ہیں اور پانی جو زور سے بہہ رہا ہے وہ تو ان شیشوں کے نیچے ہے نہ کہ یہ خود پانی ہیں تب وہ سمجھ گئی کہ میری مذہبی غلطی پر مجھے ہوشیار کیا گیا ہے اور میں نے فی الحقیقت جہالت کی راہ اختیار کر رکھی تھی جو سورج کی پوجا کرتی تھی تب وہ خدائے واحد لا شریک پر ایمان لائی اور اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے یقین کر لیا کہ وہ طاقتِ عظمیٰ جس کی پرستش کرنی چاہیئے وہ تو اور ہے اور میں دھوکہ میں رہی اور سطحی چیز کو معبود ٹھہرایا اور اس نبی کی تقریر کا حاصل یہ تھا کہ دُنیا ایک شیش محل ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور عناصر وغیرہ جو کچھ کام کر رہے ہیں یہ دراصل ان کے کام نہیں یہ تو بطور شیشوں کے ہیں بلکہ ان کے نیچے ایک خفی طاقت ہے جو خدا ہے یہ سب اس کے کام ہیں۔ اس نظارہ کو دیکھ کر بلقیس نے سچے دل سے سورج کی پوجا سے توبہ کی اور سمجھ لیا کہ وہ طاقت ہی اور ہے کہ سورج وغیرہ سے کام کراتی ہے اور یہ تو صرف شیشے ہیں۔ (سیم دعوت ص ۳۶، ۳۷)

مختلف رنگوں اور پیرایوں اور عالموں میں جو دُنیا کا نظام قائم رکھنے کے لئے زمین آسمان کی چیزیں کام کر رہی ہیں۔ یہ وہ نہیں کام کرتیں بلکہ خدائی طاقت ان کے نیچے کام کر رہی ہے جیسا کہ دومکا آیت میں بھی فرمایا صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ یعنی دُنیا ایک شیش محل ہے جس کے شیشوں کے نیچے زور سے پانی چل رہا ہے اور نادان سمجھتا ہے کہ یہی شیشے پانی ہیں حالانکہ پانی ان کے نیچے ہے۔ (سیم دعوت ص ۵۸-۵۹)

قرآن شریف میں ایک شاہزادی بلقیس نام کا ایک عجیب قصہ لکھا ہے جو سورج کی پوجا کرتی تھی شاید وید کی پرتھی حضرت سلیمان نے اُس کو بلایا اور اُس کے آنے سے پہلے ایسا محل تیار کیا جس کا فرش شیشہ کا تھا اور شیشہ کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ جب بلقیس نے حضرت سلیمان کے پاس جانے کا قصد کیا تو اس نے اس شیشہ کو پانی سمجھا اور اپنا پا جامہ پنڈلی سے اوپر اٹھا لیا حضرت سلیمان نے کہا کہ دھوکہ مت کھا یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ شیشہ ہے پانی اس کے نیچے ہے تب وہ عتکند عورت سمجھ گئی کہ اس پیرایہ میں میرے مذہب کی غلطی انہوں نے ظاہر کی ہے اور یہ ظاہر کیا ہے کہ سورج اور چاند اور دوسرے روشن

اجرام شیشہ کی مانند ہیں اور ایک پوشیدہ طاقت ہے جو ان کے پردہ کے نیچے کام کر رہی ہے اور وہی خدا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں اس جگہ فرمایا **صَرَخَ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ** یعنی یہ ایک محل ہے شیشوں سے بنایا گیا۔ سو دنیا کو خدا نے شیش محل سے مثال دی ہے جاہل ان شیشوں کی پرستش کرتے ہیں اور دانا اس پوشیدہ طاقت کے پرستار ہیں مگر وید نے اس شیش محل کی طرف کچھ اشارہ نہیں کیا اور ان ظاہری شیشوں کو پریشور سمجھ لیا اور پوشیدہ طاقت سے بے خبر رہا۔ (چشمہ معرفت ص ۲۴)

ہمارا تو یہ ایمان ہے اور مذہب ہے کہ ایک فوق الفوق قادر ہستی ہے جو ہم پر کام کرتی ہے جدھر چاہتی ہے لے جاتی ہے وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں۔ وہ حق قیوم ہے اور ہم ایک عاجز مخلوق قرآن شریف میں حضرت سلیمانؑ اور بلقیس کا ذکر ہے کہ اس نے پانی کو دیکھ کر اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھایا۔ اس میں بھی یہی تعلیم ہے جو حضرت سلیمانؑ نے اس عورت کو دی تھی وہ دراصل آفتاب پرستی کرتی تھی۔ اس کو اس طریق سے انہوں نے سمجھایا کہ جیسے یہ پانی شیشہ کے اندر چل رہا ہے دراصل اوپر شیشہ ہی ہے۔ اسی طرح پر آفتاب کو روشنی اور ضیاء بخشنے والی ایک اور زبردست طاقت ہے۔

(الحکم جلد ۶ ص ۲۵ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۲ء ص ۵)

اس جگہ ایک قرآنی نکتہ کو جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو اُس کی آفتاب پرستی کی غلطی پر آگاہ کرنے کے لئے **صَرَخَ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ** کی شکل میں دکھایا یا د رکھنے کے قابل ہے چنانچہ قرآن شریف میں لکھا ہے **اِنَّهُ صَرَخَ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ** اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ اجرام علویٰ و اجسام سفلیٰ میں نظر آتا ہے جن میں سے بعض کی جاہل لوگ پرستش بھی کرتے ہیں تمام یہ چیزیں ہیج اور معدوم محض ہیں پرستش کے لائق نہیں۔ اور جو کچھ بظاہر ان میں طاقتیں نظر آتی ہیں اُن کی طرف منسوب کرنا ایک دھوکہ ہے بلکہ ایک ہی طاقتِ عظمیٰ ان سب کے نیچے پوشیدہ ہے کہ جو حقیقت ان سے الگ ہے اور وہی یہ سب کرشمے دکھلا رہی ہے جیسا اُس **صَرَخَ مُمَرَّدٌ** کے نیچے پانی تھا اور اُس صرح کا عین نہیں تھا بلکہ اس سے الگ تھا مگر بلقیس کی نظر سقیم میں عین دکھائی دیا تھا تب ہی اُس نے اُن شیشوں کو بہتے پانی کے دریا کی طرح سمجھا اور اپنی پنڈلیوں پر سے پا جامہ اٹھا لیا۔ یہ اُس کو ایسا ہی دھوکا لگا تھا جیسا اُس کو آفتاب پرستی میں لگا تھا کہ وہ طاقتِ عظمیٰ اُس کو نظر نہ آئی کہ جو درپردہ آفتاب سے عجائب کام ظہور میں لاتی اور اُس سے الگ تھی۔ اسی طرح دنیا ایک ایسے شیش محل کی طرح ہے جس کی زمین کافر نہایت امعشقی شیشوں سے کیا گیا ہے اور پھر اُن شیشوں کے نیچے پانی چھوڑا گیا ہے جو نہایت تیزی سے چل رہا ہے۔ اب ہر ایک نظر جو شیشوں پر پڑتی ہے وہ اپنی غلطی سے اُن شیشوں کو بھی پانی سمجھ لیتی ہے

اور پھر انسان ان شیشوں پر چلنے سے ایسا ڈرتا ہے جیسے پانی سے۔ حالانکہ وہ درحقیقت شیشے ہیں۔ سو یہ نکتہ کہ جو تمام عالم کے انکشاف حقیقت کے لئے عمدہ ترین اصول ہے اہل اللہ سے بہت مناسبت رکھتا ہے اور جس طرح اللہ جل شانہ نے بلیقہ کی نسبت فرمایا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ أَنَّهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِئِهَا قَالِ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ یعنی بلیقہ نے اس شیش محل کو جس کا فرش مصفیٰ اور شفاف شیشے تھے اور نیچے ان کے پانی بہتا تھا اپنی غلط فہمی سے بہت پانی خیال کیا۔ ایسا ہی اہل اللہ کی نسبت یہ لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں یعنی وہ پانی جو ان کی شیشوں کے فرش کے نیچے یعنی ان کی فانی حالت کے تحت منجانب اللہ رہتا ہے اور کبھی اپنی سختی اور کبھی اپنی نرمی دکھاتا ہے اور کبھی تلخ اور شور و بے مزہ کی صورت میں اور کبھی شیریں اور خوشگوار پانی کی شکل میں نظر آتا ہے اور کبھی طوفان کی طرح قوت غضبی کے زور سے بہتا ہے اور کبھی نہایت آہستگی اختیار کرتا ہے۔ اس پانی کو جاہل خیال کرتا ہے کہ یہ نفسانی جذبات کا پانی ہے اور اہل اللہ کی شانِ عظیم سے منکر ہو جاتا ہے یا شک میں پڑ جاتا ہے حالانکہ ان کا نفس بہت سے صیقلوں کے شیشہ کی صفت پر آگیا ہے اور جو کچھ ایک جاہل کو پانی اور پانی کا زور نظر آتا ہے وہ الہی چشمہ ہے جو اس شیشہ کے نیچے بہتا ہے۔

(الحکم جلد ۵ ع ۳۳ مورخہ ۱۰ ستمبر ۱۹۰۱ء ص ۵)

وَكَاْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۝ قَالُوْا اتَقَا سَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لَوْ يٰٓهٗ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝ وَمَكْرُوْا مَكْرًا وَمَكْرًا وَّمَكْرُنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ مَكْرِهِمْ اِنَّا دَمَرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ فِتْلِكَ بِيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۝ وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا

يَتَّقُونَ

اور شر میں تو شخص ایسے تھے جن کا پیشہ ہی فساد تھا اور اصلاح کے روادار نہ تھے انہوں نے باہم قسمیں کھائیں کہ رات کو پوشیدہ طور پر بشخون مار کر اس شخص کو اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دو اور پھر ہم اُس کے وارث کو جو خون کا دعویدار ہو گا یہ کہیں گے کہ ہم تو ان لوگوں کو قتل کرنے کے وقت اس موقع پر حاضر نہ تھے اور ہم سچ سچ کہتے ہیں یعنی یہ بہانہ بنائیں گے کہ ہم تو قتل کرنے کے وقت فلاں فلاں جگہ گئے ہوئے تھے جیسا کہ اب بھی مجرم لوگ ایسے ہی بہانے بنایا کرتے ہیں تا مقدمہ نہ چلے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو دیکھ کہ اُن کے مکر کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کے تمام قوم کو ہلاک کر دیا اور یہ گھر جو ویران پڑے ہوئے ہیں یہ انہیں کے گھر ہیں ہم نے اس لئے اُن کو یہ سزا دی کہ یہ ہمارے برگزیدہ بندوں پر ظلم کرتے تھے اور باز نہیں آتے تھے۔ پس ہمارا یہ عذاب اُن لوگوں کے لئے ایک نشان ہے جو جانتے ہیں اور ہم نے ان ظالم لوگوں کے ہاتھ سے ان ایمانداروں کو نجات دے دی جو متقی اور پرہیزگار تھے۔ سو خدا کا مکر یہ تھا کہ جب شریر آدمی شرارت میں بڑھتے گئے تو ایک مدت تک خدا نے اپنے ارادہ عذاب کو مخفی رکھا اور جب ان کی شرارت نہایت درجہ تک پہنچ گئی بلکہ انہوں نے ایک بڑا مکر کر کے خدا کے برگزیدوں کو قتل کرنا چاہا تب وہ پوشیدہ عذاب خدا نے اُن پر ڈال دیا جس کی ان کو کچھ بھی خبر نہ تھی اور ان کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ اس طرح ہم نیست و نابود کئے جائیں گے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کے برگزیدہ بندوں کو ستانا اچھا نہیں آخر خدا پکڑتا ہے کچھ مدت تک تو خدا اپنے ارادہ کو مخفی رکھتا ہے اور وہی اس کا ایک مکر ہے مگر جب شریر آدمی اپنی شرارت کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے تب خدا اپنے ارادہ کو ظاہر کر دیتا ہے پس نہایت بد قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے برگزیدہ بندوں کے مقابل پر محض شرارت کے جوش سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اُن کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں آخر خدا ان کو ہی ہلاک کرتا ہے۔ اس کے بارہ میں رومی صاحب کا یہ شعر نہایت عمدہ ہے

تا دلی مردِ خدا نامد برد
پہنچ توئے را خدا سوانہ کرد

(چشمہ معرفت ص ۱۹۳، ۱۹۴)

وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

یعنی کافروں نے اسلام کے مٹانے کے لئے ایک مکر کیا اور ہم نے بھی ایک مکر کیا یعنی یہ کہ ان کو اپنی مکاریوں میں بڑھنے دیا تا وہ ایسے درجہ شرارت پر پہنچ جائیں کہ جو سنت اللہ کے موافق عذاب نازل ہونے کا

درج ہے۔ اس مقام پر شاہ عبدالقادر صاحب کی طرف سے موضح القرآن میں سے ایک نوٹ ہے جس کی عبارت ہم بلفظ درج کرتے ہیں اور وہ یہ ہے یعنی ان کے ہلاک ہونے کے اسباب پورے ہوتے تھے۔ جب تک شرارت حد کو نہ پہنچی تب تک ہلاک نہیں ہوئے۔ تم عبارت دیکھو ص ۵۲۸ قرآن مطبوع فتح الکریم۔ ان تمام آیات سے ثابت ہوگا کہ عذاب الہی جو دنیا میں نازل ہوتا ہے وہ کبھی کسی پر نازل ہوتا ہے کہ جب وہ شرارت اور ظلم اور تکبر اور علو اور غلو میں نہایت کو پہنچ جاتا ہے یہ نہیں کہ ایک کافر خوف سے مَر جاتا ہے اور پھر بھی عذاب الہی کے لئے اس پر صاعقہ پڑے اور ایک مشرک اندیشہ عذاب سے جان بلب ہوا اور پھر بھی اس پر پتھر برسیں۔ خداوند تعالیٰ نہایت درجہ کارحیم اور حلیم ہے۔ عذاب کے طور پر صرف اسی کو اس دنیا میں پکڑتا ہے جو اپنے ہاتھ سے عذاب کا سامان تیار کرے۔ (انوار اسلام ص ۱۱۳)

يَا اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ۗ اِنَّہٗ مَعَ اللّٰہِ قَلِيْلًا مَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ پر اپنی شناخت کی یہ علامت ٹھہرائی ہے کہ تمہارا خدا وہ خدا ہے جو میرا اور ان کی دعا سنتا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ پھر جب کہ خدا تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کو اپنی ہستی کی علامت ٹھہرائی ہے تو پھر کس طرح کوئی عقل اور حیا والا گمان کر سکتا ہے کہ دعا کرنے پر کوئی آثار صریح اجابت کے مترتب نہیں ہوتے اور محض ایک رسمی امر ہے جس میں کچھ بھی روحانیت نہیں میرے خیال میں ہے کہ ایسی بے ادبی کوئی سچے ایمان والا ہرگز نہیں کرے گا جبکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ جس طرح زمین و آسمان کی صفت پر غور کرنے سے سچا خدا پہچانا جاتا ہے اسی طرح دعا کی قبولیت کو دیکھنے سے خدا تعالیٰ پر یقین آتا ہے۔ (ایام الصلح ص ۲)

کلام الہی میں لفظ مضطر سے وہ ضرر یافتہ مراد ہیں جو محض ابتلاء کے طور پر ضرر یافتہ ہوں نہ مزا کے طور پر۔ لیکن جو لوگ مزا کے طور پر کسی مضر کے تحت مشق ہوں وہ اس آیت کے مصداق نہیں ہیں ورنہ لازم آتا ہے کہ قوم نوح اور قوم لوط اور قوم فرعون وغیرہ کی دعائیں اس اضطراب کے وقت میں قبول کی جاتیں مگر ایسا نہیں ہوا اور خدا کے ہاتھ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا۔ (دافع البلاء ص ۱۱)

دوسری شرط قبولیت دعا کے واسطے یہ ہے کہ جس کے واسطے انسان دعا کرتا ہو اس کے لئے دل میں درد ہو اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ۔ (الحکم جلد ۵ ص ۳۲ مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۰۱ ص ۱۳)

یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے جب تک کثرت سے اور بار بار اضطراب سے دعا نہیں کی جاتی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ دیکھو کسی کی بیوی یا بچہ بیمار ہو یا کسی پر سخت مقدمہ آجاوے تو ان باتوں کے واسطے اس کو کیسا اضطراب ہوتا ہے۔ پس دعائیں بھی جب تک سچی تھیں اور حالتِ اضطراب پیدا نہ ہو تب تک وہ بالکل بے اثر اور بیہودہ کام ہے۔ قبولیت کے واسطے اضطراب شرط ہے جیسا کہ فرمایا اَمَّنْ يَجِيبُ الْمُنْتَظِرَ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْثِفُ السَّوْءَ۔ (الحکم جلد ۱۲ ص ۱۷۱ مورخہ ۲ مارچ ۱۹۰۸ء ص ۵)

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ نیکوں کو بچائے اور بدوں کو ہلاک کرے۔ اگر وقت اور تاریخ بتلائی جائے تو ہر ایک شریعے میں اپنے واسطے بچاؤ کا سامان کر سکتا ہے۔ اگر وقت کے نہ بتلانے سے پیشگوئی قابلِ اعتراض ہو جاتی ہے تو پھر تو قرآن شریف کی پیشگوئیوں کا بھی یہی حال ہے۔ وہاں بھی اس قسم کے لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ کب پورا ہوگا ہمیں وقت اور تاریخ بتلاؤ مگر بات یہ ہے کہ وعید کی پیشگوئیوں میں تعین نہیں ہوتا ورنہ کافر بھی بھاگ کر بچ جائے۔

(بد جلد ۱ ص ۱۷۱ مورخہ ۸ جون ۱۹۰۵ء)

اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰی وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَوْ اٰ

مُذٰبِرٰیۙ

بخاری کے صفحہ ۸۳ میں یہ حدیث جو لکھی ہے قَالَ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا اس حدیث کو حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کے سیدھے اور حقیقی معنی کے رو سے قبول نہیں کیا اس عذر سے کہ یہ قرآن کریم کے معارض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰی اور ابن عمر کی حدیث کو صرف اسی وجہ سے رد کر دیا ہے کہ ایسے معنی معارض قرآن ہیں۔ (الزالہ اوہام ص ۹۲)

وَ اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنْ اَرْضٍ

تُكَلِّمُهُمۙ اِنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِآيٰتِنَا لَا يُوقِنُوْنَ

دَابَّةُ الْأَرْضِ سے مراد کوئی لایعقل جانور نہیں بلکہ بقول حضرت علی رضی اللہ عنہ آدمی کا نام ہی دَابَّةُ الْأَرْضِ ہے اور اس جگہ لفظ دَابَّةُ الْأَرْضِ سے ایک ایسا طائفہ انسانوں کا مراد ہے جو آسمانی روح اپنے اندر نہیں رکھتے لیکن زمینی علوم و فنون کے ذریعہ سے منکرین اسلام کو لاجواب کرتے ہیں اور اپنا علم کلام اور طریق مناظرہ تائیدِ دین کی راہ میں خرچ کر کے بجان و دل خدمتِ شریعت عزا بجالاتے ہیں بسو وہ چونکہ درحقیقت زمینی ہیں آسمانی نہیں اور آسمانی روح کامل طور پر اپنے اندر نہیں رکھتے اس لئے دَابَّةُ الْأَرْضِ کہلاتے ہیں اور چونکہ کامل تزکیہ نہیں رکھتے اور نہ کامل وفاداری اس لئے چہرہ ان کا انسانوں کا ہے مگر بعض اعضاء اُن کے بعض دوسرے حیوانات سے مشابہہ ہیں۔ اسی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ یعنی جب ایسے دن آئیں گے جو کفار پر عذاب نازل ہو اور ان کا وقتِ مقدر قریب آجائے گا تو ہم ایک گروہ دَابَّةُ الْأَرْضِ کا زمین سے نکالیں گے وہ گروہ متکلمین کا ہو گا جو اسلام کی حمایت میں تمام ادیانِ باطلہ پر حملہ کرے گا یعنی وہ علماء ظاہر ہوں گے جن کو علم کلام اور فلسفہ میں یدِ طولی ہو گا۔ وہ جا بجا اسلام کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے اور اسلام کی سچائیوں کو استدلالی طور پر مشارق مغارب میں پھیلائیں گے اور اس جگہ أَخْرَجْنَا کا لفظ اس وجہ سے اختیار کیا کہ آخری زمانہ میں اُن کا خروج ہو گا نہ حدوث یعنی نئی طور پر یا کم مقدار کے طور پر تو پہلے ہی سے تھوڑے بہت ہر ایک زمانہ میں وہ پائے جائیں گے لیکن آخری زمانہ میں بکثرت اور نیز اپنے کمال لائق کے ساتھ پیدا ہوں گے اور حمایتِ اسلام میں جا بجا و اعظمت کے منصب پر کھڑے ہو جائیں گے اور شمار میں بہت بڑھ جائیں گے۔ (ازالہ اوہام ص ۵۲ تا ۵۴)

آثار القیامہ میں لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ دَابَّةُ الْأَرْضِ آپ ہی ہیں اور آپ نے جواب دیا کہ دَابَّةُ الْأَرْضِ میں تو کچھ چار پالیوں اور کچھ پرندوں کی بھی مشابہت ہوگی مجھ میں وہ کمال ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ دَابَّةُ الْأَرْضِ اسم جنس ہے جس سے ایک طائفہ مراد ہے۔
(ازالہ اوہام ص ۵۲ حاشیہ)

دَابَّةُ الْأَرْضِ یعنی وہ علماء و واعظین جو آسمانی قوت اپنے اندر نہیں رکھتے ابتداء سے چلے آتے ہیں لیکن قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانہ میں ان کی حد سے زیادہ کثرت ہوگی اور اُن کے خروج سے مراد وہی ان کی کثرت ہے۔

اور یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جیسی ان چیزوں کے بارے میں جو آسمانی قوت اپنے اندر نہیں رکھتیں اور آخری زمانہ میں پورے جوش اور طاقت کے ساتھ ظہور کریں گی خروج کا لفظ استعمال ہوا

ہے۔ ایسا ہی اُس شخص کے بارے میں جو حدیثوں میں لکھا ہے کہ آسمانی وحی اور قوت کے ساتھ ظہور کر چکا نزول کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سوان دونوں لفظوں خروج اور نزول میں درحقیقت ایک ہی امر ہے نظر رکھا گیا ہے۔ یعنی اس بات کا سمجھنا منظور ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والی ہیں باعتبار اپنی قوتِ ظہور کے خروج اور نزول کی صفت سے متصف کی گئی ہیں جو آسمانی قوت کے ساتھ آنے والا تھا اس کو نزول کے لفظ سے یاد کیا گیا اور جو زمینی قوت کے ساتھ نکلنے والا تھا اس کو خروج کے لفظ کے ساتھ پکارا گیا تا نزول کے لفظ کے ساتھ آنے والے کی ایک عظمت سمجھی جائے اور خروج کے لفظ سے ایک خفت اور حقارت ثابت ہو اور نیز یہ بھی معلوم ہو کہ نازل خارج پر غالب ہے۔

(ازالہ اوہام ص ۵۱۱، ۵۱۰)

زمینی لوگ دابۃ الارض ہیں سب السماء نہیں ہیں سب السماء آسمان سے اترتا ہے اور اس کا خیال آسمان کو مس کر کے آتا ہے اور روح القدس اُس پر نازل ہوتا ہے اس لئے وہ آسمانی روشنی ساتھ رکھتا ہے لیکن دابۃ الارض کے ساتھ زمین کی غلاطیتیں ہوتی ہیں اور نیز وہ انسان کی پوری شکل نہیں رکھتا بلکہ اس کے بعض اجزاء مسخ شدہ بھی ہوتے ہیں۔

(ازالہ اوہام ص ۸۶۸، ۸۶۹)

احادیث میں دابۃ الارض کو بھی ایک خاص نام رکھ کر بیان کیا ہے لیکن احادیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی استعمال کی رو سے عام ہے اور دابۃ الارض کو صحیح مسلم میں ایسے پیرایہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ ایک طرف تو اس کو دجال کی جاسہ ٹھہرا دیا گیا ہے اور اُسی کی رفیق اور اسی جزیرہ میں رہنے والی جہاں وہ ہے اور ایک طرف حرمِ مکہ معظمہ میں صفا کے نیچے اس کو جگہ دے رکھی ہے گویا وہ اس ارض مقدس کے نیچے ہے نہ دجال کے پاس۔ اور بیان کیا گیا ہے کہ اُسی میں سے اُس کا خروج ہو گا۔ اس استعارہ سے یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ دابۃ الارض درحقیقت اسمِ مجسم ایسے علماء کے لئے ہے جو دو جہتیں واقع ہیں۔ ایک تعلق اُن کا دین اور حق سے ہے اور ایک تعلق اُن کا دنیا اور دجالیت سے۔ اور آخری زمانہ میں ایسے مولویوں اور ملاؤں کا پیدا ہونا کئی جگہ بخاری میں لکھا ہے۔ چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ حدیث خیر البریہ پڑھیں گے اور قرآن کی بھی تلاوت کرتے ہوں گے لیکن قرآن اُن کے حلق کے نیچے نہیں اُترے گا۔ سو یہ وہی زمانہ ہے۔ انہیں لوگوں کی ملاقات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے اور فرمایا ہے خَاغَتَزَلْ تِلْكَ الْفِرْقُ كُلُّهَا وَلَوْ اَنْ تَعْصَ بِاصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يَذْرُكَكَ الْمَوْتُ وَاَنْتَ عَلَى ذٰلِكَ۔ صفحہ ۵۰۹ بخاری۔

(ازالہ اوہام ص ۹۰۳، ۹۰۴)

میں نے ایک جانور دیکھا جس کا قد اتنی کے قد کے برابر تھا مگر منہ آدمی کے منہ سے ملتا تھا اور

بعض اعضاء دوسرے جانوروں سے مشابہ تھے اور میں نے دیکھا کہ وہ یوں ہی قدرت کے ہاتھ سے پیدا ہو گیا اور میں ایک ایسی جگہ پر بیٹھا ہوں جہاں چاروں طرف بن ہیں جن میں نیل، گدے، گھوڑے، گتے، اسور، بھیڑ، اُونٹ وغیرہ ہر ایک قسم کے موجود ہیں اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہ سب انسان ہیں جو بد عملوں سے ان صورتوں میں ہیں اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھی کی ضخامت کا جانور جو مختلف شکلوں کا مجموعہ ہے جو محض قدرت سے زمین میں سے پیدا ہو گیا ہے وہ میرے پاس آ بیٹھا ہے اور قطب کی طرف اس کا موہنہ ہے۔ خاموش صورت ہے آنکھوں میں بہت حیا ہے اور بار بار چند منٹ کے بعد اُن نبوں میں سے کسی بن کی طرف دوڑتا ہے اور جب بن میں داخل ہوتا ہے تو اس کے داخل ہونے کے ساتھ ہی شور قیامت اُٹھتا ہے اور ان جانوروں کو کھانا شروع کرتا ہے اور ہڈیوں کے چابنے کی آواز آتی ہے تب وہ فراغت کر کے پھر میرے پاس آ بیٹھا ہے اور شاید دس منٹ کے قریب بیٹھا رہتا ہے اور پھر دوسرے بن کی طرف جاتا ہے اور وہی صورت پیش آتی ہے جو پہلے آئی تھی اور پھر میرے پاس آ بیٹھا ہے۔ آنکھیں اس کی بہت لمبی ہیں اور میں اس کو ہر ایک دفعہ جو میرے پاس آتا ہے خوب نظر لگا کر دیکھتا ہوں اور وہ اپنے چہرہ کے اندازہ سے مجھے یہ بتاتا ہے کہ میرا اس میں کیا قصور ہے میں مامور ہوں اور نہایت شریف اور پرہیزگار جانور معلوم ہوتا ہے اور کچھ اپنی طرف سے نہیں کرتا بلکہ وہی کرتا ہے جو اس کو حکم ہوتا ہے تب میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہی طاعون ہے اور یہی وہ دابۃ الارض ہے جس کی نسبت قرآنی شریف میں وعدہ تھا کہ آخری زمانہ میں ہم اس کو نکالیں گے اور وہ لوگوں کو اس لئے کاٹے گا کہ وہ ہمارے نشانوں پر ایمان نہیں لاتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ اور جب صبح موعود کے بھیجنے سے خدا کی حجت ان پر پوری ہو جائے گی تو ہم زمین میں سے ایک جانور نکال کر کھڑا کریں گے وہ لوگوں کو کاٹے گا اور زخمی کرے گا اس لئے کہ لوگ خدا کے نشانوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور پھر آگے فرمایا ہے وَيَوْمَ نَخْرِقُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنْهُمْ يَكِيدُ بآيَاتِنَا فَهُمْ يَوْزَعُونَ۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ وَقَالَ اكْذِبْنَنِي بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِعَآءِلْمِنَا أَهَآءَ الْكٰثِمِينَ تَعْمَلُونَ۔ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ۔ ترجمہ۔ اُس دن ہم ہر ایک اُمت میں سے اُس گروہ کو جمع کریں گے جو ہمارے نشانوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کو ہم جدا جدا جماعتیں بنادیں گے یہاں تک کہ جب وہ عدالت میں حاضر کئے جائیں گے تو خدا نے عز وجل ان کو کہے گا کہ کیا تم نے میرے نشانوں کی بغیر تحقیق کے تکذیب کی۔ یہ تم نے کیا کیا اور ان پر بوجہ اُن کے ظالم ہونے کے حجت پوری ہو جائے گی اور وہ بول نہ سکیں گے۔

اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہی دابۃ الارض جو ان آیات میں مذکور ہے جس کا صبح موعود کے زمانہ

میں ظاہر ہونا ابتداء سے مقرر ہے یہی وہ مختلف صورتوں کا جانور ہے جو مجھے عالم کشف میں نظر آیا اور دل میں ڈالا گیا کہ یہ طاعون کا کیڑا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کا نام دابة الارض رکھا کیونکہ زمین کے کیڑوں میں سے ہی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اسی لئے پہلے چوہوں پر اس کا اثر ہوتا ہے اور مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے اور جیسا کہ انسان کو ایسا ہی ہر ایک جانور کو یہ بیماری ہو سکتی ہے اسی لئے کشفی عالم میں اس کی مختلف شکلیں نظر آئیں۔ اور اس بیان پر کہ دابة الارض درحقیقت مادہ طاعون کا نام ہے جس سے طاعون پیدا ہوتی ہے مفصلہ ذیل قرائن اور دلائل ہیں۔

(۱) اول یہ کہ دابة الارض کے ساتھ عذاب کا ذکر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اِذَا وَقَعَتِ الْفُتُورُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْاَرْضِ يَعْنِي جِب ان پر آسمانی نشانوں اور عقلی دلائل کے ساتھ محنت پوری ہو جائے گی تب دابة الارض زمین سے نکالا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ دابة الارض عذاب کے موقع پر زمین سے نکالا جائے گا نہ یہ کہ یوں ہی بیہودہ طور پر ظاہر ہو گا جس کا نہ کچھ نفع نہ نقصان۔ اور اگر کوہ طاعون تو ایک مرض ہے مگر دابة الارض لغوی معنوں کے رو سے ایک کیڑا ہونا چاہیئے جو زمین میں سے نکلے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حال کی تحقیقات سے یہی ثابت ہوا ہے کہ طاعون کو پیدا کرنے والا وہی ایک کیڑا ہے جو زمین میں سے نکلتا ہے بلکہ ٹیکہ لگانے کے لئے وہی کیڑے جمع کئے جاتے ہیں اور ان کا عرق نکالا جاتا ہے اور خوردبین سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی شکل یوں ہے (ب) یعنی نہ شکل دو نقطہ۔ گویا آسمان پر بھی نشان کسوف و خسوف دو کے رنگ میں ظاہر ہوا اور ایسا ہی زمین میں۔

دوسرا قرینہ یہ ہے کہ قرآن شریف کے بعض مقامات بعض کی تفسیر ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں جہاں کہیں یہ مرکب لفظ آیا ہے اس سے مراد کیڑا لیا گیا ہے مثلاً یہ آیت فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ یعنی ہم نے سلیمان پر جب موت کا حکم جاری کیا تو جنات کو کسی نے ان کے مرنے کا پتہ نہ دیا بلکہ گھن کے کیڑے نے کہ جو سلیمان کے عصا کو کھاتا تھا (سورۃ السبا الجوز ۲۲) اب دیکھو اس جگہ بھی ایک کیڑے کا نام دابة الارض رکھا گیا۔ بس اس سے زیادہ دابة الارض کے اصلی معنوں کی دریافت کے لئے اور کیا شہادت ہوگی کہ خود قرآن شریف نے اپنے دوسرے مقام میں دابة الارض کے معنی کیڑا کیا ہے سو قرآن کے برخلاف اس کے معنی کرنا یہی تحریف اور الحاد اور دخل ہے۔

(۳) تیسرا قرینہ یہ ہے کہ آیت میں صریح معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے نشانوں کی تکذیب کے وقت میں

کوئی امام الوقت موجود ہونا چاہیے کیونکہ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ کا فقرہ یہی ہے کہ اتمامِ حجت کے بعد یہ عذاب ہو اور یہ تو متفق علیہ عقیدہ ہے کہ خروجِ دابۃ الارض آخری زمانہ میں ہوگا جبکہ مسیح موعود ظاہر ہوگا تاکہ خدا کی حجت دنیا پر پوری کرے پس ایک نصف کو یہ بات جلد تر سمجھ آ سکتی ہے کہ جبکہ ایک شخص موجود ہے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور آسمان اور زمین میں بہت سے نشان اُس کے ظاہر ہو چکے ہیں تو اب بلاشبہ دابۃ الارض یہی طاعون ہے جس کا مسیح کے زمانہ میں ظاہر ہونا ضروری تھا اور چونکہ یا جوج موجود ہے اور مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ کی پیش گوئی تمام دنیا میں پوری ہو رہی ہے اور دجالی فتنے بھی انتہا تک پہنچ گئے ہیں اور پیش گوئی یَتْرُكَنَّ الْفِلَاصَ فَلَا يَسْعَى عَلَيْهَا بھی بخوبی ظاہر ہو چکی ہے اور شراب اور زنا اور جھوٹ کی بھی کثرت ہو گئی ہے اور مسلمانوں میں یہودیت کی فطرت بھی جوش مار رہی ہے تو صرف ایک بات باقی تھی جو دابۃ الارض زمین میں سے نکلے سو وہ بھی نکل آیا۔ اس بات پر جھگڑنا جہالت ہے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پھٹے گی اور دابۃ الارض وہاں سے سر نکالے گا پھر تمام دنیا میں چکر مارے گا کیونکہ اکثر پیش گوئیوں پر استعارات کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ جب ایک بات کی حقیقت کھل جائے تو ایسے ادھام باطلہ کے ساتھ حقیقت کو چھوڑنا کمالِ جہالت ہے۔ اسی عادت سے بد بخت یہودی قبولِ حق سے محروم رہ گئے۔

(۴) قرینہ چہارم دابۃ الارض کے طاعون ہونے پر یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں ایک رنگ میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ کسی وقت بعض مسلمان بھی وہ یہودی بن جائیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھے جو آخر کار طاعون وغیرہ بلاؤں سے ہلاک کئے گئے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سے یہ عادت ہے کہ جب ایک قوم کو کسی فعل سے منع کرتا ہے تو ضرور اس کی تقدیر میں یہ ہوتا ہے کہ بعض ان میں سے اس فعل کے ضرور مرتکب ہوں گے..... چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ آخری زمانہ میں اسی اُمت میں سے مسیح موعود آئے گا اور بعض یہودی صفت مسلمانوں میں سے اس کو کافر قرار دیں گے اور قتل کے درپے ہوں گے اور اس کی سخت توہین و تحقیر کریں گے اور نیز جانتا تھا کہ اس زمانہ میں تثلیث کا مذہب ترقی پر ہوگا اور بہت سے بدقسمت انسان عیسائی ہو جائیں گے اس لئے اس نے مسلمانوں کو یہ دُعا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ سکھائی۔ اور اس دعا میں مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ کا جو لفظ ہے وہ بلند آواز سے کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اسلامی مسیح کی مخالفت کریں گے وہ بھی خدا تعالیٰ کی نظر میں مغضوب علیہم ہوں گے جیسا کہ اسرائیلی مسیح کے مخالف مغضوب علیہم تھے اور حضرت مسیح خود انجیل میں اشارہ کرتے ہیں کہ میرے منکروں پر مری یعنی طاعون پڑے گی اور بعد اس کے دوسرے عذاب بھی نازل ہوں گے اس لئے ضروری تھا

کہ مسیح اسلامی کی تائید میں بھی یہ باتیں ظہور میں آئیں۔ اور بھی دلائل اس بات پر بہت ہیں کہ یہی دابۃ الارض جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے طاعون ہے اور بلاشبہ یہ زمینی بیماری ہے اور زمین میں سے ہی نکلتی ہے۔
(نزل المصحح ص ۳۲ تا ۳۴)

یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ وہ دابۃ الارض یعنی طاعون کا کثیر زمین میں سے نکلے گا اس میں یہی بھید ہے کہ تا وہ اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ وہ اس وقت نکلے گا کہ جب مسلمان اور ان کے علماء زمین کی طرف جھک کر خود دابۃ الارض بن جائیں گے۔ ہم اپنی بعض کتابوں میں یہ لکھ آئے ہیں کہ اس زمانہ کے ایسے مولوی اور سجادہ نشین جو متقی نہیں ہیں یہ دابۃ الارض ہیں اور اب ہم نے اس رسالہ میں یہ لکھا ہے کہ دابۃ الارض طاعون کا کثیر اسے ان دونوں بیانوں میں کوئی شخص تناقض نہ سمجھے۔ قرآن شریف ذوالمعارف ہے اور کئی وجہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد نہیں اور جس طرح قرآن شریف یک دفعہ نہیں اُترا اسی طرح اس کے معارف بھی دلوں پر یک دفعہ نہیں اُترتے۔ اسی بناء پر محققین کا یہی مذہب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معارف بھی یک دفعہ آپ کو نہیں ملے بلکہ تدریجی طور پر آپ نے علمی ترقیات کا دائرہ پورا کیا ہے ایسا ہی میں ہوں جو بروزی طور پر آپ کی ذات کا منظر ہوں۔ آنحضرت کی تدریجی ترقی میں سترہ تھا کہ آپ کی ترقی کا ذریعہ محض قرآن تھا۔ پس جبکہ قرآن شریف کا نزول تدریجی تھا اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل معارف بھی تدریجی تھی اور اسی قدم پر مسیح موعود ہے جو اس وقت تم میں ظاہر ہوا۔ علم غیب خدا تعالیٰ کا خاصہ ہے جس قدر وہ دیتا ہے اُسی قدر ہم لیتے ہیں۔ پہلے اُسی نے غیب سے مجھے یہ فہم عطا کیا کہ ایسے سست زندگی والے جو خدا اور اُس کے رسول پر ایمان تو لاتے ہیں مگر عملی حالت میں بہت کمزور ہیں یہ دابۃ الارض ہیں یعنی زمین کے کپڑے ہیں آسمان سے ان کو کچھ حصہ نہیں اور مقدر تھا کہ آخری زمانہ میں یہ لوگ بہت ہو جائیں گے اور اپنے ہونٹوں سے اسلام کی شہادت دیں گے مگر ان کے دل تاریکی میں ہوں گے یہ تو وہ معنی ہیں جو پہلے ہم نے شائع کئے اور یہ معنی بجائے خود صحیح اور درست ہیں۔ اب ایک اور معنی خدا تعالیٰ کی طرف سے اس آیت کے متعلق نکلے جن کو ابھی ہم نے بیان کر دیا ہے یعنی یہ کہ دابۃ الارض سے مراد وہ کثیر ابھی ہے جو مقدر تھا جو مسیح موعود کے وقت میں زمین میں سے نکلے اور دنیا کو ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے تباہ کرے۔ یہ خوب یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جیسی یہ آیت دو معنوں پر مشتمل ہے ایسے ہی صد ہا نمونے اس قسم کے کلام الہی میں پائے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اُس کو معجزانہ کلام کہا جاتا ہے جو ایک ایک آیت دس دس پہلو پر مشتمل ہوتی ہے اور وہ تمام پہلو صحیح ہوتے ہیں بلکہ قرآن شریف کے حروف اور ان کے اعداد بھی معارفِ مخفیہ سے خالی نہیں ہوتے۔
(نزل المصحح ص ۳۲ تا ۳۴)

خدا تعالیٰ فرماتا ہے..... کہ جب قرب قیامت ہوگا ہم زمین میں سے ایک کیرا نکالیں گے جو لوگوں کو کاٹے گا اس لئے کہ انہوں نے ہمارے نشانوں کو قبول نہیں کیا..... اور یہ صریح طور پر طاعون کی نسبت پیشگوئی ہے کیونکہ طاعون بھی ایک کیرا ہے۔ اگرچہ پہلے طبیوں نے اس کیرے پر اطلاع نہیں پائی لیکن خدا جو عالم الغیب ہے وہ جانتا تھا کہ طاعون کی جڑ اصل میں کیرا ہی ہے جو زمین میں سے نکلتا ہے اس لئے اس کا نام دابة الارض رکھا یعنی زمین کا کیرا۔
(لیکچر سیالکوٹ ص ۴۹)

دابة الارض کے معنی طاعون کے بھی ہیں جیسا کہ قرآن شریف کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ یعنی جب لوگوں پر رحمت پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لئے زمین سے ایک کیرا نکالیں گے جو لوگوں کو اس واسطے کاٹے گا کہ وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تَكَلِّمُهُمْ کے معنی اقرب الموارد میں صاف کاٹنے کے لئے ہیں۔
(الحکم جلد ۶ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۲ء ص ۶۱۹)

دابة الارض کے دو معنی ہیں۔ ایک تو وہ علماء جن کو آسمان سے حصہ نہیں ملا وہ زمین کے کیرے ہیں۔ دوسرے دابة الارض سے مراد طاعون ہے دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ۔ قرآن شریف سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب تک انسان میں روحانیت پیدا نہ ہو یہ زمین کا کیرا ہے اور طاعون کی نسبت بھی سب نبیوں نے پیشگوئی کی تھی کہ مسیح کے وقت پھیلے گی تَكَلِّمُ النَّاسِ۔ تکلم کاٹنے کو بھی کہتے ہیں اور خود قرآن شریف نے ہی فیصلہ کر دیا ہے۔ اس سے آگے لکھ دیا ہے کہ وہ اس لئے لوگوں کو کاٹے گی کہ ہمارے مامور پر ایمان نہیں لائے۔
(الحکم جلد ۶ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۳)

دابة الارض طاعون کو کہتے ہیں اس لئے کہ اس کے کیرے تو زمین ہی ہوتے ہیں۔

(الحکم جلد ۶ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۲ء ص ۵)

جب گمراہی اور ضلالت کا زمانہ ہوگا ایسے وقت میں لوگوں کا ایمان خدا پر صرف تجوں کی کھیل کی طرح ہوگا تب ہم ان میں ایک کیرا نکالیں گے جو ان کو کاٹے گا۔ غرض یہ (طاعون) خدا تعالیٰ کا ایک قہر ہے جس سے بچنے کے واسطے ہر ایک کو لازم ہے کہ اپنی نجات کا آپ سامان کرے۔

(البدیع جلد ۱ ص ۶۵ مورخہ ۲۸ نومبر ۱۹۰۲ء ص ۳۹)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود جس کے وقت کے متعلق پیشگوئی ہے۔ اس کے دعاوی کا بہت

بڑا انحصار اور دار و مدار نشانات پر ہوگا اور خدا (تعالیٰ) نے اسے بھی بہت سے نشانات عطا فرما رکھے ہونگے کیونکہ یہ جو فرمایا کہ اِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُوْنَ (سورہ نمل آیت ۸۳) یعنی اس عذاب کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے نشانات کی کچھ بھی پرواہ نہ کی اور ان کو نہ مانا اس واسطے ان کو یہ سزا ملی۔ ان نشانات سے مراد صرف مسیح موعود کے نشانات ہیں ورنہ یہ امر تو ٹھیک نہیں کہ گناہ تو زید کرے اور اس کی سزا عمر کو ملے جو اس سے تیرہ سو سال بعد آیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اگر لوگوں نے نشانات دیکھے اور ان سے انکار کیا تو اس انکار کی سزا تو ان کو اسی وقت مل گئی اور وہ تباہ اور برباد ہو گئے اور اگر آیت سے وہی نشانات مراد ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ظاہر ہوئے تھے تو اب ہزاروں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں کہ اگر ان سے پوچھا بھی جاوے کہ بتاؤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کون سے نشانات ظاہر ہوئے تو ہزاروں میں سے شاید کوئی ہی ایسا نکلے جس کو اس طرح پر آپ کے نشانات کا علم ہو ورنہ عام طور سے اب مسلمانوں کو خبر تک بھی نہیں کہ وہ نشانات کیا تھے اور کس طرح خدا (تعالیٰ) نے آپ کی تائید میں ان کو ظاہر فرمایا مگر کیا اس لاعلمی سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ لوگ سارے کے سارے ان نشانات سے منکر ہیں اور ان کو وہ نہیں مانتے حالانکہ وہ مومن بھی ہیں۔ اگر ان کو علم ہو تو وہ مانے بیٹھے ہیں اُن کو کوئی انکار نہیں ان لوگوں کے متعلق تو ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات نہ ماننے کا لفظ لا سکتے ہی نہیں کیونکہ انہوں نے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نبوت کی تفصیل سمیت مان لیا ہوا ہے وہ انکار کیسے کر سکتے ہیں۔ اور دیگر مذاہب کے لوگوں پر وہ نشانات اب حجت نہیں کیونکہ انہوں نے وہ دیکھے نہیں ہیں جنہوں نے دیکھ کر انکار کیا تھا وہ ہلاک ہو چکے۔ موجودہ زمانہ کے لوگوں نے آپ کے نشانات دیکھے ہی نہیں تو وہ اس انکار کی وجہ سے ہلاک کیسے ہو سکتے ہیں؟

پس معلوم ہوا کہ ان نشانات سے مراد مسیح موعود ہی کے نشانات ہیں جن کا انکار کرنے کی وجہ سے عذاب کی تنبیہ ہے اور خدا تعالیٰ کا غضب ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے مسیح موعود کے نشانات سے انکار کیا ہے اور یہ خدائی فیصلہ ہے جس کو رد نہیں کر سکتا۔ یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ طاعون مسیح موعود کے انکار کی وجہ سے آئی ہے۔ (الحکم جلد ۷، ۱۵ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۳)

بَابُ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِّنْ فِرْعَوْنٍ وَمِنْ

اِمْنُونٍ

نیکی کرنے والوں کو قیامت کے دن اُس نیکی سے زیادہ بدلہ ملے گا اور وہ ہر ایک ڈرے اُس دن امن میں رہیں گے۔ (آئینہ کمالاتِ اسلام ص ۱۴)

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

بدی کرنے والے اُس دن جہنم میں گرائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ جزا حقیقت وہی تمہارے اعمال ہیں جو تم دنیا میں کرتے تھے یعنی خدا تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ نیکی کے اعمال جنت کی صورت میں اور بدی کے اعمال دوزخ کی صورت میں ظاہر ہو جائیں گے۔ (آئینہ کمالاتِ اسلام ص ۱۴)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرِكُمْ اَيْتَهُ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

اور کہہ خدا سب کامل صفتوں کا مالک ہے عنقریب وہ تمہیں اپنے نشان دکھلائے گا ایسے نشان کہ تم ان کو شناخت کر لو گے اور خدا تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے۔

(براہین احمدیہ ج ۲۲ حاشیہ)
اور یہ کہ سب خوبیاں اللہ کے لئے ہیں وہ تمہیں ایسے نشان دکھائے گا جنہیں تم شناخت کر لو گے۔
(ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات ص ۱۸)

تفسیر سورۃ القصص

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَ اَوْحَيْنَا اِلٰی اِمْرٍ مُّوسٰی اَنْ اَرْضِعِیْهِ فَاِذَا خِفَتْ عَلَیْهِ فَالْقِیْهِ
فِی الْیَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنْ اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَیْكَ وَجَاعِلُوْهُ مِنْ
الْمُرْسَلِیْنَ

مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ اٰیَاتِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ اَنْ یُّؤْمِنَ بِاَنَّ اللّٰهَ یُوحِیْ اِلَی
مَنْ یَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ رَسُوْلًا كَانَ اَوْغَیْرَ رَسُوْلٍ وَ یَكْلِمُ مَنْ یَّشَاءُ بَدِیْنًا كَانَ اَوْ مِنْ
الْمُحَدِّثِیْنَ اَلَا تَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی قَدْ اَخْبَرَ فِی كِتَابِهِ اَنَّهُ كَلَّمَ اِمْرًا مُّوسٰی وَ قَالَ لَا تَخَافِ
وَلَا تَحْزَنْ اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَیْكَ وَجَاعِلُوْهُ مِنْ الْمُرْسَلِیْنَ وَ كَذٰلِكَ اَوْحٰی اِلَی الْحَوَارِیِّیْنَ
وَ كَلَّمَ ذَا الْقُرْآنِیْنَ وَ اَخْبَرَ نَابِیْهِ فِی كِتَابِهِ - (تحفه بغداد صفحہ ۱۶۱۵ حاشیہ)

(ترجمہ از مرتب) :- جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات پر ایمان لاتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اس بات پر بھی ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کی طرف چاہے وہی کرتا ہے خواہ وہ رسول ہو یا غیر رسول - اور وہ جس سے چاہتا ہے کلام کرتا ہے خواہ وہ نبی ہو یا محدثوں میں سے کوئی ہو - کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب (قرآن مجید) میں یہ خبر دی ہے کہ اس نے (موسیٰ علیہ السلام) کی والدہ سے کلام کیا اور اس سے کہا لَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنْ اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَیْكَ وَجَاعِلُوْهُ مِنْ الْمُرْسَلِیْنَ پھر اس طرح اس نے مسیح نامی علیہ السلام کے حواریوں کی طرف بھی وحی کی اور ذوالقرنین سے بھی اس کلام کیا اور اس نے ہمیں اس بات کے شق اپنی کتاب میں خبر دی ہے - (تحفہ بغداد صفحہ ۱۶۱۵ حاشیہ)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ إِنَّ بَابَ الْإِنْفَامِ مَسْدُودٌ عَلَىٰ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَمَا تَدَبَّرَ
فِي الْقُرْآنِ حَقُّ الْقَدَرِ وَمَا لِقَى الْمُلْهَمِينَ - فَاعْلَمْ أَيُّهَا الرَّشِيدُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ بَاطِلٌ
بِالْبَدَاهَةِ وَيُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَشَهَادَاتِ الصَّالِحِينَ - أَمَا كِتَابُ اللَّهِ فَإِنَّهُ
تَقَرَّرَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ آيَاتٍ تُؤَيِّدُ قَوْلَنَا هَذَا وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ
الْمُخَلِّمِينَ عَنْ بَعْضِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ كُلِّمَهُمْ رَبُّهُمْ وَخَاطَبَهُمْ وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ وَ
مَا كَانُوا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا رُسُلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - أَلَا تَقَرَّرُ فِي الْقُرْآنِ لَا تَخَافِي
وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَأَوْنَاهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ -

فَتَدَبَّرْ أَيُّهَا الْمُنْصِفُ الْعَاقِلُ كَيْفَ لَا يَجُوزُ مُكَالِبَاتُ اللَّهِ بِبَعْضِ رِجَالِ هَذِهِ
الْأُمَّةِ الَّتِي هِيَ خَيْرُ الْأُمَمِ وَقَدْ كُلَّمَهُ اللَّهُ نِسَاءً قَوْمَ خَلْوَامٍ قَبْلَكُمْ وَقَدْ آتَاكُمْ
مَثَلُ الْأَوَّلِينَ - (حماتہ البشری صفحہ ۷۹، ۸۰)

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ

(ترجمہ از مرتب) بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس اُمت میں الہام کا دروازہ بند ہے ایسے لوگوں نے
قرآن کریم پر پوری طرح تدبیر نہیں کیا اور نہ ہی وہ ملہمیں سے ملے ہیں۔ پس اسے صاحبِ رشد جان لے کہ یہ
بات بالکل غلط ہے اور کتاب اللہ سنتِ نبوی اور صالحین کی شہادت کے خلاف ہے۔ کتاب اللہ ہی کو دیکھو
تم اس میں بہت سی ایسی آیات پڑھو گے جو ہماری بات کی تائید کرتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکم کتاب
میں بعض مردوں اور عورتوں سے متعلق خبر دی ہے کہ ان کے رب نے ان سے کلام کیا اور انہیں مخاطب
کیا۔ انہیں بعض باتوں کے کرنے کا حکم دیا اور بعض امور سے منع کیا اور وہ رب العالمین کی طرف سے
نہ تو نبی تھے اور نہ ہی رسول۔ کیا تو قرآن کریم میں یہ آیت نہیں پڑھتا جس میں حضرت موسیٰ کی ماں کو اللہ تعالیٰ
نے کہا کہ لَا تَخْزِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَأَوْنَاهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ پس اسے منصف
اور عقل مند تم اس بات پر غور کرو کہ اس اُمت میں جو خیر الائم ہے کیوں بعض مردوں سے خدا تعالیٰ
کا کلام کرنا جائز نہیں حالانکہ اس نے تم سے پہلی اُمتوں کی عورتوں سے بھی کلام کیا ہے اور پہلوں کی
مثالیں تمہارے پاس موجود ہیں۔

(حماتہ البشری صفحہ ۷۹، ۸۰)

فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَنِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ
 فَاسْتَعَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ
 مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ
 مُضِلٌّ مُبِينٌ

موسیٰ پر الزام مٹانے کا جو عیسائی لکاتے ہیں اس کی نسبت فرمایا کہ وہ گناہ نہیں تھا ان کا ایک
 اسرائیلی بھائی نیچے دبا ہوا تھا طبعی جوش سے انہوں نے ایک مٹکا مارا۔ وہ مر گیا۔ جیسے اپنی جان بچانے
 کے لئے اگر کوئی خون بھی کر دے تو وہ مجرم نہیں ہوتا۔ موسیٰ کا قول قرآن شریف میں ہے هَذَا مِنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ یعنی قہقہے نے اس اسرائیلی کو عملِ شیطان (فاسد بارادہ) سے دبایا ہوا تھا۔

(البدیع جلد ۱۷ مورخہ ۲ نومبر ۱۹۰۲ء ص ۱۵)

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ
 يَقْتُلُونِ

انبیاء کو خدا ذلیل نہیں کیا کرتا۔ انبیاء کی قوتِ ایمانی یہ ہے کہ خدا کی راہ میں جان دے دینا وہ اپنی
 سعادت جانیں۔ اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کے قصہ پر نظر ڈال کر اس سے یہ نتیجہ نکالے کہ وہ ڈرتے تھے تو یہ
 بالکل فضول امر ہے (اور اس ڈر سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ ان کو جان کی فکر تھی بلکہ ان کو یہ خیال تھا کہ نصیب
 رسالت کی بجائے اور ہی میں کہیں اس کا اچھا اثر نہ پڑے)

(البدیع جلد ۲ ص ۳۳ مورخہ ۳ ستمبر ۱۹۰۳ء ص ۳۵۸)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا

سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ۝

وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ہم نے اپنے بزرگوں میں ایسے اولیاء سلف میں یہ نہیں سنا۔ (براہین احمدیہ ج ۶ ص ۵۶۲)

ان کی ہر قسمی ہے کہ جب ان کو وہ اصل اسلام جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے پیش کیا جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اسی طرح مانتے آئے ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ کیا اتنی بات کہہ کر یہ اپنے کو بری کر سکتے ہیں؟ نہیں بلکہ قرآن شریف کے موافق اور خدا تعالیٰ کی محنت قدیم کے مطابق اس قول سے بھی ایک محبت ان پر پوری ہوتی ہے جب کبھی کوئی خدا کا مامور اور مرسل آتا ہے تو مخالفوں نے اس کی تعلیم کو منکر ہی کہا ہے مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۲۲۷ مورخہ ۱۷ جون ۱۹۰۲ء)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهَامُنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝

أَوْقِدْ لِي يَهَامُنُ لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اپنے رفیق کو کہا کہ کسی فتنہ یا آزمائش کی آگ بھڑکاتا میں موسیٰ کے خدا پر مطلع ہو جاؤں کہ کیوں نکر وہ اگلی مدد کرتا ہے اور اُس کے ساتھ ہے یا نہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے۔

(براہین احمدیہ منہاشیہ)

وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَتِكَ وَنَكُونُ مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ

تاعذاب کے نازل ہونے پر گمراہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اسے خدا تو نے قبل از عذاب اپنا رسول کیوں نہ بھیجا تا ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور مومن بن جاتے۔ (براہین احمدیہ ص ۵۴۳)

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ

وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ یعنی ہم نے کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر صرف ایسی حالت میں کہ جب اس کے رہنے والے ظلم پر کمر بستہ ہوں۔

یاد رہے کہ اگرچہ شرک بھی ایک ظلم بلکہ ظلمِ عظیم ہے مگر اس جگہ ظلم سے مراد وہ سرکشی ہے جو حد سے گذر جائے اور مفسدانہ حرکات انتہا تک پہنچ جائیں ورنہ اگر مجرد شرک ہو جس کے ساتھ ایذا اور تکبر اور فساد منعم نہ ہو اور ایسا تجاوز از حد نہ ہو جو اعطولیٰ پر حملہ کریں اور ان کے قتل کرنے پر آمادہ ہوں یا معصیت پر پورے طور پر سرنگوں ہو کر بالکل خوفِ خدا دل سے اٹھا دیں تو ایسے شرک یا کسی اور گناہ کے لئے وعدہ عذابِ آخرت ہے اور دنیوی عذاب صرف اعتداد اور سرکشی اور حد سے زیادہ بڑھنے کے وقت نازل ہوتا ہے۔ (انوار اسلام ص ۱۴۱)

کوئی بستی نہیں ہلاک ہوتی مگر اس حالت میں کہ جب اس کے اہل ظلم پر کمر بستہ ہوں۔
(الہدٰی جلد ۲ صفحہ ۳ مورخہ اکتوبر ۱۹۰۳ء ص ۳۶۶)

ہم کسی بستی کو بھی ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ ان کے درمیان کوئی رسول نہ بھیجیں۔
(حقیقۃ الوحی (اعلان حق ص ۲۳۳))

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ طَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ
وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

اُس کے لئے تمام محامد ثابت ہیں اور دنیا و آخرت میں وہی منعم حقیقی ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہر ایک

حکم ہے اور وہی تمام چیزوں کا مرجع و مآب ہے۔ (براہین احمدیہ ج ۳ ص ۳۲۶ حاشیہ)

فَاَوْفَىٰ فِيهِ إِلَىٰ أَحْمَدَيْنِ وَجَعَلَهُمَا مِنْ نَعَسَائِهِ الْكَائِثَةِ۔ فَالْأَوَّلُ مِنْهُمَا أَحْمَدُ الْمُصْطَفَىٰ وَرَسُولُنَا الْمُجْتَبَىٰ۔ وَالثَّانِي أَحْمَدُ آخِرِ الزَّمَانِ الَّذِي سُمِّيَ مَسِيحًا وَ مَهْدِيًّا مِنَ اللَّهِ السَّكَّانِ۔ وَقَدْ اسْتَنْبَطْتُ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ مِنْ قَوْلِهِ۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فَلَيْسَتْ بَرَّ مِنْ كَانَ مِنَ الْمُتَقَدِّرِينَ۔ (اعجاز مسیح ص ۱۳۵)

اِنَّهُ تَعَالَى مَا اخْتَارَ لِنَفْسِهِ هُمَا اَرْبَعَةٌ مِنَ الصِّفَاتِ اِلَّا يَرَى تَمُوْدُ جَمَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا قَبْلَ السَّمَاتِ۔ فَاشَارَ فِي قَوْلِهِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاَوَّلَى وَالْاٰخِرَةِ اِلَى اَنَّ هَذَا التَّمُوْدُجَ يُعْطَى لِصَدْرِ الْاِسْلَامِ۔ ثُمَّ لِلْاٰخِرِينَ مِنَ الْاُمَّةِ الدَّاخِرَةِ۔ وَكَذَلِكَ قَالَ فِي مَقَامٍ اٰخَرَ وَهُوَ اَصْدَقُ الْقَائِلِينَ ثَلَاثَةً مِنَ الْاَوَّلِينَ وَثَلَاثَةً مِنَ الْاٰخِرِينَ فَقَسَمَ نَعَانَ الْهُدَايَةِ وَالْعَوْنِ وَالْقَصْرِ إِلَى زَمَانٍ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى

(ترجمہ از مرتب) اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو اُحدوں کا ذکر فرما کر ہر دو کو اپنی بے پایاں نعمتوں میں شمار کیا ہے۔ ان میں سے پہلے اُحد تو ہمارے نبی احمد مصطفیٰ اور رسولِ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دوسرا احمد اُحد آخر الزماں ہے جس کا نام محسنِ خدا کی طرف سے مسیح اور مہدی بھی رکھا گیا ہے۔ یہ نکتہ میں نے خدا تعالیٰ کے قول اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ سے اخذ کیا ہے۔ پس ہر غورو فکد کرنے والے کو غور کرنا چاہیئے۔

(اعجاز مسیح ص ۱۳۵)

(ترجمہ از مرتب) اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی ذات کی چار صفات کو محض اس لئے اختیار کیا ہے کہ تا وہ اس دنیا میں ہی انسان کو (یعنی دنیا کی) موت سے پہلے ان صفات کا نمونہ دکھائے۔ پس اس نے اپنے کلام لَہُ الْحَمْدُ فِي الْاَوَّلَى وَالْاٰخِرَةِ میں اشارہ فرمایا۔ کہ یہ نمونہ آغازِ اسلام میں بھی عطا کیا جائے گا اور پھر اُمت کی خواری کے بعد اس کے آخری لوگوں کو بھی (عطا کیا جائے گا) اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ (قرآن مجید میں) فرمایا ہے اور وہ بات کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ سچا ہے۔ ثَلَاثَةً مِنَ الْاَوَّلِينَ وَثَلَاثَةً مِنَ الْاٰخِرِينَ۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت، مدد اور نصرت کے زمانہ کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پر اور اُس آخری زمانہ پر جو

الزَّمَانِ الْآخِرَ الَّذِي هُوَ زَمَانٌ مَسِيحٍ هَذِهِ الْمِلَّةُ وَكَذَلِكَ قَالَ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ فَأَشَارَ إِلَى الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ وَجَمَاعَتِهِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُواهُمْ فَثَبَّتَ بِنُصُوصٍ بَيِّنَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ قَدْ ظَهَرَتْ فِي زَمَنِ نَبِيِّنَا ثُمَّ كَظْهَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَهُوَ زَمَانٌ يَكْثُرُ فِيهِ الْفُسْقُ وَالْفَسَادُ وَيَقِلُّ الْقِلَاحُ وَالسَّادَدُ -

(اعجاز المسیح صفحہ ۱۳۹، ۱۵۰)

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْأَزَلِ إِلَى أَبَدِ الْأَبَدِينَ وَلِذَلِكَ سَمَّى اللَّهُ نَبِيَّهٖ أَحْمَدَ وَكَذَلِكَ سَمَّى بِهِ الْمَسِيحَ الْمَوْعُودَ لِيُشِيرَ إِلَى مَا تَعَمَّدَ - وَأَنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَمْدَ عَلَى رَأْسِ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَمْدِ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ فَإِنَّ آخِرَهَا لَفْظُ الصَّالِّينَ وَهُمْ النَّصَارَى الَّذِينَ آعَزُضُوا عَنْ حَمْدِ اللَّهِ وَأَعْطَوْا حَقَّهٗ لِأَحَدٍ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ - فَإِنَّ حَقِيقَةَ الضَّلَالَةِ هِيَ تَرْكُ الْمَحْمُودِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْحَمْدَ

اس اُمت کے مسیح کا زمانہ ہے تقسیم کر دیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ - اس میں مسیح موعود، اس کی جماعت اور ان کے تابعین کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ پس قرآن کریم کی نصوصِ بَیِّنہ سے ثابت ہوا کہ یہ صفات ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ظاہر ہوئیں پھر آخری زمانہ میں بھی ظاہر ہوں گی۔ اور آخری زمانہ ایسا زمانہ ہے جس میں بدکاری اور ہر قسم کی خرابیاں بجز ت پھیل جائیں گی اور راستی بہت ہی کم ہو جائے گی۔

(اعجاز المسیح صفحہ ۱۳۹، ۱۵۰)

(ترجمہ از مرتب) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بعثت اور پچھلی بعثت میں بلکہ ازل سے ابد الاباد تک سب تعریف اسی کے لئے ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام احمد رکھا اور اسی طرح مسیح موعود کا بھی یہی نام رکھا تا اس نے جو قصد کیا تھا اس کی طرف اشارہ فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے ابتداء میں الحمد لکھا ہے پھر اس سورت کے آخر میں بھی الحمد کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ اس کے آخر میں الصَّالِّينَ کا لفظ ہے اور وہ نصاریٰ ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کی حمد کرنے سے منہ موڑ لیا اور اس کا حق مخلوق کے ایک فرد کو دے دیا کیونکہ گمراہی کی حقیقت یہ ہے کہ اس قابل تعریف ہستی کو جو حمد و ثناء کی مستحق ہے چھوڑ دیا جائے جیسا کہ نصاریٰ نے کیا ہے۔

وَالْبَنَاءَ كَمَا فَعَلَ النَّصَارَى وَنَحَتُوا مِنْ عِنْدِهِمْ مَحْضُودًا آخِرَ وَبَالِغُوا فِي الْإِطْرَاءِ
وَاتَّبَعُوا الْأَهْوَاءَ وَبَعْدُوا مِنْ عَيْنِ الْعِيَاةِ وَهَلَكُوا كَمَا يَهْلِكُ الضَّالُّ فِي السُّمُومَةِ
وَإِنَّ الْيَهُودَ هَلَكُوا فِي أَوَّلِ أَمْرِهِمْ وَبَاؤُوا بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ الْقَهَّارِ وَالنَّصَارَى سَكَنُوا
قَلِيلًا ثُمَّ ضَلُّوا وَفَقَدُوا الْمَاءَ فَمَا تَوَّافِي قَلَاةٍ مِنَ الْإِضْطِرَارِ - فَحَاصِلُ هَذَا الْبَيَانِ
أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ أَحْمَدَيْنِ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ وَفِي آخِرِ الزَّمَانِ - وَآشَارَ إِلَيْهِمَا بِتَكَرُّرِ
لَفْظِ الْحَمْدِ فِي أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ وَفِي آخِرِهَا لِأَهْلِ الْغُرَفَانِ وَفَعَلَ كَذَا لِكَ لِيَرُدَّ
عَلَى النَّصْرَانِيَّتَيْنِ - وَآتَزَلَ أَحْمَدَيْنِ مِنَ السَّمَاءِ لِيَكُونَا كَالْجِدَارَيْنِ لِحِمَايَةِ
الْأَوَّلَيْنِ وَالْآخِرَيْنِ -
(اعجاز المسيح صفحہ ۱۹۳، ۱۹۴)

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رُبِّي
أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ تجھے اسی جگہ پھیر لائے گا جہاں سے تجھے نکالا گیا ہے۔
(براہین احمدیہ ص ۲۳۳ حاشیہ)

انہوں نے اپنے پاس سے ایک اور قابلِ تعریف معبود بنالیا ہے اور انہوں نے اس کی تعریف میں بڑا
مبالغہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور زندگی کے چشمہ سے دور نکل گئے اور
اس طرح ہلاک ہو گئے جس طرح ایک راہ گم کردہ شخص بیابان میں ہلاک ہو جاتا ہے اور یہود تو
اپنی ابتداء میں ہی ہلاک ہو گئے تھے اور خدا نے قہار کے غضب کے مورد بن گئے تھے نصاریٰ
چند قدم چلے پھر گمراہ ہو گئے اور روحانی پانی کھو دیا اور آخر کار لاچار ہو کر بیابانوں میں ہی مَر گئے۔
پس خلاصہ بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو احمد پیدا کئے ایک اسلام کے ابتدائی زمانہ میں اور ایک
آخری زمانہ میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل عرفان کے لئے سورۃ فاتحہ کے شروع میں اور اس کے آخر
میں الحمد کا لفظاً و معنیاً تکرار کر کے ان دونوں (احمدوں) کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور خدا نے ایسا
عیسائیوں کی تردید کے لئے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دو احمد آسمان سے اُتارے تا وہ دونوں پہلوں اور
پچھلوں کی حمایت کے لئے دو دیواروں کی طرح ہو جائیں۔ (اعجاز المسیح صفحہ ۱۹۳، ۱۹۴)

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ
هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

تو بجز خدا کے کسی اور سے مراد میں مت مانگ۔ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک اُسی کی ذات باقی رہ جاوے گی۔ اُسی کے ہاتھ میں حکم ہے اور وہی تمہارا مرجع ہے۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۴۳۵، ۴۳۶ حاشیہ)

دوسرا حصہ اس توحید کا یہ ہے کہ جیسا کہ کوئی چیز بجز خدا کے خود بخود موجود نہیں ایسا ہی ہر ایک چیز بجز خدا کے اپنی ذات میں غائی اور ہالک ہونے سے بری نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا وَجْهَهُ یعنی ہر ایک چیز معرض ہلاکت میں ہے اور مرنے والی ہے بجز خدا کی ذات کے کہ وہ موت سے پاک ہے اور اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا کہ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ یعنی ہر ایک جو زمین پر ہے آخر مرے گا۔ پس جیسا کہ خدا نے اس آیت میں کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ہے لفظ کُل کے ساتھ جو احاطہ نامہ کے لئے آتا ہے ہر ایک چیز کو جو اُس کے سوا ہے مخلوق میں داخل کر دیا ایسا ہی اس لفظ کُل کے ساتھ اس آیت میں جو کُل شَيْءٍ إِلَّا وَجْهَهُ ہے اور نیز اس آیت میں کہ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ہے ہر ایک چیز کے لئے بجز اپنی ذات کے موت ضروری ٹھہرا دی پس جیسا کہ جسمی ترکیب میں انحلال ہو کر جسم پر موت آتی ہے۔ ایسا ہی روحانی صفات میں تغیرات پیدا ہو کر روح پر موت آجاتی ہے مگر جو لوگ وجہ اللہ میں محو ہو کر مرتے ہیں وہ بباعث اس اتصال کے جو اُن کو حضرت عترت سے ہو جاتا ہے دوبارہ زندہ کئے جاتے ہیں اور اُن کی زندگی خدا کی زندگی کا ایک ظل ہوتا ہے اور پلید رُوحوں میں بھی عذاب دینے کے لئے ایک جس پیدا کی جاتی ہے مگر وہ نہ مردوں میں داخل ہوتے ہیں نہ زندوں میں جیسا کہ ایک شخص جب سخت درد میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بدحواسی کی زندگی اُس کے لئے موت کے برابر ہوتی ہے اور زمین و آسمان اس کی نظر میں تاریک دکھائی دیتے ہیں۔

(چشمہ معرفت صفحہ ۱۵۷، ۱۵۸)

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بے امتحان کئے صرف زبانی ایمان کے دعویٰ سے چھوٹ جاویں گے۔

(براہین احمدیہ جلد ۵۹ حاشیہ درعاشیہ)

جو شخص ایمان لاتا ہے اسی کو عرفان دیا جاتا ہے۔ ایمان اس بات کو کہتے ہیں کہ اُس حالت میں مان لینا کہ جبکہ ابھی علم کمال تک نہیں پہنچا اور شکوک و شبہات سے ہنوز لڑائی ہے۔ پس جو شخص ایمان لاتا ہے یعنی باوجود کمزوری اور نہ مہیا ہونے کل اسباب یقین کے اس بات کو اغلب احتمال کی وجہ سے قبول کر لیتا ہے وہ حضرت احدیت میں صادق اور راستباز شمار کیا جاتا ہے اور پھر اس کو موہبت کے طور پر معرفتِ تامہ حاصل ہوتی ہے اور ایمان کے بعد عرفان کا جام اس کو پلایا جاتا ہے۔ اسی لئے ایک مرتقی رسولوں اور نبیوں اور مامورین میں اللہ کی دعوت کو شکر ہر ایک پہلو پر ابتداء میں ہی حملہ کرنا نہیں چاہتا بلکہ وہ حصہ جو کسی مامور میں اللہ کے منجانب اللہ ہونے پر بعض صاف اور کھلے کھلے دلائل سے سمجھ آ جاتا ہے اُسی کو اپنے اقرار اور ایمان کا ذریعہ ٹھہر لیتا ہے اور وہ حصہ جو سمجھ نہیں آتا اُس میں سنتِ صالحین کے طور پر استعارات اور مجازات قرار دیتا ہے اور اس طرح تقاض کو درمیان سے اٹھا کر صفائی اور اخلاص کے ساتھ ایمان لے آتا ہے تب خدا تعالیٰ اس کی حالت پر رحم کر کے اور اس کے ایمان پر راضی ہو کر اور اُس کی دعاؤں کو شکر معرفتِ تامہ کا دروازہ اُس پر کھولتا ہے اور الامام اور کشف کے ذریعہ سے اور دوسرے آسمانی نشانوں کے وسیلہ سے یقین کامل تک اُس کو پہنچاتا ہے۔ (ایام الصلح ص ۳۲۱)

کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں اسی قدر پر راضی ہو جاؤں کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ابھی

ان کا امتحان نہ کیا جائے؟ (الوصیت ص ۲ طبع چہارم)

کتاب بحر الجواہر میں لکھا ہے کہ ابو الخیر نام ایک یہودی تھا جو پارسی طبع اور راست باز آدمی تھا اور خدا تعالیٰ کو واحد لا شریک جانتا تھا۔ ایک دفعہ وہ بازار میں چلا جاتا تھا تو ایک مسجد سے اُس کو آواز آئی کہ ایک لڑکا قرآن شریف کی یہ آیت پڑھ رہا تھا۔

اَلَمْ ؕ اَحْسِبِ النَّاسَ اَنْ يُّشْرَكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝

یعنی کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ یوں ہی وہ نجات پا جاویں گے۔ صرف اس کلمہ سے کہ ہم ایمان لائے اور ابھی خدا کی راہ میں اُن کا امتحان نہیں کیا گیا کہ کیا ان میں ایمان لانے والوں کی سنی استقامت اور صدق اور وفا بھی موجود ہے یا نہیں؟ اس آیت نے ابو الخیر کے دل پر بڑا اثر کیا اور اُس کے دل کو گداز کر دیا تب وہ مسجد کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کر زار زار رویا۔ رات کو حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اُس کی خواب میں آئے اور فرمایا اَبَا الْخَيْرِ اَعَجَبْنِيْ اَنَّ مِثْلَكَ مَعَ كُلِّ كَمَالٍ فَضْلًا مِّنْكَ مِثْلُكَ مَبْنُوْنًا یعنی اے ابو الخیر تجھے تعجب آیا کہ تیرے جیسا انسان باوجود اپنے کمال فضل اور بزرگی کے میری نبوت سے انکار کرے۔ پس صبح ہوتے ہی ابو الخیر مسلمان ہو گیا اور اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ خلاصہ یہ کہ میں اس بات کو بالکل سمجھ نہیں سکتا کہ ایک شخص خدا تعالیٰ پر ایمان لاوے اور اُس کو واحد لا شریک سمجھے اور خدا اُس کو دوزخ سے توبجات دے مگر نامینائی سے نجات نہ دے حالانکہ نجات کی جڑ معرفت ہے۔ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۳۶، ۱۳۷)

مومن کو چاہیئے کہ دوسرے کے حالات سے عبرت پکڑے۔ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ جس امتحان میں خدا تعالیٰ نے یہودیوں کو ڈالا تھا وہی امتحان تمہارا بھی کیا گیا ہو خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَلَمْ ؕ اَحْسِبِ النَّاسَ اَنْ يُّشْرَكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝ (تمہ حقیقۃ الوحی ص ۱۶)

یہ غلط ہے جو کہا جاتا ہے کہ کسی ولی کے پاس جا کر صدا ولی فی الفور بن گئے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ اَحْسِبِ النَّاسَ اَنْ يُّشْرَكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ (س ۲۰) جب تک انسان آزمایا نہ جاوے فتن میں نہ ڈالا جاوے وہ کب ولی بن سکتا ہے۔ اہل اللہ مصائب شدائد کے بعد درجات پاتے ہیں لوگوں کا یہ خیال خام ہے کہ فلاں شخص فلاں کے پاس جا کر بلا مجاہدہ و تزکیہ ایک دم میں صدیقین میں داخل ہو گیا۔ قرآن کو دیکھو کہ خدا کس طرح تم پر راضی ہو جب تک نبیوں کی طرح مصائب و زلازل نہ آویں جنہوں نے بعض وقت تنگ آکر یہ بھی کہہ دیا حتیٰ یقول الرسول و الذین اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰی نَصَرَ اللّٰهُ۔ اللہ کے بندے ہمیشہ بلاؤں میں ڈالے گئے پھر حسد دانے ان کو

(الحکم جلد ۲، مورخہ ۱۷ جون ۱۹۰۳ء ص ۶)

قبول کیا۔

رضوان و قرب الہی حاصل کرنے کے لئے دو ہی طریق ہیں۔ ایک تو شرعی احکام سے ترقی ہوتی ہے اسی لئے شرعی تکالیف فرمائیں مگر یہ وہ تکالیف ہیں جن سے انسان بچ سکتا ہے دوسرے وہ تکالیف ہیں جو خدا انسان کے سر پر ڈالتا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں تازیانہ دے کر اسے کہا جاتا ہے کہ تو اپنے بدن پر آپ مار تو وہ حتی الامکان ایسا نہ کرے گا کیونکہ انسان اپنے تئیں دکھ نہیں دینا چاہتا پس جو تکالیف اختیار میں ہیں ان سے بچ کر وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا مگر جو تکالیف خدا کی طرف سے ہوں وہ جب انسان پر پڑتی ہیں اور وہ ان پر صبر کرتا ہے تو اس کی ترقی کا موجب ہو جاتی ہیں۔ ... غرض تکالیف دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے جو احکام پر مشتمل ہے مگر اس میں بہانوں کی گنجائش ہے۔ صوم و زکوٰۃ و صلوة و حج جب تک پورا اخلاق نہ ہو۔ انسان ان سے پہلو تہی کر سکتا ہے پس اس کسر کو نکالنے کے لئے تکالیف سماویہ کا ورد ہوتا ہے تاکہ جو کچھ انسانی ہاتھ سے پورا نہیں ہوٹا وہ خدا کی مدد سے پورا ہو جائے۔ آریہ کہتے ہیں تکالیف کسی پچھلے کرم کی سزائیں ہیں ہم کہتے ہیں یہ آئندہ ترقیات کے لئے ہیں ورنہ چپ تپ کرنا بھی ایک سزا ہوگا۔ (بدر جلد ۲، مورخہ ۲۵ جون ۱۹۰۸ء ص ۶)

ابتلاء ضروری ہے جیسے یہ آیت اشارہ کرتی ہے أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ (س ۲۰) (ریورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۳)

بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بھوک مار کر عرش پر پہنچائے اور اوصیٰین سے ہو جاویں ایسے لوگ ٹھٹھہ کرتے ہیں وہ انبیاء کے حالات کو دیکھیں یہ غلطی ہے جو کہا جاتا ہے کہ کسی ولی کے پاس جا کر صدا ولی فی الفور بن گئے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ (س ۲۰) جب تک انسان آزمایا نہ جاوے فتن میں نہ ڈالا جاوے وہ کب ولی بن سکتا ہے۔ ایک مجلس میں بایزید و عطاء فرما رہے تھے وہاں ایک مشائخ زادہ بھی تھا جو ایک لمبا سلسلہ رکھتا تھا اُس کو آپ سے اندرونی بغض تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے کہ پُرانے خاندانوں کو چھوڑ کر کسی اور کو لے لیتا ہے جیسے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسماعیل کو لے لیا کیونکہ وہ لوگ عیش و عشرت میں پڑ کر خدا کو بھول گئے ہوئے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَذَاوَلَهَا بَيْنَ النَّاسِ (ک) سو اس شیخ زادے کو خیال آیا کہ یہ ایک معمولی خاندان کا آدمی ہے کہاں سے ایسا صاحب خوارق الگیا لوگ اس طرف جھکتے ہیں اور ہماری طرف نہیں آتے۔ یہ باتیں خدا تعالیٰ نے بایزید پر ظاہر کیں۔ انہوں نے ایک قصہ کے رنگ میں یہ بیان شروع کیا کہ ایک جگہ مجلس میں رات کے وقت ایک لمپہ جل رہا

تھیل اور پانی میں بجھ رہی تھی۔ پانی نے تیل کو کہا کہ تو کثیف اور گندہ ہے اور باوجود کثافت کے میرے اوپر آتا ہے۔ میں ایک مصفا چیز ہوں اور طہارت کے لئے استعمال کیا جاتا ہوں لیکن نیچے ہوں۔ اس کا باعث کیا ہے۔ تیل نے کہا کہ جس قدر صعوبتیں میں نے کھینچی ہیں تو نے کہاں وہ جھیلی ہیں جس کے باعث یہ بلندی مجھے نصیب ہوئی۔ ایک زمانہ تھا جب میں بویا گیا۔ زمین میں غرق رہا۔ خاکسار ہوا۔ پھر خدا کے ارادہ سے بڑھا۔ بڑھنے نہ پایا کہ کاٹا گیا۔ پھر طرح طرح کی مشقتوں کے بعد صاف کیا گیا۔ کولہوؤں میں پیسا گیا۔ پھر تیل بنا اور آگ لگائی گئی۔ کیا ان مصائب کے بعد بھی میں بلندی حاصل نہ کرتا۔ یہ ایک مثال ہے کہ اہل اللہ مصائب شدائد کے بعد درجات پاتے ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال خام ہے کہ فلاں شخص فلاں کے پاس جا کر بلا مجاہدہ و تزکیہ ایک دم میں صدیقین میں داخل ہو گیا۔ قرآن کو دیکھو کہ خدا کس طرح تم پر راضی ہو۔ جب ہمک نبیوں کی طرح تم پر مصائب و زلازل نہ آویں جنہوں نے بعض وقت تنگ کر کے یہ بھی کہہ دیا **حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللّٰهَ۔ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيبٌ** (س ۲۷) اللہ کے بندے ہمیشہ بلاؤں میں ڈالے گئے۔ پھر خدا نے ان کو قبول کیا۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۴۲، ۴۳)

غرض اس سلسلہ میں جو ابتلاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے بہت سی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں اور بہت سی موتوں کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ان انسانوں میں جو اس سلسلہ میں داخل ہوتے ہیں ان میں بعض بزدل بھی ہوتے ہیں۔ شجاع بھی ہوتے ہیں۔ بعض ایسے بزدل ہوتے ہیں کہ صرف قوم کی کثرت کو دیکھ کر ہی اگک ہو جاتے ہیں۔ انسان بات کو تو پورا کر لیتا ہے مگر ابتلا کے سامنے ٹھہرنا مشکل ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے **اَحْسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّشْرَكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ** یعنی کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لائیں اور امتحان نہ ہو۔ غرض امتحان ضروری شے ہے اس سلسلہ میں جو داخل ہوتا ہے وہ ابتلا سے خالی نہیں رہ سکتا۔ ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایک طرف ہیں اور باپ الگ۔ (الحکم جلد ۶، مؤرخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۲ء ص ۹)

قرآن شریف سے صاف پایا جاتا ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لئے ضروری ہے کہ ابتلا آویں جیسے فرمایا **اَحْسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّشْرَكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ** یعنی کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ صرف اٰمنا کہنے سے چھوڑے جائیں اور وہ یقینوں میں نہ پڑیں۔

انبیاء علیہم السلام کو دیکھو اوائل میں کس قدر دکھ ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف دیکھو کہ آپ کی مکی زندگی میں کس قدر دکھ اٹھانے پڑے۔ طائف میں جب آپ گئے تو اس قدر آپ کے

پتھر مارے کہ خون جاری ہو گیا تب آپؐ نے فرمایا کہ کیسا وقت ہے میں کلام کرتا ہوں اور لوگ منہ پھیر لیتے ہیں اور پھر کہا کہ اے میرے رب میں اس دکھ پر صبر کروں گا جب تک کہ تُو راضی ہو جاوے۔

اولیاء اور اہل اللہ کا یہی مسلک اور عقیدہ ہوتا ہے۔ سید عبدالقادر جیلانی لکھتے ہیں کہ عشق کا خاصہ ہے کہ مصائب آتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ

عشقا! برآ! تو مغز گردان خودی با شیر دلاں چہ رستمی ہا کردی

انکوں کہ ہمارے نبرد آوردی ہر حیلہ کہ داری ننگنی نامردی

مصائب اور تکالیف پر غور کیا جاوے اور خدا تعالیٰ کی قضا کے ساتھ رضا ظاہر کی جاوے تو وہ مشکل کشائی کا مقدمہ ہوتی ہیں۔

ہر بلا کیس قوم را اودادہ است زیر آں یک گنج ہا بنہادہ است

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تکالیف کا نتیجہ تھا کہ منکر فتح ہو گیا۔ دعائیں خدا تعالیٰ کے ساتھ شرط باندھنا بڑی غلطی اور نادانی ہے۔ جن مقدس لوگوں نے خدا کے فضل اور فیوض کو حاصل کیا۔ انہوں نے اس طرح حاصل کیا کہ خدا کی راہ میں مَرُور کرنا ہو گئے۔ خدا تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو دس دن کے بعد گمراہ ہو جانے والے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے نفس پر خود گواہی دیتے ہیں جبکہ لوگوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ (الحکم جلد ۶ ص ۳۶۷ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۱۴)

مصیبت اور مشکلات بھی انسان کے ایمان کے پرکھنے کا ایک ذریعہ ہیں چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے

أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَتَذَكَّرُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔

(الحکم جلد ۶ ص ۳۶۷ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۱۴)

جب سے نبوت کا سلسلہ جاری ہوا ہے یہی قانون چلا آیا ہے قبل از وقت ابتلاء ضرور آتے ہیں تاپکٹوں اور پٹکوں میں امتیاز ہو اور مومنوں اور منافقوں میں یقین فرق نمودار ہو اسی لئے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے

أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَتَذَكَّرُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔

یہ لوگ یہ گمان کر بیٹھیں کہ وہ صرف اتنا ہی کہنے پر نجات پا جائیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کا کوئی امتحان نہ ہو یہ کبھی نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی امتحان اور آزمائش کا سلسلہ موجود ہے۔ جب دنیاوی نظام میں یہ نظریہ موجود ہے تو روحانی عالم میں یہ کیوں نہ ہو؟ بغیر امتحان اور آزمائش کے حقیقت نہیں کھلتی۔ آزمائش کے لفظ سے یہ کبھی دھوکا نہ کھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو عالم الغیب اور یَعْلَمُ السِّرَّ وَالْخَفِيِّ ہے۔ امتحان یا آزمائش کی ضرورت ہے اور بدوں امتحان اور آزمائش کے اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ ایسا خیال کرنا نہ صرف غلطی بلکہ کفر کی حد تک پہنچتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ

کی عظیم الشان صفات کا انکار ہے۔ امتحان یا آزمائش سے اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ حقائق مخفیہ کا اظہار ہو جاوے اور شخص زیر امتحان پر اس کی حقیقت ایمان منکشف ہو کر اسے معلوم ہو جاوے کہ وہ کہاں تک اللہ کے ساتھ صدق و اخلاص اور وفار کھتا ہے اور ایسا ہی دوسرے لوگوں کو اس کی خوبیوں پر اطلاع ملے۔ پس یہ خیال باطل ہے اگر کوئی کرے کہ اللہ تعالیٰ جو امتحان کرتا ہے تو اس سے پایا جاتا ہے کہ اس کو علم نہیں اس کو تو ذرہ ذرہ کا علم ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ ایک آدمی کی ایمانی کیفیتوں کے اظہار کے لئے اس پر ابتلاء آویں اور وہ امتحان کی چکی میں پیسا جاوے۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔

ہر بلا کی قوم راحق دادہ است زیر آں گنج کرم بہادہ است
ابتلاؤں اور امتحانوں کا آنا ضروری ہے بغیر اس کے کشف حقائق نہیں ہوتا۔

(الحکم جلد ۱، ملامورخہ ۱۳ فروری ۱۹۰۳ء ص ۶۱۹)

تھوڑے ابتلاء کا ہونا ضروری ہے جیسے لکھا ہے اَحْسِبِ النَّاسَ اَنْ يَّبْتَغُوا اَنْ يَفْقَهُوْا اَمَّا وَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ۔ پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایک طرف تو مکہ میں فتح کی خبر دی جاتی تھیں اور ایک طرف اُن کو جان کی بھی خیر نظر نہ آتی تھی۔ اگر نبوت کا دل نہ ہوتا تو خدا جانے کیا ہوتا۔ یہ اسی دل کا حوصلہ تھا۔ بعض ابتلاء صرف تبدیلی کے واسطے ہوتے ہیں عملی نمونے ایسے اعلیٰ درجہ کے ہوں کہ اُن سے تبدیلیاں ہوں اور ایسی تبدیلی ہو کہ خود انسان محسوس کرے کہ اب میں وہ نہیں ہوں جو کہ میں پہلے تھا بلکہ اب میں ایک اور انسان ہوں۔ اس وقت خدا کو راضی کرو حتیٰ کہ تم کو بشارتیں ہوں۔

(البدر جلد اول ملامورخہ ۲۶ دسمبر ۱۹۰۲ء ص ۶۱۹)

دعا اور اس کی قبولیت کے زمانہ کے درمیانی اوقات میں بسا اوقات ابتلاء اور ابتلاء آتے ہیں اور ایسے ایسے ابتلاء بھی آجاتے ہیں جو کم توڑ دیتے ہیں مگر مستقل مزاج سعید الغفران ان ابتلاؤں اور مشکلات میں بھی اپنے رب کی عنایتوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور فراست کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے بعد نصرت آتی ہے۔ ان ابتلاؤں کے آنے میں ایک برتری بھی ہوتا ہے کہ دعا کے لئے جوش بڑھتا ہے۔ کیونکہ جس جس قدر اضطراب اور اضطراب بڑھتا جاوے گا۔ اسی قدر روح میں گدازش ہوتی جائے گی اور یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ پس کبھی گھبرانا نہیں چاہیئے اور بے صبری اور بیقراری سے اپنے اللہ پر بدظن نہیں ہونا چاہیئے یہ کبھی بھی خیال کرنا نہیں چاہیئے کہ میری دعا قبول نہ ہوگی یا نہیں ہوتی۔ ایسا وہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے انکار ہو جاتا ہے کہ وہ دعا میں قبول فرمانے والا ہے۔

(الحکم جلد ۱، ملامورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۶۱۹)

بیعت کرنا صرف زبانی اقرار ہی نہیں بلکہ یہ تو اپنے آپ کو فروخت کر دینا ہے خواہ وقت ہو نقصان ہو۔ کچھ ہی کیوں نہ ہو کسی کی پرواہ نہ کی جاوے۔ مگر دیکھو اب کس قدر ایسے لوگ ہیں جو اپنے اقرار کو پورا کرتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کو آزمانا چاہتے ہیں۔ بس یہی سمجھ رکھا ہے کہ اب ہمیں مطلقاً کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیئے اور ایک پُر امن زندگی بسر ہو حالانکہ انبیاء اور قطبوں پر مصائب آئے اور وہ ثابت قدم رہے مگر یہ ہیں کہ ہر ایک تکلیف سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ بیعت کیا ہوئی گویا خدا تعالیٰ کو رشوت دینی ہوئی حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَحْسِبِ النَّاسَ اَنْ يُّشْرَكَوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ یعنی کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ فقط کلمہ پڑھ لینے پر ہی چھوڑ دئے جاویں گے اور ان کو ابتلاؤں میں نہیں ڈالا جاوے گا۔ پھر یہ لوگ بلاؤں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ہر ایک شخص کو جو ہمارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے جان لینا چاہیئے کہ جب تک آخرت کے سرمائے کا فکرنہ کیا جاوے کچھ نہ بنے گا اور یہ ٹھیکہ کرنا کہ ملک الموت میرے پاس نہ بیٹھے میرے کنبے کا نقصان نہ ہو میرے مال کا بال بریکان نہ ہو۔ ٹھیک نہیں ہے۔ خود مشرط وفا دکھلاوے اور ثابت قدمی و صدق سے مستقل رہے۔ اللہ تعالیٰ مخفی راہوں سے اس کی رعایت کرے گا اور ہر ایک قدم پر ان کا مددگار بن جاوے گا۔

(الحکم جلد ۲، مورخہ ۲۲ جون ۱۹۰۳ء ص ۱)

جب اللہ تعالیٰ کسی آسمانی سلسلہ کو قائم کرتا ہے تو ابتلاء اس کی جزو ہوتے ہیں جو اس سلسلہ میں داخل ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی ابتلاء آوے تاکہ اللہ تعالیٰ سچے اور مستقل مزاجوں میں امتیاز کر دے اور صبر کرنے والوں کے مدارج میں ترقی ہو۔ ابتلاء کا آنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَحْسِبِ النَّاسَ اَنْ يُّشْرَكَوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ کیا لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہنے پر ہی چھوڑ دئے جاویں کہ ہم ایمان لائے اور ان پر کوئی ابتلاء نہ آوے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ وہ غداروں اور کچھوں کو الگ کر دے۔ پس ایمان کے بعد ضروری ہے کہ انسان دکھ اٹھاوے بغیر اس کے ایمان کا کچھ مزا ہی نہیں ملتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور انہوں نے کیا کیا دکھ اٹھائے۔ آخر ان کے صبر پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے مدارج اور مراتب عالیہ عطا کئے۔ انسان جلد بازی کرتا ہے اور ابتلاء آتا ہے تو اس کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ دنیا ہی رہتی ہے اور نہ دین ہی رہتا ہے مگر جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان پر انعام و اکرام کرتا ہے اس لئے کسی ابتلاء پر گھبرانا نہیں چاہیئے۔ ابتلاء مومن کو اللہ تعالیٰ کے اور بھی قریب کر دیتا ہے اور اس کی

وفاداری کو مستحکم بنانا ہے لیکن کچھ اور غدار کو الگ کر دیتا ہے۔

(الحکم جلد ۷، ۳ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۳ء ص ۶۱)

انعام و برکات امتحان و ابتلاء کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ ہمیشہ عظیم الشان نعمت ابتلاء سے آتی ہے اور ابتلاء مومن کے لئے شرط ہے جیسے أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتَّخِذُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ یعنی کیا لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ وہ اتنا ہی کہہ دینے پر چھوڑ دئے جاویں کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جاویں۔ ایمان کے امتحان کے لئے مومن کو ایک خطرناک آگ میں پڑنا پڑتا ہے مگر اس کا ایمان اس آگ سے اس کو صحیح سلامت نکال لاتا ہے اور وہ آگ اس پر گلزار ہو جاتی ہے۔ مومن ہو کر ابتلاء سے کبھی بے فکر نہیں ہونا چاہیئے اور ابتلاء پر زیادہ ثبات قدم دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور حقیقت میں جو سچا مومن ہے ابتلاء میں اس کے ایمان کی حلاوت اور لذت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کے عجائبات پر اس کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ پہلے سے بہت زیادہ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا اور دعاؤں سے فحیاب اجابت چاہتا ہے یہ افسوس کی بات ہے کہ انسان خواہش تو اعلیٰ مدارج اور مراتب کی کرے اور ان تکالیف سے بچنا چاہے جو انکے حصول کے لئے ضروری ہیں۔ یقیناً یاد رکھو کہ ابتلاء اور امتحان ایمان کی شرط ہے اس کے بغیر ایمان ایمان کامل ہوتا ہی نہیں اور کوئی عظیم الشان نعمت بغیر ابتلاء ملتی ہی نہیں۔ دنیا میں بھی عام قاعدہ یہی ہے کہ دنیوی آسائشوں اور نعمتوں کے حاصل کرنے کے لئے قسم قسم کی مشکلات اور رنج و تعب اٹھانے پڑتے ہیں طرح طرح کے امتحانوں میں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر کامیابی کی شکل نظر آتی ہے اور پھر بھی وہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے۔ پھر خدا تعالیٰ جیسی نعمت عظمیٰ جس کی کوئی نظیر ہی نہیں یہ دونوں امتحان کیسے میسر آسکے۔

(الحکم جلد ۸، ۳ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۶۱)

خدا تعالیٰ کی راہ میں جب تک انسان بہت سی مشکلات اور امتحانات میں پورا نہ اترے وہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لئے فرمایا ہے أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتَّخِذُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محض اتنی ہی بات پر راضی ہو جاوے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جاویں... کل ایمان دار بننے کے لئے مجاہدات کی ضرورت ہے اور مختلف ابتلاؤں اور امتحانوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے

گوئیں سنگ لعل شود در مقام صبر آری شود و لیک بخون جگر شود

(الحکم جلد ۸، ۳ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۳ء ص ۶۱)

کیا انسانوں نے گمان کر لیا ہے کہ ہم امتنا ہی کہہ کر چھٹکارا پالیں گے اور کیا وہ آزمائش میں نہ ڈالے جاویں گے۔ سواصل مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش اسی لئے ہے کہ خدا تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا ایمان لانے والے نے دین کو ابھی دنیا پر مقدم کیا ہے یا نہیں۔ آجکل اس زمانہ میں جب لوگ خدا تعالیٰ کی راہ کو اپنے مصالح کے خلاف پاتے ہیں یا بعض جگہ حکام سے ان کو کچھ خطرہ ہوتا ہے تو وہ خدا کی راہ سے انکار کر بیٹھتے ہیں ایسے لوگ بے ایمان ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ فی الواقع خدا ہی احکم الحاکمین ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ خدا تعالیٰ کی راہ بہت دشوار گزار ہے اور یہ بالکل سچ ہے کہ جب تک انسانی خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی کھال اپنے ہاتھ سے نہ اتار لے تب تک وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ ہمارے نزدیک بھی ایک بے وفائے کو کسی قدر منزلت کے قابل نہیں۔ جو نوکر صدق اور وفا نہیں دکھلاتا وہ کبھی قبولیت نہیں پاتا۔ اسی طرح جناب الہی میں وہ شخص پرلے درجہ کا بے ادب ہے جو چند روزہ دنیوی منافع پر نگاہ رکھ کر خدا تعالیٰ کو چھوڑتا ہے۔ (البد ر جلد ۳ صفحہ ۳ مورخہ ۸۔ اگست ۱۹۰۴ء ص ۳)

لوگ یہ سمجھ ہوئے ہیں کہ صرف مُنہ سے کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں کافی ہے اور کوئی امتحانی مشکل پیش نہ آئے گی یہ بالکل غلط خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن پر ابتلاء بھیج کر امتحان کرتا ہے۔ تمام راست بازوں سے خدا تعالیٰ کی یہی سنت ہے۔ وہ مصائب اور شدائد میں ضرور ڈالے جاتے ہیں۔ (البد ر جلد ۳ صفحہ ۲۵ مورخہ یکم جولائی ۱۹۰۴ء ص ۳)

ابتلاؤں کا آنا ضروری ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يَسْتَوْفُوا أَنْ يَقُولُوا أَمَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ یعنی کیا لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنی ہی بات پر راضی ہو جاوے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ وہ ابھی امتحان میں نہیں ڈالے گئے۔ (الحکم جلد ۱ صفحہ ۱۷ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۶ء ص ۴)

اکثر یہی چاہتے ہیں کہ تھیلی پر برسوں جمادی جاوے۔ وہ نہیں جانتے کہ دین کے کاموں میں کس قدر صبر اور حوصلہ کی حاجت ہے۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ وہ جس دنیا کے لئے رات دن مرتے اور لکیریں مارتے ہیں اس کے کاموں کے لئے تو برسوں انتظار کرتے ہیں۔ کسان بیج بو کر کتنے عرصہ تک منتظر رہتا ہے لیکن دین کے کاموں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چھونک مار کر ولی بنا دو اور پہلے ہی دن چاہتے ہیں کہ عرش پر پہنچ جاویں حالانکہ نہ اس راہ میں کوئی مُنہت اور مشقت اٹھائی اور نہ کسی ابتلاء کے نیچے آیا۔ خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور آئین نہیں یہاں ہر ترقی تدریجی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ نرمی اتنی باتوں سے خوش نہیں ہو سکتا کہ ہم کہہ دیں ہم مسلمان ہیں یا مومن ہیں چنانچہ اس نے فرمایا ہے أَحَسِبَ النَّاسُ

اَنْ يُّشْرِكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ یعنی کیا یہ لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے ہی کہنے پر راضی ہو جاوے اور یہ لوگ چھوڑ دیئے جاویں کہ وہ کہہ دیں ہم ایمان لائے اور ان کی کوئی آزمائش نہ ہو۔ یہ امر سنت اللہ کے خلاف ہے کہ چھوٹک مار کر ولی (اللہ) بنا دیا جاوے۔ اگر ہی سنت ہوتی تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے اور اپنے جاں نثار صحابہؓ کو چھوٹک مار کر ولی بنا دیتے ان کو امتحان میں ڈلو کر ان کے سر نہ کٹواتے اور خدا تعالیٰ ان کی نسبت یہ نہ فرماتا کہ مِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَجْبَةً وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوْا اٰبَدِيًّا۔ پس جب دنیا بغیر شکلات اور محنت کے ہاتھ نہیں آتی تو عجب بیوقوف ہے وہ انسان جو دین کو حلوائے بے درد سمجھتا ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ دین سہل ہے مگر ہر نعمت مشقت کو چاہتی ہے۔ (الحکم جلد ۱۰ ص ۷ مورخہ ۱۷ جون ۱۹۰۶ء ص ۳)

لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور مسلمان ہیں لیکن دراصل وہ نہیں ہوتے۔ زبانی اقرار تو ایک آسان بات ہے لیکن کر کے دکھانا اور بات ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَحْسِبِ النَّاسَ الْاٰیۃً یعنی کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ مومن اور پکے ایمان دار ہیں اور ابھی وہ آزمائے نہیں گئے۔ پس جب تک آزمائش نہ ہو ایمان کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ بہت لوگ ہیں جو آزمائش کے وقت پھسل جاتے ہیں اور تکلیف کے وقت ان کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ (بدر جلد ۶ ص ۹ مورخہ ۲۸ فروری ۱۹۰۶ء ص ۱۷)

کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ صرف اتنا کہہ دینے سے ہی کہ ہم ایمان لائے چھوٹ جائیں گے اور ان کا امتحان نہ لیا جاوے گا۔ امتحان کا ہونا تو ضروری ہے اور امتحان بڑی چیز ہے۔ سب پیغمبروں نے امتحان سے ہی درجے پائے ہیں۔ یہ زندگی دنیا کی بھروسہ والی زندگی نہیں ہے۔ کچھ ہی کیوں نہ ہو آخر چھوڑنی پڑتی ہے مصائب کا آنا ضروری ہے۔ دیکھو ایوٹ کی کمانی میں لکھا ہے کہ طرح طرح کی تکالیف اسے پہنچیں اور بڑے بڑے مصائب نازل ہوں اور اس نے صبر کئے رکھا۔

(الحکم جلد ۱۱ ص ۳۲ مورخہ ۲۳ ستمبر ۱۹۰۶ء ص ۶)

اصل میں ابتلاؤں کا آنا ضروری ہے۔ اگر انسان عمدہ عمدہ کھانے گوشت پلاؤ اور طرح طرح کے آرام و راحت میں زندگی بسر کر کے خدا کو ملنے کی خواہش کرے تو یہ محال ہے۔ بڑے بڑے زعموں اور محنت سے سخت ابتلاؤں کے بغیر انسان خدا (تعالیٰ) کو مل ہی نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَحْسِبِ النَّاسَ اَنْ يُّشْرِكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ غرض بغیر امتحان کے تو بات بنتی ہی نہیں اور پھر امتحان بھی ایسا جو کہ مکر توڑنے والا ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑھ کر مشکل امتحان ہوا تھا جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ لے وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِيْ اَتَقَفَفْتَ فَخْرَكَ ۝۱۹ (الحکم جلد ۱۱ ص ۳۲ مورخہ ۲۳ ستمبر ۱۹۰۶ء ص ۶)

۲۴ ستمبر ۱۹۰۷ء (۵۷)

کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ صرف زبانی قیل و قال پر ہی ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور صرف اتنا کہنے سے ہی کہ ہم ایمان لے آئے دیندار سمجھے جائیں گے اور ان کا امتحان نہ ہوگا بلکہ امتحان اور آزمائش کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ سب انبیاء کا اس پر اتفاق ہے کہ ترقی مدارج کے لئے آزمائش ضروری ہے اور جب تک کوئی شخص آزمائش اور امتحان کی منازل طے نہیں کرتا دیندار نہیں بن سکتا۔

(الحکم جلد ۱۱ صفحہ ۳۱۰ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۷ء ص ۱)

بدجلد ۶ صفحہ ۳۱۰ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۷ء ص ۱)

خدا تعالیٰ کے مامور پر ایمان لانے کے ساتھ ابتلاء ضروری ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَحْسِبِ النَّاسَ اَنْ يَشْكُرُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْلَتُوْنَ۔ کیا لوگوں نے سمجھا کہ چھوڑے جائیں گے یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے اور آزمائے نہ جائیں گے۔ گویا ایمان کی شرط ہے نہ آزمایا جانا صحابہ کرامؓ کیسے آزمائے گئے۔ ان کی قوم نے طرح طرح کے عذاب دئے۔ ان کے اموال پر بھی ابتلاء آئے۔ جانوں پر بھی۔ خویش و اقارب پر بھی۔ اگر ایمان لانے کے بعد آزمائش کی زندگی آجائے تو اندیشہ کرنا چاہیے کہ میرا ایمان صحیح نہیں کیونکہ یہ سنت اللہ کے خلاف ہے کہ مومن پر ابتلاء نہ آئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ جب اپنی رسالت پر ایمان لائے تو اسی وقت سے مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عربیوں سے مجاہد ہوئے۔ میل ملاپ بند کیا گیا۔ ملک سے نکالے گئے۔ دشمنوں نے زہر تک دے دیا۔ تلواروں کے سامنے زخم کھائے۔ اخیر عمر تک بھی خالی رہا۔ پس جب ہمارے مقتدا و پیشوا کے ساتھ ایسا ہوا تو پھر اس پر ایمان لانے والے کون ہیں جو بچے رہیں۔ ایسے ابتلاء جب آویں تو مردانہ طریق سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیئے۔

ابتلاء اسی واسطے آتے ہیں کہ صادق مجاہد ہو جائے اور کاذب مجاہد۔ خدا رحیم ہے مگر وہ غنی اور بے نیاز بھی ہے۔ جب انسان اپنے ایمان کو استقامت کے ساتھ مدد نہ دے تو خدا (تعالیٰ) کی مدد بھی منقطع ہو جاتی ہے۔ بعض آدمی صرف اتنی سی بات سے دہریہ ہو جاتے ہیں کہ ان کا لڑکا مر گیا یا بیوی مر گئی یا رزق کی تنگی ہو گئی حالانکہ یہ ایک ابتلاء تھا جس میں پورا نکلتے تو انہیں اس سے بڑھ کر دیا جاتا اور رزق کی تنگی سے پرگندہ دل ہونا مومن کا کام متقی کا شیعہ نہیں۔ یہ جو

پر اگندہ روزی پر اگندہ دل

کہتے ہیں اس کے یہ معنی ہیں کہ جو پر اگندہ دل ہو وہ پر اگندہ روزی رہتا ہے اور اول تو صادقوں کے سوا رخ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خود اپنے تئیں پر اگندہ روزی بنالیا۔ دیکھو حضرت ابو بکرؓ تاجر تھے

ٹھے معزز۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر سب کو دشمن بنالیا۔ کاروبار میں بھی فرق آگیا۔ یہاں تک کہ اپنے شہر سے بھی نکلے۔ یہ بات خوب یاد رکھو کہ سچی تقویٰ ایسی چیز ہے جس سے تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور کل پرانگندگیوں سے نجات ملتی ہے۔

(بدر جلد ۷، صفحہ ۲۰، مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۰۸ء ص ۲)

جو لوگ خدائی امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں پھر ان کے واسطے ہر طرح کے آرام و آسائش، رحمت اور فضل کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں۔ دیکھو قرآن شریف میں صاف فرمایا ہے کہ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ صرف زبان سے کہہ لینا تو آسان ہے مگر کچھ کر کے دکھانا اور خدائی امتحان میں پاس ہونا بڑی بات ہے۔

(الحکم جلد ۱۲، صفحہ ۶، مارچ ۱۹۰۸ء ص ۱)

خدا بڑا بے نیاز ہے۔ اس کو اس بات کی کیا پرواہ ہے کہ کوئی جہنم میں جاوے یا کہ بہشت میں جاوے؟ اس کے دوزخ میں جانے سے خدا کا کچھ بگڑنا نہیں اور کسی کے بہشت میں جانے سے سنوڑنا نہیں۔ خدا کا میں ذاتی نقص یا نقصان کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ یعنی کیا بس اتنی بات سے کہ لوگ زبان سے اٹھا کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے خدا راضی ہو جاتا ہے اور حال یہ کہ ابھی ان کے اس قول کا امتحان نہیں کیا گیا کہ آیا وہ حقیقتاً مومن ہیں یا کہ نہیں اور ان کے اس قول کا صدق و کذب ظاہر نہیں ہوا۔ پس سچی اور نیکی بات یہی ہے کہ انسان اول صدق، اخلاص اور گذارش اختیار کر کے اپنے اوپر ہزاروں موتیں بسر کرے جب جا کر اللہ (تعالیٰ) رحم کرتا ہے اور اس کی طرف جھانکتا ہے جبز منتر سے ولی بن جانے والے خیالات کے لوگ اور صرف ایک چھوہ سے آسمانی خزانوں کے مالک بن جانے کے خیالات رکھنے والے ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔

(الحکم جلد ۱۲، صفحہ ۲۲، مارچ ۱۹۰۸ء ص ۲)

انسان دنیوی امتحان کے واسطے کیا کیا تیاریاں کرتا ہے اور کس قدر شکر اور غم اس کو ہوتا ہے اور کیسی کیسی شاقہ محنت برداشت کرتا ہے۔ بے شک یہی ہے تو کس سے؟ دینی امتحان سے۔ نہیں محنت کی جاتی تو کس کے واسطے؟ دین کے امتحان کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ بھی ایک امتحان کی طرف متوجہ کرتا ہے اس کا بھی کچھ شکر کرنا چاہیے اس امتحان کے واسطے کچھ تیاری کرنی لازمی ہے۔

(الحکم جلد ۱۲، صفحہ ۶، مئی ۱۹۰۸ء ص ۱)

خطرناک مشکلات میں ثابت قدم رہنا اور قدم آگے ہی آگے اٹھانا اور خدائی امتحان میں پاس ہو جانا سچے اور حقیقی ایمان کی دلیل ہے مشکلات کا آنا اور ابتلاؤں کا آنا مومن پر ضروری ہے تا ظاہر ہو کہ کون سچا

مومن اور کون مرت زبانی ایمان کا مدعی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَحْسِبَ النَّاسَ اَنْ يُّشْكُرُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ۔
(الحکم جلد ۱۲ ص ۱۳ مورخہ ۱۲ جولائی ۱۹۰۸ء ص ۵)

یہ ضرور ہے کہ مخالف بھی ہوں کیونکہ سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر شخص جو خدا کی طرف قدم اٹھاتا ہے اس کے لئے امتحان ضروری رکھا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَحْسِبَ النَّاسَ اَنْ يُّشْكُرُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ۔ امتحان خدا کی عادت ہے۔ یہ خیال نہ کرو کہ عالم الغیب خدا کو امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اپنی سمجھ کی غلطی ہے اللہ تعالیٰ امتحان کا محتاج نہیں ہے انسان خود محتاج ہے تاکہ اس کو اپنے حالات کی اطلاع ہو اور اپنے ایمان کی حقیقت کھلے۔ مخالفانہ رائے سنکر اگر مغلوب ہو جاوے تو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ قوت نہیں ہے جس قدر علوم و فنون دنیا میں ہیں بدوں امتحان ان کو سمجھ نہیں سکتا۔ خدا کا امتحان یہی ہے کہ انسان سمجھ جاوے کہ میری حالت کیسی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مامورین اللہ کے دشمن ضرور ہوتے ہیں جو ان کو تکلیفیں اور اذیتیں دیتے ہیں۔ تو یہی کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں سعید الفطرت اپنی روشن ضمیر سے اُن کی صداقت کو پالیتے ہیں۔ پس ماموروں کے مخالفوں کا وجود بھی اس لئے ضروری ہے جیسے پھولوں کے ساتھ کانٹے کا وجود ہے۔ تریاق بھی ہے تو زہری بھی ہیں۔ کوئی ہم کو کسی نبی کے زمانہ کا پتہ دے جسکے مخالف نہ ہوئے ہوں اور جنہوں نے اس کو دکاندار، ٹھگ، جھوٹا، مفتری نہ کہا ہو یسوی علیہ السلام پر بھی افتراء کر دیا یہاں تک کہ ایک پلید نے تو زنا کا اتہام لگا دیا اور ایک عورت کو پیش کر دیا۔ غرض ان پر ہر قسم کے افتراء کئے جاتے ہیں تا لوگ آزمائے جاویں اور یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ خدا کے لگائے ہوئے پودے ان نابکاروں کی پھونکوں سے محدود کئے جاویں۔ یہی ایک نشان اور تمیز ہوتی ہے اُن کے خدا کی طرف سے ہونے کی کہ مخالف کو کیش کرتے ہیں کہ وہ نابود ہو جاویں اور وہ بڑھتے اور پھولتے ہیں۔ ہاں جو خدا کی طرف سے نہ ہو وہ آخر معدوم اور نیست و نابود ہو جاتا ہے لیکن جس کو خدا نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے وہ کسی کی کوشش سے نابود نہیں ہو سکتا۔ وہ کاٹنا چاہتے ہیں اور یہ بڑھتا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا کا ہاتھ ہے جو اس کو کھائے ہوئے ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر عظیم الشان معجزہ ہے کہ ہر طرف سے مخالفت ہوتی تھی مگر آپ ہر میدان میں کامیاب ہی ہوتے تھے صحابہ کے لئے یہ کیسی دل خوش کرنے والی دلیل تھی جب وہ اس نظارے کو دیکھتے تھے۔
(الحکم جلد ۱۲ ص ۱۳ مورخہ ۱۲ جنوری ۱۹۰۱ء ص ۵)

ہم ابتلاء سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتے۔ خدا تعالیٰ نے ترقیات کا ذریعہ صرف ابتلاء ہی رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے اَحْسِبَ النَّاسَ اَنْ يُّشْكُرُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ۔ (مکتوبات امیر)

جلد ۵ حصہ دوم ص ۸۵ (مکتوب ۱۱۱ بنام حضرت خلیفہ اول)

ابتلاؤں کا آنا ضروری ہے مومن کو چاہیئے کہ ایک بہادر کی طرح ان کو قبول کرے۔ خدا تعالیٰ مومن کو تباہ کرنا نہیں چاہتا بلکہ ابتلاؤں کو اس لئے نازل کرتا ہے کہ اس کے گناہ بخشے اور اس کا مرتبہ زیادہ کرے۔ (مکتوبات احمدیہ جلد ۵ حصہ اول ص ۱۲۱ (مکتوب ۱۱۲ بنام حضرت سیٹھ عبدالرحمن صاحب مدراسی)

۴۰۰ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

یعنی ہماری سنتِ مستمرہ قدیمہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور عملِ صالح کریں ہم ان کو صالحین میں داخل کر لیا کرتے ہیں۔ اب حضرت مولوی صاحب دیکھئے کہ لَنُدْخِلَنَّهُمْ میں نونِ ثقیلہ ہے لیکن اگر اس جگہ آپ کی طرز پر معنی کئے جائیں تو اس قدر فساد لازم آتا ہے جو کسی پریشیدہ نہیں کیونکہ اس صورت میں ماننا پڑتا ہے کہ یہ قاعدہ آئندہ کے لئے باندھا گیا ہے اور اب تک کوئی نیک اعمال بجا لا کر صلحا میں داخل نہیں کیا گیا۔ گویا آئندہ کے لئے گنہگار لوگوں کی تو بہ منظور ہے اور پہلے اس سے دروازہ بند ہو رہا ہے سو آپ سوچیں کہ ایسے معنی کرنا کس قدر مفاسد کو متلزم ہے۔ (الحق دہلی ص ۴۲)

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کئے ہم ان کو ضرور ضرور صالحین میں داخل کر دیتے ہیں۔

اس پر بعض اعتراض کرتے ہیں کہ اعمالِ صالحہ کرنے والے صالحین ہوتے ہیں پھر ان کو صالحین میں داخل کرنے سے کیا مراد ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ اس میں ایک لطیف نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ صلاحیت کی دو قسم ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ انسان تکالیفِ شاقہ اٹھا کر نیکیوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ نیکیاں کرتا ہے لیکن ان کے کرنے میں اسے تکلیف اور بوجھ معلوم ہوتا ہے اور اندر نفس کے کشاکش موجود ہوتی ہے اور جب وہ نفس کی مخالفت کرتا ہے تو سخت تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن جب وہ اعمالِ صالحہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے جیسا کہ اس آیت کا منشاء ہے۔ اس وقت وہ تکالیفِ شاقہ اور محنتیں جو خود نیکیوں کے لئے برداشت کرتا ہے اٹھ جاتی ہیں اور طبعی طور پر وہ صلاحیت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ تکالیفِ تکالیف نہیں رہتی ہیں اور نیکیوں کو ایک ذوق اور لذت سے کرتا ہے اور ان دونوں

میں یہی فرق ہوتا ہے کہ پہلانی کی کرتا ہے مگر تکلیف اور تکلف سے اور دوسرا ذوق اور لذت سے۔ وہ نیکی اس کی غذا ہو جاتی ہے جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا اور وہ تکلف اور تکلیف جو پہلے ہوتی تھی۔ اب ذوق و شوق اور لذت سے بدل جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے صالحین کا جن کے لئے فرمایا لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ۔

اس مقام پر پہنچ کر کوئی فتنہ اور فساد مومن کے اندر نہیں رہتا۔ نفس کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے جذبات پر فتح پا کر مطمئن ہو کر دارالامان میں داخل ہو جاتا ہے۔

(الحکم جلد ۸ ص ۳ مورخہ ۱۲ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۱)

(الحکم جلد ۸ ص ۳ مورخہ ۱۲ جنوری ۱۹۰۳ء ص ۱)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ

اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زبانی تو ایمان کے وعدے کرتے ہیں اور مومن ہونے کی لاف و گراف مارتے رہتے ہیں۔ لیکن جب معرض امتحان و ابتلاء میں آتے ہیں تو ان کی حقیقت کھل جاتی ہے اس فتنہ و ابتلاء کے وقت اُن کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ویسا نہیں رہتا بلکہ شکایت کرنے لگتے ہیں۔ اسے عذاب الہی قرار دیتے ہیں حقیقت میں وہ لوگ بڑے ہی محروم ہیں جن کو صالحین کا مقام حاصل نہیں ہوتا کیونکہ یہی تو وہ مقام ہے جہاں انسان ایمانی مدارج کے ثمرات کو مشاہدہ کرتا ہے اور اپنی ذات پر اُن کا اثر پاتا ہے اور نئی زندگی اسے ملتی ہے لیکن یہ زندگی پہلے ایک موت کو چاہتی ہے اور یہ انعام و برکات امتحان و ابتلاء کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔۔۔

یقیناً یاد رکھو کہ ابتلاء اور امتحان ایمان کی شرط ہے اس کے بغیر ایمان ایمانِ کامل ہوتا ہی نہیں اور کوئی عظیم الشان نعمت بغیر ابتلاء ملتی ہی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی عام قاعدہ یہی ہے کہ دنیاوی آسائشوں اور

نعمتوں کے حاصل کرنے کے لئے قسم قسم کی مشکلات اور رنج و تعب اٹھانے پڑتے ہیں طرح طرح کے امتحانوں میں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر کامیابی کی شکل نظر آتی ہے اور پھر بھی وہ محض خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے۔ پھر خدا تعالیٰ جیسی نعمتِ عظمیٰ جس کی کوئی نظیر ہی نہیں یہ بدوں امتحان کیسے میسر آ سکے۔

پس جو چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو پاوے اُسے چاہیئے کہ وہ ہر ایک ابتلاء کے لئے تیار ہو جاوے جب اللہ تعالیٰ کوئی سلسلہ قائم کرتا ہے جیسا کہ اس وقت اُس نے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے تو جو لوگ اس میں اولاً داخل ہوتے ہیں اُن کو قسم قسم کی تکالیف اُٹھانی پڑتی ہیں۔ ہر طرف سے گالیاں اور دھمکیاں سُنی پڑتی ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ۔ یہاں تک کہ اُن کو کہا جاتا ہے کہ تم کو یہاں سے نکال دیں گے یا اگر ملازم ہے تو اس کے موقوف کرانے کے منصوبے ہوتے ہیں۔ جس طرح ممکن ہوتا ہے تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں اور اگر ممکن ہو تو جان لینے سے دریغ نہیں کیا جاتا۔ ایسے وقت میں جو لوگ ان دھمکیوں کی پرواہ کرتے ہیں اور امتحان کے ڈر سے کمزوری ظاہر کرتے ہیں۔ یاد رکھو خدا تعالیٰ کے نزدیک اُن کے ایمان کی ایک پیسہ بھی قیمت نہیں ہے کیونکہ وہ ابتلاء کے وقت خدا تعالیٰ سے نہیں انسان سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت کی پرواہ نہیں کرتا وہ بالکل ایمان نہیں لایا کیونکہ دھمکی کو اس کے مقابلہ میں وقعت دیتا اور ایمان چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صالحین میں داخل ہونے سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ غلاصہ اور مفہوم ہے اس آیت کا وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ۔ (الحکم جلد ۸ ص ۳ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۴ء ص ۲)

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ
الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا
عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

تم اسے مشرک و بجز خدا کے صرف بے جان بتوں کی پرستش کرتے ہو اور سراسر جھوٹ پر جم رہے ہو۔
(براہین احمدیہ ص ۳۳ حاشیہ درعاشیہ)

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ

وَأَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

اور فساد کی نیت سے زمین پر مت پھرا کر۔ یعنی اس نیت سے کہ چوری کریں یا ڈاکہ ماریں یا کسی کی جیب کتریں یا کسی اور ناجائز طریق سے بیگانہ مال پر قبضہ کریں اور پھر فرمایا کہ تم اچھی چیزوں کے عوض میں خبیث اور ردی چیزیں نہ دیا کرو....

ان تمام آیات میں خدا تعالیٰ نے تمام طریقے بددیانتی کے بیان فرمادیئے اور ایسا کلام کلی کے طور پر فرمایا جس میں کسی بددیانتی کا ذکر باہر نہ رہ جائے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ تو چور نہ کرتا ایک نادان یہ نہ سمجھ لے کہ چوری تو میرے لئے حرام ہے مگر دوسرے ناجائز طریقے سب حلال ہیں۔ اس کلمہ جامع کے ساتھ تمام ناجائز طریقوں کو حرام ٹھہرانا یہی حکمت بیانی ہے۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۳۳، ۳۴، ۳۵)

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنُذِرْ بِهَا النَّاسَ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا

الْعَالِمُونَ

جس طرح آفتاب کا قدر آنکھ ہی سے پیدا ہوتا ہے اور روزِ روشن کے فوائد اہل بصارت ہی پر ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح خدا کی کلام کا کامل طور پر انہیں کو قدر ہوتا ہے کہ جو اہل عقل ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ نے آپ فرمایا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنُذِرْ بِهَا النَّاسَ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ یعنی یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں پر ان کو معقول طور پر وہی سمجھتے ہیں کہ جو صاحب علم اور دانشمند ہیں۔ (براہین احمدیہ ص ۱۷۱ حاشیہ)

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ

أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

نماز میں لذت اور سرور بھی عبودیت اور ربوبیت کے ایک تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ جب تک

اپنے آپ کو عدم محض یا مشابہ بالعدم قرار دے کر جو ربوبیت کا ذاتی تقاضا ہے نہ ڈال دے اس کا فیضان اور پرتو اس پر نہیں پڑتا اور اگر ایسا ہو تو پھر اعلیٰ درجہ کی لذت حاصل ہوتی ہے جس سے بڑھ کر کوئی خطائیں ہے۔ اس مقام پر انسان کا رُوح جب ہمہ نیتی ہو جاتی ہے تو وہ خدا کی طرف ایک چشمہ کی طرح بہتی ہے اور ماسوی اللہ سے اسے انقطاع ہو جاتا ہے اس وقت خدائے تعالیٰ کی محبت اس پر گرتی ہے۔ اس اتصال کے وقت ان دو جوشوں سے جو اوپر کی طرف سے ربوبیت کا جوش اور نیچے کی طرف سے عبودیت کا جوش ہوتا ہے ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا نام صلوة ہے جو سیئات کو بھسم کر جاتی ہے اور اپنی جگہ ایک نور اور چمک چھوڑ دیتی ہے جو سالک کو راستہ کے خطرات اور مشکلات کے وقت ایک متور شمع کا کام دیتی ہے اور ہر قسم کے خس و خاشاک اور ٹھوکرے پتھروں اور خار و خس سے جو اس کی راہ میں ہوتے ہیں آگاہ کر کے بچاتی ہے اور یہی وہ حالت ہے جبکہ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْطَهِيْ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ کا اطلاق اس پر ہوتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں نہیں نہیں اس کے شمع داغ دل میں ایک روشن چراغ رکھا ہوا ہوتا ہے اور یہ درجہ کامل تذلل کامل نیستی اور فروتنی اور پورنی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے پھر گناہ کا خیال اسے آگے نہ بڑھ سکتا ہے اور انکار اس میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ فحشاء کی طرف اس کی نظر اٹھ ہی نہیں سکتی۔ غرض اسے ایسی لذت، ایسا سرور حاصل ہوتا ہے کہ یہیں نہیں سمجھ سکتا کہ اسے کیونکر بیان کروں۔

(ریویو آف ریلیجنز جلد ۳ ص ۶)

الحکم جلد ۳ ص ۱۲ مورخہ ۱۲ اپریل ۱۸۹۹ء ص ۶-۷

نماز ہی ایک ایسی نیکی ہے جس کے بجالانے سے شیطانی کمزوری دور ہوتی ہے اور اسی کا نام دعا ہے شیطان چاہتا ہے کہ انسان اس میں کمزور رہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس قدر اصلاح اپنی کرے گا وہ اسی ذریعہ سے کرے گا۔ پس اس کے واسطے پاک صاف ہونا شرط ہے..... جب تک گندگی انسان میں ہوتی ہے اُس وقت تک شیطان اس سے محبت کرتا ہے۔ (البد جلد ۲ ص ۱۳ مورخہ ۱۳ فروری ۱۹۰۳ء ص ۲)

اپنے دلوں میں خدا تعالیٰ کی محبت اور عظمت کا سلسلہ جاری رکھیں اور اس کے لئے نماز سے بڑھ کر اور کوئی شئی نہیں ہے کیونکہ روزہ تو ایک سال کے بعد آتے ہیں اور زکوٰۃ صاحب مال کو دینی پڑتی ہے مگر نماز ہے کہ ہر ایک (حقیقت کے آدمی کو) پانچوں وقت ادا کرنی پڑتی ہے اسے ہرگز ضائع نہ کریں۔ اسے بار بار پڑھو اور اس خیال سے پڑھو کہ میں ایسی طاقت والے کے سامنے کھڑا ہوں کہ اگر اس کا ارادہ ہو تو ابھی قبول کر لیوے اسی حالت میں بلکہ اسی ساعت میں بلکہ اسی سیکنڈ میں کیونکہ دوسرے دنیوی حاکم تو خزانوں کے محتاج ہیں اور اُن کو فسر ہوتی ہے کہ خزانہ خالی نہ ہو جاوے اور ناداری کا اُن کو فسر لگا رہتا

ہے مگر خدا تعالیٰ کا خزانہ ہر وقت بھرا ہوا ہے۔ جب اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو صرف یقین کی حاجت ہوتی ہے کہ اُسے اس امر پر یقین ہو کہ میں ایک سمیع، علیم اور بخیر اور قادر ہستی کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اگر اُسے لرا جاوے تو ابھی دسے دیوے۔ بڑی تفریح ہے دعا کرے نا اُمید اور بدظن ہرگز نہ ہووے اور اگر اس طرح کرے تو (اس راحت کو) جلدی دیکھ لے گا اور خدا تعالیٰ کے اور اور فضل بھی شامل حال ہوں گے اور جو خدا بھی ملے گا۔ تو یہ طریق ہے جس پر کار بند ہونا چاہیے۔ مگر ظالم فاسق کی دعا قبول نہیں ہوا کرتی کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے لاپرواہ ہے اور خدا تعالیٰ بھی اس سے لاپرواہ ہے۔ ایک بیٹا اگر باپ کی پرواہ نہ کرے اور ناخلف ہو تو باپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی تو خدا کو کیوں ہو۔

(البدیع جلد ۲، مورخہ ۱۳، فروری ۱۹۰۳ء ص ۵۸)

نماز بھی گناہوں سے بچنے کا ایک آلہ ہے۔ نماز کی صفت ہے کہ انسان کو گناہ اور بدکاری سے ہٹا دیتی ہے۔ سو تم ویسی نماز کی تلاش کرو اور اپنی نماز کو ایسی بنائے کی کوشش کرو۔ نماز نعمتوں کی جان ہے اللہ تعالیٰ کے فیض اسی نماز کے ذریعہ سے آتے ہیں سو اس کو سنوار کر ادا کرو تا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کے وارث بنو۔

(الحکم جلد ۱، مورخہ ۱۰، مارچ ۱۹۰۳ء ص ۵۸)

نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم اسلام لائی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں نماز معاف فرمادی جائے کیونکہ ہم کاروباری آدمی ہیں۔ مولشی وغیرہ کے سبب سے کپڑوں کا کوئی اعتماد نہیں ہوتا اور نہ ہمیں فرصت ہوتی ہے تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو جب نماز نہیں تو ہے ہی کیا؟ وہ دین ہی نہیں جس میں نماز نہیں۔ نماز کیا ہے؟ یہی کہ اپنے عجز و نیاز اور کمزوریوں کو خدا کے سامنے پیش کرنا اور اسی سے اپنی حاجت روائی چاہنا۔ کبھی اس کی عظمت اور اس کے احکام کی بجا آوری کے واسطے دست بستہ کھڑا ہونا اور کبھی کمال مذلت اور فروتنی سے اس کے آگے سجدہ میں گر جانا۔ اس سے اپنی حاجات کا مانگنا یہی نماز ہے۔ ایک سائل کی طرح کبھی اس سٹول کی تعریف کرنا کہ تو ایسا ہے تو ایسا ہے۔ اس کی عظمت اور جلال کا اظہار کر کے اس کی رحمت کو تجنبش دلانا پھر اس سے مانگنا۔ پس جس دین میں یہ نہیں وہ دین ہی کیا ہے۔

انسان ہر وقت محتاج ہے اس سے اس کی رضا کی راہیں مانگتا رہے اور اس کے فضل کا اس سے خواستگار ہو کیونکہ اسی کی دی ہوئی توفیق سے کچھ کیا جاسکتا ہے۔ اے خدا ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے ہوجائیں اور تیری رضا پر کار بند ہو کر تجھے راضی کر لیں۔ خدا کی محبت، اسی کا خوف، اسی کی یاد میں دل لگا رہنے کا نام نماز ہے اور یہی دین ہے۔

پھر جو شخص نماز ہی سے فراغت حاصل کرنی چاہتا ہے اُس نے حیوانوں سے بڑھ کر کیا کیا؟ وہی کھاتا پینا اور حیوانوں کی طرح سو رہتا۔ یہ تو دین ہرگز نہیں۔ یہ سیرت کفار ہے بلکہ جو دم غافل وہ دم کافروالی بات بالکل راست اور صحیح ہے۔

چنانچہ قرآن شریف میں ہے کہ اَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ یعنی اے میرے بندو تم مجھے یاد کیا کرو اور میری یاد میں مصروف رہا کرو میں بھی تم کو نہ بھولوں گا تمہارا خیال رکھوں گا۔ اور میرا شکر کیا کرو اور میرے انعامات کی قدر کیا کرو اور کفر نہ کیا کرو۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذکر الہی کے ترک اور اس سے غفلت کا نام کفر ہے۔ پس جو دم غافل وہ دم کافروالی بات صاف ہے۔ یہ پانچ وقت تو خدا تعالیٰ نے بطور نمونہ کے مقرر فرمائے ہیں ورنہ خدا کی یاد میں تو ہر وقت دل کو لگا رہنا چاہیے اور کبھی کسی وقت بھی غافل نہ ہونا چاہیے۔ اُٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اسی کی یاد میں غرق ہونا بھی ایک ایسی صفت ہے کہ انسان اس سے انسان کملانے کا مستحق ہو سکتا ہے اور خدا تعالیٰ پر کسی طرح کی امید اور بھروسہ کرنے کا حق رکھ سکتا ہے۔

اصل میں قاعدہ ہے کہ اگر انسان نے کسی خاص منزل پر پہنچنا ہے اس کے واسطے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے جتنی لمبی وہ منزل ہوگی اتنا ہی زیادہ تیزی، کوشش اور محنت اور دیر تک اسے چلنا ہوگا۔ سو خدا (تعالیٰ) تم تک پہنچنا بھی تو ایک منزل ہے اور اس کا بُعد اور دوری بھی لمبی۔ پس جو شخص خدا (تعالیٰ) سے ملنا چاہتا ہے اور اس کے دربار میں پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے اس کے واسطے نماز ایک گاڑی ہے جس پر سوار ہو کر وہ جلد تر پہنچ سکتا ہے اور جس نے نماز ترک کر دی وہ کیا پہنچے گا۔

اصل میں مسلمانوں نے جب سے نماز کو ترک کیا یا اُسے دل کی تسکین، آرام اور محبت سے اس کی حقیقت سے غافل ہو کر پڑھنا ترک کیا ہے تب ہی سے اسلام کی حالت بھی معرض زوال میں آئی ہے۔ وہ زمانہ جس میں نمازیں سنوار کر پڑھی جاتی تھیں۔ غور سے دیکھ لو کہ اسلام کے واسطے کیسا تھا۔ ایک دفعہ تو اسلام نے تمام دنیا کو زیر پا کر دیا تھا۔ جب سے اسے ترک کیا وہ خود متروک ہو گئے ہیں۔ درِ دل سے پڑھی ہوئی نماز ہی ہے کہ تمام مشکلات سے انسان کو نکال لیتی ہے۔ ہمارا بارہا کا تجربہ ہے کہ اکثر کسی مشکل کے وقت دعا کی جاتی ہے ابھی نماز میں ہی ہوتے ہیں کہ خدا نے اس امر کو حل اور آسان کر دیا ہوا ہوتا ہے۔

نمازیں کیا ہوتا ہے یہی کہ عرض کرتا ہے، التجا کے ہاتھ بڑھاتا ہے اور دوسرا اس کی عرض کو اچھی طرح سُنتا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ جو سُنتا تھا وہ بولتا ہے اور گزارش کرنے والے کو جواب دیتا ہے۔ نمازی کا یہی حال ہے۔ خدا کے آگے سربسجود رہتا ہے اور خدا تعالیٰ کو اپنے مصائب اور

حوائج سنا تا ہے۔ پھر آخر پختی اور حقیقی نماز کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک وقت جلد آجاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اسکے جواب کے واسطے بولتا اور اس کو جواب دے کر تسلی دیتا ہے۔ بھلا یہ بجز حقیقی نماز کے ممکن ہے۔ ہرگز نہیں اور پھر جن کا خدا ہی ایسا نہیں وہ بھی گئے گزرے ہیں۔ اُن کا کیا دین اور کیا ایمان ہے۔ وہ کس امید پر اپنے اوقات ضائع کرتے ہیں۔ (الحکم جلد ۷، ۱۲ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۸)

نماز کیا ہے؟ ایک قسم کی دعا ہے جو انسان کو تمام بُرائیوں اور فواحش سے محفوظ رکھ کر حسنات کا مستحق اور انعام الہیہ کا مورد بنا دیتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ اسمِ اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صفات کو اس کے تابع رکھا ہے۔ اب ذرا غور کرو نماز کی ابتداء اذان سے شروع ہوتی ہے۔ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے یعنی اللہ کے نام سے شروع ہو کر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یعنی اللہ ہی پر ختم ہوتی ہے۔ یہ فخرِ اسلامی عبادت ہی کو ہے کہ اس میں اول اور آخر میں اللہ تعالیٰ ہی مقصود ہے نہ کچھ اور۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس قسم کی عبادت کسی قوم اور ملت میں نہیں ہے۔ پس نماز جو دعا ہے اور جس میں اللہ کو جو خدائے تعالیٰ کا اسمِ اعظم ہے مقدم رکھا ہے۔ ایسا ہی انسان کا اسمِ اعظم استقامت ہے۔ اسمِ اعظم سے مراد یہ ہے کہ جس ذریعہ سے انسانیت کے کمالات حاصل ہوں۔

(منقول از ٹریکٹ طبع بعنوان "حضرت اقدس کی ایک تقریر اور مسئلہ وحدۃ الوجود پر ایک خط" مرتبہ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی ص ۱)

نماز ایسی چیز ہے کہ اس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور دین بھی نماز تو وہ چیز ہے کہ انسانی اس کے پڑھنے سے ہر ایک طرح کی بد عملی اور بے حیائی سے بچایا جاتا ہے مگر جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس طرح کی نماز پڑھنی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی اور یہ طریق خدا کی مدد اور استغاثہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اور جب تک انسان دعاؤں میں نہ لگا رہے اس طرح کا خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہو سکتا اس لئے چاہیے کہ تمہارا دن اور تمہاری رات غرض کوئی گھڑی دعاؤں سے خالی نہ ہو۔

(الحکم جلد ۱۲، ۳ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۸ء ص ۴)

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا

اُنْزِلَ إِلَيْكُمْ فِي الْهَنَاءِ وَالْهَكْمِ وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

اس سئلہ میں کسی سمجھدار مسلمان کو اختلاف نہیں کہ دینی حمایت کے لئے ہمیں کسی جوش یا اشتعال کی تعلیم نہیں دی گئی بلکہ ہمارے لئے قرآن میں یہ حکم ہے وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اور دوسری جگہ یہ حکم ہے کہ جَادِلْهُمْ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ اس کے معنی یہ ہیں کہ نیک طور پر اور ایسے طور پر جو مفید ہو عیسائیوں سے مجادلہ کرنا چاہیئے اور حکیمانہ طریق اور ایسے نامحاند طور کا پابند ہونا چاہیئے کہ ان کو فائدہ پہنچے۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ہفتم ص ۳۹)

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذْ أَلَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ

مضمون پڑھنے والے نے بیان کیا کہ قرآن بائبل کی نقل ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی بیباکی اور دروغ گوئی میں کہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ دنیا میں کوئی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن شریف تیس برس برابر یہود اور نصاریٰ کے گروہوں اور تہذیبوں میں گھوم رہا ہے۔ اعتراض نہ کیا کہ قرآن شریف بائبل کی نقل ہے اور خود ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُمتی تھے اور نہ لکھ سکتے تھے اور نہ پڑھ سکتے تھے اور نصاریٰ اور یہود کے علماء سخت دشمن تھے اس صورت میں کیونکر ممکن تھا کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نصاریٰ اور یہود کی کتابوں میں سے کچھ نقل کر سکتے تھے چنانچہ اس بارے میں قرآن شریف میں یہ آیات ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِالْيَتْنَا إِلَّا الْكُفْرُونَ ه وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُ بِسَمِيْنِكَ إِذْ أَتَاكَ الْبَطِلُونَ ه بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُذْتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِالْيَتْنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ه (ترجمہ) اور اے پیغمبر جس طرح اگلے پیغمبروں پر ہم نے کتابیں اتاری تھیں اسی طرح تجھ پر یہ کتاب اتاری ہے پس جن کو تجھ سے پہلے ہم نے کتاب دی ہے اُن کے سمجھدار اور سعید لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان مشرکین اہل مکہ سے بھی سوچنے والے لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان دونوں فرقوں میں سے وہ لوگ ایمان نہیں لاتے جنہوں نے دیدہ و دانستہ کفر کو اپنے لئے اختیار کر لیا ہے۔ اور اے پیغمبر! قرآن سے پہلے نہ تو تم کوئی کتاب ہی پڑھتے تھے اور نہ تم اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو ان بے دین لوگوں کو شبہ کرنے کی کوئی گنجائش ہوتی مگر اب تو ان کا شبہ سراسر ہٹ دھرمی ہے یعنی جبکہ یہ امر ثابت شدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محض ناخواندہ اور اُمتی تھے اور کوئی نہیں ثابت کر سکا کہ آپ لکھ سکتے یا پڑھ سکتے تھے تو پھر ایسے شبہات ایمان داری کے برخلاف ہیں اور پھر فرمایا کہ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو قرآن شریف کے حقائق اور معارف کا علم دیا گیا ہے اُن کے نزدیک تو قرآن شریف خدا کے کلمے کلمے نشان ہیں یعنی اعتراض وہی لوگ کرتے ہیں جو قرآن شریف میں کچھ تدبر نہیں کرتے اور اس کے معجزانہ مرتبہ سے بے خبر ہیں اور تدبر کرنے والے تو ایک ہی نظر سے شناخت کر جاتے ہیں کہ یہ کلام انسانی طاقتوں سے برتر ہے کیونکہ وہ اعجازی صفت اپنے اندر رکھتا ہے۔ علاوہ اس کے یہ کہ وہ عین ضرورت کے وقت آیا ہے اور اس وقت آیا ہے جبکہ دُنیا خدا کے راہ کو بھول چکی تھی اور جن بیماروں کے لئے آیا ان کو اس نے چنکا کر کے دکھلادیا اور نہ تو ریت اور نہ انجیل وہ اصلاح کر سکی جو قرآن شریف نے کی کیونکہ تو ریت کی تعلیم پر چلنے والے یعنی یہودی ہمیشہ بار بار بت پرستی میں پڑتے رہے۔ چنانچہ تاریخ جاننے والے اس پر گواہ ہیں اور وہ کتابیں کیا باعتبار علمی تعلیم کے اور کیا باعتبار علمی تعلیم کے سراسر ناقص تھیں اس لئے ان پر چلنے والے بہت جلد گمراہی میں پھنس گئے۔ انجیل پر ابھی تین سو برس بھی نہیں گزرے تھے کہ بجائے خدا کی پرستش کے ایک عاجز انسان کی پرستش نے جگہ لے لی یعنی حضرت عیسیٰؑ خدا بنائے گئے اور تمام نیک اعمال کو چھوڑ کر ذریعہ معافی گناہ یہ ٹھہرا دیا کہ اُن کے مصلوب ہونے اور خدا کا بیٹا ہونے پر ایمان لایا جائے۔ پس کیا یہی کتابیں تھیں جن کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی بلکہ سچ تو یہ بات ہے کہ وہ کتابیں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ردی کی طرح ہو چکی تھیں اور بہت جھوٹ ان میں ملائے گئے تھے جیسا کہ کئی جگہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ وہ کتابیں محرف و متبدل ہیں اور اپنی اصلیت پر قائم نہیں رہیں چنانچہ اس واقعہ پر اس زمانہ میں بڑے بڑے محقق انگریزوں نے بھی شہادت دی ہے۔

(حشتمہ معرفت صفحہ ۲۵۳ تا ۲۵۵)

اور اس سے پہلے تو کسی کتاب کو نہیں پڑھتا تھا اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا تا باطل پرستوں کو شک کرنے کی کوئی وجہ بھی ہوتی بلکہ وہ آیاتِ بینات ہیں جو اہل علم لوگوں کے سینوں میں ہیں اور اُن سے انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔

ان تمام آیات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اُمّی ہونا بحال و صاحت ثابت ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آنحضرتؐ فی الحقیقت اُمّی اور ناخواندہ نہ ہوتے تو بہت سے لوگ اس دعویٰ اُمّیت کی تکذیب کرنے والے پیدا ہو جاتے کیونکہ آنحضرتؐ نے کسی ایسے ملک میں یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ جس ملک کے لوگوں کو آنحضرتؐ کے حالات اور واقعات سے بے خبر اور ناواقف قرار دے سکیں بلکہ وہ تمام لوگ ایسے تھے جن میں آنحضرتؐ نے ابتداءً سے نشو و نما پایا تھا اور ایک حصّہ کلاں عمر اپنی کا اُن کی مخالفت اور مصاحبت میں بسر کیا تھا۔ پس اگر فی الواقع جناب ممدوح اُمّی نہ ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ اپنے اُمّی ہونے کا ان لوگوں کے سامنے نام بھی لے سکتے جن پر کوئی حال ان کا پوشیدہ نہ تھا اور جو ہر وقت اس گہات میں لگے ہوئے تھے کہ کوئی خلاف گوئی ثابت کریں اور اس کو مستحکم کر دیں۔ جن کا عناد اس درجہ تک پہنچ چکا تھا کہ اگر بس چل سکتا تو کچھ جھوٹ موٹ سے ہی ثبوت بنا کر پیش کر دیتے اور اسی جہت سے اُن کو اُن کی ہر یک بدظنی پر ایسا مسکت جواب دیا جاتا تھا کہ وہ ساکت اور لاجواب رہ جاتے تھے۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۳۷۸-۳۸۱)

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي هُدًى لِّلَّذِينَ اَوْفُوا الْعِلْمَ یعنی قرآن آیاتِ بینات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں ہیں۔ پس ظاہر ہے کہ اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ مومنوں کو قرآن کریم کا علم اور نیز اس پر عمل عطا کیا گیا ہے اور جبکہ قرآن کی جگہ مومنوں کے سینے ٹھہرے تو پھر یہ آیت کہ اِنَّا نَحْنُ مَذْكُرُوْنَ لَكَ الَّذِي كُنْتَ تَدْعُوْنَ لَكَ لَحْفَظُوْنَ مجاز اس کے اور کیا معنی رکھتی ہے کہ قرآن سینوں سے محو نہیں کیا جائے گا جس طرح کہ توریت اور انجیل یہود اور نصاریٰ کے سینوں سے محو کی گئی اور گو توریت اور انجیل اُن کے ہاتھوں اور اُن کے صندوقوں میں تھی لیکن اُن کے دلوں سے محو ہو گئی یعنی اُن کے دل اُسی پر قائم نہ رہے اور انہوں نے توریت اور انجیل کو اپنے دلوں میں قائم اور بحال نہ کیا۔ غرض یہ آیت بلند آواز سے پکار رہی ہے

کہ کوئی حصہ قرآن کا برباد اور ضائع نہیں ہو گا اور جس طرح روزِ اول سے اس کا پودا دلوں میں جمایا گیا
یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ (شہادت القرآن صفحہ ۵۲-۵۵)

بِأَنَّ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ
عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا
عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ۝ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا
بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا
أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْةٌ وَهُمْ لَا
يَشْعُرُونَ ۝

کہتے ہیں کیوں نہ آتیں اس پر نشانیاں (جو تم مانگتے ہو یعنی عذاب کی نشانیاں) وہ تو خدا کے تعالیٰ
کے پاس اور خاص اُس کے اختیار میں ہیں اور میں تو صرف ڈرانے والا ہوں یعنی میرا کام فقط یہ ہے کہ
عذاب کے دن سے ڈراؤں نہ یہ کہ اپنی طرف سے عذاب نازل کروں اور پھر فرمایا کہ کیا ان لوگوں کے لئے
(جو اپنے پر کوئی عذاب کی نشانی وارد کرانی چاہتے ہیں) یہ رحمت کی نشانی کافی نہیں جو ہم نے تجھ پر (اے
رسول امی) وہ کتاب (جو جامع کمالات ہے) نازل کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے یعنی قرآن شریف جو ایک
رحمت کا نشان ہے جس سے درحقیقت وہی مطلب نکلتا ہے جو کفار عذاب کے نشانوں سے پورا کرنا چاہتے
ہیں کیونکہ کفار مکہ اس غرض سے عذاب کا نشان مانگتے تھے کہ تا وہ ان پر وارد ہو کر انہیں حق الیقین تک

پہنچا دے صرف دیکھنے کی چیز نہ رہے کیونکہ مجرد رؤیت کے نشانوں میں اُن کو دھوکے کا احتمال تھا اور چشم بندی وغیرہ کا خیال۔ سو اس وہم اور اضطراب کے دور کرنے کے لئے فرمایا کہ ایسا ہی نشان چاہتے ہو جو تمہارے وجودوں پر وارد ہو جائے تو پھر عذاب کے نشان کی کیا حاجت ہے کیا اس مدعا کے حاصل کرنے کے لئے رحمت کا نشان کافی نہیں یعنی قرآن شریف جو تمہاری آنکھوں کو اپنے پر نور اور تیز شعاعوں سے خیرہ کر رہا ہے اور اپنی ذاتی خوبیاں اور اپنے حقائق اور معارف اور اپنی فوق العادت خواص اس قدر دکھلا رہا ہے جس کے مقابلہ و معارضہ سے تم عاجز رہ گئے ہو اور تم پر اور تمہاری قوم پر ایک خارق عادت اثر ڈال رہا ہے اور دلوں پر وارد ہو کر عجیب و غریب تبدیلیاں دکھلا رہا ہے۔ تہمتائے دراز کے مُردے اُس سے زندہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور مادر زاد اندھے جو بے شمار پشتوں سے اندھے ہی چلے آتے تھے آنکھیں کھول رہے ہیں اور کفر اور الحاد کی طرح طرح کی بیماریاں اُس سے اچھی ہوتی چلی جاتی ہیں اور تعصب کے سخت جذامی اُس سے صاف ہوتے جاتے ہیں۔ اُس سے نور ملتا ہے اور ظلمت دور ہوتی ہے اور وصل الہی میسر آتا ہے اور اس کے علامات پیدا ہوتے ہیں سو تم کیوں اس رحمت کے نشان کو چھوڑ کر جو ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے عذاب اور موت کا نشان مانگتے ہو۔ پھر بعد اس کے فرمایا کہ یہ قوم تو جلدی سے عذاب ہی مانگتی ہے رحمت کے نشانوں سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتی اُن کو کہہ دے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ عذاب کی نشانیاں ابستہ باوثاق ہوتی ہیں تو یہ عذاب کی نشانیاں بھی کب کی نازل ہو گئی ہوتیں اور عذاب ضرور آئے گا اور ایسے وقت میں آئینا کہ اُن کو خبر بھی نہیں ہوگی۔

اب انصاف سے دیکھو کہ اس آیت میں کہاں معجزات کا انکار پایا جاتا ہے۔ یہ آیتیں تو باوازی بلند پکار رہی ہیں کہ کفار نے ہلاکت اور عذاب کا نشان مانگا تھا سو اولیٰ انہیں کہا گیا کہ دیکھو تم میں زندگی بخش نشان موجود ہے یعنی قرآن جو تم پر وارد ہو کر تمہیں ہلاک کرنا نہیں چاہتا بلکہ ہمیشہ کی حیات بخشا ہے مگر جب عذاب کا نشان تم پر وارد ہوا تو وہ تمہیں ہلاک کرے گا۔ پس کیوں تم ناحق اپنا مرنا ہی چاہتے ہو اور اگر تم عذاب ہی مانگتے ہو تو یاد رکھو کہ وہ بھی جلد آئے گا۔ پس اللہ جل شانہ نے ان آیات میں عذاب کے نشان کا وعدہ دیا اور قرآن شریف میں جو رحمت کے نشان ہیں اور دلوں پر وارد ہو کر اپنا خارق عادت اثر ان پر ظاہر کرتے ہیں اُن کی طرف تو تبر دلائی پر معرض کا یہ گمان کہ اس آیت میں لانا فیہ جنس معجزات کی نفی پر دلالت کرتا ہے جس سے کل معجزات کی نفی لازم آتی ہے محض صرف و نحو سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نفی کا اثر اُسی حد تک محدود ہوتا ہے جو متکلم کے ارادہ میں متعین ہوتی ہے خواہ وہ ارادہ تصریحاً بیان کیا گیا ہو یا اشارۃً مثلاً کوئی کہے کہ اب سرودی کا نام و نشان باقی نہیں رہا تو

ظاہر ہے کہ اُس نے اپنی بلدہ کی حالت موجودہ کے موافق کہا ہے اور گو اس نے بظاہر اپنے شہر کا نام بھی نہیں لیا مگر اس کے کلام سے یہ سمجھنا کہ اُس کا یہ دعویٰ ہے کہ کل کو ہستانی ملکوں سے بھی سردی جاتی رہی اور سب جگہ سخت اور تیز دُھوپ پڑنے لگی اور اُس کی دلیل یہ پیش کرنا کہ جس لڑا کو اُس نے استعمال کیا ہے وہ لغی جنس کا لڑا ہے جس کا تمام جہاں پر اثر پڑنا چاہیئے درست نہیں بلکہ مغلوب بُت پرست جنہوں نے آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آجنگاہ کے معجزات کو معجزہ کر کے مان لیا اور جو کفر کے زمانہ میں بھی صرف خشک منکر نہیں تھے بلکہ روم و ایران میں بھی جا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو متعجبانہ خیال سے ساحر مشہور کرتے تھے اور گو بے جا پیرایوں میں ہی سہی مگر نشانوں کا اقرار کر لیا کرتے تھے جن کے اقرار قرآن شریف میں موجود ہیں۔ وہ اپنے ضعیف اور کمزور کلام میں جو انوارِ ساطعہ نبوتِ محمدیہ کے نیچے دبے ہوئے تھے کیوں لانا فیہ استعمال کرنے لگے۔ اگر ان کو ایسا ہی لمبا چوڑا انکار ہوتا تو وہ بالآخر نہایت درجہ کے یقین سے جو انہوں نے اپنے خونوں کے بہانے اور اپنی جانوں کے فدا کرنے سے ثابت کر دیا تھا مشرفِ بلا سلام کیوں ہو جاتے اور کفر کے آیام میں جو اُن کے بار بار کلمات قرآن شریف میں درج ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ اپنی کوتاہ بینی کے دھوکے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ساحر کہتے تھے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے **وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعَرِّضُوا آيَةً يُعَرِّضُونَ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَعْتِرٌ** یعنی جب کوئی نشان دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پکا جادو ہے۔ پھر دوسری جگہ فرماتا ہے **وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكُفَرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَابٌ** یعنی انہوں نے اس بات سے تعجب کیا کہ انہیں میں سے ایک شخص اُن کی طرف بھیجا گیا اور بے ایمانوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر کذاب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جبکہ وہ نشانوں کو دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے اور پھر اس کے بعد انہیں نشانوں کو معجزہ کر کے مان بھی لیا اور جزیرہ کا جزیرہ مسلمان ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک معجزات کا ہمیشہ کے لئے سچے دل سے گڑھ بن گیا تو پھر ایسے لوگوں سے کیونکر ممکن ہے کہ وہ عام طور پر نشانوں سے صاف منکر ہو جاتے اور انکارِ معجزات میں ایسا لانا فیہ استعمال کرتے جو ان کی حدِ حوصلہ سے باہر اور ان کی مستمرائے سے بعید تھا بلکہ قرائن سے آفتاب کی طرح ظاہر ہے کہ جس جس جگہ پر قرآن شریف میں کفار کی طرف سے یہ اعتراض لکھا گیا ہے کہ کیوں اس پیغمبر پر کوئی نشانی نہیں اُتری ساتھ ہی یہ بھی بتلادیا گیا ہے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو نشانیاں ہم مانگتے ہیں اُن میں کوئی نشانی کیوں نہیں اُترتی۔ اب قصہ کوتاہ یہ کہ آپ نے آیہ متذکرہ بالا کے لانا فیہ کو قرائن کی حد سے زیادہ کھینچ دیا ہے۔ ایسا لانا فیہ عربوں کے کبھی خواب میں بھی نہیں آیا ہو گا۔ اُن کے دل تو اسلام کی حقیقت سے پھرے ہوئے تھے تب ہی تو سب کے سب بحرِ معجزہ سے چند

کہ جو اس عذاب کو پہنچ گئے تھے جس کا بھی کو وعدہ دیا گیا تھا بالآخر مشرف بالاسلام ہو گئے تھے اور یاد ہے کہ ایسا لانا فیہ حضرت مسیح کے کلام میں بھی پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے۔ فریسیوں نے مسیح کے نشانات طلب کئے اُس نے آہ کھینچ کر کہا کہ اس زمانہ کے لوگ کیوں نشان چاہتے ہیں۔ یہیں تم سے پہچ کتا ہوں کہ اس زمانہ کے لوگوں کو کوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔ دیکھو مرقس باب ۱۳۔

اب دیکھو کیسا حضرت مسیح نے صفائی سے انکار کر دیا ہے۔ اگر غور فرمائیں تو آپ کا اعتراض اس اعتراض کے آگے کچھ بھی چیز نہیں کیونکہ آپ نے فقط کفار کا انکار پر پیش کیا اور وہ بھی نہ عام انکار بلکہ خاص نشانات کے بارے میں۔ اور ظاہر ہے کہ دشمن کا انکار بکلی قابل اطمینان نہیں ہوتا کیونکہ دشمن خلاف واقع بھی کہہ جاتا ہے مگر حضرت مسیح تو آپ اپنے مُذ سے معجزات کے دکھلانے سے انکار کر رہے ہیں اور نفی حدود معجزات کو زمانہ کے ساتھ متعلق کر دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کو کوئی نشان دیا نہ جائیگا پس اس سے بڑھ کر انکار معجزات کے بارے میں اور کولسا بیان واضح ہو سکتا ہے اور اس لانا فیہ سے بڑھ کر اور کولسا لانا فیہ ہو گا۔ (ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات ص ۱۲)

واضح ہو کہ قرآن شریف میں نشان مانگنے کے سوالات کفار کی طرف سے صرف ایک دو جگہ نہیں بلکہ کئی مقامات میں یہی سوال کیا گیا ہے اور ان سب مقامات کو بنظر یکجا دیکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار مکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تین قسم کے نشان مانگا کرتے تھے (۱) وہ نشان جو عذاب کی صورت میں فقط اپنے افتراء سے کفار مکہ نے طلب کئے تھے (۲) دوسرے وہ نشان جو عذاب کی صورت میں یا مقدمہ عذاب کی صورت میں پہلی امتوں پر وارد کئے گئے تھے (۳) تیسرے وہ نشان جس سے پردہ غیبی بکلی اٹھ جائے جس کا اٹھ جانا ایمان بالغیب کی بکلی برخلاف ہے سو عذاب کے نشانات ظاہر ہونے کے لئے جو سوال کئے گئے ہیں ان کا جواب تو قرآن شریف میں ہی دیا گیا ہے کہ تم منتظر رہو۔ عذاب نازل ہو گا۔ ہاں ایسی صورت کا عذاب نازل کرنے سے انکار کیا گیا ہے جس کی پہلی تکذیب ہو چکی ہے تاہم عذاب نازل ہونے کا وعدہ دیا گیا ہے جو آخر غرغرات کے ذریعہ سے پورا ہو گیا لیکن تیسری قسم کا نشان دکھلانے سے بکلی انکار کیا گیا ہے اور خود ظاہر ہے کہ ایسے سوال کا جواب انکار ہی تھا نہ اور کچھ کیونکہ کفار کہتے تھے کہ ہم تب ایمان لائیں گے کہ جب ہم ایسا نشان دیکھیں کہ زمین سے آسمان تک ایک نروبان رکھی جائے اور تو ہمارے دیکھتے دیکھتے اُس نروبان کے ذریعہ سے زمین سے آسمان پر چڑھ جائے اور فقط تیرا آسمان پر چڑھنا ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے جب تک آسمان سے ایک ایسی کتاب نہ لاوے جس کو ہم پڑھ لیں اور پڑھیں بھی اپنے ہاتھ میں لے کر۔ یا تو ایسا کر کہ مکہ کی زمین میں جو ہمیشہ پانی کی تکلیف رہتی ہے شام اور عراق کے

ملک کی طرح نہیں جاری ہو جائیں اور جس قدر ابتداء دنیا سے آج تک ہمارے بزرگ مر چکے ہیں سب زندہ ہو کر آجائیں اور اس میں قصی بن کلاب بھی ہو کیونکہ وہ بڑھا ہمیشہ سچ بولتا تھا اُس سے ہم پوچھیں گے کہ تیرا دعویٰ حق ہے یا باطل۔ یہ سخت سخت خود تراشیدہ نشان تھے جو وہ مانگتے تھے اور پھر بھی نہ صاف طور پر بلکہ شرط پر شرط لگانے سے جن کا ذکر قرآن شریف میں جا بجا آیا ہے پس سوچنے والے کے لئے عرب کے شہریوں کی ایسی درخواستیں ہمارے سید و مولیٰ انبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ظاہرہ و آیاتِ بینہ و رسولانہ ہیئت پر صاف اور کھلی کھلی دلیل ہے۔ خدا جانے ان دل کے اندھوں کو ہمارے مولیٰ و آفت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارِ صداقت نے کس درجہ تک عاجز و تنگ کر رکھا تھا اور کیا کچھ آسمانی تائیدات و برکات کی بارشیں ہو رہی تھیں کہ جن سے خیرہ ہو کر اور جن کی ہیئت سے مُنہ پھیر کر سر اُٹرانے اور بھاگنے کی غرض سے ایسی دُور از صواب درخواستیں پیش کرتے تھے ظاہر ہے کہ اس قسم کے معجزات کا دکھانا ایمان بالغیب کی حد سے باہر ہے۔ یوں تو اللہ جلّ شانہ قادر ہے کہ زمین سے آسمان تک زمین رکھ دیوے جس کو سب لوگ دیکھ لیں اور دو چار ہزار کیا و چار کھروڑ آدمیوں کو زندہ کر کے اُن کے مُنہ سے ان کی اولاد کے سامنے صدقِ نبوت کی گواہی دلا دیوے۔ یہ سب کچھ وہ کر سکتا ہے مگر ذرا سوچ کر دیکھو کہ اس انکشافِ تام سے ایمان بالغیب جو مدارِ ثواب اور اجر ہے دُور ہو جاتا ہے اور دنیا نمودِ محشر ہو جاتی ہے پس جس طرح قیامت کے میدان میں جو انکشافِ تام کا وقت ہو گا ایمان کام نہیں آتا۔ اسی طرح اس انکشافِ تام سے بھی ایمان لانا کچھ مفید نہیں بلکہ ایمان اسی حد تک ایمان کہلاتا ہے کہ جب کچھ اخفا بھی باقی رہے جب سارے پردے کھل گئے تو پھر ایمان ایمان نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے سارے نبی ایمان بالغیب کی رعایت سے مُعجزے دکھلاتے رہے ہیں کبھی کسی نبی نے ایسا نہیں کیا کہ ایک شہر کا شہر زندہ کر کے اُن سے اپنی نبوت کی گواہی دلا دے یا آسمان تک نروبان رکھ کر اور سب کے روبرو چڑھ کر تمام دنیا کو تماشا دکھلا دے۔

(ایک عیسائی کے تین سوال اور اُن کے جوابات ص ۱۲۰ حاشیہ)

دیکھو! کسی خاص شخص کی پرواہ نہ خدا کو منظور ہو اکتی ہے اور نہ ہی اس کے رسول کسی خاص شخص کی ہدایت کے لئے زور دیا کرتے ہیں بلکہ ان کی دعائیں اور اضطرابِ عام خلیقِ خدا کے واسطے ہوتے ہیں دیکھو رسول اکرم سے بھی معجزات مانگے گئے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا و قالوا اَنزِلْ عَلَیْهِ اٰیَةً مِّنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّمَا الْاٰیَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ اللّٰهُ تعالیٰ نے اقتراح کو منع کیا ہے اور تجربہ بتاتا ہے کہ اقتراح کرنے والے لوگ ہمیشہ ہدایت سے محروم ہی رہتے ہیں کیونکہ خدا نہ ان کی مرضی اور خواہشات کا تابع ہوتا

ہے اور نہ وہ ہدایت پاتے ہیں۔ دیکھ لو جب نشانات اور معجزات اقتراح رنگ میں طلب کئے گئے جب ہی جواب ملا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۲ مورخہ ۲۰ اپریل ۱۹۰۸ء ص ۲)

قُلْ إِنَّمَا الْإِنْيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ یعنی ان کو کہہ دو کہ نشان اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں جس نشان کو چاہتا ہے اسی نشان کو ظاہر کرتا ہے بندہ کا اس پر زور نہیں ہے کہ جبر کے ساتھ اس سے ایک نشان لیوے یہ جبر اور اقتدار تو آپ ہی کی کتابوں میں پایا جاتا ہے بقول آپ کے شیخ اقتداری معجزات دکھلاتا تھا اور اس نے شاگردوں کو بھی اقتدار بخشا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اب بھی حضرت مسیح زندہ تھی و قیوم قادر مطلق عالم الغیب دن رات آپ کے ساتھ ہے جو چاہو وہی دے سکتا ہے۔ پس آپ حضرت مسیح سے درخواست کریں کہ ان تینوں بیماریوں کو آپ کے ہاتھ رکھنے سے اچھا کر دیں تا نشان ایمان داری کی آپ میں باقی رہ جاوے ورنہ یہ تو مناسب نہیں کہ ایک طرف اہل حق کے ساتھ بحیثیت پتے عیسائی ہونے کے مباحثہ کریں اور جب پتے عیسائی کے نشان مانگے جائیں تب کہیں کہ ہم میں استطاعت نہیں۔ اس بیان سے تو آپ اپنے پر ایک اقبالی ڈگری کرتے ہیں کہ آپ کا مذہب اس وقت زندہ مذہب نہیں ہے لیکن ہم جس طرح پر خدا تعالیٰ نے ہمارے پتے ایمان دار ہونے کے نشان ٹھہرائے ہیں اس التزام سے نشان دکھلانے کو تیار ہیں۔ اگر نشان نہ دکھلا سکیں تو جو سزا چاہیں دے دیں اور جس طرح کی پھری چاہیں ہمارے گلے میں پھیر دیں اور وہ طریق نشان نمائی کا جس کے لئے ہم مامور ہیں وہ یہ ہے کہ ہم خدا تعالیٰ سے جو ہمارا سچا اور قادر خدا ہے اس مقابلہ کے وقت جو ایک پتے اور کامل نبی کا انکار کیا جاتا ہے تصریح سے کوئی نشان مانگیں تو وہ اپنی مرضی سے نہ ہمارا حکم اور تابع ہو کر جس طرح چاہے گا نشان دکھلائے گا۔ آپ خوب سوچیں کہ حضرت مسیح بھی باوجود آپ کے مقتدر غلو کے اقتداری نشان دکھلانے سے عاجز رہے۔ دیکھئے مرقس باب آیت ۱۱-۱۲ میں لکھا ہے ”تب فریسی نکلے اور اس سے محبت کر کے یعنی جس طرح اب اس وقت مجھ سے محبت کی گئی اس کے امتحان کے لئے آسمان سے کوئی نشان چاہا اس نے اپنے دل سے آہ کھینچ کر کہا کہ اس زمانہ کے لوگ کیوں نشان چاہتے ہیں یہیں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانہ کے لوگوں کو کوئی نشان دیا نہ جائے گا۔ اب دیکھئے کہ یہودیوں نے اسی طرز سے نشان مانگا تھا۔ حضرت مسیح نے آہ کھینچ کر نشان دکھلانے سے انکار کر دیا۔ پھر اس سے بھی عجیب طرح کا ایک اور مقام دیکھئے کہ جب مسیح صلیب پر تھنچے گئے تو تب یہودیوں نے کہا کہ اس نے اوروں کو بچایا پر آپ کو نہیں بچا سکتا اگر اسرائیل کا بادشاہ ہے تو اب صلیب سے اتر آوے تو ہم اس پر ایمان لاویں گے۔ اب ذرا نظر غور سے اس آیت کو سوچیں کہ یہودیوں نے صاف عہد اور اقرار کر لیا تھا کہ اب صلیب سے اتر آوے تو وہ ایمانی

لاویں گے لیکن حضرت مسیح اتر نہیں سکے۔ ان تمام مقامات سے صاف ظاہر ہے کہ نشان دکھانا اقتداری طور پر انسان کا کام نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جیسا کہ ایک اور مقام میں حضرت مسیح فرماتے ہیں یعنی متی باب ۳۸ آیت ۳۸ کہ اس زمانہ کے بد اور حرام کار لوگ نشان ڈھونڈتے ہیں پر یونس نبی کے نشان کے سوا کوئی نشان دکھلایا نہ جائے گا۔ اب دیکھئے کہ اس جگہ حضرت مسیح نے ان کی درخواست کو منظور نہیں کیا بلکہ وہ بات پیش کی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو معلوم تھی۔ اسی طرح میں بھی وہ بات پیش کرتا ہوں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو معلوم ہے۔ میرا دعویٰ نہ خدائی کا اور نہ اقتدار کا اور میں ایک مسلمان آدمی ہوں جو قرآن شریف کی پیروی کرتا ہوں اور قرآن شریف کی تعلیم کی رو سے اس موجودہ نجات کا مدعی ہوں۔

(جنگ مقدس ص ۶۲۶ رویداد ۲۶ مئی ۱۸۹۳ء)

۱۰۰: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

بغیر مرنے کے کوئی اس جہان سے ہمیشہ کے لئے رخصت نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ کہ اس دنیا سے نکلنے اور بہشت میں داخل ہونے کا موت ہی دروازہ ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ (ازالہ اوہام ص ۵۵)

ہر نفس موت کا مزہ چکے گا اور پھر ہماری طرف واپس کئے جاؤ گے۔ (ضمیمہ براہین احمدیہ حاشیہ ص ۱۱۲)

۱۰۱: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

وہ کامل حیات جو اس سغلی دنیا کے چھوڑنے کے بعد ملتی ہے وہ جسم خاکی کی حیات نہیں بلکہ اور رنگ اور شان کی حیات ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ (ازالہ اوہام ص ۶۱)

۱۰۲: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ

افتراء کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور مفتری ہمیشہ غائب و خاسر رہتا ہے قَدْ خَابَ مِمَّنِ افْتَرَىٰ اور

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر تو افتراء کرے تو تیری رگ جان ہم کاٹ ڈالیں گے اور ایسا ہی فرمایا مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ایک شخص ان باتوں پر ایمان رکھ کر افتراء کی جرأت کیونکر کر سکتا ہے ظاہری گورنمنٹ میں ایک شخص اگر فرضی چڑاسی بن جائے تو اس کو سزا دی جاتی ہے اور وہ جیل میں بھیجا جاتا ہے تو کیا خدا تعالیٰ کی ہی مقتدر حکومت میں یہ اندھیرے؟ کہ کوئی محض جھوٹا دعویٰ مامورین اللہ ہونے کا کرے اور پکڑا نہ جائے بلکہ اس کی تائید کی جائے۔ اس طرح تو دہریت پھیلتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ مغتری ہلاک کیا جاتا ہے۔

(الحکم جلد ۷ نمبر ۱۲ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۴ء ص ۶۱)
 بدر جلد ۳ نمبر ۲۰-۲۱ مورخہ ۲۲ مئی و یکم جون ۱۹۰۴ء ص ۶۱

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْحُسَيْنِ ۝

بھلا یہ کیونکر ہو سکے کہ جو شخص نہایت لاپرواہی سے مستی کر رہا ہے وہ ایسا ہی خدا کے فیض سے مستفیض ہو جائے جیسے وہ شخص کہ جو تمام عقل اور تمام زور اور تمام اخلاص سے اُس کو ڈھونڈتا ہے۔ اسی کی طرف ایک دوسرے مقام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے اور وہ یہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا یعنی جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو بالضرور اپنی راہیں دکھلادیا کرتے ہیں۔ (براہین احمدیہ ص ۴۵ حاشیہ)

یعنی جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے ہم اُن کو وہ اپنی خاص راہیں آپ دکھلا دیں گے جو مجرّد عقل اور قیاس سے سمجھ میں نہیں آسکتیں۔ (مرآۃ چشم آریہ ص ۱۲ حاشیہ)

جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں اور کریں گے ہم اُن کو اپنی راہیں دکھلا رہے ہیں اور دکھلائیں گے۔ صاف ظاہر ہے کہ اگر اس جگہ مجرّد استقبال مراد لیا جائے تو اس سے معنی فاسد ہو جائیں گے اور یہ کہنا پڑے گا کہ یہ وعدہ صرف آئندہ کے لئے ہے اور حال میں جو لوگ مجاہدہ میں مشغول ہیں یا پہلے مجاہدات بجالا چکے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی راہوں سے بے نصیب ہیں بلکہ اس آیت میں عادتِ مستمرہ جاریہ دائرہ میں لازمۃ الثلثہ کا بیان ہے جس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ ہماری یہی عادت ہے کہ مجاہدہ کرنے والوں کو اپنی راہیں دکھلایا کرتے ہیں۔ کسی زمانہ کی خصوصیت نہیں بلکہ سنتِ مستمرہ دائرہ سائرہ کا

بیان ہے جس کے اثر سے کوئی زمانہ باہر نہیں۔ (الحق دہلی ص ۳)

اس آیت کو نازل ہوئے تیرہ سو برس گزر گیا ہے اور کچھ شک نہیں کہ برطبق مضمون اس ہیئت کے ہر ایک جو اس عرصہ میں مجاہدہ کرتا رہا ہے وہ وعدہ لَنْهَدِيَنَّهُمْ سے حصہ مقسومہ لیتا رہا ہے اور اب بھی لیتا ہے اور آئندہ بھی لے گا۔ (الحق دہلی ص ۶)

جس طرح ہماری دنیوی زندگی میں صریح نظر آتا ہے کہ ہمارے ہر ایک فعل کے لئے ایک ضروری نتیجہ ہے اور وہ نتیجہ خدائے تعالیٰ کا فعل ہے۔ ایسا ہی دین کے متعلق بھی یہی قانون ہے جیسا کہ خدائے تعالیٰ ان دو مثالوں میں صاف فرماتا ہے:

الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

یعنی جو لوگ اس فعل کو بجالائے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی جستجو میں پوری پوری کوشش کی تو اس فعل کے لئے لازمی طور پر ہمارا یہ فعل ہوگا کہ ہم اُن کو اپنی راہ دکھا دیں گے اور جن لوگوں نے کجی اختیار کی اور سیدھی راہ پر چلنا نہ چاہا تو ہمارا فعل اس کی نسبت یہ ہوگا کہ ہم ان کے دلوں کو کج کر دیں گے۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۵)

جو لوگ ہماری راہ میں ہر ایک طور سے کوشش بجالاتے ہیں ہم اُن کو اپنی راہیں دکھا دیا کرتے ہیں۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۵)

جو لوگ ہماری راہ میں جو صراطِ مستقیم ہے مجاہدہ کریں گے تو ہم اُن کو اپنی راہیں بتلا دیں گے اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہیں وہی ہیں جو انبیاء کو دکھلائی گئی تھیں۔ (شہادت القرآن ص ۵)

جو لوگ ہماری راہ میں اور ہماری طلب کے لئے طرح طرح کی کوششیں اور محنتیں کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہ دکھلا دیتے ہیں۔ (لیکچر لاہور ص ۱۳)

جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں اور ہماری طلب میں کوشش کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں انہیں کے لئے ہمارا یہ قانونِ قدرت ہے کہ ہم اُن کو اپنی راہ دکھلا دیا کرتے ہیں۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۱۴)

جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ اختیار کرتے ہیں اور جو کچھ اُن سے اور اُن کی قوتوں سے ہو سکتا ہے بجالاتے ہیں تب عنایتِ حضرت احدیت ان کا ہاتھ پکڑتی ہے اور جو کام ان سے نہیں ہو سکتا تھا وہ آپ کو دکھلاتی ہے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۱۴ حاشیہ)

قرآن شریف میں یہ وعدہ ہے کہ جو شخص سچے دل سے خدا تعالیٰ پر ایمان لائے گا خدا اس کو صانع نہیں کرے گا اور حق اُس پر کھول دے گا اور راہِ راست اُس کو دکھائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

پس اس آیت کے یہ معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا ضائع نہیں کیا جاتا آخر اللہ تعالیٰ پوری ہدایت اس کو کر دیتا ہے۔
(حقیقۃ الوحی ص ۱۱۸)

انسان کے دل پر کئی قسم کی حالتیں وارد ہوتی رہتی ہیں۔ آخر خدا تعالیٰ سعید و موحوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور پاکیزگی اور نیکی کی قوت بطور مہبت عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کی نظر میں وہ سب باتیں مکروہ ہو جاتی ہیں جو خدا تعالیٰ کی نظر میں مکروہ ہیں۔ اور وہ سب راہیں پیاری ہو جاتی ہیں جو خدا تعالیٰ کو پیاری ہیں۔ تب اس کو ایک ایسی طاقت ملتی ہے جس کے بعد ضعف نہیں۔ اور ایک ایسا جوش عطا ہوتا ہے جس کے بعد کسل نہیں اور ایسی تقویٰ دی جاتی ہے کہ جس کے بعد معصیت نہیں اور ربِّ کریم ایسا راضی ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد خطا نہیں مگر یہ نعمت دیر کے بعد عطا ہوتی ہے۔ اول اول انسان اپنی کمزوریوں سے بہت سی ٹھوکریں کھاتا ہے اور اسفل کی طرف گر جاتا ہے مگر آخر اس کو صادق پاکر طاقت بالا کھینچ لیتی ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا یعنی نَشَبِّتُهُمْ عَلَى التَّقْوَىٰ وَالْإِيمَانِ وَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَ الْمَحَبَّةِ وَالْعِزِّ وَالْمَنْفَعَةِ لَنَفْعِلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكِ الْعِصْيَانِ۔

(مکتوبات احمدیہ جلد ۵ ص ۲۴ مکتوب ۱۲ نام حضرت خلیفہ اول)

روح القدس کی تائید جو مومن کے شامل ہوتی ہے وہ محض خدا تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے جو ان کو ملتا ہے جو سچے دل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف پر ایمان لاتے ہیں وہ کسی مجاہد سے نہیں ملتا محض ایمان سے ملتا ہے اور مہفت ملتا ہے صرف یہ شرط ہے کہ ایسا شخص ایمان میں صادق ہو اور قدم میں استوار اور امتحان کے وقت صابر ہو لیکن خدائے عز و جل کی لدنی ہدایت جو اس آیت میں مذکور ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وہ بجز مجاہدہ کے نہیں ملتی۔ مجاہدہ کرنے والا ابھی مثل اندھے کے ہوتا ہے اور اس میں اور مینا ہونے میں ابھی بہت فاصلہ ہوتا ہے مگر روح القدس کی تائید اس کو نیک ظن کر دیتی ہے اور اس کو قوت دیتی ہے جو وہ مجاہدہ کی طرف راغب ہو اور مجاہدہ کے بعد انسان کو ایک اور روح ملتی ہے جو پہلی روح سے بہت قوی اور زبردست ہوتی ہے مگر یہ نہیں کہ دو روحیں ہیں روح القدس ایک ہی ہے صرف فرق مراتب قوت کا ہے جیسا کہ دو خدا نہیں ہیں صرف ایک خدا ہے مگر وہی خدا جن خاص تجلیات کے ساتھ ان لوگوں کا ناصر و مربی ہوتا اور ان کے لئے خارق عادت عجائبات دکھاتا ہے وہ دوسروں کو ایسے عجائبات قدرت ہرگز نہیں کھلاتا۔ (لیکچر چشمہ معرفت ص ۵۸)

پھر وہ لوگ رُوح القدس کی طاقت سے بہرہ ور ہو کر ان مجاہدات میں لگے کہ اپنے پاک اعمال کے ساتھ شیطان پر غالب آجائیں تب انہوں نے خدا کے راضی کرنے کے لئے ان مجاہدات کو اختیار کیا کہ جن سے بڑھ کر انسان کے لئے متصور نہیں۔ انہوں نے خدا کی راہ میں اپنی جانوں کا خس و خاشاک کی طرح بھی قداز نہ کیا۔ آخر وہ قبول کئے گئے اور خدا نے ان کے دلوں کو گناہ سے بکلی بیزار کر دیا اور نیکی کی محبت ڈال دی جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا یعنی جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہ دکھا دیتے ہیں۔ (لیکچر چشمہ معرفت ص ۵۷)

جو ہمارے راہ میں مجاہدہ کرے گا ہم اُس کو اپنی راہیں دکھا دیں گے۔ یہ تو وعدہ ہے اور ادھر یہ دعا ہے کہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سو انسان کو چاہیے کہ اس کو مد نظر رکھ کر نماز میں بالمحاح دعا کرے اور تمنا کرے کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہو جو اسے جو ترقی اور بصیرت حاصل کر چکے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس جہان سے بے بصیرت اور اندھا اٹھایا جاوے۔ (ریپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۳)

سارا مدار مجاہدہ پر ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو لوگ ہم میں ہو کر کوشش کرتے ہیں ہم اُن کے لئے اپنی تمام راہیں کھول دیتے ہیں۔ مجاہدہ کے بدوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر میں جو رکھ کو قطب بنا دیا۔ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور ایسی ہی باتوں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کی جھاڑ پھونک سے کوئی بزرگ بن جاتا ہے جو لوگ خدا کے ساتھ جلدی کرتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ دُنیا میں ہر چیز کی ترقی تدریجی ہے۔ روحانی ترقی بھی اسی طرح ہوتی ہے اور بدوں مجاہدہ کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور مجاہدہ بھی وہ ہو جو خدا تعالیٰ میں ہو کر۔ یہ نہیں کہ قرآن کریم کے خلاف خود ہی بے فائدہ ریاضتیں اور مجاہدہ جو گیوں کی طرح تجویز کر بیٹھے۔ یہی کام ہے جس کے لئے خدا نے مجھے مامور کیا ہے تاکہ میں دُنیا کو دکھلا دوں کہ کس طرح پر انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ قانونِ قدرت ہے۔ نہ سب محروم رہتے ہیں اور نہ سب ہدایت پاتے ہیں۔ (الحکم جلد ۳ ص ۱۶ مورخہ یکم مئی ۱۹۰۰ء ص ۷)

جو لوگ ہم میں ہو کر سعی اور مجاہدہ کرتے ہیں آخر ہم ان کو اپنی راہوں کی طرف راہنمائی کرتے ہیں اُن پر دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہ سچی بات ہے کہ جو ڈھونڈتے ہیں پاتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا اے خواجہ دردنیست ورنہ طبیب بہت

(الحکم جلد ۵ ص ۱۲ مورخہ ۳ مارچ ۱۹۰۱ء ص ۷)

مجاہدہ ایک ایسی شے ہے کہ اس کے بدوں انسان کسی ترقی کے بلند مقام کو پا نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ

نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو لوگ ہم میں ہو کر مجاہدہ کرتے ہیں ہم اُن میں اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ غرض مجاہدہ کرو اور خدا میں ہو کر کرو تا خدا کی راہیں تم پر کھلیں اور اُن راہوں پر چل کر تم اس لذت کو حاصل کر سکو جو خدا میں ملتی ہے۔ اس مقام پر مصائب اور مشکلات کی کچھ حقیقت نہیں رہتی یہ وہ مقام ہے جس کو قرآن شریف کی اصطلاح میں شہید کہتے ہیں۔

(الحکم جلد ۵ صفحہ ۲۵ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۱ء ص ۲)

خدا تعالیٰ تو ہر ایک انسان کو اپنی معرفت کے رنگ میں رنگین کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کو خدا نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے اور اسی لئے فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۷ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۲ء ص ۲)

صدق بڑی چیز ہے اس کے بغیر عمل صالح کی تکمیل نہیں ہوتی۔ خدا تعالیٰ اپنی سُنّت نہیں چھوڑتا اور انسان اپنا طریق نہیں چھوڑنا چاہتا اس لئے فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا خدا تعالیٰ میں ہو کر جو مجاہدہ کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اپنی راہیں کھول دیتا ہے۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۲۸ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۲ء ص ۱)

اس دین کی جڑ تقویٰ اور نیک نیتی ہے اور یہ ممکن نہیں جب تک خدا پر یقین نہ ہو اور یہ یقین سوائے خدا کے اور سے ملتا نہیں۔ اسی لئے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۳۸ مورخہ ۲۲ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۱)

مجاہدات پر اللہ تعالیٰ کی راہیں کھلتی ہیں اور نفس کا تزکیہ ہوتا ہے جیسے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا اور وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ (الحکم جلد ۶ صفحہ ۴۶ مورخہ ۲۳ دسمبر ۱۹۰۲ء ص ۱)

تقویٰ کا مرحلہ بڑا مشکل ہے اسے وہی طے کر سکتا ہے جو بالکل خدا (تعالیٰ) کی مرضی پر چلے۔ جو وہ چاہے وہ کرے اپنی مرضی نہ کرے۔ بناوٹ سے کوئی حاصل کرنا چاہے تو ہرگز نہ ہوگا اس لئے خدا کے فضل کی ضرورت ہے اور وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو دعا کرے اور ایک طرف کوشش کرتا ہے خدا تعالیٰ نے دعا اور کوشش دونوں کی تاکید فرمائی ہے۔ اُدْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں تو دعا کی تاکید فرمائی ہے اور وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا میں کوشش کی۔ جب تک تقویٰ نہ ہوگی اولیاء الرحمن میں ہرگز داخل نہ ہوگا اور جب تک یہ نہ ہوگا حقائق اور معارف ہرگز نہ کھلیں گے۔

(البدیع جلد ۳ صفحہ ۸ مورخہ ۸ جنوری ۱۹۰۲ء ص ۳)

اس میں شک نہیں کہ انسان بعض اوقات تدبیر سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن تدبیر پر کئی بھروسہ کرنا سخت

نادانی اور جہالت ہے جب تک تدبیر کے ساتھ دعا نہ ہو کچھ نہیں۔ اور دعا کے ساتھ تدبیر نہ ہو تو کچھ فائدہ نہیں۔ جس کھڑکی کی راہ سے معصیت آتی ہے پہلے ضروری ہے کہ اس کھڑکی کو بند کیا جاوے۔ پھر نفس کی کشاکش کے لئے دعا کرتا رہے۔ اسی کے واسطے کہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اس میں کس قدر ہدایت تدبیر کو عمل میں لانے کے واسطے کی گئی ہے۔ تدابیر میں بھی خدا کو نہ چھوڑے۔

(الحکم جلد ۸ صفحہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۴ء ص ۷)

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا میں مجاہدہ سے مراد یہی مشق ہے کہ ایک طرف دعا کرتا رہے دوسری طرف کامل تدبیر کرے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا فضل آجاتا ہے اور نفس کا جوش و خروش دب جاتا اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے آگ پر پانی ڈال دیا جاوے بہت سے انسان ہیں جو نفسِ امارہ میں مبتلا ہیں۔

(الحکم جلد ۸ صفحہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۴ء ص ۷)

گناہوں سے پاک ہونے کے واسطے بھی اللہ تعالیٰ ہی کا فضل درکار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کے رجوع اور توبہ کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں غیب سے ایک بات پڑ جاتی ہے اور وہ گناہ سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اس حالت کے پیدا ہونے کے لئے حقیقی مجاہدہ کی ضرورت ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

جو مانگتا ہے اس کو ضرور دیا جاتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ دعا جیسی کوئی چیز نہیں۔

(الحکم جلد ۸ صفحہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۴ء ص ۷)

خدا تعالیٰ کا یہ سچا وعدہ ہے کہ جو شخص صدق دل اور نیک نیتی کے ساتھ اس کی راہ کی تلاش کرتے ہیں وہ ان پر ہدایت و معرفت کی راہیں کھول دیتا ہے جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا یعنی جو لوگ ہم میں ہو کر مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان پر اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہو کر سے یہ مراد ہے کہ محض اخلاص اور نیک نیتی کی بنا پر خدا جوئی اپنا مقصد رکھ کر لیکن اگر کوئی استہزاء اور ٹھٹھے کے طریق پر آزمائش کرتا ہے وہ بد نصیب محروم رہ جاتا ہے۔ پس اسی پاک اصول کی بنا پر اگر تم سچے دل سے کوشش کرو اور دعا کرتے رہو تو وہ غفور الرحیم ہے لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہیں کرتا وہ بے نیاز ہے۔

(الحکم جلد ۸ صفحہ ۳۱ مئی ۱۹۰۴ء ص ۷)

جس قدر کاروبار دنیا کے ہیں سب میں اقل انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے جب وہ ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ کی راہ میں وہی لوگ کمال حاصل کرتے ہیں جو مجاہدہ کرتے ہیں اس لئے فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ پس کوشش

کرنی چاہیے کیونکہ مجاہدہ ہی کامیابیوں کی راہ ہے۔ (الحکم جلد ۸ ص ۳۸ مورخہ ۱۰، ۱۱، ۱۲ نومبر ۱۹۰۴ء ص ۳)
 جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری راہ میں انجا سکار رہنا پڑی پہنچ جاتے ہیں جس طرح وہ دانہ
 تخم ریزی کا بڈوں کوشش اور آپاشی کے بے برکت رہتا بلکہ خود بھی فنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اس
 اقرار کو ہر روز یاد نہ کرو گے اور دعائیں نہ مانگو گے کہ خدایا ہماری مدد کر تو فضل الہی وار د نہیں ہو گا
 اور بغیر امداد الہی کے تبدیلی ناممکن ہے۔ (الحکم جلد ۸ ص ۳۸ مورخہ ۱۰، ۱۱، ۱۲ نومبر ۱۹۰۴ء ص ۳)

مثل مشورہ ہے جوئندہ یا بندہ۔ جو شخص دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لئے کھولا جاتا ہے اور
 قرآن شریف میں بھی فرمایا گیا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا یعنی جو لوگ ہماری طرف
 آتے ہیں اور ہمارے لئے مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے واسطے اپنی راہ کھول دیتے ہیں اور صراط مستقیم پر
 چلا دیتے ہیں۔ لیکن جو شخص کوشش ہی نہیں کرتا وہ کس طرح اس راہ کو پاسکتا ہے۔ خدایانی اور حقیقی
 کامیابی اور نجات کا بھی یہی گز اور اصول ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کرنے سے
 تھکے نہیں۔ نہ در ماندہ ہوا ورنہ اس راہ میں کوئی کمزوری ظاہر کرے۔

(الحکم جلد ۸ ص ۳۸ مورخہ ۲۱، ۲۲ نومبر ۱۹۰۴ء ص ۳)

(الحکم جلد ۸ ص ۳۳ مورخہ ۱۱، ۱۲ دسمبر ۱۹۰۴ء ص ۳)

جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ تعالیٰ ابھی اس کی طرف رجوع کرے گا۔ ہاں یہ ضروری
 ہے کہ جہاں تک بس چل سکے وہ اپنی طرف سے کوتاہی نہ کرے۔ پھر جب اس کی کوشش اس کے اپنے انتہائی
 ممکنہ پہنچے گی تو وہ خدا (تعالیٰ) کے نور کو دیکھ لے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
 میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو حق کوشش کا اس کے ذمہ ہے اسے بجالائے یہ نہ کرے کہ اگر پانی ۲۰ ہاتھ
 نیچے کھودنے سے نکلتا ہے تو وہ صرف دو ہاتھ کھود کر ہمت ہار دے۔ ہر ایک کام میں کامیابی کی یہی جڑ
 ہے کہ ہمت نہ ہارے۔ پھر اس اُمت کے لئے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی پورے طور سے دعا و
 تذکیہ نفس سے کام لے گا سب وعدے قرآن شریف کے اس کے ساتھ پورے ہو کر رہیں گے۔ ہاں جو خلا
 کرے گا وہ محروم رہے گا کیونکہ اس کی ذات غیور ہے اس نے اپنی طرف آنے کی راہ ضرور رکھی ہے لیکن اس کے
 دروازے تنگ بنائے ہیں۔ پہنچتا وہی ہے جو ٹیخوں کا شربت پی لیوے۔ لوگ دنیا کی فسکریں درد برداشت کرتے
 ہیں حتیٰ کہ بعض اسی میں ہلاک ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے ایک کانٹے کی درد بھی برداشت کرنا پسند
 نہیں کرتے۔ جب تک اس کی طرف سے صدق اور صبر اور وفاداری کے آثار ظاہر نہ ہوں تو اُدھر سے رحمت
 کے آثار کیسے ظاہر ہوں۔ (البدیع جلد ۸ ص ۲۰ مورخہ ۲۰ جنوری ۱۹۰۵ء ص ۳ نیز الحکم جلد ۹ ص ۹ مورخہ ۲۱ جنوری ۱۹۰۵ء ص ۳)

جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مُنت اور مُشقت نہ کرنی پڑے وہ یہودہ خیال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صاف فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دروازوں کے کھلنے کے لئے مجاہدہ کی ضرورت ہے اور وہ مجاہدہ اسی طریق پر ہو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور اُسوہ حسنہ ہے۔ بہت سے لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اُسوہ حسنہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر سبز پوش یا گِر دے پوش فقیروں کی خدمت میں جاتے ہیں کہ بھوک مار کر کچھ بنادیں۔ یہ یہودہ بات ہے۔ ایسے لوگ جو شرعی امور کی پابندیاں نہیں کرتے اور ایسے یہودہ دعوے کرتے ہیں وہ خطرناک گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بھی اپنے مراتب کو بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور وہ مُشیتِ خاک ہو کر خود ہدایت دینے کے مدعی ہوتے ہیں۔

(الحکم جلد ۹ ص ۲۴ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۵ء ص ۹)

اسلام اور دوسرے مذاہب میں جو امتیاز ہے وہ یہی ہے کہ اسلام حقیقی معرفت عطا کرتا ہے جس سے انسان کی گناہ آلود زندگی پر موت آجاتی ہے اور پھر اسے ایک نئی زندگی عطا کی جاتی ہے جو بہشتی زندگی ہوتی ہے..... اب سوال ہوتا ہے کہ جبکہ یہ مابہ الامتیاز ہے تو کیوں ہر شخص نہیں دیکھ لیتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سنت اللہ اسی پر واقع ہوئی ہے کہ یہ بات بجز مجاہدہ، توبہ اور تقبل تام کے نہیں ملتی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا یعنی جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے انہی کو یہ راہ ملے گی۔ پس جو لوگ خدا کی وصایا اور احکام پر عمل نہ کریں بلکہ الی سے اعراض کریں ان پر یہ دروازہ کس طرح کھل جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ (الحکم جلد ۹ ص ۲۴ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۵ء ص ۹)

ہمتِ مردانہ و خدا۔ صدق اور وفا سے خدا تعالیٰ کو طلب کرنا موجب فتحیابی ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ (الحکم جلد ۹ ص ۲۴ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۵ء ص ۱۰ حاشیہ)

یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان بغیر اعمال کے ایسا ہے جیسے کوئی باغ بغیر انہار کے۔ جو درخت لگایا جاتا ہے اگر مالک اس کی آبپاشی کی طرف توجہ نہ کرے تو ایک دن خشک ہو جائے گا اسی طرح ایمان کا حال ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا یعنی تم ہلکے ہلکے کام پر نہ رہو بلکہ اس راہ میں بڑے بڑے مجاہدات کی ضرورت ہے۔ نفس کو بیل سے مشابہت دی گئی ہے۔ (بدیع جلد ۲ ص ۲۵ مورخہ ۲۵ جولائی ۱۹۰۸ء ص ۱۵)

ہمارے راہ کے مجاہد راستہ پاویں گے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس راہ میں ہمیر کے ساتھ مل کر جدوجہد کرنا ہو گا۔ ایک دو گنہگار کے بعد بھاگ جانا مجاہد کا کام نہیں بلکہ جانی دینے کے لئے تیار رہنا اس کا کام

ہے۔ سوستی کی نشانی استقامت ہے۔ (الحکم جلد ۲۷، مورخہ ۱۷ جون ۱۹۰۳ء ص ۶)

خدا تعالیٰ مغزا و حقیقت کو چاہتا ہے رسم اور نام کو پسند نہیں کرتا۔ جب انسان سچے دل سے سچے اسلام کی تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو اپنی راہیں دکھا دیتا ہے جیسے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ خدا تعالیٰ انہیں نہیں۔ اگر انسان مجاہدہ کرے گا تو وہ یقیناً اپنی راہ کو ظاہر کر دے گا۔ (الحکم جلد ۷، مورخہ ۲۱ فروری ۱۹۰۳ء ص ۹)

جو شخص محض اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی راہ کی تلاش میں کوشش کرتا ہے اور اس سے اس امر کی گرہ کشائی کے لئے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے موافق (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا یعنی جو لوگ ہم میں سے ہو کر کوشش کرتے ہیں ہم اپنی راہیں ان کو دکھا دیتے ہیں) خود ہاتھ پکڑ کر راہ دکھا دیتا ہے اور اُسے اطمینان قلب عطا کرتا ہے اور اگر خود دل غلٹ کرے اور زبان دعا سے بوجھل ہو اور اعتقاد شرک و بدعت سے ملوث ہو تو وہ دعا ہی کیا ہے اور وہ طلب ہی کیا ہے جس پر نتائج حسد مترتب ہوں۔ (الحکم جلد ۷، مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۳ء ص ۱۲)

جو محنت کرتا ہے اور خدا کے عشق اور محبت میں محو ہو جاتا ہے وہ دوسروں سے ممتاز اور خدا کا منظور نظر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی خود ستغیری کرتا ہے جیسے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا یعنی جو لوگ ہماری خاطر مجاہدات کرتے ہیں آخر ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں جتنے اولیاء، انبیاء اور بزرگ لوگ گزرے ہیں انہوں نے خدا کی راہ میں جب بڑے بڑے مجاہدات کئے تو آخر خدا تعالیٰ نے اپنے دروازے ان پر کھول دیئے۔

(الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۲ جنوری ۱۹۰۸ء ص ۶)

توبہ استغفار وصول الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا پوری کوشش سے اس کی راہ میں لگے رہو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سے بخل نہیں۔ (بد جلد ۷، مورخہ ۱۶ جنوری ۱۹۰۸ء ص ۳)

بموجب تعلیم قرآن شریف ہمیں یہ امر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اپنے کرم، رحم، لطف اور مہربانیوں کے صفات بیان کرتا ہے اور رحمن ہونا ظاہر کرتا ہے اور دوسری طرف فرماتا ہے اَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى اور وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا فرما کر اپنے فیض کو سعی اور مجاہدہ میں منحصر فرماتا ہے نیز اس میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا طرز عمل ہمارے واسطے ایک اسوہ حسنہ اور عمدہ نمونہ ہے۔ صحابہؓ کی زندگی میں غور کر کے دیکھو بھلا انہوں نے محض معمولی

نمازوں سے ہی وہ عوارج حاصل کر لیتے تھے؟ نہیں۔ بلکہ انہوں نے تو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے واسطے اپنی جانوں تک کی پرواہ نہیں کی اور بیٹھ بکریوں کی طرح خدا کی راہ میں قربان ہو گئے جب جا کر کہیں ان کو یہ رتبہ حاصل ہوا تھا۔ اکثر لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایک پھونک مار کر ان کو وہ درجات دلا دئے جاویں اور عرش تک ان کی رسائی ہو جاوے۔

ہمارے رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بڑھ کر کون ہو گا۔ وہ افضل البشر افضل الرسل الانبیاء تھے جب انہوں نے ہی پھونک سے وہ کام نہیں کئے تو اور کون ہے جو ایسا کر سکے۔ دیکھو آپ نے غار حراء میں کیسے کیسے ریاضات کئے۔ خدا جانے کتنی مدت تک تضرعات اور گریہ و زاری کیا کئے۔ تزکیہ کے لئے کیسی کیسی جانفشانیاں اور سخت سے سخت محنتیں کیا کئے جب جا کر کہیں خدا کی طرف سے فیضان نازل ہوا۔

اصل بات یہی ہے کہ انسان خدا کی راہ میں جب تک اپنے اوپر ایک موت اور حالت فنا وارد نہ کر لے تب تک ادھر سے کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ البتہ جب خدا دیکھتا ہے کہ انسان نے اپنی طرف سے کمال کوشش کی ہے اور میرے پانے کے واسطے اپنے اوپر موت وارد کر لی ہے تو پھر وہ انسان پر خود ظاہر ہوتا ہے اور اس کو نوازتا اور قدرت نمائی سے بلند کرتا ہے۔ (الحکم جلد ۱۲ صفحہ ۲ مورخہ ۱۹۰۸ء ص ۲)

جو لوگ خدا میں ہو کر خدا پانے کے واسطے تڑپ اور گدازش سے کوشش کرتے ہیں ان کی محنت اور کوشش ضائع نہیں جاتی اور ضرور ان کی راہبری اور ہدایت کی جاتی ہے۔ جو کوئی صدق اور خلوص نیت سے خدا کی طرف قدم اٹھاتا ہے خدا اس کی طرف راہ نمائی کے واسطے بڑھتا ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ تدبیر کرے اور حق طلبی کی سچی تڑپ اور پیاس اپنے اندر پیدا کرے۔ معلومات کے وسیع کرنے کی جو سبیل اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ان پر کار بند ہو۔ خدا بھی بے نیاز ہو جاتا ہے اُس شخص سے جو خدا سے لا پرواہی کرتا ہے۔

(الحکم جلد ۱۲ صفحہ ۳ مورخہ ۱۳ مئی ۱۹۰۸ء ص ۲)

اپنے نفس کی تبدیلی کے واسطے سعی کرو۔ نمازیں دعائیں مانگو۔ صدقات خیرات سے اور دوسرے ہر طرح کے حیلہ سے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا مِنْ شَالٍ ہو جاؤ جس طرح بیمار طبیب کے پاس جاتا، دوائی کھاتا، مسهل لیتا، خونی نکلواتا، ٹھوکر کرواتا اور شفا حاصل کرنے کے واسطے ہر طرح کی تدبیر کرتا ہے۔ اسی طرح اپنی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے واسطے ہر طرح کی کوشش کرو صرف زبان سے نہیں بلکہ مجاہدہ کے جس قدر طریق خدا تعالیٰ نے فرمائے ہیں وہ سب بجالاؤ۔

(در جلد ۳ مورخہ ۸ نومبر ۱۹۰۵ء ص ۳)

یہ جو فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا یعنی ہمارے راہ کے مجاہد راستہ پائیں گے

اس کے معنی یہ ہیں کہ اس راہ میں پیہر کے ساتھ مل کر جد و جہد کرنا ہوگا۔ ایک دو گھنٹہ کے بعد بھاگ جانا مجاہد کا کام نہیں بلکہ جان دینے کے لئے تیار رہنا اس کا کام ہے۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۴۲)

جو ہمارے راہ میں مجاہد کریگا ہم اس کو اپنی راہیں دکھلا دیں گے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۳۹)

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو کیا کوئی ولی بننا ہے؟ افسوس انہوں نے کچھ قدر نہ کی۔ بے شک انسان نے ولی بننا ہے۔ اگر وہ صراطِ مستقیم پر چلے گا تو خدا بھی اس کی طرف چلے گا اور پھر ایک جگہ پر اُس کی ملاقات ہوگی۔ اُس کی اس طرف سے حرکت خواہ آہستہ ہوگی لیکن اس کے مقابل خدا تعالیٰ کی حرکت بہت جلد ہوگی چنانچہ یہ آیت اسی طرف اشارہ کرتی ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۵۵)

خدا کی طرف سعی کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں رہتا۔ اُس کا سچا وعدہ ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا خدا نے تعالیٰ کی راہوں کی تلاش میں جو جو یا ہوا وہ آخر منزل مقصود پر پہنچا۔ دنیوی استخافوں کے لئے تیاریاں کرنے والے راتوں کو دین بنا دینے والے طالب علموں کی محنت اور محنت کو ہم دیکھ کر رحم کھا سکتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ جس کا رحم اور فضل بے حد اور بے انت ہے اپنی طرف آنے والے کو ضائع کر دے گا۔ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۱۶۱، ۱۶۲)

یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جو جذب کی قوت لے کر نکلتی ہے وہ دوسرے کو جذب کرتی ہے۔ اس جذب میں اس قدر قوت ہوتی ہے کہ دنیا اور مافیہا کی ساری باتیں اُس میں بھسم ہو جاتی ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کے فضل اور نفع کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے اور اس سلسلہ کو باقی تمام سلسلوں پر تقدم اور فوق ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے مجاہد صحیح کی ضرورت ہے اس کے بغیر یہ راہ نہیں نکلتی جیسا کہ فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ (الحکم جلد ۹، مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۵ء ص ۵)

جس طرح ہر ایک کاشتکار کو تخم ریزی اور آبپاشی کے علاوہ بھی محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے اسی طرح خدا تعالیٰ نے رُوحانی فیوض و برکات کے ثمراتِ حسنہ کے حصول کے واسطے بھی مجاہدات لازمی اور ضروری رکھے ہیں چنانچہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔

(الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۱۴ جولائی ۱۹۰۸ء ص ۵)

سُورَةُ الرُّومِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آتَى الْأَرْضَ وَهْمَ مَن بَعْدَ

عَلَيْهِمْ سَيُغْلِبُونَ ۖ فَنِي يَضَعُ سِنِينَ ۖ لِلَّهِ الْأَكْزَرُ مِن قَبْلُ وَمِن

بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْعَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۖ

جبکہ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت نے مکاشفات اور روایئے صالحہ کے لئے یہی اصل مقرر کر دیا ہے کہ وہ اکثر استعارات سے پُر ہوتے ہیں تو اس اصل سے معنی کو پھینا اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہمیشہ پیشگوئیاں ظاہر پر ہی محمول ہوتی ہیں۔ اگر الحاد نہیں تو اور کیا ہے؟ صوم اور صلوة کی طرح پیشگوئی کو بھی ایک حقیقت منکشف سمجھنا بڑی غلطی اور بڑا بھارا دھوکہ ہے۔ یہ احکام تو وہ ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلائے اور تجلّی ان کا پردہ اٹھا دیا۔ مگر کیا ان پیشگوئیوں کے حق میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ یہ من کل الوجہ منکشف ہیں اور ان میں کوئی ایسی حقیقت اور کیفیت مخفی نہیں جو ظہور کے وقت سمجھ آ سکے۔ اگر کوئی حدیث صحیح موجود ہے تو کیوں پیش نہیں کی جاتی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جہل سے شرط لگائی اور قرآن شریف کی وہ پیشگوئی ہمارے شرط رکھی کہ **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آتَى الْأَرْضَ وَهْمَ مَن بَعْدَ عَلَيْهِمْ سَيُغْلِبُونَ ۖ فَنِي يَضَعُ سِنِينَ ۖ لِلَّهِ الْأَكْزَرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْعَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۖ** اور تین برس کا عرصہ طہرایا تو آپ پیشگوئی کی صورت کو دیکھ کر فی الفور دور اندیشی کو کام میں لانے اور شرط کی کسی قدر ترمیم کرنے کے لئے ابو بکر صدیق کو حکم فرمایا اور فرمایا کہ **يَضَعُ سِنِينَ** کا لفظ غلط ہے اور اکثر نو برس تک

اطلاق پاتا ہے۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۲۰۶، ۲۰۷)

اُن بادشاہوں کے شیلوں کے قرآن شریف میں ذکر ہے جنہوں نے یہودیوں کے سلاطین کی بدچلتی کے وقت اُن کے ممالک پر قبضہ کیا جیسا کہ آیت **ثُمَّ لَمْ يَخْلُتْ لِرُومٍ قَدْرًا فِي أَزْنَانِ الْأَرْضِ وَهَذَا قَدْ بَعَثَ عَلَيْهِمْ سَيِّفُ الْغُلَامِ** سے ظاہر ہوتا ہے۔ حدیثوں سے ثابت ہے کہ روم سے مراد نصاریٰ ہیں اور وہ آخری زمانہ میں پھر اسلامی ممالک کے کچھ حصے واپس لے گئے اور اسلامی بادشاہوں کے ممالک اُن کی بدچلتیوں کے وقت میں اُسی طرح نصاریٰ کے قبضے میں آجائیں گے جیسا کہ اسرائیلی بادشاہوں کی بدچلتیوں کے وقت رومی سلطنت نے اُن کا ملک دہالیا تھا پس واضح ہو کہ یہ پیشگوئی ہمارے اس زمانہ میں پوری ہو گئی۔ خلافتِ روم نے جو کچھ رومی سلطنت کو خدا کی ازلی مشیت سے نقصان پہنچایا وہ پوشیدہ نہیں اور اس آیت میں جبکہ دوسرے طور پر منے کئے جائیں غاب ہونے کے وقت میں روم سے مراد قیصر روم کا خاندان نہیں کیونکہ وہ خاندان اسلام کے ہاتھ لے تباہ ہو چکا بلکہ اس جگہ بروزی طور پر روم سے روس اور دوسری عیسائی سلطنتیں مراد ہیں جو عیسائی مذہب رکھتی ہیں۔ یہ آیت اول اس موقع پر نازل ہوئی تھی جبکہ کسریٰ شاہ ایران نے بعض حدود پر لڑائی کر کے قیصر شاہِ روم کو مغلوب کر دیا تھا پھر جب اس پیشگوئی کے مطابق بضعِ مینین میں قیصر روم شاہِ ایران پر غلبہ آگیا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ **ثُمَّ لَمْ يَخْلُتْ لِرُومٍ قَدْرًا فِي أَزْنَانِ الْأَرْضِ** الا جس کا مطلب یہ تھا کہ رومی سلطنت اب تو غائب ہو گئی ہے مگر پھر بضعِ مینین میں اسلام کے ہاتھ سے مغلوب ہوں گے مگر باوجود اس کے کہ دوسری قرات میں بخلت کا صیغہ ماضی معلوم تھا اور **سَيَغْلِبُونَ** کا صیغہ مضارع مہمول تھا مگر پھر بھی پہلی قرات جس میں بخلت کا صیغہ ماضی مہمول تھا اور **سَيَغْلِبُونَ** مضارع معلوم تھا منسوخ التلاوت نہیں ہوئی بلکہ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف سناتے رہے جس سے اس سنتِ اللہ کے موافق جو قرآن شریف کے نزول میں ہے یہ ثابت ہوا کہ ایک مرتبہ پھر مقتدر رہے کہ عیسائی سلطنتِ روم کے بعض حدود کو پھر اپنے قبضہ میں کر لے گی۔ اسی بناء پر احادیث میں آیا ہے کہ مسیح کے وقت میں سب سے زیادہ دنیا میں روم ہوں گے یعنی نصاریٰ۔

اس تحریر سے ہماری غرض یہ ہے کہ قرآن اور احادیث میں روم کا لفظ بھی بروزی طور پر آیا ہے یعنی روم سے اصل روم مراد نہیں ہیں بلکہ نصاریٰ مراد ہیں۔ (تحفہ گوشتیہ صفحہ ۱۲۵)

حدیثوں میں بظاہر یہ تناقض پایا جاتا ہے کہ مسیح موعود کے مبعوث ہونے کے وقت ایک طرف تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ باجوج باجوج تمام دنیا میں پھیل جائیں گے اور دوسری طرف یہ بیان ہے کہ تمام دنیا میں عیسائی قوم کا غلبہ ہوگا جیسا کہ حدیث **بَنَیْسُ الْقَلِیْبِ** سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ صلیبی قوم کا اس زمانہ میں بڑا عروج اور اقبال ہوگا۔ ایسا ہی ایک دوسری حدیث سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اس زمانہ میں رومیوں کی کثرت اور قوت ہوگی یعنی عیسائیوں کی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رومی سلطنت عیسائی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن شریف میں فرماتا

ہے غَلَبَتِ الزُّومَرُ ۝ فِي آذَانِ الْأَرْضِ وَ هُمْ مِمَّنْ بَعْدَ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝ اس جگہ بھی روم سے مراد
میسائی سلطنت ہے اور پھر بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت دجال کا تمام زمین پر
غلبہ ہوگا اور تمام زمین پر بغیر مکرہ مسئلہ کے دجال محیط ہو جائے گا۔

اب بتلاویں کہ یہ تناقض کیونکر دور ہو سکتا ہے۔ اگر دجال تمام زمین پر محیط ہو جائے گا تو میسائی سلطنت کہاں
ہوگی۔ ایسا ہی یاجوج ماجوج جن کی عام سلطنت کی قرآن شریف خبر دیتا ہے وہ کہاں جائیں گے۔ سو یہ غلطیاں ہیں جن میں
یہ لوگ مبتلا ہیں واقعات ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ دونوں صفات یاجوج ماجوج اور دجال ہونے کے لیے دو یقین قوموں میں
موجود ہیں کیونکہ یاجوج ماجوج کی تعریف حدیثوں میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی میں کسی کو طاقت متبادل نہیں
ہوگی اور مسیح موعود بھی صرف دُعا سے کام لے گا اور یہ صفت کھلے کھلے طور پر یورپ کی سلطنتوں میں پائی جاتی ہے۔ اور
قرآن شریف بھی اس کا مصدق ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَ هُمْ مِمَّنْ حَقَّ حَدَبٌ يَنْسِلُوكَ ۝ اور دجال کی نسبت حدیثوں
میں یہ بیان ہے کہ وہ دجل سے کام لے گا اور نما ہی رنگ میں دنیا میں فتنہ ڈالے گا۔ سو قرآن شریف میں یہ صفت میسائی
پادریوں کی بیان کی گئی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے يَحْمِلُونَ الْكَلْبَةَ عَنْ قَوْا صِغِهِ ۝ اس تقریر سے ظاہر ہے کہ یہ تینوں ایک
ہی ہیں۔ اسی وجہ سے سورۃ الاحقار میں دائمی طور پر یہ دُعا سکھائی گئی کہ تم عیسائیوں کے فتنہ سے پناہ مانگو یہ نہیں کہا کہ تم
دجال سے پناہ مانگو۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۷۷ تا ۷۹)

قرآن شریف بہت سی پیشگوئیوں سے بھرا ہوا ہے جیسا کہ روم اور ایران کی سلطنت کی نسبت ایک زبردست پیشگوئی
قرآن شریف میں موجود ہے اور یہ اُس وقت کی پیشگوئی ہے جبکہ مجوسی سلطنت نے ایک لڑائی میں رومی سلطنت پر فتح پائی
تھی اور کچھ زمین اُن کے ملک کی اپنے قبضہ میں کر لی تھی تب مُشْرِکینِ مکرہ نے فارسیوں کی فتح اپنے لئے ایک نیک فال سمجھی
تھی اور اس سے یہ سمجھا تھا کہ چونکہ فارسی سلطنت مخلوق پرستی میں ہمارے شریک ہے ایسا ہی ہم بھی اس نبی کا اتہام کریں گے
جس کی شریعت اہل کتاب سے مشابہت رکھتی ہے تب خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ پیشگوئی فرمائی کہ آخر کار رومی سلطنت
کی فتح ہوگی اور چونکہ روم کی فتح کی نسبت یہ پیشگوئی ہے اس لئے اس سورت کا نام سورۃ الروم رکھا گیا ہے اور چونکہ عرب
کے مُشْرِکوں نے مجوسیوں کی سلطنت کی فتح کو اپنی فتح کے لئے ایک نشان سمجھ لیا تھا اس لئے خدا تعالیٰ نے اس پیشگوئی میں
یہ بھی فرمادیا کہ جس روز پھر روم کی فتح ہوگی اُس روز مسلمان بھی مُشْرِکوں پر فتیاب ہوں گے چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا۔ اس
بارہ میں قرآن شریف کی آیت یہ ہے الْقَدْرُ ۝ غَلَبَتِ الزُّومَرُ ۝ فِي آذَانِ الْأَرْضِ وَ هُمْ مِمَّنْ بَعْدَ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝
فِي بَضْعِ سِنِينَ ۝ اللَّهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۝ وَيَوْمَئِذٍ يُفْعَلُ الْمُؤْمِنُونَ ۝ (ترجمہ) میں خدا ہوں
جو سب سے بہتر جانتا ہوں۔ رومی سلطنت بہت قریب زمین میں مغلوب ہو گئی ہے اور وہ لوگ پھر نو سال تک تین سال کے
بعد مجوسی سلطنت پر غلبہ ہو جائیں گے۔ اُس دن مومنوں کے لئے بھی ایک خوشی کا دن ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور تین

سال کے بعد نو سال کے اندر پھر رومی سلطنت ایرانی سلطنت پر غالب آگئی اور اس دن مسلمانوں نے بھی مشرکوں پر فتح پائی کیونکہ وہ دن بدر کی لڑائی کا دن تھا جس میں اہل اسلام کو فتح ہوئی تھی۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۲۰۵، ۲۰۶)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْۢ بَعْدُ پچلے بھی خدا کا حکم ہے اور پیچھے بھی خدا کا ہی حکم ہے۔

(برائین احمدیہ صفحہ ۵۱۶ حاشیہ)

میں اللہ بہت جانتے والا ہوں۔ رومی اپنی سرحد میں اہل فارس سے مغلوب ہو گئے ہیں اور بہت ہی جلد چند سال میں یقیناً غالب ہونے والے ہیں۔ پہلے اور آئندہ آنے والے واقعات کا علم اور ان کے اسباب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں جس دن رومی غالب ہوں گے وہی دن ہوگا جب مومن بھی خوشی کریں گے۔

آب غور کر کے دیکھو کہ یہ کیسی حیرت انگیز اور جلیل القدر پیشگوئی ہے۔ ایسے وقت میں یہ پیشگوئی کی گئی جب مسلمانوں کی کمزور اور ضعیف حالت خود خطرہ میں تھی۔ نہ کوئی سامان تھا نہ طاقت تھی۔ ایسی حالت میں مخالف کہتے تھے کہ یہ گروہ بہت جلد نیست و نابود ہو جائے گا۔ مدت کی قید بھی اس میں لگا دی اور پھر یَوْمَیْذٍ یَغْرَمُ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۱﴾ کہہ کر دوہری پیشگوئی بنا دی یعنی جس روز رومی فارسیوں پر غالب آئیں گے اُس دن مسلمان بھی ہمارا دھوکہ کھائیں گے چنانچہ جس طرح یہ پیشگوئی کی تھی اسی طرح بدر کے روز پوری ہو گئی۔ ادھر رومی غالب ہوئے اور ادھر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔

(الحکم جلد ۱۶ نمبر ۱۶ مورخہ ۲۰۔ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۲)

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے زمانہ میں ایرانی لوگ مشرک تھے اور قیصر روم جو کہ عیسائی تھا دراصل مومن تھا اور مسیح کو ابن اللہ نہیں مانتا تھا اور جب اس کے سامنے مسیح کا وہ ذکر جو قرآن میں درج ہے پیش کیا گیا تو اُس نے کہا میرے نزدیک مسیح کا درجہ اس سے ذرہ بھی زیادہ نہیں جو قرآن نے بتلایا ہے۔ حدیث میں بھی اس کی گواہی بخاری میں موجود ہے کہیں گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہی کلام ہے جو کہ توریت میں ہے اور اس کی حیثیت نبوت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ الْقَدْ غَلَبَتِ الزُّوْمُ ﴿۱﴾ فِیْ اَذٰی الْاَرْضِ وَ هُمْ قٰنٌ بَعْدَ خَلِیْفِہٖ سَیَغْلِبُوْنَ ﴿۲﴾ فِیْ بَعْضِ سِنِیْنٍ یُّلٰہِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْۢ بَعْدُ وَ یَوْمَیْذٍ یَغْرَمُ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۳﴾ یعنی روم اب مغلوب ہو گیا ہے مگر تھوڑے عرصہ میں پھر غالب ہوگا۔ عیسائی لوگ نہایت شرارت سے کہتے ہیں کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دونوں طاقتوں کا اندازہ کر لیا تھا اور پھر فراست سے یہ پیشگوئی کر دی تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ اسی طرح مسیح بھی بیماروں کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کرتا تھا جو اچھے ہونے کے قابل نظر آتے تھے اُن کا سلب امراض کر دیتا۔ اس طرح تو سارے معجزات اُن کے ہاتھ سے جاتے ہیں یَوْمَیْذٍ یَغْرَمُ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۱﴾ اس دن مومنوں کو دُ

خوشیاں ہوں گی ایک تو جب بدر کی فتح دوسرے موم والی پیشگوئی کے پورا ہونے کی۔

(البدري جلد ۲ نمبر ۲ مورخہ ۷ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۴)

یہ بات ہر ایک وسیع المعلومات شخص پر ظاہر ہے کہ اپنے مکاشفات کے متعلق اکثر نبیوں سے بھی اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں اور ان کے شاگردوں سے بھی جیسا کہ حضرت ابو بکرؓ نے بعضہ کے لفظ کو جو آیت سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ میں داخل ہے تین برس میں محدود سمجھ لیا تھا اور یہ غلطی تھی جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متنبہ کیا۔

(مکتوبات احمدیہ جلد ۵ حصہ ۵ صفحہ ۴۶) (مکتوب نمبر ۴ بنام حضرت علیحدہ اول)

قرآن کریم کی پیشگوئیوں کے تذکرہ پر فرمایا کہ **الْقَدْ غَلَبَتِ الْقَوْمُ** میں کیسی عظیم الشان پیشگوئی ہے۔ ایرانی مشرک تھے اور رومن عیسائی تھے مگر قیصر روم نے جس کا نام ہرقل تھا جیسا کہ بخاری میں درج ہے اسلام کی عظمت کا اعتراف کیا تھا اور اس طرح ہر موعود ہی تھا۔ غرض جب ایرانیوں نے رومیوں پر فتح پائی تو کفارِ مکتونے یہ سمجھ لیا کہ ہم بھی غالب ہوں گے لیکن خدا تعالیٰ نے اس پیشگوئی میں ان کو بتا دیا کہ ایرانی پھر مغلوب ہو جائیں گے۔ بعض نے اس پیشگوئی کو اٹھل کہا مگر انہیں یہ معلوم نہیں کہ اس میں دوہری پیشگوئی ہے کہ اسی دن اسلام کی بھی فتح ہوگی چنانچہ بعد کی لڑائی میں جب فتح ہوئی اسی دن ایرانی مغلوب ہوئے۔ (الحکم جلد ۶ نمبر ۴، مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۴)

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ آسَأُوا السَّمَاءَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ

وَكَانُوا بِهَا يَسْتَكْبِرُونَ ○

كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا نَافِلًا ۚ وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزَاتِهِمْ قَائِلِينَ ۖ

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد اول صفحہ ۱۱۶)

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ

وَأُولَٰئِكَ رِجَالٌ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ٥

بولیوں کی تحقیق کی طرف توجہ دلانے والا مجوز قرآن کریم کے اور کوئی دُنیا میں ظاہر نہیں ہوا۔ اسی پاک کلام نے یہ

فَمَا يَوْمِنَا يَمُوتُ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ وَانْخِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ كُنُودُونَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ
(سورہ روم) خدا تعالیٰ کی ہستی اور توحید کے نشانوں میں سے زمین آسمان کا پیدا کرنا بولیوں اور رنگوں کا اختلاف

ہے۔ درحقیقت خدا شناس کے لئے یہ بڑے نشان ہیں مگر ان کے لئے جو اہل علم ہیں۔ آب و دیکھو کہ کس قدر تحقیق اس بند کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اُس کو خدا شناسی کا مدار ٹھہرا دیا ہے۔ (بین الرحمن صفحہ ۳۸، ۳۹ حاشیہ)

بَاقِيَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ

عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَ الْأَكْثَرُ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

شاید کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ خدا نے اعتقادِ توحید کو سب انسانوں میں فطرتی بیان کیا ہے اور فرمایا ہے فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ اَبْرُوْا یعنی توحید پر قائم ہونا انسان کی فطرت میں داخل ہے جس پر انسان کی پیدائش کی بنیاد ہے اور نیز فرمایا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰی اَبْرُوْا یعنی ہر ایک مروجہ لے ربوبیت الہیہ کا اقرار کیا کسی نے انکار نہ کیا۔ یہ بھی فطرتی اقرار کی طرف اشارہ ہے۔ اور نیز فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اَبْرُوْا یعنی میں نے جن و انس کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ میری پرستش کریں۔ یہ بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ پرستش الہی ایک فطرتی امر ہے۔ پس جب توحید الہی اور پرستش الہی سب بنی آدم کے لئے فطرتی امر ہوا اور کوئی آدمی سرکشی اور بے ایمانی کے لئے پیدا نہ کیا گیا تو پھر جو امور پر خلافِ خدا دانی و خدا ترسی ہیں کیونکر فطرتی امر ہو سکتے ہیں۔

یہ شبہ صرف ایک صداقت کی غلط فہمی ہے کیونکہ وہ امر جو آیات مندرجہ بالا سے ثابت ہوتا ہے وہ تو صرف اس قدر ہے کہ انسان کی فطرت میں رجوع الی اللہ اور اقرارِ وحدانیت کا تخم بویا گیا۔ یہ کہاں آیات موصوفہ میں لکھا ہے کہ وہ تخم ہر ایک فطرت میں مساوی ہے بلکہ جاہلِ قرآن شریف میں اس بات کی تصریح ہے کہ وہ تخم بنی آدم میں متفاوت الکراب ہے کسی میں نہایت کم، کسی میں متوسط، کسی میں نہایت زیادہ۔ جیسا ایک جگہ فرمایا ہے فَبَشِّرْهُ بِظِلَالٍ تَتْلُوْهُ نَافِلًا مِّنْ دُونِ الْحَقِّ مَقْصُوْدًا وَمِنْهُ مَنَّا وَكَانَ كَيْدُ الْبَٰغِيْنَ اَبْرُوْا یعنی بنی آدم کی فطرتیں مختلف ہیں۔ بعض لوگ عالم ہیں جن کے نورِ فطرتی کو قویٰ ہیمیہ یا غصبیہ نے دبا یا ہوا ہے بعض درمیانی حالت میں ہیں بعض نیکی اور رجوع الی اللہ میں سبقت لے گئے ہیں اسی طرح بعض کی نسبت فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ اَبْرُوْا اور ہم نے ان کو چن لیا یعنی وہ باعتبار اپنی فطرتی قوتوں کے دوسروں میں سے چیدہ اور برگزیدہ تھے اس لئے قابلِ رسالت و نبوت ٹھہرے اور بعض کی نسبت فرمایا اَوَلَيْسَ كَاٰلُكُمْ اَبْرُوْا یعنی ایسے ہیں جیسے چار پائے۔ اور نورِ فطرتی اُن کا اس قدر کم ہے کہ اُن میں اور روشنی میں کچھ تھوڑا ہی فرق ہے پس دیکھنا چاہیے کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ تخمِ توحید ہر ایک نفس میں موجود ہے لیکن ساتھ ہی اُس کے یہ بھی کئی مقامات میں

کھول کر بتلادیا ہے کہ وہ تم سب میں مساوی نہیں بلکہ بعض کی فطرتوں پر جذبات انسانی اُن کے ایسے غلبہ ہوئے ہیں کہ وہ نور کا مغفود ہو گیا ہے۔ پس ظاہر ہے کہ قوی بہیمیتہ یا غصبیہ کا فطرتی ہونا وحدانیت الہی کے فطرتی ہونے کو منافی نہیں ہے خواہ کوئی کیسا ہی ہوا پرست اور نفس اتارہ کا مغلوب ہو پھر بھی کسی نہ کسی قدر نور فطرتی اس میں پایا جاتا ہے مثلاً جو شخص بوجہ غلبہ قوی شہویہ یا غصبیہ چوری کرتا ہے یا خون کرتا ہے یا حرام کاری میں مبتلا ہوتا ہے تو اگرچہ یہ فعل اس کی فطرت کا مقتضا ہے لیکن بمقابلہ اُس کے نور صلاحت جو اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے وہ اُس کو اُس وقت جب اس سے کوئی حرکت پیدا صادر ہو جائے مٹم کرتا ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے **فَالْتَمَعْنَاهَا فُجُودَهَا وَتَقْوَاهَا** ﴿۲۰﴾ یعنی ہر ایک انسان کو ایک قسم کا خدا نے الہام عطا کر رکھا ہے جس کو نور قلب کہتے ہیں اور وہ یہ کہ نیک اور بد کام میں فرق کر لینا۔ جیسے کوئی چور یا خونچی چوری یا خون کرتا ہے تو خدا اُس کے دل میں اُسی وقت ڈال دیتا ہے کہ تُو نے یہ کام بُرا کیا اچھا نہیں کیا لیکن وہ ایسے اتفاق کی کچھ پرواہ نہیں رکھتا کیونکہ اس کا نور قلب نہایت ضعیف ہوتا ہے اور عقل بھی ضعیف اور قوت بہیمیتہ غالب اور نفس طالب۔ سو اس طور کی طبیعتیں بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں جن کا وجود روزمرہ کے مشاہدات سے ثابت ہوتا ہے۔ اُن کے نفس کا شورش اور اشتغال جو فطرتی ہے کم نہیں ہو سکتا کیونکہ جو خدا نے لگا دیا اُس کو کون دُور کرے۔ ہاں خدا نے اُن کا ایک علاج بھی رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ توبہ و استغفار اور ندامت یعنی جب کبڑا فعل جو اُن کے نفس کا تقاضا ہے اُن سے صادر ہو جب حسبِ خاصہ فطرتی کوئی بُرا خیال دل میں آوے تو اگر وہ توبہ اور استغفار سے اُس کا تدارک چاہیں تو خدا اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ جب وہ بار بار ٹھوکر کھانے سے بار بار نادم اور تائب ہوں تو وہ ندامت اور توبہ اُس کو دُلّی کو دھو ڈالتی ہے۔ یہی حقیقی کفارہ ہے جو اس فطرتی گناہ کا علاج ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے **وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا** ﴿۲۱﴾ الجوزہ یعنی جس سے کوئی بد عمل ہو جائے یا اپنے نفس پر کسی نوع کا ظلم کرے اور پھر پشیمان ہو کر خدا سے معافی چاہے تو وہ خدا کو غفور و رحیم پائے گا۔ اس لطیف اور پُر حکمت عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لغزش اور گناہ نفوس ناقصہ کا خاصہ ہے جو اُن سے سرزد ہوتا ہے اس کے متبادل پر خدا کا ازلی اور ابدی خالقہ مغفرت و رحیم ہے اور اپنی ذات میں وہ غفور و رحیم ہے یعنی اُس کی مغفرت سرسری اور اتفاقی نہیں بلکہ وہ اس کی ذاتِ قدیم کی صفتِ قدیم ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے اور جو ہر قابل پر اُس کا فیضان چاہتا ہے یعنی جب کبھی کوئی بشر بروقت صدور لغزش و گناہ بہ ندامت و توبہ خدا کی طرف رجوع کرے تو وہ خدا کے نزدیک اس قابل ہو جاتا ہے کہ رحمت اور مغفرت کے ساتھ خدا اُس کی طرف رجوع کرے اور یہ رجوع الہی بندہ نادم اور تائب کی طرف ایک یا دو

مرتبہ میں محدود نہیں بلکہ یہ خدائے تعالیٰ کی ذات میں خاصۃً دائمی ہے اور جب تک کوئی گنہگار توبہ کی حالت میں اُس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ خاصۃً اُس کا ضرور اُس پر ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ پس خدا کا قانونِ قدرت یہ نہیں ہے کہ جو ٹھوکر کھانے والی طبیعتیں ہیں وہ ٹھوکر نہ کھا دیں یا وہ لوگ قویٰ ہیبتیہ یا غضبیتہ کے مغلوب ہیں اُن کی فطرت بدل جاوے بلکہ اُس کا قانون جو قدیم سے بندھا چلا آتا ہے یہی ہے کہ ناقص لوگ جو مقتضائے اپنے ذاتی نقصان کے گناہ کریں وہ توبہ اور استغفار کر کے بخشے جائیں لیکن جو شخص بعض قوتوں میں فخرنا ضعیف ہے وہ قوی نہیں ہو سکتا اِس میں تبدیلِ پیدائش لازم آتی ہے اور وہ بدائش محال ہے اور خود مشہود و محسوس ہے کہ مثلاً جس کی فطرت میں سریح الغضب ہونے کی صفت پائی جاتی ہے وہ بطبی الغضب ہرگز نہیں بن سکتا بلکہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسا آدمی غضب کے موقع پر آثار غضب بلا احتیاط ظاہر کرتا ہے اور ضبط سے باہر آ جاتا ہے یا کوئی ناگفتنی بات زبان پر ملے آتا ہے اور اگر کسی لحاظ سے کچھ صبر بھی کرے تو دل میں مزور پیچ و تاب کھاتا ہے پس یہ اعتقاد خیال ہے کہ کوئی منتر جتلیا کوئی خاص مذہب اختیار کرنا اُس کی طبیعت کو بدل دے گا۔ اِس جہت سے اُس نئی معصوم نے جس کی لبوں پر حکمت جاری تھی فرمایا **خِيَارُ هُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُ هُمْ فِي الْاِسْلَامِ** یعنی جو لوگ جاہلیت میں نیک ذات ہیں وہی اسلام میں بھی داخل ہو کر نیک ذات ہوتے ہیں غرض طبائعِ انسانی جو اہر کانی کی طرح مختلف الاقسام ہیں بعض طبیعتیں چاندی کی طرح روشن اور صاف بعض گندھک کی طرح بدبو دار اور جلد بھرنے والی بعض زیر بقی کی طرح بے ثبات اور بے قرار بعض لہے کی طرح سخت اور کثیف۔ اور جیسا یہ اختلاف طبائع بدیہی الثبوت ہے ایسا ہی انتظام ربانی کے بھی موافق ہے۔ کچھ بے قاعدہ بات نہیں۔ کوئی ایسا منتر نہیں کہ قانونِ نظامِ عالم کے برخلاف ہو بلکہ آسائش و آبادیِ عالم اسی پر موقوف ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر تمام طبیعتیں ایک ہی مرتبہ استعداد پر ہوتیں تو پھر مختلف طور کے کام (جو مختلف طور کی استعدادوں پر موقوف تھے) جن پر دنیا کی آبادی کا مدار تھا خیر التواء میں رہ جاتے کیونکہ کثیف کاموں کے لئے وہ طبیعتیں مناسب حال ہیں جو کثیف ہیں اور لطیف کاموں کے لئے وہ طبیعتیں مناسب رکھتی ہیں جو لطیف ہیں۔ یونانی حکیموں نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے کہ جیسے بعض انسان حیوانات کے قریب قریب ہوتے ہیں اسی طرح عقل تقاضا کرتی ہے کہ بعض انسان ایسے بھی ہوں جن کا جوہر نفس کمال صفوت اور لطافت پر واقع ہوتا جس طرح طبائعِ انسانی کا سلسلہ نیچے کی طرف اِس قدر منتزل نظر آتا ہے کہ حیوانات سے جا کر اتصال پکڑ لیا ہے اسی طرح اوپر کی طرف بھی ایسا متصاعد ہو کر عالمِ اعلیٰ سے اتصال پکڑ لے۔

اب جبکہ ثابت ہو گیا کہ افراد بشریہ عقل میں، قویٰ اخلاقیہ میں، نورِ قلب میں متفاوت المراتب ہیں تو اِس سے وحیِ ربانی کا بعض افراد بشریہ سے خاص ہونا یعنی اُن سے جو میں کل الوجہ کامل ہیں یہ پایہ ثبوت پہنچ گیا کیونکہ یہ بات تو خود ہر ایک عاقل پر روشن ہے کہ ہر ایک نفس اپنی استعداد اور قابلیت کے موافق انوارِ الہیہ کو قبول کرتا ہے اُس سے زیادہ نہیں۔ اِس کے سمجھنے کے لئے آفتاب نہایت روشن مثال ہے کیونکہ ہر چند آفتاب اپنی کرنیں چاروں طرف پھوٹ

راہ ہے لیکن اُس کی روشنی قبول کرنے میں ہر ایک مکان برابر نہیں جس مکان کے دروازے بند ہیں اُس میں کچھ روشنی نہیں پڑ سکتی اور جس میں بمقابل آفتاب ایک چھوٹا سا روزہ ہے اُس میں روشنی تو پڑتی ہے مگر قھوڑی جو بجلی ظلمت کو نہیں اٹھا سکتی لیکن وہ مکان جس کے دروازے بمقابل آفتاب سب کے سب کھلے ہیں اور دیواریں بھی کسی کشیف شے سے نہیں بلکہ نہایت صاف اور روشن شیشے سے ہیں اُس میں صرف ہی خوبی نہیں ہوگی کہ کامل طور پر روشنی قبول کرے گی بلکہ اپنی روشنی چاروں طرف پھیلا دے گا اور دوسروں تک پہنچا دے گا۔ یہی مؤخر الذکر نفوس صافیہ انبیاء کے مطابق حال ہے یعنی جن نفوس مقدسہ کو خدا اپنی رسالت کے لئے چُن لیتا ہے وہ بھی رفیع عجب اور مکمل صفات میں اُس شیش محل کی طرح ہوتے ہیں جس میں نہ کوئی کثافت ہے اور نہ کوئی عجب باقی ہے۔ پس ظاہر ہے کہ جن افراد بشریہ میں وہ کمال تام موجود نہیں اپنے لوگ کسی حالت میں مرتبہ رسالت الہی نہیں پاسکتے بلکہ یہ مرتبہ تمام ازل سے اُنہیں کو ملا ہوا ہے جن کے نفوس مقدسہ عجب ظلمانی سے بھلی پاک ہیں۔ جن کو غشیہ جسمانی سے بغایت درجہ آزادگی ہے۔ جن کا تقدس و تنفر اُس درجہ پر جس کے آگے خیال کرنے کی گنجائش ہی نہیں وہی نفوس تاتر کا ملہ وسیلہ ہدایت جمیع مخلوقات ہیں اور جیسے حیات کا فیضان تمام اعضاء کو قلب کے ذریعہ سے ہوتا ہے ایسا ہی یکمیر مطلق نے ہدایت کا فیضان اُنہیں کے ذریعہ سے مقرر کیا ہے کیونکہ وہ کامل مناسبت جو منیفض اور مستفیض میں چاہیئے وہ صرف اُنہیں کو عنایت کی گئی ہے اور یہ ہرگز ممکن نہیں کہ خداوند تعالیٰ جو نہایت تجرد و تنفر میں ہے ایسے لوگوں پر اخصانہ انوار وحی مقدس اپنے کا کہے۔ جن کی فطرت کے دائرہ کا اکثر حصہ ظلمانی اور دود آمیز ہے اور نیز نہایت تنگ اور منقبض اور جن کی طہائے خیسہ کدورات سفید میں منفس اور آلودہ ہیں۔ اگر ہم اپنے تئیں آپ ہی دھوکا نہ دیں تو بے شک ہمیں اقرار کرنا پڑے گا کہ مبدع قدیم سے اتصال تام پانے کے لئے اور اُس قدوس اعظم کا ہم کلام بننے کے لئے ایک ایسی خاص قابلیت اور نورانیت شرط ہے کہ جو اُس مرتبہ عظیم کی قدر اور شان کے لائق ہے۔ یہ بات ہرگز نہیں کہ ہر ایک شخص جو عین نقصان اور فرومایگی اور آلودگی کی حالت میں ہے اور صمداً عجب ظلمانی میں محبوب ہے وہ باوصف اپنی پست فطرتی اور دُون جہتی کے اُس مرتبہ کو پاسکتا ہے۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۱۷۲ تا ۱۷۶ حاشیہ)

وہ قرآن کریم ہے کتاب مکنون میں ہے جس کے ایک معنی یہ ہیں کہ صحیفہ فطرت میں اس کی نقیضیں منقوش ہیں یعنی اس کا یقین فطری ہے جیسا کہ فرمایا ہے فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ (الحق لدیانہ صفحہ ۲۸)

اسلام انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے اور خدا تعالیٰ نے انسان کو اسلام پر پیدا کیا اور اسلام کے لئے پیدا کیا ہے یعنی یہ چاہا ہے کہ انسان اپنے تمام قوی کے ساتھ اس کی پرستش، اطاعت اور محبت میں لگ جائے اسی وجہ سے اس قادر کریم نے انسان کو تمام قوی اسلام کے مناسب حال عطا کئے ہیں..... انسان کو جو کچھ اندرونی اور بیرونی اعضاء دئے گئے ہیں یا جو کچھ قوتیں عنایت ہوئی ہیں اصل مقصود اُن سے خدا کی معرفت اور خدا کی پرستش اور خدا تعالیٰ

کی محبت ہے اسی وجہ سے انسان دنیا میں ہزاروں شغلوں کو اختیار کر کے پھر بھی بجز خدا تعالیٰ کے اپنی خوشحالی کسی میں نہیں پاتا۔ بڑا دو تندر ہو کر، بڑا عمدہ پاکر، بڑا تاجر بن کر، بڑی بادشاہت تک پہنچ کر، بڑا فلاسفر کلا کر آخرانِ دیوی گرفتاریوں سے بڑی خسروں کے ساتھ جاتا ہے اور ہمیشہ دل اس کا دنیا کے استغراق سے اس کو طرہ کرتا رہتا ہے اور اس کے مکرول اور فریبوں اور ناجائز کاموں میں کبھی اس کا لاشنس اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ ایک دانا انسان اس مسئلہ کو اس طرح بھی سمجھ سکتا ہے کہ جس چیز کے قوی ایک اعلیٰ سے اعلیٰ کام کر سکتے ہیں اور پھر کچھ جاکر ٹھہر جاتے ہیں وہ اعلیٰ کام اس کی پیدائش کی علتِ غائی بھی جاتی ہے۔ مثلاً بیل کا کام اعلیٰ سے اعلیٰ قلبہ رانی یا آبپاشی یا بار برداری ہے اس سے زیادہ اس کی قوتوں میں کچھ مہمت نہیں ہو سکتی بلکہ زندگی کا مدعا یہی تین چیزیں ہیں اس سے زیادہ کوئی قوت اس میں پائی نہیں جاتی مگر جب ہم انسان کی قوتوں کو ٹھوسے ہیں کہ ان میں اعلیٰ سے اعلیٰ کو کسی قوت ہے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ خدائے اعلیٰ و برتری اس میں تلاش پائی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ جاہتا ہے کہ خدا کی محبت میں ایسا گداز اور محو ہو کہ اس کا اپنا کچھ بھی نہ رہے سب خدا کا ہو جائے۔ وہ کھانے اور سونے وغیرہ طبعی امور میں دوسرے حیوانات کو اپنا شریک غالب رکھتا ہے صنعتکاری میں بعض حیوانات اس سے بہت بڑے ہوئے ہیں بلکہ شہد کی مکھیاں بھی ہر ایک پھول کا عطر نکال کر ایسا شہد نہیں پیدا کرتی ہیں کہ اب تک اس صنعت میں انسان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ پس ظاہر ہے کہ انسان کا اعلیٰ کمال خدائے تعالیٰ کا وصال ہے لہذا اس کی زندگی کا اصل مقاصد یہ ہے کہ وہ تعالیٰ کی طرف اس کے دل کی کھڑکی کھلے۔

حوصلہ اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۱۰۲۱۱

وَأَمَّا الرَّجُلُ الْمُحْتَدِي فَقَدْ أَمَرَ أَنْ يَتَّبِعَ الشَّرِيعَةَ الْفِطْرِيَّةَ كَمَا يَتَّبِعُ الشَّرِيعَةَ الْقَانُونِيَّةَ وَلَا يَقْطَعُ أَمْرًا إِلَّا بَعْدَ شَهَادَةِ الشَّرِيعَةِ الْفِطْرِيَّةِ وَلِذَلِكَ سَمِيَ الْإِسْلَامَ دِينُ الْفِطْرَةِ لِلزُّومِ الْفِطْرَةِ الْهَذِهِ الْيَلَّةَ وَإِلَيْهِ أَشَارَ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَلَوْ أَهْكَ الْمَفْتُونُ. فَانْظُرْ كَيْفَ رَغَبَ فِي الشَّرِيعَةِ الْفِطْرِيَّةِ وَلَمْ يَقْطَعْ عَلَى مَا قَالَ الْعَالِمُونَ. فَالْمُسْلِمُ الْكَامِلُ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّرِيعَتَيْنِ. وَيَنْظُرُ الْعَالِمِينَ فِيْهِ هَذَا إِلَى الصِّرَاطِ الَّذِي يَخْذُهُ الْخَادِعُونَ. وَلِذَلِكَ ذَكَرَ اللَّهُ فِي مَحَامِدِ الْإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيعَةَ فِطْرِيَّةً

(ترجمہ از قرب) ایک مسلمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جیسے وہ شریعتِ قانون کی پیروی کرتا ہے ویسے ہی شریعتِ فطریہ کی بھی پیروی کرے اور کسی امر کا قطعی فیصلہ شریعتِ فطریہ کی شہادت کے بغیر نہ کرے۔ اور چونکہ اس فطرت کے ساتھ فطرتِ لازم ہے اس لئے اسلام کو دینِ فطرت کہا جاتا ہے اور اسی کی طرف رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے کہ کونپنے دل سے فتویٰ طلب کرنا وہ تجھے مفتی بھی فتویٰ دیں۔ پس غور کرو کہ کس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعتِ فطریہ کی طرف رغبت دلانی ہے اور اس بات کو کافی سمجھنے کا ارشاد نہیں فرمایا جو عالم لوگ بیان کرتے ہیں پس کمالِ سلم وہ ہے جو دو شریعتوں کی پیروی کرے اور دوا کھو کے ساتھ دیکھے سوائے شخص کی ہی سیدھے راستہ کی طرف راہنمائی کی جائے گی اور اس کو دھوکہ دینے والے دھوکہ خیز بنے کیس گئے اس لئے

حَيْثُ قَالَ فَطَرَتِ اللَّهُ الْبَشَرَ عَلَى فِطْرَتِهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ فَضَائِلِ هَذِهِ الْبَيْلَةِ وَمَنَاقِبِ تِلْكَ الشَّرِيعَةِ
فَإِنَّهُ يُوجَدُ فِي هَذَا التَّحْلِيلِ مَدَارُ الْمِرْعَى الْقُوَّةَ الْقُدْسِيَّةَ الْقَاضِيَةَ الْمَوْجُودَةَ فِي الشَّاعَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ
الْمَوْصُولَةِ إِلَى كَمَالٍ تَامٍ فِي مَرَاتِبِ الْمَخْصِيَّةِ. فَلَا يَبْقَى مَعَهَا مَنَعِدٌ لِلتَّصَرُّفَاتِ النَّفْسَانِيَّةِ لِمَا فِيهِ عَمَلٌ
عَلَى الشَّهَادَةِ الْفِطْرِيَّةِ وَأَمَّا الْقَوَارِءُ وَالْإِنْجِيلُ فَيَمْتَرُكَانِ الْإِنْسَانَ إِلَى حَدِّ هُوَ أَبْعَدُ مِنَ الشَّهَادَةِ الْفِطْرِيَّةِ
الْقُدْسِيَّةِ وَأَقْرَبُ إِلَى دُخُلِ افْرَاطِ الْقُوَّةِ الْغَضَبِيَّةِ أَوْ تَغْرِيطِ الْقُوَّةِ الْوَاهِمَةِ حَتَّى يُمْكِنَ أَنْ يَسْتَعِيَ
الْمُنْتَقِمُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ ذَنْبًا مُؤْذِنًا عِنْدَ الْعُقُلَاءِ أَوْ يَسْتَعِيَ الَّذِي عَفَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَأَغْضَى مَثَلًا عِنْدَ
رُؤْيَا فَيَسْقِ أَهْلَهُ وَيُؤْتِي وَيَقِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْغَيْرَةِ وَالْعِيَاذُ. وَلِذَلِكَ تَرَى فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ رَجُلًا سَرَّه
تَحْلِيلُهُ الْعَفْوُ يَتَرُكُ حَقِيقَةَ الْعَفْوِ وَالزَّحْمَةَ وَيَجَاوِزُ حَدَّ وَدَّ الْغَيْرَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ فَإِنَّ الْعَفْوَ فِي كُلِّ مَحَلٍّ
لَيْسَ بِمَحْذُورٍ عِنْدَ الْعَاقِلِينَ. وَكَذَلِكَ الْإِنْتِقَامُ فِي كُلِّ مَقَامٍ لَيْسَ بِخَيْرٍ عِنْدَ الْمُسْتَدِيرِينَ. فَلَا شَكَّ أَنَّ
مَنْ أَوْجَبَ الْعَفْوَ عَلَى نَفْسِهِ فِي كُلِّ مَقَامٍ بِمَتَابَعَةِ الْإِنْجِيلِ فَقَدْ وَصَّهَ الْإِحْسَانَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فِي
بَعْضِ الْحَالَاتِ. وَمَنْ أَوْجَبَ الْإِنْتِقَامَ عَلَى نَفْسِهِ فِي كُلِّ مَقَامٍ بِمَتَابَعَةِ الْقَوَارِءِ فَقَدْ وَصَّهَ الْإِحْسَانَ فِي

اللہ تعالیٰ نے اسلام کی غریبوں میں سے اس غریب کا ذکر کیا ہے کہ وہ ایک فطری قانون ہے جیسا کہ فرمایا فطرت اللہ الہی فطر الناس علیہا اور اس فطرت کے فضائل میں سے سب سے بڑی فضیلت ہے اور اس شریعت کی غریبوں میں سے سب سے بڑی غریب ہے کیونکہ اس تعلیم میں حکم کا دار و مدار اس قوت قدسیہ پر ہے جو فیصلہ کرنے والی اور انسانی سرشت میں موجود ہے اور فنا کے مراتب میں کمال تک پہنچانے والی ہے اور اس کی موجودگی میں تعمرات انسانی کے لئے کوئی راہ باقی نہیں رہتی کیونکہ اس میں فطرت کی شہادت پر عمل کیا جاتا ہے لیکن تورات اور انجیل انسان کو اس مقام پر چھوڑ دیتی ہیں جو انسان کی پاکیزہ فطرت کی شہادت سے بہت دور ہے اور قوت غضبیہ اور قوت واہمہ کی افراط و تفریط کے دخل کے زیادہ قریب ہے یہاں تک کہ عقلمندوں کے نزدیک یہ بھی ممکن ہے کہ بعض مواقع پر انتقام لینے والے کو مودی بھیڑیے کا نام دیا جائے یا جو شخص بے موقع عفو سے کام لیتا ہے یا اپنے اہل کے فسق کو دیکھ کر چشم پوشی کرتا ہے ممکن ہے اسے ارباب غیرت اور اہل حیاء و لوٹ سترادیں اس لئے تم بعض مواقع پر دیکھو گے کہ ایک شخص جو عفو کی تعلیم کو بچا سمجھتا ہے وہ رحم اور عفو کی حقیقت کو چھوڑ دیتا ہے اور غیرت انسانی کی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے کیونکہ عقلمندوں کے نزدیک بے موقع عفو قابل تعریف نہیں اور نہ ہی تدبیر کرنے والوں کے نزدیک انتقام ہر جگہ لائق تحسین ہے۔ پس اس میں شک نہیں کہ جو شخص انجیل کی پیروی میں ہر جگہ اپنے نفس پر عفو کو لازم کر لیتا ہے تو گویا بعض حالات میں وہ احسان کو بے عمل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور جو شخص تورات کی پیروی میں ہر جگہ انتقام کو مروج قرار دیتا ہے تو وہ بعض اوقات بے موقع قصاص لینے کا فیصلہ کر دیتا ہے اور حسنت کی بندیوں سے بھر جاتا

غَيْرِ مَحَلِّهِ وَالْحَقُّ مِنْ مَدَارِجِ الْعَسَنَاتِ وَأَمَّا الْقُرْآنُ فَقَدْ رَكَّبَ فِي وَفْلِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ إِلَى شَهَادَةِ الشَّرِيعَةِ الْفِطْرِيَّةِ الَّتِي تَلْبَسُ مِنْ عَيْنِ الْقُوَّةِ الْقُدْسِيَّةِ وَتَنْزِلُ مِنْ رُوحِ الْأَمِينِ فِي جُذُورِ الْقُلُوبِ الصَّافِيَةِ وَقَالَ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَقَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَاَنْظُرْ إِلَى هَذِهِ الدَّقِيقَةِ الْكَرْمَانِيَّةِ فَإِنَّهُ أَمَرَ بِالْعَمَلِ عَنِ الْجَرِيئَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَتَحَقَّقَ فِيهِ إِصْلَاحٌ لِنَفْسٍ وَإِلَّا فَجَزَاءُ السَّيِّئَةِ بِالسَّيِّئَةِ وَلَسَا كَانَ الْقُرْآنُ خَاتَمَ الْكُتُبِ وَاكْمَلَهَا وَأَحْسَنَ الصُّعْبِ وَأَجْمَلَهَا وَضَعَّ آسَاسَ التَّعْلِيمِ جَلَى مُنْتَهَى مَعْرَاجِ الْكَمَالِ وَجَعَلَ الشَّرِيعَةَ الْفِطْرِيَّةَ رُجُومًا لِلشَّرِيعَةِ الْقَانُونِيَّةِ فِي تَحْلِيلِ الْأَحْوَالِ لِيَقْصِرَ النَّاسُ مِنَ الضَّلَالِ وَآرَادَ أَنْ يَجْعَلَ الْإِنْسَانَ كَالْبَيْتِ لَا يَتَحَرَّكُ إِلَى الْيَمِينِ وَلَا إِلَى الشَّمَالِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى عَمَلٍ وَلَا عَلَى انْتِقَالٍ إِلَّا بِحُكْمِ الْمَصْلُحَةِ مِنَ اللَّهِ ذِي الْجَلَالِ.

(حاشیہ متعلقہ خطبہ المایہ صفحہ ۱۷)

ایک علم کا ذریعہ انسانی کائناتیں بھی ہیں جس کا نام خدا کی کتاب میں انسانی فطرت رکھا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

یعنی خدا کی فطرت جس پر لوگ پیدا کئے گئے ہیں۔ اور وہ نقش فطرت کیا ہے؟ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کو واصل لاٹریک افغان اکل کرنے اور پیدا ہونے سے پاک سمجھنا۔ اور ہم کائناتیں کو علم الیقین کے مرتبہ پر اس لئے کہتے ہیں کہ گویا ہر اس میں ایک علم سے دوسرے علم کی طرف انتقال نہیں پایا جاتا جیسا کہ دعوئیں کے علم سے آگ کے علم کا ہر طرف انتقال پایا جاتا ہے لیکن ایک قسم کے باریک انتقال سے یہ مرتبہ خالی نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز میں خدا نے ایک نامعلوم خاصیت رکھی ہے جو بیان یا تقریر میں نہیں آسکتی لیکن اس چیز پر نظر ڈالنے اور اس کا تصور کرنے سے بلا توقف اس خاصیت کی طرف

ہے لیکن قرآن کریم نے ان جگہوں میں اس شریعت فطریہ کی شہادت کی طرف رغبت دلائی ہے جو ثبوت قدسیہ کے پتھر سے پھونکتی ہے اور جبریل کی طرف سے پاک دل کی گہرائیوں میں اُترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَقَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ پس اس روحانی نکتہ پر غور کریں کیونکہ اس میں مجرم کو معاف کرنے کا حکم ہے بشرطیکہ اس سے نفس کی اصلاح ہوتی ہو ورنہ بُرائی کا بدلہ بُرائی ہی ہے۔ اور چونکہ قرآن کریم خاتم الکتب اور کامل کتاب اور خوبصورت اور بہترین صحیفہ ہے اس لئے اس نے اپنی تعلیم کی بنیاد انتہائی کمال پر رکھی ہے اور تمام حالات میں شریعت فطریہ کو شریعت قانونیہ کا جوڑا قرار دیا ہے تا لوگوں کو گمراہی سے بچائے اور اس نے چاہا کہ انسانی نفس کو ایک ایسے مُردہ کی طرح کر دے جو دائیں بائیں حرکت نہیں کر سکتا اور نہ وہ خدائے ذوالجلال کے مصلحت آمیز حکم کے بغیر عفو یا انتقام پر قادر ہو سکتا ہے۔

(حاشیہ متعلقہ خطبہ المایہ صفحہ ۱۷)

ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔ غرض وہ خاصیت اس وجود کو ایسی لازم پڑی ہوتی ہے جیسا کہ آگ کو دھواں لازم ہے۔ مثلاً جب ہم خدائے تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ کیسی ہونی چاہیئے۔ آیا خدا ایسا ہونا چاہیئے کہ ہماری طرح پیدا ہو اور ہماری طرح دکھ اٹھاوے اور ہماری طرح مرنے کو مٹنا اس تصور سے ہمارا دل دکھتا اور کانٹنس کا پختا ہے اور اس قدر جوش دکھلاتا ہے کہ گویا اس خیال کو دھکے دیتا ہے اور بول اٹھتا ہے کہ وہ خدا جس کی طاقتوں پر تمام امیدوں کا مدار ہے وہ تمام نقصانوں سے پاک اور کامل اور قوی چاہیئے۔ اور جب ہی خدا کا خیال ہمارے دل میں آتا ہے مٹا تو حید اور خدایں دھوئیں اور آگ کی طرح بلکہ اس سے بہت زیادہ ملازمت تاتر کا احساس ہوتا ہے۔ لہذا جو علم ہمیں ہمارے کانٹنس کے ذریعہ سے معلوم ہوتا ہے وہ علم یقین کے مرتبہ میں داخل ہے لیکن اس پر ایک اور مرتبہ ہے جو عین یقین کہلاتا ہے اور اس مرتبہ سے اس طور کا علم مراد ہے کہ جب ہمارے یقین اور اس چیز میں جس پر کسی نوع کا یقین کیا گیا ہے کوئی درمیانی واسطہ نہ ہو۔ مثلاً جب ہم قوتِ شائد کے ذریعہ سے ایک خوشبو یا بدبو کو معلوم کرتے ہیں اور یا ہم قوتِ ذائقہ کے ذریعہ سے شیریں یا نمکین پر اطلاع پاتے ہیں یا قوتِ حاسہ کے ذریعہ سے گرم یا سرد کو معلوم کرتے ہیں تو یہ تمام معلومات ہمارے عین یقین کی قسم میں داخل ہیں مگر عالمِ ثانی کے بارے میں ہمارا علم النیات تب عین یقین کی حد تک پہنچتا ہے کہ جب خود بلا واسطہ ہم امام پاویں۔ خدا کی آواز کو اپنے کانوں سے سنیں اور خدا کے صاف اور صحیح کشفوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ہم بیشک کامل معرفت کے حاصل کرنے کے لئے بلا واسطہ امام کے محتاج ہیں اور اس کامل معرفت کی ہم اپنے دل میں جھوک اور پیاس بھی پاتے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ نے ہمارے لئے پہلے سے اس معرفت کا سامان میسر نہیں کیا تو یہ پیاس اور جھوک ہمیں کیوں لگا دی ہے کیا ہم اس زندگی میں جو ہماری آخرت کے ذخیرہ کے لئے یہی ایک پیمانہ ہے اس بات پر راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم اس سچے اور کامل اور قادر اور زندہ خدا پر صرف قیصوں اور کہانیوں کے رنگ میں ایمان لادیں یا محض عقلی معرفت پر کفایت کریں جو اب تک ناقص اور ناتمام معرفت ہے۔ کیا خدا کے سچے عاشقوں اور حقیقی دلدادہوں کا دل نہیں چاہتا کہ اس محبوب کے کلام سے لذت حاصل کریں؟ کیا جنہوں نے خدا کے لئے تمام دنیا کو برباد کیا، دل کو دیا جان کو دیا وہ اس بات پر راضی ہو سکتے ہیں کہ صرف ایک دھندلی سی روشنی میں کھڑے رہ کر مرتے رہیں اور اس آفتابِ صداقت کا منہ نہ دیکھیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس زندہ خدا کا اَنَا اَلْمَوْجُود کتنا وہ معرفت کا مرتبہ عطا کرتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام فلاسفوں کی خود تراشیدہ کتابیں ایک طرف رکھیں اور ایک طرف اَنَا اَلْمَوْجُود خدا کا کتنا تو اس کے مقابل وہ تمام دفترِ بیچ ہیں۔ جو فلاسفر کمال کر آپ اندھے رہے وہ ہمیں کیا سکھائیں گے۔ غرض اگر خدا تعالیٰ نے حق کے طالبوں کو کامل معرفت دینے کا ارادہ فرمایا ہے تو خود اس نے اپنے مکالمہ اور مخاطبہ کا طریق ٹھار رکھا ہے۔ اس بارے میں اللہ جل شانہ قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے: اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔

روح کا خدائے واحد لاشریک کا طلبگار ہونا اور بغیر خدا کے وصال کے کسی چیز میں پختی نہ پانا یہ انسانی فطرت میں داخل ہے یعنی خدا نے اس خواہش کو انسانی روح میں پیدا کر رکھا ہے جو انسانی روح کسی چیز سے تسلی اور سکینت، بجز وصال الہی کے نہیں پاسکتی پس اگر انسانی روح میں یہ خواہش موجود ہے تو ضرور ماننا پڑتا ہے کہ روح خدا کی پیدا کردہ ہے جس نے اس میں یہ خواہش ڈالی دی مگر یہ خواہش تو درحقیقت انسانی روح میں موجود ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسانی روح درحقیقت خدا کی پیدا کردہ ہے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر دو چیزوں میں کوئی ذاتی تعلق درمیان ہو اسی قدر ان میں اس تعلق کی وجہ سے محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے اور بچہ کو اپنی ماں سے کیونکہ وہ اس کے خون سے پیدا ہوا ہے اور اس کے دھم میں پرورش پائی ہے پس اگر رُوحوں کو خدا تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق پیدائش کا درمیان نہیں اور وہ قدیم سے خود بخود ہیں تو عقل قبول نہیں کر سکتی کہ اُن کی فطرت میں خدا تعالیٰ کی محبت ہو اور جب ان کی فطرت میں پریشی کی محبت نہیں تو وہ کسی طرح نجات پا ہی نہیں سکتیں۔ (پیشہ کسی صفحہ ۴۱۴)

(آیت فِطْرَتِ اللّٰهِ الَّتِیْ فِطَرَ النَّاسَ عَلَیْہَا) کے معنی یہ ہیں کہ اسلام فطرتی مذہب ہے۔ انسان کی بناوٹ جس مذہب کو چاہتی ہے وہ اسلام ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اسلام میں بناوٹ نہیں ہے۔ اس کے تمام اصول فطرت انسانی کے موافق ہیں تشکیث اور کفارہ کی طرح نہیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آسکتے۔ عیسائیوں نے خود مانا ہے کہ جہاں تشکیث نہیں گئی وہاں توحید کا مطالبہ ہو گا کیونکہ فطرت کے موافق توحید ہی ہے۔ اگر قرآن شریف مذہبی ہوتا تب بھی انسانی فطرت توحید ہی کو مانتی کیونکہ وہ باطنی شریعت کے موافق ہے۔ ایسا ہی اسلام کی کل تعلیم باطنی شریعت کے موافق ہے برخلاف عیسائیوں کی تعلیم کے جو مخالف ہے۔ دیکھو حال ہی میں لدریکہ میں طلاق کا قانون خلاف انجیل پاس کرنا پڑا۔ یہ وقت کیوں پیش آئی اس لئے کہ انجیل کی تعلیم فطرت کے موافق نہ تھی۔

(الحکم جلد ۲۶، مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۶)

فطر کے معنی پھاڑنے کے ہیں اور فطرت سے یہ مراد ہے کہ انسان خاص طور پر بچھاڑا گیا ہے جب آسمان سے قوت آتی ہے تو نیک تو تین مہینے شروع کر دیتی ہیں۔ (الحکم جلد ۱۴، مورخہ ۱۴ فروری ۱۹۰۴ء صفحہ ۵)

مُتَّبِعِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

تفسیر حسینی میں زیر تفسیر آیت رَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ لکھا ہے کہ کتاب تیس میں شیخ محمد ابن اسلم طوسی سے نقل کیا ہے کہ ایک حدیث مجھے پہنچی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "جو کچھ

مجھ سے روایت کرو پہلے کتاب اللہ پر عرض کرو اگر وہ حدیث کتاب اللہ کے موافق ہو تو وہ حدیث میری طرف سے ہوگی ورنہ نہیں۔ سو میں نے اس حدیث کو کہ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مَتَّعْتَهُ فَقَدْ كَفَرَ قرآن سے مطابقت کرنا چاہا اور تیس سال اس بارہ میں منکر کرتا رہا مجھے یہ آیت ملی وَآقِمْو الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُسْرِكِينَ۔

(الحق لدھیانہ صفحہ ۳۸)

قرآن مجید نے خود حدیث کو اپنا خادم منتر قرار دیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض احکام ایسے طور پر بیان کئے ہیں کہ وہ بلا تفصیل صاحب حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی مسلمان مخاطب قرآن کی سمجھ میں نہ آتی اور نہ وہ دستور العمل شہرائی جاسکتی۔ ایک حکم نماز ہی کو قرآن میں اس کی نسبت صرف یہ ارشاد ہے آقِمْو الصَّلَاةَ اور کہیں اس کی تفسیر نہیں ہے کہ نماز کی کوئی قائم کی جائے۔ صاحب الحدیث آنحضرت صلعم (بابی ہودا وحی) نے قویٰ فصل حدیثوں سے بتایا کہ نمازوں پر عیسیٰ جاتی ہے تو وہ حکم قرآن سمجھ و عمل میں آیا۔

(الحق لدھیانہ صفحہ ۵۳)

بِإِلَّهِ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ثُمَّ يُجْعِلُكُمْ هَلْ

مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى

عَمَّا يُشْرِكُونَ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا قانون قدرت یہ بتلاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں موت چار واقعات ہیں پہلے وہ پیدا کیا جاتا ہے پھر تکمیل اور ترمیم کے لئے روحانی اور جسمانی طور پر رزق مقسوم اُسے ملتا ہے۔ پھر اس پر موت وارد ہوتی ہے پھر وہ زندہ کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان آیات میں کوئی ایسا کلمہ استثنائی نہیں جس کی رو سے مسیح کے واقعات خاصہ باہر رکھے گئے ہوں حالانکہ قرآن کریم اول سے آخر تک یہ التزام رکھتا ہے کہ اگر کسی واقعہ کے ذکر کرنے کے وقت کوئی فرد بشر باہر نکالنے کے لائق ہو تو فی الفور اس قاعدہ کلیہ سے اس کو باہر نکال لیتا ہے یا اس کے واقعات خاصہ بیان کر دیتا ہے۔

(اظهار اوہام صفحہ ۶۱۸، ۶۱۹)

اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رزق دیا پھر تمہیں مارے گا پھر زندہ کرے گا کیا تمہارے مبدوول میں سے جو انسانوں میں سے ہیں کوئی ایسا کر سکتا ہے۔ پاک ہے خدا ان بتانوں سے جو مشرک لوگ اس پر لگا رہے ہیں۔

(جنگ مقدس صفحہ ۷۸)

بِإِلَّهِ الظَّالِمُ الْفَسَادُ فِي الْآلِ وَالْجَوْرُ بِمَا كَسَبَتْ يَتَنَبَّأُ النَّاسُ لِيُنْزِلَهُمْ

بَعْضُ الَّذِينَ عَمِلُوا الْعِلْمَ لَا يَرْجُونَ

وہ رسول اس وقت آیا کہ جب جنگل اور دریا میں فساد ظاہر ہو گیا یعنی تمام روئے زمین پر ظلمت اور ضلالت پھیل گئی اور کیا آدمی لوگ اور کیا اہل کتاب اور اہل علم سب کے سب بگڑ گئے اور کوئی حق پر قائم نہ رہا اور یہ سب فساد اس لئے ہوا کہ لوگوں کے دلوں سے خلوص اور صدق اٹھ گیا اور ان کے اعمال خدا کے لئے نہ رہے بلکہ ان میں بہت سا خلل واقع ہو گیا اور وہ سب رُوءِ دنیا ہو گئے اور رُوءِ کبھی نہ رہے اس لئے امدادِ الہی ان سے منقطع ہو گئی سو خدا نے اپنی محبت پوری کرنے کے لئے ان کے لئے اپنا رسول بھیجا تا ان کو ان کے بعض عملوں کا مزہ چکھا دے اور تا ایسا ہو کہ وہ رجوع کریں۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۵۲۹، ۵۳۰)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ تھا کہ میں تمام قوموں کے لئے آیا ہوں سو قرآن شریف نے تمام قوموں کو ملزم کیا ہے کہ وہ طرح طرح کے شرک اور فسق و فجور میں مبتلا ہیں جیسا کہ وہ فرماتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَرِّ اور یہ بھی بگڑ گئے اور جنگل بھی بگڑ گئے۔ (نور القرآن ۷ صفحہ ۵)

ہمارے سید رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے وقت میں مبعوث ہوئے تھے جبکہ دنیا ہر ایک پہلو سے خراب اور تباہ ہو چکی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَرِّ یعنی جنگل بھی بگڑ گئے اور دریا بھی بگڑ گئے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جواہل کتاب کہلاتے ہیں وہ بھی بگڑ گئے اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کو الہام کا پانی نہیں ملا وہ بھی بگڑ گئے۔ پس قرآن شریف کا کام دراصل مُردوں کو زندہ کرنا تھا۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۱۴)

یہ بات ہر ایک عقل سلیم قبول کرے گی کہ کمال اصلاح کی نوبت کمال فساد کے بعد آتی ہے طیب کا یہ کام نہیں کہ وہ چنگے پھلے لوگوں کو وہ دو آئیں دے جو عین بیماری کے غلبہ کے وقت دینی چاہئیں اسی لئے قرآن شریف نے پہلے یہ بیان کر دیا کہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَرِّ یعنی تمام دنیا میں فساد پھیل گیا اور ہر ایک قسم کے گناہ اور معاصی کا طوفان برپا ہو گیا اور پھر ہر ایک پر عقیدگی اور بد عملی کے بارے میں مکمل ہدایتیں پیش کر کے فرمایا کہ۔

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

یعنی آج میں نے تمہارا دین کامل مکمل کر دیا۔ مگر کسی پہلے زمانہ میں جس میں ابھی طوفانِ ضلالت بھی جوش میں نہیں آیا تھا مکمل کتاب کیونکر انسانوں کو مل سکتی ہے۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۱۳۹، ۱۴۰)

پادری فنڈل صاحب معتمد میزان الحق جو عیسائی مذہب کا سخت حامی ایک یورپین انگریز ہے وہ اپنی کتاب میزان الحق میں لکھتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں سب قوموں سے زیادہ مجرئی ہوئی عیسائی قوم تھی

اور ان کی بد چلنیاں عیسائی مذہب کی عار اور ننگ کا موجب تھیں اور خود قرآن شریف بھی اپنے نزول کی ضرورت کیلئے یہ آیت پیش کرتا ہے *ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ* یعنی جنگل بھی بگڑ گئے اور دریا بھی بگڑ گئے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ کوئی قوم خواہ وحشیانہ حالت رکھتی ہیں اور خواہ عقلمندی کا دعویٰ کرتی ہیں فساد سے خالی نہیں ہیں۔

(پیغام صلح صفحہ ۳۴، ۳۵)

یہ اُمتِ مرحومہ ایک ایسے زمانہ میں پیدا ہوئی ہے کہ جس کے لئے آفات پیدا ہونے لگی ہیں۔ انسان کی حرکت لگ رہی اور معاصی کی طرف ایسی ہے جیسے کہ ایک پتھر نیچے کو چلا جاتا ہے۔ اُمتِ مرحومہ اس لئے کھلتی ہے کہ معاصی کا زور ہو گیا جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے *ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ* اور دوسری جگہ فرمایا *يُخَيِّدُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا*۔ ان سب آیات پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو نقشے دکھائے ہیں اول الاکرمین تو اس زمانہ کا جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ اُس وقت بھی چونکہ دنیا کی حالت بہت ہی قابلِ رحم ہو گئی تھی۔ اخلاق، اعمال، عقائد سب کا نام و نشان اٹھ گیا تھا۔ اس لئے اس اُمت کو مرحومہ کہا گیا کیونکہ اس وقت بڑے ہی رحم کی ضرورت تھی اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ *وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ*۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء صفحہ ۱۳۶، ۱۳۷)

قرآن شریف جس وقت نازل ہوا ہے کیا اُس وقت نظامِ روحانی یہ نہیں چاہتا تھا کہ خدا کا کلام نازل ہو اور کوئی مردِ آسمانی آوے جو اس گم شدہ متاع کو واپس دلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت کی تاریخ پر معلوم ہو جاوے گا کہ دنیا کی کیا حالت تھی۔ خدا تعالیٰ کی پرستش دنیا سے اٹھ گئی تھی اور توحید کا نقشِ پارِ مٹ چکا تھا۔ باطل پرستی اور معبودانِ باطل کی پرستش نے اللہ جل شانہ کی جگہ لے رکھی تھی۔ دنیا پر جہالت اور ظلمت کا ایک خوفناک پردہ چھایا ہوا تھا۔ دنیا کے تختہ پر کوئی ملک، کوئی قطعہ، کوئی سرزمین ایسی نہ رہ گئی تھی جہاں خدائے واحد ایں حق و قیوم خدا کی پرستش ہوتی ہو۔ عیسائیوں کی مردہ پرست قوم تفلک کے چکر میں پھنسی ہوئی تھی اور ویدوں میں توحید کا بیجا دعویٰ کرنے والے ہندوستان کے رہنے والے ۳۳ کروڑ دیوتاؤں کے پجاری تھے۔ غرض خود خدا تعالیٰ نے جو نقشہ اُس وقت کی حالت کا ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ *ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ* یہ بالکل سچا ہے اور اس سے بہتر انسانی زبان اور قلم اس حالت کو بیان نہیں کر سکتی۔

(الحکم جلد ۵، مورخہ ۱۰ جون ۱۹۰۱ء صفحہ ۳)

ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اعتقادی اور عملی حالت بالکل خراب ہو گئی تھی اور نہ صرف عرب کی بلکہ کل دنیا کی حالت بگڑ چکی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا *ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ*۔ اس فسادِ عظیم کے وقت خدا تعالیٰ نے اپنے کمال اور پاک بندہ کو مامور کر کے بھیجا جس کے سبب سے تھوڑی ہی مدت میں ایک عجیب تبدیلی واقع ہو گئی۔ مخلوق پرستی کی بجائے خدا تعالیٰ کو پوجا گیا۔ بد اعمالیوں کی بجائے اعمالِ صالحہ نظر آنے لگے۔ (الحکم جلد ۵، مورخہ ۱۴ اپریل ۱۹۰۱ء صفحہ ۵)

دیا بھی بھڑکے اور جھگڑ گئے۔ دریاؤں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو پانی دیا گیا یعنی شریعت اور کتاب اللہ ملی۔ اور جھگڑے مراد وہ ہیں جن کو اس سے حقہ نہیں ملا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب بھی بھڑکے اور مشرک بھی۔ انھیں آپ کا زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ دنیا میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ (الحکم جلد ۶، مورخہ ۳ مارچ ۱۹۰۲ء، صفحہ ۳)۔

جو تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہی ہے خواہ اس نے ہماری دعوت سنی ہو یا نہ سنی ہو کیونکہ یہی غرض ہے ہماری بھشت کی۔ اس وقت تقویٰ عتقا یا کبریت کی طرح ہو گیا ہے کسی کام میں خلوص نہیں رہا بلکہ طوفانی ہوئی ہے۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس طوفانی کو جلا کر خلوص پیدا کرو۔ اس وقت ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَيْتِ وَالْبَحْرِ کا نمونہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یورپ اور پارس و غیر ملک کی بھڑکی ہوئی حالتوں کا علم نہ تھا خدا تعالیٰ کی وحی پر ایمان تھا اور اب عرفان کی حالت پیدا ہو گئی ہے جو چاہے ان ملک میں جا کر دیکھ لے۔ (الحکم جلد ۶، مورخہ ۱ جنوری ۱۹۰۳ء، صفحہ ۱۱۱۰)۔

اس وقت لوگ دھمیلی پانی کو پاتے ہیں۔ زمین بالکل مرچکی ہے۔ یہ زمانہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَيْتِ وَالْبَحْرِ کا ہو گیا ہے۔ جھگڑ اور سمندر بھڑک چکے ہیں۔ جھگڑے مراد مشرک لوگ اور بحر سے مراد اہل کتاب ہیں۔ جاہل و عالم بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ غرض انسانوں کے ہر طبقہ میں فساد واقع ہو گیا ہے جس پہلو اور جس رنگ میں دیکھو دنیا کی حالت بدل گئی ہے۔ روحانیت باقی نہیں رہی اور نہ اس کی تاثیر نظر آتی ہیں اخلاقی اور عملی کمزوریوں میں ہر چھوٹا بڑا مبتلا ہے۔ خدا پرستی اور خدا شناسی کا نام و نشان مٹا ہوا نظر آتا ہے اس لئے اس وقت ضرورت ہے کہ اسمانی پانی اور نور نبوت کا نزول ہو اور مستعد دلوں کو روشنی بخشے۔ خدا تعالیٰ کا شکر کرو۔ اس نے اپنے فضل سے اس وقت اس نور کو نازل کیا ہے جو تھوڑے ہیں جو اس نور سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ (الحکم جلد ۶، مورخہ ۳ مارچ ۱۹۰۳ء، صفحہ ۲)۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور پھر وہاں سے رخصت ہونا قطعی دلیل آپ کی نبوت پر ہے۔ آئے آپ اُس وقت جبکہ زمانہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَيْتِ وَالْبَحْرِ کا مصداق تھا اور ضرورت ایک نبی کی تھی۔ ضرورت پر آنا بھی ایک دلیل ہے اور آپ اُس وقت دنیا سے رخصت ہوئے جب اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ كَاوَاذِهِ دیا گیا اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ کس قدر عظیم الشان کامیابی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ (الحکم جلد ۶، مورخہ ۱ جولائی ۱۹۰۳ء، صفحہ ۱۰)۔

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی آمد اس وقت ہوئی کہ زمانہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَيْتِ وَالْبَحْرِ کا مصداق تھا اور گئے اس وقت جبکہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ کی سند آپ کو مل گئی۔

(البد جلد ۲، مورخہ ۳ ستمبر ۱۹۰۳ء، صفحہ ۲۵۴)۔

صحابہ کرام سارے ہی باغداد اور عاقل تھے مگر آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اُن سے بڑھ کر ایسے وفادار تھے کہ

کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا اس لئے آپ کو سانپوں اور زندوں اور خلد دار کانٹوں والا جنگل اس کے درمے حیوانات انسانی شکل میں دکھائے گئے۔ ہر ملک بھی ایسا اس کے سپرد کیا کہ جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی شریر انفس نہ تھا پھر آئے ایسے وقت پر کہ تمام مردہ اور فساد کی جڑ تھے جیسے فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور گئے ایسے وقت پر کہ فرمایا
 الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاسْتَمْتَّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي الْاَيُّه اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ الْاَيُّه

(الحکم جلد ۸ نمبر ۳۸ مورخہ ۱۲ نومبر ۱۹۰۳ صفحہ ۸)

میں جانتا ہوں کہ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش قسمتی ثابت ہوتی ہے اور کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں۔ امور رسالت میں یہ کامیابی اور سعادت کسی اور کو نہیں ملی۔ آپ کی آمد کا وہ وقت تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے خود ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ سے بیان کیا ہے یعنی دھنکی میں امن تھا نہ ٹری میں۔ مرنے والا اس سے یہ ہے کہ اہل کتاب اور غیر اہل کتاب سب بگڑ چکے تھے اور قسیم قسم کے فساد اور خرابیاں ان میں پھیلی ہوئی تھیں۔ گویا زمانہ کی حالت بالجمع تقاضا کرتی تھی کہ اس وقت ایک زبردست ہادی اور مصلح پیدا ہو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا اور پھر آپ ایسے وقت دنیا سے رخصت ہوئے جب آپ کو یہ آواز آگئی الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاسْتَمْتَّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا۔ یہ آواز کسی اور نبی اور رسول کو نہیں آئی۔

(الحکم جلد ۹ ص ۲۴ مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۵ صفحہ ۳)

آپ کے متعلق ایک ایسا نکتہ ہے جو آپ کی عظمت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ایسے وقت تشریف لائے جبکہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کا وقت تھا یعنی اہل کتاب بھی بگڑ چکے تھے اور غیر اہل کتاب بھی بگڑے ہوئے تھے اور یہ بات مخالفوں کی تصدیق سے بھی ثابت ہے۔ (الحکم جلد ۱۰ مورخہ ۳ جولائی ۱۹۰۶ صفحہ ۳)

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اُس وقت مبعوث ہوئے تھے جب فسق و فجور، شرک اور بُت پرستی اپنے انتہا کو پہنچ چکی تھی اور ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ والا معاملہ ہو رہا تھا اور گئے اُس وقت تھے جب وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا والا نظارہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تھا اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کی نظیر تمام دنیا میں نہیں پائی جاتی اور یہی تو کمالیت ہے کہ جس مقصود کے لئے آئے تھے اس کو پورا کر کے دکھا دیا جعفر علیہ السلام تو صلیب کا ہی منہ دیکھتے پھرے اور یہودیوں سے راہی نہ پا کے مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب ہو کر وہ اخلاق دکھائے جن کی نظیر نہیں۔ (الحکم جلد ۱۱ ص ۲۴ مورخہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۰۶ صفحہ ۶)

قرآن (مجید) ایک ایسی پاک کتاب ہے جو اس وقت دنیا میں آئی تھی جب کہ بڑے بڑے فساد پھیلے ہوئے تھے اور

بہت سی اعتقادی اور علمی غلطیاں رائج ہو گئی تھیں اور تقریباً سب کے سب لوگ بد اعمالیوں اور بد عقیدگیوں میں گرفتار تھے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ قرآن مجید میں اشارہ فرماتا ہے **ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَيْرَةِ الْبَحْرِ** یعنی تمام لوگ کیا اہل کتاب اور کیا دوسرے سب کے سب بد عقیدگیوں میں مبتلا تھے اور دنیا میں فسادِ عظیم برپا تھا۔ غرض ایسے زمانہ میں خدا تعالیٰ نے تمام عقائدِ باطلہ کی تردید کے لئے قرآن مجید جیسی کامل کتاب ہماری ہدایت کے لئے بھیجی جس میں کل مذاہبِ باطلہ کا ردِ موجود ہے۔
(الحکم جلد ۱۲، سورہ ۲ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۵)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَيْرَةِ الْبَحْرِ** یعنی دریا بھی بگڑ گئے اور خشک زمین بھی بگڑ گئی مطلب یہ کہ جس قوم کے ہاتھ میں کتابِ آسمانی تھی وہ بھی بگڑ گئی اور جن کے ہاتھ میں کتابِ آسمانی نہیں تھی اور خشک جھل کی طرح تھے وہ بھی بگڑ گئے اور یہ امر ایک ایسا سچا واقعہ ہے کہ ہر ایک ملک کی تاریخ اس پر گواہ مطلق ہے۔ کیا آریہ ورت کے دانا مورخ اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ آئیناب کے ظہور کا زمانہ درحقیقت ایسا ہی تھا اور بتِ خانوں کو اس قدر عزت دی گئی تھی کہ گویا وید کا اصل مذہب یہی ہے۔ (لیکچر چشمہ معرفت ص ۵)

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ

مِنْ قَبْلُ مَا كَانَ الْكُفْرُ مُشْرِكَينَ ۝

کہہ زمین پر سیر کرو پھر دیکھو کہ جو تم سے پہلے کافر اور سرکش گذر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا اور اکثر ان میں سے مشرک ہی تھے۔
(براہین احمدیہ صفحہ ۵۳۱)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ

بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۚ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا

نَظُرُ الْمُفْسِدِينَ ۝

اور ہم نے تجھ سے پہلے کئی پیغمبر ان کی قوم کی طرف بھیجے اور وہ بھی روشن نشان لائے پس آخر ہم نے ان مجرم لوگوں سے بدلہ لیا جنہوں نے ان نبیوں کو قبول نہیں کیا تھا اور ابتداء سے ہی مقربہ کے کمونوں کی مدد کرنا ہم پر ایک حق لازم ہے یعنی قدیم سے عادتِ النہی اسی طرح پر جاری ہے کہ سچے نبی منافع نہیں چھوڑے جاتے اور ان کی جماعت متفرق اور

پراگندہ نہیں ہوتی بلکہ ان کو مدد ملتی ہے۔ (براہین احمدیہ جلد ۲۲، حاشیہ نمبر ۱۱)
 ہمیں خدا تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں جو قرآن شریف ہے یہی سکھایا ہے کہ بندہ کے مقابل پر خدا کا نام منصف رکھنا
 نہ صرف گناہ بلکہ کفر مرتع ہے۔ ہاں جب وہ خود ایک وعدہ کرتا ہے تو اس وعدہ کا پورا کرنا اپنے پر ایک حق ٹھہرا لیتا ہے
 جیسا کہ وہ قرآن شریف میں فرماتا ہے :

حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

یعنی ہم جو امتداء سے مومنوں کے لئے نصرت اور مدد کا وعدہ دے چکے ہیں اس لئے ہم اپنے پر یہی حق ٹھہراتے ہیں کہ انکی
 مدد کریں ورنہ دوسرا شخص اس پر کوئی حق نہیں ٹھہرا سکتا۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۲۶)

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهَا فِي

السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهَا كَسُفًا فَتَكْرى الْوُدُى يُخْرِجُ مِنْ خِلَافِهِ

فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادَةٍ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝

وَلَنْ كَاؤُوا مِنْ بَلِّ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قُبُلِهِمْ لَكَيْلِيسِينَ ۝ قَالَ نَظَرُ

إِلَى أَثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُنْجِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ

لَكُنْجَى الْمُؤْمِنِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

خدا نے تعالیٰ وہ ذات کریم و رحیم ہے کہ جو ہر وقت ضرورت ایسی ہوا میں چلاتا ہے جو بدلی کو بھارتی ہیں پھر
 خدا نے تعالیٰ اس بدلی کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کو تہ بہ تہ دکھاتا ہے پھر ٹوڈ دیکھتا ہے کہ
 اس کے بیچ میں سے مینہ نکلتا ہے پھر جن بندوں کو اپنے بندوں میں سے اس مینہ کا پانی پہنچاتا ہے تو وہ خوش وقت ہو
 جاتے ہیں اور ناگمانی طور پر خدا ان کے غم کو خوشی کے ساتھ تبدیل کر دیتا ہے اور مینہ کے اترنے سے پہلے ان کو باعث
 نہایت سستی کے کچھ اتید باقی نہیں رہتی پھر یک دفعہ خدا نے تعالیٰ ان کی دستگیری فرماتا ہے یعنی ایسے وقت میں باران
 رحمت نازل ہوتا ہے جب لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں اور مینہ برسنے کی کوئی اتید باقی نہیں رہتی اور پھر فرمایا کہ تو خدا کی

رحمت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ اور اُس کی رحمت کی نشانیوں پر غور کر کہ وہ کیونکر زمین کو اس کے مرنے کے پیچھے زندہ کرتا ہے بیشک وہی خدا ہے جس کی یہ بھی عادت ہے کہ جب لوگ رُوحانی طور پر مُر جاتے ہیں اور سختی اپنی ضحاکت کو پہنچ جاتی ہے تو اس طرح وہ ان کو بھی زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر اور توانا ہے۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۵۲، ۵۲۹)

يَاۤاَيُّهَا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ

قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَكُو

الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

خدا وہ خدا ہے جس نے تمہیں ضعف سے پیدا کیا پھر ضعف کے بعد قوت دے دی پھر قوت کے بعد ضعف اور پیرانہ سالی دی۔ یہ آیت بھی صریح طور پر اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ کوئی انسان اسی قانون قدرت سے باہر نہیں اور ہر ایک مخلوق اس محیط قانون میں داخل ہے کہ زمانہ اس کی عمر پر اثر کر رہا ہے یہاں تک کہ تاثیر زمانہ کی سے وہ پیر قوت بن جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۶۱۰، ۶۱۱)

یہ آیت تمام انسانوں کے لئے ہے یہاں تک کہ تمام انبیاء علیہم السلام اس میں داخل ہیں اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں وہ بھی اس سے باہر نہیں آپ پر بھی پیرانہ سالی کے علامات ظاہر ہو گئے تھے اور چند سفید بال ریش مبارک میں آگے تھے اور آپ خود اپنی آخری عمر میں آثار پیرانہ سالی کے ضعف کے اپنے اندر محسوس کرتے تھے لیکن بقول ہمارے مخالفین کے حضرت عیسیٰ اس سے بھی باہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خصوصیت اُن کی ہے جو فوق العادت ہے اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی پر ایک دلیل ہے۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۲۱۹)

سُورَةُ الْقَمَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِذْ قَالَ الْقَمَرُ لَأَهْنِءُ وَهُوَ عِظَةٌ يُبْعَثُ لَا تَشْكُرُ يَا اللَّهُ

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

خدا کے ساتھ کسی دوسری چیز کو ہرگز شریک مت ٹھہراؤ۔ خدا کا شریک ٹھہرانا سخت ظلم ہے۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۴۳۶ حاشیہ)

شرک تین قسم کا ہے اول یہ کہ عام طور پر بت پرستی، درخت پرستی وغیرہ کی جاوے۔ یہ سب سے عام اور موٹی قسم کا شرک ہے۔ دوسری قسم شرک کی یہ ہے کہ اسباب پر حد سے زیادہ بھروسہ کیا جاوے کہ فلاں کام نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا یہ بھی شرک ہے۔ تیسری قسم شرک کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے وجود کے سامنے اپنے وجود کو بھی کوئی شے سمجھا جاوے۔ مونٹے شرک میں تو آج کل اس روشنی اور عقل کے زمانہ میں کوئی گرفتار نہیں ہوتا البتہ اس مادی ترقی کے زمانہ میں شرک فی الاسباب بہت بڑھ گیا ہے۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۲۱ مورخہ ۱۹۰۲ء صفحہ ۸)

ہر ایک گناہ بخشے کے قابل ہے مگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود کار ساز جاننا ایک ناقابلِ عفو گناہ ہے۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ۔ یہاں شرک سے یہی مراد نہیں کہ پتھروں وغیرہ کی پرستش کی جاوے بلکہ یہ ایک شرک ہے کہ اسباب کی پرستش کی جاوے اور معبودات دنیا پر زور دیا جاوے اسی کا نام بھی شرک ہے۔ اور عاصی کی مثال

توحۃ کی سی ہے کہ اس کے چھوڑ دینے سے کوئی رقت اور مشکل کی بات نظر نہیں آتی مگر شرک کی مثال انیم کی سی ہے کہ وہ عادت ہو جاتی ہے جس کا چھوڑنا محال ہے۔
(الحکم جلد ۷، صفحہ ۲۷ مورخہ ۳۰ جون ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۱)

یاد رکھو شرک کی کئی قسمیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک شرک جلی کہلاتا ہے دوسرا شرک خفی۔ شرک جلی کی مثال تو عام طور پر یہی ہے جیسے یہ بت پرست لوگ بتوں، درختوں یا اوراث یا کو مجسود سمجھتے ہیں اور شرک خفی یہ ہے کہ انسان کسی شئی کی تعظیم اس طرح کرے جس طرح اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے یا کرنی چاہیے یا کسی شے سے اللہ تعالیٰ کی طرح محبت کرے یا اس سے خوف کرے یا اس پر توکل کرے۔
(الحکم جلد ۷، مورخہ ۱۷ نومبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۷)

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ ۚ وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ

أَنَابَ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَإِنِ اتَّخَذْتُم مِّنْهُمْ أَوْلِيَاءَ

اگر تجھے اس بات کی طرف بہکا دیں کہ تو میرے ساتھ کسی اور کو شرک شہراوے تو ان کا کاسمت مان۔
(براہین احمدیہ صفحہ ۶۳۶ حاشیہ)

وَلَا تُصَوِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَتَّبِعْ فِي الْأَرْضِ مَرَجًا

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

اسلام ایک وسیع مذہب ہے جو ہر بات کا مدار نیات پر رکھتا ہے۔ بدر کی لڑائی میں ایک شخص میدان جنگ میں نکلا جو اتر کر چلتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ چال بہت بُری ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَتَّبِعْ فِي الْأَرْضِ مَرَجًا مگر اس وقت یہ چال خدا تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے کیونکہ یہ اس کی راہ میں اپنی جان تک نثار کرتا ہے اور اس کی نیت اعلیٰ درجہ کی ہے۔

غرض اگر نیت کا لحاظ نہ رکھا جائے تو بہت مشکل پڑتی ہے۔ اس طرح پر ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا تہ بند نیچے ڈھکلتا ہے وہ دوزخ میں جائیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے کیونکہ اُن کا تہ بند بھی ویسا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو ان میں سے نہیں ہے غرض نیت کو بہت دخل ہے اور حفظ مراتب ضروری

بَاقِ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَعْظِمْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ الْكَلَامَ الْأَصَوَاتِ

لَمَوْتُ الْحَمِيرِ

ہمارا مطلب و مدعا یہ ہے کہ ایسے امور کی موثر گائی اور تہنیتی کی امید سے اپنی عقلوں اور فکروں کو آوارہ مت کرو جو تمہاری بساط سے باہر ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں کہ ہتیرے ایسے لوگ ہیں کہ ناجائز فکروں میں پڑ کر اپنی اُس معین اور مقرر وسعت سے جو قدرت نے اُن کو دے رکھی ہے باہر چلے جاتے ہیں اور اپنی محدود عقل سے کل کائنات کے عمیق و دقیق رازوں کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ سو یہ افراط ہے جیسے نکل تحقیق و تفتیش سے مُنہ پھیر لینا تعریض ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ یعنی اپنی چال میں توسط اختیار کر۔ نہ ایسا فکر کو گنجد کہ لینا چاہیے کہ جو ہزار نکات و لطائف الہیات قابل دریافت ہیں اُن کی تحصیل سے محروم رہ جائیں اور نہ اس قدر تیزی کرنی چاہیے کہ ان فکروں میں پڑ جائیں کہ خدا نے تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے اور یا اُس نے اس قدر ارواح اور اجسام کس طرح بنائے ہیں اور یا اُس نے کیونکر اکیلا ہونے کی حالت میں اس قدر وسیع عالم بنا ڈالا ہے۔ (مزمعہ چشم آریہ صفحہ ۱۱۸، ۱۱۹)

خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجہ الہی استنباط احکام قرآن کر کے قرآن ہی سے یہ مسائل زائدہ لئے ہیں جس حالت میں قرآن کریم صاف ظاہر کرتا ہے کہ کل خباثت حرام کئے گئے تو کیا آپ کے نزدیک درندے اور گدھے طیبات میں سے ہیں؟ جن کے حرام کرنے کے لئے کسی حدیث کی واقعی طور پر ضرورت تھی۔ گدھے کی مذمت خود اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَمْوَآتِ لَمَوْتُ الْحَمِيرِ۔ پھر جو اس کی نظر میں کسی وجہ سے مُنکر اور مکروہ اور خباثت میں داخل ہے وہ کس طرح حلال ہو جاتا؟ اور تمام درندے بدبو سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں چڑیا گھر میں جا کر دیکھو کہ شیر اور بھیڑ یا اور چیتا وغیرہ اس قدر بدبو رکھتے ہیں کہ پاس کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ پھر اگر یہ خباثت میں داخل نہیں ہیں تو اُور کیا ہیں؟ (الحق لدیانہ صفحہ ۱۰۴)

ذہبت اُونچا بولا کہ وہ نہ بہت نیچا درمیان کو نگاہ رکھو یعنی باشتناء وقت ضرورت کے چلنے میں بھی نہ بہت تیز چلو اور نہ بہت آہستہ۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۲۹ شائع کردہ نظامت اصلاح و ارشاد)

بَاقِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ

مَا فِي الْأَرْكَانِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ نَّكَذَا تَكْسِبُ عَذَابًا تَدْرِي نَفْسٌ

بِأَيِّ آذِنٍ تَبْكُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْكَانِ۔ ایک آریہ صاحب نے بصورتِ اعتراض پیش کیا تھا کہ لڑکا لڑکی کے پیدا ہونے کی شناخت دائیوں کو بھی ہوتی ہے یعنی دائیاں بھی معلوم کر سکتی ہیں کہ لڑکا پیدا ہو گا یا لڑکی۔ واضح رہے کہ ایسا اعتراض کرنا معترض کی سراسر حیلہ سازی اور حق پوشی ہے کیونکہ اول تو کوئی دائی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتی بلکہ ایک حاذق طبیب بھی ایسا دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتا کہ اس امر میں میری رائے قطعی اور یقینی ہے جس میں تحلف کا امکان نہیں صرف ایک شکل ہوتی ہے جو بارہا خطا جاتی ہے۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد اول صفحہ ۷۲)

عِنْدَهُ جُلُودُ السَّاعَةِ پَر حضرت اقدسؑ نے فرمایا کہ :-

یہ بات واقعی ہے اور قرآن پاک سے بھی ثابت ہے کہ سَاعَةُ سے اس جگہ مراد یہودیوں کی تباہی کا زمانہ ہے۔ یہ وہی زمانہ تھا اور جس ساعت کے یہ لوگ منتظر ہیں اس کا تو ابھی کہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ایک پہلو سے اول مسیحؑ کے وقت یہودیوں نے بد بختی لے لی اور دوسرے وقت میں نصاریٰ نے بد بختی کا حصہ لے لیا۔ مسلمانوں نے بھی پوری مشابہت یہود سے کر لی۔ اگر ان کی سلطنت یا اختیار ہوتا تو ہمارے ساتھ بھی مسیحؑ والا معاملہ کرتے۔

(البدیع جلد انمبر ۲ مورخہ ۱۹۰۲ء نومبر ۱۱ صفحہ ۱۱)

سُورَةُ السَّجْدَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْجُدُوا لِلَّهِ رَبِّكُمْ ۖ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ مَكَانٍ مِمَّا مَرَرْتُمْ بِهِ وَلَا تُسَبِّحُوا لَهُ مِنْ دُونِ الْحَقِّ ۚ إِنَّهُ عَنِ السَّجْدَةِ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ

كَانَ وَقَدْ آتَاكَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۝

وَإِنَّ ذَمَانَ خَلَقَ أَلْفَ سَادِسَ لَارِيَبٍ فِيهِ فَاسْتَلِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَنُطْقَ بِهِ التَّوْرَةَ الَّتِي يُؤْمِنُ بِهَا السَّالِمُونَ وَلَمْ يَثْبُتْ بِنُصُوصٍ صَرِيحَةٍ مَا يَخَالِفُ هَذِهِ الْعِدَّةَ وَيَعْلَمُهُ الْعَالِمُونَ - فَمَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِعِدَّةِ التَّوْرَةِ وَمَا قَالَ التَّيْتُونَ - وَكَيْفَ وَمَا خَالَفَهُ الْقُرْآنَ بَلْ صَدَّقَهُ سُورَةُ الْعَصْرِ فَإِنَّ يَفْزُدُونَ - بَلْ إِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُهُ تَعَالَى يَذِّبُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ شَتَمَ يَعْرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ وَقَدْ آتَاكَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَاقْرَأُوا مَعَهَا آيَةً إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ - هَذِهِ

ترجمہ از مرتب :- لاریب میری پیدائش کا زمانہ چھٹا ہزار ہے پس تو اہل علم لوگوں سے دریافت کر لے اور تورات نے بھی جس پر مسلمان ایمان رکھتے ہیں یہی بیان کیا ہے اور نصوص صریحہ سے اس گنتی کے خلاف کوئی بات ثابت نہیں اور اہل علم اسے خوب جانتے ہیں پس ان کے لئے یہ بات جائز نہیں کہ تورات کی گنتی اور انبیاء کے بیان کا انکار کریں اور یہ ہر بھی کیسے سکتا ہے جبکہ خود قرآن کریم نے اس کی مخالفت نہیں کی بلکہ سورۃ العصر نے اس کی تصدیق کر دی ہے پس وہ اس حقیقت بجاگ کر کہاں جاسکتے ہیں بلکہ اسی کی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول اشارہ کرتا ہے کہ یَذِّبُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ وَقَدْ آتَاكَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ اور اس کے ساتھ آیت قرآنہ الی یوم یبعثون بھی پڑھو۔ یہ آیت ہم نے

آیۃً کُنَّا هَا مِنْ سُورَةِ السَّجْدَةِ وَمِنْ سُنَّةِ أَتَّهَاتُفَرُوْ فِي صَلَوةِ الْفَجْرِ مِنَ الْجُمُعَةِ وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى يَقُولُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ إِنَّهُ ذَكَرَ أَمْرَ الشَّرِيعَةِ بِأَنْزَالِ الْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَأَكْمَلَ لِلنَّاسِ وَبَيَّنَّ
بِالْكَلَامِ الْحَمِيدِ ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ رَمَازٌ تَمْتَدُّ ضَلَالَتُهُ إِلَى أَلْفِ سَنَةٍ وَيُرْفَعُ كِتَابُ اللَّهِ إِلَى سِدْرٍ
يَعْرُجُ إِلَى اللَّهِ أَمْرُهُ بِشَقِيهِ يَعْنِي يُصْنَعُ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الْعِبَادِ وَتَهْبُكَ مَصَارِصُ الْفَسَادِ عَلَى
قِسْمِيهِ وَيَقْشَرُ الْكُذْبُ وَالْفَرِيقَةُ يَعْنِي الْفِتْنُ الدَّجَالِيَّةُ وَيُظْهَرُ الْفِسْقُ وَالْكُفْرُ وَالْفِرَاقُ مَوْتَرَى
الْمُخْبِرِينَ مَخْبِرِينَ عَنْ رَبِّهِمْ وَظَاهِرِينَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ أَلْفٌ أُخْرَى يَأْتِي فِيهِ النَّاسُ مِنْ
رَبِّ الْعَالَمِينَ وَيُرْسَلُ أَدَمُ أَخِيرَ الزَّمَانِ لِيَجِدَ الدِّينَ وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي آيَةِ هِيَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ
أَخْبَرْنِي قَوْلُهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ وَإِنَّ هَذَا الْإِنْسَانَ هُوَ الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ وَقَدْ رُبَّعَتْهُ بَعْدَ
انْقِصَاءِ أَلْفِ سَنَةٍ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي هِيَ خَيْرُ الْقُرُونِ وَأَتَّفَقَ عَلَيْهِ مَعَشَرُ التَّيَّابِينَ وَقَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أُمَّتِي قُرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونُ قُرْنُ

سُورَةِ سَبَّحَهُ سَلَامٌ لَہے اور یہ سُنَّتِ نبوی ہے کہ یہ سورۃ ہر جمعہ کو صبح کی نماز میں پڑھی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس
سُورۃ میں بیان فرمایا ہے کہ اس نے قرآن کریم نازل کر کے اپنی شریعت کے حکم کو اپنی تدبیر کے مطابق قائم
کر دیا اور کلام مجید کے ساتھ لوگوں کے لئے ان کے دین کو مکمل کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا
جس کی ضلالت ایک ہزار سال تک ممتد رہے گی اور کتاب اللہ اٹھالی جائے گی اور قرآن کریم کے احکام اپنے
دونوں حصوں سمیت اللہ کی طرف عروج کر جائیں گے یعنی اس زمانہ میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ضائع کر
دئے جائیں گے اور اس کی دونوں قسموں پر فساد کی تہذیب ہو ایں چلیں گی اور جھوٹ اور افتراء یعنی دجالی فتنے پھیل
جائیں گے اور نافرمانی، کفر اور شرک عام ہو جائے گا تو مجرم لوگوں کو اپنے رب سے سزا بتائی کرتے ہوئے اور خدا تعالیٰ
کی مخالفت میں سرگرم دیکھے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہزار سال آئے گا جس میں رب العالمین کی طرف سے لوگوں
کی فریاد رسی کی جائے گی اور آدم آخر زمان کو تجدید دین کے لئے مبعوث کیا جائے گا چنانچہ اس کی طرف اس کے
بعد کی آیت یعنی وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ میں اشارہ کیا گیا ہے اور یہ موعود انسان مسیح موعود ہی
ہے اور اس کی بعثت کا زمانہ خیر القرون سے ایک ہزار سال ختم ہونے کے بعد ہی مقدّر تھا اور اسی پر
انبیاء کی جماعت نے اتفاق کیا ہے اور بخاری اور مسلم میں عمران بن حصین سے یہ مروی ہے کہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا بہترین زمانہ میری صدی ہے، اس کے بعد بہتر لوگ وہ
ہیں جو ان کے بعد آئیں گے اور پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ پیدا

ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ ثُمَّ إِنَّ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يَسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُوْتَنُونَ سِندُونُ
وَلَا يُوفُونَ وَيُظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ وَفِي رِوَايَةٍ وَيَحْلِفُونَ وَلَا يَسْتَحْلِفُونَ فَظَهَرَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ
الَّذِي هُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَنَّ الزَّمَانَ الْمَحْفُوظَ مِنْ غَلَبَةِ الْكَذِبِ الَّذِي هُوَ مِنْ صِفَاتِ الدَّجَالِيَّةِ
وَزَمَانَ الصِّدْقِ وَالصَّلَاحِ وَالْحَقِّ لَا يُعَاوِزُ ثَلَاثَ مِائَةٍ مِنْ قَرْنٍ سَيِّدِ نَاخِرِ الْبَرِيَّةِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ
يَأْتِي زَمَانٌ كَلِيلٌ سَجَى عِنْدَ غَيْبَةِ بَذْرِ اخْتَفَى وَفِيهِ يَفْشُو الْكَذِبُ وَيَهْوِي مِنَ الْأَهْوَاءِ مَنْ هَوَى
وَيَزِيدُ كُلَّ يَوْمٍ زُورًا وَآحَادِيثُ تَقْتَرِي فَاذْ أَبْلَغَ الْكَذِبُ إِلَى حَدِّ الْكَمَالِ فَيَنْتَهِي يَوْمًا إِلَى ظُهُورِ الدَّجَالِ
وَهُوَ آخِرُ أَيَّامِ هَذَا الْأَلْفِ كَمَا يَقْتَضِيهِ سِلْسَلَةُ التَّرْقِي فِي الزُّورِ وَالْإِفْتَعَالِ وَكَمَا هُوَ مَفْهُومُ حَدِيثِ
رَسُولِ اللَّهِ ذِي الْجَلَالِ وَذَلِكَ الزَّمَانُ هُوَ الزَّمَانُ الَّذِي يَعْرُجُ أَمْرُ اللَّهِ إِلَيْهِ وَالْهُدَى وَيُرْفَعُ
الْقُرْآنُ إِلَى السَّمُوتِ الْعُلَى وَقَدْ شَهِدَتْ الرِّقَاعَاتُ الْخَارِجِيَّةُ أَنَّ هَذَا الزَّمَانَ الْغَاسِدِ امْتَدَّ إِلَى
أَلْفِ سَنَةٍ آخِرِي إِلَى هَذَا الزَّمَانِ حَتَّى صَارَ الصَّلَاةُ كَالْأَفْعَوَانِ فَفِيهِمَا مِنْ هَذَا الْبَالِغِينَ الْقَامِ وَالْمُفْرَقِينَ
أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمِمَّا تَعَدُّونَ يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْمُدَّةِ الَّتِي

ہوں گے جو بغیر گواہی مانگے کے گواہی دیں گے اور وہ خائن ہوں گے اور ان کو امانت دار نہیں سمجھا جائے گا۔ وہ نذریں
مانیں گے لیکن انہیں پورا نہیں کریں گے۔ وہ خوب موٹے تازے نظر آئیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ
حلف طلب کئے بغیر حلف اٹھائیں گے۔ اس متفق علیہ حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جھوٹ کی کثرت جو دجالی اوقات
میں سے ایک صفت ہے اس سے محفوظ زمانہ اور صدق اور صلاح اور عفت کا زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
تین سو سال کی مدت سے تجاوز نہیں کرے گا پھر اس کے بعد ایک ایسی تاریک رات آئے گی جس میں ماہِ کامل چھپ گیا ہو۔
اس زمانہ میں جھوٹ عام ہو جائے گا اور انسانی خواہشات کی طرف وہ راغب ہوں گے جو انہیں پسند کرتے ہیں۔ اور جھوٹ ہر روز
پھیلتا جائے گا اور جھوٹی احادیث وضع کی جائیں گی پس جب جھوٹ اپنے کمال کو پہنچ جائے گا تو وہ ایک دن وصال کے طور کے
زمانہ تک جا پہنچے گا اور وہ اس ہزار سال کے آخری دن ہوں گے جیسا کہ فریب اور افتراؤں میں ترقی کا سلسلہ اس کا تقاضا
کرتا ہے اور جیسا کہ خدائے ذوالجلال کے رسول کی حدیث کا مفہوم ہے یہ وہ زمانہ ہو گا جس میں اللہ تعالیٰ کا امر اور ہدایت
اس کی طرف صعود کر جائیں گے اور قرآن مجید آسمان کی طرف اٹھا لیا جائے گا اور خارجی واقعات نے بھی اس بات کی
شہادت دی ہے کہ یہ خرابیوں سے پُر زمانہ ہزار سال تک یعنی اس زمانہ تک پھیلا ہوا ہے جس وقت زیرِ طاسناپ اژدھا
کی شکل اختیار کر جائے گا۔ اس سے ہم نے یقین تام اور عرفان کے ساتھ سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول
يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمِمَّا تَعَدُّونَ کا تعلق اس مدت سے ہے

مَرَّتْ فِي الضَّلَالَةِ وَالنَّفْسِ وَالطُّغْيَانِ وَكَثُرَ فِيهِ الْمَشْرُكُونَ إِلَّا لَقِيلٌ مِّنَ الَّذِينَ كَانُوا يَشْكُونَ. وَأَنَّهُ
 أَلْفٌ سَنَةٌ مَّا رَادَ عَلَيْهِ وَمَا نَقَصَ فَأَمَّا ذَلِيلُ الْكِبَرِ مِنْ هَذَا الْوَلَكْتُمْ تَفَكَّرُوا. وَإِنْ لَّمْ تَقْبَلُوا فَيَكُونُوا لَنَا
 مَا مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ دُونِ هَذَا الْمَعْنَى إِنْ كُنْتُمْ تَقْلَمُونَ. أَتَقْلَمُونَ أَنَّ الْبَيِّنَاتِ هِيَ أَلْفٌ سَنَةٌ لِّسَنَوَاتٍ
 مُدَّةِ الدُّنْيَا أَوْ تَقْصِدُ الْأَهْمَالَ إِلَى اللَّهِ فِي يَوْمِ الْبَيِّنَاتِ فِي مُدَّةٍ كَيْسَلَهَا وَلَا يَلِكُمَا اللَّهُ قَبْلَهَا أَتَقْوُوا اللَّهَ
 أَيُّهَا الْمُسْرِفُونَ. وَأَمَّا شَهَادَةُ الْكِبَرِ مَتَا ظَهَرَ فِي الْخَارِجِ أَخْبَى مَقْدَارُ مُدَّةٍ غَلَبَتِ الضَّلَالَةُ فِيهَا فَأَلَكُمُ
 رَأَيْتُمْ بِأَعْيُنِكُمْ أَنَّ مُدَّةَ زَمَانِ الضَّلَالَةِ وَشِدَّتِهَا وَتَزَايُدُهَا بَعْدَ قُرُونٍ الْغَيْرِ قَدْ امْتَدَّتْ إِلَى أَلْفِ سَنَةٍ
 حَقًّا وَصِدْقًا أَتُنْكِرُونَ وَآنْتُمْ تُشَاهِدُونَ. وَبَدَأَ الْكَذِبُ كَزَرْعٍ ثُمَّ مَادَ كَشَجَرَةً حَتَّى ظَهَرَتْ هَيْكَلُ
 الدُّجَالِ وَآنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِنَّ الضَّلَالَةَ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ قَاتَحَدَتْ قُرُونُهَا إِلَّا بَعْدَ هَذِهِ الْقُرُونِ
 السَّلَاطَةِ. أَلَا تَعْرِوْنَ حَدِيثَ الْقُرُونِ وَقَدْ جَمَعَ هَذَا أَلْفَ كُلِّ ضَلَالَةٍ وَأَنْوَاعِ شُرُكٍ وَبِدْعَةٍ وَأَنْفَسَامٍ
 فَسِقٍ وَمَعْصِيَةٍ وَأَضْيَعُ فِيهِ حَقُّوهُ اللَّهُ وَحَقُّوهُ الْعِبَادِ وَحَقُّوهُ الْمَخْلُوقِ وَانْفَعَتِ أَبْوَابُ الْإِرْتِدَادِ
 فَبِأَيِّ ذَلِيلٍ بَعْدَ ذَلِكَ تُؤْمِنُونَ وَفُتِحَتْ يَا جُوهَرُ وَمَا جُوهَرُ وَتَرُدُّونَ إِلَهُكُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ.

جو گمراہی فسق اور سرکشی میں گزرے گی اور اس میں مشرکوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور ترقی لوگ بہت تھوڑے رہ جائیں گے
 اور یہ ایک ہزار سال کا عرصہ ہوگا نہ زیادہ اور نہ کم۔ پس اگر تم فکر کرو تو اس سے بڑی دلیل اُور کیا ہو سکتی ہے۔ اور اگر تم
 ان معنی کو قبول نہ کرو تو تم ہی بتاؤ کہ اس آیت کے ان معنی کے سوا اور کیا معنی ہوں گے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ
 قیامت ہزار سال تک رہے گی جو ہر دنیا کے سالوں کی مانند ہوں گے یا قیامت کے دن اتنی ہی مدت میں اعمال
 کا صعود اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا اور ان اعمال کا علم اللہ تعالیٰ کو اس سے قبل نہیں ہوگا۔ اسے حد سے تجاوز کرنا خوا
 اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جو کچھ خارج میں ظاہر ہوا ہے یعنی اس مدت کی مقدار جس میں گمراہی غاب آگئی اس
 سے بڑھ کر اُور کونسی دلیل ہوگی۔ تم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا ہے کہ گمراہی اور اس کی شدت اور ترقی کا زائد
 خیر القرون سے ایک ہزار سال تک یعنی اور جتنی طور پر پھیلا ہوا ہے کیا تم اس کو دیکھتے ہوئے اس کا انکار کر سکتے ہو جو بوٹ
 ایک چھوٹے سے پودہ کی طرح پھوٹا اور پھر بڑھتے بڑھتے ایک تناور درخت بن گیا حتیٰ کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے دجال کا
 وجود بھی ظاہر ہو گیا گو گمراہی پہلے بھی موجود تھی لیکن اس کی صدیاں تین صدیوں کے بعد قدر حق میں کیا تم ان تین صدیوں سے
 تعلق رکھنے والی حدیث نہیں پڑھتے اور یہ ہزار سال ہر قسم کی گمراہی ہر نوع کا شرک و بدعت اور ہر قسم کا فسق اور معصیت اپنے اندر جمع کئے
 ہوئے ہے اور ان ہزار سال میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ضائع کیا گیا اور ارتداد کے دروازے کھل گئے پھر تم اس کے سوا کس دلیل
 پر ایمان لاؤ گے۔ اور یا جوج و باجوج آزاد کر دیئے گئے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ وہ ہر اونچی جگہ سے چھلانگتے ہوئے دوڑے پلے آ رہے ہیں

وَمَا خَرَجْنَا إِلَّا بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ وَمَا كَمُلَ اقْتِبَالُهَا إِلَّا عِنْدَ أُخْرِي حَصَّةٍ هَذَا الْأَلْفُ وَكَمُلَ الْأَلْفُ مَعَ تَكْمِيلِ سَطَوِيهِمْ وَرَأَى فِيهَا آيَةً لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَهْدِي إِلَى هَذَا السِّرِّ الْكَنُومِ وَيَقُولُ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ قَدْ حُجِسُوا وَصِفِدُوا إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ثُمَّ يَفْتَحَانِ فِي أَيَّامٍ غُرُوبِ شَمْسِ الْعَلَاةِ وَرَمَانِ الظَّلَالَةِ كَمَا أَنْتُمْ تَرَوْنَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ وَتُشَاهِدُونَ وَكَفَى الطَّالِبِينَ هَذَا الْقَدْرَ مِنَ الْبَيَانِ وَارَى أَنِّي أَكْمَلْتُ مَا أَرَدْتُ وَأَتَمَمْتُ الْحُجَّةَ عَلَى أَهْلِ الْعُدْوَانِ۔

(خطبہ الہامیہ حاشیہ متعلقہ صفحہ ۷۵)

قَدْ صَرَّحَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَبَيَّنَ حَقَّ التَّبَيُّنِ أَنَّ أَيَّامَ الظَّلَالَةِ بَعْدَ أَيَّامِ دَعْوَةِ الْقُرْآنِ هِيَ أَلْفُ سَنَةٍ وَبَعْدَهَا يَبْعَثُ مَسِيحُ الرَّحْمَنِ فَالْقُلُوبُ الْغُصُومَةُ بِهَذَا التَّعْيِينِ النَّبِيِّ لَا سِيَّامَا إِذَا الْبَقِيَ بِهِ مَا جَاءَ ذِكْرُ أَلْفِ سَنَةٍ فِي كُتُبِ النَّبِيِّينَ السَّابِقِينَ فَفَكِّرْ ثُمَّ فَكِّرْ حَتَّى يَأْتِيَنَّكَ الْيَقِينُ۔

(حاشیہ متعلقہ حاشیہ خطبہ الہامیہ صفحہ ۷۵)

اس میں کیا شک ہے کہ جس زمانہ کے آثار انجیل ظاہر کرتی ہے اسی زمانہ کی دانیال بھی خبر دیتا ہے اور انجیل کی پیش گوئی دانیال کی پیش گوئی کو قوت دیتی ہے کیونکہ وہ سب باتیں اس زمانہ میں وقوع میں آگئی ہیں اور ساتھ ہی ہود و نصاریٰ کی وہ پیش گوئی جو بائبل میں سے استنباط کی گئی ہے اس کی موید ہے اور وہ یہ کہ مسیح موعود آدم کی تاریخ پیدائش سے چھٹے سال کے آخر میں پیدا ہو گا چنانچہ قمری حساب کے مروجہ حساب اہل کتب کا ہے میری ولادت چھٹے ہزار کے آخر میں تھی اور چھٹے ہزار کے آخر میں مسیح موعود کا پیدا ہونا ابتداء سے ارادہ الہی میں مقرر تھا کیونکہ مسیح موعود

اور یہ دونوں ان تین صدیوں کے بعد ہی نکلیں اور ان دونوں کا آنا اس ہزار سال کے آخر میں ہی مکمل ہوا ہے اور یہ ہزار سال ان کے غلبہ کی تکمیل کے ساتھ ہی پورا ہوا ہے اور اس میں تدبیر کرنے والوں کے لئے ایک نشان ہے اور قرآن کریم اس سربستہ راز کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا جوج اور ماجوج ایک مقررہ وقت تک مقتید اور پابہ زنجیر کر دئے گئے ہیں اور پھر ان کو نیکی کے سروسر کے غروب ہونے اور اگر اسی کے زمانہ میں آزاد کر دیا جائے گا جیسا کہ تم ان دونوں دیکھ رہے ہو ان طلبوں کے لئے اس قدر بیان ہی کافی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے ارادہ کو پورا کر دیا ہے اور زیادتی کرنے والوں پر محبت پوری کر دی ہے۔

ترجمہ از مرتبہ ۱۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مراحت سے اور وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ اگر اسی کا زمانہ دعوت قرآن کے زمانہ کے بعد ایک ہزار سال کا زمانہ ہے اور اس کے بعد مسیح موعود مبعوث ہو گا اور اس بین العین کے بعد موعود صاحب اس کیساتھ گذشتہ انبیاء کی کتب میں ایک ہزار سال کے ذکر کو لایا جائے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے پس تو فکر کرو اور پھر فکر کریں کہ کچھ تین حاصل ہو جائے۔

خاتم الخلق ہے اور آخر کو اول سے مناسبت چاہیئے اور چونکہ حضرت آدم بھی چھٹے دن کے آخر میں پیدا کئے گئے ہیں اسلئے بلحاظ مناسبت ضروری تھا کہ آخری خلیفہ جو آخری آدم ہے وہ بھی چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہو۔ وجہ یہ کہ خدا کے سات دنوں میں سے ایک دن ہزار برس کے برابر ہے جیسا کہ خود وہ فرماتا ہے اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ اور احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود چھٹے ہزار میں پیدا ہوگا۔

(حقیقۃ الوحی صفحہ ۲۰۰، ۲۰۱)

ایک دن خدا کے نزدیک تمہارے ہزار سال کے برابر ہے پس جبکہ خدا تعالیٰ کی کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ دن سات ہیں پس اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ انسانی نسل کی عمر سات ہزار سال ہے جیسا کہ خدا نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ سورۃ العصر کے عدد جس قدر حساب جمل کی رو سے معلوم ہوتے ہیں اُسی قدر زمانہ نسل انسانی کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک بحساب قمری گزر چکا تھا کیونکہ خدا نے حساب قمری رکھا ہے اور اس حساب سے ہماری اس وقت تک نسل انسانی کی عمر چھ ہزار برس تک ختم ہو چکی ہے اور اب ہم ساتویں ہزار میں ہیں اور یہ ضرور تھا کہ نسل آدم جس کو دوسرے لفظوں میں مسیح موعود کہتے ہیں چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہو جو جمعہ کے دن کے قائم مقام ہے جس میں آدم پیدا ہوا اور ایسا ہی خدا نے مجھے پیدا کیا پس اس کے مطابق چھٹے ہزار میں میری پیدائش ہوئی اور یہ عجیب اتفاق ہوا کہ میں معمولی دنوں کی رو سے بھی جمعہ کے دن پیدا ہوا تھا۔

(تمہ حقیقۃ الوحی صفحہ ۲۶، ۲۵)

قُلْ يَتُوبُ لَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ

تَرْجَعُونَ

تفسیر معالم کے صفحہ ۱۶۲ میں زیر تفسیر آیت یعنی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیَّ لکھا ہے کہ علی بن طلحہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ اِنِّیْ مُمِیْتُکَ یعنی میں تجھ کو مارنے والا ہوں۔ اس پر دوسرے اقوال اللہ تعالیٰ کے دلالت کرتے ہیں قُلْ يَتُوبُ لَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ۔ الَّذِیْنَ تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِکَةُ طَیِّبِیْنَ سَیِّمَ الَّذِیْنَ تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِکَةُ ظَالِمِیْنَ اَنْفُسِهِمْ۔ غرض حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اعتقاد یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۲۴)

ظاہر ہے کہ تَوَفَّیْ کے لفظ سے موت اور قبضِ رُوح ہی مراد ہے۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۳۳۷)

تمام قرآن شریف میں کٹوفی کے معنی یہ ہیں کہ رُوح کو قبض کرنا اور جسم کو بیکار چھوڑ دینا جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے
 كَذٰلِكَ يَتَوَفَّكُم مَّلَٰكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ - (ازالہ اوہام صفحہ ۶۰۱)

بہت سی اور آیتیں قرآن شریف کی ہیں جن سے بیداشت یہی معلوم ہوتا ہے کہ رفع الی اللہ اور رجوع الی اللہ کے الفاظ ہمیشہ فوت ہی کے لئے آیا کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَٰكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰی رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ یعنی وہ فرشتہ تمہیں وفات دے گا جو تم پر مقرر ہے اور پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کئے جاؤ گے۔
 (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۲۱۲ حاشیہ)

۱۰۱. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا تُخْفِي لَهَا مِنْ قُوَّةٍ اَعْلٰی مِنْ جَزَاءِ بِمَا كَانُوا

يَعْمَلُوْنَ ○

کوئی نفس نیکی کرنے والا نہیں جانتا کہ وہ کیا کیا نعمتیں ہیں جو اس کے لئے مخفی ہیں سو خدا تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو مخفی قرار دیا جن کا دُنیا کی نعمتوں میں نمونہ نہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ دُنیا کی نعمتیں ہم پر مخفی نہیں ہیں اور دودھ اور انار اور انگور وغیرہ کو ہم جانتے ہیں اور ہمیشہ یہ چیزیں کھاتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ چیزیں اور ہیں اور ان کو ان چیزوں سے صرف نام کا اشتراک ہے پس جس نے بہشت کو دُنیا کی چیزوں کا مجموعہ سمجھا اس نے قرآن شریف کا ایک کُفْر بھی نہیں سمجھا۔

اس آیت کی شرح میں جو ابھی میں نے ذکر کی ہے ہمارے سید ذوالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہشت اور اس کی نعمتیں وہ چیزیں ہیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھیں اور نہ کسی کان نے سُنیں اور نہ دلوں میں کبھی گزریں حالانکہ ہم دُنیا کی نعمتوں کو آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور کانوں سے بھی سُنتے ہیں اور دل میں بھی وہ نعمتیں گزرتی ہیں۔ پس جبکہ خدا تعالیٰ اور رسول اس کا ان چیزوں کو ایک زالی چیز بتلاتا ہے تو ہم قرآن سے دُور جا پڑتے ہیں۔ اگر یہ گمان کریں کہ بہشت میں بھی دُنیا کا ہی دودھ ہوگا جو گائیکوں اور بھینسوں سے دوا جاتا ہے گویا دودھ دینے والے جانوروں کے وہاں ریوڑ کے ریوڑ موجود ہوں گے اور درختوں پر شہد کی ٹھیکوں نے بہت سے پھتے لٹائے ہوئے ہوں گے اور فرشتے تلاش کر کے وہ شہد نکالیں گے اور نہروں میں ڈالیں گے کیا ایسے خیالات اس تعلیم سے کچھ نا سبست رکھتے ہیں جس میں یہ آیتیں موجود ہیں کہ دُنیا نے ان چیزوں کو کبھی نہیں دیکھا اور وہ چیزیں دُور کو روشن کرتی ہیں اور خدا کی معرفت بڑھاتی ہیں اور دُور عالی غذائیں ہیں گو ان غذاؤں کا تمام نقشہ جسمانی رنگ میں ظاہر کیا گیا ہے مگر ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ ان کا سرچشمہ رُوح اور راستی ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۸۳، ۸۴)

خدا کے چھپانے میں بھی ایک عظمت ہوتی ہے اور خدا کا چھپانا ایسا ہے جیسے کہ جنت کی نسبت فرمایا ہے فَلَا تَقْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخِیَ لَكُمْ مِنْ فَتْرَةٍ أَفَیْئَ (کوئی بھی نہیں جانتا کیسی کیسی فترۃ اُخِیَئَ ان کے لئے پوشیدہ رکھی گئی ہے اور حقیقت چھپانے میں بھی ایک قسم کی عزت ہوتی ہے جیسے کھانا لایا جاتا ہے تو اس پر دسترخوان وغیرہ ہوتا ہے تو یہ ایک عزت کی علامت ہوتی ہے۔
(البدیع جلد اول ص ۹۰۳ مورخہ ۹ جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۸۶)

وَلَنْذِیْقَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰی دُونَ الْعَذَابِ الْاَکْبَرِ

لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ

ایسے وقت میں جبکہ شرارتِ امتداد کو سنبھیتی ہے اور قطعی فیصلے کا وقت آجاتا ہے تو مخالفوں کے حق میں انبیاءِ عظیم السلام کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے وقت اپنے بیٹے کنعان کے لئے جو کافروں اور منکروں سے تھا دعا کی اور قبول نہ ہوئی (دیکھو سورہ ہود رکوع ۴۳) اور ایسا ہی جب فرعون ڈوبنے لگا تو خدا پر ایمان لایا مگر قبول نہ ہوا۔ ہاں اس خاص وقت سے پہلے اگر رجوع کیا جاوے تو البتہ قبول ہوتا ہے وَلَنْذِیْقَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰی دُونَ الْعَذَابِ الْاَکْبَرِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ یعنی جب خفیف سے آثار عذاب کے ظاہر ہوں تو اُس وقت کی توبہ قبول ہوتی ہے۔
(اعلانِ حق مشمولہ حقیقتہ الوحی صفحہ ۱۵)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰی الْکِتٰبَ فَلَا تَکُنْ فِیْ مَرِیْۃٍ مِّنْ

لِقَآئِهٖ وَجَعَلْنٰهُ هُدًی لِّبَنیِّۤیْۤ اِسْرَآءِیْلَ

اَعِیْضِی حَقِّ وَمَاتِ الْمُصْطَفٰی تِلْكَ اِذَا اَقْسَمْتُ فِیْزِیْ رَاعِدُ لَوْ اَهُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی۔ وَاِذَا اَنْبَتَ اَنَّ الْاَنْبِیَآءَ كُلَّهُمْ اَحْبَآءُ فِی السَّلٰوٰتِ فَاَمَّا خُصُوْمِیَّةٌ فَاِیْتَهُ اَحْیَآتِ الْمَسِیْحِ اَهُوْیَا کُلَّ وَیَشْرَبُ وَهَمَّ لَا یَا کُلُوْنَ وَلَا یَشْرَبُوْنَ بَلْ حِیَاتٍ کَلِیْمٍ اَللّٰهُ ثَابِتٌ یَنْقُصُ الْقُرْآنِ الْکَرِیْمَ اَلَا تَتَفَرَّغُوْا فِی الْقُرْآنِ مَا قَالَا

ترجمہ از مرتب :- کیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے؟ یہ قسم ناقص ہے انصاف کرو جو تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ تمام کے تمام انبیاء آسمانوں میں زندہ ہیں تو حیاتِ مسیح علیہ السلام کے لئے کوئی خصوصیت ثابت ہے؟ کیا آپ کھاتے اور پیتے ہیں اور باقی انبیاء نہیں کھاتے اور نہیں پیتے بلکہ کلیم اللہ علیہ السلام کی زندگی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ کیا تو قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کا یہ قول نہیں پڑھا کہ فَلَا تَکُنْ

اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَآنتَ تَخْلُمُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي مُوسَىٰ نَبِيِّهِ
دَلِيلٌ مَّرِيضٌ عَلَىٰ حَيَاتِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْوَاتُ
لَا يُلَاقُونَ الْأَحْيَاءَ وَلَا كَجَدِّ مِثْلُ هَذِهِ الْآيَاتِ فِي شَأْنِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَعَمْ جَاءَ ذِكْرُ وَفَاتِهِ فِي
مَقَامَاتٍ شَعْنِي فَتَدَبَّرْ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَدَبِّرِينَ۔ (حَمَامَةُ الْبُشْرَى ۴۵)

یہ تمام شہادتیں (جن کا ذکر حضور پہلے فرما چکے ہیں) اگر ان (عیس علیہ السلام) کے مرنے کو ثابت نہیں کرتیں تو پھر ہم
کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نبی بھی فوت نہیں ہوا سب مجسم غفری آسمان پر جا بیٹھے ہیں کیونکہ اس قدر شہادتیں ان کی موت پر
ہمارے پاس موجود نہیں بلکہ حضرت موسیٰ کی موت خود مشتبہ معلوم ہوتی ہے کیونکہ ان کی زندگی پر یہ آیت قرآنی گواہ ہے یعنی
یہ کہ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ اور ایک حدیث بھی گواہ ہے کہ موسیٰ ہر سال دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ خانہ کعبہ
کے حج کرنے کو آتا ہے۔ (تحفہ گوڑیہ صفحہ ۱۰۱۹)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا

نَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ أَفَلَا يَرَوْنَ

کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارا یہی دستور اور طریق ہے کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی روانہ کر دیا کرتے
ہیں پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں تا ان کے چار پائے اور خوردہ کھیتی کو کھاویں اور مرنے سے پنج جائیں۔ سو تم کیوں نظر
غور سے ملاحظہ نہیں کرتے تا تم اس بات کو سمجھ جاؤ کہ وہ کریم و رحیم خدا کہ جو تم کو جسمانی موت سے بچانے کے لئے شدت
قسط اور اسباب باران کے وقت باران رحمت نازل کرتا ہے وہ کیونکر شدتِ ضلالت کے وقت جو روحانی قسط ہنہ ندگی
کا پانی نازل کرنے سے جو اس کا کلام ہے تم سے دریغ کرے۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۵۳۰)

فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ اور تو جانتا ہے کہ یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں نازل ہوئی ہے اور یہ حیاتِ موسیٰ
علیہ السلام پر صریح دلیل ہے کیونکہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور مردے ان لوگوں سے ملاقات
نہیں کرتے جو زندہ ہوں اور تجھے اس قسم کی آیات عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں نہیں ملیں گی ہاں ان کی وفات کا ذکر مختلف
مقامات پر آیا ہے پس تو تدبر کر۔ اللہ تعالیٰ تدبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

سُورَةُ الْأَحْزَابِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفَةٍ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ

الَّذِي تَكْلِفُونَ مِنْهُمْ أَنْفُسَكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ وَأُولَئِكَ

قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۝ اذْعُوهُمْ

لَأَبَائِهِمْ ۚ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ

فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا

تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زینبؓ کے ساتھ نکاح کرنے کے متعلق آریہ صاحبان نے یہ اعتراض کیا کہ متبہنی اگر اپنی جورو کو طلاق دے دیوے تو متبہنی بنانے والے کا اس عورت سے نکاح جائز نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں :-

خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے ہی یہ حکم فرما دیا تھا کہ تم پر صرف ان بیٹوں کی عورتیں حرام ہیں جو تمہارے صلیبی

بیٹے ہیں جیسا کہ یہ آیت ہے وَحَلَّالُ آبْنَاءِکُمْ الَّذِیْنَ مِنْ اَصْلَابِکُمْ یعنی تم پر فقط ان بیٹوں کی جو رُواں حرام ہیں جو تمہاری پشت اور تمہارے نطفہ سے ہوں۔ پھر جبکہ پہلے سے یہی قانون تعلیم قرآنی میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے اور یہ زینب کا قصہ ایک مدت بعد اس کے ظہور میں آیا تو اب ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ قرآن نے یہ فیصلہ اسی قانون کے مطابق کیا جو اس سے پہلے مضبوط ہو چکا تھا۔ قرآن کھولو اور دیکھو کہ زینب کا قصہ آخری حصہ قرآن میں ہے مگر یہ قانون کہ متبہنی کی جو روحرام نہیں ہو سکتی یہ پہلے حصے میں موجود ہے اور اس وقت کا یہ قانون ہے کہ جب زینب کا زید سے ابھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا۔ تم آپ ہی قرآن شریف کو کھول کر ان دونوں مقاموں کو دیکھ لو اور ذرہ شرم کو کام میں لاؤ۔ اور پھر بعد اس کے سورۃ الاحزاب میں فرمایا مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِيُجَبِّلَ مِنْ قُلُوبِنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَکُمْ اَللّٰهُ تَطْلُیْهِمْ وَنُفُوْتِیْکُمْ وَمَا جَعَلَ اَدْعِیَاءَکُمْ اَبْنَاءَکُمْ ذٰلِکُمْ قَوْلُکُمْ بِاَفْوَاهِکُمْ وَاللّٰهُ یَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ یُعْذِی السَّیِّئِیْنَ۔ اَدْعُوْهُمْ لِاَبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ لِعَنِیْ خَدَا تعالیٰ نے کسی کے پیٹ میں دو دل نہیں بنائے پس اگر تم کسی کو کو کہ تو میرا دل ہے تو اس کے پیٹ میں دو دل نہیں ہو جائیں گے دل تو ایک ہی رہے گا۔ اسی طرح جس کو تم ماں کہ بیٹھے وہ تمہاری ماں نہیں بن سکتی اور اسی طرح خدانے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو حقیقت میں تمہارے بیٹے نہیں کر دیا یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور خدا پتہ کتا ہے اور سیدھی راہ دکھلاتا ہے۔ تم اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ یہ تو قرآنی تعلیم ہے مگر چونکہ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ اپنے پاک نبی کا نمونہ اس میں قائم کر کے پُرانی رسم کی کراہت کو دلوں سے دور کر دے یہ نمونہ خدا تعالیٰ نے قائم کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آزاد کردہ کی بیوی کی اپنے خاوند سے سخت ناسازش ہو گئی آخر طلاق تک نوبت پہنچی۔ پھر جب خاوند کی طرف سے طلاق مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیوند نکاح کر دیا اور خدا تعالیٰ کے نکاح پڑھنے کے یہی نہیں کہ زینبؓ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایجاب قبول نہ ہوا اور جبراً اختلاف رضی زینب کے اُس کو گھر میں آباد کر لیا۔ یہ تو ان لوگوں کی بد ذاتی اور ناحق کا افتراء ہے جو خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ بھلا اگر وہ سچے ہیں تو اس افتراء کا حدیث صحیح یا قرآن سے ثبوت تو دیں۔ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اسلام میں نکاح پڑھنے والے کو یہ منصب نہیں ہوتا کہ جبراً نکاح کر دے بلکہ نکاح پڑھنے سے پہلے فریقین کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ اب خلاصہ یہ کہ صرف منہ کی بات سے نہ تو بیٹا بن سکتا ہے نہ ماں بن سکتی ہے مثلاً ہم آریوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی شخص غصہ میں آکر یا کسی دھوکے سے اپنی عورت کو ماں کہ بیٹھے تو کیا اس کی عورت اس پر حرام ہو جائے گی اور طلاق پڑ جائے گی اور خود یہ خیال بد بہت باطل ہے کیونکہ طلاق تو آریوں کے مذہب میں کسی طور سے پڑ ہی نہیں سکتی خواہ اپنی بیوی کو نہ ایک دفعہ بلکہ ہزار دفعہ ماں کہہ دیں یا دادی کہہ دیں تو پھر جبکہ صرف منہ کے کہنے سے کوئی عورت ماں یا دادی نہیں بن سکتی تو پھر صرف منہ کی بات سے کوئی غیر کا لطف بیٹا کیونکر بن سکتا ہے اور کیونکر قبول کیا جاتا ہے کہ درختیت بیٹا ہو گیا اور اس کی عورت اپنے پر حرام ہو گئی۔ خدا کے کلام میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔

پس بلاشبہ یہ بات صحیح ہے کہ اگر مرنے کی بات سے ایک آدمی کی عورت اُس کی ماں نہیں بن سکتی تو اسی طرح مرنے کی بات سے غیر کامیابیاں بھی نہیں بن سکتی۔
(آریہ دھرم منہ ۵۲، ۵۳)

۱۱۔ اِذَا جَاءَ وَكُم مِّنْ قَوْمِكُمْ وَهِيَ الْمَشْجَرُ ۚ

اَلْاَكْمَامُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَ ۝

اسلام کی لڑائیاں ایسے طور سے نہیں ہوئیں کہ جیسے ایک زبردست بادشاہ کمزور لوگوں پر چڑھائی کر کے اُن کو قتل کر ڈالتا ہے بلکہ صحیح نقشہ ان لڑائیوں کا یہ ہے کہ جب ایک مدت دراز تک خدا تعالیٰ کا پاک نبی اور اُس کے پیرو مخالفوں کے ہاتھ سے دُکھ اٹھاتے رہے چنانچہ اُن میں سے کئی قتل کئے گئے اور کئی بُرے بُرے عذابوں سے مارے گئے یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کر دینے کے لئے منصوبہ کیا گیا اور یہ تمام کامیابیاں اُن کے نبیوں کے مجبور پر حق ہونے پر عمل کی گئیں اور ہجرت کی حالت میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن میں نہ چھوڑا گیا بلکہ خود آٹھ پڑاؤ تک چڑھائی کر کے خود جگ کرنے کے لئے آئے تو اُس وقت اُن کے حملہ کے روکنے کے لئے اور نیز اُن لوگوں کو امن میں لانے کے لئے جو اُن کے ہاتھ میں قیدیوں کی طرح تھے اور نیز اس بات کے ظاہر کرنے کے لئے کہ اُن کے معبود جن کی تاثیر پر یہ سابقہ کامیابیاں عمل کی گئی ہیں لڑائیاں کرنے کا حکم ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے..... اِذَا جَاءَ وَكُم مِّنْ قَوْمِكُمْ وَهِيَ الْمَشْجَرُ ۚ

(جنگ مقدس منہ ۱۶۲)

فَوَكُم مِّنْ قَوْمِكُمْ وَهِيَ الْمَشْجَرُ ۚ

۱۲۔ هٰذَا الَّذِي اُبْلِيَ الْتُؤْمُوْنَ وَذُلُّوا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ۝

انبیاء و رسول کے سوا سب پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ درمیان میں ہمیشہ مکروہات آجایا کرتے ہیں۔ طرح طرح کی ناکامیاں پیش آتی ہیں۔ زُلْزُلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا سے معلوم ہوتا ہے کہ درجہ کی ناکامی کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن شکست اور ہزیمت نہیں ہو اُرتی ابتلاء میں مامور کا صبر و استقلال اور جماعت کی استقامت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے کَلَّمَ اللّٰهُ لَا خَلِيْقَ اَنَا وَرُسُلِيْ لَفْظَ كَلَّمَ اللّٰهُ پر دلالت کرتا ہے یعنی یہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو موزر ہی غلبہ دیا کرتا ہے۔ درمیان دشواریاں کچھ شے نہیں ہوتیں اگرچہ وہ حَقِیْقَتٌ عَلَیْہِمُ الْاَزْمُۃُ کا ہی مصداق کیوں نہ ہو۔
(البدر جلد ۲، موزعیم مارچ ۱۹۰۳ء منہ ۲)

زلزلہ کا نظریہ ہر معنوں کے سوا دوسرے معنوں پر بھی بولا گیا ہے جیسا کہ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے۔
 زُلْزِلُوا زَلْزَلًا شَدِيدًا۔
 (الحکم جلد ۱۲، سورہ ۱۳، آیت ۸، ۱۹۰ ص ۳)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ

يَتَّبِعُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهُ كُذِّبَ ۝

میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے تراشے ہوئے وظائف اور ادا کے ذریعہ سے ان کمالات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو طریق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا وہ محض فضول ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نعم علیہ کی راہ کا سچا تجربہ کار اور کون ہو سکتا ہے جن پر نبوت کے بھی سارے کمالات ختم ہو گئے۔ آپ نے جو راہ اختیار کیا ہے وہ بہت ہی صحیح اور اقرب ہے اس راہ کو چھوڑ کر اور ایجاد کرنا خواہ وہ بظاہر کتنا ہی خوش کرنے والا معلوم ہوتا ہو میری رائے میں ہلاکت ہے اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر ایسا ہی ظاہر کیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اتباع سے خدا ملتا ہے اور آپ کے اتباع کو چھوڑ کر خواہ کوئی ساری عرق ترقی مارا رہے گوہر مقصود اس کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا چنانچہ سعدیؒ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت بتاتا ہے۔

بزد و دودش و صدق و وفا ۛ و لیکن میفرمائے بر مصطفیٰ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو تو نہ چھوڑو میں دیکھتا ہوں کہ قسم قسم کے وظیفے لوگوں نے ایجاد کر لئے ہیں۔ اُنٹے سیدھے ٹکٹے ہیں اور جو گیوں کی طرح راہباناہ طریقے اختیار کئے جاتے ہیں لیکن یہ سب بیخاندہ ہیں انبیاء عظیم السلام کی یہ سنت نہیں کہ وہ اُنٹے سیدھے ٹکٹے رہیں یا نفی اثبات کے ذکر کریں اور ارزہ کے ذکر کریں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اُسوۂ حسنہ فرمایا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو اور ایک ذرہ بھر بھی راہ راہ اوہر ہونے کی کوشش نہ کرو۔

(الحکم جلد ۹، سورہ ۳۳، مارچ ۱۹۰۵ ص ۶)

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ

عَلَيْهِمْ فَبِمَهُمْ مِّنْ قَضَىٰ لِحُبِّهِ وَوَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْتَمِزُ وَمَا

بَدَلُوا تَعْبًا بِلَا

یہ لوگ جو ایمان لائے دو قسم کے ہیں۔ پہلے تو وہ ہیں جو جاں نثاری کے عہد کو پورا کر چکے اور خدا کی راہ میں شہید ہو گئے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو شہادت کے منتظر ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا کی راہ میں جانیں دیں اور انہوں نے اپنی بات میں ذرا بھی رد و بدل نہیں کی اور اپنے عہد پر قائم رہے۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۲۲۸، ۲۲۹)

شیعہ سب کو شتم تو کرتے ہیں مگر ان کا (صحابہ کا) کام دیکھو کہ جیسے خدا کی مرضی تھی ویسے ہی اسلام کو بھینٹا کر دکھا دیا۔ خوب جانتے تھے کہ یہ بیان غریبی کی، اپنے ذبح ہوں گے اور ہر ایک قسم کی تکلیف شدید ہوگی مگر پھر بھی خدا کے کلم سے مُنہ نہ موڑا یہی فقرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک جماعت وہ ہے کہ اپنا عُقْب (ذندہ) ادا کر چکے ہیں جیسے وَمِنْهُمْ مَّنْ قُتِلَ قَتْلَةً وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ كَيْسَ شَرِّ فِئَكِيْثٍ ہے کہ بعض نے میری راہ میں جان دے دی۔ ایک جان وہ جس پر عیسائی پھڑک رہے ہیں اور پیچھے سے معلوم ہوڑا کہ وہ بھی نہیں دی گئی۔ (البدور جلد ۱۷، سورۃ ۲، نومبر ۱۰۹، صفحہ ۱۱۳)

دُنیا میں جس قدر انبیاء آئے ہیں..... اُن میں ایک کشش ہوتی ہے جس سے لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور جب دُعا کی جاتی ہے وہ کشش کے ذریعہ سے زہریلے مادہ پر جو لوگوں کے اندر ہوتا ہے اثر کرتی ہے اور اس موصلاً میں نفس کو تسلی اور تسکین بخشتی ہے یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ بیان میں ہی نہیں آسکتی۔ اور اصل مغزِ بشریت کا یہی ہے کہ وہ کشش طبیعت میں پیدا ہو جاوے۔ سچا قوتوی اور استقامت بغیر اس صاحب کشش کی موجودگی کے پیدا نہیں ہو سکتے اور نہ اس کے سوا قوم بنتی ہے۔ یہی کشش ہے جو کہ دلوں میں قبولیت ڈالتی ہے اس کے بغیر ایک غلام اور نوکر بھی اپنے آقا کی خاطر خواہ فرمانبرداری نہیں کر سکتا اور اسی کے نہ ہونے کی وجہ سے نوکر اور غلام جن پر بڑے انعام و اکرام کئے گئے ہوں آخر کار نمک حرام کل جاتے ہیں بادشاہوں کی ایک تعداد کو کثیر ایسے غلاموں کے ہاتھوں ذبح ہوتی رہی لیکن کیا کوئی ایسی نظیر انبیاء میں دکھلا سکتا ہے کہ کوئی نبی اپنے کسی غلام یا مرید سے قتل ہوڑا ہے؟ مال اور زر اور کوئی اور ذریعہ دل کو اس طرح سے قابو نہیں کر سکتا جس طرح سے یہ کشش قابو کرتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کیا بات تھی کہ جس کے ہونے سے صحابہ نے اس قدر صدق دکھایا اور انہوں نے نہ صرف بہت پرستی اور مخلوق پرستی ہی سے مُنہ موڑا بلکہ درحقیقت اُن کے اندر سے دُنیا کی طلب ہی مٹو کر ہو گئی اور وہ خدا کو دیکھنے لگ گئے۔ وہ نہایت سرگرمی سے خدا تعالیٰ کی راہ میں ایسے فدا تھے کہ گویا ہر ایک ان میں سے ابراہیم تھا۔ انہوں نے کمالِ اخلاص سے خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر کرنے کے لئے وہ کام کئے جس کی نظیر بعد اس کے کبھی پیدا نہیں ہوئی اور خوشی سے دین کی راہ میں ذبح ہونا قبول کیا بلکہ بعض صحابہ نے جو یکثرت شہادت نہ پائی تو اُن کو خیال گذرا کہ شاید ہمارے صدق میں کچھ کسر ہے جیسے کہ اس آیت میں ارشاد ہے وَمِنْهُمْ مَّنْ قُتِلَ قَتْلَةً وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ یعنی بعض تو شہید ہو چکے تھے اور بعض منتظر تھے کہ کب شہادت

نصیب ہو۔ اب دیکھنا چاہیے کہ کیا ان لوگوں کو دوسروں کی طرح حوائج نہ تھے اور اولاد کی محبت اور دوسرے تعلقات نہ تھے؟ مگر اس کشش نے ان کو ایسا ستا نہ بنا دیا تھا کہ دین کو ہر ایک شے پر مقدم کیا ہو ا تھا۔

(البدردجلد ۲ ص ۳۹ مورخہ ۲۵ ستمبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۸۱-۲۸۲)

اہل اسلام میں اب صرف الفاظ پرستی رہ گئی ہے اور وہ انقلاب جسے خدا چاہتا ہے وہ بھول گئے ہیں اس لئے انہوں نے توبہ کو بھی الفاظ تک محدود کر دیا ہے لیکن قرآن شریف کا منشاء یہ ہے کہ نفس کی قربانی پیش کی جاوے مَن قَضَىٰ نَجْبَةً وَلَا تَاتِیْہَا کہ وہ توبہ پر ہے جو انہوں نے کی اور مَن یَنْتَظِرُ بَلَاءًا کہ وہ یہ توبہ پر ہے جو انہوں نے کر کے دکھائی ہے اور وہ منتظر ہیں۔ (البدردجلد ۲ ص ۳۳۱ مورخہ ۲۹ اکتوبر ۸ نومبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۳۲۲)

صحابہ کرامؓ کی وہ پاک جماعت تھی جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی الگ نہیں ہوئے اور وہ آپؐ کی راہ میں جان دینے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے بلکہ دریغ نہیں کیا۔ ان کی نسبت آیا ہے مَن قَضَىٰ نَجْبَةً وَمِنْهُمْ مَن یَنْتَظِرُ یعنی بعض اپنا حق ادا کر چکے اور بعض منتظر ہیں کہ ہم بھی اس راہ میں مارے جاویں۔ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و عظمت معلوم ہوتی ہے مگر کیا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے روشن ثبوت ہیں۔ اب کوئی شخص ان ثبوتوں کو ضائع کرتا ہے تو وہ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ پس وہی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی قدر کر سکتا ہے جو صحابہ کرامؓ کی قدر کرتا ہے جو صحابہ کرامؓ کی قدر نہیں کرتا وہ ہرگز برگز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کرتا۔ وہ اس دعویٰ میں جھوٹا ہے اگر کہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ یہ کسی نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور میرے صحابہ سے دشمنی۔

(الحکم جلد ۸ ص ۲۳ مورخہ ۲۳ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۲)

قرآن شریف نے صحابہؓ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے مَن قَضَىٰ نَجْبَةً وَمِنْهُمْ مَن یَنْتَظِرُ یعنی بعض صحابہؓ میں سے ایسے ہیں جو اپنی جان دے چکے ہیں اور بعض ابھی منتظر ہیں جب تک اس مقام پر انسان نہیں پہنچتا ہمارا نہیں ہو سکتا۔ (البدردجلد ۲ ص ۱۹۱ مورخہ ۱۹ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۰)

خدا کے مرسلین اور مامورین کبھی بزدل نہیں ہوا کرتے بلکہ سچے مومن بھی بزدل نہیں ہوتے بڑی ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم پر مصیبتوں نے بار بار حملے کئے مگر انہوں نے کبھی بزدلی نہیں دکھائی۔ خدا تعالیٰ ان کی نسبت فرماتا ہے مَن قَضَىٰ نَجْبَةً وَمِنْهُمْ مَن یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا اَبَدًا یعنی جس ایمان پر انہوں نے کمر بستہ باندھی تھی اس کو بعض نے تو بچا دیا اور بعض منتظر ہیں کہ کب موقع ملے اور سرخرو ہوں اور انہوں نے کسی کم تہمتی اور بزدلی نہیں دکھائی۔ (البدردجلد ۱ ص ۲۵ مورخہ ۲۵ مئی ۱۹۰۵ء صفحہ ۶)

خدا تعالیٰ نے صحابہؓ کی تعریف میں کیا خوب فرمایا ہے مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ رِجَالٌ مَّدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰہَ عَلَیْہِمْ

مَنْ قَضَىٰ نَجْبَةً وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ پاور ۳۲، ۱۹ جونز میں ایسے مرد ہیں جنہوں نے اس وعدہ کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے خدا تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ سو ان میں سے بعض اپنی جائیں دے چکے اور بعض جائیں دینے کو تیار بیٹھے ہیں صحابہؓ کی تحریف میں قرآن شریف سے آیات کشی کی جائیں تو اس سے بڑھ کر کوئی اُسوہ حسنہ نہیں۔

(در جلد ۱۸ مورخہ مار اگست ۱۹۰۵ء صفحہ ۲)

صحابہؓ یہ چاہتے تھے کہ خدا تعالیٰ کو راضی کریں خواہ اس راہ میں کسی بھی سختیاں اور تکلیفیں اُٹھانی پڑیں۔ اگر کوئی صاحب اور مشکلات میں نہ پڑتا اور اُسے دیر ہوتی تو وہ رونا اور چلاتا تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ان ابتلاؤں کے نیچے خدا تعالیٰ کی رضا کا پروانہ اور خزانہ مخفی ہے۔

ہر تکلیف قوم را حق دادہ است • زیر آں گنج کرم نہادہ است

قرآن شریف ان کی تعریف سے بھرا ہوا ہے اسے کھول کر دیکھو صحابہؓ کی زندگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا عملی ثبوت تھا۔ صحابہؓ جس مقام پر پہنچے تھے اس کو قرآن شریف میں اس طرح پر بیان فرمایا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَجْبَةً وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ یعنی بعض ان میں سے شہادت پا چکے اور انہوں نے گویا اصل مقصود حاصل کر لیا اور بعض اس انتظار میں ہیں کہ چاہتے ہیں کہ شہادت نصیب ہو۔ صحابہؓ دنیا کی طرف نہیں مٹھے کہ عریس لہی ہوں اور اس قدر مال و دولت سے اور یوں بے فکر می اور عیش کے سامان ہوں۔ میں جب صحابہؓ کے اس نمونہ کو دیکھتا ہوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسی کامل فیضان کا بے اختیار اقرار کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح پر آپ نے ان کی کایا پلٹ دی اور انہیں بالکل رُو بخدا کر دیا۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔ (الحکم جلد ۹ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۴)

صحابہؓ..... کے دلی ارادے اور نفسانی جذبات بالکل دُور ہو گئے تھے۔ ان کا اپنا کچھ راہ ہی نہ تھا۔ نہ کوئی خواہش تھی نہ اُرد و بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور اس کے لئے وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں بکریوں کی طرح ذبح ہو گئے۔ قرآن شریف ان کی اس حالت کے متعلق فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَجْبَةً وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا بَیِّنًا۔

یہ حالت انسان کے اندر پیدا ہو جانا آسان بات نہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کو آمادہ ہو جاوے مگر صحابہؓ کی حالت بتاتی ہے کہ انہوں نے اس فرض کو ادا کیا جب انہیں حکم ہوا کہ اس راہ میں جان دے دو پھر وہ دنیا کی طرف نہیں مٹھے۔ (الحکم جلد ۱۰ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۶ء صفحہ ۴)

یہ امر سنت اللہ کے خلاف ہے کہ چھوٹک مار کر ولی (اللہ) بنا دیا جاوے۔ اگر یہی سنت ہوتی تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے اور اپنے جاں نثار صحابہؓ کو چھوٹک مار کر ولی بنا دیتے۔ ان کو امتحان میں ڈلو اگر ان کے سر نہ کٹواتے اور خدا تعالیٰ ان کی نسبت یہ نہ فرماتا وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَجْبَةً وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا بَیِّنًا۔ پس جب دنیا بیز مشکلات اور محنت کے ہاتھ نہیں آتی تو عجب بیوقوف ہے وہ انسان جو دین کو حلوائے بے درد سمجھتا ہے یہ تو بجا

ہے کہ دین سہل ہے مگر ہر نعمت مشقت کو چاہتی ہے۔ (الحکم جلد ۱۰، ۱۲ مورخہ ۱۹۰۶ء جون ۱۲ صفحہ ۳)
 صحابہؓ کی جو تکمیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی نسبت فرماتا ہے
 مِنْهُمْ مَنْ قَعْنَى نَعْبَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۚ وَابْقِرَانِ كَالْبُسْتِثَانِ ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ فَرَمَا ۚ
 (الحکم جلد ۱۰، ۱۲ مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۰۶ء صفحہ ۳)

صحابہؓ کے زمانہ پر اگر غور کیا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ابتداء سے فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ اگر خدا
 (تعالیٰ) کی راہ میں جان دینی پڑے تو پھر دے دیں گے۔ انہوں نے تو خدا تعالیٰ کی راہ میں مرنے کو قبول کیا ہوا تھا
 جتنے صحابہؓ جنگوں میں جاتے تھے کچھ تو شہید ہو جاتے تھے اور کچھ واپس آ جاتے تھے اور جو شہید ہو جاتے تھے ان کے
 اقرباء پھر ان سے خوش ہوتے تھے کہ انہوں نے خدا (تعالیٰ) کی راہ میں جان دی اور جو بچ آتے تھے وہ اس انتظار میں
 رہتے تھے اور شاکل رہتے کہ شاید ہم میں کوئی نہ گئی جو ہم جنگ میں شہید نہیں ہوئے اور وہ اپنے ارادوں کو مضبوط
 رکھتے تھے اور خدا (تعالیٰ) کے لئے جان دینے کو تیار رہتے تھے جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا
 مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَعْنَى نَعْبَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۚ وَمَا بَدَلُوا أَبْدَانَهُمْ لِبَدٍّ ۚ
 (الحکم جلد ۱۱، ۱۲ مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۹)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ ایک لاکھ سے متجاوز تھے میرا ایمان ہے کہ ان میں سے کسی کا بھی طوفی والا ایمان
 نہ تھا۔ ایک بھی ان میں سے ایسا نہ تھا جو کچھ دین کے لئے ہو اور کچھ دنیا کے لئے بلکہ وہ سب کے سب خدا تعالیٰ کی راہ
 میں جان دینے کے لئے تیار تھے جیسے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَعْنَى نَعْبَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۚ
 (الحکم جلد ۱۱، ۱۲ مورخہ ۳۰ ستمبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۷)

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ

اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۚ

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ ۚ (یعنی اسے اہل بیت خدا تمہیں ایک امتحان کے ذریعہ سے

(تبلیغ رسالت) (مجموعہ اشتہارات) جلد ۱۰ صفحہ ۱۲)

پاک کرنا چاہتا ہے جیسا کہ حق ہے پاک کرنے کا۔

جہاں یہ آیت ہے وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ہی کا ذکر ہے۔ سارے غفسر اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ

اٰمَنَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ كِي صَفَتْ اِسْ جِگہ بِلان فرماتا ہے۔ دوسری جِگہ فرمایا ہے اَلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلطَّيِّبَاتُ مِلِّي اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَمٌ كے گھر والے طہیّات ہوں۔ ہاں اس میں صرف بیبیاں ہی شامل نہیں بلکہ آپ کے گھر کی رہنے والی ساری عورتیں شامل ہیں اور اِس لئے اس میں بنت بھی داخل ہو سکتی ہے بلکہ ہے اور جب فاطمہ رضی اللہ عنہا داخل ہوئیں تو حسینؑ بھی داخل ہوئے۔ پس اِس سے زیادہ یہ آیت وسیع نہیں ہو سکتی جتنی وسیع ہو سکتی تھی ہم نے کر دی کیونکہ قرآن شریف ازواج کو مخاطب کرتا ہے اور بعض احادیث نے حضرت فاطمہ اور حسین کو مطہرین میں داخل کیا ہے۔ پس ہم نے دونوں کو ایک جامع کر لیا۔

شیعہ نے ازواج مطہرات کو سب و شتم سے یاد کیا ہے اور چونکہ خدا تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ ایسا کریں گے اِس لئے قبل از وقت اُن کی براءت کر دی۔
(الحکم جلد ۷، ۱۵ مورخہ ۲۳ اپریل ۱۹۰۲ء صفحہ ۹)

اہل بیت جو ایک پاک گروہ اور بزرگ عظیم الشان گھرانہ تھا اس کے پاک کرنے کے واسطے بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا یعنی میں ہی ناپاکی اور نجاست کو دور کروں گا اور خود ہی ان کو پاک کیا تو بھلا اور کون ہے جو خود بخود پاک صاف ہونے کی توفیق رکھتا ہو پس لازمی ہے کہ اس سے دعا کرتے رہو اور اسی کے استناد پر گرے رہو ساری توفیقیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔

(الحکم جلد ۷، ۱۵ مورخہ ۱۱ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۹)

اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے اے اہل بیت ناپاکی دور کر دے اور تم کو باطل پاک کر دے۔

(الحکم جلد ۱۱، ۱۵ مورخہ ۲۱ جنوری ۱۹۰۷ء صفحہ ۷)

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالضَّالِقِيْنَ وَالضَّالِقَاتِ وَالظَّالِمِيْنَ

وَالظَّالِمَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ

وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمُ اثِّمًا وَلِلَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمُ اثِّمًا وَلِلَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمُ اثِّمًا

عَظِيمًا

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمُ اثِّمًا وَلِلَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمُ اثِّمًا وَلِلَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمُ اثِّمًا
(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۴۷)

وَمَا كَانَ لِلَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمُ اثِّمًا وَلَا لِلَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمُ اثِّمًا

أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَنفَعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ

فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

کسی مومن یا مومنہ کو جائز نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی حکم کرے تو ان کو اس حکم کے رد کرنے میں
انتہاء ہو اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ حق سے بہت دور جا پڑا ہے یعنی نجات سے بے نصیب
رہا کیونکہ نجات الہی حق کے لئے ہے۔
(تحفۃ الوری صفحہ ۱۱۶)

وَلَا تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ

أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ

مُبْدِيهِ وَتُخْفِي الْكَاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ

رَبُّنَا مِنْهَا وَطَرَأَ زَوْجُهَا لَكِنْ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ

فِي أَنْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَأَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ

مَفْعُول

جو لوگ متنبی کرتے ہیں ان کا یہ دعویٰ سراسر لغو اور باطل ہے کہ وہ حقیقت میں بیٹا ہو جاتا ہے اور بیٹوں کے تمام احکام اُس کے متعلق ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ قانون قدرت اس بیہودہ دعویٰ کو رد کرتا ہے اس لئے کہ جس کا نطفہ ہوتا ہے اسی کے اعضاء میں سے بچہ کے اعضاء حصہ لیتے ہیں۔ اسی کے قویٰ کے مشابہ اس کے قویٰ ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ انگریزوں کی طرح سفید رنگ رکھتا ہے تو یہ بھی اس سفیدی سے حصہ لیتا ہے اگر وہ حبشی ہے تو اس کو بھی اس سیاہی کا بھرو ملتا ہے اگر وہ آفک زوہ ہے تو یہ پیارہ بھی اُسی بلا میں پھنس جاتا ہے۔ غرض جس کا حقیقت میں نطفہ ہے اُسی کے آثار بچہ میں ظاہر ہوتے ہیں جیسے گیہوں سے گیہوں پیدا ہوتی ہے اور چنے سے چنا نکلتا ہے۔ پس اس صورت میں ایک کے نطفہ کو اسکے غیر کا بیٹا قرار دینا واقعات صحیحہ کے مخالف ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف مُنہ کے دعویٰ سے واقعات حقیقیہ بدل نہیں سکتے۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ میں نے ستم افکار کے ایک ٹکڑہ کو طباشیر کا ٹکڑہ سمجھ لیا تو وہ اس کے کہنے سے طباشیر نہیں ہو جائے گا اور اگر وہ اس وہم کی بناء پر اُسے کھائے گا تو ضرور مرے گا جس حالت میں خدا نے زید کو بکر کے نطفہ سے پیدا کر کے بکر کا بیٹا بنا دیا تو پھر کسی انسان کی فضول گوئی سے وہ خالد کا بیٹا نہیں بن سکتا۔ اور اگر بکر اور خالد ایک مکان میں اکٹھے بیٹھے ہوں اور اس وقت حکم حاکم پیچھے کہ زید جس کا حقیقت میں بیٹا ہے اس کو پھانسی دیا جائے تو اُس وقت خالد فی الفور عذر کر دیگا کہ زید حقیقت میں بکر کا بیٹا ہے میرا اس سے کچھ تعلق نہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ کسی شخص کے دُوباب تو نہیں ہو سکتے پس اگر متنبی بنانے والا حقیقت میں باپ ہو گیا ہے تو یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ اصلی باپ کس دلیل سے لا دعویٰ کیا گیا ہے۔ غرض اس سے زیادہ کوئی بات بھی بیہودہ نہیں کہ خدا کی بنائی ہوئی حقیقتوں کو بدل دیں.....

اب جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے ہی یہ حکم فرما دیا تھا کہ تم پر صرف ان بیٹوں کی عورتیں حرام ہیں جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں جیسا کہ یہ آیت ہے

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

یعنی تم پر فقط ان بیٹوں کی جوڑاں حرام ہیں جو تمہاری کُشت اور تمہارے نطفہ سے ہوں پھر جبکہ پہلے سے یہی قانون تعلیم قرآنی میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے اور یہ زینب کا قصہ ایک مدت بعد اُس کے ظہور میں آیا۔ تو اب ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ قرآن نے یہ فیصلہ اُسی قانون کے مطابق کیا جو اس سے پہلے منضبط ہو چکا تھا۔ قرآن کھو لو اور دیکھو کہ زینب کا قصہ آخری حصہ قرآن میں ہے مگر یہ قانون کہ متنبی کی جوڑاں حرام نہیں ہو سکتی یہ پہلے حصہ میں ہی موجود ہے اور

اس وقت کا یہ قانون ہے کہ جب زینب کا زید سے ابھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا تم آپ ہی قرآن شریف کو کھول کر ان دونوں مقاموں کو دیکھ لو..... اور دوسری جرح جس پر اعتراض کی بنیاد رکھی گئی ہے یہ ہے کہ زینب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا تھا صرف زبردستی خدا تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ اس کے جواب میں ابھی ہم کچھ چکے ہیں کہ یہ ایک نہایت بے مذاقی کا افتراء ہے جس کا ہماری کتابوں میں نام و نشان نہیں۔ اگرچہ ہیں تو قرآن یا حدیث میں سے دکھلا دیں۔ کیسی بے ایمان قوم ہے کہ محبوث ہونے سے شرم نہیں کرتی۔ اگر افتراء نہیں تو ہمیں بتا دیں کہاں لکھا ہے۔ کیا قرآن شریف میں یا بخاری اور مسلم میں۔ قرآن شریف کے بعد بالاستقلال وثوق کے قاضی ہماری دوسری کتابیں ہیں ایک بخاری اور ایک مسلم۔ سو قرآن یا بخاری اور مسلم سے اس بات کا ثبوت دیں کہ وہ نکاح زینب کے خلاف مرضی پڑھا گیا تھا ظاہر ہے کہ جس حالت میں زینب زید سے جو آنحضرت کا غلام آزاد تھا رضی رضی اور اسی بنا پر زید نے تنگ آکر طلاق دی تھی اور زینب نے خود آنحضرت کے گھر میں ہی پرورش پائی تھی اور آنحضرت کے اقبال میں سے تھی۔ مثنوی صحت تھی تو زینب کیلئے اس سے بہتر اور کونسی مراد اور کونسی فخر کی جگہ تھی کہ غلام کی قید سے نکل کر اس شاہ عالم کے نکاح میں آوے جو خدا کا پیغمبر اور خاتم الانبیاء اور مظاہری بادشاہت اور ملک ماری میں بھی دنیا کے تمام بادشاہوں کا سرتاج خاص جس کے رعب سے قیصر اور کسریٰ کانپتے تھے۔ دیکھو تمہارے ہندوستان کے راجوں نے محض فخر حاصل کرنے کے لئے مثنوی غافلان کے بادشاہوں کو باوجود ہند ہونے کے لڑکیاں دیں اور آپ روزِ خواتین دے کر اور تمنا کے اس سعادت کو حاصل کیا اور اپنے مذہبی قوانین کی بھی کچھ رعایت نہ رکھی بلکہ اپنے گھروں میں اُن لڑکیوں کو قرآنی شریف پڑھا لیا اور اسلام کا طریق سکھایا اور مسلمان بنا کر بھیجا حالانکہ یتیم بادشاہ اس عالیشان جناب کے آگے بیچ تھے جس کے آگے کھڑا کے بادشاہ جھکے ہوئے تھے۔ کیا کوئی عقل قبول کر سکتی ہے کہ ایک ایسی عورت جو اس وقت سے تنگ آگئی تھی جو اسی کا خاوند ایک غلام آزاد کر رہا ہے وہ اس غلام سے آزاد ہونے کے بعد اس شہنشاہ کو قبول نہ کرے جس کے پاؤں پر دنیا کے بادشاہ جگرتے تھے بلکہ دیکھ کر رعب کو برداشت نہیں کر سکتے تھے چنانچہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ملک کا بادشاہ گرفتار ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کیا گیا اور وہ ڈر کر بید کی طرح کانپتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس قدر خوف مت کر میں کیا ہوں ایک برصغیر کا بیٹا ہوں جو باسی گزشت کھایا کرتی تھی۔ سو ایسا غلام جو دنیا کا بھی بادشاہ اور آنحضرت کا بھی بادشاہ ہو وہ اگر فخر کی جگہ نہیں تو اور کون ہو سکتا ہے اور زینب وہ تھی جس کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے ساتھ آپ شادی کی تھی اور آپ کی دست پروردہ تھی اور ایک یتیم لڑکی آپ کے عزیزوں میں سے تھی جس کو آپ نے پالا تھا وہ دیکھتی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں عورت کے تحت پریشی ہیں اور میں ایک غلام کی جورو ہوں اسی وجہ سے دن رات ٹکرا رہا تھا اور قرآن شریف بیان فرماتا ہے کہ آنحضرت اس رشتہ سے طبعاً نفرت رکھتے تھے اور روزِ کی لڑائی دیکھ کر جانتے تھے کہ اس کا انجام ایک دن طلاق ہے۔ چونکہ یہ آیتیں پہلے سے وارد ہو چکی تھیں

کہ منہ بولا بیٹا اور اصل بیٹا نہیں ہو سکتا تھا اس لئے آنحضرتؐ کی فراست اس بات کو جانتی تھی کہ اگر زیدؓ نے طلاق دیدی تو غالباً خدا تعالیٰ مجھے اس رشتہ کے لئے حکم کرے گا تا لوگوں کے لئے نمونہ قائم کرے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ فقرہ قرآن شریف میں بعینہ درج ہے۔

پھر طہ طبع لوگوں نے جن کی بد ذاتی ہمیشہ افتراء کرنے کی خواہش رکھتی ہے خلاف واقعہ یہ باتیں بنائیں کہ آنحضرتؐ خود زینب کے خواہشمند ہوئے حالانکہ زینب کچھ دور سے نہیں تھی کوئی ایسی عورت نہیں تھی جس کو آنحضرتؐ نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ یہ زینب وہی تھی جو آنحضرتؐ کے گھر میں آپؐ کی آنکھوں کے آگے جوان ہوئی اور آپؐ نے خود نہ کسی اور نے اس کا نکاح اپنے غلام آزاد کردہ سے کر دیا اور یہ نکاح اس کو اور اس کے بھائی کو اوٹھل میں نامنظور تھا اور آپؐ نے بہت کوشش کی یہاں تک کہ وہ راضی ہو گئی۔ ناراضگی کی یہی وجہ تھی کہ زیدؓ غلام آزاد کردہ تھا۔ پھر یہ کس قدر بے ایمانی اور بد ذاتی ہے جو واقعات صحیحہ کو چھوڑ کر افتراء کئے جائیں۔ قرآن موجود بخاری مسلم موجود ہے نکالو کہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ آنحضرتؐ زینب کے نکاح کو خود اپنے لئے چاہتے تھے۔ کیا آپؐ نے زیدؓ کو لکھا تھا کہ تو طلاق دے دے تا میرے نکاح میں آوے بلکہ آپؐ تو بار بار طلاق دینے سے ہمدردی کے طور پر منع کرتے تھے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہم نے قرآن اور حدیث میں سے لکھی ہیں لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف مدعی ہے تو ہماری کتب موقوفہ سے اپنے دعویٰ کو ثابت کرے ورنہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہے اور یہ بات جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نکاح پڑھ دیا اسکے معنی یہ ہیں کہ یہ نکاح میری مرضی کے موافق ہے اور میں نے ہی چاہا ہے کہ ایسا ہو تا مومنوں پر خرچ باقی نہ رہے۔

یہ معنی تو نہیں کہ اب زینب کی خلاف مرضی اس پر قبضہ کر لیا ہے کہ نکاح پڑھنے والے کا یہ منصب تو نہیں ہوتا کہ کسی عورت کو اس کے خلاف مرضی کے مرد کے حوالہ کر دے بلکہ وہ تو نکاح پڑھنے میں ان کی مرضی کا تابع ہوتا ہے سو خدا تعالیٰ کا نکاح یہی ہے کہ زینب کے دل کو اس طرف جھکا دیا اور آپؐ کو فریاد کیا کہ ایسا کرنا ہو گا تا اُمت پر خرچ نہ رہے۔ اب بھی اگر کوئی باز نہ آوے تو ہمیں قرآن اور بخاری اور مسلم سے اپنے دعویٰ کا ثبوت دکھلا دے کیونکہ ہمارے دین کا تمام مدار قرآن شریف پر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کی منسربہ اور جو قول ان دونوں کے مخالف ہو وہ مردود اور شیطانی قول ہے۔ یوں تو قہمت لگانا سہل ہے مثلاً اگر کسی آریہ کو کوئی کہے کہ تیری والدہ کا تیرے والد سے اصل نکاح نہیں ہوا جبراً اس کو کچھ لائے تھے اور اس پر کوئی اطمینان بخش ثبوت نہ دے اور مخالفانہ ثبوت کو قبول نہ کرے تو ایسے بد ذات کا کیا علاج ہے۔ ایسا ہی وہ شخص بھی اس سے کچھ کم بد ذات نہیں جو مقدس اور راستبازوں پر بے ثبوت قہمت لگاتا ہے۔ ایماندار آدمی کا یہ شیوہ ہونا چاہیے کہ پہلے ان کتابوں کا صحیح صحیح حوالہ دے جو مقبول ہوں اور پھر اعتراض کرنے ورنہ ناحق کسی مقدس کی بے عزتی کے اپنے ناپاکی فطرت کی ظاہر نہ کرے۔ (آریہ و حرم صفحہ ۴۹ تا ۵۵)

متنبی کی مطلقہ سے نکاح کرنا ناجائز نہیں۔ صرف مذہب کی بات سے نہ کوئی بیٹا ہی سکتا ہے اور نہ کوئی باپ بن سکتا ہے

اور نہ ماں ہی سکتی ہے مثلاً اگر کوئی میٹائی غصہ میں آکر اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو کیا وہ اُس پر حرام ہو جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی بلکہ وہ بدستور اُسی ماں سے مباحعت کرتا رہے گا پس جس شخص نے یہ کہا کہ طلاق بغیر زنا کے نہیں ہو سکتی اس نے خود قبول کر لیا کہ صرف اپنے منہ سے کسی کو ماں یا باپ یا میٹا کہہ دینا کچھ چیز نہیں ورنہ وہ ضرور کہہ دیتا کہ ماں کہنے سے طلاق پڑ جاتی ہے مگر شاید کہ یسوع کو وہ عقل دھمی جو فتح یسوع کو ہے۔ اب تم پر فرض ہے کہ اس بات کا ثبوت انجیل میں سے دو کہ اپنی عورت کو ماں کہنے سے طلاق پڑ جاتی ہے یا یہ کہ اپنے یسوع کی تعلیم کو ناقص ان لو یا یہ ثبوت دو کہ بائبل کی رو سے متبنی فی الحقیقت بیٹا ہو جاتا اور بیٹے کی طرح وارث ہو جاتا ہے۔

(نور القرآن ۲ صفر ۱۳، ۱۴)

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا

إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر جو اُس کے پیغام پہنچاتے ہیں وہ پیغام رسانی میں کسی سے نہیں ڈرتے۔

(جنگ مقدس صفر ۵۲ روئیداد ۲۵ مئی ۱۸۹۳ء)

وہ ایمان دار بھی ہیں کہ ہمدردی سے دین کی راہ میں اپنی جانیں دے دیتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے۔

(جنگ مقدس صفر ۱۹۴ روئیداد ۵ جون ۱۸۹۳ء)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ

النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

اگر یہ غدر پیش ہو کہ باپ نبوت مسدود ہے اور وہی جو انبیاء پر نازل ہوتی ہے اُس پر مُرُگ چکی ہے نہیں کہتا ہوں کہ نہ میں گل الوجہ باپ نبوت مسدود ہوا ہے اور نہ ہر ایک طور سے وہی پر مُرُگ لگائی گئی ہے بلکہ جزئی طور پر وہی اؤ نبوت کا اس اتمت مرحوم کے لئے ہمیشہ دروازہ کھلا ہے مگر اس بات کو محضور دل یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نبوت جس کا ہمیشہ کے لئے سلسلہ جاری رہے گا نبوتِ تار نہیں ہے بلکہ جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں وہ صرف ایک جزئی نبوت ہے جو دوسرے نفلوں میں محدثیت کے اسم سے موسوم ہے جو انسانِ کامل کی اقتداء سے ملتی ہے جو مجمعِ جمیع کمالات نبوتِ تامہ ہے یعنی ذاتِ ستودہ صفاتِ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (توضیح مرام صفر ۱۹)

فَاعْلَمْ أَنزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ مَعْدُودٌ وَالْمَعْدُودُ نَبِيٌّ بِإِعْتِبَارِ حُصُولِ نُبُوَّةٍ مِنْ أَنْوَاعِ النَّبُوَّةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ. أَيْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَنْوَاعِ النَّبُوَّةِ إِلَّا نَوْعٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْمُبَشِّرَاتُ مِنْ أَقْسَامِ الرُّغَايَا الْقَادِقَةِ وَالْمُكَاشَفَاتِ الصَّحِيحَةِ وَالنُّوْحِي الَّذِي يَنْزِلُ عَلَى خَوَامِصِ الْأَوَّلِيَاءِ وَالتَّوَرُّدِ الَّذِي يَتَجَلَّى عَلَى قُلُوبِ قَوْمٍ مُوجِعٍ فَاَنْظُرْ أَيُّهَا النَّاقِظُ الْبَصِيرُ أَيُنْعَمُ مِنْ هَذَا سِدِّ بَابِ النَّبُوَّةِ عَلَى وَجْهِ كُلِّ بَيْلٍ الْعَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبُوَّةَ التَّامَّةَ الْعَامِلَةَ لَوْحَى الشَّرِيعَةِ قَدْ انْقَطَعَتْ وَلَكِنَّ النَّبُوَّةَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ فِيهِ بَاقِيَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا انْقِطَاعَ لَهَا أَبَدًا وَقَدْ عَلِمْتُ وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ الْعَدِيثِ أَنَّ الرُّغَايَا الصَّالِحَةَ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَارْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ أَيْ مِنَ النَّبُوَّةِ التَّامَّةِ فَلَمَّا كَانَ لِلرُّغَايَا نَصِيبٌ مِنْ هَذِهِ السَّرِيقَةِ لَكَيْفَ الْكَلَامُ الَّذِي يُرْوَى مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى قُلُوبِ الْمُعَدِّثِينَ كَيْ هَلُمَّ أَيْ ذَلِكَ اللَّهُ أَنَّ حَاصِلَ كَلَامِي أَنَّ أَبْوَابَ النَّبُوَّةِ الْخَزَائِنِ مَفْتُوحَةٌ أَبَدًا وَلَيْسَ فِي هَذَا النَّوْعِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ أَوْ الْمُنْذِرَاتُ مِنَ الْأُمُورِ الْغَيْبِيَّةِ أَوْ اللَّطَائِفِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ وَأَمَّا النَّبُوَّةُ التَّامَّةُ كَامِلَةٌ جَامِعَةٌ لِبَعْضِ كَمَالَاتِ

ترجمہ از مرتب :- پس جان لے اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے کہ نبی محدث ہوتا ہے اور محدث نبوت کی انواع میں سے ایک نوع کے حصول کی وجہ سے نبی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نبوت میں سے صرف اس کی ایک نوع باقی رہ گئی ہے اور وہ رؤیا صادقہ اور مکاشفات صحیحہ کی اقسام میں سے مبشرات ہیں اور وہ وحی ہے جو خاص خاص اولیاء پر نازل ہوتی ہے اور وہ وہ نور ہے جو درمند قوم کے دلوں پر اپنی تجلی فرماتا ہے۔ پس اے کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنے والے اور بصیرت رکھنے والے سن کیا اس سے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ باب نبوت نکلے گی طور پر بند ہے بلکہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایسی نبوت کاملہ جو وحی شریعت کی حامل ہو وہ منقطع ہو چکی ہے لیکن ایسی نبوت جس میں صرف مبشرات ہوں وہ قیامت تک باقی ہے وہ کبھی منقطع نہیں ہوگی اور تجھے اس بات کا علم ہے اور تو نے کتب حدیث میں بھی یہ پڑھا ہے کہ رؤیا صالحہ نبوت یعنی نبوت تامة کا چھیا لیسواں حصہ ہے۔ پس جب رؤیا صادقہ کو یہ مرتبہ حاصل ہے تو پھر وہ کلام کتنا عظیم ہوگا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے محدثین کے قلوب پر نازل کیا جاتا ہے۔ پس جان لے اللہ تعالیٰ تیری مدد فرمائے کہ ہمارے کلام کا حاصل یہ ہے کہ نبوت جزئیہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اور اس نوع میں وہ مبشرات اور منذرات آتی ہیں جو امور غیبیہ پر مشتمل ہوتی ہیں یا لطائف مشدائی اور علوم لدائی سے ان کا تعلق ہوتا ہے لیکن نبوت کاملہ تامة جو وحی کے تمام کمالات کی جامع ہے ہم اس کے منقطع ہونے پر اس دن

اَلَوْحٰی فَقَدْ اٰمَنَّا بِهَا لِقَطْعِ عَمَّا مِنْ یُّؤْمِنُ نَزَلَ فِیْهِ۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبًا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِکُمْ وَلٰکِنْ رَّسُوْلُ اللّٰهِ
وَاٰخَرُ النَّبِیِّیْنَ۔ (توضیح مرام صفحہ ۲۰۱۹)

کیونکہ ممکن تھا کہ خاتم النبیین کے بعد کوئی اور نبی اسی مفہوم تام اور کامل کے ساتھ جو نبوت تامہ کی شرائط میں سے ہے آسکتا۔ کیا یہ ضروری نہیں کہ ایسے نبی کی نبوت تامہ کے لوازم جو وحی اور نزول جبرئیل ہے اس کے وجود کے ساتھ لازم ہونی چاہیے کیونکہ حسب تصریح قرآن کریم رسول اُسی کو کہتے ہیں جس نے احکام و عنائدین جبرئیل کے ذریعہ سے حاصل کئے ہوں لیکن وحی نبوت پر تو تیرہ سو برس سے مُر لگ گئی ہے کیا یہ مُر اُس وقت ٹوٹ جائیگی اور اگر کہو کہ مسیح ابن مریم نبوت تامہ سے معزول کر کے بھیجا جائے گا تو اس سزا کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے استحقاق معبود قرار دیا گیا تھا سو خدائے تعالیٰ نے چاہا کہ اس کی سزا میں نبوت سے اس کو الگ کر دیا جائے اور وہ زمین پر اگر دوسروں کے پیرو نہیں آوروں کے پیچھے نماز پڑھیں اور امام اعظم کی طرح صرف اجتہاد سے کام لیں اور حنفی الطریق ہو کر حنفی مذہب کی تائید کریں لیکن یہ جواب معقول نہیں ہے خدائے تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس الزام سے اُن کو بُری کر دیا ہے اور ان کی نبوت کو ایک دائمی نبوت قرار دیا ہے۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۵۲۳، ۵۲۵)

خاتم النبیین کے بعد مسیح ابن مریم رسول کا آنا فسادِ عظیم کا موجب ہے۔ اس سے یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ وحی نبوت کا سلسلہ پھر جاری ہو جائے گا اور یا یہ قبول کرنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ مسیح ابن مریم کو لوازم نبوت سے الگ کر کے اوّل محض ایک اُمتی بنا کر بھیجے گا اور یہ دونوں صورتیں ممتنع ہیں۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۵۲۳)

خاتم النبیین ہونا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی دوسرے نبی کے آنے سے مانع ہے۔ ہاں ایسا نبی جو مشکوٰۃ نبوتِ محمدیہ سے نور حاصل کرتا ہے اور نبوت تامہ نہیں رکھتا جس کو دوسرے لفظوں میں محدث بھی کہتے ہیں وہ اس تجدید سے باہر ہے کیونکہ وہ باعثِ اتباع اور فانیِ الرسول ہونے کے جناب ختم المرسلین کے وجود میں ہی داخل ہے جیسے جُزگل میں داخل ہوتی ہے۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۵۷۵)

اگرچہ ایک ہی دفعہ وحی کا نزول فرض کیا جاوے اور صرف ایک ہی فقرہ حضرت جبرئیل لادیں اور پھر چُپ ہو جاویں یہ امر بھی فتم نبوت کا منافی ہے کیونکہ جب حقیقت کی مُر ہی ٹوٹ گئی اور وحی رسالت پھر نازل ہونی شروع ہو گئی تو پھر قصورِ ایاہیت نازل ہونا برابر ہے۔ ہر ایک دانا سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدائے تعالیٰ صادق الوعد ہے اور جو

سے ایمان لاتے ہیں جب سے یہ آیت قرآنی نازل ہوئی مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبًا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِکُمْ وَلٰکِنْ رَّسُوْلُ اللّٰهِ
وَاٰخَرُ النَّبِیِّیْنَ۔

آیت خاتم النبیین میں وعدہ دیا گیا ہے اور جو حدیثوں میں تصریح بیان کیا گیا ہے کہ اب جبرئیل بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لئے وحی نبوت کے لانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تمام باتیں سچ اور صحیح ہیں تو پھر کوئی شخص بحیثیت رسالت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہرگز نہیں آسکتا۔ (الازالہ اوہام صفحہ ۵۷۷)

یہ بات مستلزم محال ہے کہ خاتم النبیین کے بعد پھر جبرئیل علیہ السلام کی وحی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد و رفت شروع ہو جائے اور ایک نئی کتاب اللہ کو مضمون میں قرآن شریف سے تو ارد رکھتی ہو پیدا ہو جائے اور جو امر مستلزم محال ہو وہ محال ہوتا ہے۔ فتدبر

محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔ یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ پس اس سے بھی بکمال وضاحت ثابت ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ دنیا میں نہیں آسکتا کیونکہ مسیح ابن مریم رسول ہے اور رسول کی حقیقت اور ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ وحی جبرئیل حاصل کرے اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت ناقیامت منقطع ہے۔ اس سے ضروری طور پر ماننا پڑتا ہے کہ مسیح ابن مریم ہرگز نہیں آئے گا اور یہ امر خود مستلزم اس بات کو ہے کہ وہ مر گیا۔ (الازالہ اوہام صفحہ ۶۱۳)

قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانا ہو کیونکہ رسول کو علم دین تو بسط جبرئیل ملتا ہے اور اب نزول جبرئیل برپیرایہ وحی رسالت مسدود ہے اور یہ بات خود مفسر ہے کہ دنیا میں رسول تو آوے مگر سلسلہ وحی رسالت نہ ہو۔ (الازالہ اوہام صفحہ ۶۱۱)

محدث نبی بالقوہ ہوتا ہے اور اگر اب نبوت مسدود نہ ہوتا تو ہر یک محدث اپنے وجود میں قوت اور استعداد نبی ہو جانے کی رکھتا تھا اور ایسی قوت اور استعداد کے لحاظ سے محدث کا عمل نبی پر جائز ہے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ محدث نبی (محدث نبی) جیسا کہ کہہ سکتے ہیں اَلْعَذِيبُ حَمْدٌ نَظَرًا عَلَى الْقُوَّةِ وَالْاِسْتِعْدَادِ وَمِثْلُ هَذَا الْعَمَلِ شَائِعٌ مُتَعَارَفٌ فِي حَبَارَاتِ الْقُرُونِ وَقَدْ جَرَتْ السَّعَاوَاتُ عَلَى ذَالِكَ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى كُلِّ ذِي عَالَمٍ مُطَّلِعٍ عَلَى كُتُبِ الْاَدَبِ وَالْكَلَامِ وَالشَّصُوفِ (انگور کو شراب اس کی استعداد کی بناء پر کہہ سکتے ہیں اور ایسا معمول کرنا قوم میں شائع و متعارف ہے اور عادات میں بکثرت آتا ہے جو کہ ہر ذی عالم جو کتب ادب و کلام اور تصوف سے واقف ہے غرض نہیں کہ اس کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ نے اس قرأت کو جو مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ وَلَا مُحَدِّثٍ ہے مختصر کے قرأت ثانی میں مرت یہ الفاظ کافی قرار دئے کہ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ

(آئینہ کلمات اسلام صفحہ ۲۳۸، ۲۳۹)

مَا كَانَ اللَّهُ أَنْ يُرْسِلَ نَبِيًّا بَعْدَ نَبِيِّنَا حَاقِمَ النَّبِيِّينَ وَمَا كَانَ أَنْ يُحْدِثَ سِلْسَلَةَ النَّبُوَّةِ وَثَانِيًا بَعْدَ انْقِطَاعِهَا وَيَنْسَخَ بَعْضَ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَيَزِيدَ عَلَيْهَا وَيُخْلِفَ وَعْدَهُ وَيَنْسِيَ الْكَلَامَ الْفَرَاقَانَ وَ يُحْدِثَ الْفِتْنَةَ فِي الدِّينِ الْمَتِينِ. إِلَّا تَقَرُّوْا فِي أَحَادِيثِ الْمُصْطَفَى سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى أَنْ الْمَسِيحَ يَكُونُ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ وَيَتَّبِعَ جَمِيعَ أَحْكَامِ مِلَّتِهِ وَيَصِلَ إِلَى مَعَ الْمُصَلِّينَ.

(اُمینہ کلمات اسلام صفحہ ۲۷۷)

قرآن کریم میں ایک جگہ رسل کے لفظ کے ساتھ بھی مسیح موعود کی طرف اشارہ ہے لیکن یہ سوال کہ انہی الفاظ کے ساتھ جو احادیث میں آئے ہیں کیوں قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ تا پڑھنے والوں کو دھوکہ نہ لگ جاوے کہ مسیح موعود سے مراد درحقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جن پر انجیل نازل ہوئی تھی اور ایسا ہی دجال سے کوئی خاص مقصد مراد ہے۔ سو خدا تعالیٰ نے فرقان حمید میں ان تمام شبہات کو دور کر دیا اس طرح پر کہ اول نہایت تصریح اور توضیح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی خبر دی جیسا کہ آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ سے ظاہر ہے اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونا بھی ظاہر کر دیا جیسا کہ فرمایا وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔

(شہادت القرآن صفحہ ۶۶، ۶۷)

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض امتوں کے لئے نہیں بھیجے گئے بلکہ ہر ایک رتبہ اور طبقہ کے انسان ان کی امت میں داخل ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ پس اس آیت سے ثابت ہے کہ قرآن کریم ہر ایک استعداد کی تکمیل کے لئے نازل ہوا ہے اور درحقیقت آیت وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔

(کرامات الصادقین صفحہ ۱۹)

جیسا کہ یہ عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چڑھنے کا قرآن شریف کے بیان سے مخالف ہے ایسا ہی اُنکے

ترجمہ از مرتب ۱۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجے گا اور نہ سلسلہ نبوت کے منقطع ہونے کے بعد اسے دوبارہ جاری کرے گا اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مستر آن کریم کے بعض احکام کو منسوخ کرے یا ان میں اضافہ کرے اور اپنے وعدہ کی خلاف ورزی کرے اور بھول جائے کہ وہ قرآن مجید کو کامل کر چکا ہے اور دین متین میں فتنے پیدا ہونے کی راہ کھول دے۔ کیا تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں پڑھتے کہ آنے والا مسیح آپ کی ہی امت کا ایک منسود ہوگا اور آپ کے دین کے تمام احکام کی اتباع کرے گا اور مسلمانوں کے طریق پر نماز ادا کرے گا۔

آسمان سے اترنے کا عقیدہ بھی قرآن کے بیان سے مخالفت کی رکھتا ہے کیونکہ قرآن شریف جیسا کہ آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي اور آیت قَدْ خَلَقْنَا مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلَ میں حضرت عیسیٰ کو مار چکا ہے ایسا ہی آیت اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اور آیت وَلَٰكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ میں صریح نبوت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر چکا ہے اور صریح لفظوں میں فرما چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں جیسا کہ فرمایا ہے وَلَٰكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ لیکن وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں واپس لاتے ہیں اُن کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بدستور اپنی نبوت کے ساتھ دنیا میں آئیں گے اور برابر پینتالیس برس تک اُن پر جبریل علیہ السلام وحی نبوت لے کر نازل ہوتا رہے گا۔ اب بتلاؤ کہ اُن کے عقیدہ کے موافق ختم نبوت اور ختم وحی نبوت کہاں باقی رہا بلکہ ماننا پڑا کہ خاتم الانبیاء حضرت عیسیٰ ہیں۔

(تحفہ گزلبورہ صفحہ ۵۱)

اِذَا كَانَ نَجْمُهَا صَالًى اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَ الْاَنْبِيَاءِ، فَلَا شَكَّ اَنَّهُ مِنْ اَمَنِ يَنْزِلُ الْمَسِيحُ الَّذِي هُوَ نَبِيُّ وَمِنْ بَنِي اِسْرَآئِيْلَ فَقَدْ كَفَرَتْ بِخَاتَمِ النَّبِيِّينَ. فَيَا حَسْرَةً عَلَىٰ قَوْمٍ يَقُولُونَ اِنَّ الْمَسِيحَ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ نَازِلٌ بَعْدَ وِفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ، وَيَقُولُونَ اَنَّهُ يَعْصِي وَيَنْسَخُ بَعْضَ اَحْكَامِ الْفُرْقَانِ وَيَزِيْدُ عَلَيْهِ وَيَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَهُوَ خَاتَمُ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَاہُ اللّٰهُ تَعَالٰی خَاتَمَ الْاَنْبِيَاءِ، فَمِنْ اَيْنَ يَنْظَرُ نَبِيُّ بَعْدِی؟

(تحفہ بغداد صفحہ ۲۸)

ترجمہ از مرتب :- جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں تو وہ شخص جو اس مسیح کے نزول کو مانتا ہے جو بنی اسرائیل کا ایک نبی ہے تو بے شک وہ خاتم النبیین کی نفی کا منکر ہو گیا پس افسوس ہے اُن لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسیح عیسیٰ بن مریم نازل ہوگا۔ نیز وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اگر خدا کے کریم کے بعض احکام کو منسوخ کرے گا اور بعض پر اضافے کرے گا اور اس پر چالیس سال تک وحی نازل ہوتی رہے گی اور وہ خاتم المرسلین ہوگا حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں اور آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء رکھا ہے پھر آپ کے بعد کوئی نبی کیسے آ سکتا ہے۔

(تحفہ بغداد صفحہ ۲۸)

وَالْأَنْبِيَاءَ لَا يَمُوتُونَ مِنْ هَذَا الدُّنْيَا إِلَى دَارِ الْآخِرَةِ إِلَّا بَعْدَ تَكْمِيلِ رِسَالَاتٍ قَدْ أَرْسَلْنَا تَبْلِيغِيهَا، وَلِكُلِّ بَرَهَةٍ مِنَ الرَّمَانِ مُنَاسِبَةٌ بِوُجُودِ نَبِيِّ فَيُرْسَلُ كُلُّ نَبِيٍّ بِرِعَايَةِ الْمُنَاسِبَةِ إِلَى هَذِهِ الْإِشَارَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ. فَلَوْلَمْ يَكُن لِرَسُولِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكِتَابُ اللَّهِ الْقُرْآنِ مُنَاسِبَةٌ لِجَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ الْآتِيَةِ وَأَهْلِهَا عِلَاجًا وَمَدَاوَةً لَمَّا أُرْسِلَ ذَلِكَ النَّبِيُّ الْعَظِيمُ الْكَرِيمُ لِإِصْلَاحِهِمْ وَمَدَاوَاتِهِمْ لِلدَّوَامِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى نَبِيِّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَحَاطَتْ بِرَكَاتِهِ كُلِّ أَرْزَمَةٍ وَفِيْوُسُهُ وَارِدَةٌ عَلَى قُلُوبِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ وَالْمُعَدِّثِينَ بَلْ عَلَى الْغُلِيِّ كُلِّهِمْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهَا فَائِضَةٌ مِنْهُ، فَلَهُ الْيَمْنَةُ الْعَظِيمَةُ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ۔

(احسان البشري صفحہ ۴۹)

وَأَمَّا ذِكْرُ نَزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَمَا كَانَ لِيُؤْمِنَ أَنْ يَحْمِلَ هَذَا الْإِسْمَ الْمَذْكُورَ فِي الْأَحَادِيثِ عَلَى ظَاهِرِ مَعْنَاهُ، لِأَنَّهُ يُخَالِفُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ

ترجمہ از مرتبہ ۱۔ انبیاء کا اس وقت دُنیا سے دَارِ الْآخِرَت کی طرف انتقال ہوتا ہے جب وہ اس پیغام کی تبلیغ کو مکمل کر لیتے ہیں جس کے لئے انہیں بھیجا گیا تھا۔ اور ہر زمانے کو نبی وقت سے ایک مناسبت ہوتی ہے پس اللہ تعالیٰ ہر نبی کو مناسبت کی رعایت کے ساتھ مبعوث کرتا ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ کا یہ قول اشارہ کرتا ہے وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ اگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خدا کی کتاب بشر ان کریم کو تمام آئندہ زمانوں کے لوگوں سے علاج اور مداوات کے لحاظ سے مناسبت نہ ہوتی تو ہمارے یہ عظیم نبی کریم لوگوں کی اصلاح اور ان کے علاج کے لئے قیامت تک کے لئے نہ بھیجے جاتے۔ پس ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کی برکات تمام زمانوں پر محیط ہیں اور آپ کے فیوض اولیاء اقطاب اور محدثین بلکہ تمام مخلوق کے قلوب پر جاری ہیں۔ اگرچہ وہ اس بات کا علم نہیں رکھتے کہ یہ فیوض آپ ہی کی طرف سے آرہے ہیں۔ پس آپ کا تمام لوگوں پر عظیم احسان ہے۔

(احسان البشري صفحہ ۴۹)

ترجمہ از مرتبہ ۱۔ اور جو عیسیٰ بن مریم کے نزول کا ذکر ہے پس کسی مومن کے لئے جائز نہیں کہ احادیث میں اس نام کو ظاہر پر محمول کرے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے خلاف ہے کہ ہم نے محمد کو کسی مرد کا باپ نہیں بنایا ہاں وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں۔

وَحَاتَمَ النَّبِيِّينَ، أَلَا تَعْلَمُ أَنَّ الرَّبَّ الرَّحِيمَ الْمُتَفَعِّلَ سَمَّى نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ اسْتِغْنَاءٍ، وَفَسَّرَهُ نَبِيَّنَا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي قَوْلِهِ لَا نَبِيَّ بَعْدِي بِبَيِّنٍ وَاضِحٍ لِّلطَّالِبِينَ؟ وَلَوْ جَوَزْنَا ظُهُورَ نَبِيِّ بَعْدِ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَوَزْنَا انْفِتَاحَ بَابِ دَعْوِ النَّبُوَّةِ بَعْدَ تَغْلِيظِهَا وَهَذَا خُلْفٌ كَسَالَا يَخْفَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ. وَكَيْفَ يَجِئُ نَبِيٌّ بَعْدَ رَسُولِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ انْقَطَعَ الْوَحْيُ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَخَتَمَ اللَّهُ بِهِ النَّبِيِّينَ؟ أَلَنْتَقِدُ يَا أَلَيْكَ عِيسَى الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْإِلَهِيْلُ هُوَ حَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ لَا رَسُولُنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَلَنْتَقِدُ أَنَّ ابْنَ مَرْيَمَ يَأْتِي وَيَنْسَخُ بَعْضَ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَيَزِيدُ بَعْضًا فَلَا يَقْبَلُ الْجِزْيَةَ وَلَا يَفْعَلُ الْحَرْبَ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِأَخْذِهَا وَأَمَرَ بِوَعْدِ الْحَرْبِ بَعْدَ اخْذِ الْجِزْيَةِ؟ أَلَا تَعْرِضُ آيَةَ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ؟ فَكَيْفَ يَنْسَخُ الْمَسِيحُ مُعْكَمَاتِ الْفُرْقَانِ، وَكَيْفَ يَتَصَرَّفُ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَيَطْمَسُ بَعْضَ أَحْكَامِهِ بَعْدَ تَكْلِيلِهَا؟ فَأَعْجِبْنِي أَتَقْعَمُ يَجْعَلُونَ الْمَسِيحَ نَاسِخًا لِّبَعْضِ أَحْكَامِ الْفُرْقَانِ وَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى آيَةِ: الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلَا يَتَفَكَّرُونَ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ لِتَكْمِيلِ دِينِ الْإِسْلَامِ حَالَةٌ مُنْتَظَرَةٌ يَرْجَى ظُهُورُهَا بَعْدَ انْقِصَاءِ الْوَحْيِ

کیا تو نہیں جانتا کہ اس محسن رب نے ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے اور کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا اور انحضرتؐ نے ظاہروں کے لئے بیان واضح سے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور اگر ہم انحضرتؐ کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز رکھیں تو لازم آتا ہے کہ وحی نبوت کے دروازہ کا افتتاح بھی بند ہونے کے بعد جائز خیال کریں اور یہ باطل ہے جیسا کہ مسلمانوں پر پوشیدہ نہیں۔ اور انحضرتؐ کے بعد کوئی نبی کیونکر آوے حالانکہ آپؐ کی وفات کے بعد وحی نبوت منقطع ہو گئی ہے اور آپؐ کے ساتھ نبیوں کو ختم کر دیا ہے۔ کیا ہم اعتقاد کریں کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء نہیں بلکہ عیسیٰ جو صاحب انجیل ہے وہ خاتم الانبیاء ہے، یا ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ ابن مریمؑ اگر قرآن کے بعض احکام کو منسوخ اور کچھ زیادہ کرے گا۔ اور نہ جزیہ لے گا اور نہ جنگ چھوڑے گا حالانکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جزیہ لے لو اور جزیہ لینے کے بعد جنگ چھوڑ دو۔ کیا تو یہ آیت نہیں پڑھتا کہ ذلت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جسنیہ دیویں۔ پس مشرہ آن کے معکات کو کیونکر مسیح منسوخ کرے گا، اور کتاب عزیز میں کیونکر تعزیرت کر کے کچھ احکام کو تکمیل کے بعد مٹا دے گا۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ وہ کیونکر فرشتان کے بعض احکام کا مسیح کو مانع بتاتے ہیں، اور اس آیت کو نہیں دیکھتے کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے کامل کر دیا ہے، اگر دین اسلام کی تکمیل کے لئے کوئی حالت منتظرہ ہوتی جو کئی ہزار سال کے گزرنے کے بعد اس کے ظہور کی امید ہو سکتی تو مشرہ آن کے ساتھ اکمال دین ہونا فاسد ہو جاتا اور مشرہ اکایہ

مِنَ السَّعَاتِ لَفَسَدَ مَعْنَى اِكْمَالِ الدِّينِ وَالْفَرَائِغِ مِنْ كَمَالِهِ بِاَنْزَالِ الْقُرْآنِ وَكَانَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ
جَلَّ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ مِنْ تَوْحِ الْكَذِبِ وَخِلَافِ الْوَاقِعَةِ بَلْ كَانَ الْوَاجِبُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ
اَنْ يَقُولَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اِنِّى مَا اَنْزَلْتُ هَذَا الْقُرْآنَ كَامِلًا عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ
سَأُنْزِلُ بَعْضَ آيَاتِهِ عَلَى عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَيُؤْمِنُ بِكُلِّ الْقُرْآنِ وَمَا كُنْتُ اِلَى هَذَا الْعِلْمِ

(حجامة البشرى صفحہ ۲۱۶ تا ۲۱۷)

کیا ایسا بد بخت مفسر جو خود رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے قرآن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے اور کیا
ایسا وہ شخص جو قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہے اور آیت وَلَکِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ کو خدا کا کلام بتیہ
رکھتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اور نبی ہوں۔ صاحب انصاف طلب کو یاد
رکھنا چاہیے کہ اس عاجز نے کبھی اور کسی وقت حقیقی طور پر نبوت یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا اور غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو
استعمال کرنا اور لغت کے عام معنوں کے لحاظ سے اس کو بول چال میں لانا مستلزم کفر نہیں مگر میں اس کو بھی پسند
نہیں کرتا کہ اس میں عام مسلمانوں کو دھوکا لگ جانے کا احتمال ہے لیکن وہ مکالمات اور مخاطبات جو اللہ جل شانہ کی
طرف سے مجھ کو ملے ہیں جن میں یہ لفظ نبوت اور رسالت کا بکثرت آیا ہے ان کو میں بوجہ مامور ہونے کے معنی نہیں
رکھ سکتا لیکن بار بار کہتا ہوں کہ اُن ایمانات میں جو لفظ مُرْسَل یا رسول یا نبی میری نسبت آیا ہے وہ اپنے حقیقی معنوں
پر استعمال نہیں ہے اور اصل حقیقت جس کی میں علی رؤوس الاشهاد گواہی دیتا ہوں یہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نہ کوئی پُرانا اور نہ کوئی نیا۔ وَمَنْ قَالَ بَعْدَ رِسُولِنَا وَسَيِّدِنَا اِنِّی
نَبِیٌّ اَوْ رَسُوْلٌ عَلٰی وَجْهِ الْحَقِیْقَةِ وَالْاِخْبَارِ وَتَرَكَ الْقُرْآنَ وَاحْکَامَ الشَّرِیْعَةِ الْفَرَاوَقَهُوَ کَافِرٌ کَذَّابٌ
غرض ہمارا مذہب یہی ہے کہ جو شخص حقیقی طور پر نبوت کا دعویٰ کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن فیروض سے اپنے
تئیں الگ کر کے اور اس پاک سرچشمہ سے جدا ہو کر آپ ہی براہ راست نبی اللہ بننا چاہتا ہے تو وہ ٹکڑے دین ہے
اور غالباً ایسا شخص اپنا کوئی نیا کلمہ بنائے گا اور عبادات میں کوئی نئی طرز پیدا کرے گا اور احکام میں کچھ تغیر و تبدل کر
دے گا پس بلاشبہ وہ مسیلمہ کذاب کا بھائی ہے اور اس کے کافر ہونے میں کچھ شک نہیں۔ ایسے ضبیٹ کی نسبت

کنا کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے کال کر دیا ہے جھوٹ اور خلاف واقعہ ہو جانا بلکہ اس صورت میں
تو واجب تھا کہ یوں کہتا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو کال نہیں اتارا بلکہ آخر زمان میں عیسیٰ ابن مریم پر اسکی
کچھ آیات اتاروں گا پس اس دلی قرآن کال ہو گا اور ابھی کال نہیں۔

(حجامة البشرى صفحہ ۲۱۶ تا ۲۱۷)

کیونکہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن شریف کو ماننا ہے۔ (انجامِ آئتم صفحہ ۲۸، ۲۷ حاشیہ)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظِ مقدسہ ایسے صاف تھے کہ خود اس مطلب کی طرف رہبری کرتے تھے کہ ہرگز اس پیشگوئی میں نبی اسرائیلی کا دوبارہ دنیا میں آنا مراد نہیں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمادیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور حدیثِ لَانَبِيَّ بَعْدِي ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا اور قرآن شریف جس کا لفظ لفظ قطعی ہے اپنی آیتِ کریمہ وَلٰكِنْ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّیْنَ سے بھی اس بات کی تصدیق کرتا تھا کہ فی الحقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے پھر کیونکر ممکن تھا کہ کوئی نبی نبوت کے حقیقی معنوں کے رو سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لاوے۔ اس سے تو تمام تار و پود اسلام درہم برہم ہو جاتا تھا اور یہ کہنا کہ "حضرت عیسیٰ نبوت سے معطل ہو کر آئے گا" نہایت بیجانی اور گستاخی کا کلمہ ہے۔ کیا خدا تعالیٰ کے مقبول اور مقرب نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اپنی نبوت سے معطل ہو سکتے ہیں؟ پھر کونسا راہ اور طریق تھا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آتے۔ غرض قرآن شریف میں خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتمِ نبیین رکھ کر اور حدیث میں خود آنحضرت نے لَانَبِيَّ بَعْدِي فرما کر اس امر کا فیصلہ کر دیا تھا کہ کوئی نبی نبوت کے حقیقی معنوں کے رو سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آسکتا اور پھر اس بات کو زیادہ واضح کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمادیا تھا کہ اے والا مسیح موعود اسی آمت میں سے ہوگا چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث اِمَامُكُمْ مِنْكُمْ اور صحیح مسلم کی حدیث فَاَمَّاكُمْ مِنْكُمْ فَاَمَّاكُمْ مِنْكُمْ جو عین مقام ذکر مسیح موعود میں ہے صاف طور پر بتلا رہی ہے کہ وہ مسیح موعود اسی آمت میں سے ہوگا۔ (کتب البرۃ صفحہ ۱۸۳، ۱۸۵ حاشیہ)

مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کو یہ آیت بھی روکتی ہے وَلٰكِنْ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّیْنَ اور ایسا ہی یہ حدیث بھی کہ لَانَبِيَّ بَعْدِي۔ یہ کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ باوجودیکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں پھر کسی وقت دوسرا نبی آجائے اور وحی نبوت شروع ہو جائے؟ (ایام الصلح صفحہ ۴۷)

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے الہام قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونی یعیدکم الله کے متعلق فرماتے ہیں کہ

یہ مقام ہماری جماعت کے لئے سوچنے کا مقام ہے کیونکہ اس میں غلو و تقدیر فرماتا ہے کہ خدا کی محبت اسی سے وابستہ ہے کہ تم کامل طور پر پیرو ہو جاؤ اور تم میں ایک ذرہ مخالفت باقی نہ رہے اور اس جگہ جو میری نسبت کلامِ الہی میں رسول اور نبی کا لفظ اختیار کیا گیا ہے کہ یہ رسول اور نبی اللہ ہے یہ اطلاق مجاز اور استعارہ کے طور پر ہے کیونکہ جو شخص خدا سے براہِ راست وحی پاتا ہے اور یقینی طور پر خدا اس سے مکالمہ کرتا ہے جیسا کہ انبیوں سے کیا آس پر رسول یا نبی کا لفظ بولنا غیر موزوں نہیں ہے بلکہ یہ نہایت فصیح استعارہ ہے اسی وجہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور انبیل اور

دانی ایل اور دوسرے نبیوں کی کتابوں میں جہاں میرا ذکر کیا گیا ہے وہاں میری نسبت نبی کا لفظ بولا گیا ہے۔

(الرابعین ۳ صفحہ ۲۵ حاشیہ)

اگر یہ کہا جائے کہ آنحضرتؐ تو خاتم النبیین ہیں پھر آپؐ کے بعد اور نبی کس طرح آ سکتا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ بیشک اس طرح سے تو کوئی نبی نیا ہو یا پرانا نہیں آ سکتا جس طرح سے آپؐ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری زمانہ میں آتے ہیں اور پھر اس حالت میں ان کو نبی بھی مانتے ہیں بلکہ چالیس برس تک سلسلہ وحی نبوت کا جاری رہنا اور زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ جانا آپؐ لوگوں کا عقیدہ ہے بیشک ایسا عقیدہ تو مصحیت ہے اور آیت وَلَٰكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ اور حدیث لَا نَبِيَّ بَعْدِي اس عقیدہ کے کذب مرتب ہونے پر کمال شہادت ہے لیکن ہم اس قسم کے عقائد کے سخت مخالف ہیں اور ہم اس آیت پر سچا اور کامل ایمان رکھتے ہیں جو فرمایا کہ وَلَٰكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ اور اس آیت میں ایک پیشگوئی ہے جس کی ہمارے مخالفوں کو خبر نہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیشگوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کر دئے گئے اور ممکن نہیں کہ اب کوئی ہندو یا یہودی یا عیسائی یا کوئی رسمی مسلمان نبی کے ظن کو اپنی نسبت ثابت کر سکے۔ نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں مگر ایک کھڑکی سیرت و صفت کی کھلی ہے فنا فی الرسول کی پس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اُس پر ظلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی چادر ہے اس لئے اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے چشمہ سے لیتا ہے اور نہ اپنے لئے بلکہ اُسی کے جلال کے لئے اس لئے اس کا نام آسمان پر محمد اور احمد ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ محمدؐ کی نبوت آخر محمدؐ کو ہی ملی جو ہر روزی طور پر مگر نہ کسی اور کو۔ پس یہ آیت کہَاكَفَ مُحَمَّدًا اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ اس کے معنی یہ ہیں لَيْسَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِ الدُّنْيَا وَلَٰكِنْ هُوَ اَبُ رِجَالِ الْاٰخِرَةِ لِاَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا يَسْبِقُ اِلٰی فِتْوٰیهِنَّ اللّٰهُ مِنْ غَيْرِ كَوْسُطِهِ غرض میری نبوت اور رسالت باعتبار محمدؐ اور احمد ہونے کے ہے نہ میرے نفس کے رُو سے اور یہ نام بحیثیت فنا فی الرسول مجھے ملا ہے لہذا خاتم النبیین کے مفہوم میں فرق نہ آیا لیکن عیسیٰ کے اُترنے سے ضرور فرق آئے گا اور یہ بھی یاد رہے کہ نبیؐ معنی مُنْتَقِل کے رُو سے یہ ہیں کہ خدا کی طرف سے اطلاع پاکر غیب کی خبر دینے والا پس جہاں یہ معنی صادق آئیں گے نبی کا لفظ بھی صادق آئے گا اور نبی کا رسول ہونا شرط ہے کیونکہ اگر وہ رسول نہ ہو تو پھر غیب مصطفیٰ کی خبر اس کو ل نہیں سکتی اور یہ آیت روکتی ہے لَا يَظْهَرُ عَلٰی غَيْبِهِمْ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰی مِنْ رَّسُوْلٍ اب اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان معنوں کے رُو سے نبی سے انکار کیا جائے تو اس سے لازم آتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ اُمت مکالمات و

مخاطباتِ الہیہ سے بے نصیب ہے کیونکہ جس کے ہاتھ پر اخبارِ غیبیہ منجانب اللہ ظاہر ہوں گے بالضرور اس پر مطابق آیت لَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ کے مضمون نبی کا صادق آئے گا۔ اسی طرح جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جائے گا اُسی کو ہم رسول کہیں گے۔ فرق درمیان یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک ایسا نبی کوئی نہیں جس پر جدید شریعت نازل ہو یا جس کو بغیر توسط آنجناب اور ایسی فنا فی الرسول کی حالت کے جو آسمان پر اس کا نام محمد اور احمد رکھا جائے یہ نبی نبوت کا لقب عنایت کیا جائے وَمِنَ اٰدٰى عَلٰی نَفَقَہٗ کَفَر۔ اس میں اصل بعید یہی ہے کہ خاتم النبیین کا مضمون تقاضا کرتا ہے کہ جب تک کوئی پروردہ مفاہرت کا باقی ہے اس وقت تک اگر کوئی نبی کھلائے گا تو گویا اس مہر کو توڑنے والا ہو گا جو خاتم النبیین پر ہے لیکن اگر کوئی شخص اُسی خاتم النبیین میں ایسا گم ہو کہ باعث نہایت اتحاد اور نفی غیرت کے اسی کا نام پایا ہو اور صحتِ آئینہ کی طرح عکسِ چہرہ کا اس میں انعکاس ہو گیا ہو تو وہ بغیر مہر توڑنے کے نبی کھلائے گا کیونکہ وہ محمد ہے کو ظلی طور پر پس باوجود اس شخص کے دعویٰ نبوت کے جس کا نام ظلی طور پر محمد اور احمد رکھا گیا پھر بھی سیدنا محمد خاتم النبیین ہی رہا کیونکہ یہ محدثانی اُسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اور اسی کا نام ہے مگر عیسیٰ بغیر مہر توڑنے کے آ نہیں سکتا۔

(ایک غلطی کا ازالہ صفحہ ۲۵۸)

نبوت کے معنی اعمارِ غیب ہے اور نبی ایک لفظ ہے جو عربی اور عبرانی میں مشترک ہے یعنی عبرانی میں اسی لفظ کو نابی کہتے ہیں اور یہ لفظ تآبا سے مشتق ہے جس کے یہ معنی ہیں خدا سے خبر پاکر پیشگوئی کرنا۔ اور نبی کے لئے شارع ہونا شرط نہیں ہے یہ صرف مہربت ہے جس کے ذریعہ سے امورِ غیبیہ کھلتے ہیں۔ (ایک غلطی کا ازالہ صفحہ ۶۰۵)

ان معنوں سے کہیں نے اپنے رسولِ مقتدا سے باطنی فیوض حاصل کر کے اور اپنے لئے اُس کا نام پاکر اُس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علمِ غیب پایا ہے رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کھلائے سے نہیں نے کبھی انکار نہیں کیا بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے سو اب بھی میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا اور میرا یہ قول

”مسیحیتم رسول و نیاوردہ ام کتاب“

اس کے معنی صرف اس قدر ہیں کہ میں صاحبِ شریعت نہیں ہوں۔ ہاں یہ بات بھی ضرور یاد رکھنی چاہیئے اور ہرگز فراموش نہیں کرنی چاہیئے کہ میں باوجود نبی اور رسول کے لفظ سے پکارا سے جانے کے خدا کی طرف سے اطلاع دیا گیا ہوں کہ یہ تمام فیوض بلا واسطہ میرے پر نہیں ہیں بلکہ آسمان پر ایک پاک وجود ہے جس کا روحانی افاضہ میرے شامل حال ہے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی واسطے کو ملحوظ رکھ کر اور اس میں ہو کر اور اس کے نام محمد اور احمد سے منہی ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں یعنی بھیجا گیا بھی اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی۔ اور اس طور سے خاتم النبیین کی مہر محفوظ رہی کیونکہ میں نے انعکاسی اور ظلی طور پر محبت کے آئینہ کے ذریعہ سے وہی نام پایا۔ اگر کوئی شخص اس دلی الہی پر ناراض ہو

کہ کیوں خدا تعالیٰ نے میرا نام ہی اور رسول رکھا ہے تو یہ اس کی حماقت ہے کیونکہ میرے نبی اور رسول ہونے سے خدا کی مہربانی ٹوٹتی۔
(ایک غلطی کا ازالہ صفحہ ۷۱۶)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حقیقت خاتم النبیین تھے مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارے جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں اور نہ اس سے مہربانی ٹوٹتی ہے کیونکہ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ میں کبوجب آیت وَاٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں اور خدا نے آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے پس اس طور سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا کیونکہ ظل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ اور چونکہ میں غلطی طور پر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم پس اس طور سے خاتم النبیین کی مہربانی ٹوٹی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی یعنی ہر حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہے نہ اور کوئی۔ یعنی جبکہ میں بروزی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے ائمہ خلافت میں منکس ہیں تو پھر کونسا الگ انسان ہو جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا۔
(ایک غلطی کا ازالہ صفحہ ۸)

اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کے باپ ہونے کی نفی کی ہے لیکن بروزی خبر دی ہے اگر بروزی صیح نہ ہوتا تو پھر آپ وَاٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ میں ایسے موعود کے رفیق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیوں ٹھہرتے اور نبی بروزی سے اس آیت کی تکذیب لازم آتی ہے جسما فی خیال کے لوگوں نے کبھی اس موعود کو حسن کی اولاد بنایا اور کبھی حسین کی اور کبھی عباس کی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ مقصود تھا کہ وہ فرزندوں کی طرح اُس کا وارث ہو گا۔ اُس کے نام کا وارث، اُس کے خلق کا وارث، اُس کے علم کا وارث، اُس کی روحانیت کا وارث اور ہر ایک پہلو سے اپنے اندر اُس کی تصویر دکھلائے گا اور وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ سب کچھ اس سے لے گا اور اس میں فنا ہو کر اُس کے چہرے کو دکھائے گا پس جیسا کہ خلقی طور پر اُس کا نام لے گا، اُس کا خلق لے گا، اُس کا علم لے گا ایسا ہی اُس کا نبی لقب بھی لے گا کیونکہ بروزی تصویر پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ تصویر ہر ایک پہلو سے اپنے اصل کے کمال اپنے اندر نہ رکھتی ہو پس چونکہ نبوت بھی نبی میں ایک کمال ہے اس لئے ضروری ہے کہ تصویر بروزی میں وہ کمال بھی نمودار ہو۔ تمام نبی اس بات کو مانتے چلے گئے ہیں کہ وجود بروزی اپنے اصل کی پوری تصویر ہوتی ہے یہاں تک کہ نام بھی ایک ہو جاتا ہے۔ پس اس صورت میں ظاہر ہے کہ جس طرح بروزی طور پر محمد اور احمد نام رکھے جانے سے دو محمد اور دو احمد نہیں ہو گئے اسی طرح بروزی طور پر نبی یا رسول کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ خاتم النبیین کی ٹھہر ٹوٹ گئی کیونکہ وجود بروزی کوئی

الگ وجود نہیں۔ اس طرح پر تو محمدؐ کے نام کی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی محدود رہی۔ تمام انبیاء علیہم السلام کا اس پر اتفاق ہے کہ بروز میں دوئی نہیں ہوتی کیونکہ بروز کا مقام اس مضمون کا مصداق ہوتا ہے کہ

من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جاں شدی
تا کس نگوید بعد ازیں من دیگر م تو دیگری

لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئے تو بغیر خاتم النبیین کی مہر توڑنے کے کیونکر دنیا میں آسکتے ہیں عرض خاتم النبیین کا لفظ ایک الٰہی مہر ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر لگ گئی ہے اب ممکن نہیں کہ کبھی یہ مہر ٹوٹ جائے ہاں یہ ممکن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ ایک دفعہ بلکہ ہزار دفعہ دنیا میں بروزی رنگ میں آجائیں اور بروزی رنگ میں اور کمالات کے ساتھ اپنی نبوت کا بھی اظہار کریں اور یہ بروز خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قرار یافتہ عمدہ تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَأْتِيَهُمْ لَحَقًّا وَبِهِمْ اور انبیاء کو اپنے بروز پر غیرت نہیں ہوتی کیونکہ وہ ان ہی کی صورت اور انہی کا نقش ہے لیکن دوسرے پر ضرور غیرت ہوتی ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰؑ نے معراج کی رات جب دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے مقام سے اُگلے نکل گئے تو کیونکر رو رو کر اپنی غیرت ظاہر کی۔ تو پھر جس حالت میں خدا تو فرمائے کہ تیرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور پھر اپنے فرمودہ کے برخلاف عیسیٰؑ کو بھیج دے تو پھر کس قدر یہ فعل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلآزاری کا موجب ہو گا۔ غرض بروزی رنگ کی نبوت سے ختم نبوت میں فرق نہیں آتا اور نہ مہر ٹوٹتی ہے لیکن کسی دوسرے نبی کے آنے سے اسلام کی بیخ کنی ہو جاتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سخت اہانت ہے کہ عظیم الشان کام و مجال کشی کا عیسیٰؑ سے ہوا نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آیت کریمہ وَلَٰكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ نَعُوذُ بِاللَّهِ اس سے جھوٹی ٹھہرتی ہے اور اس آیت میں ایک پیش گوئی مخفی ہے اور وہ یہ کہ اب نبوت پر قیامت تک مہر لگ گئی ہے اور مجز بروز ہی وجود کے جو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے کسی میں یہ طاقت نہیں جو کھلے کھلے طور پر نبیوں کی طرح خدا سے کوئی علم غیب پاوے اور چونکہ وہ بروز محمدی جو قدیم سے موعود تھا وہ نہیں ہوں اس لئے بروزی رنگ کی نبوت مجھے عطا کی گئی اور اس نبوت کے مقابل پر اب تمام دنیا بے دست و پا ہے کیونکہ نبوت پر مہر ہے ایک بروز محمدی جمیع کمالات محمدیہ کے ساتھ آخری زمانہ کے لئے مقرر تھا سو وہ ظاہر ہو گیا اب مجز اس کھڑکی کے اور کوئی کھڑکی نبوت کے چرشمہ سے پانی لینے کے لئے باقی نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ بروزی طور کی نبوت اور رسالت سے ختمیت کی مہر نہیں ٹوٹتی اور حضرت عیسیٰؑ کے نزول کا خیال جو مستلزم تکذیب آیت وَلَٰكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ہے وہ ختمیت کی مہر کو توڑتا ہے اور اس فضول اور غلاف عقیدہ کا تو قرآن شریف میں نشان نہیں اور کیونکر ہو سکتا کہ وہ آیت ممدوحہ بالا کے مرتجعات خلاف ہے لیکن ایک بروزی نبی اور رسول کا آنا قرآن شریف سے ثابت ہو رہا ہے جیسا کہ آیت وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ سے ظاہر ہے۔ (ایک غلطی کا ازالہ صفحہ ۱۲۹)

اس نکتہ کو یاد رکھو کہ میں رسول اور نبی نہیں ہوں یعنی باعتبار نئی شریعت اور نئے دعوے اور نئے نام کے۔ اور میں رسول اور نبی ہوں یعنی باعتبار خلقت کا طرہ کے میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس ہے۔ اگر میں کوئی علیحدہ شخص نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوتا تو خدا تعالیٰ میرا نام محمد اور احمد اور مصطفیٰ اور مجتبیٰ نہ رکھتا اور نہ خاتم الانبیاء کی طرح خاتم الاولیاء کا مجھ کو خطاب دیا جاتا بلکہ میں کسی علیحدہ نام سے آتا لیکن خدا تعالیٰ نے ہر ایک بات میں وجود محمدی میں مجھے داخل کر دیا یہاں تک کہ یہ بھی نہ چاہا کہ یہ کہا جائے کہ میرا کوئی الگ نام ہو یا کوئی الگ قبر ہو کیونکہ ظن اپنے اصل سے الگ ہو ہی نہیں سکتا اور ایسا کیوں کہا گیا۔ اس میں راز یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خاتم الانبیاء ٹھہرایا ہے اور پھر دونوں سلسلوں کا تقابل پورا کرنے کے لئے یہ ضروری تھا کہ موسوی مسیح کے مقابل پر محمدی مسیح بھی شان نبوت کے ساتھ آوے تا اس نبوت عالیہ کی کسر شان نہ ہو اس لئے خدا تعالیٰ نے میرے وجود کو ایک کامل خلقت کے ساتھ پیدا کیا اور ظنی طور پر نبوت محمدی اس میں رکھ دی تا ایک معنی سے مجھ پر نبی اللہ کا لفظ صادق آوے اور دوسرے معنوں سے ختم نبوت محفوظ رہے۔ (نزول المسیح صفحہ ۴۱۲ حاشیہ)

قرآن نے تو امام حسینؑ کو رتبہ انبیت کا بھی نہیں دیا بلکہ نام تک مذکور نہیں اُن سے تو زید ہی اچھا رہا جس کا نام قرآن شریف میں موجود ہے۔ ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہنا قرآن شریف کے نص صریح کے برخلاف ہے جیسا کہ آیت مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ سے سمجھا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ حضرت امام حسینؑ رجال میں سے تھے عورتوں میں سے تو نہیں تھے۔ حق تو یہ ہے کہ اس آیت نے اس تعلق کو جو امام حسینؑ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجہ پسر و دختر ہونے کے تھا نہایت ہی ناچیز کر دیا ہے تو پھر اس قدر ان کو آسمان پر چڑھانا کہ وہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں یہ قرآنی شریف پر بھی تقدم ہے۔ ہر ایک کو فضیلت وہ دینی چاہیے کہ قرآن سے ثابت ہے قرآن تو ان کی انبیت کی بھی نفی کرتا ہے مگر یہاں حضرات شیعہ تمام انبیاء کا انہیں کو شیخ ٹھہراتے ہیں یہ کیسی فضولی ہے۔ یہ قول کس قدر حیا سے دور ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام امام حسینؑ کے ہی طفیل ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو تمام نبیوں کا جنم پانا مشکل بلکہ غیر ممکن تھا۔ (نزول المسیح صفحہ ۴۵، ۴۶)

قرآن شریف پر شریعت ختم ہو گئی مگر وحی ختم نہیں ہوئی کیونکہ وہ سچے دین کی جان ہے جس دین میں وحی الہی کا سلسلہ جاری نہیں وہ دین مردہ ہے اور خدا اس کے ساتھ نہیں۔ (کشتی نوح صفحہ ۲۲ حاشیہ)

یاد رہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ آخری کتاب اور آخری شریعت قرآن ہے اور بعد اس کے قیامت تک ان معنوں سے کوئی نبی نہیں ہے جو صاحب شریعت ہو یا بلا واسطہ متابعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وحی پاسکتا ہو بلکہ قیامت تک یہ دروازہ بند ہے اور متابعت نبوی سے نعت وحی حاصل کرنے کے لئے قیامت تک دروازے کھلے ہیں وہ وحی جو اتباع کا نتیجہ ہے کبھی منقطع نہیں ہوگی مگر نبوت شریعت والی یا نبوت مستقلہ منقطع ہو چکی ہے وَلَا سَبِيلَ

إِنَّا مُسْلِمُونَ نُؤْمِنُ بِكِتَابِ اللَّهِ الْفُرْقَانِ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا نَبِيَّهُ وَرَسُولُهُ وَ
 أَنَّهُ جَاءَ بِخَيْرِ الْأَوْيَانِ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ إِلَّا الَّذِي رَقِيَ مِنْ فِيضِهِ
 وَظَهَرَهُ وَعَدَهُ وَبِهِ مَكَالِمَاتٌ وَمُخَاطَبَاتٌ مَعَ أَوْلِيَائِهِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَإِنَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِنْبَغَةَ
 الْأَنْبِيَاءِ وَلَيْسُوا يَتِيمِينَ فِي الْحَقِيقَةِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ الْكَمَلَ وَطَرَا الشَّرِيعَةَ وَلَا يُعْطَوْنَ إِلَّا فَهَمَ
 الْقُرْآنِ وَلَا يَزِيدُونَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصُونَ مِنْهُ وَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَأُولَئِكَ مِنَ الشَّيَاطِينِ
 الْفَجَرَةِ وَتَعْنِي بِحُكْمِ النُّجُوزِ خَتَمَ كَمَا لَا تَهْمَا عَلَى نَبِيِّنَا الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ رُسُلِ اللَّهِ وَ
 أَنْبِيَائِهِ وَنَتَقَدَّرُ بِأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ إِلَّا الَّذِي هُوَ مِنْ أُمَّتِهِ وَمِنْ أَلْمَلِ اتِّبَاعِهِ الَّذِي
 وَجَدَ الْفَيْضَ كُلَّهُ مِنْ رُوحَانِيَّتِهِ وَأَضَاءَ بِضْيَائِهِ فَهَنَّاكَ لَا غَيْرَ وَلَا مَقَامَ الْغَيْرَةِ وَلَيْسَتْ
 بِنُبُوءَةٍ أُخْرَى وَلَا مَحَلٍّ لِلْغَيْرَةِ بَلْ هُوَ أَحْمَدٌ تَجَلَّى فِي سَجْنَجَلٍ آخِرٍ وَلَا يَغَارُ رَجُلٌ
 عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي أَرَاهُ اللَّهُ فِي مِرَاةٍ وَظَهَرَ فَيَاتِ الْغَيْرَةِ لَا تَهْنِجُ عَلَى السَّلَامَةِ وَالْإِنْبَاءِ
 فَمَنْ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ وَفِي النَّبِيِّ فَإِنَّمَا هُوَ لَانَّهُ فِي أَتَمِّ مَقَامِ الْغَنَاءِ وَمُصْتَبَعُ بَصِغَتِهِ

ترجمہ از مرتب ۱۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم خدا تعالیٰ کی کتاب فرقان مجید پر ایمان لاتے ہیں اور یہ بھی
 یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے نبی اور اس کے رسول ہیں اور یہ کہ
 آپ بہترین دین لے کر آئے اور اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے بعد کوئی
 نبی نہیں مگر وہی جس کی تربیت آپ کے فیضان سے ہوئی ہو اور جس کا ظہور آپ کی پیشگوئی کے مطابق ہو اور
 اللہ تعالیٰ اس اُمت کے اولیاء کو اپنے مکالمات اور مخاطبات سے مشرف کرتا ہے اور انہیں انبیاء کے رُنگ سے
 رنگین کیا جاتا ہے لیکن وہ حقیقی طور پر نبی نہیں ہوتے کیونکہ قرآن کریم نے شریعت کی تمام ضروریات کو پورا کر دیا ہے اور ان کو
 فہم قرآن عطا کیا جاتا ہے لیکن وہ نہ تو قرآن کریم میں کسی قسم کا اضافہ کرتے ہیں اور نہ اس میں کوئی کمی کرتے ہیں اور جس شخص
 نے قرآن کریم میں کوئی اضافہ کیا یا کوئی حصہ کم کیا تو وہ شیطان فاجر ہے۔ اور ختم نبوت سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ کے سب رسولوں اور نبیوں سے افضل ہیں تمام کمالات نبوت ختم ہو گئے ہیں اور ہم عقیدہ
 رکھتے ہیں کہ آپ کے بعد نبوت کے مقام پر وہی شخص فائز ہو سکتا ہے جو آپ کی اُمت میں سے ہو اور آپ کا کامل پیرو ہو۔
 اور اس نے تمام کا تمام فیضان آپ ہی کی رُوحانیت سے پایا ہو اور آپ کے نور سے متور ہو اور اس مقام میں کوئی
 غیرت نہیں اور نہ ہی یہ غیرت کی جگہ ہے اور یہ کوئی علیحدہ نبوت نہیں اور نہ ہی یہ مقام حیرت ہے بلکہ یہ احمقیت ہی ہے
 جو دوسرے آئینہ میں ظاہر ہوا ہے اور کوئی شخص اپنی تصویر پر جسے اللہ نے آئینہ میں دکھایا ہو غیرت نہیں دکھاتا کیونکہ

وَمَرْتَدٍ بِغِلَّتِكَ الَّرَدَّاءِ وَقَدْ وَجَدَ الَّوْجُودَ مِنْهُ وَبَلَغَ مِنْهُ كَيْمَانَ النَّشْوَ وَالنَّمَاءِ وَهَذَا هُوَ
 الْحَقُّ الَّذِي يَشْهَدُ عَلَى بَرَكَاتٍ نَبِيَّنَا وَيَرَى النَّاسُ حُسْنَ فِي حُلُلِ التَّابِعِينَ الْفَائِزِينَ فِيهِ
 بِكَمَالِ الْمَعْبُودَةِ وَالصَّفَاءِ وَمِنْ الْجَهْلِ أَنْ يَقُولَ أَحَدٌ لِلْمَرَارِ بَلْ هَذَا هُوَ ثُبُوتٌ مِنَ اللَّهِ
 لِنَفِي كَوْنِهِ أَبْتَرُ وَلَا حَاجَةَ إِلَى تَفْصِيلٍ لِمَنْ تَذَرَوْا إِنَّهُ مَا كَانَ أَبَا أَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ حَيْثُ
 الْإِنْسَانِيَّةِ - وَلَكِنَّهُ أَبٌ مِنْ حَيْثُ فَيْضِ الرِّسَالَةِ لِمَنْ كَمَلُ فِي الرُّوحَانِيَّةِ وَإِنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ
 وَعَلَمُ الْمُتَقْبُولِينَ - وَلَا يَدْخُلُ الْحَضْرَةَ أَبَدًا إِلَّا الَّذِي مَعَهُ نَقُشُ خَاتَمِهِ وَإِنْ أُثَارُ سُلُوكِهِ وَلَنْ
 يَقْبَلَ عَمَلٌ وَلَا عِبَادَةٌ إِلَّا بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِرِسَالَتِهِ وَالتَّثَبُّتِ عَلَى دِينِهِ وَمِلَّتِهِ وَقَدْ هَلَكَ مَنْ
 تَرَكَهُ وَمَاتَبَعَهُ فِي جَمِيعِ سُنَنِهِ عَلَى قَذَرٍ وَسُوءٍ وَطَاقَتِهِ وَلَا شَرِيعَةً بَعْدَهُ وَلَا نَاسِخَ لِكِتَابِهِ
 وَوَحْيَتِهِ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَلَا قَطْرَ كَمُزْنَتِهِ وَمَنْ خَرَجَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ

شاگردوں اور بیٹوں پر غیرت جوش میں نہیں آتی پس جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پا کر اور آپ میں فنا ہو کر
 آئے وہ درحقیقت وہی ہے کیونکہ وہ کمال فنا کے مقام پر ہوتا ہے اور آپ کے رنگ میں ہی رنگین اور آپ کی ہی چادر
 اوڑھے ہوتا ہے اور آپ سے ہی اس نے اپنا روحانی وجود حاصل کیا ہوتا ہے اور آپ کے فیض سے ہی اس کا وجود
 کمال کو پہنچا ہوتا ہے اور یہی وہ حق ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات پر گواہ ہے اور لوگ نبی کریم کا شخص
 ان تابعین کے لباس میں دیکھتے ہیں جو اپنے کمال محبت و صفائی کی وجہ سے آپ کے وجود میں فنا ہو گئے اور اس کے
 خلاف بحث کرنا جہالت ہے کیونکہ یہ تو آپ کے اہل بیت ہونے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثبوت ہے اور تذکر کرنے والوں
 کے لئے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں اور آپ جسمانی طور پر تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اپنی رسالت کے
 فیضان کی رُو سے ہر اس شخص کے باپ ہیں جس نے روحانیت میں کمال حاصل کیا۔ اور آپ تمام انبیاء کے خاتم اور
 تمام مقبولوں کے سردار ہیں اور اب خدا تعالیٰ کی درگاہ میں وہی شخص داخل ہو سکتا ہے جس کے پاس آپ کی نمبر کا نقش
 ہو اور آپ کی سنت پر پوری طرح سے عامل ہو اور اب کوئی عمل اور عبادت آپ کی رسالت کے استدار
 کے بغیر اور آپ کے دین پر ثابت قدم رہنے کے بدون خدا تعالیٰ کے حضور مقبول نہیں ہوگی اور جو
 آپ سے الگ ہو گیا اور اس نے اپنے مقدور اور طاقت کے مطابق آپ کی پیروی نہ کی وہ ہلاک
 ہو گیا۔ آپ کے بعد اب کوئی شریعت نہیں آ سکتی اور نہ کوئی آپ کی کتاب اور آپ کے احکام کو منسوخ
 کر سکتا ہے اور نہ کوئی آپ کے پاک کلام کو بدل سکتا ہے اور کوئی بارش آپ کی موسلا دھار
 بارش کی مانند نہیں ہو سکتی۔ اور جو مشرک آن کریم کی پیروی سے ذرہ بھر بھی دور ہوا وہ ایسا

خَرَجَ مِنَ الْإِيمَانِ وَلَكِنْ يُلْعَلُ أَحَدٌ حَتَّى يَتَّبِعَ كُلَّ مَا ثَبَتَ مِنْ نَبِيِّنَا الْمُصْطَفَى وَمَنْ تَرَكَ
مِقْدَارَ ذَرَّةٍ مِنْ وَصَايَاهُ فَقَدْ هَوَى وَمَنْ ادَّعَى النُّبُوَّةَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَمَا اعْتَقَدَ بِأَنَّهُ رُبِّي
مِنْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرَ الْبَرِيَّةِ وَبِأَنَّهُ لَيْسَ هُوَ شَيْئًا مِنْ دُونِ هَذِهِ الْأُسُوءَةِ وَأَنَّ الْقُرْآنَ
خَاتَمُ الشَّرِيعَتِ فَقَدْ هَلَكَ وَالْحَقُّ نَفْسُهُ بِالْكَفَرَةِ الْفَجْرَةِ وَمَنْ ادَّعَى النُّبُوَّةَ وَلَمْ يَقْعُدْ بِأَنَّهُ
مِنْ أُمَّتِهِ وَبِأَنَّهُ إِخْمًا وَجَدَّ كُلَّمَا وَجَدَ مِنْ قِيَمَانِهِ وَأَنَّهُ ثَمَرَةٌ مِنْ بُسْتَانِهِ وَقَطْرَةٌ مِنْ نَهْمَانِهِ
وَشَعْشَعٌ مِنْ لَمْعَانِهِ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَنْصَارِهِ وَاتِّبَاعِهِ وَأَعْوَانِهِ
لَا نَبِيَّ لَنَا لَعَنَتِ السَّمَاوَاتُ مِنْ دُونِ نَبِيِّنَا الْمُجْتَبَى وَلَا كِتَابٌ لَنَا مِنْ دُونِ الْقُرْآنِ وَكُلٌّ مَنْ
خَالَفَهُ فَقَدْ جَرَّ نَفْسَهُ إِلَى اللَّظَى.

(مواهب الرحمن صفحہ ۶۶ تا ۶۹)

خدا تعالیٰ کا یہ دُعا سکھانا کہ خدایا ایسا کر کہ ہم وہی یہودی نہ بن جائیں جنہوں نے عیسیٰ کو قتل کرنا چاہا تھا
صاف بتلا رہا ہے کہ اُمت محمدیہ میں بھی ایک عیسیٰ پیدا ہونے والا ہے ورنہ اس دُعا کی کیا ضرورت تھی۔
اور نیز جبکہ آیات مذکورہ بالا سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی زمانہ میں بعض علماء مسلمان بالکل علماء یہود سے مشابہ
ہو جائیں گے اور یہود بن جائیں گے۔ پھر یہ کہنا کہ ان یہودیوں کی اصلاح کے لئے اسرائیلی عیسیٰ آسمان سے
نازل ہوگا بالکل غیر معقول بات ہے کیونکہ اول تو باہر سے ایک نبی کے آنے سے مہر ختم نبوت ٹوٹتی ہے اور

کے دائرہ سے خارج ہو گیا۔ اور اس وقت تک کوئی شخص ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان تمام باتوں
کی پیروی نہ کرے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اور جس نے آپ کے وصایا میں سے کوئی چھوٹی سی
وصیت بھی ترک کر دی تو وہ گمراہ ہو گیا۔ اور جس نے اس اُمت میں نبوت کا دُعوٰی کیا اور یہ اعتقاد نہ رکھا کہ وہ
خیر البشر محمد مصطفیٰ کا ہی تربیت یافتہ ہے اور آپ کے اُسوءۂ حسنہ کے بغیر پیچ محض ہے اور یہ کہ مشرکانِ کریم
خاتم الشرائع ہے تو وہ ہلاک ہو گیا اور وہ کافروں اور فاجروں میں جا ملا۔ اور جس شخص نے نبوت کا دُعوٰی کیا
اور یہ اعتقاد نہ رکھا کہ وہ آپ ہی کی اُمت میں سے ہے اور یہ کہ جو کچھ اس نے پایا ہے وہ آپ ہی کے فیضان
سے پایا ہے اور یہ کہ وہ آپ ہی کے باغ کا ایک پھل اور آپ ہی کی موسلا دھار بارش کا ایک قطرہ اور آپ ہی
کی روشنی کی ایک کرن ہے تو وہ ملعون ہے اور اس پر اور اس کے ساتھیوں پر اور اس کے اتباع اور مددگاروں
پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ آسمان کے نیچے محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا کوئی نبی نہیں اور قرآنِ کریم کے
سوا ہمارا کوئی کتاب نہیں اور جس نے سبھی اس کی مخالفت کی وہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے گیا۔

(مواہب الرحمن صفحہ ۶۶ تا ۶۹)

قرآن شریف مرتب طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاءؐ ٹھہراتا ہے ماسوا اس کے قرآن شریف کے
 رو سے یہ اُمت خیر الائمہ کہلاتی ہے پس اس کی اس سے زیادہ بے عزتی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ یہود و بنیہ کیلئے
 تو یہ اُمت ہو مگر علیٰ باہر سے آوے۔
 (تذکرۃ الشاہدین صفحہ ۱۱)

بلاشبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت قائم کرنے کے لحاظ سے آدم ثانی تھے بلکہ حقیقی آدم وہی تھے
 جن کے ذریعہ اور طفیل سے تمام انسانی فضائل کمال کو پہنچے اور تمام نیک قوتیں اپنے اپنے کام میں لگ گئیں اور کوئی
 شایع فطرت انسانی کی بے بار و بند رہی اور ختم نبوت آپؐ پر نہ صرف زمانہ کے تاخیر کی وجہ سے ہوا بلکہ اس وجہ سے
 بھی کہ تمام کمالات نبوت آپؐ پر ختم ہو گئے۔
 (لیکچر سیکلٹ صفحہ ۶)

تمام نبوتیں اور تمام کتابیں جو پہلے گزر چکیں ان کی الگ طور پر پیروی کی حاجت نہیں رہی کیونکہ نبوت محمدیہ
 ان سب پر مشتمل اور حاوی ہے اور اگر اس کے سب راہیں بند ہیں۔ تمام سچائیاں جو خدا تک پہنچاتی ہیں اسی کے اندر
 ہیں۔ نہ اس کے بعد کوئی نئی سچائی آئے گی اور نہ اس سے پہلے کوئی ایسی سچائی تھی جو اس میں موجود نہیں اس لئے
 اس نبوت پر تمام نبوتوں کا خاتمہ ہے اور ہونا چاہیے کیونکہ جس چیز کے لئے ایک آغاز ہے اس کے لئے ایک انجام
 بھی ہے لیکن یہ نبوت محمدیہ اپنی ذاتی فیض رسانی سے قاصر نہیں بلکہ سب نبوتوں سے زیادہ اس میں فیض ہے۔ اس نبوت
 کی پیروی خدا تک بہت سہل طریق سے پہنچا دیتی ہے اور اس کی پیروی سے خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے کمال کا مظاہرہ
 کا اس سے بڑھ کر انعام مل سکتا ہے جو پہلے ملتا تھا مگر اس کا لال پیرو صرف نبی نہیں کہلا سکتا کیونکہ نبوت کا طائر محمدیہ
 کی اس میں جھٹک ہے ہاں امتی اور نبی دونوں لفظ اجتماعی حالت میں اس پر صادق آ سکتے ہیں کیونکہ اس میں نبوت
 طائر کا طائر محمدیہ کی جھٹک نہیں بلکہ اس نبوت کی چمک اس فیضان سے زیادہ تر ظاہر ہوتی ہے اور جبکہ وہ کمال کا مظاہرہ اپنی
 کیفیت اور یکیت کی رو سے کمال درجہ تک پہنچ جائے اور اس میں کوئی کمالات اور کمی باقی نہ ہو اور کھلے طور پر امور
 غیبیہ پر مشتمل ہو تو وہی دوسرے لفظوں میں نبوت کے نام سے موسوم ہوتا ہے جس پر تمام نبیوں کا اتفاق ہے۔
 پس یہ ممکن نہ تھا کہ وہ قوم جس کے لئے فرمایا گیا کہ کُنْتُمْ نَحْيَوةً اُخْرَجَتْ لِلنَّاسِ اور جن کے لئے یہ دعا سکھائی
 گئی کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ان کے تمام افراد اس مرتبہ عالیہ سے
 محروم رہتے اور کوئی ایک فرد بھی اس مرتبہ کو نہ پاتا اور ایسی صورت میں صرف یہی خرابی نہیں تھی کہ اُمت محمدیہ ناقص
 اور ناتمام رہتی اور سب کے سب اندھوں کی طرح رہتے بلکہ یہ بھی نقص تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق فیضان
 پر داغ لگتا تھا اور آپؐ کی توفیق قدسید ناقص ٹھہرتی تھی اور ساتھ اس کے وہ دعا جس کا پانچ وقت نماز میں پڑھنا

تعلیم کی گیا تھا اس کا سکھانا بھی عبث ٹھہرتا تھا مگر اس کے دوسری طرف یہ خرابی بھی تھی کہ اگر یہ کمال کسی فرو امت کو براہ راست بغیر پیروی نور نبوت محمدیہ کے مل سکتا تو ختم نبوت کے معنی باطل ہوتے تھے۔ پس ان دونوں خرابیوں سے محفوظ رکھنے کے لئے خدا تعالیٰ نے مکالمہ مخاطبہ کا لامتناہی مقدمہ مقدسہ کا شرف ایسے بعض افراد کو عطا کیا جو فنانی الرسول کی حالت تک اتم درجہ تک پہنچ گئے اور کوئی حجاب درمیان نہ رہا اور اُمتی ہونے کا مغموم اور پیروی کے معنی اتم اور اکمل درجہ پر ان میں پائے گئے۔ ایسے طور پر کہ ان کا وجود اپنا وجود نہ رہا بلکہ ان کے محویت کے آئینہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود منعکس ہو گیا اور دوسری طرف اتم اور اکمل طور پر مکالمہ مخاطبہ الہیۃ نبویوں کی طرح ان کو نصیب ہوا۔

(رسالہ الوصیت صفحہ ۱۲۰۱۱)

یہ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ نبوت تشریفی کا دروازہ بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مسدود ہے اور قرآن مجید کے بعد اور کوئی کتاب نہیں جو نئے احکام سکھائے یا قرآن شریف کا حکم منسوخ کرے یا اس کی پیروی معطل کرے بلکہ اس کا عمل قیامت تک ہے۔

(رسالہ الوصیت صفحہ ۱۱۸ حاشیہ)

زبان عرب میں لیکن کا لفظ استہراک کے لئے آتا ہے یعنی جو امر حاصل نہیں ہو سکا۔ اس کے حصول کی دوسری پیرایہ میں جبر دیتا ہے جس کے رو سے اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی زینہ اولاد کوئی نہیں تھی مگر روحانی طور پر آپ کی اولاد بہت ہوگی اور آپ نبیوں کے لئے مہر ٹھہرائے گئے ہیں یعنی آئندہ کوئی نبوت کا کمال بجز آپ کی پیروی کی مہر کے کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ غرض اس آیت کے یہ معنی تھے جن کو اٹل کر نبوت کے آئندہ فیض سے انکار کر دیا گیا حالانکہ اس انکار میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سراسر زمت اور منقصت ہے کیونکہ نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ دوسرے شخص کو خلقی طور پر نبوت کے کمالات سے متفق کر دے اور روحانی امور میں اس کی پوری پرورش کر کے دکھلاوے۔ اس پرورش کی غرض سے نبی آتے ہیں اور ماں کی طرح حق کے طالبوں کو گود میں لے کر خدا شناسی کا دودھ پلاتے ہیں۔ پس اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دودھ نہیں تھا تو نعوذ باللہ آپ کی نبوت ثابت نہیں ہو سکتی مگر خدا تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں آپ کا نام سراج منیر رکھا ہے جو دوسروں کو روشن کرتا ہے اور اپنی روشنی کا اثر ڈال کر دوسروں کو اپنی مانند بنا دیتا ہے اور اگر نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں فیض روحانی نہیں تو پھر مومنین آپ کا مبعوث ہونا ہی عبث ہوا اور دوسری طرف خدا تعالیٰ بھی دھوکہ دینے والا ٹھہر جس نے دعا تو یہ سکھائی کہ تم تمام نبیوں کے کمالات طلب کرو مگر دل میں ہرگز یہ ارادہ نہیں تھا کہ یہ کمالات دئے جائیں بلکہ یہ ارادہ تھا کہ ہمیشہ کے لئے اندھا رکھا جائے گا۔

(چند سیدی صفحہ ۷۲، ۷۳)

اگر تمام کفار روئے زمین دعا کرنے کے لئے ایک طرف کھڑے ہوں اور ایک طرف میں اکیلا اپنے خدا کی جناب میں کسی امر کے لئے رجوع کروں تو خدا میری ہی تائید کرے گا مگر نہ اس لئے کہ سب سے میں ہی بہتر ہوں

بلکہ اس لئے کہ میں اس کے رسول پر ولی صدق سے ایمان لایا ہوں اور جانتا ہوں کہ تمام نبوتیں اس پر ختم ہیں اور اس کی شریعت خاتم شرائع ہے مگر ایک قسم کی نبوت ختم نہیں یعنی وہ نبوت جو اس کی کامل پیروی سے ملتی ہے اور جو اس کے چراغیں سے نور لیتی ہے وہ ختم نہیں کیونکہ وہ محمدی نبوت ہے یعنی اس کا وظل ہے اور اسی کے ذریعہ سے ہے اور اسی کا مظہر ہے اور اسی سے فیضیاب ہے۔ خدا اس شخص کا دشمن ہے جو قرآن شریف کو منسوخ کی طرح قرار دیتا ہے اور محمدی شریعت کے برخلاف چلتا ہے اور اپنی شریعت چلانا چاہتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا بلکہ آپ کچھ بننا چاہتا ہے مگر خدا اس شخص سے پیار کرتا ہے جو اس کی کتاب قرآن شریف کو اپنا دستور العمل قرار دیتا ہے اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درحقیقت خاتم الانبیاء سمجھتا ہے اور اسی کے فیض کا اپنے تئیں محتاج جانتا ہے پس ایسا شخص خدا تعالیٰ کی جناب میں پیارا ہو جاتا ہے اور خدا کا پیار یہ ہے کہ اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کو اپنے مکارمِ طالبہ سے شرف کرتا ہے اور اس کی حالت میں اپنے نشانِ ظاہر کرتا ہے اور جب اس کی پیروی کمال کو پہنچتی ہے تو ایک ظنی نبوت اس کو عطا کرتا ہے جو نبوتِ محمدیہ کا وظل ہے۔ یہ اس لئے کہ تا اسلام ایسے لوگوں کے وجود سے تازہ رہے اور تا اسلام ہمیشہ مخالفوں پر غالب رہے۔ نادان آدمی جو دراصل دشمنِ دین ہے اس بات کو نہیں چاہتا کہ اسلام میں سلسلہ مکالماتِ مخاطباتِ الہیہ کا جاری رہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اسلام بھی اور مردہ مذہبوں کی طرح ایک مردہ مذہب ہو جائے مگر خدا نہیں چاہتا۔ نبوت اور رسالت کا لفظ خدا تعالیٰ نے اپنی وحی میں میری نسبت صدامرتبہ استعمال کیا ہے مگر اس لفظ سے صرف وہ مکالماتِ مخاطباتِ الہیہ مراد ہیں جو کثرت ہیں اور غیب پر مشتمل ہیں اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہر ایک شخص اپنی گفتگو میں ایک اصطلاح اختیار کر سکتا ہے لیکن اُن یَصْطَلِحُ سو خدا کی یہ اصطلاح ہے جو کثرتِ مکالمات و مخاطبات کا نام اس نے نبوت رکھا ہے یعنی ایسے مکالمات جن میں اکثر غیب کی خبریں دی گئی ہیں اور لعنت ہے اس شخص پر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے علیحدہ ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے مگر یہ نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے نہ کوئی نئی نبوت اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اسلام کی حقانیت دُنیا پر ظاہر کی جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دکھلائی جائے۔

(چشمہ معرفت صفحہ ۲۲۴، ۲۲۵)

ہم بارہا لکھ چکے ہیں کہ حقیقی اور واقعی طور پر تو یہ امر ہے کہ ہمارے سید و مولیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور انجناب کے بعد مستقل طور پر کوئی نبوت نہیں اور نہ کوئی شریعت ہے اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو بلاشبہ وہ بے دین اور مردود ہے لیکن خدا تعالیٰ نے ابتداء سے ارادہ کیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالاتِ متعدیہ کے اظہار اور اثبات کے لئے کسی شخص کو انجناب کی پیروی اور متابعت کی وجہ سے وہ مرتبہ کثرتِ مکالمات اور مخاطباتِ الہیہ بخشے کہ جو اس کے وجود میں عکسی طور پر نبوت کا رنگ پیدا کر دے۔ سو اس طور سے خدا نے میرا نام ہی رکھا یعنی نبوت

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض کا کمال نمود
 (پیشہ معرفت صفحہ ۲۲۴ حاشیہ)

یہی کے لفظ سے اس زمانہ کے لئے صرف خدا تعالیٰ کی یہ عزت ہے کہ کوئی شخص کمال طور پر شرف کمالہ اور عطا علیہ
 حاصل کرے اور تہدید وہی کے لئے مامور ہو یہ نہیں کہ وہ کوئی دوسری چیز لاوے کیونکہ شریعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 پر ختم ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں جب تک اس کو اتنی بھی نہ کہا
 جائے جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک انعام اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا نہ براہ راست۔

(تجلیات الہیہ صفحہ ۹ حاشیہ)

اب جو محمدی نبوت کے سبب جنتیں بند ہیں شریعت والا نبی کوئی نہیں آسکتا اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے
 مگر وہی جو پہلے آتی ہو پس اسی بنام پر نہیں آتی بھی ہوں اور نبی بھی۔ اور میری نبوت یعنی مکالمہ مخاطبہ الہیہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک خلیل ہے اور جو اس کے میری نبوت کچھ بھی نہیں وہی نبوت محمدیہ ہے جو مجھ میں ظاہر
 ہوئی ہے اور چونکہ میں محض خلیل ہوں اور آتی ہوں اس لئے آنجناب کی اس سے کچھ کسر شان نہیں اور یہ مکالمہ الہیہ جو مجھ
 سے ہوتا ہے یقینی ہے۔ مگر میں ایک دم کے لئے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں اور میری آخرت تباہ ہو جائے
 وہ کلام جو میرے پر نازل ہوا یقینی اور قطعی ہے اور جیسا کہ آفتاب اور اس کی روشنی کو دیکھ کر کوئی شک نہیں کر سکتا کہ یہ
 آفتاب اور یہ اس کی روشنی ہے جیسا ہی میں اس کلام میں بھی شک نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پر نازل ہوتا
 ہے اور میں اس پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ خدا کی کتاب پر۔ یہ تو ممکن ہے کہ کلام الہی کے معنی کرنے میں بعض مواقع
 ہیں ایک وقت تک مجھ سے خطا ہو جائے مگر یہ ممکن نہیں کہ میں شک کروں کہ وہ خدا کا کلام نہیں۔ اور چونکہ میرے نزدیک نبی
 اُسی کو کہتے ہیں جس پر خدا کا کلام یقینی و قطعی بکثرت نازل ہو جو غیب پر مشتمل ہو اسی لئے خدا نے میرا نام نبی رکھا مگر بغیر شریعت
 کے۔ شریعت کا حامل قیامت تک قرآن شریف ہے۔
 (تجلیات الہیہ صفحہ ۱۲)

وَاِنْ قَالَ قَائِلٌ كَيْفَ يَكُونُ نَبِيٌّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَقَدْ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى النَّبُوَّةِ فَأَلْجَأُوا بَآئِلَهُ عَزَّو
 جَلَّ مَا سَمِعَ هَذَا الرَّجُلُ نَبِيًّا إِلَّا لِإِثْبَاتِ كَسَالِ بُنُوَّةٍ سَيَدُنَا هِيَ الْبَرِّيَّةُ فَإِنْ ثَبُوتُ كَسَالِ النَّبِيِّ لَا يَتَحَقَّقُ
 إِلَّا بِثَبُوتِ كَسَالِ الْأُمَّةِ وَمِنْ ذُنُوبِ ذَلِكَ ادِّعَاءُ مَعْصُومٍ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْفُطْنَةِ وَلَا

ترجمہ اندر قب۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس امت میں نبی کیسے آسکتا ہے جب کہ اللہ نے نبوت پر مہر لگا دی ہے تو اس کا جواب یہ
 ہے کہ اللہ عزوجل نے آنے والے موعود کا نام نبی ہمارے آقا خیر البشر کی نبوت کے کمال کو ثابت کرنے کے لئے رکھا ہے کیونکہ آپ کا
 کمال امت کے کمال کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس کے سوا کمال کا دعویٰ محض دعویٰ ہی ہے جس پر عقلمندوں کے نزدیک کوئی دلیل نہیں

مَعْنَى لِنَعْتِمِ النَّبُوَّةَ عَلَى فَرْدٍ مِنْ غَيْرِنَا نَعْتِمَ كَمَالَاتِ النَّبُوَّةِ عَلَى ذَلِكَ الْفَرْدِ وَمِنْ كَمَالَاتِ الْعُظْمَى كَمَالَ النَّبِيِّ فِي الْإِفَاضَةِ وَهُوَ لَا يَشْتَكُ مِنْ غَيْرِ نُمُودٍ يَرُوحُ فِي الْأُمَّةِ ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ ذَكَرْتُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنَّ اللَّهَ مَا أَرَادَ مِنْ نُبُوَّتِي إِلَّا كَثْرَةَ السَّكَاكَةِ وَالْمُخَاطَبَةِ وَهُوَ مَسْلَمٌ عِنْدَ أَكْبَرِ أَهْلِ السُّنَّةِ فَالْإِزَاعُ إِلَيْهِمْ لَا نَزَاهًا لِيُطْلِقُوا فَلَا تَسْتَعِجِلُوا يَا أَهْلَ الْعَقْلِ وَالْفُطْنَةِ وَنَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مَنِ أَقْبَلَ خِلَافَكَ، ذَلِكَ وَيُشْغَالُ دَرَجَةً وَمَجْهًا لِنَعْنَةُ النَّاسِ وَالْمَلَائِكَةِ۔

(الاستفتاء صفحہ ۱۶ حاشیہ ضخیم خطی الہامی)

وَالنَّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ بَعْدَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا كِتَابَ بَعْدَ الْفُرْقَانِ الَّذِي هُوَ خَيْرُ الصُّحُفِ السَّابِقَةِ وَلَا شَرِيعَةٍ بَعْدَ الشَّرِيعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ بَعْدَ النَّبِيِّ نَبِيًّا عَلَى لِسَانِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَذَلِكَ أَمْرٌ طَلِقٌ مِنْ بَرَكَاتِ الْمُسْتَابِقَةِ وَمَا أَرَى فِي نَفْسِي غَيْرَ أَنْ وَجَدْتُ كُلَّ مَا وَجَدْتُ مِنْ هَذِهِ النَّفْسِ الْمُقَدَّسَةِ وَمَا عَنَى اللَّهُ مِنْ نُبُوَّتِي إِلَّا كَثْرَةَ السَّكَاكَةِ وَالْمُخَاطَبَةِ وَلِنَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مَنْ أَرَادَ فُرُوقَ ذَلِكَ أَوْ حَسِبَ نَفْسَهُ شَيْئًا أَوْ أَخْرَجَ عُنُقَهُ مِنَ الْمِرْبَقَةِ النَّبَوِيِّ لِيُورَانِ رَسُولُنَا خَاتَمَ النَّبِيَّانِ عَلَيْهِ انْقَطَعَتْ سُلَيْلَةُ الْمُرْسِلِينَ فَلَيْسَ حَقٌّ أَحَدٌ أَنْ يَدَّعَى النَّبُوَّةَ بَعْدَ رَسُولِنَا الْمُصْطَفَى عَلَى

اور کسی فرد پر نبوت کے ختم ہونے کے معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتے کہ اس پر کمالات نبوت ختم ہو گئے ہیں اور بڑے بڑے کمالات میں سے نبی کا بڑا کمال اس کی قربتِ افاضہ ہے جو امت میں پائے جانے والے نمود کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کئی دفعہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میری نبوت سے مراد صرف کثرتِ مکالمہ مخاطبہ ہے اور یہ بات اکابر اہل سنت کے نزدیک بھی مسلم ہے پس نزاع صرف لفظی ہی ہے۔ اسے اس باب محفل و فردا جلد بازی سے کام نہ لو۔ اگر کوئی شخص اس کے خلاف کچھ بھی دعوٰی کرے تو اس پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے اور اسی طرح خدا تعالیٰ کی لعنت کے ساتھ ہی فرشتوں اور سب لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ (الاستفتاء صفحہ ۱۶ حاشیہ)

ترجمہ از مرتبہ ۱۔ نبوت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی اور قرآن کریم کے سوا ہماری کوئی کتاب نہیں۔ جو سب سابقہ کتب میں سے بہتر ہے اور شریعت محمدیہ کے سوا ہماری کوئی شریعت نہیں۔ ہاں بے شک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میرا نام نبی رکھا گیا ہے اور یہ آپ کی کامل پیروی کی برکات میں سے ایک ظنی امر ہے میں اپنے نفس میں کوئی خوبی نہیں پاتا اور جو کچھ بھی میں نے پایا ہے وہ اس مقدس ذات سے پایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک میری نبوت سے مراد صرف کثرتِ مکالمہ و مخاطبہ ہے اور جو اس سے زیادہ کا دعویٰ کرے یا اپنے نفس کو کچھ اہمیت دے یا اپنی گردن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوئے سے کمال دے اس پر خدا کی لعنت ہے اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائم النبیین ہیں اور ان پر رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور کسی کے لئے یہ بائز نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت مستقلہ کا دعویٰ کرے

الْكَرِيمَةِ السَّابِقَةِ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْكَفَرَةِ الْمَكَالَةِ وَهُوَ بِشَرُوحِ الْإِتِّبَاعِ لَا بِغَيْرِ مَتَابَعَةِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَ
وَاللَّهِ مَا حَصَلَ لِي هَذَا الْمَقَامُ إِلَّا مِنْ أَنْوَارِ إِتِّبَاعِ الْأَشْيَةِ الْمُصْطَفَوِيَّةِ وَسَيِّئَاتِ نَبِيٍّ مِّنْ اللَّهِ عَلَى
طَرِيقِ الْمَجَازِ لَا عَلَى وَجْهِ الْعَقِيْقَةِ فَلَا تَهْنِجْ هُنَا غَيْرَةَ اللَّهِ وَلَا غَيْرَةَ رَسُولِهِ فَإِنِّي أَرُبِّي تَحْتَ
جَنَابِ النَّبِيِّ وَقَدْ رَمَى هَذِهِ تَعَتُّ الْأَقْدَامِ النَّبَوِيَّةِ ثُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ نَفْسِي شَيْئًا بَلِ اتَّبَعْتُ مَا أَوْجَرَ
إِلَيَّ مِنْ رَبِّي وَمَا أَخَافُ بَعْدَ ذَلِكَ تَهْدِيدَ الْخَلِيقَةِ وَكُلُّ أَحَدٍ يُسْأَلُ عَنْ حَمَلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا
يَخْفَى عَلَى اللَّهِ خَافِيَةٌ

(الاستفتاء صفحہ ۶۵۱۶۳ ضمیمہ حقیقۃ الہی)

نبی کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا سے بذریعہ وحی خبر پانے والا ہوا اور شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہو۔
شریعت کا لانا اس کے لئے ضروری نہیں اور نہ یہ ضروری ہے کہ صاحب شریعت رسول کا متبع نہ ہو پس ایک امتی کو ایسا
نبی قرار دینے سے کوئی مفہور لازم نہیں آتا بالخصوص اس حالت میں کہ وہ امتی اپنے اس نبی متبوع سے فیض پانے والا
ہو بلکہ فساد اس حالت میں لازم آتا ہے کہ اس امت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک مکالمات الہیہ سے
بے نصیب قرار دیا جائے۔ وہ دین دین نہیں ہے اور نہ وہ نبی نبی ہے جس کی متابعت سے انسان خدا تعالیٰ سے اس قدر
نزدیک نہیں ہو سکتا کہ مکالمات الہیہ سے مشرف ہو سکے۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۱۳۸)

کوئی شخص اس جگہ نبی ہونے کے لفظ سے دھوکا نہ کھاوے میں بار بار لکھ چکا ہوں کہ یہ وہ نبوت نہیں ہے جو ایک
مستقل نبوت کہلاتی ہے کوئی مستقل نبی امتی نہیں کلا سکتا مگر میں امتی ہوں پس یہ صرف خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک
اعوانی نام ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہوا تا حضرت عیسیٰ سے تکمیل مشابہت ہو۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۱۸۸ عاشریہ)

میں مفصلہ ذیل امور کا مسلمانوں کے سامنے حاف صاف اقرار اس خانہ خدا مسجد میں کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الانبیاء

آب صرف کثرت مکالمہ باقی ہے اور وہ بھی اتباع نبوی کے ساتھ مشروط ہے اس کے سوا نہیں۔ اور اللہ کی قسم! مجھے یہ تمام
مفصلے صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کی شعاعوں کی پیروی سے ہی ملا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرا نام مجازی طور پر نبی رکھا ہے
نہ کہ حقیقی طور پر پس یہاں اللہ تعالیٰ کی غیرت یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کے بھڑکنے کا کوئی مقام نہیں کیونکہ میری
تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوں کے نیچے ہوئی ہے اور میرا قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش قدم کی متابعت
میں ہے اور میں نے کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کہی بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو میری طرف وحی کی اس کی پیروی کی ہے اور اس کے
بعد میں مخلوق کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا اور قیامت کے دن ہر شخص اپنے عمل کے متعلق جواب دہ ہوگا اور اللہ پر کوئی
بات پوشیدہ نہیں۔

(الاستفتاء صفحہ ۶۵۱۶۳)

صلی اللہ علیہ وسلم کی نعم نبوت کا قائل ہوں اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ ایسا ہی میں طائفہ اور معجزات اور لیلۃ القدر وغیرہ کا قائل ہوں۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد دوم صفحہ ۴۴)

یہ الزام جو میرے ذمہ لگایا جاتا ہے کہ گویا میں ایسی نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں جس سے مجھے اسلام سے کچھ تعلق باقی نہیں رہتا اور جس کے یہ معنی ہیں کہ میں مستقل طور پر اپنے تئیں ایسا نبی سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف کی پیروی کی کچھ حاجت نہیں رکھتا اور اپنا علیحدہ کلمہ اور علیحدہ قبلہ بناتا ہوں اور شریعت اسلام کو منسوخ کی طرح قرار دیتا ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء اور متابعت سے باہر جاتا ہوں یہ الزام صحیح نہیں ہے بلکہ ایسا دعویٰ نبوت کا میرے نزدیک کفر ہے اور نہ آج سے بلکہ اپنی ہر ایک کتاب میں ہمیشہ میں یہی لکھتا آیا ہوں کہ اس قسم کی نبوت کا مجھے کوئی دعویٰ نہیں اور یہ سراسر میرے پر تھمت ہے اور جس بناء پر میں اپنے تئیں نبی کہلاتا ہوں وہ صرف اس قدر ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی ہم کلامی سے مشرف ہوں اور وہ میرے ساتھ بکثرت بولتا اور کلام کرتا ہے اور میری باتوں کا جواب دیتا ہے اور بہت سی غیب کی باتیں میرے پر ظاہر کرتا اور آئندہ زمانوں کے وہ راز میرے پر کھولتا ہے کہ جب تک انسان کہ اس کے ساتھ خصوصیت کا قرب نہ ہو دوسرے پر وہ اسرار نہیں کھولتا اور انہیں امور کی کثرت کی وجہ سے اس نے میرا نام نبی رکھا ہے معنویں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں اور اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہو گا اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیونکر اس سے انکار کر سکتا ہوں میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس دنیا سے گزر جاؤں مگر میں ان معنوں سے نبی نہیں ہوں کہ گویا میں اسلام سے اپنے تئیں الگ کرتا ہوں یا اسلام کا کوئی حکم منسوخ کرتا ہوں میری گردن اس جھوٹے کے نیچے ہے جو قرآن شریف نے پیش کیا اور کسی کو مجال نہیں کہ ایک نقطہ یا ایک شوشہ قرآن شریف کا منسوخ کر سکے۔ سو میں صرف اس وجہ سے نبی کہلاتا ہوں کہ عربی اور عبرانی زبان میں نبی کے یہ معنی ہیں کہ خدا سے الہام پا کر بکثرت پیش گوئی کرنے والا اور بغیر کثرت کے یہ معنی تحقیق نہیں ہو سکتے جیسا کہ صرف ایک پیسہ سے کوئی مالدار نہیں کہلا سکتا۔ سو خدا نے اپنے کلام کے ذریعہ سے بکثرت مجھے علم غیب عطا کیا ہے اور ہزار ہا نشان میرے ہاتھ پر ظاہر کئے ہیں اور کر رہا ہے میں خود ستائی سے نہیں مگر خدا کے فضل اور اس کے وعدہ کی بناء پر کہتا ہوں کہ اگر تمام دنیا ایک طرف ہو اور ایک طرف صرف میں کھڑا کیا جاؤں اور کوئی ایسا امر پیش کیا جائے جس سے خدا کے بندے آزمائے جاتے ہیں تو مجھے اس مقابلہ میں خدا غلبہ دے گا اور ہر ایک پہلو کے مقابلہ میں خدا میرے ساتھ ہو گا اور ہر ایک میدان میں وہ مجھے فتح دے گا پس اس بناء پر خدا نے میرا نام نبی رکھا ہے کہ اس زمانہ میں کثرت مکالمہ مخاطبہ الہیہ اور کثرت اطلاع بر علوم غیب صرف مجھے ہی عطا کی گئی ہے اور جس حالت میں عام طور پر لوگوں کو خواہیں بھی آتی ہیں اور بعض کو الہام بھی ہوتا

ہے اور کسی قدر طوفانی کے ساتھ علم غیب سے بھی اطلاع دی جاتی ہے مگر وہ الہام مقدار میں نہایت قلیل ہوتا ہے اور اخبار غیبیہ بھی اس میں نہایت کم ہوتی ہیں اور باوجود کسی کے مشتبہ اور مکتدر اور خیالات نفسانی سے آلودہ ہوتے ہیں تو اس صورت میں عقل سلیم خود چاہتی ہے کہ جس کی وحی اور علم غیب اس کدورت اور نقصان سے پاک ہو اس کو دوسرے معمولی انسانوں کے ساتھ نہ ملایا جائے بلکہ اس کو کسی خاص نام کے ساتھ پکارا جائے تاکہ اس میں اور اس کے غیر میں امتیاز ہو۔ اس لئے محض مجھے امتیازی مرتبہ بخشنے کے لئے خدا نے میرا نام نبی رکھ دیا اور یہ مجھے ایک عزت کا خطاب دیا گیا ہے تاکہ ان میں اور مجھ میں فرق ظاہر ہو جائے۔ ان معنوں سے میں نبی بھی ہوں اور امتی بھی تاکہ ہمارے سید و آقا کی وہ پیشگوئی پوری ہو کہ آنے والا مسیح امتی بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا ورنہ حضرت عیسیٰ جن کے دوبارہ آنے کے بارے میں ایک جھوٹی امید اور جھوٹی طمع لوگوں کو دامگیر ہے وہ امتی کیونکر بن سکتے ہیں۔ کیا آسمان سے اتر کر نئے سرے وہ مسلمان ہوں گے اور کیا اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء نہیں رہیں گے۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد دہم صفحہ ۱۳۲ تا ۱۳۴)

قرآن کے وقت استعادیں معقولیت کا رنگ پکڑ گئی تھیں اور توریت کے وقت وحشیانہ حالت تھی۔ آدم سے لے کر زمانہ ذرتی کرتا گیا تھا اور قرآن کے وقت دائرہ کی طرح پورا ہو گیا۔ حدیث میں ہے زمانہ مستدیر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ ضرورتیں نبوت کا انہیں ہیں غلطی راتیں اُس فود کو کھینچتی ہیں جو دنیا کو تاریکی سے نجات دے اُس ضرورت کے موافق نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور جب قرآن کے زمانہ تک پہنچا تو مکمل ہو گیا۔ اب سب ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ اس سے لازم آیا کہ آپ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۸۷)

میں یہ بات اپنے پتے جوش اور اخلاص سے کہتا ہوں کہ میرا ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نشان نبوت کو رسولی وغیرہ الفاظ سے نسبت دینا ایک مومن اور سچے مسلمان کا کام نہیں۔ ریگستانی اور شونی ہے جو کفر کی حد تک پہنچ جاتی ہے ہم کو ایسے معاملات میں زیادہ تفتیش اور چھان بین کی ضرورت نہیں کہ وہ مہر نبوت کیا تھی؟ اور کیسی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے ہزار نشان نبوت بیان اور واضح طور پر رکھے تھے ان میں سے ایک مہر نبوت بھی تھی۔

در اصل بات یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود سے انبیاء علیہم السلام کو ایسی ہی نسبت ہے جیسی کہ ہلال کو بدر سے ہوتی ہے۔ ہلال کا وجود ایک تاریکی میں ہوتا ہے لیکن جب وہ اپنے کمال کو پہنچ کر بدر بن جاتا ہے تو وہ بدر اپنی پہلی حالت ہلال کا مثبت اور مصدق ہو جاتا ہے پس یقیناً سمجھو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو پہلے نبی اور ان کی بتوں کے پہلو مخفی رہتے۔ (الحکم جلد ۲ء مورخہ ۱۰ جنوری ۱۸۹۹ء صفحہ ۷)

ختم نبوت کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں تک دلائل اور معرفت طبعی طور پر ختم ہو جاتے ہیں وہ وہی حد ہے جس کو ختم نبوت کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد محدود کی طرح نکتہ چینی کرنا بے ایمانوں کا کام ہے۔ ہر بات میں قیادت ہوتے ہیں اور ان کا سمجھنا معرفت کاملہ اور نور بصر پر موقوف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف آوری سے ایمان اور عرفان کی تکمیل ہوئی۔ دوسری قوموں کو روشنی پہنچی کسی اور قوم کو بین اور روشن شریعت نہیں ملی اگر ملتی تو کیا وہ عرب پر اپنا کچھ بھی اثر نہ ڈال سکتی۔ عرب سے وہ آفتاب نکلا کہ اس نے ہر قوم کو روشن کیا اور ہر بستی پر اپنا نور ڈالا۔ یہ قرآن کریم ہی کو فخر حاصل ہے کہ وہ توحید اور نبوت کے مسئلہ میں کل دنیا کے مذاہب پر فقیہ ہو سکتا ہے۔ یہ فخر کا مقام ہے کہ ایسی کتاب مسلمانوں کو ملی ہے جو لوگ حملہ کرتے ہیں اور تعلیم و ہدایت اسلام پر مترس ہوتے ہیں وہ بالکل کور باطنی اور بے ایمانی سے بولتے ہیں۔

(الحکم جلد ۳، مورخہ ۱۰ جنوری ۱۸۹۹ء صفحہ ۸)

خاتم النبیین کے بڑے معنی یہی ہیں کہ نبوت کے امور کو آدم علیہ السلام سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا۔ یہ موٹے اور ظاہر معنی ہیں۔ دوسرے یہ معنی ہیں کہ کمالات نبوت کا دائرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ قرآن نے ناقص باتوں کا کمال کیا اور نبوت ختم ہو گئی اس لئے اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کا مصداق اسلام ہو گیا۔ غرض یہ نشانات نبوت ہیں ان کی کیفیت اور نگہ پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصول صاف اور روشن ہیں اور وہ ثابت شدہ صدائیں کہلاتی ہیں۔ ان باتوں میں پڑنا مومن کو ضروری نہیں ایمان لانا ضروری ہے اگر کوئی مخالف اعتراض کرے تو ہم اس کو روک سکتے ہیں۔ اگر وہ بد مذہب ہو تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اپنے جودی مسائل کا ثبوت دے۔ الغرض مہر نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات نبوت میں سے ایک نشان ہے جس پر ایمان لانا ہر مسلمان مومن کو ضروری ہے۔

(الحکم جلد ۳، مورخہ ۱۰ جنوری ۱۸۹۹ء صفحہ ۹۱)

ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی دیا جو خاتم المؤمنین، خاتم العارفین اور خاتم النبیین ہے اور اسی طرح پر وہ کتاب اس پر نازل کی جو جامع الکتب اور خاتم الکتب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی تو یہ نبوت اسی طرح پر ختم نہیں ہوئی جیسے کوئی کلا گھوٹ کر ختم کر دے۔ ایسا ختم قابل فخر نہیں ہوتا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے سے یہ مراد ہے کہ طبعی طور پر آپ پر کمالات نبوت ختم ہو گئے یعنی وہ تمام کمالات متفرق جو آدم سے لے کر یحییٰ ابن مریم تک نبیوں کو دئے گئے تھے کسی کو کوئی اور کسی کو کوئی وہ سب کے سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دئے گئے اور اس طرح پر طبعاً آپ خاتم النبیین

مُصَحَّح اور ایسا ہی وہ جمیع تعلیمات و وصایا اور معارف جو مختلف کتابوں میں چلے آتے ہیں وہ قرآن شریف پر اگر ختم ہو گئے اور قرآن شریف خاتم الکتاب مٹھا۔

اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوت یقین، معرفت اور بصیرت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے اور اُن کا یہ ظرافت ہی نہیں ہے۔ وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں انہوں نے صرف باپ دادے سے ایک لفظ سنا ہوا ہے مگر اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا؟ مگر ہم بصیرتِ تامہ سے (جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طویل و کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شہرت سے جو ہمیں ملایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مجزاً لوگوں کے جو اس چشمہ سے سیراب ہوں۔

دُنیا کی مثالوں میں سے ہم ختم نبوت کی مثال اِس طرح پر دے سکتے ہیں کہ جیسے چاند ہلال سے شروع ہوتا ہے اور چودھویں تا دسویں پر اُکڑا اُس کا کمال ہو جاتا ہے جبکہ اُسے بدر کہا جاتا ہے اِسی طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اُکڑ کمالاتِ نبوت ختم ہو گئے۔ جو لوگ یہ مذہب رکھتے ہیں کہ نبوت زبرِ دستی ختم ہو گئی اور آنحضرت کو یونس بن مثنیٰ پر بھی ترجیح نہیں دینی چاہیئے انہوں نے اِس حقیقت کو سمجھا ہی نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کا کوئی علم ہی اُن کو نہیں ہے باوجود اس کمزور مثنیٰ فہم اور کئی علم کے ہم کو کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے مُنکر ہیں میں ایسے مریضوں کو کیا کہوں اور اُن پر کیا افسوس کروں۔ اگر اُن کی یہ حالت نہ ہو گئی ہوتی اور وہ حقیقتِ اسلام سے بکلی دُور نہ جا پڑے ہوتے تو پھر میرے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان لوگوں کی ایمانی حالتیں بہت کمزور ہو گئی ہیں اور وہ اسلام کے مفہوم اور مقصد سے محض ناواقف ہیں ورنہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اہل حق سے عداوت کرتے جس کا نتیجہ کافر بنا دیتا ہے۔

(الحکم جلد ۹ء ۹ مورخہ ۱۷ مارچ ۱۹۰۵ء صفحہ ۶)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اس امت میں بڑی بڑی استعدادیں رکھ دی ہیں یاں تک کہ حکماء اُمّیّۃ کا ینبأ ببینہ اسرارِ اوہیل بھی حدیث میں آیا ہے۔ اگرچہ محدثین کو اس پر جرح ہو مگر ہمارا نو قلب اس حدیث کو صحیح قرار دیتا ہے اور ہم بغیر حُجُون و حُرَاکے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور بذریعہ کشف بھی کسی نے اس حدیث کا انکار نہیں کیا بلکہ اگر کچھ کیا ہے تو تصدیق ہی کی ہے اس حدیث کے یہ معنی نہیں کہ میری امت کے علماء ظاہری بنی اسرائیل کے فبیوں جیسے ہیں لیکن علماء کے لفظ سے دھوکہ

نہیں کھانا چاہیے یہ لوگ الفاظ پر اڑے ہوئے ہیں اور ان کے معانی کی قوت تک نہیں پہنچتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ قرآن شریف کی تفسیر میں آگے نہیں چلتے۔
(الحکم جلد ۹ صفحہ ۲۲ مورخہ ۲۲ مارچ ۱۹۰۵ء صفحہ ۵)

چونکہ آپ کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا تھا اس لئے آپ کے وجود میں حرکات و سکنات میں بھی اعجاز رکھ دئے تھے آپ کی طرز زندگی کہ الق۔ جسے تک نہیں پڑھا اور قرآن جیسی بے نظیر نعمت لائے اور ایسا عظیم الشان معجزہ اُمت کو دیا۔
(الحکم جلد ۳ صفحہ ۱۴ مورخہ ۱۴ اپریل ۱۹۰۰ء صفحہ ۴)

ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل شریعت لے کر آئے جو نبوت کے خاتم تھے اسلئے زمانہ کی استعدادوں اور قابلیتوں نے ختم نبوت کر دیا تھا پس حضور علیہ السلام کے بعد ہم کسی دوسری شریعت کے آنے کے قائل ہرگز نہیں۔ ہاں جیسے ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ تھے اسی طرح آپ کے سلسلہ کا خاتم جو خاتم الخلفاء یعنی مسیح موعود ہے ضروری تھا کہ مسیح علیہ السلام کی طرح آتا ہے میں وہی خاتم الخلفاء اور مسیح موعود ہوں۔ جیسے مسیح کوئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے بلکہ شریعت موسیٰ کے احیاء کے لئے آئے تھے میں کوئی جدید شریعت لے کر نہیں آیا اور میرا دل ہرگز نہیں مان سکتا کہ قرآن شریف کے بعد اب کوئی اور شریعت آ سکتی ہے کیونکہ وہ کامل شریعت اور خاتم الکتب ہے اسی طرح خدا تعالیٰ نے مجھے شریعت محمدی کے احیاء کے لئے اس صدی میں خاتم الخلفاء کے نام سے مبعوث فرمایا ہے۔
(الحکم جلد ۵ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۱ء صفحہ ۲۱۲)

کمال نبی کا کمال اُمت کو جاہتا ہے۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے صلی اللہ علیہ وسلم اسلئے آنحضرت پر کمالات نبوت ختم ہوئے۔ کمالات نبوت ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم نبوت ہوا۔
(الحکم جلد ۵ صفحہ ۲۲ مورخہ ۲۲ جون ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۱۱۰)

لاکن ایجا برائے استدراک آمدہ مست چون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچکس را پدر نیست پس ہماں اعراض کہ بردشماں کردہ شدہ و گفتہ کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ و غیر آنحضرت ہم لازم می آید گویا کہ خدا تعالیٰ تصدیق معترض میکند برائے ازالہ ایں وہم فرمودہ است وَلَٰكِنْ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ یعنی بیچ ابدال و قطب و اولیاء و بجز ختم

ترجمہ از مرتب: اس جگہ لیکن کا لفظ استدراک کے لئے آیا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں تو وہی اعتراض جو آپ کے دشمنوں پر کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ تم سارا دشمن اُبتَر ہے گا یہ اعتراض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وارد ہوتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ اعتراض کرنے والے کی تصدیق کرتا ہے۔ اس وہم کے ازالہ کے لئے فرمایا ہے وَلَٰكِنْ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ کہ کوئی ابدال، قطب اور ولی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخواہد شد نہ حکام را ہمیں حالت است کہ اگر بر کافہ قمر سرکاری نشود صحیح نمی دانند ہر کسے را کہ الامام و مکالمہ الہی میشود از قمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می شود و ازین معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا پدر است در یک معنی نفی نبوت میشود و در یک معنی اثبات نبوت میشود۔ اگر جوئیم کہ سلسلہ افادات نبوی منقطع شدہ و اکنون کسے را الامام و مکالمہ و مخاطبہ الہی نمی شود ہمہ اسلام تباہ میشود سلسلہ مالاہیں مثال ست کہ اگر کسے در آئینہ صورت می بیند آنچه در شیشہ نظری آید عزیزے دیگر نیست ہماں است کہ پیش شیشہ است۔ پس مردمان درین آیت کہ یہ غور فرمای کنند و من خوب می دانم کہ این ہمہ عقیدہ میدارند کہ سلسلہ مکالمات الہیہ منقطع شدہ است۔ کلام بمعنی وی است و در قرآن ہمہ کلام الامام نیامدہ بلکہ ذکر وی آمدہ و قطعیت الامام و وی یک معنی دارد و نمی پندارند کہ اگر این سلسلہ منقطع شود باقی از برکات اسلام چہ می ماند۔ پس ہمیں معنی است کہ گفتہ در مثال آئینہ و ظل کہ ظل ہمہ نقوش اصل در خود دارد و ظل نبوت ہمیں ملوہ است البتہ آن نبوت منقطع است کہ بلا توسل و سلسلہ رسول اللہ آید و ہر کسے کہ ازین انکار می کند کافر میشود و از دین خارج میشود اگر دین باین ملوہ مژدہ است کلام توقع نجات باید داشت اگر انسان اندریں عالم تکمیل معرفت نکند چہ دلیل دارد کہ در روز آخرت خواهد کہ بجز این صورت کہ با پیش می کنیم دیگر صورت نیست من کان فی ہذہ آغلہ فہو فی

قمر کے بغیر نہیں ہوگا۔ دنیوی حکام کا یہی دستور ہے کہ اگر کسی کافہ پر سرکاری مہر نہ ہو تو وہ اسے صحیح نہیں سمجھتے جس شخص کو الامام اور مکالمہ الہی ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے ہوتا ہے اور ان معنی کی رو سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے باپ ہیں۔ غرض ایک معنی کے لحاظ سے نبوت کی نفی ہو جاتی ہے اور ایک معنی کے لحاظ سے نبوت کا اثبات ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ہمیں کہ سلسلہ افادات نبوی منقطع ہو گیا ہے اور اب کسی کو الامام اور مکالمہ و مخاطبہ الہی نہیں ہوتا تو اسلام بالکل تباہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے سلسلہ کی یہ مثال ہے کہ اگر کوئی آئینہ میں اپنی صورت دیکھتا ہے تو اسے آئینہ میں جو صورت نظر آتی ہے وہ کوئی دوسری صورت نہیں ہوتی بلکہ وہی ہے جو آئینہ کے سامنے ہے۔ یہ لوگ اس آئینہ پر یہ غور نہیں کرتے اور دین خوب جانتا ہوں کہ یہ سب یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ مکالمات الہیہ کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ کلام کے معنی وی کے ہیں۔ قرآن کریم میں الامام کا ذکر نہیں آیا وھی کا ذکر آیا ہے اور الامام اور وھی کا اطلاق ایک ہی معنی رکھتا ہے اور وہ یہ نہیں خیال کرتے کہ اگر یہ سلسلہ منقطع ہو جائے تو اسلام کی برکات میں سے باقی کیا رہ جاتا ہے پس اس کے وہی معنی ہیں جو میں نے آئینہ اور ظل کی مثال میں بیان کئے ہیں کہ ظل اپنے اندر اصل کے تمام نقوش رکھتا ہے اور ظل نبوت بھی اسی طرح ہے۔ البتہ وہ نبوت منقطع ہے جو بلا توسل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اور ہر شخص جو اس کلام انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے اور دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر دین اس طرح مژدہ ہو چکا ہے تو اس کے ذریعہ نجات کی کس طرح توقع رکھی جاسکتی ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں تکمیل معرفت نہ کرے تو اس بات پر کیا دلیل ہے کہ وہ آخرت کے روز تیر تکمیل کر لے گا۔ بجز اس صورت کے جو ہم پیش کرتے ہیں کوئی اور صورت

الْآخِرَةِ أَخْصَىٰ إِلَهِيًّا رَحْمَاتِ قُرْآنِ معلوم ہو کہ اس آیت غیر امت است پس کلام غیر امت کہ در امت موسوی امام کمالہ وغیرہ پیشہ می دین این آیت نمی شود و کلام مشابہت اینک با امت موسوی نخواهد بود و آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل کفہہ این عالم اندیشی کمال این عالم بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم شدہ و این معنی غیر امت است کہ کسی دیگر نمی شود حتی کہ مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر نبوت او نشود چنانکہ مثال اس درین دنیا دیدہ بود کہ بیچ پرواد سرکاری تصدیق نمی شود حتی کہ مہر سرکاری بر دل نبود پس ازین آیت معلوم میشود کہ اللہ تعالیٰ بطور جسمانی نفی ابوت میفرماید و بطور روحانی اثبات بختم میکند بہر حال ایمان باید آورد کہ برکات و افادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری است ان کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ درین آیت معنی محبت چیست این معنی ہرگز نیست کہ خدا ہر کسے را کہ محبت میکند درین عالم اودا کو دیدار و نگاہ این دو عالم را عقل بودے میدانند سے انسان ہمان باشد کہ طالب مغر شود نہ کہ پوست ہمہ ابدال طالب مغر شدہ اندیشہائی ہمین است کہ ایشان میخواہند کہ چشم آنها بینا شود نہ کہ کور با عیض مغضوب شدن اہل اسلام چیست ہمیں کہ از زبان میگویند کہ ایمان آوردیم و قبول یابیم شے نیست و ہمیں معنی این آیت است مَا قَدَّرَ اللَّهُ حَقِّ

نہیں ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ آخِصَى قَهْوٍ فِي الْآخِرَةِ أَخْصَى۔ قرآن کریم کے بہت سے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت غیر امت ہے پس یہ آیت غیر امت کیسے ہوئی کہ امت موسوی میں تو امام اور مکالمہ کا سلسلہ جاری تھا اور اس امت میں وہ جاری نہیں اور پھر ان کی مشابہت امت موسوی سے کیسے ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کے تکمیل کنندہ ہیں یعنی اس عالم کمالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گیا اور ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی اور نبی اس وقت تک نہیں ہوگا حتیٰ کہ اس کی نبوت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو۔ چنانچہ اس کی مثال ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ کسی سرکاری پے وائے اس وقت تک تصدیق نہیں ہوتی جب تک کہ اس پر سرکاری مہر نہ ہو پس مَا كَانَ مُحْتَدِّكَی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسمانی نبوت کی نفی فرماتا ہے اور روحانی طور پر وہ آپ کی نبوت کو ثابت کرتا ہے۔ بہر حال اس بات پر ایمان لانا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور افادات جاری ہیں ان کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اس آیت میں محبت کے کیا معنی ہیں یہ اس لفظ کے معنی ہرگز نہیں ہیں کہ جس شخص سے خدا محبت کرے اس عالم میں وہ اسے اندھا رکھتا ہے۔ اگر ان دونوں ہمت لوگوں کو عقل ہوتی تو وہ اس بات کو ضرور جان لیتے کہ انسان وہی ہوتا ہے جو مغر کا طالب ہو نہ کہ پوست کا تمام اہل مغر کے طالب تھے اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی آنکھ بینا ہو نہ کہ اندھی اہل اسلام کا مغضوب علیہم ہو جانا کیا ہے یہی ہے کہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کے دل میں ایمان کا

قدردانہ نہیں مابینائی گو ذکر کر دیم موجب فسق و فجور است و برائے ہمیں بینائی خداوند تعالیٰ اس سلسلہ راقائم کردہ است کہ باز آں بینائی کہ رفته است پیدا شود خدا می خواهد..... کہ ثابت کند کہ آں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ است و افادہ آں ہم زندہ است اگر اس نبود کدام فرق در نصاری و اسلام است آں مردہ و آں ہم مردہ آں قصہ و حکایت است اس ہم قصہ و حکایت است اندریں صورت فیصلہ بگوید شود خدا تعالیٰ ارادہ فرماید کہ آں برکات مساویہ بنماید و اگر مردے مثل آں (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) نمی آید بگویند بنماید اس ہمہ کار خدا است ما بند گانیم و بیچ امید فتح و شکست نداریم اد خوب میدانند کہ الکلام شوریدہ است بہر مصلحتی کہ خواہد خواہد کرد۔

(البدور جلد ۱ ص ۶۵ مورخہ ۲۸ نومبر ۵۰ دسمبر ۱۹۰۲ صفحہ ۲۴)

براہین میں ایسے السمات موجود ہیں جن میں نبی یا رسول کا لفظ آیا ہے چنانچہ **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ** اور **يُخْرِجُ اللَّهُ فِي حُلِيِّهِ الْأَنْبِيَاءَ** وغیرہ۔ ان پر غور نہیں کرتے اور پھر افسوس یہ نہیں سمجھتے کہ ختم نبوت کی تشریح اسوئلی کے آنے سے ٹوٹتی ہے یا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ختم نبوت کا انکار وہ لوگ کرتے ہیں جو مسیح اسوئلی کو آسمان سے اتارتے ہیں اور ہمارے نزدیک تو کوئی دوسرا آیا ہی نہیں دنیا نبی نہ پڑا نا بلکہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی چادر دوسرے کو پہنائی گئی ہے اور وہ خود ہی آئے ہیں۔

(الحکم جلد ۲ مورخہ ۳۰ نومبر ۱۹۰۱ صفحہ ۲)

یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا **إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ** اس وقت کی بات ہے کہ ایک کافر نے کہا کہ آپ کی

ذرہ بھی نہیں اور یہی معنی اس آیت کے ہیں کہ **مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ** اور یہی مابینائی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے موجب فسق و فجور ہے اور اسی بینائی کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ بینائی جو معدوم ہو گئی تھی اُسے دوبارہ پیدا کرے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور آپ کی قوتِ افادہ بھی زندہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو نصاریت اور اسلام میں کیا فرق رہ جاتا۔ وہ بھی مردہ اور یہ بھی مردہ۔ وہ بھی قصہ کہانی اور یہ بھی قصہ کہانی۔ اس صورت میں فیصلہ کس طرح ہو خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ وہ برکاتِ مساویہ کو ظاہر کرے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آدمی نہیں آتا تو ان کے برکات کو کیسے دکھائے گا۔ یہ سب کام خدا کا ہے ہم سب اس کے بندے ہیں ہمیں فتح و شکست کی کوئی امید نہیں۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون شوریہ سر ہے۔ وہ اپنی مصلحت کی خاطر جو چاہے گا کرے گا۔ (البدور جلد ۱ ص ۶۵ مورخہ ۲۸ نومبر ۵۰ دسمبر ۱۹۰۲ صفحہ ۲)

اولاد نہیں ہے۔ معلوم نہیں مگر نے ابتر کا لفظ بولا تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ یعنی دشمن ہی ہے اولاد رہے گا۔

روحانی طور پر جو لوگ آئیں گے وہ آپ ہی کی اولاد سمجھے جائیں گے اور وہ آپ کے علوم و برکات کے وارث ہوں گے اور اس سے مصدق پائیں گے۔ اس آیت کو ماکان مَعْتَدٌ اَبًا اَحَدٌ قِيَمٌ وَجِبَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِيَّاتِ کے ساتھ ملا کر پڑھو تو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد بھی نہیں تھی تو پھر معاذ اللہ آپ ابتر ٹھہرتے ہیں جو آپ کے اعداد کے لئے ہے اور اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْكَبَ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو روحانی اولاد و کثیر و کمی ہے پس اگر ہم یہ اعتقاد نہ رکھیں گے کہ کثرت کے ساتھ آپ کی روحانی اولاد ہوئی ہے تو اس پیشگوئی کے ٹکڑے ٹکڑے ٹھہریں گے۔ (الحکم جلد ۷، صفحہ ۲۲ مورخہ ۱۹۰۳ء ص ۲)

یقیناً یاد رکھو کہ کوئی شخص سچا مسلمان نہیں ہو سکتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہیں بن سکتا جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یقین نہ کرے جب تک ان محدثات سے الگ نہیں ہوتا اور اپنے قول اور فعل سے آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا کچھ نہیں۔ سعدی نے کیا اچھا کہا ہے۔

بزد و دروغ کوش و صدق و صفا و لیکن میفرمائے بر مصطفیٰ

ہمارا مدعا جس کے لئے خدا تعالیٰ نے ہمارے دل میں جوش ڈالا ہے یہی ہے کہ مرت مرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قائم کی جائے جو ابد الابد کے لئے خدا (تعالیٰ) نے قائم کی ہے اور تمام جھوٹی نبوتوں کو پاش پاش کر دیا جائے جو ان لوگوں نے اپنی بڑتوں کے ذریعہ قائم کی ہیں۔ ان ساری گدیوں کو دیکھ لو اور عملی طور پر مشاہدہ کرو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہم ایمان لائے ہیں یا وہ۔

یہ ظلم اور مشرقات کی بات ہے کہ ختم نبوت سے خدا تعالیٰ کا ارتضا ہی منشاء قرار دیا جائے کہ منہ سے ہی خاتم النبیین نازل اور کرتوتیں وہی کرو جو تم پسند کرو اور اپنی ایک الگ شریعت بنا لو۔ بغدادی نماز، معکوس نماز وغیرہ ایکاد کی ہوئی ہیں۔ کیا قرآن شریعت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بھی اس کا کہیں پتہ لگتا ہے اور ایسا ہی یا شیعہ خدا تعالیٰ جیلا فی شیعۃ اللہ کہنا اس کا ثبوت بھی کیسے قرآن شریف سے ملتا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تو شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود بھی نہ تھا پھر یہ کس نے قایل تھا۔ شرم کرو کیا شریعت اسلام کی پابندی اور التزام ایسی کا نام ہے؟ اب غور ہی فرمید کہ کیا ان باتوں کو مان کر اور ایسے علم رکھ کر تم اس قابل ہو کہ مجھے الزام دو کہ میں نے خاتم النبیین کی فکر کو توڑا ہے؟ اصل اور سچی بات یہی ہے کہ اگر تم اپنی مساجد میں بدعات کو دخل نہ دیتے اور خاتم النبیین

صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت پر ایمان لا کر آپ کے طرز عمل اور نقش قدم کو اپنا امام بنا کر چلتے تو پھر میرے آنے ہی کی کیا ضرورت ہوتی۔ تمہاری ان بدعتوں اور نئی نبوتوں نے ہی خدا تعالیٰ کی طہرت کو تحریک دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں ایک شخص کو مچوٹ کرے جو ان مجھوٹی نبوتوں کے بُت کو توڑ کر نیست و نابود کرے پس اسی کام کے لئے خدا نے مجھے مامور کر کے بھیجا ہے۔
(الحکم جلد ۶ صفحہ ۲ مورخہ ۱۱ اگست ۱۹۰۲ء صفحہ ۶۱۵)

خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی فکر کے بغیر کسی کی نبوت تصدیق نہیں ہو سکتی۔ جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے اور محدثہ نہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مُراد تصدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح نہیں ہے۔
(الحکم جلد ۶ صفحہ ۲ مورخہ ۱۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۹)

یہ کہتے ہیں کہ خدا نے میرا نام ہی رکھا یہ باطل سچی بات ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چشمہٴ افادات مانتے ہیں۔ ایک چراغ اگر ایسا ہو جس سے کوئی دوسرا روشنی نہ ہو وہ قابلِ تعریف نہیں ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایسا نور مانتے ہیں کہ آپ سے دوسرے روشنی پستے ہیں۔

یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا كَانَ مُتَعَدِّ اَبًا اَعَدَّ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یہ بالکل درست ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کی جسمانی ابوت کی نفی کی لیکن آپ کی روحانی ابوت کا استثناء کیا ہے۔ اگر یہ مانا جائے مبرا کہ ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی جسمانی بیٹا ہے نہ روحانی تو پھر اس طرح پر معاذ اللہ یہ لوگ آپ کو اَبتر ٹھہراتے ہیں مگر ایسا نہیں۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنِّىْ خَشَيْتُكَ هُوَ الَّذِي بَنَا رَحْمَتَكَ اللّٰهُ تعالیٰ نے ختم نبوت کی آیت میں فرمایا ہے کہ جسمانی طور پر آپ اب نہیں مگر روحانی سلسلہ آپ کا جاری ہے لیکن جبرامانات کے لئے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ خاتم ہیں آپ کی فکر سے نبوت کا سلسلہ چلتا ہے۔

ہم خود بخود نہیں بن گئے خدا تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے موافق جو بنایا وہ بن گئے یہ اس کا فضل اور فضل ہے يَفْعَلْ مَا يَشَاءُ خدا نے جو وعدے نہیں سے کئے تھے ان کا ظہور ہوا ہے۔ براہین (احمدیہ) میں یہ الہام اس وقت سے درج ہے وَكَانَ اَمْرًا مُّتَعَدِّا صَدَقَ اللّٰهُ وَوَسْوَلُهُ وَكَانَ اَمْرًا مُّتَعَدِّا وَغَيْرِہِ اس قسم کے بیسیوں الہام ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی ارادہ فرمایا ہوا تھا۔ اس میں ہمارا کچھ تصرف نہیں۔ کیا جس وقت اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ وعدے فرمائے (تھے) ہم حاضر تھے۔ جس طرح خدا تعالیٰ مرسِل بھیجتا ہے اسی طرح اس نے یہاں اپنے وعدہ کو پورا کیا۔
(الحکم جلد ۶ صفحہ ۲ مورخہ ۱۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۱۱۱)

ختم نبوت بھی ایک عجیب علمی سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ختم نبوت کو بھی قائم رکھتا ہے اور اسی کے استفادہ سے ایک سلسلہ جاری کرتا ہے۔ یہ تو ایک علمی بات ہے مگر گہرے اس سلسلہ کو اُن پلٹ کر دوسرے نبی کو لایا جاوے حالانکہ خدا تعالیٰ

کی حکمت اور ارادہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا نبی آوے قطع نظر اس کے کہ وہ شریعت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ خواہ شریعت نہ بھی رکھتا ہو تب بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آپ کے سوا اور آپ کے استفادہ سے الگ ہو کر نہیں آسکتا۔
(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۹۰۲ مورخہ ۲۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۶)

جسمانی علم پر جس قدر ترقیات آج تک ہوئی ہیں کیا وہ پہلے زمانوں میں تھیں؟ اسی طرح روحانی ترقیات کا سلسلہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہوتے ہی بغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ خاتم النبیین کے یہی معنی ہیں۔

(الہد جلد ۱ صفحہ ۱۹۰۲ مورخہ ۲۱ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۳۰)

غیم نبوت پر بھی الہد میں اہل عربی کا یہی مذہب ہے کہ تشریف نبوت ختم ہو چکا ورنہ ان کے نزدیک مکالمہ الہی اور نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں مکالمہ کہ بہت غلطی لگی ہے۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ جس پر ال پرنا ہے محمد ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ جو نبوت نئی شریعت لانے والی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ ہاں اگر کوئی نئی شریعت کا دعویٰ کرے تو کافر ہے اور اگر سرے سے مکالمہ الہی سے انکار کیا جاوے تو پھر اسلام تو ایک مردہ مذہب ہو گا اور اس میں اور دوسرے مذاہب میں کوئی فرق نہ رہے گا کیونکہ مکالمہ کے بعد اور کوئی ایسی بات نہیں رہتی کہ وہ ہو تو اسے نبی کہا جاوے۔ نبوت کی علامت مکالمہ ہے لیکن اب اہل اسلام نے جو یہ پٹا مذہب قرار دیا ہے کہ اب مکالمہ کا دروازہ بند ہے اس سے تو یہ ظاہر ہے کہ خدا کا براہِ اقرار اسی اُمت پر ہے اور اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ کی دعا ایک بڑا دھوکہ ہے۔

(الہد جلد ۲ صفحہ ۱۹۰۳ مورخہ ۲۲ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۴۲)

غیم نبوت کے یہی معنی ہیں کہ نبوت کی ساری خوبیاں اور کمالات تجھ پر ختم ہو گئے اور اُتدہ کے لئے مکالمہ نبوت کا باب بند ہو گیا اور کوئی نبی مستقل طور پر نہ آئے گا۔

نبی عربی اور عبرانی دونوں زبانوں میں مشترک لفظ ہے جس کے معنی ہیں خدا سے خبر پانے والا اور پیش گوئی کرنا۔ جولوگ براہِ راست خدا سے مکالمہ کرتے اور اس سے خبریں پاتے تھے وہ نبی کہلاتے تھے اور یہ گویا اصطلاح ہو گئی تھی۔ مگر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اُتدہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو بند کر دیا ہے اور مگر گادی ہے کہ کوئی نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوکے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی اُمت میں داخل نہ ہو اور آپ کے فیض سے مستفیض نہ ہو وہ خدا تعالیٰ سے مکالمہ کا شرف نہیں پاسکتا جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں داخل نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ بدوں اس اُمت میں داخل ہونے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پانے کے بغیر کوئی شرفِ مکالمہ الہی حاصل کر سکتا ہے تو اسے میرے سامنے پیش کرو۔

یہی ایک آیت زبردست دلیل ہے اس امر پر جو ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ نہیں آئیں گے بلکہ آنے والا اس اُمت میں سے ہو گا۔ کیونکہ وہ نبی ہوں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبوت کا فیضان حاصل

کر سکتا ہی نہیں جب تک وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ نہ کرے جو صاف غفلتوں میں یہ ہے کہ آپ کی اُمت میں داخل نہ ہو۔ اب خاتم النبیین والی آیت تو مرتبہ روکتی ہے پھر وہ کس طرح آسکتے ہیں یا اُن کو نبوت سے معزول کرو اور ان کی یہ ہشک اور بے ترقی رویہ رکھنا اور یا یہ کہ پھر ماننا پڑے گا کہ آئے والا اسی اُمت میں سے ہو گا۔
نبی کی اصطلاح مستقل نبی پر لایا جاتی تھی مگر اب خاتم النبیین کے بعد یہ مستقل نبوت رہی ہی نہیں۔ اسی لئے کہا ہے۔

خاتمہ از ولی سموع است • معجزہ اُن نبی مقبوع است

پس اس بات کو خوب غور سے یاد کرو کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور صحت عینی علیہ السلام کو نبوت کا شرف پہلے سے حاصل ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر آئیں اور اپنی نبوت کو کھو دیں۔ یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مستقل نبی کی روکتی ہے البتہ یہ امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے والا ہے کہ ایک شخص آپ ہی کی اُمت سے آپ ہی کے فیض سے وہ درجہ حاصل کرتا ہے جو ایک وقت مستقل نبی کو حاصل ہو سکتا تھا لیکن اگر وہ خود ہی آئیں تو پھر صاف ظاہر ہے کہ پھر اس خاتم الانبیاء والی آیت کی تکذیب لازم آتی ہے اور خاتم الانبیاء حضرت مسیح ٹھہریں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اکابر اعلیٰ غیر مستقل ٹھہر جاوے گا کیونکہ آپ پہلے بھی آئے اور ایک مرتبہ کے بعد آپ رخصت ہو گئے اور حضرت مسیح آپ سے پہلے ہی رہے اور آخر پر بھی وہی رہے۔ مگر اسی عقیدہ کے ماننے والے کہ خود ہی حضرت مسیح آئے ہلے ہیں بہت سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں اور ختم نبوت کا انکار کرنا پڑتا ہے جو کفر ہے۔
(الکلم جلد ۱ صفحہ ۱۹۷ اور غروری ص ۱۹۷ صفحہ ۲۰۲)

وَلٰكِنْ تَرْجُوْنَ اَنْفُوْا وَخَاتَمَ النَّبِيِّیْنَ كَمَا مَعْنٰی ہٰی اُن کے نزدیک یہی ہیں کہ الامام کا دروازہ آپ کے بعد ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا اور آپ کے بعد آپ کی اُمت سے یہ برکت کہ کسی کو کلمات اور مخاطبات ہوں باطل آئے گی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صدی اس امر کی منتظر ہوتی ہے کہ اس اُمت میں سے چند افراد یا کوئی ایک فرد ضرور خدا تعالیٰ کی ہدایت سے شرف حاصل کرے جو اسلام پر سے گرد و غبار کو دور کر کے پھر اسلام کے روشن چہرے کو چمکا کر دکھایا کریں۔ ان لوگوں سے اگر پوچھا جاوے کہ تمہارے پاس سچائی کی دلیل ہی کونسی ہے؟ کوئی عجزات یا خارق عادت تمہارے پاس نہیں تو دھرموں کا حوالہ دیں گے خود خالی اور محروم ہیں۔ صحابہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر اور آپ کی صحبت کی برکت سے آنحضرت کے ہی رنگ میں رنگیں ہو گئے تھے اور ان کے ایمانوں کے اندر سچے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں اور عجزات کثرت سے دیکھنے اور ہر وقت مشاہدہ کرنے سے اُن کے ایمانوں کا تزکیہ اور تربیت ہوتی تھی اور آخر کار ترقی کرتے کرتے وہ کمال تمام تک پہنچ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگیں ہو گئے مگر ان لوگوں کے ایمانوں کو مضبوط کرنے کے واسطے اگر ان سے پوچھا جاوے تو کیا ہے؟ تیرہ سو برس کا حوالہ دیں گے کہ اسی وقت یہ عجزات اور خارق عادت ظاہر ہوا کرتے تھے

پیشگوئیاں ہیں مگر آپ کچھ بھی نہیں۔ (الحکم جلد ۷، ملاحظہ فرمادہ، اپریل ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۵)

نبوتِ احمد علیہ السلام نے آپ قرآنِ شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حرام کی ہے اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اب اس امت کو کوئی غیر و برکت ملے گی ہی نہیں اور نہ اس کو شرفِ کمالات اور مخاطبات ہوگا بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نمر کے سوا کسی آپ کوئی نبوت نہیں مل سکے گی۔ اس امت کے لوگوں پر جو نبی کا لفظ نہیں بولا گیا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کے بعد تو نبوت ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ ابھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عالیجناب و لوہو صاحبِ شریعت کمال آنے والے تھے اسی وجہ سے ان کے واسطے یہ لفظ جاری رکھا گیا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ ہر ایک قسم کی نبوت، جز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ہو چکی تھی اس واسطے ضروری تھا کہ اس کی عظمت کی وجہ سے وہ لفظ نہ بولا جائے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ قِبَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ وَخَاتَمَ النَّبِيِّیْنَ اِس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمودہ ہے آپ کی اولاد کی نئی نسل کی ہے اور ساتھ ہی روحانی طور سے اثبات بھی کیا ہے کہ روحانی طور سے آپ باپ ہیں اور روحانی نبوت اور فیصلہ کار سلسلہ آپ کے بعد جاری رہے گا اور وہ آپ میں سے ہو کر جاری ہوگا نہ الگ طور سے وہ بقیہ نسل کے کسی پر آپ کی نمر ہوگی۔ ورنہ اگر نبوت کا دوا ازہ بالکل بند بکھا جاوے تو نعوذ باللہ اس حصہ کو اختلاجِ فیصلہ لازم آتا ہے اور اس میں تو غصہ ہے اور نبی کی جسک شان ہوتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہی امت کو یہ جو کہنا کہ نبی خاتم النبیین یہ نبوت تھا نعوذ باللہ اگر یہ معنی کئے جاویں کہ آئندہ کے واسطے نبوت کا دوا ازہ ہر طرح سے بند ہے تو پھر خیر الایمانہ کی بجائے شر الایمانہ ہوئی یہ امت۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ سے کمالات اور مخاطبات کا شرف بھی نصیب نہ ہوا تو یہ تو گناہِ انعام بکن ہم آمنل ہوئی اور بہائمِ سیرت اسے کتنا چاہیئے نہ یہ کہ غیر الایمانہ۔ اور عجز و ردة فاتحہ کی دعا بھی نعوذ جاتی ہے۔ اس میں جو لکھا ہے کہ اٰھذنا الصراط المستقیم صراط الذین اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ تو سمجھنا چاہیئے کہ ان پہلوں کے پلاؤ درو سے مانگنے کی دعا سکھائی ہے! اور اور ان کی جہانِ نجات اور انعامات کے وارث ہونے کی خواہش کی گئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر یہی معنی ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ جس سے اسلام کا علو ثابت ہووے۔ اس طرح تو ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیقِ قدسی کچھ بھی نہ تھی اور آپ حضرت موسیٰ سے سترے ہیں مگر اسے ہوئے تھے کہ ان کے بعد تو ان کی امت میں سے سینکڑوں نبی آئے اگر آپ کی امت سے خدا تعالیٰ کو نفرت ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مکالمہ بھی نہ کیا کیونکہ میں کے ساتھ جنت ہوتی ہے آخر اس سے کلام تو کیا ہی جاتا ہے۔

نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ جاری ہے مگر آپ میں سے ہو کر اور آپ کی نمر سے

اور فیضان کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں اس اُمت سے مکالمات اور مخاطبات کے شرف سے مشرف ہوئے اور انبیاء کے خصائص اُسی میں موجود ہوتے رہے۔ سینکڑوں بڑے بڑے بزرگ گذرے ہیں جنہوں نے ایسے دعوت کئے چنانچہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہی کی ایک کتاب فتوح الغیب کو ہی دیکھ لو در اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ آخِرِي فَقَوْ فِي الْآخِرَةِ آخِرِي اگر خدا تعالیٰ نے خود ہی اس اُمت کو اُمتی بنایا تھا تو عجب ہے خود ہی اسے اُمتی بنایا اور خود ہی اُمتی کے واسطے زجر اور توبیخ ہے کہ آخرت میں بھی اُمتی ہوگی۔ اس اُمت پر بھاری کیا افتادہ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک شخص کسی کو کہے کہ اگر تو اس مکان سے گر جاوے گا تو تجھے قید کر دیا جاوے گا مگر پھر خود ہی اسے دھکا دے دے۔

گویا نبوت کا سلسلہ بند کر کے فرمایا کہ تجھے مکالمات اور مخاطبات سے بے بہرہ کیا گیا اور تو بہائم کی طرح زندگی بسر کرنے کے واسطے بنائی گئی اور دوسری طرف کتاب ہے کہ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ آخِرِي فَقَوْ فِي الْآخِرَةِ آخِرِي۔ اب بتاؤ کہ اس تناقض کا کیا جواب ہے؟ ایک طرف تو کیا خیر اُمت اور دوسری جگہ کہہ دیا کہ تو اُمتی ہے آخرت میں بھی اُمتی ہوگی نعمو ذ اللہ۔ کیسے غلط عقیدے بنائے گئے ہیں۔

اور اگر کوئی باہر سے اس کی اصلاح کے واسطے آگیا تو بھی مشکل۔ اس اُمت کے نبی کی بحکب شان اور قوم کی بھی ناک کشی ہوئی کہ اس میں گویا کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اصلاح کرنے کے قابل ہو سکے اور کسی کو یہ شرف مکالمہ عطا نہیں کیا جاسکتا اور اسی پر بس نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض آتا ہے کہ ایسے بڑے نبی ہو کر اسی کی اُمت ایسی کزور اور گئی گدھی ہے۔ ایسا نہیں۔ بلکہ بات یوں ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد بھی آپ کی اُمت میں نبوت ہے اور نبی ہیں مگر فقط نبی کا بوجہ غلبت نبوت استعمال نہیں کیا جاتا لیکن برکات اور فیوض موجود ہیں۔

(الحکم جلد ۷ ص ۱۷۱ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۲ء صفحہ ۸)

اگر غور سے دیکھا جاوے تو ہمارے نبی کریم کو آپ کے بعد کسی دوسرے کے نبی نہ کہلانے سے شوکت ہے اور حضرت موسیٰ کے بعد اور لوگوں کے بھی نبی نہ کہلانے سے اُن کی کسرِ شان کیونکہ حضرت موسیٰ بھی ایک نبی تھے اور ان کے بعد ہزاروں آدمی بھی آئے تو ان کی نبوت کی خصوصیت اور عظمت کوئی نہیں ثابت ہوتی برعکس اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظمت اور آپ کی نبوت کے لفظ کا پاس اور ادب کیا گیا ہے کہ آپ کے بعد کسی دوسرے کو اس نام سے کسی طرح بھی شریک نہ کیا گیا۔

اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں بھی ہزاروں بزرگ نبوت کے نور سے منور تھے اور ہزاروں کو

انوارِ نبوت کا حصہ عطا ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہوتا ہے مگر چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء رکھا گیا تھا اس لئے خدا تعالیٰ نے دنیا کا ہر دوسرے کو بھی یہ نام دے کر آپ کی کسرتِ شان کی جاوے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں سے ہزار ہا انسانوں کو نبوت کا درجہ ملا اور نبوت کے آثار اور برکات ان کے اندر موجزن تھے مگر نبی کا نام صرف شاہی نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سید بابِ نبوت کی خاطر اُن کو اس نام سے ظاہرِ اَلْقَب نہ کیا گیا مگر دوسری طرف چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض اور روحانی برکات کا دروازہ بند بھی نہ کیا گیا تھا اور نبوت کے انوار جاری بھی تھے جیسا کہ وَلَکِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ سے منکشف ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نور اور اذن سے اور آپ کے نور سے نورِ نبوت جاری بھی ہے اور یہ سلسلہ بند بھی نہیں ہوا۔ یہ بھی ضروری تھا کہ اسے ظاہر بھی شائع کیا جاوے.....

..... اور اس طرح سے دونوں امور کا لحاظ نہایت حکمت اور کمالِ لطافت سے رکھ لیا گیا۔
 اور یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسرتِ شان بھی نہ ہو اور ادھر موسوی سلسلہ سے مناسبت بھی پوری ہو جاوے تیرہ سو برس تک نبوت کے لفظ کا اطلاق تو آپ کی نبوت کی عظمت کے پاس سے نہ کیا اور اس کے بعد اب مدتِ دراز کے گزرنے سے لوگوں کے چونکہ اعتقاد اس امر پر پختہ ہو گئے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم الانبیاء ہیں اور اب اگر کسی دوسرے کا نام نبی رکھا جاوے تو اس سے آنحضرت کی شان میں کوئی فرق بھی نہیں آتا اس واسطے اب نبوت کا لفظ مسیح کے لئے ظاہر بھی بول دیا۔ یہ ٹھیک اسی طرح سے ہے جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کیا کرو اور پھر فرمایا کہ اچھا اب کر لیا کرو۔ پہلے منع کرنا بھی حکمت رکھتا تھا کہ لوگوں کے خیالات ابھی تازہ بتائے نبوت پرستی سے ہٹے تھے تا وہ پھر اسی عادت کی طرف عود نہ کریں۔ پھر جب دیکھا کہ اب اُن کے ایمان کمال کی پہنچ گئے ہیں اور کسی قسم کے شرک و بدعت کو ان کے ایمان میں راہ نہیں تو اجازت دے دی۔ بالکل اسی طرح یہ امر ہے۔ پہلے تیرہ سو برس اُس عظمت کے واسطے نبوت کا لفظ نہ بولا اگرچہ صفتی رنگ میں صفتِ نبوت اور انوارِ نبوت موجود تھے اور حق تھا کہ اُن لوگوں کو نبی کا جاوے مگر خاتم الانبیاء کی نبوت کی عظمت کے پاس کی وجہ سے وہ نام نہ دیا گیا مگر اب وہ خوف نہ رہا تو آخری زمانہ میں مسیح موعود کے واسطے نبی اللہ کا لفظ فرمایا۔ آپ کے جانشینوں اور آپ کی اُمت کے خادموں پر صاف صاف نبی اللہ ہونے کے واسطے دو امور کو نظر رکھنے ضروری تھے اول عظمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوم عظمتِ اسلام۔ سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پاس کی وجہ سے ان لوگوں پر تیرہ سو برس تک نبی کا لفظ نہ بولا گیا تاکہ آپ کی ختمِ نبوت کی ہشک نہ ہو کیونکہ اگر آپ کے بعد ہی آپ کی اُمت کے غلیظوں اور صلحاء لوگوں پر نبی کا لفظ بولا جائے لگتا جیسے حضرت موسیٰ کے بعد لوگوں پر بولا جاتا رہا تو اس میں آپ کی ختمِ نبوت کی ہشک تھی اور کوئی عظمت نہ تھی سو خدا تعالیٰ نے ایسا کیا کہ اپنی حکمت اور لطف سے آپ کے بعد تیرہ سو برس تک

اس لفظ کو آپ کی اُمت پر سے اُٹھا دیا تا آپ کی نبوت کی عظمت کا حق ادا ہو جاوے اور پھر چونکہ اسلام کی عظمت چاہتی تھی کہ اس میں بھی بعض ایسے افراد ہوں جن پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لفظ نبی اللہ بولا جاوے اور تا پہلے سلسلہ سے اس کی مماثلت پوری ہو۔ آخری زمانہ میں مسیح موعود کے واسطے آپ کی زبان سے نبی اللہ کا لفظ نکلوا دیا اور اس طرح پر نہایت حکمت اور بلاغت سے دو متضاد باتوں کو پورا کیا اور موسوی سلسلہ کی مماثلت بھی قائم رکھی اور عظمت اور نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی قائم رکھی۔ (الحکم جلد ۲، مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۹)

خاتم النبیین کی آیت بتلا رہی ہے کہ جسمانی نسل کا انقطاع ہے نہ کہ روحانی نسل کا۔ اس لئے جس ذریعہ سے وہ نبوت کی نفی کرتے ہیں اس سے نبوت کا اثبات ثابت ہے۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی چونکہ کمال عظمت خدا تعالیٰ کو منظور تھی اس لئے مکہ و یاکہ اُحدہ نبوت آپ کی اتباع کی ٹھہرے ہوگی اور اگر یہ معنی ہوں کہ نبوت ختم ہے تو اس کے خدا تعالیٰ کے فیضان کے بھل کی بُرائی ہے ہاں یہ معنی ہیں ہر ایک قسم کا کمال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا اور پھر اُحدہ آپ کی ٹھہرے وہ کمال آپ کی اُمت کو ملا کریں گے۔ (البدیع جلد ۲، مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۹۹)

اس اُمت میں سابقہ مجددین اور مامورین کا بھی نہ پکارا جانا آنحضرت کی شان اور عظمت کو ثابت کرتا ہے جس کا فرما آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ہے موسیٰ کو ہرگز نہیں ہے کیونکہ جب موسیٰ کے بعد نبی کھلائے والے بار بار آئے اور صد ہزار آئے تو اس سے موسیٰ کی کبرِ شان ہوتی کہ جو خطاب ان کا تھا وہی آوروں کو کثرت سے ملا۔ موسیٰ کے بارے میں خاتم النبیین کا لفظ استعمال نہیں ہوا مگر آنحضرت کے حق میں ہوا اس لئے خدا نے اس اُمت میں یوں کیا کہ بہت سے ایسے پیدا کئے جن کو شرفِ مکالمہ تو دیا مگر آنحضرت کی شان اور عظمت کے لحاظ سے لفظ نبی کا ان کے حق میں نہ رکھا لیکن اگر اس اُمت میں کوئی بھی نبی نہ پکارا جاتا تو مماثلتِ موسوی کا پہلو بہت ناقص ٹھہرتا اور من وجہ اُمتِ موسوی کو ایک فضیلت ہو جاتی اس لئے یہ خطاب آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خود اپنی زبان مبارک سے ایک شخص کو دے دیا جس نے مسیح ابن مریم ہو کر دُنیا میں آنا تھا کیونکہ اس جگہ وہ پہلو نظر تھے ایک ختمِ نبوت کا، اسے اس طرح نبھایا کہ جو نبی کے لفظ کی کثرت موسوی سلسلہ میں تھی اُسے اُڑا دیا۔ دوسری مشابہت اسے اس طرح پورا کیا کہ ایک کو نبی کا خطاب دے دیا۔ تمکیلِ مشابہت کے لئے اس لفظ کا ہونا ضروری تھا سو پورا ہو گیا اور جو صلت یہاں تو نظر تھی وہ موسوی سلسلہ میں نہیں تھی کیونکہ موسیٰ خاتمِ نبوت نہیں تھے۔

(البدیع جلد ۲، مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۰۲)

نبوت کے معنی مکالمہ کے ہیں جو غیب کی خبر دیوے وہ نبی ہے۔ اگر اُحدہ نبوت کو باطل قرار دو گے تو پھر یہ اُمت خیرِ اُمت نہ رہے گی بلکہ کالانعام ہوگی۔ (البدیع جلد ۲، مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۹۹)

خدا جس سے پیار کرتا ہے تو اس سے ہر مکالمہ نہیں رہتا۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اتباع سے جب

انسان کو خدا پایا کرنے لگتا ہے تو اس سے کلام بھی کرتا ہے۔ غیب کی خبریں اس پر ظاہر کرتا ہے۔ اسی کا نام نبوت ہے۔ (البدر جلد ۲ صفحہ ۱۹۰۳ مورخہ یکم مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۱۳)

نبوت کا لفظ ہمارے الہامات میں دو شرطیں رکھتا ہے اول یہ کہ اس کے ساتھ شریعت نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ بواسطہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ (الحکم جلد ۲ صفحہ ۱۹۰۳ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۱۳)

ہم اگر نبی کا لفظ اپنے متعلق استعمال کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ وہ مضمون لیتے ہیں جو کہ ختم نبوت کا نقل نہیں ہے اور جب اس کی نفی کرتے ہیں تو وہ معنی مراد ہوتے ہیں جو ختم نبوت کے نقل ہیں۔

(البدر جلد ۲ صفحہ ۱۹۰۳ مورخہ یکم مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۱۱)

معرفت تمام انبیاء کو سوائے وحی کے حاصل نہیں ہو سکتی جس غرض کے لئے انسان اسلام قبول کرتا ہے اس کا مغزی یہی ہے کہ اس کی اتباع سے وحی ملے۔ اور پھر اگر وحی منقطع ہوئی مانی جاوے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی منقطع ہوئی نہ اس کے انکلال و آثار بھی منقطع ہوئے۔ (البدر جلد ۲ صفحہ ۱۹۰۳ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۵۸)

خوب یاد رکھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی شریعت اور نئی کتاب نہ آئے گی۔ نئے احکام نہ آئیں گے۔ یہی کتاب اور یہی احکام رہیں گے۔ جو افغانامیری کتابوں میں نبی یا رسول کے میری نسبت پائے جاتے ہیں اس میں ہرگز ینشاء نہیں ہے کہ کوئی نئی شریعت یا نئے احکام سکھائے جاویں بلکہ منشاء یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ضرورت محقق کے وقت کسی کو مامور کرتا ہے تو ان معنوں سے کہ مکالمات الہیہ کا شرف اس کو دیتا ہے اور غیب کی خبریں اس کو دیتا ہے اس پر نبی کا لفظ بولا جاتا ہے اور وہ مامور نبی کا خطاب پاتا ہے یہ معنی نہیں ہیں کہ نئی شریعت دیتا ہے یا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نعوذ باللہ منسوخ کرتا ہے بلکہ یہ جو کچھ اُسے ملتا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سچی اور کامل اتباع سے ملتا ہے اور بغیر اس کے مل سکتا ہی نہیں۔ (الحکم جلد ۲ صفحہ ۱۹۰۳ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۲)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو سب انبیاء علیہم السلام سے افضل اور بہتر تھے یہاں تک کہ آپ پر سلسلہ نبوت اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا یعنی تمام مکالمات نبوت آپ پر طبعی طور پر ختم ہو گئے۔

(الحکم جلد ۲ صفحہ ۱۹۰۳ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۰)

کہتے ہیں کہ یہ دروازہ مکالمات و مخاطبات کا اس وجہ سے بند ہو گیا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں اس لئے آپ کے بعد یہ فیض اور فضل بند ہو گیا مگر ان کی عقل اور علم پر انفسوں آتا ہے کہ یہ نادان اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ ختم نبوت کے ساتھ ہی اگر معرفت اور بصیرت کے دروازے بھی بند ہو گئے تو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (معاذ اللہ) خاتم النبیین تو کجا نبی بھی ثابت نہ ہوں گے کیونکہ نبی کی آمد اور بعثت تو اس غرض کے لئے ہوتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ پر ایک یقین اور بصیرت پیدا ہو اور ایسا ایمان ہو جو لذیذ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے تصرفات اور اس کی قدرتوں اور صفات کی تجلی کو انسان مشاہدہ کرے اور اس کا ذریعہ یہی اس کے مکالمات و مخاطبات اور غوارق عادات ہیں لیکن جب یہ دروازہ ہی بند ہو گیا تو پھر اس بعثت سے فائدہ کیا ہوا؟

یہ بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز ہرگز قدر نہیں کی اور آپ کی شانِ عالی کو بالکل نہیں سمجھا ورنہ اس قسم کے یہودہ خیالات یہ نہ تراشتے۔ اس آیت کے اگر یہ معنی جو یہ پیش کرتے ہیں تسلیم کر لئے جاویں تو پھر گویا آپ کو نعوذ باللہ اہتر مانا ہو گا کیونکہ جہانی اولاد کی نفی تو قرآن شریف کرتا ہے اور روحانی کی یہ نفی کرتے ہیں تو پھر باقی کیا رہا؟

اصل بات یہ ہے کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان کمال اور آپ کی قوتِ قدسیہ کا زبردست اثر بیان کرتا ہے کہ آپ کی روحانی اولاد اور روحانی تاثیرات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو گا۔ آئندہ اگر کوئی فیض اور برکت کسی کو مل سکتی ہے تو اسی وقت اور حالت میں مل سکتی ہے جب وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع میں کھویا جاوے اور فنا فی الرسول کا درجہ حاصل کر لے بدوں اس کے نہیں۔ اور اگر اس کے سوا کوئی شخص او عائن نبوت کرے تو وہ کذاب ہو گا۔ اس لئے نبوتِ مستقلہ کا دروازہ بند ہو گیا اور کوئی ایسا نبی جو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ورزشِ شریعت اور فنا فی الرسول ہونے کے مستقل نبی صاحبِ شریعت ہو نہیں سکتا ہاں فنا فی الرسول اور آپ کے امتی اور کامل متبعین کے لئے یہ دروازہ بند نہیں کیا گیا اسی لئے براہین میں یہ امام درج ہے:

كُلُّ بَرَكَةٍ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّارَكَ مَنْ عَلَّمَ وَتَعَلَّمَ

یعنی یہ مخاطبات اور مکالمات کا شرف جو مجھے دیا گیا ہے یہ محض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا طفیل ہے اور اسی لئے یہ آپ ہی سے ظہور میں آ رہے ہیں جس قدر تاثیرات اور برکات وانوار ہیں وہ آپ ہی کے ہیں۔

(الحکم جلد ۹ صفحہ ۲۱۹ مورخہ ۲۱ اکتوبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۶)

کہتے ہیں..... کہ دعویٰ نبوت ہے یہیں کہتا ہوں یہ تو نرخی نظری نزاع ہے۔ نبی تو خبر دینے والے کو کہتے ہیں۔ اب جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مخاطبات اور مکالمات ہوتے ہوں اس کا کیا نام رکھا جاوے گا اور یہ نبوت تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طفیل اور اتباع کا نتیجہ ہے۔ میں اس کو کفر اور لعنت سمجھتا ہوں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استغناء نہ کئے بغیر کوئی شخص نبوت کے چشمہ سے حصہ لیتا ہے اور مستقل نبوت کا مدعی

(الحکم جلد ۹ صفحہ ۲۱۹ مورخہ ۲۱ نومبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۳)

یہ ایک سلسلہ بات ہے کہ کسی چیز کا خاتمہ اس کی علت خالی کے اختتام پر ہوتا ہے۔ جیسے کتاب کے جب کُل مطالب بیان ہو جاتے ہیں تو اس کا خاتمہ ہوتا ہے اسی طرح پر رسالت اور نبوت کی علت خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی اور یہی ختم نبوت کے معنی ہیں کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے جو چلا آیا ہے اور کامل انسان پر اگر اس کا خاتمہ ہو گیا۔

(ثریکٹ ۱۔ حضرت اقدس کی ایک تقریر اور مسئلہ وحدۃ الوجود پر ایک خط (مترجم خالی) ص ۱۸۱)

اس (خاتم النبیین) کے یہ معنی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی صاحب شریعت نہیں آوے گا اور یہ کہ کوئی ایسا نبی آپ کے بعد نہیں آسکتا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹمراپنے ساتھ نہ رکھتا ہو..... ٹیس اتھوویں حضرت ابن عربیؒ کہتے ہیں کہ نبوت کا بندہ ہونا اور اسلام کا مرقعہ ایک ہی بات ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰؑ کے زمانہ میں تو عورتوں کو بھی ایہام ہوتا تھا چنانچہ خود موسیٰؑ کی ماں سے بھی خدا تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ وہ دین ہی کیا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اس کے برکات اور فیوض آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ اگر اب بھی خدا اسی طرح سنتا ہے جس طرح پہلے زمانہ میں سنتا تھا اور اسی طرح سے دیکھتا ہے جس طرح پہلے دیکھتا تھا تو کیا وجہ ہے کہ جب پہلے زمانہ میں ٹخنے اور ٹیکنے کی طرح صفت تکلم بھی موجود تھی تو اب کیوں مفقود ہو گئی۔ اگر ایسا ہی ہے تو کیا اندیشہ نہیں کہ کسی وقت خدا تعالیٰ کی صفت سننے اور دیکھنے کی بھی معزول ہو جاوے۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۳۲ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۸ء صفحہ ۴)

میرا دعویٰ صرف یہ ہے کہ موجودہ مفاسد کے باعث خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور میں اس امر کا اعتقاد نہیں کر سکتا کہ مجھے مکالمہ مخاطبہ کا شرف عطا کیا گیا ہے اور خدا تعالیٰ مجھ سے ہمکلام ہوتا ہے اور کثرت سے ہوتا ہے۔ اسی کا نام نبوت ہے مگر حقیقی نبوت نہیں۔ نباد ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی خبر کے ہیں۔ اب جو شخص کوئی خبر خدا تعالیٰ سے پا کر خلق پر ظاہر کرے گا اس کو عربی میں نبی کہیں گے۔ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر کوئی دعویٰ نہیں کرتا یہ تو نزاع عقلی ہے۔ کثرت مکالمہ مخاطبہ کو دوسرے الفاظ میں نبوت کہا جاتا ہے۔ دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ قول کہ قَوْلُوا إِنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا تَقُولُوا لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اس امر کی صراحت کرتا ہے۔ نبوت اگر اسلام میں موقوف ہو چکی ہے تو یقیناً جانو کہ اسلام بھی مَرگیا اور پھر کوئی امتیازی نشان بھی نہیں ہے۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۳۲ مورخہ ۱۳ جولائی ۱۹۰۸ء صفحہ ۱۲)

هُوَ الَّذِي يُعَلِّمُ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لَتُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

اللَّهُ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

خدا اور اس کے فرشتے مومنوں پر درود بھیجتے ہیں تا خدا ان کو ظلمت سے نور کی طرف نکالے۔ (براہین احمدیہ ص ۵۴)

كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا یعنی خدا کی رحمت صرف ایمانداروں سے خاص ہے جس سے کافر کو یعنی بے ایمان اور سرکش کو حصہ نہیں۔
(براہین احمدیہ صفحہ ۲۷۷ حاشیہ)

وَهُوَ لَيْفُصْ صِفَةِ الرَّحْمِيَّةِ وَلَا يَنْزِلُ هَذَا لَيْفُصُ الْأَعْلَى النَّفْسِ الَّتِي سَعَى سَعْيَهَا لِكَيْبِ
الْمُؤْمِنِينَ الْمُنْتَزِعَةِ وَلِذَا إِلَيْكَ يَخْفُصُ بِالَّذِينَ آمَنُوا وَأَطَاعُوا رَبًّا كَرِيمًا كَمَا صَرَّحَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔
(اعجاز المسیح صفحہ ۱۳۶، ۱۳۷)

﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِذَنبِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾

انبیاء مجملہ سلسلہ متفاوتہ فطرت انسانی کے وہ افراد عالیہ ہیں جن کو اس کثرت اور کمال سے نور باطنی عطا ہوا ہے کہ گویا وہ نور مجسم ہو گئے ہیں اسی جہت سے قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نور اور سراج منیر رکھا ہے جیسا فرمایا ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ الْبُرُودُ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِذَنبِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ یہی حکمت ہے کہ نبوی جس کے لئے نور فطرت کا کمال اور عظیم الشان ہونا شرط ہے صرف انبیاء کو بلا اور انہیں سے مخصوص ہوا۔
(براہین احمدیہ صفحہ ۱۸۱ حاشیہ)

وَكَذَلِكَ لَفُظُ الْمَنَارَةِ الَّتِي جَاءَ فِي الْحَدِيثِ يَا نَبِيَّ يَعْنِي بِهِ مَوْضِعُ نُورٍ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى عَلِيمٍ
يُهْتَدَى بِهِ فَهَذِهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمَسِيحَ الْأَوَّلِيَّ يُعَرَفُ بِأَنْوَارٍ تَسْبِقُ دَعْوَاهُ فَيَكُونُ لَهُ كَعَلِيمٍ بِهِ
يَهْتَدُونَ وَلَيُّنْزِلُهُ فِي الْقُرْآنِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِذَنبِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔
(آئینہ کلمات اسلام صفحہ ۲۵۷، ۲۵۸)

ترجمہ از رقبہ۔ یعنی رحمت اسی شخص پر نازل ہوتا ہے جو فیوضِ مرقبہ کے حصول کے لئے کوشش کرتا ہے وہی لئے
یہ ان لوگوں سے خاص ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ربِّ کریم کی اطاعت کی جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول و کان
بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا میں تصریح کی گئی ہے۔
(اعجاز المسیح صفحہ ۱۳۶، ۱۳۷)

ترجمہ از رقبہ ۱۔ حیرت میں جو غلط منارہ آیا ہے اس سے نور کی جگہ مراد ہے اور کبھی اس کا اطلاق اس نشانِ راہ پر
ہوتا ہے جس سے راہِ نہائی حاصل کی جاتی ہے۔ پس یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والا مسیح اپنے دعویٰ سے
پہلے ظاہر ہونے والے انوار کی وجہ سے پہچانا جائے گا اور وہ اس کے لئے ایسی علامات کی مانند ہوں گے جس کے
ذریعہ لوگ ہدایت پائیں گے اور اس کی نظیر قرآنی مجید میں موجود ہے جیسے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِذَنبِهِ وَسِرَاجًا
مُنِيرًا۔
(آئینہ کلمات اسلام صفحہ ۲۵۷، ۲۵۸)

وہ خدا کی طرف بلانے والا ہے اور وہ ایک روشن چراغ ہے جو اپنی ذات میں روشن اور دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے۔
(تربیاق القلوب صفحہ ۶۰)

وہ خدا کی طرف بلاتا تھا اور شرک سے دُور کرتا تھا اور وہ ایک چراغ تھا زمین پر روشنی پھیلانے والا۔
(نزول المسیح صفحہ ۱۱۲)

ایک گاؤں میں سو گھر تھے اور صرف ایک گھر میں چراغ جلتا تھا تب جب لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ اپنے اپنے چراغ لے کر آئے اور سب نے اس چراغ سے اپنے چراغ روشن کئے۔ اسی طرح ایک روشنی سے کثرت ہو سکتی ہے۔ اسی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے فرماتا ہے وَءَايِسَالِی اللّٰهُ بِاٰذِنِهِ وَاَسْرَاجًا مُّنِيْذِرًا۔
(یادداشتیں، براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۱۰)

خدا (تعالیٰ) کی طرف سے روحانی اصلاح کے لئے مقرر ہونے والے لوگ چراغ کی طرح ہوتے ہیں اسی واسطے قرآن شریف میں آپ کا نام دَاۤءِیْسَالِی اللّٰهُ وَاَسْرَاجًا مُّنِيْذِرًا آیا ہے۔ دیکھو کسی اندھیرے مکان میں جہاں سو چمپاس آدمی ہوں اگر ان میں سے ایک کے پاس چراغ روشن ہو تو سب کو اس کی طرف رغبت ہوگی اور چہرہ پر غلٹ کو پاش پاش کر کے اُجالا اور نور کر دے گا۔

اس جگہ آپ کا نام چراغ رکھنے میں ایک اور باریک حکمت یہ ہے کہ ایک چراغ سے ہزاروں لاکھوں چراغ روشن ہو سکتے ہیں اور اس میں کوئی نقص بھی نہیں آتا۔ چاند سورج میں یہ بات نہیں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کرنے سے ہزاروں لاکھوں انسان اس مرتبہ پہنچیں گے اور آپ کا فیض خاص نہیں بلکہ عام اور جاری ہو گا۔ غرض یہ سنت اللہ ہے کہ ظلمت کی انتہا کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی بعض صفات کی وجہ سے کسی انسان کو اپنی طرف سے علم اور معرفت دے کر بھیجتا ہے اور اس کے کلام میں تاثیر اور اس کی توجہ میں جذب رکھ دیتا ہے۔ اس کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں مگر وہ ان ہی کو جذب کرتے ہیں اور ان پر ہی ان کی تاثیرات اثر کرتی ہیں جو اس انتخاب کے لائق ہوتے ہیں دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سِرَاجًا مُّنِيْذِرًا ہے مگر ابو جہل نے کہاں قبول کیا؟
(الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۱۳ جولائی ۱۹۰۸ء صفحہ ۱۱)

وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَدَعْ اٰلِهَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ

وَكُفٰی بِاللّٰهِ وَكِیْلًا

کُفٰی بِاللّٰهِ وَكِیْلًا یعنی خدا اپنے کاموں کا آپ ہی وکیل ہے کسی دوسرے کو پوچھ پوچھ کر احکام جاری

نہیں کرتا۔

(سنت پچن صفحہ ۱۰۳)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

خدا اور اس کے سارے فرشتے اُس نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں۔ اسے ایماندارو تم بھی اُس پر درود بھیجو اور نہایت اخلاص اور محبت سے سلام کرو۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۲۴۱ حاشیہ)

اللہ اور تمام فرشتے اُس کے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اسے وہ لوگو جو ایماندار ہو تم بھی اس پر درود اور سلام بھیجو۔ (سنت پچن صفحہ ۱۰۳)

دنیا میں کروڑ ہا ایسے پاک فطرت گذرے ہیں اور آگے بھی ہوں گے لیکن ہم نے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے خوب تر اس مرد خدا کو پایا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ان قوموں کے بزرگوں کا ذکر تو جانے دو جن کا حال قرآن شریف میں تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا صرف ہم اُن نبیوں کی نسبت اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے جیسے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے انبیاء سو ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے اور قرآن شریف نازل نہ ہوتا اور وہ برکات ہم ہمیشہ خود نہ دیکھتے جو ہم نے دیکھ لئے تو ان تمام گذشتہ انبیاء کا صدق ہم پر مشتبہ رہ جاتا کیونکہ صرف قصوں سے کوئی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی اور ممکن ہے کہ وہ قصے صحیح نہ ہوں اور ممکن ہے کہ وہ تمام معجزات جو ان کی طرف منسوب کئے گئے ہیں وہ سب مبالغات ہوں کیونکہ اب ان کا نام و نشان نہیں بلکہ ان گذشتہ کتابوں سے تو خدا کا پتہ ہی نہیں ملتا اور یقیناً سمجھ نہیں سکتے کہ خدا بھی انسان سے ہمکلام ہوتا ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے یہ سب قصے حقیقت کے رنگ میں آگئے اب ہم نہ قال کے طور پر بلکہ حال کے طور پر اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ مکالمہ الیہ کیا چیز ہوتا ہے اور خدا کے نشان کس طرح ظاہر ہوتے ہیں اور کس طرح دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور یہ سب کچھ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا اور جو کچھ قصوں کے طور پر غیر قومیں بیان کرتی ہیں وہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا پس ہم نے ایک ایسے نبی کا نام پکڑا ہے جو خدا نما ہے کسی نے یہ شعر بہت ہی اچھا کہا ہے۔

محمد عربی بادشاہ ہر دوشہرا۔ کرے ہے روح قدس جس کے کی زبان

اُسے خدا تو نہیں کہہ سکیں پہ کتنا ہوں۔ کہ اُس کی مرتبہ انی میں ہے خدا وانی

(پیشہ معرفت صفحہ ۷۸)

ہمارے سید و مولیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدق و وفا دیکھئے آپؐ نے ہر ایک قسم کی ہتھکڑی کا مقابلہ کیا۔ طرح طرح کے مصائب و تکالیف اٹھائے لیکن پرواہ نہ کی۔ یہی صدق و وفا تھا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔ اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتُهٗ يَخْشَوْنَ عَلٰی النَّبِیِّۤیۡنَ یَاۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوْا اٰتِیۡلِیۡمًا اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ اسے ایمان والو تم درود و سلام بھیجو نبی پر۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرمؐ کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف یا توصیف کی تحدید کرنے کے لئے کوئی لفظ خاص نہ فرمایا۔ لفظ تو بول سکتے تھے لیکن خود استعمال نہ کئے۔ یعنی آپؐ کے اعمال صالحہ کی تعریف تقدیر سے بیرون تھی۔ اس قسم کی آیت کسی اور نبی کی شان میں استعمال نہ کی۔ آپؐ کی روح میں وہ صدق و صفات تھیں اور آپؐ کے اعمال خدا کی نگاہ میں اس قدر پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے یہ حکم دیا کہ اُنہدہ لوگ کراہی کے طور پر درود بھیجیں۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۵۱۰۵)

اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ نبی مصوم صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور بت پرستوں سے اس نے نجات دی۔ یہی وہ راز ہے کہ یہ درجہ حرارت اور صوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان احسانوں کے معاوضہ میں ملا کہ اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتُهٗ يَخْشَوْنَ عَلٰی النَّبِیِّۤیۡنَ یَاۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوْا اٰتِیۡلِیۡمًا۔ (الحکم جلد ۷ مورخہ ۱۹ جنوری ۱۹۰۱ء صفحہ ۲)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پیش آمدہ کی اگر معرفت ہو اور اس بات پر پوری اطلاع ہو کہ اس وقت دنیا کی کیا حالت تھی اور آپؐ نے اکر کیا کیا تو انسان وجد میں آکر اللہم صل علی محمد کہہ اٹھتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں یہ خیالی اور فرضی بات نہیں ہے قرآن شریف اور دنیا کی تاریخ اس امر کی پوری شہادت دیتی ہے کہ نبی کریمؐ نے کیا کیا و رد کیا کیا بات تھی جو آپؐ کے لئے مخصوص فرمایا گیا اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتُهٗ يَخْشَوْنَ عَلٰی النَّبِیِّۤیۡنَ یَاۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوْا اٰتِیۡلِیۡمًا کسی دوسرے نبی کے لئے یہ صدا نہیں آئی۔ پوری کامیابی پوری تعریف کے ساتھ یہی ایک انسان دنیا میں آیا جو محمدؐ کہلایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ (الحکم جلد ۷ مورخہ ۱۹ جنوری ۱۹۰۱ء صفحہ ۳)

قبولیت دعا کے تین ہی ذریعے ہیں اول ان کنتم تعبتون اللہ فاشبعونی دوم یَاۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوْا اٰتِیۡلِیۡمًا سوم موبہت اللہ۔

(ٹریٹ راجہ بنو حضرت اقدس کی ایک تقریر اور مسئلہ وحدۃ الوجود پر ایک خط مرقر بنی مائتہ)

لَیۡنَ لَّمْ یَلۡتَحَ الْمُنۡفِقُونَ وَالَّذِیۡنَ فِیۡ قُلُوۡبِهِمۡ مَّرَضٌ

وَالۡمُرۡجِفُونَ فِی السَّبِیۡلِ لَتَعۡرِبَنَّکَ بِہُمۡ ثُمَّ لَا یَجۡبِیۡرُوۡنَکَ

فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

میسے روشنی میں سیاہ دل چور نہیں ٹھہر سکتا ایسے ہی اس مقام میں جو تجلیات و انوار الہی کامرکز ہو کوئی سیاہ دل غائب بہت مدت نہیں ٹھہر سکتا اسی لئے قرآن مجید میں فرمایا لَا يَجَاوِزُكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (نہ پڑوس میں رہیں گے تیرے مگر چند دن) (بدر جلد ۶ ص ۱۷۸ مورخہ ۲۵ اپریل ۱۹۰۷ء صفحہ ۸)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَقِيمُوا تَقْوِيَّتَهُ

یہودیوں کی مقدس کتاب اور اسلام کی مقدس کتاب کی رو سے یہ عقیدہ متفق علیہ مانا گیا ہے کہ جو شخص ایسا ہو کہ خدا کی کتابوں میں اس پر طعون کا لفظ بولا گیا ہو۔ وہ ہمیشہ کے لئے خدا کی رحمت سے محروم اور بے نصیب ہوتا ہے جیسا کہ اس آیت میں اشارہ ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَقِيمُوا تَقْوِيَّتَهُ یعنی زنا کار اور زنا کاری کی اشاعت کرنے والے جو زمین میں ہیں یہ لعنتی ہیں یعنی ہمیشہ کے لئے خدا کی رحمت سے رزق کئے گئے اس لئے یہ اس لائق ہیں کہ جہاں ان کو پاؤ قتل کرو۔ پس اس آیت میں اس بات کی طرف یہ عجیب اشارہ ہے کہ لعنتی ہمیشہ کے لئے ہدایت سے محروم ہوتا ہے اور اس کی پیدائش ہی ایسی ہوتی ہے جس پر جھوٹ اور بدکاری کا جوش غالب رہتا ہے اور اس بنا پر قتل کرنے کا حکم ہو گا کیونکہ جو قابل علاج نہیں اور مرض متعدی رکھتا ہے اس کا مرنہاں تر ہے۔ (تبیان القلوب صفحہ ۴۹)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ

وَمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا

خدا نے اس کو ان الزامات سے بری کیا جو اس پر لگائے گئے تھے اور خدا کے نزدیک وہ وجہ ہے۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۵۱۶ حاشیہ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفَعُولًا قَوْلًا سَابِقًا

زبان کو مدق و صواب پر قائم رکھنے کے لئے تاکید فرمائی اور کہا قُولُوا قَوْلًا سَابِقًا یعنی وہ بات کہونہ پر لاؤ جو بالکل راست اور نہایت معقولیت میں ہو اور نواور فضول اور جھوٹ کا اس میں سر نہ داخل نہ ہو۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۱۹۳ حاشیہ)

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو اور وہ باتیں کیا کرو جو حق اور راست اور حق اور حکمت پر مبنی ہوں۔
(سنت یحییٰ صفحہ ۱۰۷)

لغو باتیں مت کیا کرو محل اور موقع کی بات کیا کرو۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۷۲)
جب بات کرو تو حکمت اور معقولیت سے کرو اور لغو گوئی سے بچو۔ (لیکچر لاہور صفحہ ۱۱)

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ

فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ

ظَلُومًا كَفُورًا

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ..... إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝
یعنی ہم نے اپنی امانت کو جس سے مراد عشق و محبت الہی اور مورد ابتلا ہو کر پھر پوری اطاعت کرنا ہے۔ آسمان کے تمام فرشتوں اور زمین کی تمام مخلوقات اور پہاڑوں پر پیش کیا جو بظاہر قوی میل چیزیں تھیں۔ موان سب چیزوں نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس کی عظمت کو دیکھ کر ڈر گئیں مگر انسان نے اس کو اٹھایا کیونکہ انسان میں یہ دُور خیال تھیں ایک یہ کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے نفس پر ظلم کر سکتا تھا دوسری یہ خوبی کہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اس درجہ تک پہنچ سکتا تھا جو غیر اللہ کو پہنچنے فراموش کر دے۔ (توضیح مرام صفحہ ۲۸)

ظُلُومیت..... ایک نہایت قابل تعریف جوہر انسان میں ہے جو فرشتوں کو بھی نہیں دیا گیا اور اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا یعنی انسان میں ظُلُومیت اور جہولیت کی صفت تھی اس لئے اُس نے اس امانت کو اٹھایا جس کو وہی شخص اٹھا سکتا ہے جس میں اپنے نفس کی مخالفت اور اپنے نفس پر سختی کرنے کی صفت ہو۔ غرض یہ صفت ظُلُومیت انسان کے مراتب سلوک کا ایک مرتبہ اور اُس کے مقامات قُرب کے لئے ایک عظیم الشان ذریعہ اس کو عطا کیا گیا ہے جو بوجہ مجاہداتِ شاقہ کے اوائل حال میں ناچیز و کمزور کی شکل پر تبدیل کرتا ہے لیکن آخر نعماء و جنت تک پہنچا دیتا ہے اور درحقیقت قرآن کریم کے دوسرے مقام میں جو یہ آیت ہے وَإِنْ مِنْكُمْ رَآءُ وَادٍ هَاهُنَا عَلَى رَبِّكَ حَفْظًا مَقْضِيًّا ۝ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا ذُرَّ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَنَّتًا ۝ یہی درحقیقت صفت محمودہ

ظلمیت کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے۔ (آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۱۳۲، ۱۳۳)

ظلمیت کی صفت جو مومن میں ہے یہی اس کو خدا تعالیٰ کا پیارا بنادیتی ہے اور اس کی برکت سے مومن بڑے بڑے مراحل سلوک کے طے کرتا اور ناقابلِ برداشت تعلیم اور طرح طرح کے دوزخوں کے ملین اور عزت اپنے لئے بخوشی غفلت قبول کریتا ہے یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس جگہ انسان کی اعلیٰ درجہ کی مدح بیان کی ہے اور اس کو فرشتوں پر بھی ترجیح دی ہے اس مقام پر آگئی یہی فیصلیت پہلی کی ہے کہ وہ ظلم اور جہول جو جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَحَمَلْنَا الْإِنْسَانَ إِذَا كَانَ ظَلُمًا جَهُولًا یعنی اس امانت کو جو ربوبیت کا کامل ابتلا ہے جس کو فقط عبودیت کا طہ اٹھا سکتی ہے انسان نے اٹھایا کیونکہ وہ ظلم اور جہول تھا یعنی خدا تعالیٰ کے لئے اپنے نفس پر سختی کر سکتا تھا اور غیر اللہ سے اس قدر دُور ہو سکتا تھا کہ اس کی صورت ملیں سے بھی اُس کا ذہن غالی ہو جاتا تھا۔ واضح ہو کہ ہم سخت غلطی کریں گے اگر اس جگہ ظلم کے لفظ سے کافر اور سرکش اور مشرک اور عدل کو چھوڑنے والا مراد لیں گے کیونکہ ظلم جہول کا لفظ اس جگہ اللہ جل شانہ نے انسان کے لئے مقام مدح میں استعمال کیا ہے نہ مقام ذم میں۔ اور اگر نعوذ باللہ یہ مقام ذم میں ہو تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ سب سے بدتر انسان ہی تھا جس نے خدا تعالیٰ کی پاک امانت کو اپنے سر پر اٹھایا اور اُس کے حکم کو مان لیا بلکہ نعوذ باللہ یوں کہنا پڑے گا کہ سب سے زیادہ ظلم اور جاہل انبیاء اور رسول تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس امانت کو اٹھایا حالانکہ اللہ جل شانہ آپ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے پھر وہ سب سے بدتر کیونکر ہوا اور انبیاء کو سید العالین قرار دیا ہے پھر وہ ظلم و جہول دوسرے معنوں کی زد سے کیونکر نکلاویں ماسوا اس کے ایسا خیال کرنے میں خدا تعالیٰ پر بھی اعتراض لازم آتا ہے کہ اس کی امانت جو وہ دینی چاہتا تھا وہ کوئی غیر اور صلاحیت اور برکت کی چیز نہیں تھی بلکہ شر اور فساد کی چیز تھی کہ شر اور ظالم نے اس کو قبول کیا اور نیکیوں نے اس کو قبول نہ کیا مگر کیا خدا تعالیٰ کی نسبت یہ بدعتی کرنا جائز ہے کہ جو چیز اُس کے چشمہ سے نکلے اور جس کا نام وہ اپنی امانت رکھے جو پھر اُس کی طرف رد ہونے کے لائق ہے وہ درحقیقت نعوذ باللہ خراب اور پلید چیز ہو جس کو بجز ایسے ظلم کے جو درحقیقت سرکش اور نافرمان اور نعمتِ عدل سے بھٹی بے نصیب ہے کوئی دوسرا قبول نہ کر سکے۔ انہوس کہ ایسے مکروہ خیالوں والے کچھ بھی خدا تعالیٰ کی عظمت کو نہیں رکھتے۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ امانت اگر سراسر خیر ہے تو پھر اس کا قبول کر لینا ظلم میں کیوں داخل ہے اور اگر امانت خود شر اور فساد کی چیز ہے تو پھر وہ خدا تعالیٰ کی طرف کیوں منسوب کی جاتی ہے۔ کیا خدا تعالیٰ نعوذ باللہ فساد کا مبداء ہے اور کیا جو چیز اُس کے پاک چشمہ سے نکلتی ہے اس کا نام فساد اور شر رکھنا چاہیئے؟ ظلمت ظلمت کی طرف جاتی ہے اور نور نور کی طرف۔ سوا امانت نور تھی اور انسانی ظلم و جہول بھی ان معنوں کر کے جو ہم بیان کر چکے ہیں ایک نوبہ ہے اس لئے نور نے نور کو قبول کر لیا۔ وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا یعنی انسانِ کامل کو وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا قریم میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا۔ وہ لعل اور یاقوت اور

زبرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا۔ غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا صرف انسان میں تھا یعنی انسانِ کامل میں جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور ارفع فرد ہمارے سید و مولیٰ سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا اور حسب مراتب اس کے تمام ہزگوں کو بھی یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں اور امانت سے مراد انسانِ کامل کے وہ تمام قویٰ اور عقل اور علم اور دل اور جان اور حواس اور خوف اور محبت اور عزت اور وجاہت اور مجمع نعماء روحانی و جسمانی ہیں جو خدا تعالیٰ انسانِ کامل کو عطا کرتا ہے اور پھر انسانِ کامل بطریق آیت اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاَمْرًا كُنْتُ كَاۡوَاۡلًا مَّا لَیۡسَ اِلَیَّ اَمْرًا ساری امانت کو جناب الہی کو واپس دے دیتا ہے یعنی اُس میں خالی ہو کر اس کے راہ میں وقف کر دیتا ہے جیسا کہ ہم مضمونِ حقیقتِ اسلام میں بیان کر چکے ہیں اور یشانِ اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید ہمارے مولیٰ ہمارے ہادی نبی اُمّی صادق صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی جیسا کہ خود خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ اِنَّ صَلَاتِيۤ وَنُسُكِيۤ وَمَعْيَايَ وَمَمْلَاۡتِيۤ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیۡنَ ۚ لَا شَرِیۡكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ ۚ وَاَنَاۤ اَوَّلُ النَّسْلِ مُلَمِّیۡنَ ۚ وَاِنَّ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیۡمٌ ۚ فَاَتَّبِعُوۡا السَّبِيۡلَ فَتَقَرَّبُوۡا بِهٖۤ اِلَیَّ ۚ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوۡنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوۡنِیۡ یُحِبِّبْکُمُ اللّٰهُ وَیَغْفِرْ لَکُمۡ ۚ ذٰلِكُمْ اَتُوبُ بِکُمۡ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ۚ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهَیۡ لِلّٰهِ ۚ وَ اُمِرْتُ اَنْ اُسَلِّمَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیۡنَ ۚ یعنی ان کو کہہ دے کہ میری نماز اور میری پرستش میں جدوجہد اور میری قربانیاں اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنے کا سب خدا کے لئے اور اس کی راہ میں ہے۔ وہی خدا جو تمام عالموں کا رب ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اول المسلمین ہوں یعنی دنیا کی ابتداء سے اُس کے اخیر تک میرے جیسا اور کوئی کامل انسان نہیں جو ایسا اعلیٰ درجہ کا فانی اللہ ہو جو خدا تعالیٰ کی ساری امانتیں اُس کو واپس دینے والا ہو۔ اس آیت میں اُن نادان موقدوں کا رد ہے جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے انبیاء پر فضیلت کُلّی ثابت نہیں۔ اور ضعیف حدیثوں کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مجھ کو یونس بن مثنیٰ سے بھی زیادہ فضیلت دی جائے۔ یہ نادان نہیں سمجھتے کہ اگر وہ حدیث صحیح بھی ہو تب بھی وہ بطور انکسار اور تذلل ہے جو ہمیشہ ہمارے سید صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ ہر ایک بات کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ اگر کوئی صالح اپنے خط میں آخر عباد اللہ لکھے تو اُس سے یہ تہنیت نکالنا کہ فی شخص و حقیقت تمام دنیا یہاں تک کہ بت پرستوں اور تمام فاسقوں سے بدتر ہے اور وہ اقرار کرتا ہے کہ وہ آخر عباد اللہ ہے کس قدر نادانی اور شرارتِ نفس

خبر سے دیکھنا چاہیے کہ جس حالت میں اللہ جل شانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اول المسلمین رکھتا ہے اور تمام مطیعوں اور فرمانبرداروں کا سردار ٹھہرتا ہے اور سب سے پہلے امانت کو واپس دینے والا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتا ہے تو پھر کیا بعد اس کے کسی قرآن کریم کے ماننے والے کو گنجائش ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اعلیٰ میں کسی طرح جرح کر سکے۔ خدا تعالیٰ نے آیت موصوفہ بالا میں اسلام کے لئے کئی مراتب رکھ کر سب مدارج سے اعلیٰ درجہ وہی ٹھہرایا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کو عنایت فرمایا۔ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَعْظَمَ شَأْنُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔

مولیٰ و مینی ہمہ خیل تواند جملہ دریں راہ طفیل تواند

پھر تفسیر یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے رسول کو فرماتا ہے کہ ان کو کہہ دے کہ میری راہ جو ہے وہی راہ سیدھی ہے سو تم اس کی پیروی کرو اور آراہوں پر مت چلو کہ وہ تمہیں خدا تعالیٰ سے دور ڈال دیں گی۔ ان کو کہہ دے اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو او میرے پیچھے پیچھا چلنا اختیار کرو یعنی میرے طریق پر جو اسلام کی اعلیٰ حقیقت ہے قدم مارو تب خدا تعالیٰ تم سے بھی پیار کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ان کو کہہ دے کہ میری راہ یہ ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اپنا تمام وجود خدا تعالیٰ کو سونپ دوں اور اپنے تئیں رب العالمین کیلئے خالص کروں یعنی اس میں فنا ہو کر جیسا کہ وہ رب العالمین ہے میں غلام العالمین بنوں اور ہمدنی اُمّی کا اور اُمّی کی راہ کا ہو جاؤں۔ سو میں نے اپنا تمام وجود اور جو کچھ میرا تھا خدا تعالیٰ کا کر دیا ہے اب کچھ بھی میرا نہیں جو کچھ میرا ہے وہ سب اس کا ہے۔

اور یہ وسوسہ کہ ایسے معنی آیت ظلم و جہول کے کس نے متقدمین سے کئے ہیں اور کون اہل زبان میں سے ظلم کے ایسے معنی بھی کرتا ہے۔ اس وہم کا جواب یہ ہے کہ ہمیں بعد کلام اللہ کے کسی اور سند کی ضرورت نہیں۔ کلام الہی کے بعض مقامات بعض کی شرح ہیں۔ پس جس حالت میں خدا تعالیٰ نے بعض متقیوں کا نام بھی ظالم رکھا ہے اور مراتب ثلاثہ تقویٰ سے پہلا مرتبہ تقویٰ کا ظلم کو ہی ٹھہرایا ہے تو اس سے ہم نے قطعی اور یقینی طور پر سمجھ لیا کہ اس ظلم کے لفظ سے وہ ظلم مراد نہیں ہے جو تقویٰ سے دور اور کفار اور مشرکین اور نافرمانوں کا شعلہ ہے بلکہ وہ ظلم مراد ہے جو سلوک کے ابتدائی حالات میں متقیوں کے لئے شرطِ مستقیم ہے یعنی جذباتِ انسانی پر حملہ کرنا اور بشریت کی ظلمت کو اپنے نفس سے کم کرنے کے لئے کوشش کرنا جیسا کہ اس دوسری آیت میں بھی کم کرنے کے معنی ہیں اور وہ یہ ہے وَلَمْ تَظْلِمْنَا مِنْهُ شَيْئًا آخًی وَلَمْ تَنْقُصْ دیکھو قاموس اور صراح اور صراح جو ظلم کے معنی کم کرنے کے بھی لکھے ہیں اور اس آیت کے یہی معنی کئے ہیں وَلَمْ تَنْقُصْ۔

ماسوا اس کے اس معنی کے کرنے میں یہ عاجز منفرد نہیں۔ بڑے بڑے محقق اور فضلاء نے جوابی زبان تھے یہی معنی کئے ہیں۔ چنانچہ منجملہ ان کے صاحب فتوحات مکیہ ہیں جوابی زبان بھی ہیں وہ اپنی کتاب تفسیر میں جو مصر کے چھاپہ میں چھپ کر شائع ہوئی ہے یہی معنی کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے زیر تفسیر آیت وَحَلَّاهَا لِلنَّاسِ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَعُوْلًا یہی معنی لکھے ہیں کہ یہ ظلوم و جہول مقام مدح میں ہے اور اس سے مطلب یہی ہے کہ انسان مومن احکام الہی کی بجا آوری میں اپنے نفس پر اس طور سے ظلم کرتا ہے جو نفس کے جذبات اور خواہشوں کا مخالف ہو جاتا ہے اور اس سے اس کے جوشوں کو گھٹاتا ہے اور کم کرتا ہے اور صاحب تفسیر حسینی خواجہ محمد پوریا کی تفسیر سے نقل کرتے ہیں کہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ انسان نے اس امانت کو اس لئے اٹھالیا کہ وہ ظلوم تھا یعنی اس بات پر قادر تھا کہ اپنے نفس اور اس کی خواہشوں سے باہر آجائے یعنی جذبات نفسانی کو، بلکہ معدوم کر دیوے اور ہریت مطلقہ میں گم ہو جائے اور انسان جہول تھا اس لئے کہ اس میں یہ قوت ہے کہ غیر حق سے بکلی غافل اور نادان ہو جائے اور بقول لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ نفی ماسوا کی کر دیوے اور ابن جریر بھی جو رئیس المفسرین ہے اس آیت کی شرح میں لکھتا ہے کہ ظلوم اور جہول کا لفظ محل مدح میں ہے نہ ذم میں۔ غرض اکابر اور محققین جن کی آنکھوں کو خدا تعالیٰ نے نور معرفت سے منور کیا تھا وہ اکثر اسی طرف گئے ہیں کہ اس آیت کے جہول کے اور کوئی معنی نہیں ہو سکتے کہ انسان نے خدا تعالیٰ کی امانت کو اٹھا کر ظلوم اور جہول کا خطاب مدح کے طور پر حاصل کیا نہ ذم کے طور پر۔ چنانچہ ابن کثیر نے بھی بعض روایات اس کی تائید میں لکھی ہیں اور اگر ہم اس تمام آیت پر کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَ عَلٰی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ اَنْ يَّخِيْلُنَّهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَلَّاهَا لِلنَّاسِ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَعُوْلًا ایک نظر غور کی کریں تو یقینی طور پر معلوم ہو گا کہ وہ امانت جو فرشتوں اور زمین اور پہاڑوں اور تمام کو اکبر پر عرض کی گئی تھی اور انہوں نے اٹھانے سے انکار کیا تھا وہ جس وقت انسان پر عرض کی گئی تھی تو بلاشبہ سب سے اول انبیاء اور رسولوں کی رُوحوں پر عرض کی گئی ہوگی کیونکہ وہ انسانوں کے سردار اور انسانیت کے حقیقی مفہوم کے اول المستحقین ہیں پس اگر ظلوم اور جہول کے معنی یہی ہوں لے جائیں جو کافر اور مشرک اور پتے نافرمان کو کہتے ہیں تو پھر نعوذ باللہ سب سے پہلے انبیاء کی نسبت اس نام کا اطلاق ہو گا۔ لہذا یہ بات نہایت روشن اور بدیہی ہے کہ ظلوم اور جہول کا لفظ اس جگہ محل مدح میں ہے اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم کو مان لیا جائے اور اس سے منہ پھیرنا موجب معصیت نہیں ہو سکتا یہ تو بین سادات ہے تو پھر ظلوم اور جہول کے حقیقی معنی جوابی اور سرکشی کو مستلزم ہیں کیونکہ اس مقام کے مناسب حال ہو سکتے ہیں جو شخص قرآن کریم کی اسالیب کلام کو بخوبی جانتا ہے اس پر یہ پوشیدہ نہیں کہ بعض اوقات وہ کریم و رحیم جل شانہ اپنے خواص عباد کے لئے ایسا لفظ استعمال کر دیتا ہے کہ بظاہر بدناما ہوتا ہے مگر معنایا نہایت محمود اور

تعریف کا کلمہ ہوتا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کریم کے حق میں فرمایا: وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ اب ظاہر ہے کہ ضال کے معنی مشہور اور متعارف جو اہل لغت کے مُنہ پر چڑھے ہوئے ہیں گمراہ کے ہیں جس کے اعتبار سے آیت کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے (اسے رسول اللہ) تجھ کو گمراہ پایا اور ہدایت دی حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گمراہ نہیں ہوئے اور جو شخص مسلمان ہو کر یہ اعتقاد رکھے کہ کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر میں ضلالت کا عمل کیا تھا تو وہ کافر ہے دین اور حدیثی کے لائق ہے بلکہ آیت کے اس جگہ وہ معنی لینے چاہئیں جو آیت کے سیاق اور سابق سے ملتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى ۝ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ۝ وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ۝ یعنی خدا تعالیٰ نے تجھے یتیم اور یتیم پایا اور اپنے پاس جگہ دی اور تجھ کو ضال (یعنی عاشق و مہم اللہ) پایا پس اپنی طرف کھینچ لایا اور تجھے درویش پایا پس غنی کر دیا۔ ان معنوں کی صحت پر یہ ذیل کی آیتیں قرینہ ہیں جو ان کے بعد آتی ہیں یعنی یہ کہ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تُفْقِرْهُ ۝ وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْهُ ۝ وَاَمَّا بَيْنِعْمَةٍ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝ کیونکہ یتیم آیتیں لف و نشر مرتب کے طور پر ہیں اور پہلی آیتوں میں جو مدعا مخفی ہے دوسری آیتیں اس کی تفصیل اور تصریح کرتی ہیں مثلاً پہلے فرمایا اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى اس کے مقابل پر یہ فرمایا فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تُفْقِرْ یعنی یاد کر کہ تو بھی یتیم تھا اور ہم نے تجھ کو پناہ دی ایسا ہی تو بھی یتیموں کو پناہ دے۔ پھر بعد اس آیت کے فرمایا وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى اس کے مقابل پر یہ فرمایا وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تُفْقِرْ یعنی یاد کر کہ تو بھی ہماری ہمدردی وصال اور جمال کا سائل اور ہمارے حقائق اور معارف کا طالب تھا سو جیسا کہ ہم نے باپ کی جگہ ہو کر تیری جہانی پرورش کی ایسا ہی ہم نے اُستاد کی جگہ ہو کر تمام دروازے علوم کے تجھ پر کھول دیئے اور اپنے لقاؤ کا شربت سب سے زیادہ عطا فرمایا اور جو تو نے مانگا سب ہم نے تجھ کو دیا سو تو بھی مانگنے والوں کو رزق دے کر اور ان کو مت بھڑک۔ اور یاد کر کہ تو عامل تھا اور تیری معیشت کے ظاہری اسباب بکلی منقطع تھے سو خدا خود تیرا متولی ہوا اور غیروں کی طرف حاجت لے جانے سے تجھے غنی کر دیا۔ نہ تو والد کا محتاج ہوا نہ والدہ کا نہ استاد کا اور نہ کسی غیر کی طرف حاجت لے جانے کا بلکہ یہ سارے کام تیرے خدا تعالیٰ نے آپ ہی کر دیئے اور پیدا ہوتے ہی اُس نے تجھ کو آپ سنبھال لیا سو اس کا شکر بکمال اور حاجت مندوں سے تو بھی ایسا ہی معاملہ کر۔ اب ان تمام آیات کا مقابلہ کر کے صاف طور پر کھلتا ہے کہ اس جگہ ضال کے معنی گمراہ نہیں ہے بلکہ انتہائی درجہ کے عشق کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ حضرت بیہوش کی نسبت اسی کے مناسب یہ آیت ہے اِنَّكَ لَئِنْ ضَلَلْتَ لَكِ الْقَدِيْمُ سُوِيَهُ دُنُوْنَ لَفُظ ظَلَمَ اور ضلالت اگرچہ

ان معنوں پر بھی آتے ہیں کہ کوئی شخص مادہ اعتدالی اور الصاف کو چھوڑ کر اپنے شہوات غصبتہ یا بھیتہ کا تابع ہو جاوے لیکن قرآن کریم میں عشاق کے حق میں بھی آئے ہیں جو خدا تعالیٰ کے راہ میں عشق کی مستی میں اپنے نفس اور اس کے جذبات کو پیروی کے نیچے گھل دیتے ہیں۔ اسی کے مطابق حافظ شیرازی کا یہ شعر ہے

آسمان بار امانت نظرانت کشید + قرص خال بنام من دیوانہ زوند

اس دیوانگی سے حافظ صاحب حالت تعلق اور شدت حرص اطاعت مراد لیتے ہیں۔ غرض ان آیتوں کی حقیقت واقعی یہی ہے جو خدا تعالیٰ نے میرے پرکھوں اور میں ہرگز ایسے معنی نہیں کروں گا جن سے ایک طرف تو یہ لازم آوے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ پاک امانت ہمیں تھی بلکہ کوئی فساد کی بات تھی جو ایک مفسد ظالم نے قبول کر لی اور نیکیوں نے اس کو قبول نہ کیا اور دوسری طرف تمام مقدس رسولوں اور نبیوں کو جو اول درجہ پر امانت کے محل ہیں ظالم ٹھہرایا جاوے اور میں بیان کر چکا ہوں کہ دراصل امانت اور اسلام کی حقیقت ایک ہی ہے اور امانت اور اسلام دراصل محمود چیز ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کا دیا ہوا اُسی کو واپس دیا جاوے جیسے امانت واپس دی جاتی ہے پس جس نے ایک محمود اور پسندیدہ چیز کو قبول کر لیا اور خدا تعالیٰ کے حکم سے منہ نہ پھیرا اور اُس کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم رکھا وہ لائق مذمت کیوں ٹھہرے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت کے آگے خدا تعالیٰ فرماتا ہے:-

يُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَكُذِّبُ اللَّهُ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

یعنی انسان نے جو امانت اللہ کو قبول کر لیا تو اس سے یہ لازم آیا جو منافقین اور منافقات اور مشرکین اور مشرکات جنہوں نے صرف زبان سے قبول کیا اور عملاً اس کے پابند نہیں ہوئے وہ معذب ہوں اور مؤمنین اور مؤمنات جنہوں نے امانت کو قبول کر کے عملاً پابندی بھی اختیار کی وہ مورد رحمت الہی ہوں۔ یہ آیت بھی صاف اور مرتجح طور پر بول رہی ہے کہ آیت موصوفہ میں ظلم و جہول سے مراد مومن ہیں جن کی طبیعتوں اور استعدادوں نے امانت کو قبول کر لیا اور پھر اس پر کاربند ہو گئے کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ مشرکوں اور منافقوں نے کامل طور پر قبول نہیں کیا اور حکماً الا انسان میں انسان کے لفظ پر الف لام ہے وہ بھی درحقیقت تخصیص کے لئے ہے جس سے خدا تعالیٰ کا یہ منشاء ثابت ہوتا ہے کہ تمام انسانوں نے اس امانت کو کامل طور پر قبول نہیں کیا صرف مومنوں نے قبول کیا ہے اور منافقوں اور مشرکوں کی فطرتوں میں گو ایک ذرہ استعداد کا موجود تھا مگر بوجہ نقصان استعداد وہ کامل طور پر اس پیارے لفظ ظلم اور جہول سے جھڑنے لگے اور جن کو بڑی قوت ملی تھی وہ کامل طور پر اس نعمت کو لے گئے۔ انہوں نے اس امانت کے قبول کرنے کا صرف اپنی زبان سے اقرار نہیں کیا بلکہ اپنے اعمال

اور افعال میں ثابت کر کے دکھلا دیا اور جو امانت لی تھی کمال دیانت کے ساتھ اُس کو واپس دے دیا۔
 بالآخر یہی واضح رہے کہ جہول کا لفظ بھی ظلم کے لفظ کی طرح ان معنوں میں استعمال کیا گیا ہے جو انشاء
 اور اصطفاء کے مناسب حال ہیں کیونکہ اگر جاہلیت کا حقیقی مفہوم مراد ہو جو علوم اور عقائد صحیحہ سے بیخبری اور
 ناراست اور یہودہ باتوں میں مبتلا ہونا ہے تو یہ تو صریح تفتیوں کی صفت کے برخلاف ہے کیونکہ حقیقی تقویٰ کے
 ساتھ جاہلیت جمع نہیں ہو سکتی حقیقی تقویٰ اپنے ساتھ ایک نور رکھتا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے یَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا
 تَمْشُونَ بِهِ یعنی اے ایمان والے! اگر تم متقی ہونے پر ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لئے انشاء کی صفت میں
 قیام اور استحکام اختیار کرو تو خدا تعالیٰ تم میں اور تمہارے غیروں میں فرق رکھ دے گا۔ وہ فرق یہ ہے کہ تم کو ایک
 نور دیا جائے گا جس نور کے ساتھ تم اپنی تمام راہوں میں چلو گے یعنی وہ نور تمہارے تمام افعال اور اقوال اور قویٰ
 اور حواس میں آجائے گا۔ تمہاری عقل میں بھی نور ہوگا اور تمہاری ایک اٹکل کی بات میں بھی نور ہوگا اور تمہاری آنکھوں
 میں بھی نور ہوگا اور تمہارے کانوں اور تمہاری زبانوں اور تمہارے بیانوں اور تمہاری ہر ایک حرکت اور سکون میں نور ہوگا
 اور جن راہوں میں تم چلو گے وہ راہیں نورانی ہو جائیں گی۔ غرض جتنی تمہاری راہیں تمہارے قویٰ کی راہیں تمہارے حواس
 کی راہیں ہیں وہ سب نور سے بھر جائیں گی اور تم سر پا نور میں ہی چلو گے۔

اب اس آیت سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ تقویٰ سے جاہلیت ہرگز جمع نہیں ہو سکتی ہاں فہم اور
 اور اک حسب مراتب تقویٰ کم و بیش ہو سکتا ہے۔ اس مقام سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بڑی اور اعلیٰ درجہ کی
 کرامت جو اولیاء اللہ کو دی جاتی ہے جن کو تقویٰ میں کمال ہوتا ہے وہ یہی دی جاتی ہے کہ ان کے تمام حواس
 اور عقل اور فہم اور قیاس میں نور رکھا جاتا ہے اور ان کی قوت کشنی نور کے پانیوں سے ایسی صفائی حاصل کر لیتی ہے
 کہ جو دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی۔ ان کے حواس نہایت باریک بین ہو جاتے ہیں اور معارف اور دقائق کے پاک
 چشمے ان پر کھولے جاتے ہیں اور فیض سائے ربانی ان کے رگ و ریشہ میں خون کی طرح جاری ہو جاتا ہے۔

(آئینہ کمالیات اسلام صفحہ ۱۵۷ تا ۱۶۹)

آیت وَحَسَّلَهَا إِلَّا لِنَسَانِ..... بھی دلالت کر رہی ہے کہ خدا کا حقیقی مطیع انسان ہی ہے جو اپنی اطاعت کو
 محبت اور عشق تک پہنچاتا ہے اور خدا کی بادشاہت کو ہزار ہا بلاؤں کو سر پرلے کر زمین پر ثابت کرتا ہے پس بیطاعت
 جو درود دل سے ٹلی ہوئی ہے فرشتے اس کو کب بجا لا سکتے ہیں۔
 (کشتی نوح صفحہ ۲۷ حاشیہ)

ہم نے اپنی امانت کو جو امانت کی طرح واپس دینی چاہیے تمام زمین و آسمان کی مخلوق پر پیش کیا پس سب نے اُس امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈرے کہ امانت کے لینے سے کوئی خرابی پیدا نہ ہو مگر انسان نے اس امانت کو اپنے سر پر اٹھالیا کیونکہ وہ ظلم اور جہول تھا۔ یہ دونوں لفظ انسان کے لئے عملِ مدح میں ہیں نہ عملِ مذمت میں اور ان کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی فطرت میں ایک صفت تھی کہ وہ خدا کے لئے اپنے نفس پر ظلم اور سختی کر سکتا تھا اور ایسا خدا تعالیٰ کی طرف بھٹک سکتا تھا کہ اپنے نفس کو فراموش کر دے۔ اس لئے اس نے منظور کیا کہ اپنے تمام وجود کو امانت کی طرح پاوے اور پھر خدا کی راہ میں خرچ کر دے۔

(مقیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۷۹)

سُورَةُ سَبَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَمُوسَىٰ قُصَصًا وَلَقَدْ جَاءُوكَ بِالْحُكْمِ وَالْأَمْرِ

وَالْحَاكِمِ

یٰجِبَالُ اَوْنِي مَعَهُ وَالْطَّيْرَ اے پہاڑو اور اے پرندو میرے اس بندہ کے ساتھ وجد اور وقت سے میری یاد کرو۔ (تحقیقۃ الوحی صفحہ ۹۱)

تدابیر مشہودہ سے الگ ہو کر جو فعلی ہوتا ہے اس میں اعجازی رنگ ہوتا ہے۔ معجزات جن باتوں میں صادر ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے افعال ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ان میں شریک ہوتے ہیں مگر نبی ان تدابیر اور اسباب سے الگ ہو کر وہی فعل کرتا ہے اس لئے وہ معجزہ ہوتا ہے اور یہی بات یہاں سلیمانؑ کے قصہ میں ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا لوگ قصائد نہ کہتے تھے؟ کہتے تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام فصیح و بلیغ پیش کیا تو وہ جوڑ توڑ کا نتیجہ نہ تھا بلکہ وحی سے تھا اس لئے معجزہ تھا کہ درمیان اسباب عادیہ نہ تھے۔ آپؐ نے کوئی تعلیم نہ پائی تھی اور بدوں کوشش کے وہ کلام آپؐ نے پیش کیا غرض اسی طرح پر لوہا نرم کرنے کا معجزہ ہے کہ اس میں اسباب عادیہ نہ تھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے آؤر معنی بھی ہوں۔ مشکلات معصوب سے بھی مراد لوہا ہوتا ہے وہ حضرت سلیمانؑ پر آسانی ہو گئیں مگر اصل اعجاز کا کسی حال میں ہم انکار نہیں کرتے ورنہ اگر خدا تعالیٰ کی ان قدرتوں پر ایمان نہ ہو تو پھر خدا کو کیا مانا ہم اس کو خارق عادت نہیں

مان سکتے جو قرآن شریف کے بیان کردہ قانون قدرت کے خلاف ہو۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۲۷ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۶)

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَكَمَا يُفْلِحُ وَجَاهَانِ

كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ رَبِّسَيِّدِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ

عِبَادِي الشَّاكِرُونَ

بعض عام خام خیال کوتاہ فہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہر ایک آدمی کو جہنم میں ضرور جانا ہو گا یہ غلط ہے ہاں اس میں شک نہیں کہ تھوڑے ہیں جو جہنم کی سزا سے بالکل محفوظ ہیں اور یہ تعجب کی بات نہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ۔ (الحکم جلد ۳ صفحہ ۳۲ مورخہ ۱۶ ستمبر ۱۹۰۰ء صفحہ ۶)

خوش قسمت وہی انسان ہے جو ایسے مردانِ خدا کے پاس رہ کر (جن کو اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر بھیجتا ہے) اس غرض اور مقصد کو حاصل کرے جس کے لئے وہ آتے ہیں۔ ایسے لوگ اگرچہ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ۔ اگر تھوڑے نہ ہوتے تو پھر بے قدری ہو جاتی یہی وجہ ہے کہ سونا چاندی لہے اور ٹین کی طرح عام نہیں ہے۔ (الحکم جلد ۵ صفحہ ۳۱ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۰۱ء صفحہ ۵)

خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ شاکر اور سمجدار بندے ہمیشہ کم ہوتے ہیں جو کہ حقیقی طور پر قرآن مجید پر چلنے والے ہیں اور خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت اور تقویٰ عطا کیا ہے۔ وہ خواہ قلیل ہوں مگر اصل میں وہی سوا و اعظم ہے۔ (الحکم جلد ۵ مورخہ ۱۷ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۲)

اللہ تعالیٰ کثرت اور تعداد کے رعب میں نہیں آتا قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ۔ دیکھو حضرت نوحؑ کے وقت کس قدر مخلوق غرقِ آب ہوئی اور ان کے بالمقابل جو لوگ بچ گئے ان کی تعداد کس قدر تھی۔

(بد جلد ۲ مورخہ ۲۶ اپریل ۱۹۰۶ء صفحہ ۲)

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةٌ

الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خِرَّ كُمُتَّتِ الْيَحْيَىٰ أَنْ لُّوْكَانُوا يَعْلَمُونَ

الْكِتَابُ مَا لِكُلِّ فِي الْعَالَمِ الْهَيْئَةِ

سیلمان کی موت پر دلالت کرنے والا کوئی امر نہ تھا۔ یہ ساری شرارت گویا دابۃ الارض کی تھی کہ اس نے عصا کھالیا اور وہ گر پڑا۔ خدا تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ ہے۔ یہ قہقہے اور داستانیں نہیں ہیں بلکہ یہ حقائق اور معارف ہیں۔ اسلام راستی کا عصا تھا جو اپنے سہارے کھڑا تھا اور اس کے سامنے کوئی آریہ، ہندو، عیسائی دم نہ مار سکتا تھا لیکن جب سے یہ دابۃ الارض پیدا ہوئے اور انہوں نے قرآن کو چھوڑ کر موضوع روایتوں پر اپنا انحصار رکھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرف سے اسلام پر حملے ہونے شروع ہو گئے۔ دابۃ الارض کے معنی اصل میں یہ ہیں کہ ایک دیکھ بھتی ہے جس میں کوئی غیر زمین جو کھڑی اور مٹی وغیرہ کو کھا جاتی ہے۔ اس میں فنا کا مادہ ہے اور اچھی چیز کو فنا کرنا چاہتی ہے اس میں آتش کا مادہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دابۃ الارض اس وقت کے علماء ہیں جو ٹھوٹے معنی کرتے ہیں اور اسلام پر ٹھوٹے الزام لگاتے ہیں۔۔۔۔۔ غرض عصائے اسلام جس کے ساتھ اسلام کی شوکت اور رعب تھا اور جس کے ساتھ امن اور سلامتی تھی اس دابۃ الارض نے گرا دیا ہے۔ پس جیسے وہ دابۃ الارض تھا یہ اس سے بدتر ہیں۔ اُس سے تو صرف ملک میں قفس پڑا تھا مگر ان سے دین میں فساد پیدا ہوا اور ایک لاکھ سے زائد لوگ مرتد ہو گئے۔۔۔۔۔ یہ بات بہت درست ہے کہ اسلام اپنی ذات میں کامل، بے عیب اور پاک مذہب ہے لیکن نادان دوست اچھا نہیں ہوتا اس دابۃ الارض نے اسلام کو نادان دوست بن کر جو حد مرہ اور نقصان پہنچایا ہے اس کی تلافی بہت ہی مشکل ہے۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۹۰۲ امر می ۱۹۰۲ء صفحہ ۵)

یہ سلمان دابۃ الارض ہیں اور اسی لئے اس کے مخالف ہیں جو آسمان سے آتا ہے۔ جو زمین بات کرتا ہے وہ دابۃ الارض ہے۔ خدا تعالیٰ نے ایسا ہی فرمایا تھا۔ روحانی امور کو دہی دریافت کرتے ہیں جن میں مناسبت ہو جو کہ ان میں مناسبت نہ تھی اس لئے انہوں نے عصائے دین کو کھالیا جیسے سیلمان کے عصا کو کھالیا تھا۔ اور اس سے اُسے قرآنِ عزیز میں لکھا ہے کہ جب جنوں کو یہ پتہ لگا تو انہوں نے سرکشی اختیار کی۔ اسی طرح پر عیسائی قوم نے جب اسلام کی یہ حالت دیکھی یعنی اس دابۃ الارض نے اس عصائے راستی کو کھڑا کر دیا تو ان قوموں کو اس پر وار کرنے کا موقع دے دیا حتیٰ وہ ہے جو چمپ کر وار کرے اور پیار کے رنگ میں دشمنی کرتے ہیں وہی پیار جو حواسے آکر غماش نے کیا تھا۔ اس پیار کا انجام وہی ہونا چاہیے جو ابتداء میں ہوا۔ آدم پر اسی سے مصیبت آئی۔ اُس وقت گویا وہ خدا سے بڑھ کر خیر خواہ ہو گیا۔ اسی طرح پر یہی حیات ابدی پیشین کرتے ہیں جو شیطان نے کی تھی اس لئے قرآن شریف کے اول اور آخر کو اس پر ختم کیا۔ اس میں بستر یہ تھا کہ تابتایا جاوے کہ ایک آدم آخر میں بھی آنے والا ہے۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۹۰۲ جولائی ۱۹۰۲ء صفحہ ۶)

وَأَجَنَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاقَهُ قُرْآن شریف سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب تک انسان میں روحانیت پیدا نہ ہو یہ زمین کا کیرا ہے۔
(الحکم جلد ۶ صفحہ ۲۹ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۲)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

ہم ایسے نبی کے وارث ہیں جو رحمتہ للعالمین اور کافۃ للناس کے لئے رسول ہو کر آیا۔ جس کی کتاب کا خدا محافظ اور جس کے حقائق و معارف سب سے بڑھ کر ہیں پھر ان معارف اور حقائق کو پانے والا کیوں کم ہے؟
(الحکم جلد ۶ صفحہ ۳۱ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۱)

قُلْ لَّكُمْ يَوْمَ الْفَتْحِ يَوْمٌ لَا تُسْأَلُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَعْتِفُونَ

تمہارے لئے ٹھیک ٹھیک ایک برس کی میعاد ہے نہ اس سے تم تاخیر کر سکو گے نہ تقسیم۔
(ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات صفحہ ۱۸)
یوم سے مراد اس جگہ برس ہے چنانچہ بائبل میں بھی یہ محاورہ پایا جاتا ہے سو پورے برس کے بعد بدر کی لڑائی کا مذاب مکہ والوں پر نازل ہوا جو پہلی لڑائی تھی۔
(ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات صفحہ ۱۸ حاشیہ)

وَإِذَا تُكَلِّمُ عَلَيْهِمُ الْيَتَامَىٰ بَيْتُكَ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ

أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ مَا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ

مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ

مُتَّبِعٌ

قرآن شریف کی اہل دہے کی تاثیروں کو بھی دیکھئے کہ کس قوت سے اُس نے وہدایت الہی کو اپنے پتے بشعین

کے دلوں میں بھرا ہے اور کس عجیب طور سے اُس کی فائشان تعلیموں نے صد ہا سالوں کی عاداتِ راسخہ اور ملکاتِ ردیہ کا قلع و قمع کر کے اور ایسی رسومِ قدیمہ کو کہ جو طبیعتِ ثانی کی طرح ہو گئیں تھیں دلوں کے رگ و ریشہ سے اٹھا کر وحدانیتِ الہی کا شریعتِ عذب کر دیا اور لوگوں کو پلا دیا ہے۔ وہی ہے جس نے اپنا کارِ نمایاں اور نہایت عمدہ اور دیر پائنا نچ دکھلا کر اپنی بے نظیر تاثیر کی دو ہر و شہادت سے بڑے بڑے معاندوں سے اپنی لاثانی فضیلتوں کا اقرار کرایا یہاں تک کہ سخت بے ایمانوں اور سرکشوں کے دلوں پر بھی اُس کا اس قدر اثر پڑا کہ جس کو انہوں نے قرآن شریف کی عظمتِ شان کا ایک ثبوت سمجھا اور بے ایمانی پر اصرار کرتے کرتے آخر اس قدر انہیں بھی کنا پڑا کہ اِن هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّجْتَمِعٌ - جزو نمبر ۲۲ - (براہین احمدیہ صفحہ ۱۹۶ حاشیہ)

قُلْ جَاءَ الْكُفْرُ وَمَا يُبَدِّلُ الْبَاطِلُ وَمَا يُغَيِّرُ

عقل اس بات پر قطع واجب کرتی ہے کہ آئندہ بھی کسی نوع کا تغیر اور تبدل قرآن شریف میں واقع ہونا ممکن نہ ہو۔ حال ہے اور مسلمانوں کا پھر شرک اختیار کرنا اس جہت سے مستنعات میں سے ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس بارے میں بھی پیش گوئی کر کے آپ فرما دیا ہے مَا يُبَدِّلُ الْبَاطِلُ وَمَا يُغَيِّرُ..... یعنی شرک اور مخلوق پرستی جس قدر دُور ہو چکی ہے پھر وہ نہ اپنی کوئی نئی شاخ نکالے گی اور نہ اسی پہلی حالت پر عود کرے گی۔ سو اس پیشین گوئی کی صداقت بھی انظرین انشس ہے کیونکہ باوجود منقضی ہونے زمانہ دراز کے اب تک ان قوموں اور ان ملکوں میں کہ جس سے مخلوق پرستی معدوم کی گئی تھی پھر شرک اور بت پرستی نے توحید کی جگہ نہیں لی اور آئندہ بھی عقل اس پیشین گوئی کی سچائی پر کامل یقین رکھتی ہے کیونکہ جب اوائلِ ایام میں کہ مسلمانوں کی تعداد بھی قلیل تھی تعلیمِ توحید میں کچھ تزلزل واقع نہیں ہوا بلکہ روز بروز ترستی ہوتی گئی تو اب کہ جماعت اس موقعِ قوم کی بیس کروڑ سے بھی کچھ زیادہ ہے کیونکہ تزلزل ممکن ہے۔ علاوہ اس کے زمانہ بھی وہ آگیا ہے کہ مشرکین کی طبیعتیں باعث متواتر اجتماعِ تعلیمِ فرقانی اور دائمی صحبتِ اہل توحید کے کچھ کچھ توحید کی طرف میل کرتی جاتی ہیں۔ جدھر دیکھو دلائل وحدانیت کے بہادر سپاہیوں کی طرح مشرک کے خیالی اور وہمی بُرجوں پر گولہ اندازی کر رہے ہیں اور توحید کے قدرتی جوش نے مشرکوں کے دلوں پر ایک پلچل ڈال رکھی ہے اور مخلوق پرستی کی عمارت کا بودا ہونا عالی خیال لوگوں پر ظاہر ہوتا جاتا ہے اور وحدانیتِ الہی کی پُرزور بند و قیسِ مشرک کے ہندھا جھونپڑوں کو اثراتی جاتی ہیں۔ پس ان تمام آثار سے ظاہر ہے کہ اب اندھیرا مشرک کا ان اگلے دلوں کی طرح پھیلنا کہ جب تمام دنیا نے مصنوع چیزوں کی ٹانگ صالحی کی ذات اور صفات میں پسند رکھی تھی ممکن اور محال ہے اور جب کہ فرقانِ مجید کے اصول حقہ کا محرف اور مبتدل ہو جانا یا پھر ساتھ اس کے تمام خلقت پر تاریکی مشرک اور مخلوق پرستی کا بھی چھا جانا عندا عقلِ محال اور متنع ہوا تو نئی شریعت اور

نئے السلام کے نازل ہونے پر بھی امتناع محض لازم آیا کیونکہ جو امر مستلزم محال ہو وہ بھی محال ہوتا ہے پس ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں خاتم الرسل ہیں۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۱۱۱۱ حاشیہ)

ان کو کہہ کر حق آگیا اور باطل بعد اس کے نہ اپنی کوئی نئی شاخ نکالے گا جس کا رد قرآن میں موجود نہ ہو اور اپنی پہلی حالت پر عود کرے گا۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۲۲۲ حاشیہ)

وَاللّٰوِاۡمِنَاۡیَہٗ وَاٰلِیْہِمْ السَّکَاوُنُ مِنْ مَّکَانَہِمْ ۝

جو مجھ سے دور ہو اس کی دعا کیونکر سنوں۔ یہ گویا عام قانون قدرت کے نظارہ سے ایک سبق دیا ہے۔ یہ نہیں کہ خدا سن نہیں سکتا۔ وہ تو دل کے مخفی و مخفی ارادوں سے بھی واقف ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے مگر یہاں انسان کو قرب الہی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جیسے دور کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اسی طرح ہر شخص غفلت اور فسق و فجور میں مبتلا رہ کر مجھ سے دور ہوتا جاتا ہے جس قدر وہ دور ہوتا ہے اسی قدر حجاب اور فاصلہ اس کی دعاؤں کی قبولیت میں ہوتا جاتا ہے۔ (الحکم جلد ۳، مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۰ء صفحہ ۳)

وَحِیۡلَ بَیۡنَہُمْ وَبَیۡنَ مَا یَشۡتَہُوۡنَ کَمَا فَعَلَ بِاَشۡیَآءِہِمْ ۝

مَنْ قَبِلَ اِلَہِہُمْ کَاٰوٰیۡنِ شَکِّ مُرۡیۡبِ ۝

فاسق انسان دنیا کی زندگی میں ہوا اور ہوس کا ایک جہنم اپنے اندر رکھتا ہے اور ناکامیوں میں اس جہنم کی سوزشوں کا احساس کرتا ہے۔ پس جبکہ اپنی فانی شہوات سے دور ڈالا جائے گا اور ہمیشہ کی ناامیدی طاری ہوگی خدائے تعالیٰ ان حسرتوں کو جسمانی آگ کے طور پر اس پر ظاہر کرے گا جیسا کہ فرماتا ہے

وَحِیۡلَ بَیۡنَہُمْ وَبَیۡنَ مَا یَشۡتَہُوۡنَ

یعنی ان میں اور ان کی خواہشوں کی چیزوں میں جدائی ڈالی جائے گی اور یہی عذاب کی جڑ ہے ہوگی..... اس جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف سے بندہ پر کوئی مصیبت نہیں ڈالتا بلکہ وہ انسان کے اپنے ہی بُرے کام اس کے آگے رکھ دیتا ہے۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۹۵، ۹۶)

جس چیز سے انسان پیار کرتا ہے اس سے اگر بُدا کیا جائے تو یہی اس کے لئے ایک عذاب ہو جاتا ہے اور جس چیز سے پیار کرے اگر وہ میسر آجائے تو یہی اس کی راحت کا موجب ہو جاتا ہے۔ وَحِیۡلَ بَیۡنَہُمْ وَبَیۡنَ مَا یَشۡتَہُوۡنَ۔

(یاودا شتیں حصہ پنجم براہین احمدیہ صفحہ ۸ نیز پیغام صلح صفحہ ۴۲)

سُورَةُ فَاطِر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَقْنِ زَيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاكَ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ

مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ کیا ان لوگوں کے لئے جو حق کو قبول نہیں کرتے تو حسرتیں کھا کھا کر اپنی جان دے گا۔ سو قوم کی راہ میں جان دینے کا حکیمانہ طریق یہی ہے کہ قوم کی بھلائی کے لئے قانونِ قدرت کی مفید راہوں کے موافق اپنی جان پر سختی اٹھادیں اور مناسب تدبیروں کے بحالانے سے اپنی جان اُن پر فدا کر دیں نہ یہ کہ قوم کو سخت بلایا گیا ہی میں دیکھ کر اور خطرناک حالت میں پا کر اپنے سر پر پتھر مار لیں یا دو تین رتی اسٹرکینا کھا کر اس جہاں سے نصبت ہو جائیں اور پھر گمان کریں کہ ہم نے اپنی اس حرکت سے قوم کو نجات دے دی ہے یہ مردوں کا کام نہیں ہے زمانہ خصلتیں ہیں اور بے حوصلہ لوگوں کا ہمیشہ سے یہی طریق ہے کہ نصبت کو قابلِ برداشت نہ پا کر جھٹ پٹ خود کشی کی طرٹ دوڑتے ہیں۔ ایسی خود کشی گو بعد میں کتنی ہی تاویلیں کی جائیں مگر یہ حرکت بلاشبہ عقل اور عقلمندوں کا لنگ ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۱۳۵)

مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ

الْقَلْبِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَنْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ

عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَنْكُرٌ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْقَلْبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ اُسی رحمن کی طرف کلمات طیبہ صعود کرتے ہیں۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۵۵۵ حاشیہ)

ہمارا بھی تزیین مذہب ہے کہ مقدس لوگوں کو موت کے بعد ایک نورانی جسم ملتا ہے اور وہی نور جو وہ ساتھ رکھتے ہیں جسم کی طرح اُن کے لئے ہو جاتا ہے سو وہ اس کے ساتھ آسمان کی طرف اُٹھائے جاتے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْقَلْبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ یعنی پاک رُوحیں جو نورانی الوجود ہیں خدا تعالیٰ کی طرف صعود کرتی ہیں اور عمل صالح ان کا رفیع کرتا ہے یعنی جس قدر عمل صالح ہو اُسی قدر رُوح کا رفیع ہوتا ہے۔

اِس جگہ خدا تعالیٰ نے رُوح کا نام کلمہ رکھا یہ اِس بات کی طرف اشارہ ہے کہ درحقیقت تمام ارواح کلمات اللہ ہی ہیں جو ایک لایذکر مجید کے طور پر جس کی تہ تک انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی رُوحیں بن گئی ہیں اسی بناء پر اِس آیت کا مضمون بھی ہے وَكَلِمَاتُهُ اَنْفُسًا اِلٰی مَوْزِنٍ اور چونکہ یہ ستر بلویت ہے اِس لئے کسی کی مجال نہیں کہ اس سے بڑھ کر کچھ بول سکے کہ کلمات اللہ ہی حکم و باذن ربی لباس رُوح کا پہن لیتے ہیں اور ان میں وہ تمام طاقتیں اور قوتیں اور خاصیتیں پیدا ہوتی ہیں جو رُوحوں میں پائی جاتی ہیں اور پھر چونکہ ارواح طیبہ فنا فی اللہ ہونے کی حالت میں اپنے تمام قوی چھوڑ دیتی ہیں اور اطاعت الہی میں فانی ہو جاتی ہیں تو گویا پھر وہ رُوح کی حالت سے باہر آ کر کلمۃ اللہ ہی بن جاتی ہیں جیسا کہ ابتداء میں وہ کلمۃ اللہ تھیں سو کلمۃ اللہ کے نام سے ان پاک رُوحوں کو یاد کرنا اُن کے اعلیٰ درجہ کے کمال کی طرف اشارہ ہے سو انہیں نور کا لباس ملتا ہے اور اعمال صالحہ کی طاقت سے اُن کا خدائے تعالیٰ کی طرف رفیع ہوتا ہے اور ہمارے ظاہر بن علماء اپنے محدود خیالات کی وجہ سے کلمات طیبہ سے مراد محض عقائد یا اذکار و اشغال سمجھتے ہیں اور اعمال صالحہ سے مراد بھی اذکار و خیرات وغیرہ ہیں تو گویا وہ اس تاویل سے علت اور معلول کو ایک کر دیتے ہیں۔ اگرچہ کلمات طیبہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں لیکن عارفوں کے لئے یہ بطنی معنی ہیں جن پر قرآن کریم کے قیمتی اشارات مشتمل ہیں۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۲۳۹ تا ۲۴۱)

(اربعین نمبر ۶ صفحہ ۲۱)

اور پاک کلمے اسی کی طرف چڑھتے ہیں۔

یعنی اپنی جماعت کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ضرورت ہے اعمال صالحہ کی۔ خدا تعالیٰ کے حضور اگر کوئی چیز مانگتی

ہے تو وہ بھی اعمال صالحہ میں اِلَيْهِ يَتَّخِذُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ۔

(الحکم جلد ۲۸ سورہ الزمر جولائی ۱۹۰۱ء صفحہ ۳۱۲)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَنَاقَسْتُمُ الْعِلْمَ إِلَىٰ حِمْلِهَا

لَا تَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ

رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ

وَالِلّٰهِ التَّصْوِیُّ

حدیث بخاری کے صفحہ ۷۲ میں ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخم کاری سے مجروح ہوئے تو مصیب رضی اللہ عنہ روتے ہوئے ان کے پاس گئے کہ ہائے میرے بھائی۔ ہائے میرے دوست۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے مصیب مجھ پر تو روتا ہے کیا تجھے یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میت پر اس کے اہل کے رونے سے عذاب کیا جاتا ہے۔ پھر جب حضرت عمرؓ وفات پا گئے تو حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سب حال حدیث پیش کرنے کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ خدا عز و جل پر رحم کرے۔ بخدا کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان نہیں فرمایا کہ مومن پر اس کے اہل کے رونے سے عذاب کیا جاتا ہے اور فرمایا کہ تمہارے لئے قرآن کافی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ یعنی حضرت عائشہ صدیقہؓ نے باوجود محدود علم کے فقط اس لئے قسم کھائی کہ اگر اس حدیث کے ایسے معنی کئے جائیں کہ خواہ مخواہ ہر ایک میت اس کے اہل کے رونے سے عذاب ہوئی ہے تو یہ حدیث قرآن کے مخالف اور معارض ٹھہرے گی۔ اور جو حدیث قرآن کے مخالف ہو وہ قبول کے لائق نہیں۔ (الحلی بحث لکھنؤ صفحہ ۷۰، حاشیہ)

بخاری کی کتاب الجنائز صفحہ ۷۲ میں صاف لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے حدیث اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ مَا كَانَ اَهْلُهُ كُرِهُوا اس آیت سے کہ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ معارض و مخالف پاکر حدیث کی یہ تاویل کر دی کہ یمومنوں کے متعلق نہیں بلکہ کفار کے متعلق ہے جو متعلقین کے جوع فروع پر راضی تھے بلکہ وصیت کرتے جاتے تھے۔

وَمَا يَسْتَعْوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ

مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ

نور اور حیات سے مراد روح القدس ہے کیونکہ اس نے خلقت دور ہوتی ہے اور وہ دلوں کو زندہ کرتا ہے
اسی لئے اس کا نام روح القدس ہے یعنی پاکی کی روح جس کے اندر داخل ہونے سے ایک پاک زندگی حاصل ہوتی
(ایضاً کلمات اسلام صفحہ ۹۹)

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ

الْأَخْلَا فِيهَا نَذِيرٌ

اِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا اَخْلَا فِيهَا نَذِيرٌ کوئی ملک آباد نہیں جس میں پیغمبر اور صلح نہیں گزرا۔

(سورہ چشم آریہ صفحہ ۲۳۳)

کوئی بستی اور کوئی آباد ملک نہیں جس میں پیغمبر نہیں بھیجا گیا۔ (نسیم دعوت صفحہ ۶۱)

میرا یہ مذہب نہیں ہے کہ اسلام کے سوائے باقی سب مذاہب کی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھی گئی ہے میرا یہ ایمان
ہے کہ وہ خدا جو تمام مخلوق کا خدا ہے وہ سب پر نظر رکھتا ہے اور جیسا وہ سب کی جسمانی ضروریات کو پورا کر رہا ہے ایسا
ہی روحانی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ یہ سچ نہیں کہ دنیا کی ابتداء سے اُس نے صرف ایک ہی قوم کو جنم لیا ہے اور
دوسروں کی کچھ پرواہ نہیں کی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ کبھی کسی قوم پر وہ وقت آجاتا ہے اور کبھی کسی پر۔ میں یہ باتیں کسی کو خوش
کرنے کے لئے نہیں کہتا بلکہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ راجہ رام چندر اور کرشن جی وغیرہ بھی خدا کے راست باز
بندے تھے اور اس سے تپا تعلق رکھتے تھے۔ یہی اس شخص سے بیزار ہوں جو اُن کی زندیا یا توہین کرتا ہے۔ اس کی مثال
کنوئیں کے مینڈک کی سی ہے جو سمندر کی وسعت سے ناواقف ہے۔ جہاں تک ان لوگوں کے صحیح سوانح معلوم ہوتے
ہیں ان سے پایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے خدا کی راہ میں بڑے بڑے مجاہدات کئے اور کوشش کی کہ اسی راہ کو پائیں جو
خدائے تعالیٰ تک پہنچنے کی حقیقی راہ ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ وہ راست باز نہ تھے وہ قرآن شریف کے خلاف کہتا
ہے کیونکہ اس میں فرمایا ہے اِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا اَخْلَا فِيهَا نَذِيرٌ یعنی کوئی قوم اور امت ایسی نہیں گذری جس میں کوئی
نذیر نہ آیا ہو۔ اس میں شک نہیں کہ ابتداء میں ان تمام مذاہب کی بنیاد حق اور راستی پر تھی مگر مرد زمانہ سے

ان میں طرح طرح کی غلطیاں داخل ہو گئیں یہاں تک کہ اصل حقیقت انہیں غلطیوں کے نیچے چھپ گئی۔

(ریویو آف ریلیجز جلد ۲ نمبر ۱۰ صفحہ ۲۵۲)

خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی آبادستی اور ملک نہیں جس میں اس نے کوئی نبی نہ بھیجا ہو جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے: **وَرَأٰنَ تٰیْنِ اٰمَتٍۭۙ اِلَّا خَلَا فِیْہَا نَبِیٌّۭۙ** یعنی کوئی ایسی امت نہیں جس میں خدا کا کوئی نبی نہ آیا ہو مگر ہم اس عقیدہ کو سمجھ نہیں سکتے کہ باوجود خدا کے وسیع بلاد اور اقالم کے جو سب اُس کی ہدایت کے محتاج ہیں اور سب اُس کے بندے ہیں پھر بھی خدا تعالیٰ کا قدیم سے آریہ ورت سے ہی تعلق رہا اور دوسری قومیں اُس کی براہ راست ہدایت سے محروم رہی ہیں۔ خدا کا موجودہ قانون بھی ہم اُس کے برخلاف پالتے ہیں وہ دوسرے ممالک میں اب بھی اپنی وحی اور الہام سے اپنے وجود کا پتہ دیتا ہے اپنے بندوں کی نسبت خدا کی طرف سے یہ پیش پات اور طرفداری اُس کی ذات کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔ جو شخص اُس کی طرف دل اور جان سے رجوع کرے وہ بھی اُس کی طرف رجوع برحمت کرتا ہے۔ خواہ ہندی ہو خواہ عربی وہ کسی کو ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ اُس کی رحمت عام ہے کسی خاص ملک سے محدود نہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی طور پر بھی خدا تعالیٰ کی نعمتیں ہر ایک جگہ پائی جاتی ہیں ہر ایک ملک میں پانی موجود ہے جیسا کہ آریہ ورت میں موجود ہے ہر ایک ملک میں آناج موجود ہے جیسا کہ آریہ ورت میں موجود ہے۔ ہر ایک ملک میں وہ نعمتیں موجود ہیں جیسا کہ آریہ ورت میں موجود ہیں تو پھر جبکہ خدا نے جسمانی طور پر اپنے فیضان میں کسی قوم اور ملک سے فرق نہیں کیا تو کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ روحانی طور پر اُس نے فرق کیا ہے۔ اُس کے سب بندے ہیں کیا کالے اور کیا گورے اور کیا ہندی اور کیا عربی۔ پس یہ غیر محدود صفات والا خدا کسی تنگ دائرہ میں محدود نہیں ہو سکتا اور اس کو محدود کرنا تنگ ظرفی اور نادانی ہے۔

(حقیقۃ الوحی صفحہ ۲۹۰، ۲۹۱)

کوئی قوم نہیں جس میں ڈرانے والا نبی نہیں بھیجا گیا یہ اس لئے کہ ہر ایک قوم میں ایک گواہ ہو کہ خدا موجود ہے اور وہ اپنے نبی دنیا میں بھیجا کرتا ہے۔

(چشمہ معرفت صفحہ ۸۲)

جیسا کہ خدا ہر ایک ملک کے باشندوں کے لئے ان کے مناسب حال ان کی جسمانی تربیت کرتا آیا ہے جیسا ہی اس نے ہر ایک ملک اور ہر ایک قوم کو روحانی تربیت سے بھی فیضیاب کیا ہے جیسا کہ وہ قرآن شریف میں ایک جگہ فرماتا ہے: **وَرَأٰنَ تٰیْنِ اٰمَتٍۭۙ اِلَّا خَلَا فِیْہَا نَبِیٌّۭۙ** کوئی ایسی قوم نہیں جس میں کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا گیا..... خدا کا فیض عام ہے جو تمام قوموں اور تمام ملکوں اور تمام زمانوں پر محیط ہو رہا ہے۔ یہ اس لئے ہوا کہ تا کسی قوم کو شکایت کرنے کا موقع نہ ملے اور یہ نہ کہیں کہ خدا نے فلاں قوم پر احسان کیا مگر ہم پر نہ کیا یا فلاں قوم کو اس کی طرف سے کتاب ملی تا وہ اس سے ہدایت پاویں مگر ہم کو نہ ملی یا فلاں زمانہ میں وہ اپنی وحی اور الہام اور معجزات کے ساتھ ظاہر ہوا مگر ہمارے زمانہ میں مخفی رہا۔ پس اس نے عام فیضان دکھلا کر ان تمام اعتراضات کو دفع کر دیا اور اپنے ایسے وسیع اخلاق دکھائے

کہ کسی قوم کو اپنے جسمانی اور روحانی فیوضوں سے محروم نہیں رکھا اور نہ کسی زمانہ کو بے نصیب ٹھہرایا۔

(پیغام صلح صفحہ ۳۵)

کوئی قیم اور امت ایسی نہیں گذری جس میں کوئی نذیر نہ آیا ہو۔ (الحکم جلد ۳ مورخہ ۲۳ ستمبر ۱۹۰۴ء صفحہ ۶)

اس سوال کے جواب میں کہ زبردشت نبی تعالیٰ نہیں فرمایا ہم تو یہی کہیں گے کہ اُمْلَتْ بِاللّٰهِ وَرَسُلِهِ خدا کے کل رسولوں پر ہمارا ایمان ہے..... اتنے کہ وہ مخلوقات پیدا ہوتی رہی اور کہ وہ ہا لوگ مختلف ممالک میں آباد رہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو یہ بھی چھوڑ دیا ہو اور کسی نبی کے ذریعہ سے ان پر تمام نجات نہ کی ہو۔ آخر ان میں رسول آتے ہی رہے ہیں ممکن ہے کہ یہ بھی انہیں میں سے ایک رسول ہوں مگر ان کی تعلیم کا صحیح صحیح پتہ اب نہیں لگ سکتا کیونکہ زمانہ دراز گذر جانے سے تحریف لفظی اور معنوی کے سبب بعض باتیں کچھ کچھ بن گئی ہیں حقیقی طور پر محفوظ رہنے کا وعدہ تو صرف قرآن مجید کے لئے ہی ہے جو میں کو مشہور خلق کی نسبت نیک خلق کی طرف جانا چاہئے۔ قرآن مجید میں وَ اِنْ تَنْ اَتَيْتَ اِلَّا خَلْقًا فِيْهَا تَذٰوُّرٌ لکھا ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایک رسول ہوں۔ (الحکم جلد ۱۱ ص ۲۳ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۵)

قرآن شریف سے صاف طور سے ثابت ہے کہ ہندوستان میں بھی نبی گذرے ہیں چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ اِنْ تَنْ اَتَيْتَ اِلَّا خَلْقًا فِيْهَا تَذٰوُّرٌ اور حضرت کرشن بھی انہیں انبیاء میں سے ایک تھے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر خلق اللہ کی ہدایت اور توحید قائم کرنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک قوم میں نبی آئے ہیں یہ بات الگ ہے کہ ان کے نام ہمیں معلوم نہ ہوں۔ (الحکم جلد ۱۲ ص ۱۸ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۸ء صفحہ ۷)

کوئی قوم اور بستی نہیں جس میں کوئی نبی نہیں گذرا۔ (یکپوچھ پند معرفت صفحہ ۴)

کوئی ایسی قوم نہیں جس میں کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا گیا۔ (پیغام صلح صفحہ ۶)

ہمارے اصول کی رُود سے وہ (اللہ تعالیٰ) رب العالمین ہے اور اُس نے آج، آہوا، پانی، روشنی وغیرہ سامان تمام مخلوق کے واسطے بنائے ہیں۔ اسی طرح سے وہ ہر ایک زمانہ میں ہر ایک قوم کی اصلاح کے واسطے وقتاً فوقتاً مصلح بھیجتا رہا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں ہے وَ اِنْ تَنْ اَتَيْتَ اِلَّا خَلْقًا فِيْهَا تَذٰوُّرٌ خدا (تعالیٰ) تمام دنیا کا خدا ہے کسی خاص قوم سے اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ (الحکم جلد ۱۲ ص ۳۲ مورخہ ۲ جون ۱۹۰۸ء صفحہ ۶)

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذٰلِكَ اِنَّمَّا

يَخْتَشِي اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ غَفُوْرٌ

اِنَّمَّا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ خدا سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اہل علم ہیں۔ (براین احمدیہ صفحہ ۴۱۸)

اللہ جلّ شانہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو اُس کی عظمت اور قدرت اور احسان اور حسن اور جمال پر علم کامل رکھتے ہیں۔
 خشیت اور اسلام و حقیقت اپنے مفہوم کے رُو سے ایک ہی چیز ہے کیونکہ کمال خشیت کا مفہوم اسلام کے مفہوم کو مستلزم
 ہے پس اس آیت کریمہ کے معنوں کا کمال اور باحصل یہی ہوا کہ اسلام کے حصول کا وسیلہ کا لہر ہی علم عظمت ذات و صفات
 باری ہے۔
 (آئینہ کمال اللہ اسلام صفحہ ۱۸۵)

انسان کی خاصیت اکثر اہل غلبہ طور پر یہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی نسبت علم کامل حاصل کرنے سے ہدایت پالتا ہے
 جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اِنَّ جَوْهَرَ شَيْطَانِي مَرْتَرٌ رَكْبَتُهُ هِيَ وَهِيَ اس قاعده
 سے باہر ہیں۔
 (حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۱۹ حاشیہ)

علم سے مراد منطق یا فلسفہ نہیں ہے بلکہ حقیقی علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ معص اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ
 کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے (اور اس سے) خشیت الہی پیدا ہوتی ہے جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا
 يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اگر علم سے اللہ تعالیٰ کی خشیت میں ترقی نہیں ہوتی تو یاد رکھو کہ وہ علم ترقی معرفت کا ذریعہ
 نہیں ہے۔
 (الحکم جلد ۱، سورہ ۱۰، جون ۱۹۰۲ء صفحہ ۲)

عالم ربانی سے یہ مراد نہیں ہوا کرتی کہ وہ صرف و نحو یا منطق میں بے مثل ہو بلکہ عالم ربانی سے مراد وہ شخص ہوتا ہے
 جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اُس کی زبان یہودہ نہ چلے مگر موجودہ زمانہ اس قسم کا آگیا ہے کہ مردہ شوک بھی
 اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں اور اس لفظ کو ذات میں داخل کر لیا ہے اس طرح پر اس لفظ کی بڑی تہیر ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ
 کے منشاء اور مقصد کے خلاف اس کا منہموم کیا گیا ہے ورنہ قرآن شریف میں تو علماء کی یہ صفت بیان کی گئی ہے اِنَّمَا
 يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جو علماء ہیں۔ اب یہ دیکھنا
 ضروری ہوگا کہ جن لوگوں میں یہ صفات خوف و خشیت اور تقوی اللہ کی نہ پائی جائیں وہ ہرگز ہرگز اس خطاب سے پکارتے جانے
 کے قابل نہیں ہیں۔

اصل میں علماء عالم کی جسے ہے اور علم اس چیز کو کہتے ہیں جو یقینی اور قطعی ہو اور سچا علم قرآن کریم سے ملتا ہے یہ نہ
 یونانیوں کے فلسفہ سے ملتا ہے نہ حال کے فنگستانی فلسفہ سے بلکہ یہ سچا ایمانی فلسفہ سے حاصل ہوتا ہے۔ مومن کا کمال
 اور معراج یہی ہے کہ وہ علماء کے درجہ پر پہنچے اور وہ حق المتقین کا مقام اسے حاصل ہو جو علم کا انتہائی درجہ ہے لیکن جو
 شخص علوم حق سے بہرہ ور نہیں ہیں اور معرفت اور بصیرت کی راہیں اُن پر کھلی ہوئی نہیں ہیں وہ خود عالم کلائیں مگر علم کی غریبیں
 اور صفات سے بالکل بے بہرہ ہیں اور وہ روشنی اور نور جو حقیقی علم سے ملتا ہے اُن میں پایا نہیں جاتا بلکہ ایسے لوگ سراسر
 خسارہ اور نقصان میں ہیں۔ یہ اپنی آخرت و دُخان اور تاریکی سے بھرتے ہیں۔۔۔ جن لوگوں کو سچی معرفت اور بصیرت دی جاتی ہے
 اور وہ علم جس کا نتیجہ خشیت اللہ ہے عطا کیا جاتا ہے وہ وہ لوگ ہیں جن کو حدیث میں انبیاء و بنی اسرائیل سے تشبیہ دی گئی

ہے۔ (الحکم جلد ۹، مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۵ء صفحہ ۵)

یاد رکھو لغزش ہمیشہ نادان کو آتی ہے شیطان کو جو لغزش آئی وہ علم کی وجہ سے نہیں بلکہ نادانی سے آئی۔ اگر وہ علم میں کمال رکھتا تو لغزش نہ آتی۔ قرآن شریف میں علم کی ذمت نہیں بلکہ اِذَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اور نِمِ الْغَافِلُونَ ایمان مشورہ شل ہے پس میرے مخالفوں کو علم نے ہلاک نہیں کیا بلکہ جماعت نے۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۱ جولائی ۱۹۰۲ء صفحہ ۲)

علماء کے لفظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیئے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اِذَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ یعنی بیشک جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے وہی عالم ہیں۔ ان میں عبودیت نامہ اور خشیت اللہ اس حد تک پیدا ہوتی ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے ایک علم اور معرفت سمجھتے ہیں اور اس سے فیض پاتے ہیں اور یہ مقام اور درجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال اتباع اور آپ سے پوری محبت سے طلب ہے یہاں تک کہ انسان بالکل آپ کے رنگ میں دھیرا ہو جائے۔

(الحکم جلد ۹، مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۲)

تقویٰ اور خدا تو سب علم سے پیدا ہوتی ہے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ یعنی اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو عالم ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی علم خشیت اللہ کو پیدا کر دیتا ہے اور خدا تعالیٰ نے علم کو تقویٰ سے وابستہ کیا ہے کہ جو شخص پورے طور پر عالم ہوگا اس میں ضرور خشیت اللہ پیدا ہوگی۔ علم سے عوامی دانشدہ میں علم القرآن ہے اس سے فلسفہ، سائنس یا اور علوم مروجہ ملو نہیں کیونکہ ان کے حصول کے لئے تقویٰ اور نیکی کی شرط نہیں بلکہ جیسے ایک فاسق فاجران کو سیکھ سکتا ہے ویسے ہی ایک دیندار بھی لیکن علم القرآن بجز تقویٰ اور دیندار کے کسی دوسرے کو دیا ہی نہیں جاتا۔ پس اس جگہ علم سے مراد علم القرآن ہی ہے جس سے تقویٰ اور خشیت پیدا ہوتی ہے۔

(الحکم جلد ۱۰، مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۶ء صفحہ ۱۱)

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ

ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْغَيْرَاتِ يُرَاوِنُ

اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

بعض مسلمانوں میں سے ایسے ہیں جن پر نفسانی جذبات غالب ہیں اور بعض دویانی حالت کے ہیں اور بعض وہ ہیں کہ انتہاء کمالات ایمانیہ تک پہنچ گئے ہیں پھر اگر اللہ تعالیٰ نے برعادت اُس طبقہ مسلمانوں کے جو ضعیف اور بزدل اور ناقص الایمان

ہیں یہ فرمادیا کہ کسی جان کے خطرہ کی حالت میں اگر وہ دلیاں اپنے ایمان پر قائم رہیں اور زبان سے گو اس ایمان کا اقرار نہ کریں تو ایسے آدمی معذور سمجھے جائیں گے مگر ساتھ اس کے یہ بھی تو فرمایا کہ وہ ایماندار بھی ہیں کہ بہادری سے دین کی راہ میں اپنی جانیں دیتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ (جنگ مقدس صفحہ ۱۹۲ روئیداد ۵ جون ۱۸۹۳ء)

بنی آدم کی فطرتیں مختلف ہیں بعض لوگ ظالم ہیں جن کے نورِ لطیف کو قوی ہیمیم یا غضب نے دبا دیا ہوا ہے جس کی ریائی حالت میں ہیں بعض نیکی اور رجوع الی اللہ میں سبقت لے گئے ہیں۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۷۲، حاشیہ)

ایک وہ گروہ ہے جن پر شیطانی ظلمت غاب ہے اور روح القدس کی چمک کم ہے اور دوسری وہ گروہ ہے جو روح القدس کی چمک اور شیطانی ظلمت ان میں مساوی ہیں اور تیسری وہ گروہ ہے جن پر روح القدس کی چمک غاب آگئی ہے اور خیر محض ہو گئی ہیں۔ (آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۹)

قرآن کریم کے انارے سے اللہ جل شانہ کا یہ مقصد تھا کہ وہ قلم بنی آدم اور تمام زمانوں اور تمام استعدادوں کی اصلاح اور تکمیل اور تربیت کر سکے اور اسلام کی پوری شکل اور پوری عظمت بنی آدم پر ظاہر ہو اور اس کے تصور کا وقت بھی آپہنچا تھا اسی لئے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کو تمام قوموں اور تمام زمانوں کے لئے جو قیامت تک آنے والے تھے ایک کال اور جامع قانون کی طرح نازل فرمایا اور ہر ایک استعداد کے لئے اضافہ اور اضافہ کا دروازہ کھول دیا جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے قُمْ اَوْزَقْنَا الْاٰدَمِیْنَ اَسْطَقْنٰہُمْ مِّنْ حَیٰۤا وَّاَنَّا قِیْنٰہُمْ لَآلِہِمْ لَکَفِیۃً وَنَحْنُمْ مُبْقِیٰۤہُمْ ۚ وَنَحْنُ سٰۤاۤیِقُۙ بِالْخِیْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰہِ ذٰلِکَ ہُوَ الْفَضْلُ الْکَبِیْرُ یعنی ہم نے اپنی کتاب کا ان لوگوں کو وارث کیا جو ہمارے بندوں

میں سے برگزیدہ ہیں اور وہ تین گروہ ہیں (۱) ایک ان میں سے ظالموں کا گروہ جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں یعنی اراکہ اور جبر سے نفسِ انارہ کو خدا تعالیٰ کی راہ پر چلاتے ہیں اور نفسِ سرکش کی مخالفت اختیار کر کے مجاہداتِ شاقہ میں مشغول ہیں (۲) دوسری میانہ حالت آدمیوں کا گروہ جو بعض خدائیں خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے نفسِ سرکش سے باز رکھتے ہیں اور بعض نفی کاہل کی بجا آوری میں نفس ان کا بخوشی خاطر تابع ہو جاتا ہے اور ذوق اور محبت اور ارادت سے ان کاموں کی بجاتا ہے غرض وہ لوگ کچھ تو تکلف اور مجاہدہ سے خدا تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہیں اور کچھ طبعی جوش اور دلی شوق سے بغیر کسی تکلف کے اپنے رپت جلیل کی فرمانبرداری ان سے صادر ہوتی ہے یعنی ابھی پوری موافقت اللہ جل شانہ کے ارادوں اور خواہشوں سے ان کو حاصل نہیں اور نہ نفس کی جگہ اور مخالفت سے بکلی قوت بلکہ بعض سلوک کی راہوں میں نفس موافق اور بعض راہوں میں مخالف ہے (۳) تیسری سابق باغیرات اور اعلیٰ درجہ کے آدمیوں کا گروہ ہے یعنی وہ گروہ جو نفسِ انارہ پر بکلی تعقیب ہو کر نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں جن کے نفوس کی سرکشی اور انارگی بکلی دور ہو گئی ہے اور خدا تعالیٰ کے احکام سے اور اس کی شریعت کی تمام راہوں سے اور اس کی تمام تفضا و قدر سے اور اس کی تمام مرضی اور مشیت کی باتوں سے وہ طبعاً پیار کرتے ہیں نہ کسی تکلف اور بناوٹ سے اور کوئی دقیقہ اطاعت اور فرمانبرداری کا اٹھا نہیں

رکتے اور اللہ جل شانہ کی فرمانبرداری ان کی طبیعت کی جلا اور ان کی جان کی راحت ہو جاتی ہے کہ بغیر اس کے وہ جی ہی نہیں سکتے اور ان کا نفس کمال ذوق اور شوق اور لذت اور شدت میلان اور خوشی سے بھرے ہوئے انشراح کے ساتھ خدا تعالیٰ کی اطاعت بھالاتا ہے اور اس بات کی طرف وہ کسی وقت اور کسی محل اور حکم الہی یا شیت الہی کی نسبت متوجہ نہیں ہوتے کہ اپنے نفس سے پاکراہ اور ہجر کام لیں بلکہ اُن کا نفس نفس مطمئن ہو جاتا ہے اور جو خدا تعالیٰ کا ارادہ وہ ان کا ارادہ اور جو اس کی مرضی وہ ان کی مرضی ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کے حکموں اور مشیتوں سے ایسا پیار کرتے ہیں کہ جیسا خدا تعالیٰ ان امور سے پیار کرتا ہے اسی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے امتحانوں کے وقت دیکھے نہیں بٹتے بلکہ چند قدم آگے رکھ دیتے ہیں۔ پھر بعد اس کے اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ ان تینوں گروہوں پر میرا بڑا فضل ہے یعنی ظالم بھی سوریہ فضل اور برگزیدہ اور خدا تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں اور ایسا ہی مقصد بھی اور سابق بالخیرات تو خود ظاہر ہیں۔

اب ظاہر ہے کہ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ظالموں کو بھی اپنے برگزیدہ بندے اور سوریہ فضل قرار دے دیا ہے اور ان کو اپنے ان پیارے اور چنے ہوئے اور قابل تحسین لوگوں میں شمار کر لیا ہے جن سے وہ بہت ہی خوش ہے حالانکہ قرآن کریم اس مضمون سے بھر پڑا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ظالموں سے پیار نہیں کرتا اور عدل کو چھوڑنے والے کبھی مورد فضل نہیں ہو سکتے۔ پس اس دلیل سے بداہت معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں ظالموں کے گروہ سے مراد وہ گروہ نہیں ہے جو خدا تعالیٰ کا سرکش اور نافرمان اور مشرک اور کافر اور طریق عدل اور راستی کو چھوڑنے والا اور خدا تعالیٰ کی مخالفت کو اختیار کرنے والا ہے کیونکہ ایسے لوگوں کو تو قرآن کریم مردود اور مورد غضب ٹھہراتا ہے اور صاف کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ ظالموں اور معتدین کو جو طریق عدل اور انصاف چھوڑ دیتے ہیں دوست نہیں رکھتا پھر وہ لوگ مورد فضل کیونکر ٹھہر سکتے ہیں اور کیونکر ان کا نام مصطفیٰ اور برگزیدہ اور چنا ہوا رکھا جاسکتا ہے۔ سو ان یقینی اور قطعی دلائل سے ہمیں ماننا پڑا کہ اس جگہ ظالم کا لفظ کسی مذموم معنی کے لئے استعمال نہیں ہوا بلکہ ایک ایسے محمود اور قابل تعریف معنی کے لئے استعمال ہوا ہے جو درجہ سابق بالخیرات سے حصہ لینے کے مستحق اور اس درجہ فاضلہ کے چھوٹے بھائی ہیں اور وہ معنی بجز اس کے اور کوئی نہیں ہو سکتے کہ ظالم سے مراد اس قسم کے لوگ رکھے جائیں کہ جو خدا تعالیٰ کے لئے اپنے نفس مخالف پر جبر اور اکراہ کہتے ہیں اور نفس کے جذبات کم کرنے کے لئے دن رات مجاہدات شادہ میں مشغول ہیں کیونکہ یہ تو نعمت کی رو سے ثابت ہے کہ ظالم کا لفظ بغیر کسی اور لفظ کے فقط کم کرنے کے لئے بھی آیا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام میں فرماتا ہے وَكَمْ تَطْلُمُ بَيْنَهُ قَيْنًا ۚ اٰی وَكَمْ تَنْقُصُ اور خدا تعالیٰ کی راہ میں نفس کے جذبات کو کم کرنا بلاشبہ ان معنوں کی رو سے ایک ظلم ہے ماسوا اس کے ہم ان کتب نعمت کو جو صمد بارس قرآن کریم کے

بعد اپنے زمانہ کے معادرات کے موافق طیار ہوئی ہیں قرآن مجید کا حکم نہیں ٹھہرا سکتے۔ قرآن کریم اپنی نکات کے لئے آپ
 مکمل ہے اور اُس کی بعض آیات بعض دوسری آیات کی تشریح کرتی ہیں یہ بات ظاہر ہے کہ اصطفا کا عرت بخش لفظ کسی
 دوسرے ظالموں کے حق میں خدا تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا بلکہ اُن کو مردود اور مذلول اور مورد غضب ٹھہرایا ہے مگر اس
 جگہ ظالم کو اپنا برگزیدہ قرار دیا اور مورد فضل ٹھہرایا ہے اور اس آیت سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ جیسے متعدد اسلئے
 برگزیدہ ہے کہ معتقد ہے اور سابق بالذات اس لئے برگزیدہ ہے کہ وہ سابق بالذات ہے۔ اسی طرح ظالم بھی اس لئے
 برگزیدہ ہے کہ وہ ظالم ہے پس کیا اب اس ثبوت میں کہ کسروہ گئی کہ اس جگہ ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو خدا تعالیٰ کو
 پیارا معلوم ہوتا ہے یعنی خدا تعالیٰ کے لئے اپنے نفس پر اکراہ اور بھڑکنا اور نفس کے جذبات کو اللہ عزوجل کے راضی کرینگی
 فرض سے کم کر دینا اور گناہ دینا اور اس قسم کے ظالموں کا قرآن کریم کے دوسرے مقامات میں تو ابین بھی نام ہے جن
 سے اللہ جل شانہ پیارا کرتا ہے۔ فرض ایسا خیال کرنا تو خدا عزوجل کا ہے کہ ان ظالموں سے جو اس آیت میں
 درج ہیں وہ ظالم مراد لئے جائیں جو خدا تعالیٰ کے سخت ناقابل ہیں اور شرک اور کفر اور فسق کو اختیار کرنے والے اور
 اس پر راضی ہو جانے والے اور ہدایت کی راہوں سے بغض رکھنے والے ہیں بلکہ وہ ظالم مراد ہیں جو باوجود نفس کے
 سخت جذبات کے پھر افعال خیراں خدا تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہیں۔ اس پر ایک اور قرینہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ
 اپنے قرآن کریم کے نزول کی علت خانی ہدٰی الی التبیقین قرار دی ہے اور قرآن کریم سے رشد اور ہدایت اور
 فیض حاصل کرنے والے باتخصیص متقیوں کو ہی ٹھہرایا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے اَلْقُرْآنُ ذَٰلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیْهِ
 اِنَّہٗ ہُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ اُولَٰئِکَ الَّذِیْنَ کَانُوا عَلٰی شَرِّ النَّاسِ اَوْفٰی اُولَٰئِکَ الَّذِیْنَ کَانُوا عَلٰی شَرِّ النَّاسِ اَوْفٰی اُولَٰئِکَ الَّذِیْنَ کَانُوا عَلٰی شَرِّ النَّاسِ اَوْفٰی
 اس آیت میں ایسے شخص کی نسبت ہرگز اطلاق نہیں پاتا کہ جو عداوت افران اور سرکش اور طریق عدل کو چھوڑنے والا اور
 شرک اور بے ایمانی کو اختیار کرنے والا ہو کیونکہ ایسا آدمی تو بلاشبہ دائرۃ اقصاء سے خارج ہے اور اس لائق
 ہرگز نہیں ہے کہ اَدنیٰ سے اَدنیٰ قسم متقیوں میں اُس کو داخل کیا جائے مگر آیت ممدوحہ میں ظالم کو متقیوں اور مومنوں
 کے گروہ میں صرف داخل ہی کیا ہے بلکہ متقیوں کا سردار اور اُن میں سے برگزیدہ ٹھہرا دیا ہے۔ پس اس سے جیسا کہ ہم
 ابھی بیان کر چکے ہیں ثابت ہوگا کہ یہ ظالم ان ظالموں میں سے نہیں ہیں جو دائرۃ اقصاء سے بکلی خارج ہیں بلکہ اس سے وہ
 لوگ مراد ہیں جو ظلمت معصیت میں مبتلا تو ہیں مگر باطن میں اللہ تعالیٰ سے سرکش نہیں ہیں بلکہ اپنے سرکش نفس سے
 کشتی کرتے رہتے ہیں اور تکلف اور تصنع سے اور جس طرح ہیں پڑھتے حتیٰ الوسع نفس کے جذبات سے روکنا چاہتے
 ہیں مگر کبھی نفس غالب ہو جاتا ہے اور معصیت میں ڈال دیتا ہے اور کبھی وہ غالب آجاتے ہیں اور رور و کر اُس

سبہ دجے کو دھو ڈالتے ہیں اور یہ صفت جو ان میں موجود ہوتی ہے دراصل مذموم نہیں ہے بلکہ محمود اور ترقیات غیر متناہیہ کا مرکب اور مجاہدات شاقہ کا ذریعہ ہے اور درحقیقت یہی صفت مخالفت نفس کی جو دوسرے لفظوں میں ظلویت کے اسم سے بھی موسوم ہے ایک نہایت قابلِ تعریف جوہر انسان میں ہے جو فرشتوں کو بھی نہیں دیا گیا اور اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَعُولًا یعنی انسان میں ظلویت اور جبروتیت کی صفت تھی اس لئے اُس نے اس امانت کو اٹھالیا جس کو وہی شخص اٹھا سکتا ہے جس میں اپنے نفس کی مخالفت اور اپنے نفس پرستہی کرنے کی صفت ہو۔ غرض یہ صفت ظلویت انسان کے مراتب ملوک کا ایک مرتبہ اور اس کے مقاماتِ قرب کے لئے ایک عظیم الشان ذریعہ اس کو عطا کیا گیا ہے جو بوجہ مجاہداتِ شاقہ کے اوائل حال میں نابرجہ نم کی شکل پر تبدیلی کرتا ہے لیکن آخر احوالِ جنت تک پہنچا دیتا ہے اور درحقیقت قرآن کریم کے دوسرے مقام میں جو یہ آیت ہے وَإِنْ يَنْظُرُوا إِلَآ قَادِرًا كَهَآ كَآفًا عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَّىٰ مَا تُخَفِّضِيَا ۖ ثُمَّ تَقِيَا ۚ الْآلِينَ اتَّقُوا ۚ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًا ۖ یہ بھی درحقیقت صفت محمودہ ظلویت کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے اور ترجمہ آیت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نفس نہیں جو آگ میں وارد نہ ہو یہ وہ وعدہ ہے جو تیرے رب نے اپنے پر امرا لازم اور واجب الادا ٹھہرا رکھا ہے۔ پھر ہم لکھ چکے ہیں وارد ہونے کے بعد متقیوں کو نجات دے دیتے ہیں اور ظالموں کو یعنی ان کو جو مشرک اور سرکش ہیں جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ اس جگہ الظالمین پر جو الفاظ آئے ہیں وہ فائدہ تخصیص کا دیتا ہے اور اس سے غرض یہ ہے کہ ظالم دو قسم کے ہیں۔

(۱) ایک متقی ظالم جن کی نجات کا وعدہ ہے اور جو خدا تعالیٰ کے پیارے ہیں اور جو آیت قِيمَتُهُمْ ظَالِمٌ مِّنْ نَّاجِيوں میں شمار کئے گئے ہیں۔

(۲) دوسرے مشرک اور کافر اور سرکش ظالم جو جہنم میں گرائے جائیں گے اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ متقی بھی اُس ناریک اُس سے خالی نہیں ہیں۔ اس بیان سے مراد یہ ہے کہ متقی اس دُنیا میں جو دارالابتلاء ہے انواع اقسام کے پیرایہ میں بڑی مرواگی سے اُس ناریک میں اپنے نہیں ڈالتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے لئے اپنی جانوں کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں گراتے ہیں اور طرح طرح کے آسمانی قضا و قدر بھی ناریک کی شکل میں اُن پر وارد ہوتے ہیں وہ سائے جاتے اور دکھ دیتے جاتے ہیں اور اس قدر بڑے بڑے لذت لے اُن پر آتے ہیں کہ ان کے ماسوا کوئی ان زلازل کی برداشت نہیں کر سکتا اور حدیث صحیح میں ہے کہ تپ بھی جو مومن کو آتا ہے وہ نابرجہ جہنم میں سے ہے اور مومن بوجہ تپ اور دوسری تکالیف کے نار کا حصہ اس عالم میں سے لیتا ہے اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ مومن کے لئے

اس دُنیا میں بہشت و دوزخ کی صورت میں متشکل ہوتا ہے یعنی خدا تعالیٰ کی راہ میں نکالیے شاقہ جہنم کی صورت میں اس کو نظر آتی ہیں پس وہ بطیب خاطر اُس جہنم میں وارد ہو جاتا ہے تو معاً اپنے تئیں بہشت میں پاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی احادیث ہو یہ بکثرت موجود ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ مومن اسی دُنیا میں نارِ جہنم کا حصہ لے لیتا ہے اور کافر جہنم میں مجبور و اکراہ گرایا جاتا ہے لیکن مومن خدا تعالیٰ کے لئے آپ آگ میں گرتا ہے۔ ایک اور حدیث اسی مضمون کی ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک حصہ نار کا ہر ایک بشر کے لئے مقدر ہے چاہے تو وہ اسی دُنیا میں اُس آگ کو اپنے لئے خدا تعالیٰ کی راہ میں قبول کر لے اور چاہے تو قسم اور غفلت میں ٹکر گزار دے اور آخرت میں اپنے تقیم کا حساب دے۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۱۲۸ تا ۱۳۶)

چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک انہی کا فروج بے قیدی اور اباحت کی زندگی کو چاہتے ہیں اور تین قسم کے مومن۔ ظالم، مستبد، سابق بالآخرات پہلی قسم کے مومن وہ ہیں جو ظالم ہیں یعنی ان پر کچھ کچھ جذبات نفس غالب آ جاتے ہیں، دوسرے میانہ رو اور تیسرے غیر مستبد۔

(الحکم جلد ۹ ص ۱۷۰ مورخہ ۱۴ مئی ۱۹۰۵ء صفحہ ۲)

جب انبیاء علیہم السلام مامور ہو کر دُنیا میں آتے ہیں تو لوگ تین ذریعوں سے ہدایت پاتے ہیں یہ اس لئے کہ تین ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ظالم، مستبد، سابق بالآخرات۔

اول درجے کے لوگ تو سابق بالآخرات ہوتے ہیں جن کو دلائل اور معجزات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وہ ایسے صاف دل اور سید ہوتے ہیں کہ مامور کے چہرہ ہی کو دیکھ کر اس کی صداقت کے قائل ہو جاتے ہیں اور اس کے دعویٰ کو بھی سنکر اس کو برگِ دلیل سمجھ لیتے ہیں۔ اُن کی عقل ایسی لطیف واقع ہوئی ہوتی ہے کہ وہ انبیاء کی ظاہری صورت اور ان کی باتوں کو شکر قبول کر لیتے ہیں۔

دوسرے درجہ کے لوگ مقتصدین کہلاتے ہیں جو ہوتے تو سید ہیں مگر اُن کو دلائل کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ شہادت سے مانتے ہیں۔

تیسرے درجہ کے لوگ جو ظالمین ہیں ان کی طبیعت اور فطرت کچھ ایسی وضع پر واقع ہوتی ہے کہ وہ بجز مادِ کھانے اور سخی کے مانتے ہی نہیں۔

(الحکم جلد ۶ ص ۱۷۰ مورخہ ۲۲ مارچ ۱۹۰۲ء صفحہ ۲)

دُنیا میں ہمیشہ انسانوں کے تین طبقے ہوتے ہیں سابق بالآخرات، مقتصد اور ظالم۔ سابقین کو نشانات اور معجزات کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تو قرآن اور حالاتِ موجودہ سے پہچان لیتے ہیں۔ مقتصدین کو کچھ حصہ روشن دماغی کا ملا ہوا ہوتا ہے اور کچھ تاریکی کا۔ اس لئے وہ دلائل اور معجزات کے محتاج ہوتے ہیں۔ مگر تیسرا طبقہ جو ظالمین کا ہوتا ہے وہ چونکہ بہت ہی غبی اور پلید ہوتے ہیں بجز مار کھانے کے وہ نہیں مانتے۔ یہ ایک قسم کا جبر ہوتا ہے جو ہر مذہب حق میں پایا جاتا ہے کیونکہ ظالمین بجز اس کے سمجھ نہیں سکتے حضرت مسیح کے لئے طیلاؤں رومی کا اتفاق ہو گیا۔ موسیٰ کی قوم جو

(الحکم جلد ۷، مورخہ ۱۷ جون ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۷)

بالخیرات۔

سب لوگ ایک طبقہ کے نہیں ہوتے۔ خدا تعالیٰ بھی قرآن شریف میں مغضوبوں کے طبقات بیان کرتا ہے وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۚ کہ بعض ان میں سے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض میانہ رو اور بعض سبقت کرنے والے۔ (البدیع جلد ۲، مورخہ ۸ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۴)

اسلام میں انسان کے تین طبقے رکھے ہیں۔ ظالم نفس، مقتصد، سابق بالخیرات۔ ظالم نفس تو وہ ہوتا ہے جس میں جو نفس آثارہ کے پنجے میں گرفتار ہوں اور ابتدائی درجہ پر ہوتے ہیں۔ جہاں تک ان سے ممکن ہوتا ہے وہ سعی کرتے ہیں کہ اس حالت سے نجات پائیں۔

مقتصد وہ ہوتے ہیں جس کو میانہ رو کہتے ہیں۔ ایک درجہ تک وہ نفس آثارہ سے نجات پا جاتے ہیں لیکن پھر بھی کبھی کبھی اس کا حملہ ان پر ہوتا ہے اور وہ اس حملہ کے ساتھ ہی نادم بھی ہوتے ہیں پورے طور پر بھی نجات نہیں پاتی ہوتی۔

مگر سابق بالخیرات وہ ہوتے ہیں کہ ان سے نیکیاں ہی سرزد ہوتی ہیں اور وہ سب سے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کی حرکات و سکنات طبعی طور پر اس قسم کی ہو جاتی ہیں کہ ان سے افعال حسد ہی کا صدور ہوتا ہے گویا ان کے نفس آثارہ پر باطل موت آجاتی ہے اور وہ طمسہ حالات میں ہوتے ہیں۔ ان سے اس طرح پر نیکیاں نکل میں آتی ہیں گویا وہ ایک معمولی امر ہے۔ اس لئے ان کی نظر میں بعض اوقات وہ امر بھی گناہ ہوتا ہے جو اس حد تک دوسرے اس کو نیکی ہی سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی معرفت اور بصیرت بہت بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے جو صوفی کہتے ہیں حسناات الابرار و سیئات المتقربین۔ (الحکم جلد ۷، مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۵ء صفحہ ۶۱)

تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ظالم نفس کہلاتے ہیں۔ ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ خواہش نفس ان پر غالب ہوتی ہے اور وہ گویا پنڈو نفس میں گرفتار ہوتے ہیں۔ دوم وہ لوگ ہیں جو مقتصد یعنی میانہ رو کہلاتے ہیں یعنی کبھی نفس ان پر غالب ہو جاتا ہے اور کبھی وہ نفس پر غالب ہو جاتے ہیں اور پہلی حالت سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ لیکن تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو پنڈو نفس سے نکلی رہائی پاتے ہیں اور وہ سابق بالخیرات کہلاتے ہیں یعنی نیکی کرنے میں سب سے سبقت لے جاتے ہیں اور وہ محض خدا ہی کے لئے ہو جاتے ہیں۔ ان میں ملٹی اور ملٹی قوت آجاتی ہے۔ ایسے لوگ خدمت دین کے لئے مفید اور کارآمد ہوتے ہیں۔ (الحکم جلد ۱۰، مورخہ ۱۷ جنوری ۱۹۰۶ء صفحہ ۴)

فطرۃ انسان تین قسم کے ہوتے ہیں ایک فطرۃ ظالم نفس، دوسرے مقتصد یعنی کچھ نیکی سے بہرہ ور اور کچھ بُرائی سے آلودہ ستون برے کاموں سے متنفر اور سابق بالخیرات۔ پس یہ آخری سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ جتنی اور اعلیٰ اس کے مراتب پر پہنچتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کا گروہ ایسے پاک سلسلہ میں سے ہوتا ہے اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری ہے دنیا ایسے

لوگوں سے خالی نہیں۔ (از ٹریکٹ راجنواں حضرت اقدس کی ایک تقریر اور مسئلہ وحدت الوجود پر ایک خط قرعہ خانی ص ۳۲) پہلی دونوں صفات آدنی ہیں سابقہ بالآخرات بننا چاہیئے۔ ایک ہی مقام پر ٹھہر جانا کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ دیکھو ٹھہرا ہوا پانی آخر گندہ ہو جاتا ہے کیچڑ کی صحبت کی وجہ سے بدبودار اور بد مزہ ہو جاتا ہے چلتا پانی ہمیشہ صاف ستھرا اور مزیدار ہوتا ہے اگرچہ اس میں بھی نیچے کیچڑ ہو مگر کیچڑ اس پر کچھ اثر نہیں کر سکتا یہی حال انسان کا ہے کہ ایک ہی مقام پر ٹھہر نہیں جانا چاہیئے یہ حالت خطرناک ہے ہر وقت قدم آگے ہی رکھنا چاہیئے نیکی میں ترقی کرنی چاہیئے ورنہ خدا تعالیٰ انسان کی مدد نہیں کرتا اور اس طرح سے انسان بے نور ہو جاتا ہے جس کا تہمہ آخر کار بعض اوقات ارتداد ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے انسان دل کا اندھا ہو جاتا ہے۔ خدا کی نصرت ہمیشہ انہی کے شامل حال ہوتی ہے جو ہمیشہ نیکی میں آگے ہی آگے قدم رکھتے ہیں ایک جگہ نہیں ٹھہرتے اور وہی ہیں جن کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ (الحکم جلد ۱۲ ص ۱۹۸ مورخہ ۲ مارچ ۱۹۰۸ء صفحہ ۶)

ثُمَّ أَوْفَّقْنَا الْيَكْتَبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا۔ ہم نے کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جن کو ہم نے چُن لیا یعنی ان لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جیسے ایک مکان کی کُل کھڑکیاں کُل ہی ہیں کہ کوئی گوشہ تاریکی کا اُس میں نہیں اور روشنی خوب صاف اور کُل آ رہی ہے۔ اسی طرح ان کے مکالمہ کا حال ہوتا ہے..... کہ اعلیٰ اور بہت کثرت سے ہوتا ہے۔ (المبدر جلد ۲ مورخہ ۲۷ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۴۳)

وَمَا وَهَىٰ هُوَ تَقِي ہے جو خدا کے پیائے کہتے ہیں ورنہ یوں تو خدا تعالیٰ ہندوؤں کی بھی سُنتا ہے اور بعض اُن کی ہر ادیں پوری ہو جاتی ہیں مگر ان کا نام ابتلاء ہے جہاں میں مثلاً اگر خدا سے کوئی روٹی مانگے تو کیا نہ دے گا؟ اس کا وعدہ ہے مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَرِزْقًا يُكْتَفَىٰ یعنی تو اکثر بیٹ پالتے ہیں۔ بیڑوں مکوڑوں کو بھی رزق ملتا ہے مگر اصْطَفَيْنَا کا لفظ خاص موقعوں کے لئے ہے۔ (المبدر جلد ۲ مورخہ ۱۳ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۸)

خدا تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں میں امتیاز رکھا ہے جیسے کہ فرمایا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ..... ضروری بات یہ ہے کہ تم لوگ ان باتوں کی طرف متوجہ نہ ہو اور تقویٰ اور طہارت میں ترقی کرو تمہارا معاملہ اور حساب خدا سے الگ ہے اور مخالف لوگوں کا حساب الگ ہے جنہوں نے قسم کھائی ہے کہ کسی ہی سچی بات کیوں نہ ہو مگر وہ قبول نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کی نسبت یہی فرماتا ہے کہ یہ لوگ قیامت کو ہی قبول کریں گے۔ ان کی بناوٹ ہی اس قسم کی ہے کہ عمدہ شئی یا بات جو پیش کی جاوے وہ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اگر بدبودار بات ہو تو خوش ہوتے ہیں۔ قرآن شریف، احادیث اور عقلی دلائل اور نشان پیش کئے مگر یہ لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے صرف ایک بات کو نشانہ بناتے ہیں۔ پس جب کہ خدا نے نہ چاہا کہ ایک مذہب ہو تو ہم

کیا کر سکتے ہیں مگر جن لوگوں کو خدا نے فہم سلیم عطا کیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ مشکوک کریں کیونکہ فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا نے خود پاک کیا۔ (الحکم جلد ۸ نمبر ۳، ۳۵، مورخہ ۱۰-۱۷، ۱۹ اکتوبر ۱۹۰۴ء)

تین قسم کے مومن ہوتے ہیں ایک تو ظالم نفس ہوتے ہیں ان میں گناہ کی آلائش موجود ہوتی ہے بعض میاں زد اور بعض سرا سرنیک ہوتے ہیں۔ اب ہمیں کیا معلوم ہے کہ کون کس درجہ اور مقام پر ہے۔ ہر ایک شخص کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ الگ معاملہ ہے جیسا کہ کوئی اس سے تعلق رکھتا ہے ویسا ہی وہ اس سے معاملہ کرتا ہے جو لوگ کمال الیمان ہیں میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے امتیاز دے گا کیونکہ مومن اور کافر کے درمیان ایک فرقان رکھا جاتا ہے قرآن شریف میں مومن سے وہ مراد نہیں ہے کہ صرف زبان تک ہی اس کی قیل و قال محدود ہو اور صبح وہ ایمان کا کام کرے تو شام کو کفر کا کرے۔ ایک لقمہ وہ تریاق کا کھاتا ہے اور دوسرا زہر کا بھی کھالتا ہے ایسے شخص کو وہ فرقان اور امتیاز جو مومن کے لئے مقرر کیا گیا ہے نہیں دیا جاتا۔ (الحکم جلد ۸، مورخہ ۱۷ اکتوبر ۱۹۰۴ء صفحہ ۱۳)

ایماندار تین قسم کے ہیں (۱) اول وہ جو ظالم ہیں یعنی انواع و اقسام کے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور گناہ کا پلہ ان کا بھاری ہوتا ہے (۲) دوسرے وہ جو میاں زد ہیں یعنی کچھ تو گناہ کرتے ہیں اور کچھ نیک اعمال اور دونوں حالتوں میں مساوی ہوتے ہیں (۳) اور تیسرے درجہ کے وہ لوگ ہیں جو عمدہ اخلاق اور عمدہ اعمال میں سبقت لے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ غرض ایمان لانے والوں کے تین درجے ہیں ظالم، معتقد، سابق بالخیرات۔ ظالم ہونے کی حالت میں انسان اپنی بد اعمالی کی حالت کو محسوس کر لیتا ہے اور معتقد ہونے کی حالت میں نیکی کے بھالانے کی توفیق پاتا ہے مگر پورے طور پر بجا نہیں لاسکتا اور سابق بالخیرات ہونے کی حالت میں جہاں تک اس کی فطرت کی طاقت ہے پورے طور پر نیکی بجالاتا ہے اور نیک اعمال کے بھالانے میں آگے سے آگے دوڑتا ہے اور اس درجہ پر انسان کو خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال اور قدرت کا اس قدر علم ہو جاتا ہے کہ گویا وہ اس کو دیکھتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ خود اس کو اپنے خارق عادت تصرفات کے ساتھ راہ دکھا دیتا ہے۔ روح القدس کی تاثیر جو مومن کے شامل حال ہوتی ہے وہ محض خدا تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے جو ان کو ملتا ہے جو سچے دل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں وہ کسی مجاہد سے نہیں ملتا محض ایمان سے ملتا ہے اور محض ملتا ہے صرف یہ شرط ہے کہ ایسا شخص ایمان میں صادق ہو اور قدم میں استوار اور امتحان کے وقت صابر ہو۔ (پیکچر شدہ معرفت صفحہ ۵۶ تا ۵۸)

قرآن مجید میں ہے قَبِيْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ ہم تینوں طبقوں کے لوگوں کو مسلمان کہتے ہیں مگر ان کو کیا کہیں جو مومن کو کافر کہیں۔ جو ہمیں کافر کہیں گے ہم انہیں بھی اس وقت تک ان کے ساتھ سمجھیں گے جب تک کہ وہ ان سے الگ ہونے کا اعلان بذریعہ اشتہار نہ کریں اور ساتھ ہی نام بنام یہ نہ لکھیں کہ ہم ان تکفیرین کو بموجب حدیث صحیح کافر سمجھتے ہیں۔ (البدیع جلد ۸ نمبر ۱۹-۲۰، مورخہ ۱۳ مئی ۱۹۰۸ء صفحہ ۲۰)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْكَافِرُ وَالْمُشْرِكُ وَالْمُشْرِكُ وَالْمُشْرِكُ

السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ قُلْ يَنْظُرُونَ إِلَاسُاتِ الْأَوَّلِينَ قُلْ

تَحَدَّ لِسُلَّتِ اللَّهُ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَحَدَّ لِسُلَّتِ اللَّهُ تَبْدِيلًا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہودیوں کو یہ جواب ملا ہے کہ ایلیانی کے دوبارہ آنے سے پہلے عیسیٰ عیسیٰ کا آنا مراد تھا تو ایک دیندار آدمی سمجھ سکتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ آنا بھی اسی طرز سے ہوگا کیونکہ یہ وہی سُنتِ اللہ ہے جو پہلے گذر چکی ہے فَكُنْ تَحَدَّ لِسُلَّتِ اللَّهُ تَبْدِيلًا۔ (ایام اضلاع صفحہ ۱۲۷)

اہل اللہ کے دوبارہ کام ہوتے ہیں جب کسی بلا کے آثار دیکھتے ہیں تو دُعا کرتے ہیں لیکن جب دیکھتے ہیں کہ قضا و قدر اس طرح پر ہے تو صبر کرتے ہیں جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی وفات پر صبر کیا جن میں سے ایک بچہ ابراہیم بھی تھا جبکہ خدا تعالیٰ نے یہ دو تقسیمیں رکھ دی ہیں اور یہ اس کی سُنتِ شہر چکی ہے اور یہ بھی اس نے فرمایا ہے لَنْ تَحَدَّ لِسُلَّتِ اللَّهُ تَبْدِيلًا پھر کس قدر غلطی ہے جو انسان اس کے خلاف چاہے۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۲ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۳)

سارے نشاناتِ عام لوگوں کے خیالات کے موافق کبھی پورے نہیں ہوا کرتے ہیں تو پھر انبیاء کے وقت اختلاف اور انکار کیوں ہو؟ یہودیوں سے پوچھو کہ کیا وہ مانتے ہیں کہ مسیح کے آنے کے وقت سارے نشانات پورے ہو چکے تھے؟ نہیں۔ یاد رکھو قانونِ قدرت اور سُنتِ اللہ اس معاملہ میں یہی ہے جو میں پیش کرتا ہوں لَنْ تَحَدَّ لِسُلَّتِ اللَّهُ تَبْدِيلًا۔ (الحکم جلد ۶ مورخہ ۲۱ فروری ۱۹۰۳ء ص ۱)

خدا تعالیٰ اپنی سُنت کو نہیں بدلاتا جیسے قرآن شریف میں ہے وَلَنْ تَحَدَّ لِسُلَّتِ اللَّهُ تَبْدِيلًا اور جو انسان ذرا سی بھی نیکی کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اُسے ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح جو ذرہ بھر بدی کرتا ہے اس پر بھی خدا تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ پس جب یہ حالت ہے تو گناہ سے بہت بچنا چاہیے۔ (البدیع جلد ۲ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۰۸)

خدا تعالیٰ ایک تبدیلی چاہتا ہے اور وہ پاکیزہ تبدیلی ہے جب تک وہ تبدیلی دھرم و مذہب الہی سے دستکاری اور غلطی نہیں ملتی۔ یہ خدا تعالیٰ کا ایک قانون اور سُنت ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے ہی یہ فیصلہ کر دیا ہے وَلَنْ تَحَدَّ لِسُلَّتِ اللَّهُ تَبْدِيلًا سُنتِ اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی پس جو شخص چاہتا ہے کہ آسمان میں اس کے لئے تبدیلی ہو یعنی وہ ان عذابوں اور دکھوں سے رہائی پائے جو شامتِ اعمال نے اس کیلئے

سُورَةُ يٰس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یٰس

(حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۰۷)

اے سردار

وَالْقُرْآنِ الْحَکِیْمِ

قرآن حکمت سے پُر ہے۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۳۸۶ حاشیہ درعاشیہ)

فرمایا۔ میں نے قرآن کے لفظ میں غور کی تب مجھ پر گھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک زبردست پیش گوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہی قرآن یعنی پڑھنے کے لائق کتاب ہے اور ایک زمانہ میں تو اور بھی زیادہ یہی پڑھنے کے قابل کتاب ہوگی جبکہ آؤر کتاب میں بھی پڑھنے میں اس کے ساتھ شریک کی جائیں گی۔ اس وقت اسلام کی عزت بچانے کے لئے اور سلطان کا استیصال کرنے کے لئے یہی ایک کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی اور دیگر کتابیں قطعاً چھوڑ دینے کے لائق ہوں گی۔ فرقان کے بھی یہی معنی ہیں یعنی یہی ایک کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی ٹھہرے گی اور کوئی حدیث کی یا آؤر کوئی کتاب اس عیشیت اور پایہ کی نہ ہوگی اس لئے اب سب کتابیں چھوڑ دو اور رات و دن کتاب الہی کو پڑھو۔ بڑا بے ایمان ہے وہ شخص جو قرآن کریم کی طرف التفات نہ کرے اور دوسری کتابوں پر ہی رات دن بھگا رہے۔ ہماری جماعت کو چاہیئے کہ قرآن کریم کے شغل اور تدبر میں جان و دل سے مصروف ہو جائیں اور حدیثوں کے شغل کو ترک کر دیں۔ بڑے تعجب کا مقام ہے کہ قرآن کریم کا وہ اعتنا اور تدارس نہیں کیا جاتا جو احادیث کا کیا جاتا ہے۔ اس وقت قرآن کریم کا حربہ ہاتھ میں لو تو تمہاری فتح ہے۔ اس نور کے آگے کوئی ظلمت ٹھہر نہ سکے گی۔ (الحکم جلد ۲ صفحہ ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶

انسانی فطرت کا پورا اور کامل عکس صرف قرآن شریف ہی ہے۔ اگر قرآن نہ بھی آیا ہوتا جب بھی اس تعلیم کے مطابق انسان سے سوال کیا جاتا تو نہ کہ یہ ایسی تعلیم ہے جو فطرتوں میں مرکوز اور قانون قدرت کے ہر صفہ میں مشہود ہے۔
(الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۱۳ جولائی ۱۹۰۸ء صفحہ ۷)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خود کا ترسل ہے۔ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۰۷ باب چہارم)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوْا زَكٰتَکُمْ عَلٰی رُءُوْسِکُمْ کَمَا کُنْتُمْ عَلٰی رُءُوْسِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَقْبَلُوْنَ

تاکہ تو ان کو ڈراوے جن کے باپ دادے بے خبر گذر گئے۔ (اربعین نمبر ۲ صفحہ ۷، ضمیمہ تحفہ گورنریہ صفحہ ۶۱)
تجہ کو ہم نے اس لئے بھیجا ہے..... تاکہ لوگوں کو کہ غفلت کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں حتیٰ کی طرف توجہ دلائے
اور ان کو خبردار کرے۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۵۳۲)

تاکہ تو ان لوگوں کو ڈراوے جن کے باپ دادوں کو کسی نے نہیں ڈرایا سو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۵۵۵ حاشیہ)

تاکہ تو ان لوگوں کو ڈراوے جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے۔ (اربعین نمبر ۲ صفحہ ۹)

تاکہ تو ان کو ڈراوے جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے۔ (اعینہ کلمات اسلام صفحہ ۱۰۹ حاشیہ)

تاکہ تو ان لوگوں کو ڈراوے جن کے باپ دادے ڈرائے نہیں گئے۔ (ازالہ اوہام حصہ اول صفحہ ۱۹۳)

اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰی وَنَكْتُبُ مَا قُلْتُمْ وَانَّا رٰحِمُوْنَ

وَكُلٌّ شَيْءٌ فِیْٓ اِلٰہَامٍ مُّبِیْنٍ

ہم قرآن کے ساتھ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۴۲۵)

قَالُوْا طٰیْرُکُمْ مَّعَكُمْ اٰیْنَ ذٰکِرْتُمْ بٰلَآ اَنْتُمْ قَوْمٌ

مُشْرِقُوْنَ

قِيلَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ مَّعَكُمْ أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ۔

(الْهُدَى (والتبصرة لمن يرى) ص ۵۹)

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ كَالَّذِينَ قَدْ قَامُوا قَوْمٌ يَعْلَمُونَ ﴿۵۹﴾

۵۹

عَلَّمَ لِي نَبِيٍّ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمَكْرُومِينَ ﴿۶۰﴾

مقدس بندوں کے لئے وفات پانا اور بہشت میں داخل ہونا ایک ہی حکم میں ہے کیونکہ بطریق آیت قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ وَادْخُلْنِي جَنَّاتِي وہ بلا توقف بہشت میں داخل کئے جاتے ہیں۔ (توضیح مرام صفحہ ۵۹)

مومن کو فوت ہونے کے بعد بلا توقف بہشت میں جگہ ملتی ہے جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہو رہا ہے۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۳۵)

اس قسم کی آیتیں قرآن شریف میں بکثرت ہیں کہ بجز موت کے ہر ایک انسان اپنے اعمال کی جزا دیکھ لیتا ہے جیسا کہ خدائے تعالیٰ ایک بہشتی کے بارے میں خبر دیتا ہے اور فرماتا ہے قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ یعنی اس کو کہا گیا کہ تو بہشت میں داخل ہو۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۹۳)

وَأَنَّا لَا نَقُولُ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ بَعْدَ انْتِقَالِهِمْ إِلَى دَارِ الْآخِرَةِ يُحْبَسُونَ فِي مَكَانٍ يَبْعِدُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْقِيَامَةِ إِلَّا الشُّهَدَاءُ كُلَّابِلِ الْأَنْبِيَاءِ عِنْدَنَا أَوَّلُ الدَّاخِلِينَ۔ أَيْظُنُّ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَنَّ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ يَبْعَدُونَ عَنِ الْجَنَّةِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ وَلَا يَجِدُونَ مِنْهَا رَاحَةً۔ وَأَمَّا الشُّهَدَاءُ فَيَدْخُلُونَهَا

ترجمہ ازمرقب :- تمہاری خواہش تمہارے ساتھ ہے کیا اگر تم کو یاد دلایا جائے بلکہ تم حد سے نکلنے والے لوگ ہو۔

(الْهُدَى (والتبصرة لمن يرى) ص ۵۹)

ترجمہ ازمرقب :- ہم یہ نہیں کہتے کہ اہل جنت دنیا سے دارالآخرت کی طرف انتقال کے بعد قیامت تک کے لئے جنت سے ایک دور کی جگہ میں روک لئے جاتے ہیں اور قیامت سے قبل سوائے شہداء کے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو گا یہ بات ہرگز درست نہیں بلکہ ہمارے عقیدہ کے مطابق انبیاء و سب سے پہلے جنت میں داخل ہوئے والے ہیں کیا وہ مومن جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ سے محبت رکھتا ہو یہ گمان کر سکتا ہے کہ نبی اور صدیقؑ یوم بعثت تک جنت سے دور رکھے جائیں گے اور اس کی راحت بخش ہو کہ انہیں پائیں گے لیکن شہداء بلا توقف جنت میں داخل ہوں گے اور

مِنْ غَيْرِ مَكِّهِ خَالِدِينَ ؟

فَاعْلَمْ يَا أَخِي أَنَّ هَذِهِ الْعَقِيدَةَ رَوِيَّةٌ قَاسِدَةٌ وَمَسْكُوتَةٌ مِنْ سُوءِ الْأَدَبِ - أَمَا قَرَأْتَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْجَنَّةَ تَعْتَ قَبْرِي وَقَالَ إِنَّ قَبْرَ الْمُؤْمِنِينَ رَوْحَتُهُ مِنْ رَوْحَاتِ الْجَنَّةِ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْمُعْلَمِ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَأَدْخِلْ فِي جِبَادِي وَأَدْخِلْ جَنَّتِي - وَقَالَ فِي مَقَامِ أَخْرِقِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ -

(حسامۃ البشری صفحہ ۵۲، ۵۳)

ہر ایک شخص جو طیب اور طاہر مومنوں میں سے مرے وہ بھی بلا توقف بہشت میں داخل ہو جائے اور یہی بات حق ہے جیسا کہ قرآن شریف کے دوسرے مقامات میں بھی اس کی تشریح ہے منجملہ ان کے ایک وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ یعنی کہا گیا کہ تو بہشت میں داخل ہو جا۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۲۱۲، ۲۱۳)

يُفَصِّلُ عَلَى الْعَالَمِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِءُونَ

اے مسرت بندوں پر کہ ایسا کوئی نبی نہیں آتا جس سے وہ شٹھانہ کریں۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۲۸۰)

ہمیشہ اس میں رہتے چلے جائیں گے؟

اے میرے بھائی اہل ان کے کہ یہ عقیدہ روتی اور قاسد ہے اور بے ادبی سے پُر ہے۔ کیا تو نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں پڑھی کہ جنت میری قبر کے نیچے ہے نیز آپ نے فرمایا کہ مومن کی قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور خدا نے عز وجل نے قرآن کریم میں فرمایا ہے يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ الا یعنی اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حال میں کہ تو اسے پسند کرنے والا بھی ہے اور اس کا پسندیدہ بھی۔ پھر تیرا رب تجھے کہتا ہے کہ اے میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور اُمیری جنت میں بھی داخل ہو جا۔ اسی طرح ایک اور جگہ قرآن کریم میں فرماتا ہے اے کہا گیا کہ تو بہشت میں داخل ہو جا۔ (حسامۃ البشری صفحہ ۵۲، ۵۳)

اے حسرت بندوں پر ایسا کوئی رسول ان کے پاس نہ آیا جس سے انہوں نے ٹھٹھا نہ کیا۔

(آسمانی فیصلہ ٹائٹل پیج)

کوئی نبی نہیں جس سے ٹھٹھا نہ کیا گیا پس مقرر تھا کہ مسیح موعود سے بھی ٹھٹھا کیا جاتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
يَعْسِرَةُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ پس خدا کی طرف سے یہ نشانی
ہے کہ ہر ایک نبی سے ٹھٹھا کیا جاتا ہے مگر ایسا آدمی جو تمام لوگوں کے روبرو آسمان سے اُترے اور (مشتے بھی اسکے
ساتھ ہوں) اُس سے کوئی ٹھٹھا کرے گا پس اس دلیل سے بھی عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ مسیح موعود کا آسمان سے اُترنا محض
جھوٹا خیال ہے۔ (تذکرۃ الشہادتین صفحہ ۶۵)

اگر مجھ سے ٹھٹھا کیا گیا تو یہ نئی بات نہیں دنیا میں کوئی رسول نہیں آیا جس سے ٹھٹھا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے يَعْسِرَةُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ یعنی بندوں پر افسوس کہ
کوئی رسول ان کے پاس ایسا نہیں آیا جس سے انہوں نے ٹھٹھا نہیں کیا۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۳۲۸، ۳۲۹)
کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس سے جاہل آدمیوں نے ٹھٹھا نہیں کیا۔ دیکھنا تو یہ چاہیے کہ کیا ٹھٹھا کرنے میں وہ
حق بجانب تھے یا محض شیطنیت اور شرارت تھی۔ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۲۴۱)

اللہ تعالیٰ نے جو اس میں ماکے ساتھ صبر کیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو سچا ہے اس کے ساتھ ہنس
اور ٹھٹھا ضرور کیا جاتا ہے۔ اگر یہ نہ کیا جائے تو خدا کا کلام صادق نہیں ٹھہرتا۔ صادق کی یہ بھی ایک نشانی ٹھہری۔

(الحکم جلد ۵، ۲۳ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۱ء صفحہ ۶)

معاصرت بھی رتبہ کو گھٹا دیتی ہے اس لئے حضرت مسیح کہتے ہیں کہ نبی بے عزت نہیں ہوتا مگر اپنے وطن میں۔ اس
سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کو اہل وطن سے کیا کیا تکلیفیں اور صدمے اٹھانے پڑے تھے سو یہ انبیاء علیہم السلام کے
ساتھ ایک سنت چلی آتی ہے ہم اس سے الگ کیونکر ہو سکتے ہیں اس لئے ہم کو جو کچھ اپنے مخالفوں سے سُننا پڑا یہ اسی
سنت کے موافق ہے۔ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔

(الحکم جلد ۶، ۲۳ مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱)

مذاق، تسخر، صحت نیت میں فرق ڈالتا ہے اور اموروں کے لئے تو یہ سنت چلی آئی ہے کہ لوگ ان پر ہنسی اور ٹھٹھا
کرتے ہیں مگر حسرت ہنسی کرنے والوں ہی پر رہ جاتی ہے چنانچہ قرآن شریف میں فرمایا ہے يَعْسِرَةُ عَلَى الْعِبَادِ
مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ناواقف انسان نہیں جانتا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ وہ ہنسی اور
مذاق میں ایک بات کو اڑانا چاہتا ہے مگر تقویٰ ہے جو اُسے راہِ حق کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔

(الحکم جلد ۷، ۲۱ مورخہ ۲۱ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۳)

گورنمنٹ کا آڈیٹ چڑھی وصول مکان کے واسطے آجاوے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرتا اور اگر کرے تو گورنمنٹ کا باغی ٹھہرتا ہے اور سزا پاتا ہے مگر خلائی گورنمنٹ کی لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ خدا تعالیٰ سے آنے والے لاریب غریت کے لباس میں ہوتے ہیں۔ لوگ ان کو حقارت اور سخر سے دیکھتے ہیں، ہنسی مٹھا کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَحْسِرَةُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَفْزِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ سچا ہے وہ جھوٹ نہیں کہتا کہ آدم سے لے کر اخیر تک جتنے بھی نبی آئے ان تمام سے ہنسی مٹھا کیا گیا ہے مگر جب وقت گذر جاتا ہے پھر لگتے ہیں تعریفیں کرنے..... اسی منہاج پر مجھے بھی تمام پنجاب اور ہندوستان کے علماء نے کافر، دجال، فاسق، فاجر وغیرہ کے خطاب دئے ہیں۔

(الحکم جلد ۱۲ صفحہ ۳۴ مورخہ ۱۲ مئی ۱۹۰۸ء صفحہ ۴)

ان لوگوں نے کوئی ہمیں ہی یہ گالیاں نہیں دیں بلکہ یہ معاملہ تمام انبیاء کے ساتھ اسی طرح چلا آیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کذاب، ساحر، مجنون، منفردی وغیرہ الفاظ سے یاد کیا گیا تھا اور انجیل کھول کر دیکھو کہ حضرت عیسیٰ سے بھی ایسا ہی بتا دیا گیا۔ حضرت موسیٰ کو بھی گالیاں دی گئی تھیں۔ اصل میں تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یَحْسِرَةُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَفْزِعُونَ کوئی بھی ایسا سچا نہیں بن سکتا جس سے کسی کی عزت کی گھٹی ہو۔ ہم کہہ چکے تھے اللہ سے باہر ہو سکتے ہیں۔

(الحکم جلد ۱۲ صفحہ ۳۴ مورخہ ۱۸ مئی ۱۹۰۸ء صفحہ ۴)

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ عَلَىٰ عَادَ كَالْعُرُجُونِ الْقَدِيمِ ۝

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۝

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ

بعض نیم نلایمیرے پر ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خوشخبری دے رکھی ہے کہ تم میں تریس دجال آئیں گے اور ہر ایک اُن میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کا جواب یہی ہے کہ اے نادانو۔ برصیبو۔ کیا تمہاری قیمت میں تیس دجال بھی لکھے ہوئے تھے۔ چودھویں صدی کا فحش بھی گذرنے پر ہے اور خلافت کے چاند نے اپنے کمال کی چودہ مثالیں پوری کر لیں جس کی طرف آیت وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ بھی اشارہ کرتی ہے اور دنیا ختم ہونے لگی مگر تم لوگوں کے دجال ابھی ختم ہونے میں نہیں آئے شاید تمہاری موت تک تمہارے ساتھ دیں گے۔ (ذریلو

بر مباحثہ ثنائی و چکوالی صفر و حاشیہ

لوب متدین حسن ظن نے لکھا ہے کہ نزولِ مسیح میں کوئی شخص چودھویں صدی سے آگے نہیں بڑھا دینی جس قدر شکافات اور اخبار ہیں وہ تمام چودھویں صدی تک کا خبر دیتی ہیں، تو قریباً ۱۲۰۰ تک ہی معلوم ہوتا ہے جیسے قرآن شریف میں ہے قَدْ نَزَّلْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْوَةِ الْقَدِيمِ۔

(البدیع جلد نمبر ۶۱۵ مورخہ ۲۸ نومبر ۵۰۵ و ستمبر ۱۹۸۶ء ص ۴۹)

لَا الشَّمْسُ يَنْتَظِرُ لَيْلًا ۖ

سورج کو یہ طاقت نہیں کہ چاند کی جگہ پہنچ جائے اور نرات دن پر سبقت کر سکتی ہے۔ کوئی ستارہ اپنے فلک مقررہ سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ (ابراہیم احمدیہ صفر ۳۸ ص ۲۷ حاشیہ و حاشیہ)

آج کل کے علمِ کائنات کے متفقین جو یورپ کے فلاسفہ ہیں جس طرز سے آسمانوں کے وجود کی تسبیح خیال رکھتے ہیں وہ حقیقت وہ خیال قرآن کریم کے مخالف نہیں کیونکہ قرآن کریم نے اگرچہ آسمانوں کو نزولِ تو نہیں ٹھہرایا لیکن اُس سماوی مادہ کو جو پول کے اندر پھرا ہوا ہے صلیب اور کشیف اور تفسیر اراق مادہ بھی قرار نہیں دیا بلکہ ہر ایوانی کی طرح نرم اور کشیف مادہ قرار دیا جس میں ستارے تیرتے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے كُلٌّ فِي فَلَاقٍ يَسْبَحُونَ۔ اہل یونانیوں نے آسمانوں کو اجسامِ کشیف تسلیم کیا ہوا ہے اور پیاز کے چھلکوں کی طرح تہ تہ ان کو مانا ہے اور آخری تہ کا آسمان جو تمام تہوں پر محیط ہو رہا ہے جیسے مخلوقات کا انتہا قرار دیا ہے جس کو وہ فلک الافلاک اور متحدہ بھی کہتے ہیں جو ان کے زعم میں ستارے اور آسمانوں کے جن کا نام مدبر اور جوہر اور مکمل ہے مشرق سے مغرب کی طرف گردش کرتا ہے اور باقی آسمان مغرب سے مشرق کی طرف گھومتے ہیں اور ان کے گمان میں فلک متحد و مسمومہ عالم کا منتہا ہے جس کے پیچھے خلا نہیں گویا خدا تعالیٰ نے اپنے ممالک مقبوضہ کی ایک دیوہ گھنٹی ہونے سے جس کا دورا کچھ بھی نہیں۔ نہ خلا نہ ملا۔

یونانیوں کی اس رائے پر جس قدر اعتراض وارد ہوتے ہیں پوشیدہ نہیں۔ نہ صرف قیاسی طور پر بلکہ تجربہ بھی ان کا محکذب ہے جس حالت میں آج کل کے آلات دور بین نہایت دور کے ستاروں کا بھی پتہ لگاتے جاتے ہیں اور چاند اور سورج کو ایسا دکھا دیتے ہیں کہ گویا وہ پانچ چار کوس پر ہیں تو پھر تعجب کا مقام ہے کہ باوجودیکہ آسمان یونانیوں کے زعم میں ایک کشیف جوہر ہے اور ایسا کشیف جو قابلِ خرق و القیام نہیں اور اس قدر بڑا کہ گویا چاند اور سورج کو اُس کی ضخامت کے ساتھ کچھ بھی نسبت نہیں پھر بھی وہ ان دور بین آلات سے نظر نہیں آسکا اگر دور کے آسمان نظر نہیں آتے تھے تو سماء الدنیا جو سب سے قریب ہے ضرور نظر آ جانا چاہیے تھا پس کچھ شک نہیں کہ جو یونانیوں نے عالم بالا کی تصویر دکھائی ہے وہ صحیح نہیں اور اس قدر اعتراض اس پر پیدا ہوتے ہیں کہ جن سے غلطی حاصل کرنا ممکن ہی نہیں لیکن قرآن کریم نے جو سنوٹ کی حقیقت بیان کی ہے وہ نہایت صحیح اور درست ہے جس کے ماننے کے

بغیر انسان کو کچھ جن نہیں پڑتا اور جس کی مخالفت میں جو کچھ بیان کیا جائے وہ سراسر نادانی یا تعصب پر مبنی ہوگا قرآن کیم
 نہ آسمانوں کو یونانی حکماء کی طرح طبقات کشیدہ مقرر کرتا ہے اور نہ بعض نادانوں کے خیال کے موافق تراپول جس میں کچھ بھی
 نہیں۔ چنانچہ شوقِ اول کی مقتولی طور پر غلطی ظاہر ہے جس کی نسبت ہم ابھی بیان کر چکے ہیں اور شوقِ دوم یعنی یہ کہ آسمان کچھ
 بھی وجود مادی نہیں رکھتا تراپول ہے استقراء کی رو سے سراسر غلط ثابت ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم اُس فضا کی نسبت جو
 چمکتے ہوئے ستاروں تک ہمیں نظر آتا ہے بذریعہ اپنے تجارب استقرائیہ کے تحقیقات کرنا چاہیں تو صاف ثابت ہوتا
 ہے کہ مستقصد اللہ یا قانونِ قدرت یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے کسی غضا کو محض خالی نہیں رکھا چنانچہ جو شخص غبارہ میں
 بیٹھ کر ہوا کے طبقات کو چرتا چلا جاتا ہے وہ شہادت دے سکتا ہے کہ جس قدر وہ اوپر کو چڑھا اُس نے کسی حصہ
 فضا کو خالی نہیں پایا پس یہ استقراء ہمیں اس بات کے سمجھنے کے لئے بہت مدد دے سکتا ہے کہ اگرچہ یونانیوں کی طرح
 آسمان کی حالت ناجائز ہے مگر یہ بھی تو درست نہیں ہے کہ آسمانوں سے مراد صرف ایک خالی فضا اور پول ہے جس میں
 کوئی مخلوق مادہ نہیں ہم جہاں تک ہمارے تجارب رؤیتِ رسانی رکھتے ہیں کوئی مجزہ پول شاہدہ نہیں کرتے پھر کیونکر
 طلاف اپنی مستقر استقراء کے حکم کر سکتے ہیں کہ ان مملوہ فضاؤں سے آگے چل کر ایسے فضا بھی ہیں جو بالکل خالی ہیں۔
 کیا برخلات ثابت شدہ استقراء کے اس وہم کا کچھ بھی ثبوت ہے۔ ایک ذرا بھی نہیں۔ پھر کیونکر ایک بے بنیاد وہم کو قبول
 کیا جائے اور مان لیا جائے۔ ہم کیونکر ایک قطعی ثبوت کو بغیر کسی مخالفہ اور غاب ثبوت کے چھوڑ سکتے ہیں اور علاوہ
 اس کے اللہ جل شانہ کی اس میں کسرِ شان بھی ہے گویا وہ عام اور کمالِ خالقیت سے عاجز تھا تبھی تو تصورِ آسمان کو باقی
 بے انتہا فضا چھوڑ دی اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس استقرائی ثبوت کے انکار میں کہ کوئی فضا کسی جوہرِ لطیف سے بھری
 نہیں کون سی یقینی اور قطعی دلیل ایسے شخصوں کے ہاتھ میں ہے جو مجزہ پول کے قائل ہیں یا قائل ہوں۔ اگر کوئی شخص ایسا
 ہی اختصار اور رائے رکھتا ہے کہ چند مادی گروں کے بعد تمام پول ہی چٹا ہے جو بے انتہا ہے تو وہ ہماری اس محبت
 استقرائی سے صاف اور صریح طور پر ملزم ٹھہر جاتا ہے ظاہر ہے کہ استقراء وہ استدلال اور محبت کی قسم ہے جو اکثر
 دنیا کے مجروروں کو اسی سے مدد ملی ہے بخلاف ہمارا یہ قول کہ انسان کی دُعا آگئیں ہوتی ہیں اور ایک زبان اور دو کان اور
 وہ عورتوں کی پیشاب گاہ کی راہ سے پیدا ہوتا ہے اور پہلے پتھر چر جان اور پھر بلبلھا ہوتا ہے اور آخر کسی قدر عمر پاکر
 مڑھاتا ہے۔ اور ایسا ہی ہمارا یہ قول کہ انسان سوتا بھی ہے اور کھاتا بھی اور آنکھوں سے دیکھتا اور ناک سے سونگھتا
 اور کانوں کے ذریعہ سے سنتا اور پیروں سے چلتا اور ہاتھوں سے کام کرتا اور دُکانوں میں اس کا سر ہے اور ایسا
 ہی اور صد ہا باتیں اور ہر یک نوع نباتات اور جمادات اور حیوانات کی نسبت جو ہم نے طرح طرح کے خواہی دریافت کئے
 ہیں ان حسبِ کارِ ذریعہ مجزہ استقراء کئے اور کیا ہے۔

پھر اگر استقراء میں کسی کو کلام ہو تو یہ تمام علوم درہم برہم ہو جائیں گے اور اگر یہ غلبان اُن کے دلوں میں پیدا

ہو کہ آسمانوں کا اگر کچھ وجود ہے تو کیوں نظر نہیں آتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک وجود کاملی ہونا شرط نہیں جو وجود نہایت لطافت اور سلطنت میں پڑا ہے وہ کیونکر نظر آجائے اور کیونکر کوئی دور میں اُس کو دریافت کر سکے۔ غرض سماوی وجود کو خدا تعالیٰ نے نہایت لطیف قرار دیا ہے چنانچہ اسی کی تصریح میں یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ **كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ** یعنی ہر ایک ستارہ اپنے اپنے آسمان میں جو اس کا مبلغ دور ہے تیر رہا ہے اور درحقیقت خدا تعالیٰ نے یہ نوانیوں کی متحد کی طرح اپنے عرش کو قرار نہیں دیا اور نہ اس کو محدود قرار دیا ہاں اُس کو اعلیٰ سے اعلیٰ ایک طبقہ قرار دیا ہے جس سے باعتبار اُس کی کیفیت اور کثیت کے اور کوئی اعلیٰ طبقہ نہیں ہے اور یہ امر ایک مخلوق اور موجود کے لئے ممکن ہے اور محال نہیں ہو سکتا بلکہ نہایت قرین قیاس ہے کہ جو طبقہ عرش اقدس کہلاتا ہے وہ اپنی وسعتوں میں خدائے غیر محدود کے مناسب حال اور غیر محدود ہو۔

اور اگر یہ اعتراض پیش ہو کہ قرآن کریم میں یہ بھی لکھا ہے کہ کسی وقت آسمان پھٹ جائیں گے اور اُن میں شگاف ہو جائیں گے۔ اگر وہ لطیف مادہ ہے تو اس کے پھٹنے کے کیا معنی ہیں تو اس کا یہ جواب ہے کہ اکثر قرآن کریم میں سماوی مراد **كُلٌّ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ** کو لیا ہے جس میں آفتاب اور ماہتاب اور تمام ستارے داخل ہیں ماسوا اس کے ہر ایک جرم لطیف ہونا کیفیت قابل غرق ہے بلکہ لطیف تو بہت زیادہ غرق کو قبول کرتا ہے پھر کیا تعجب ہے کہ آسمانوں کے مادہ میں یکم بہت قدیم و حکیم ایک قسم کا غرق پیدا ہو جائے۔ **وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ**۔ بالآخر یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ قرآن کریم کے ہر ایک لفظ کو حقیقت پر عمل کرنا بھی بڑی غلطی ہے اور اللہ جل شانہ کا یہ پاک کلام بوجہ اعلیٰ درجہ کی بلاغت کے استعارات لطیف سے بھرا ہوا ہے۔ سو ہمیں اس سیکر میں پڑنا کہ اشتقاق اور انفجار آسمانوں کا کیونکر ہو گا درحقیقت ان الفاظ کے وسیع مفہوم میں ایک دخل بیجا ہے مرنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام الفاظ اور اس قسم کے اور بھی عالم مادی کے فنا کی طرف اشارہ ہے انہی کلام کا مدعا یہ ہے کہ اس عالم کون کے بعد فساد بھی لازم پڑا ہوا ہے۔ ہر ایک جو بنایا گیا توڑا جائے گا اور ہر ایک ترکیب پاش پاش ہو جائے گی اور ہر ایک جسم متفرق اور ذرہ ذرہ ہو جائے گا اور ہر ایک جسم اور جسمانی پر عالم فطاری ہوگی۔ اور قرآن کریم کے بہت سے مقامات سے ثابت ہوتا ہے کہ اشتقاق اور انفجار کچھ الفاظ جو آسمان کی نسبت وارد ہیں ان سے ایسے معنی مراد نہیں ہیں جو کسی جسم صلب اور کیف کے حق میں مراد لئے جاتے ہیں۔

(آئینہ کلمات اسلام صفحہ ۱۲۸ تا ۱۵۱ حاشیہ در حاشیہ)

آفتاب چاند کو پکڑ نہیں سکتا اور نہ رات جو منظر ماہتاب ہے دن پر جو منظر آفتاب ہے کچھ تسلط کر سکتی ہے یعنی کوئی ان میں سے اپنی حد و مقررہ سے باہر نہیں جاتا۔ اگر ان پر درپردہ کوئی پردہ نہ ہو تو یہ تمام سلسلہ درہم برہم ہو جائے یہ دلیل ہیئت پر غور کرنے والوں کے لئے نہایت فائدہ بخش ہے کیونکہ اجرام فلکی کے اتنے بڑے عظیم اشان اور بے شمار گولے ہیں جن کے تصور سے بگاڑ بے تمام دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ یہ کیسی قدرت حق ہے کہ وہ آپس میں نہ ٹکراتے

ہیں نہ بال بھر رفتار بدلتے اور نہ اتنی مدت تک کام دینے سے کچھ گھسے اور نہ ان کی کلوں پر رُزوں میں کچھ فرق آیا۔ اگر سر پر کوئی محافظ نہیں تو کیونکر اتنا بڑا کاغذ نہ بے شمار برسوں سے خود بخود چل رہا ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۵۶)

ایک اور نکتہ قابلِ یادداشت ہے اور وہ یہ کہ تیسری قسم کے لوگ بھی جن کا خدا تعالیٰ سے کامل تعلق ہوتا ہے اور کامل اور مصطفیٰ الہام پہلے ہیں قبولِ فیوضِ الہیہ میں برابر نہیں ہوتے اور ان سب کا دائرہ استعدادِ فطرت باہم برابر نہیں ہوتا بلکہ کسی کا دائرہ استعدادِ فطرت کم درجہ پر وسعت رکھتا ہے اور کسی کا زیادہ وسیع ہوتا ہے اور کسی کا بہت زیادہ اور کسی کا اس قدر جو خیال و گمان سے برتر ہے اور کسی کا خدا تعالیٰ سے رابطہ محبت قوی ہوتا ہے اور کسی کا قوی اور کسی کا اس قدر کہ دنیا اس کو ششماخت نہیں کر سکتی اور کوئی عقل اس کے انتہاء تک نہیں پہنچ سکتی اور وہ اپنے محبوبِ آزل کی محبت میں اس قدر محو ہوتے ہیں کہ کوئی رنگ و ریشہ ان کی ہستی اور وجود کا باقی نہیں رہتا اور یہ تمام مراتب کے لوگ بموجبِ آیت **فَلَا يَسْتَوِيُونَ** اپنے دائرہ استعدادِ فطرت سے زیادہ ترقی نہیں کر سکتے اور کوئی ان میں سے اپنے دائرہ فطرت سے بڑھ کر کوئی نور حاصل نہیں کر سکتا اور نہ کوئی روحانی تصویر آفتابِ نورانی کی اپنی فطرت کے دائرہ سے بڑھ کر اپنے اندر لے سکتا ہے اور خدا تعالیٰ ہر ایک کی استعدادِ فطرت کے موافق اپنا چہرہ اس کو دکھا دیتا ہے اور فطرتوں کی کمی بیشی کی وجہ سے وہ چہرہ کہیں چھوٹا ہو جاتا ہے اور کہیں بڑا جیسے مثلاً ایک بڑا چہرہ ایک آرسی کے شیشے میں منبایت چھوٹا معلوم ہوتا ہے مگر وہی چہرہ ایک بڑے شیشے میں بڑا دکھائی دیتا ہے مگر شیشہ خواہ چھوٹا ہو خواہ بڑا چہرہ کے تمام اعضاء اور نقوش دکھا دیتا ہے مگر یہ فرق ہے کہ چھوٹا شیشہ پورا مقدار چہرہ کا دکھلا نہیں سکتا۔ سو جس طرح چھوٹے اور بڑے شیشے میں یہ کمی بیشی پائی جاتی ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کی ذات اگرچہ قدیم اور غیر متبدل ہے مگر انسانی استعداد کے لحاظ سے اس میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۲۶۱۲۵)

فَلَا يَسْتَوِيُونَ تَوْحِيدًا وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ

وہ آیات جن میں لکھا ہے کہ فوت شدہ لوگ پھر دنیا میں نہیں آتے ازاں جملہ یہ آیت ہے **وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَدِيَّةٍ أَهْلِهَا أَنِ تَمْسُكُوا إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ**۔۔۔۔۔ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ جن لوگوں پر واقعی موت وارد ہو جاتی ہے اور وحیقت فوت ہو جاتے ہیں پھر وہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجے نہیں جاتے۔

(انزالِ اہم حصہ دوم صفحہ ۹۸۲۲ شہید درحاشیہ صفحہ الف)

بَیِّنَاتٌ وَتُفَعَّحُ فِي الصُّورِ فَلَا أَهَمُّ مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ

ماضی مضارع کے معنوں پر بھی آجاتی ہے بلکہ ایسے مقامات میں جبکہ آنے والا واقعہ متکلم کی نگاہ میں یقینی الوقوع ہو مضارع کو ماضی کے صیغہ پر لاتے ہیں تا اس امر کا یقینی الوقوع ہونا ظاہر ہو اور قرآن شریف میں اس کی بہت نظریں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُفَعَّحُ فِي الصُّورِ فَلَا أَهَمُّ مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔
(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۶)

بَیِّنَاتٌ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ تَجِيمٍ

سلام تو وہ ہے جو خدا (تعالیٰ) کی طرف سے ہو۔ خدا (تعالیٰ) کا سلام وہ ہے جس نے ابراہیمؑ کو آگ سے سلامت رکھا جس کو خدا کی طرف سے سلام نہ ہو بندے اس پر ہزار سلام کریں اس کے واسطے کسی کام نہیں آسکتے۔ قرآن شریف میں آیا ہے سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ تَجِيمٍ۔
(بدیع جلد ۹ صفحہ ۳۷۲ مورخہ یکم اگست ۱۹۰۷ء صفحہ ۶)
خدا نے رحیم کی طرف سے سلامتی ہے۔
(تذکرۃ الشہادتین صفحہ ۷)
تجیہ سلامتی ہے یہ رب رحیم نے فرمایا۔
(حقیقۃ الہدی صفحہ ۱۲)
تم سب پر اس خدا کا سلام جو رحیم ہے۔
(حقیقۃ الہدی باب چہارم صفحہ ۹۱)

بَیِّنَاتٌ وَأَمْتَارُوا الْيَوْمَ إِلَيْهَا الْمُجْرِمُونَ

اسے مجرمو آج تم الگ ہو جاؤ۔ (حقیقۃ الہدی صفحہ ۷۳، ۱۰۲۱ و تذکرۃ الشہادتین صفحہ ۷)

بَیِّنَاتٌ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں تو اس کی پیدائش کو اٹھا دیتے ہیں یعنی انسانیت کی طاقتیں اور قوتیں اس سے دُور ہو جاتی ہیں جو اس میں اس کے فرق آجاتا ہے عقل اس کی زائل ہو جاتی ہے۔ اب اگر مسیح ابن مریمؑ کی نسبت فرمیں کیا جائے کہ اب تک جسم خاکی کے ساتھ زندہ ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ ایک مدت دراز سے اُن کی انسانیت کے قوی میں کچل فرق آگیا ہو گا اور یہ حالت خود موت کو چاہتی ہے اور یقینی طور پر ماننا پڑتا ہے کہ مدت سے وہ مر گئے ہوں گے۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۶۱)

آیت وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ سے حضرت عیسیٰؑ کی موت ثابت ہوتی ہے کیونکہ جبکہ بموجب تصریح

اس آیت کے ایک شخص جو نوے یا سو برس تک پہنچ گیا ہو اس کی پیدائش اس قدر آئی دی جاتی ہے کہ تمام حواس ظاہریہ و باطنیہ قریب انقضاء یا منقوض ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو دو ہزار برس سے اب تک جیتا ہے اس کے حواس کا کیا حال ہو گا اور ایسی حالت میں وہ اگر زندہ بھی ہوا تو کونسی خدمت دے گا۔ اس آیت میں کوئی استثناء موجود نہیں ہے اور ہمیں نہیں چاہیے کہ بغیر خدا تعالیٰ کے بیان کے آپ ہی ایک استثناء فرض کر لیں۔ ہاں اگر نفس مرتب سے ثابت ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود جسمانی حیات کے جسمانی تحلیلوں اور تنزل حالات اور فقدان قوی سے نترہ ہیں تو وہ نفس پیش کریں۔

(ایام الصلح صفحہ ۱۳۱)

وَمِنْكُمْ لَمَنْ يَتَوَلَّىٰ وَيُضَلِّسُ الْأَذْلَ الْعُمُومَ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا یعنی تم پر دو ایسی حالتیں وارد ہوتی ہیں یہاں تک کہ صاحب علم ہونے کے بعد محض نادان ہو جاتے ہیں۔ اب اگر خلافت اس نفس مرتب کے کسی کی نسبت یہ دعویٰ کیا جائے کہ باوجود اس کے کہ عمر ہی سے صدا محض زیادہ اس پر زمانہ گزر گیا مگر وہ نہ مزا اور نہ آؤل عمر تک پہنچا اور دیک ڈھ اتنا زمانہ اس نے اس پر اثر کیا تو ظاہر ہے کہ ان تمام امور کا اس شخص کے ذمہ ثبوت ہو گا جو ایسا دعویٰ کرتا ہے یا ایسا عقیدہ رکھتا ہے کیونکہ قرآن کریم نے تو کسی جگہ انسانوں کے لئے یہ ظاہر نہیں فرمایا کہ بعض انسان ایسے بھی ہیں جو معمولی انسانی عمر سے صدا درجہ زیادہ زندگی بسر کرتے ہیں اور زمانہ ان پر اثر کر کے ان کو آؤل عمر تک نہیں پہنچاتا اور لَنْ يَكُنْ فِي الْآخِرِينَ كَامِصَاتٍ مِّنْهُنَّ شَرًّا پس جبکہ یہ عقیدہ ہمارے آقا و مولا کی عام تعلیم سے مرتب خلاف ہے تو صاف ظاہر ہے کہ جو شخص اس کا مدعی ہو ثبوت اسی کے ذمہ ہے۔ غرض حسب تعلیم قرآنی عمر طبع کے اندر اندر مرقا اور زمانہ کے اثر سے عمر کے مختلف حصوں میں گونا گوں تفرقات کا لحاظ ہونا یہاں تک کہ بشرط زندگی آؤل عمر تک پہنچنا یہ ایک فطری اور اصلی امر ہے جو انسان کی فطرت کو لگا ہوا ہے جس کے بیان میں قرآن بھرا ہوا ہے۔

(الحق ابست دہلی، صفحہ ۳۱۲)

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ

مُبِينٌ

قصیدہ و شعر گوئی تو کوئی فضیلت اور بزرگی اور حقانیت و عظمت کا معیار و مدار نہیں بلکہ ہندی اور قافیہ سازی ایک ملک ہے جو فساد اور فحار اور بدیہیوں کو بھی دیا جاتا ہے بلکہ ایک طرح کا نقص ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بچایا۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اگر کچھ فضیلت اور حقیقت کی بات ہوتی تو آؤل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) حصہ سوم ص ۷۷ حاشیہ)

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ

خَصِيمٌ مُبِينٌ ۝ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَكُنِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي

الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ

بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ

مِنْهُ تُوقَدُونَ ۝ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ

عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ ۚ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝

کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک قطرہ پانی سے پیدا کیا ہے جو رحم میں ڈالا گیا تھا پھر وہ ایک جھگڑنے والا آدمی بن گیا۔ ہم اسے لئے باتیں بنانے لگا اور اپنی پیدائش مجبوری سے لگا کر یہ کیونکر ممکن ہے کہ جب ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہیں گی تو پھر انسان نے سرے سے زندہ ہو گا۔ ایسی قدرت والا کون ہے جو اس کو زندہ کرے گا ان کو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے اس کو پیدا کیا تھا اور وہ ہر ایک قسم سے اور ہر ایک راہ سے زندہ کرنا جانتا ہے..... سو ان آیات میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ خدا کے آگے کوئی چیز انہونی نہیں جس نے ایک قطرہ حیر سے انسان کو پیدا کیا۔ کیا وہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے عاجز ہے۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۹۳)

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝ ۱۰۹ ۝ انسان کہتا ہے کہ ایسی ہڈیوں کو کون نے سرے سے زندہ کرے گا جو مر چکی ہوں۔ ان کو کہہ دے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اور وہ ہر ایک طور سے پیدا کرنا جانتا ہے۔ (سنت یحییٰ صفحہ ۱۰۹)

ہم نے یہ کسی نہیں کہا کہ خدا خالق اسباب نہیں کرتا مگر بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ نظر آتے ہیں اور بعض اسباب نظر نہیں آتے۔ غرض یہ ہے کہ خدا کے افعال گونا گوں ہیں۔ خدا نے تعالیٰ کی قدرت کبھی درماندہ نہیں ہوتی اور وہ ہند ہوتا ہے۔ (پورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۹۰)

وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝ اپنے ذاتی تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ ایک شیریں طعم یا کسی قسم کا میوہ یا شربت غیب سے نظر کے سامنے آ گیا

جلد یا دیر کے ساتھ جیسا کہ منشاء ہر طور میں آوے مثلاً چلنے میں کامل قدرت اس شخص کی نہیں کہہ سکتے کہ جلد جلد وہ چل سکتا ہے اور آہستہ آہستہ چلنے سے وہ عاجز ہے بلکہ اس شخص کو کامل القدرت کہیں گے کہ جو دونوں طور جلد اور دیر میں قدرت رکھتا ہو یا مثلاً ایک شخص ہمیشہ اپنے ہاتھ کو لمبا رکھتا ہے اور اکٹھا کرنے کی طاقت نہیں یا کھڑا رہتا ہے اور بیٹھنے کی طاقت نہیں تو ان سب صورتوں میں ہم اس کو قوی قرار نہیں دیں گے بلکہ بیمار اور معلول کہیں گے۔ غرض قدرت اسی وقت کامل طور پر مستحق ہو سکتی ہے کہ جبکہ دونوں شق سرعت اور بطور پر قدرت ہو اگر ایک شق پر قدرت ہو تو وہ قدرت نہیں بلکہ عجز اور ناتوانی ہے تعجب کہ ہمارے مخالف خدا تعالیٰ کہ قانون قدرت کو بھی نہیں دیکھتے کہ دنیا میں اپنے قضاء و قدر کو جلد بھی نازل کرتا ہے اور دیر سے بھی۔ ہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صفاتِ قہرۃ اکثر جلدی کے رنگ میں ظہور پذیر ہوتے ہیں اور صفاتِ لطیفہ دیر اور توقف کے پیرایہ میں مثلاً انسان نو مہینے پیٹ میں رہ کر اپنے کمال وجود کو پہنچتا ہے اور مرنے کے لئے کچھ بھی دیر کی ضرورت نہیں مثلاً انسان اپنے مرنے کے وقت صرف ایک ہی فیض کا دست یا تھوڑا سا پانی قے کے طور پر نکال کر باہی ٹپک بٹپک بٹپک ہوتا ہے اور وہ بدن جس کی سالانہ دراز میں ظاہری اور باطنی تکمیل ہوتی تھی ایک ہی دم میں اس کو چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے..... یہ بات کھول کر یاد دلانا ضروری ہے کہ ارادہ کا طہ بھی قدرت کا طہ کی طرح دونوں شقوں سرعت اور بطور کو چاہتا ہے مثلاً ہم جیسا کہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ ابھی یہ بات ہو جائے ایسا ہی یہ بھی ارادہ کر سکتے ہیں کہ دس برس کے بعد ہو مثلاً ریل اور تار اور صدائیں جو اب نکل رہی ہیں میٹک ابتدا سے خدا تعالیٰ کے ارادہ اور علم میں تھیں لیکن ہزار برس تک ان کا ظہور نہ ہوا اور وہ ارادہ تو ابتداء ہی سے تھا مگر مخفی چلا آیا اور اپنے وقت پر ظاہر ہوا اور جب وقت آیا تو خدا تعالیٰ نے ایک قوم کو ان منکروں اور سوچوں میں لگا دیا اور ان کی مدد کی یہاں تک کہ وہ اپنی تدبیروں میں کامیاب ہو گئے۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۶۰ تا ۷۱، حاشیہ در حاشیہ)

حکم اس کا اس سے زیادہ نہیں کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو پس ساتھ ہی وہ ہو جاتی ہے۔

(جنگ مقدس صفحہ ۱۹)

اس کے حکم کی یہ شان ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف یہی کہتا ہے کہ ہو پس وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۹۳)

جب ایک کام کو چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو فی الفور وہ کام ہو جاتا ہے۔

(کشتی نوح صفحہ ۳۵)

خدا کا حکم اس طرح پر ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کہتا ہے کہ ہو تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے

کہ فی الفور بلا توقف ہو جاتی ہے کیونکہ آیت میں فی الفور کا لفظ نہیں ہے بلکہ آیت اطلاق پر دلالت کرتی ہے جس سے یہ مطلب ہے کہ چاہے تو خدا تعالیٰ اس امر کو جلدی سے کر دے اور چاہے تو اس میں دیر ڈال دے جیسا کہ خدا تعالیٰ

کے قانون قدرت میں بھی یہی مشہود و محسوس ہے کہ بعض امور جلدی سے ہو جاتے ہیں اور بعض دیر سے ظہور میں آتے ہیں۔
(چشمہ معرفت صفحہ ۲۱۳، ۲۱۴)

جب وہ ایک بات کو چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو پس وہ بات ہو جاتی ہے۔ (تذکرۃ الشہادۃ صنفہ ۴)
اور جب خدا کسی چیز کو چاہتا ہے کہ ہو جائے تو اُسے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ (خطبہ الامامیہ صفحہ ۲۰۸)
انسان ایسی ایسی مصیبتوں اور مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے کہ عمریں مارتا پھرتا ہے اور ایسا سرگرداں ہوتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں لگتا۔ ہزاروں آرزوئیں اور تمناؤں ایسی ہوتی ہیں کہ پوری ہونے میں نہیں آتیں۔ کیا خدا تعالیٰ کے ارادے بھی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ پورے نہ ہوں۔ اس کی شان تو یہ ہے اِذَا ارَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔
(الحکم جلد ۶ نمبر ۲ صفحہ ۸۱ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۲ء)

ہمارا حکم تو اتنے میں ہی نافذ ہو جاتا ہے کہ جب ہم ایک چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو کہتے ہیں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ۸ صفحہ ۱۰۳)
روح کی لذت اُس وقت ملتی ہے جب انسان لگا نہ ہو کہ پانی کی طرح بہنا شروع ہوتا ہے اور خوف و خشیت سے بہہ نکلتا ہے۔ اس مقام پر وہ مگر بہتا ہے اور اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا ارَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ کا مضمون اُس میں کام کرنے لگتا ہے۔
(الحکم جلد ۶ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۱ء صفحہ اول)

جس شخص کا یہ ایمان نہ ہو کہ اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا ارَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ میں سچ کہتا ہوں کہ اس نے خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانا۔
(الحکم جلد ۶ مورخہ ۲۸ فروری ۱۹۰۲ء صفحہ ۳)
خدا تعالیٰ پر کوئی امر مشکل نہیں بلکہ اس کی توشان ہے اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا ارَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔
(الحکم جلد ۶ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۲ء صفحہ ۸)

جو چیز غلط اور اسباب سے پیدا ہوتی ہے وہ خلق ہے اور جو محض کُن سے ہو وہ امر ہے چنانچہ فرمایا ہے اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا ارَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ عالم میں کسی توقف نہیں ہوتا خلق سلسلہ غلط و معلول کا نتائج ہے جیسے انسان کے پتہ پیدا ہونے کے لئے نطفہ ہو پھر دوسرے مراتب طبعی اور طبابت کے قواعد کے نیچے ہوتا ہے مگر امر میں یہ نہیں ہوتا ہے۔
(الحکم جلد ۶ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۲)

فَسُبْحٰنَ الَّذِیْ یَبْدِیْہٖ مَلٰکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَّ اِلَیْہِ

تَرْجَعُوْنَ

پس وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر ایک چیز کی بادشاہی ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔
(جنگ مقدس صفحہ ۱۹)

پس وہ ذات پاک ہے جس کی ہر ایک چیز پر بادشاہی ہے اور تم سب اسی کی طرف رجوع کرو گے۔
(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۹۳)

جو کچھ نے خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جو چاہے کرتا ہے پیدہ ملکوت کل شئی و ذلک یشاء۔
(در جلد ۶، مورخہ ۲۵، اپریل ۱۹۰۷ء صفحہ ۸)

جلد چہارم

سُورَةُ الصَّفَّاتِ تاسُورَةُ النَّاسِ

پیش لفظ

الْحَمْدُ لِلَّهِ! حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیان فرمودہ تفسیر قرآن کریم کی آٹھویں جلد، جو اس سلسلہ کی آخری جلد ہے، طبع ہو گئی ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب ۲۰ جولائی ۱۹۰۰ء کو اپنے مخالفین کو تفسیر نویسی کا چیلنج دیا تو آپ نے تحریر فرمایا تھا کہ

”قرآن شریف سے یہ ثابت ہے کہ جو لوگ درحقیقت خدا تعالیٰ کے راست باز بندے ہیں ان کے ساتھ تین طور سے خدا کے تائید ہوتے ہیں۔

(۱) ان سے ایک یہ ہے کہ ان کو علم معارف قرآن دیا جاتا ہے اور

غیر کو نہیں دیا جاتا جیسا کہ آیت لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ اس کے شاہد ہے۔“

معارف قرآن کا یہ علم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اردو، عربی و فارسی کی اشئ سے زائد تصانیف اور ملفوظات میں جا بجا مذکور ہے۔ ۱۹۶۶ء میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث، مرزا ناصر احمد، رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام رُوح پرور قرآنی معارف اور تفسیری نکات کو یکجا جمع کرنے کا ارشاد فرمایا چنانچہ مولوی سلطان احمد صاحب فاضل (پیر کوٹی) نے بہت تھوڑے وقت میں انتہائی محنت اور عرق ریزی کے ساتھ یہ کام مکمل کر کے جنوری ۱۹۶۶ء میں مسودہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔

حضور نے اس کی تدوین و ترتیب، عربی و فارسی عبارات کے اردو ترجمہ اور طباعت و اشاعت کا کام استاذی المکرم مولوی ابوالمنیر نور الحق صاحب فاضل مینیجنگ ڈائریکٹر ادارۃ المصنفین کے سپرد فرمایا۔ آپ نے پہلی جلد سے آخری جلد تک انتہائی ذوق و شوق، لگن اور محنت و جان کا ہی کے ساتھ یہ صبر آزمایا کام سرانجام دیا۔ آپ کے ساتھ جناب مولوی محمد صدیق صاحب انچارج خلافت لائبریری، ملک مبارک احمد محرم پروفیسر عربی ادب جامعہ احمدیہ ربوہ، چوہدری رشید الدین صاحب فاضل اور مولوی سلطان احمد صاحب شاہد نے معاونت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر

عطاء فرمائے۔ آمین

جون ۱۹۶۹ء میں اس سلسلہ کی پہلی جلد شائع ہوئی تھی اور صد سالہ جشنِ شکر کے موقع پر اسکی
آخری جلد پیش ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے، مارچ ۱۹۸۰ء کو تحریک فرمائی تھی کہ
ہر احمدی گھرانہ میں اس تفسیر کا سیٹ ضرور موجود ہونا چاہیئے۔

طالبِ دعا
سید عبدالحی
ناظر اشاعت

فہرست آیات جن کی تفسیر بیان ہوئی ہے

نمبر آیت	آیت	صفحہ	نمبر آیت	آیت	صفحہ
سورة الصافات					
۱۱	إِلَّا مَنْ خِطِفَ الْخَطْفَةَ.....	۱	۵۱/۵۰	هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ.....	۲۰
۳۶	إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ.....	۲	۶۳	وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى.....	۲۱
۵۸/۵۵	قَالَ هَلْ آذَنْتُمْ مَطْلَعُونَ.....	۲	۷۲/۷۱	إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ.....	۲۲
۶۱/۵۹	أَفَمَا نَحْنُ بِمَبْتَلِينَ.....	۲	۷۶	قَالَ يَا بَلِيسُ مَا مَنَعَكَ.....	۲۳
۶۶/۶۳	أَذٰلِكَ خَيْرٌ نَّذْرًا.....	۷	۷۷	قَالَ آتَاخِرُ مِنْهُ.....	۲۴
۹۷	وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ	۸	۸۶	لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ.....	۲۴
۱۰۶/۱۰۵	وَسَادِئُهُ أَنْ يُبَارِزَهُمْ.....	۸	۸۷	قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ.....	۲۵
۱۰۸	وَلَدَيْهِ يَذْبُحُ عَظِيمٌ	۹	سورة الزمر		
۱۵۰	فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ.....	۹	۳	أَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْغَالِبُ.....	۲۶
۱۶۶/۱۶۵	وَمَا مَنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ.....	۱۰	۷	خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ.....	۲۶
۱۷۶/۱۷۵	وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا.....	۱۳	۲۱	لَكِنَّ الَّذِينَ أَتَوْا.....	۳۰
سورة من					
۵	وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ.....	۱۶	۲۲	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ.....	۳۱
۷	وَأَنطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمْ.....	۱۶	۲۳	اللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ.....	۳۱
۸	مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْبِلَادِ.....	۱۸	۳۱	إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ.....	۳۳
۲۵	وَأَخَذَ بِيَدِكَ مِغْفَاً.....	۱۹	۳۷	أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ.....	۳۳
۳۶	وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ.....	۱۹	۴۱/۴۰	قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ.....	۳۴
			۴۳	اللّٰهُ يَتَوَقَّىٰ آلَ الْفَسْءِ.....	۳۴
			۵۳	قُلْ يٰعِبَادِى الَّذِينَ آمَنُوا.....	۳۹

نمبر آیت	آیت	صفحہ	نمبر آیت	آیت	صفحہ
۶۳/۶۱	وَيَوْمَ الْيَقِينَةِ تَرَى الَّذِينَ.....	۴۱	۳۵	وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ.....	۹۱
۶۸	وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ.....	۴۲	۳۸	وَمِنْ آيَاتِهِ الْيَلَّ وَالنَّهَارُ.....	۹۲
۶۹	وَنُفِخَ فِي الصُّورِ.....	۴۳	۴۱	إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ.....	۹۳
۷۴	وَيَسْئَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا رِبْعَهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ رُجُومًا.....	۴۳	۳۳/۳۴	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ.....	۹۴
	سورة المؤمن		۴۷	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ.....	۹۴
			۵۴	سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ.....	۹۴
	سورة الشورى				
۴	غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ.....	۴۵	۶	تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُونَ.....	۹۶
۱۷	يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ.....	۴۵	۸	وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا.....	۹۶
۲۹	وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ.....	۴۶	۱۲	قَاطِعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ.....	۹۹
۵۲	إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا.....	۵۱	۱۴	شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ.....	۱۰۰
۵۸	لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ.....	۵۱	۱۸	اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ الْحَقَّ.....	۱۰۰
۶۱	وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي.....	۵۳	۲۰	اللَّهُ طَئِيفٌ بِعِبَادِهِ يَذُرُّ.....	۱۰۱
۶۷	قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ.....	۷۰	۲۵	أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ.....	۱۰۱
۷۸	فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ.....	۷۱	۲۶	وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ.....	۱۰۱
۷۹	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا.....	۷۲	۲۹	وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْفَيْتَنَ.....	۱۰۲
	سورة حم السجدة				
۱۳/۱۲	ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ.....	۷۷	۳۱	وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ.....	۱۰۳
۲۳	وَذِكْرُكُمْ فَتُكْلِمُ الَّذِي.....	۸۲	۳۱	وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا.....	۱۰۳
۲۷	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا.....	۸۲	۳۲	وَلَمَّا اتَّخَذُوا بَعْدَ ظَنِّهِمْ.....	۱۱۲
۲۸	فَلَنَذِقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا.....	۸۲	۵۲	وَمَا كَانَ لِشَرِّهِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ.....	۱۱۲
۳۱	إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ.....	۸۲	۵۳	وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا.....	۱۵۲
۳۳/۳۲	لَنَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.....	۸۹			

نمبر آيت	آيت	صفحة	نمبر آيت	آيت	صفحة
٣٤	إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ..... إل	٢٠٣	٥٦٢	سورة الذرير	
٣٥	إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا..... إل	٢٠٥	١٢٠١١	وَالَّذِينَ دَرَوْا..... إل	٢٣٠
١١	إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ..... إل	٢٠٦	٢٠	قَتَلَ الْخَرِصُونَ..... إل	٢٣٠
٢٢/٢١	وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ..... إل	٢٠٤	٢١	وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ..... إل	٢٣١
٢٩	هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ..... إل	٢٠٨	٢٢	وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ..... إل	٢٣١
٣٠	مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ..... إل	٢٠٩	٢٣/٢٣	وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ..... إل	٢٣٢
٢	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا..... إل	٢١٣	٥١	فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ..... إل	٢٣٣
٩/٨	وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ..... إل	٢١٣	٥٢/٥٣	كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ..... إل	٢٣٣
١٣/١٠	وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ..... إل	٢١٣	٥٤	وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ..... إل	٢٣٣
١٣	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ..... إل	٢١٩		سورة الطور	
١٥	قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا..... إل	٢٢٣	١٩	لَنُصِيبَنَّ بِمَا أَلْهَمْنَا..... إل	٢٣١
١٦	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ..... إل	٢٢٤	٣٠	فَذَكِّرْ..... وَلَا تَجْنُونَ..... إل	٢٣١
١٢	رَوْقًا لِلْعِبَادِ..... إل	٢٢٤	٢٣/٢٣	أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ..... إل	٢٣١
١٦	أَفَعَيَّبْنَا بِالْخُلُقِ الْأَوَّلِ..... إل	٢٢٤	٢٩	وَأَضْرِبْ لِكُلِّ رِزْقٍ..... إل	٢٣٢
١٤	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ..... إل	٢٢٤		سورة النجم	
٣٦	لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ..... إل	٢٢٨	٤٦٢	وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى..... إل	٢٣٣
٣٩	وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ..... إل	٢٢٩	١٠٠٩	ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى..... إل	٢٥٤
			١٨	مَا رَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى..... إل	٢٣٣
			٢٣/٢٣	أَنكُمُ الْأَكْثَرُ..... إل	٢٣٣
			٢٩	وَمَا لَكُمْ بِهِ مِنْ عَلِيمٍ..... إل	٢٣٣
			٣٣	الَّذِينَ يَجْتَلِبُونَ كَثِيرًا مِنْ..... إل	٢٣٣
			٢٢٩	بِسْمِ اللَّهِ..... إل	٢٣٥

نمبر آيت	آيت	صفحة	نمبر آيت	آيت	صفحة
٣٨	وَابْرِهِمَ الَّذِي وُلِّيَ.	٢٧٧	سورة الواقعة		
٣٩	أَلَا تَذَرُوا زُجْرَةً وَذُرًّا أُخْرَى.	٢٧٩	٢٠١٩	بِالْكَوْبِ وَآيَاتِهِنَّ..... وَلَا يُنْزِلُون.	٣٠٣
٤٠	وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَأَى.	٢٧٩	٢١٠٣٠	ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ. وَفُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ.	٣٠٣
٤٣	وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى.	٢٨٣	٨٠٦٤٧	فَلَا تُفْسِدُ بِمَآئِقِهِ..... إِلَّا الْمُسْطَفَرِّدِينَ.	٣٠٦
			٩٥	إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ.	٣١٢
	سورة القمر				
٤٦	إِفْقَرَبَتِ السَّاعَةُ..... مُسْتَقَرًّا.	٢٨٣	٣	هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ..... حَلِيمٌ.	٣١٣
٧	يُحْكَمُ بِالْقُرْآنِ فَمَا تَعْلَمُ النَّذْرُ.	٢٨٦	٥	هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ..... تَعْمَلُونَ	
١١	فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ.	٢٨٦		بِمِيزٍ.	٣١٣
١٨	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ..... مَذْكُرٍ.	٢٨٦	١٣	يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ..... انْفُوزًا لَظِيمٍ.	٣١٥
٢٧٦٢٣	الْقَارِعَةُ هَبْ..... يُولُوتُ الذُّبُرُ.	٢٨٦	١٨	إِغْلُظْ أَلْفَ اللَّهِ..... تَعْمَلُونَ.	٣١٦
٥٦١٥٥	إِنَّ الْمُتَّقِينَ..... مُقْتَدِرٍ.	٢٨٦	١٩	إِنَّ الْمُتَّقِينَ..... أَجْرٌ كَرِيمٌ.	٣٢٠
	سورة الرحمن		٢٠	وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ..... أَصْحَابُ الْجَنَّةِ	٣٢١
٣١٦	الرَّحْمَنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ.	٢٨٩	٢٣	فَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ..... يَسِيرٌ.	٣٢١
٦٦٢	خَلَقَ الْإِنْسَانَ..... بِحُسْبَانٍ.	٢٨٩	٢٦	لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا..... قَوًى مُزَيَّنَةً.	٣٢١
١٣	فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبِينَ.	٢٩٣	٢٨	ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ..... لِيَسْئَلُونَ.	٣٢٣
٢٨١٢٤	كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ..... وَالْإِنْرَارِ.	٢٩٥	٢٩	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ..... تَحِيمةً.	٣٢٥
٣٠	يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ..... شَأْنٍ.	٢٩٨		سورة المجادلة	
٣٣	لِيُعْشَرَ الْبَاقِ..... إِلَّا يُلْطَفُ.	٢٩٨	٥٦٣	الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ يَمُكَذِّبِينَ..... عَذَابٌ أَلِيمٌ.	٣٢٤
٣٤	وَلَيْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جِثَّتِ.	٢٩٨	٨	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ..... قُلُوبَ الْغُلَامِ.	٣٢٨
٧١	هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ		١٢	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا..... تَعْمَلُونَ خَيْرٌ.	٣٢٨
	إِلَّا الْإِحْسَانُ.	٣٠٢	٢٢	كَتَبَ اللَّهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا..... قَوًى مُزَيَّنَةً.	٣٢٩

نمبر آیت	آیت	صفحہ	نمبر آیت	آیت	صفحہ
۲۳	لَا كَيْدَ قَوْمًا..... هُمُ الْمُنْفَعُونَ.	۳۳۱	۱۴۱۸	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ..... الْمُؤْمِنِينَ.	۳۶۴
	سورة الحشر			سورة الجمعة	
۸	مَا آتَاكَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ..... شَدِيدُ الْعِقَابِ.	۳۳۴	۲	يَسِيرُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ..... الْحَكِيمُ.	۳۶۶
۱۹	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا..... تَعْلَمُونَ.	۳۳۴	۴۱۳	هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ..... الْحَكِيمُ.	۳۶۷
۲۲	لَوْ أَنزَلْنَاهُ الْفُرْقَانَ..... يَتْلُوْنَ.	۳۳۸	۱۰	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْوُدَى..... تَعْلَمُونَ.	۳۹۱
۲۳	هُوَ اللَّهُ الَّذِي..... الرَّحِيمُ.	۳۳۸	۱۱	وَإِذَا أَقْبَبَتِ الْقُلُوبُ..... تُفْلِحُونَ.	۳۹۱
۲۴	هُوَ اللَّهُ الَّذِي..... يُشْرِكُونَ.	۳۳۹		سورة المنافقون	
۲۵	هُوَ اللَّهُ الْغَالِي..... الْحَكِيمُ.	۳۴۰		سورة المتحنه	
۵	قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ..... إِنَّكَ الْمُبِينُ.	۳۴۳	۸	هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ..... يَنْفَعُونَ.	۳۹۳
۹	لَا يَنْفَعُكُمْ اللَّهُ..... يَبِيتُ النَّبِيُّ.	۳۴۴	۱۰	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ..... الْخَيْرُونَ.	۳۹۳
۱۰	إِنَّمَا يَنْفَعُكُمْ اللَّهُ..... هُمُ الظَّالِمُونَ.	۳۴۵	۱۱	وَأَنْفَعُوا مِنْ قَارِظِكُمْ..... السَّالِمِينَ.	۳۹۴
	سورة الصف		۱۲	وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا..... تَعْلَمُونَ.	۳۹۴
۴۱۳	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا..... مَا لَا تَعْلَمُونَ.	۳۴۶	۱۹	إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ..... عَقِيبُ.	۳۹۶
۶	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ..... الْفَاسِقِينَ.	۳۴۸		سورة الطلاق	
۷	وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ..... سَخِرَ مَبِينٌ.	۳۴۸	۴۰۳	وَإِذْ يَبْلُغُنَّ أَجَلَهُنَّ..... شَمَى قَدْرًا.	۴۰۰
۹	يُرِيدُ أَنْ يُلْطِفُوا..... الْكَافِرُونَ.	۳۵۰	۵	وَأَيُّ يَدْبَسُ مِنَ الْمَغِيلِ..... يُسَدُّ.	۴۰۸
۱۰	هُوَ الَّذِي مَرَّلَ رُسُلَهُ..... الْبَشَرُونَ.	۳۵۱	۶	ذَلِكَ أَمْوَالُهُ..... أَجْرًا.	۴۰۸

نبر آیت	آیت	صفہ	نبر آیت	آیت	صفہ
۱۲۱۱	أَمَّا اللَّهُ فَهُوَ عَذَابًا..... رَزَقًا.	۲۰۹	سورة الحاقة		
۱۳	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ..... فَلَمَّا.....	۲۱۰	۱۸۱۱۴	وَأَنشَقَّتِ السَّمَاءُ..... ثَلَاثِينَ.	۲۲۲
			۳۳۵۳۱	خُذُوا فُكُوهُ..... فَاسْكُوهُ.	۲۲۸
			۳۸۵۳۱	إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ..... خَجِيزِينَ.	۲۲۹
۴	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ.....	۲۱۲	۴۹	وَأِنَّهُ لَنَذِيرٌ لِّلْمُتَّقِينَ.	۲۵۸
	يُؤْمِرُونَ.				
۹	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا..... فَمَا تَدْرُونَ.	۲۱۳	سورة المعارج		
۱۳۱۱۱	ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا..... مِنَ الْفَاسِقِينَ.	۲۱۴	۸۱۴	إِنَّهُمْ يَرُدُّونَهُ يَدِيًّا. وَتَرَاهُ قَرْيَةً.	۲۵۹
			سورة الملک		
۳	الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ..... فَتَرَى الْفُتُورَ.	۲۲۵	۳	قَالَ لِقَوْمٍ إِلَى كُلِّكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ.	۲۶۰
۶	وَلَقَدْ آتَيْنَا السَّمَاءَ..... عَذَابَ الشَّعِيرِ.	۲۲۵	۱۵۱۱۳	مَا لَكُمْ لَا تَرْجِعُونَ..... أَطَوَارًا.	۲۶۰
۱۰۱۹	ثُمَّ أَسْلَمْنَا مِنَ الْبَاطِلِ..... فَكُلٌّ كَيْفِيرٌ.	۲۲۶	۲۶	يَسْتَأْذِنُ بَعْضُهُم مِّنَ الْآخَرِ..... أَلْطَارًا.	۲۶۰
۱۱	وَقَالُوا لَوْلَا نُفُسُ الشَّعِيرِ.....	۲۲۷	۲۸	وَقَالَ نُوحٌ..... وَتَارًا.	۲۶۱
۲۰	أَوَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَى الطَّيْرِ..... يَصِيرُ.	۲۲۸			
۲۴۲۶	وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ.....				
	قُبُورٍ.	۲۲۹	۱۰۱۹	وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ..... رَصَدًا.	۲۶۲
			۲۶	قُلْ إِنِّي أَدْعُو إِلَى..... أَمَدًا.	۲۶۳
			۲۸۱۲۷	عَلَيْهِ الْغَيْبُ..... رَصَدًا.	۲۶۳
			سورة المزمل		
۱۱۲۹	إِنَّكَ لَمَلَكٌ مَّخْلُوقٌ عَظِيمٌ.	۲۳۰	۵	أَوْرِدْ عَلَيْهِ..... تَزْيِيلًا.	۲۶۹
	فَلَا تَطِيعُ الْمُتَكَبِّرِينَ.....		۶	إِنَّا سُلِّقُوعٌ عَلَيْكَ قَوْلًا لَّعِينًا.	۲۶۹
	حَلَّابٍ تَمِيمِينَ.	۲۳۹	۹	وَأَذْكُرُ اسْمَ رَبِّكَ..... تَبَتُّلًا.	۲۶۹
۱۷۱۲	هَمَّازٌ مَّشَّاءٌ بِسَبِيحٍ..... عَلَى الْغُرُطِورِ.	۲۳۹			
۳۹	فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ..... مَكْطُورٌ.	۲۴۱			

نمبر آيت	آيت	صفحة	نمبر آيت	آيت	صفحة
١٤١٩	إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا..... وَيَلَّا.	٣٨٣	سورة المزلت		
١٩١٨	فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ..... مَفْعُولًا	٣٩٣	وَالْمُزَلَّتِ عُرْفًا..... أَوْ نُذْرًا.	٥٢٥	
			وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفتْ.	٥٢٦	
			وَإِذَا الْمَوْسُئَاتُ قُتَّتْ.	٥٢٧	
١٤٢٠	يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ..... وَالْبُجْرَ قَاهِجِرْ.	٣٩٥	أَلَمْ تَعْمَلِ الْآرَضُ..... آمَوَاتًا.	٥٢٨	
٣٢	وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ..... وَكَلَى	٣٩٦	إِن طَلَعُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ..... مِنَ النَّهْبِ	٥٢٩	
	لِلْبَشَرِ.	٣٩٩	سورة النبا		
			عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ.	٥٣٠	
			يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ..... مَوَابًا.	٥٣١	
			سورة التين		
٣	وَلَا تُسِرُّ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ.	٥٠٢	قَالَمْ يَحِثْ أَمْرًا.	٥٣٢	
١٣٦٤	يَسْئَلُ آيَاتِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ.....	٥٠٣	يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ..... تَتْبَعُهَا	٥٣٣	
	الْمُسْتَقَرُّ.	٥٠٣	الرَّادِفَةُ.	٥٣٤	
٣٣١٣	وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ..... نَائِلَةٌ.	٥١١	قَالَ مَا مِنْ طَائِفَةٍ..... مِنَ النَّاسِ	٥٣٥	
			سورة الذر		
٢	هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ.....	٥١٢	مَذْكُورًا.	٥٣٦	
٣	إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ.....	٥١٣	بَصِيرًا.	٥٣٧	
٥	إِنَّا أَعْتَدْنَا..... سَعِيرًا.	٥١٤	وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ..... الْفَجْدَةُ.	٥٣٨	
٤١٩	إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ..... تَفَجَّرًا.	٥١٥	سورة التکویر		
١٠٩	وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ..... شُكْرًا.	٥١٦	إِذَا الشَّسُ كُورَتْ..... دُجَّتْ.	٥٣٩	
١٩٦٩	وَيُطَاوَنُ عَلَيْهِمْ..... نَسْئًا سَلِيلًا	٥١٧	وَإِذَا الْفُجُفُ نُشِرَتْ.	٥٤٠	
٣٢	فَلْيَهْمُ نِيَابُ سُدُوسٍ..... طَهُورًا.	٥١٨			

نمبر آیت	آیت	صفحہ	نمبر آیت	آیت	صفحہ
۱۲	وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ -	۵۵۸	سورة الطارق		
۱۹۰۱۸	وَالْيَلِ تَنْفَسْ -	۵۵۹	وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ عَلَيْهِمَا نِظَرٌ -	۵۶۹	
۲۴۶۲۵	وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ تَذْهَبُونَ -	۵۵۹	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ أَكِيدُ كَيْدًا -	۵۷۹	
۲۹۱۲۸	إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ أَنْ يَسْتَفْعِمَ -	۵۶۰	سورة الاعلى		
			قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى -	۵۹۵	
			إِنَّ هَذَا الْبَيْتَ الصُّحُفِ مُوسَى	۵۹۵	
			سورة الغاشية		
۳۶۲	إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ كُفِّرَتْ -	۵۶۱	أَفَلَا يَنْظُرُونَ خُلِقَتْ -	۵۹۷	
۸	الَّذِي خَلَقَكَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ -	۵۶۲	فَذَكِّرْ بِمَصْنُوعِهِ -	۵۹۸	
۱۳۶۱۱	إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ تَفْعَلُونَ -	۵۶۳	سورة الفجر		
۱۶۱۱۵	وَأِنَّ الْفَجَارَ يَوْمَ الدِّينِ -	۵۶۴	وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا -	۵۹۹	
			يَأْتِيهِمَا النَّفْسُ جَمْعًا -	۵۹۹	
			سورة الشقاق		
۱۶۱۱۵	كَلَّا بَلْ لَمَخْلُوقُونَ -	۵۶۵	إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ -	۶۰۰	
۲۳۶۲۳	إِنَّ الْأَبْرَارَ يَنْظُرُونَ -	۵۶۵	وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ تَخَلَّتْ -	۶۰۳	
			سورة البروج		
			ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ -	۶۰۸	
			فَقَالَ لِمَ يُرِيدُ -	۶۰۸	
			وَالصُّحُفِ وَمَا قَالِ -	۶۲۲	
			أَلَمْ يَعْذِرْكَ فَحَدِّثْ -	۶۲۶	

نمبر آيت	آيت	صفحة	نمبر آيت	آيت	صفحة
	سورة الانشراح			سورة التكاثر	
٥٣٦	أَلَمْ تَشْرَحْ ذُكِّرْ -	٦٥١	٩٦٢	أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْكُتُبُ عَنِ النَّبِيِّ -	٦٩٢
٤٠٦	فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا -	٦٥٢		سورة العصر	
	سورة التين		٣٦٢	وَالْعَصْرِ بِالْعَصْرِ -	٤٠١
٦١٥	لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ سِيقِينَ -	٦٥٣		سورة الهمة	
	سورة العلق		٨١٤	قَارِئُ اللَّهِ عَلَى الْآفِيَةِ -	٤٢٣
٨١٤	كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ اسْتَفْهَى -	٦٥٤		سورة النمل	
١١١٠	أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى	٦٥٤	٢	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ الْفِيل -	٤٢٤
	سورة القدر			سورة قريش	
٦٥٢	إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ مَطْلَعِ الْفَجْرِ -	٦٥٩	٥٦٢	لَا يَلِينُ قُرَيْشٌ مِّنْ حَوْثٍ -	٤٣٠
	سورة البينة			سورة الماعون	
٣٦٢	لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا	٦٤٣	٦١٥	لَوْ يَدْعُ الْمُسْلِمِينَ سَاهُونَ -	٤٣١
٨١٤	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا	٦٤٨	٤	الَّذِينَ هُمْ يُرَادُّونَ -	٤٣٣
	خَيْرُ الْمَوْتِيَةِ -			سورة الكوثر	
	سورة الزلزال		٣٦٢	إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ هُوَ الْآخِرُ -	٤٣٣
٩٦٢	إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ الْأَرْضَ شَرًّا يَرَوْنَ -	٦٨٠		سورة الكفرون	
			٤٦٢	قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَلِيٌّ وَبِي -	٤٣٩

نبر آیت	آیت	صفہ	نبر آیت	آیت	صفہ
	سورة النھر			سورة الفلق	
۴۶۲	اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ..... كَانَتْ نَوَابًا.	۴۴۰	۶۶۲	قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ..... اِذَا أَحَدٌ.	۴۶۲
	سورة التّوب			سورة الناس	
۲	تَبَّتْ يَدَايَ لَهْمٍ وَتَبَّ.	۴۵۳			
۵	وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ -	۴۵۵	۴۶۲	قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ..... وَالنَّاسِ -	۴۶۴
	سورة الاخلاص				
۵۶۲	قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ..... كُفُّوا أَحَدٌ.	۴۵۶			

سُورَةُ الصَّفَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِلَّا مَنْ خَلَفَ الْخُطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثاقِبٌ

جبکہ ایک مومن سب باتوں پر خدا تعالیٰ کو مقدم کر لیتا ہے تب اس کا خدا کی طرف رفع ہوتا ہے۔ وہ اسی زندگی میں خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا جاتا ہے اور ایک خاص نور سے متور کیا جاتا ہے۔ اس رفع میں وہ شیطان کی زد سے ایسا بلند ہو جاتا ہے کہ پھر شیطان کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر ایک چیز کا خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی ایک نمونہ رکھا ہے اور یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان جب آسمان کی طرف چڑھنے لگتا ہے تو ایک شہاب ثاقب اسکے پیچھے پڑتا ہے جو اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ ثاقب روشن ستارے کو کہتے ہیں۔ اس چیز کو بھی ثاقب کہتے ہیں جو سوراخ کر دیتی ہے اور اس چیز کو بھی ثاقب کہتے ہیں جو بہت اونچی چلی جاتی ہو۔ اس میں حالت انسانی کے واسطے ایک مثال بیان کی گئی ہے جو اپنے اندر ایک نہ صرف ظاہری بلکہ ایک مخفی حقیقت بھی رکھتی ہے جب ایک انسان کو خدا تعالیٰ پر پکا ایمان حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہو جاتا ہے اور اس کو ایک خاص قوت اور طاقت اور روشنی عطا کی جاتی ہے جس کے ذریعہ سے وہ شیطان کو نیچے گرا دیتا ہے ثاقب مارنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ ہر ایک مومن کے واسطے لازم ہے کہ وہ اپنے شیطان کو مارنے کی کوشش کرے اور اسے ہلاک کر ڈالے جو لوگ روحانیت کی سائنس سے ناواقف ہیں وہ ایسی باتوں پر ہنسی کرتے ہیں مگر دراصل وہ خود ہنسی کے لائق ہیں ایک قانون قدرت ظاہری ہے ایسا ہی ایک قانون قدرت باطنی بھی ہے۔ ظاہری قانون باطنی کے واسطے بطور ایک نشان کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اپنی وحی میں فرمایا ہے کہ أَنْتَ صَيِّبُ سَنَائِلِ الشَّاقِبِ یعنی تُو مجھ سے بمنزلہ ثاقب ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ میں نے تجھے شیطان کے مارنے کے واسطے پیدا کیا ہے۔ تیرے ہاتھ سے

شیطان ہلاک ہو جائے گا شیطان بلند نہیں جاسکتا۔ اگر مومن بلندی پر چڑھ جائے تو شیطان پھر اس پر غلبہ نہیں آسکتا مومن کو چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ سے دُعا کرے کہ اس کو ایک ایسی طاقت مل جائے جس سے وہ شیطان کو ہلاک کر سکے۔ جتنے بُرے خیالات پیدا ہوتے ہیں ان سب کا دُور کرنا شیطان کو ہلاک کرنے پر منحصر ہے۔ مومن کو چاہیے کہ استقلال سے کام لے بہت نہ ہائے شیطان کو مارنے کے پیچھے پڑا رہے آخر وہ ایک دن کامیاب ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ رحیم و کریم ہے جو لوگ اس کی راہ میں کوشش کرتے ہیں وہ آخر ان کو کامیابی کا مُونہ دکھا دیتا ہے۔ بڑا درجہ انسان کا اسی میں ہے کہ وہ اپنے شیطان کو ہلاک کرے۔

(بدر جلد ۷، صفحہ ۱۶ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۷۶)

اِنَّهُمْ كَانُوْۤا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝

قرآن کی تعلیم کا اصل مقصد یہی ہے کہ خدا جیسا کہ واحد لا شریک ہے ایسا ہی اپنی محبت کی رُو سے اس کو واحد لا شریک ٹھہرائو جیسا کہ کلمہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ جو ہر وقت مسلمانوں کو وردِ زبان رہتا ہے اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ اللہ - ولہ سے مشتق ہے اور اس کے معنی ہیں ایسا محبوب اور معشوق جس کی پرستش کی جائے یہ کلمہ نہ تو توریت نے سکھلایا اور نہ انجیل نے صرف قرآن نے سکھلایا اور یہ کلمہ اسلام سے ایسا تعلق رکھتا ہے کہ گویا اسلام کا تمغہ ہے۔ یہی کلمہ پانچ وقت مساجد کے مناروں میں بلند آواز سے کہا جاتا ہے جس سے عیسائی اور ہندو سب چمٹتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو محبت کے ساتھ یاد کرنا ان کے نزدیک گناہ ہے۔ یہ اسلام ہی کا خاصہ ہے کہ صبح ہوتے ہی اسلامی ٹوڈن بلند آواز سے کہتا ہے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی ہمارا پیارا اور محبوب اور معبود بخیر اللہ کے نہیں۔ پھر دوپہر کے بعد یہی آواز اسلامی مساجد سے آتی ہے۔ پھر عصر کو بھی یہی آواز پھر مغرب کو بھی یہی آواز اور پھر عشاء کو بھی یہی آواز گونجتی ہوئی آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے۔ کیا دُنیا میں کسی اور مذہب میں بھی یہ نظارہ دکھائی دیتا ہے؟

(سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب صفحہ ۳۱۱)

قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّظْلَمُوْنَ ۝ فَاُظْلَعُ قَرَاهُ فِيْ سَوَاءِ الْجَحِيْمِ ۝

قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كُذِّبَتْ لَتَرْدِيْنَ ۝ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ

المُحْضَرِّيْنَ ۝

وَقَعَصَ عَلَيْنَا نِعْمَةَ رَّبِّحِلْ مَاتَ وَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَكَانَ لَهُ صَاحِبٌ فِي الدُّنْيَا سِتُّ نِسَاتٍ

صَاحِبُهُ أَيْضًا وَخَلَّ الشَّارَ فَذَكَرَ الَّذِي دَخَلَ الْجَنَّةَ قِصَّةً صَاحِبِهِ عِنْدَ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَقَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطْلِعُونَ. فَأُطْلِعَ قَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كَذَبَ لَتَرْدِينِ. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ. وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةُ تَذَلُّ بِدَلَالَةٍ صَرِيحَةٍ عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ مِنْ غَيْرِ مَكْثٍ ثُمَّ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَيَتَتَعَمَّوْنَ فِيهَا خَالِدِينَ۔
(حسامۃ البشری ص ۴)

خدا تعالیٰ کی کتاب میں نیک و بد کی جزاء کے لئے دو مقام پائے جاتے ہیں ایک عالم برزخ جس میں مخفی طور پر ہر ایک شخص اپنی جزا پائے گا۔ بُرے لوگ مرنے کے بعد ہی جہنم میں داخل ہوں گے نیک لوگ مرنے کے بعد ہی جنت میں آرام پائیں گے۔ چنانچہ اس قسم کی آیتیں قرآن شریف میں بکثرت ہیں کہ بجز موت کے ہر ایک انسان اپنے اعمال کی جزا دیکھ لیتا ہے جیسا کہ خدائے تعالیٰ ایک ہستی کے بارے میں خبر دیتا ہے اور فرماتا ہے :

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ
یعنی اس کو کہا گیا کہ تو بشت میں داخل ہو۔ اور ایسا ہی ایک دوزخی کے تعلق فرماتا ہے :
قَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ

ترجمہ از مرتب :- اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شخص کا حال بتایا ہے جو مر گیا تھا اور جنت میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کا دُنیا میں ایک فاسق دوست تھا سو اس کا وہ دوست بھی مر گیا اور جہنم میں داخل ہو گیا۔ جنتی نے اپنے اس دوست کا قصہ اپنے جنتی دوستوں کے پاس بیان کیا اور کہا ہَلْ أَنْتُمْ مُطْلِعُونَ. فَأُطْلِعَ قَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كَذَبَ لَتَرْدِينِ۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ۔ اور تو جانتا ہے کہ یہ قصہ صریح طور پر دلالت کرتا ہے کہ مومن اپنی موت کے بعد بلا توقف جنت میں داخل کئے جائیں گے اور پھر اس سے باہر نہیں نکالے جائیں گے اور اس کی نعمتوں سے ہمیشہ متمتع ہوتے رہیں گے۔
(حسامۃ البشری ص ۴)

حاشیہ :- ترجمہ آیت :- کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جھانک کر دیکھے کہ اس شخص کا کیا حال ہے۔ پھر وہ آپ ہی حال معلوم کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنے دنیوی ساتھی کو جہنم میں پڑا ہوا دیکھے گا۔ پھر اس سے کہے گا کہ خدائے اکبر قسم تو تو مجھے بھی باک کرنے لگا تھا اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی آج دوزخ کے سامنے حاضر کئے جاسے۔ اہل الہ میں سے ہوتا۔

یعنی ایک بہشتی کا ایک دوست دوزخی تھا جب وہ دونوں مر گئے تو بہشتی حیران تھا کہ میرا دوست کہاں ہے۔ پس اس کو دکھلایا گیا کہ وہ جہنم کے درمیان ہے۔ سو جزا سزا کی کارروائی تو بلا توقف شروع ہو جاتی ہے اور دوزخی دوزخ میں اور بہشتی بہشت میں جاتے ہیں مگر اس کے بعد ایک اور تعجبی اعلیٰ کا دن ہے جو خدا کی بڑی حکمت نے اس دن کے ظاہر کرنے کا تقاضا کیا ہے کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا تا وہ اپنی خالقیت کے ساتھ شناخت کیا جائے اور پھر وہ سب کو ہلاک کرے گا تا کہ وہ اپنی قہارت کے ساتھ شناخت کیا جائے اور پھر ایک دن سب کو کامل زندگی بخش کر ایک میدان میں جمع کرے گا تا کہ وہ اپنی قدرت کے ساتھ پہچانا جائے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۹۳، ۹۴)

﴿اَفَمَا نَحْنُ بِيَتِّينَ ۙ اِلَّا مَوْتَتَنَا اَوَّلٰی وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّينَ ۙ﴾

اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْفَوْزِ الْعَظِيْمِ ۙ

اَلَا تَرٰی اَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی قَالَ فِی الْكِتَابِ الْمَحْكَمِ حَکَیةً عَنْ مُّؤْمِنٍ مَّنْضَبًا نَفْسَهُ اِنَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ مِنَ الْخُلُوْیِ الْجَنَّةَ وَالْاِقَامَةَ فِیْ دَارِ الْکَرَامَةِ بِاَلَمَوْتِ اَفَمَا نَحْنُ بِیَتِّینَ ۙ اِلَّا مَوْتَتَنَا اَوَّلٰی وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّیْنَ ۙ اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْفَوْزِ الْعَظِيْمِ ۙ فَاَنْظُرْ اَیُّهَا الْعَزِیْزُ کَیْفَ اَشَارَ اللّٰهُ تَعَالٰی اِلٰی امْتِنَاعِ الْمَوْتِ الثَّانِیْ بَعْدَ الْمَوْتِ الْاَوَّلِ وَبَشَّرَنَا بِالْخُلُوْیِ فِی الْعَالَمِ الثَّانِیِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَهَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُنْکِرِیْنَ ۙ وَاَنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ الْمَعْرَةَ فِیْ جُمْلَةٍ اَفَمَا نَحْنُ بِیَتِّینَ ۙ اِلَّا سِتْفَهَامِ التَّغْرِیْرِ وَفِیْهَا مَعْنٰی التَّعَجُّبِ وَالْفَاءُ هُمَا لِلْعَطْفِ عَلٰی مَحْدُوْنٍ اَمٰی اَنَحْنُ مُخَلَّدُوْنَ مُنْعَمُوْنَ مَعَ قِلَّةٍ اَعْمَالِنَا

ترجمہ از مرتب :- کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب محکم میں ایک ایسے مومن کی بات حکایتاً بیان کی ہے جو اپنے نفس کو اس لحاظ سے قابل رشک قرار دے رہا تھا کہ اللہ نے اسے دائمی جنت عطا کی اور اسے عزت کی جگہ میں بلا موت ٹھہرنا نصیب کیا۔ وہ کہتا تھا اَفَمَا نَحْنُ بِیَتِّینَ ۙ اِلَّا مَوْتَتَنَا اَوَّلٰی وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّیْنَ ۙ اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْفَوْزِ الْعَظِيْمِ ۙ اے عزیز! دیکھ اللہ تعالیٰ نے اس حکایتاً بیان میں کس طرح پہلی موت کے بعد دوسری موت نہ ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے اور ہمیں پہلی موت کے بعد عالم ثانی میں ہمیشہ رہنے کی بشارت دی ہے پس تو انکار کرنے والوں سے نہ بنو نیز تو جانتا ہے کہ اَفَمَا نَحْنُ بِیَتِّینَ کے جملہ میں ہمہ استغہام تقریری کے لئے ہے اور اس میں تعجب کے معنی پائے جاتے ہیں اور فاء یہاں ایک محذوف پر عطف کے لئے استعمال ہوا ہے اور اس جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ کیا ہم اپنے تھوڑے سے اعمال

وَمَا نَحْنُ بِمَبْتَئِينَ ۚ وَاعْلَمْتَ أَنَّ هَذَا سُؤَالٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ حِينَ يَسْمَعُونَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: كَلُمُوا
وَأَشْرَبُوا هَذِهِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ كَمَا رَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِهِ قَوْلَهُ تَعَالَى هَذِهِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ذَلِكَ
يَقُولُونَ "أَنَا نَحْنُ بِمَبْتَئِينَ" إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَى وَاعْلَمْتَ أَنَّ قَوْلَهُمْ هَذَا يَكُونُ عَلَى طَرِيقَةِ الْإِتِهَاجِ
وَالشُّرُورِ ثُمَّ اعْلَمْتَ أَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ هَهُنَا مُفَرَّغٌ وَقِيلَ مُنْقَطِعٌ يَسَعْنِي لَكِنْ وَفِي كُلِّ حَالٍ يَنْبُتُ مِنْ هَذِهِ
الْآيَةِ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَبْشُرُونَ بِالْدَّوَامِ وَالْفُلْدِ وَيَبْشُرُونَ بِأَنَّهُمْ لَا مَوْتَ إِلَّا مَوْتَهُمُ الْأُولَى
وَهَذَا دَلِيلٌ مُّزِيدٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ مَا جَعَلَ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ مَوْتَيْنِ بَلْ بَشَّرَهُمْ بِالْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ
بَعْدَ الْمَوْتِ الَّذِي قَدْ زِلَّ كُلُّ رَجُلٍ وَقَالَ فِي آخِرِ هَذِهِ الْآيَةِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَكَشَّرَ
إِلَى أَنَّ الدَّوَامَ الْحَيَاةَ وَعَدَمَ الْمَوْتِ مَعَ نَعِيمٍ وَسُرُورٍ وَحُبُورٍ مِنَ التَّفَضُّلَاتِ الْعَظِيمَةِ فَإِنَّ تَعَوُّزَ هَذَا
لَكَيْفَ يَتَعَوُّزُ وَيُطْلَقُ أَنَّ نَبِيًّا كَيْشَلٍ عَيْلَى مَعَ كَوْنِهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ مَحْرُومٌ مِنْ هَذَا التَّغْضُلِ

کے باوجود جنت کی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے اور ہمیں موت نہیں آئے گی اور تجھے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اہل
جنت کا اس وقت کا سوال ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول سنیں گے کَلُمُوا وَأَشْرَبُوا هَذِهِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یعنی تم
دل کو بھلانے والے میوے کھاؤ اور اچھا پانی پیو یہ تمہارے عملوں کی جزا ہے جیسا کہ حضرت ابن عباس سے اللہ تعالیٰ کے
قول هَذِهِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ میں مروی ہے پس اس موقع پر بتائی کہیں گے أَنَا نَحْنُ بِمَبْتَئِينَ إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَى اور جان لے
ان کا یہ قول خوشی اور سرور کے طور پر ہوگا۔ پھر تمہیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ یہاں استثناء مفرغ ہے اور بعض کے
نزدیک استثناء منقطع بمعنی لیکن ہے اور دونوں صورتوں میں اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل جنت جنت میں
ہمیشہ رہنے کی بشارت پائیں گے اور یہ کہ ان پر سوائے پہلی موت کے اور موت واقع نہیں ہوگی۔ اور یہ اس بات پر
صریح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لئے دو موتیں نہیں بنائیں بلکہ اس نے انہیں اس موت کے بعد جو ہر
شخص کے لئے مقدر ہے ابدی حیات کی بشارت دی ہے۔ پھر اس آیت کے آخر میں فرمایا إِنَّ هَذَا لَهُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اس حصہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ نعمتوں اور خوشیوں کے ساتھ
بلاموت ہمیشہ کی زندگی اللہ تعالیٰ کے بڑے فضلوں میں سے ہے۔ اور جب یہ بات ثابت ہوگئی تو پھر یہ تصور
کیسے کیا جاسکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ایک نبی مقرب الہی ہونے کے باوجود اس فضل عظیم سے
محروم ہو۔ اور یہ تصور کیسے کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلاف وعدہ کرے اور اُسے دنیا کی طرف اور اس کے

الْعَظِيمِ وَلَيْفَ يَتَصَوَّرَنَّ اللَّهُ يُخْلِفْ وَغَدَهُ وَيَرُدُّهُ إِلَى الدُّنْيَا وَالْآيَمَهَا وَأَقَاتَهَا وَمَعَالِيهَا وَشَدِيدَهَا
وَمَرَاتِهَا ثُمَّ يَبْنِيهِ مَرَّةً ثَانِيَةً سُبْحَانَهُ هَذَا بَهْتَانٌ عَظِيمٌ وَمَا كَانَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعُوذَ بِشَيْءٍ بَعْدَ
مَا رَاطَعَهُ عَلَى خَطَايَاهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.....

..... وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَا الْخَلِيفَةُ الْأَوَّلُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَ التَّوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخْتَلَفَ النَّاسُ فِي وَقَاتِهِ وَقَالَ عُسْرُ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِمَوْتِ حَقِيقِي بَنِي يَافَى مَرَّةً ثَانِيَةً فِي الدُّنْيَا يَقْطَعُ أُنُوفَ السَّافِرِينَ وَآيِدِيَهُمْ وَأَذَانَهُمْ
فَأَنْزَلَهُ الصِّدِّيقُ وَمَتَّعَهُ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ بَادَرَ إِلَى بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَآتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَيْتَانِ عَلَى الْفِرَاشِ فَزَعَّ عَنْ وَجْهِهِ الزَّوَادَ وَتَبَّلَّهُ وَبَكَى وَقَالَ إِنَّكَ طَيْبٌ حَيًّا وَ
مَيْتَانِ يَجْمَعُهُ اللَّهُ مَلَائِكَتُ السَّمَوَاتَيْنِ إِلَّا مَوْتَتِكَ الْأُولَى فَرَدَّ بِذَلِكَ الْقَوْلَ قَوْلَ عُسْرٍ وَكَانَ مَا خُذَ
قَوْلُهُ تَعَالَى: إِلَّا مَوْتَتِنَا الْأُولَى وَكَانَتْ لِإِبْنِ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنَاسِبَةٌ عَجِيبَةٌ بِذَلِكَ الْقُرْآنِ وَ
رُؤُوسِهِ وَآسْرَتِهِ وَمَعَارِفِهِ وَكَانَ لَهُ مَنَاسِبَةٌ كَامِلَةٌ فِي اسْتِنْبَاطِ الْمَسَائِلِ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فَبِذَلِكَ

دکھوں، آفتوں، مصیبتوں اور تلخیوں کی طرف ٹوٹا دے پھر اسے دوسری دفعہ موت دے۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے
اور اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ اور کسی مومن کے لئے یہ جائز نہیں کہ اپنی غلطی پر اطلاع پانے کے بعد دوبارہ
اس کا اعادہ کرے۔

حضرت خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے اس وقت استدلال کیا جب رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور صحابہؓ نے آپ کی وفات کے بارہ میں اختلاف کیا۔ اور حضرت عمرؓ نے تو یہاں تک کہ دیا
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی موت وارد نہیں ہوئی بلکہ آپ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور منافقوں کے
ناک، ہاتھ اور کان کاٹیں گے حضرت ابو بکرؓ نے اس بات سے انکار کیا اور ان کو ایسا کہنے سے منع کیا۔ پھر آپ
جلدی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک بستر پر تھی انہوں نے آنحضرتؐ
کے چہرہ مبارک سے چادر بٹائی آپ کا بوسہ لیا اور روپٹے اور کیا رسول اللہ آپ زندگی اور موت دونوں حالتوں
میں پاک ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر سوائے آپ کی پہلی موت کے دوسری جمع نہیں کرے گا۔ اور اس طرح آپ نے حضرت
عمرؓ کے قول کی تردید کی اور آپ کے استدلال کا ماحذ می آیت إِلَّا مَوْتَتِنَا الْأُولَى ہی تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ
عنہ کو قرآن کریم کے دقائق، رموز، اسرار اور معارف سے عجیب مناسبت تھی اور قرآن کریم سے مسائل مستنبط
کرنے میں کامل ملکہ حاصل تھا پس اس وجہ سے آپ کا دل حق کی طرف ہدایت پائیا اور آپ سمجھ گئے کہ دنیا کی

هُدِيَ قَلْبُهُ إِلَى الْحَقِّ وَفِيهِمْ أَنَّ الرُّجُوعَ إِلَى الدُّنْيَا مَوْتَةٌ ثَانِيَةٌ وَهِيَ لَا يَبْعُوثُ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ بِذَلِيلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ أَهْلِهَا: إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ فَإِنَّ رَجُوعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى الدُّنْيَا ثُمَّ مَوْتَتُهُمْ وَوُجُودُ الْأَلَمِ السَّكَرَاتِ وَالْأَمْرَاضِ عَلَيْهِمْ تَوَعُّعٌ مِنَ التَّعْذِيبِ وَقَدْ نَبَّأَ اللَّهُ أَيُّهَا هُمْ مِنْ كُلِّ عَذَابٍ وَأَوَّاهُمْ عِنْدَهُ بِإِعْطَاءِ كُلِّ حُبُورٍ وَسُرُورٍ مِنْ يَوْمِ انْتِقَالِهِمْ إِلَى الدَّارِ الْآخِرَةِ فَكَيْفَ يُسَكِّنُ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى دَارِ التَّعْذِيبَاتِ مَرَّةً ثَانِيَةً؟ فلهذا مَعْنَى قَوْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ: وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ۔

(حماسة البشري صفحہ ۴۸ تا ۵۰)

أَفَلَا خَيْرٌ لَنَا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ۝ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً

لِلظَّالِمِينَ ۝ إِنَّا شَجَرَةُ زَقُّومٍ فِي أَصْلِ الْجَنَّةِ طَلْعُهَا كَأَنَّ

رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ۝

جیسا کہ قرآن شریف نے عالم آخرت میں ایمان کے پاک درختوں کو انگورا اور انار اور عمدہ عمدہ میوؤں سے مشابہت دی ہے اور بیان فرمایا ہے کہ اس روز وہ ان میوؤں کی صورت میں منتقل ہوں گے اور دکھائی دیں گے ایسا ہی بے ایمانی کے نہایت درخت کا نام عالم آخرت میں زقوم رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ أَفَلَا خَيْرٌ لَنَا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ الخ تم بتلاؤ کہ بہشت کے باغ اچھے ہیں یا زقوم کا درخت جو ظالموں کے لئے ایک بلا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے یعنی تکبر اور خود بینی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہی دوزخ کی جڑ ہے اس کا شگوفہ

طرف رجوع کرنا دوسری موت ہے اور جہنمیوں کے لئے یہ جائز نہیں، اور آپ نے دلیل اس آیت سے پکڑی جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت سے حکایت کرتے ہوئے بیان کی ہے یعنی إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ کیونکہ اہل جنت کا دنیا کی طرف واپس آنا، پھر ان پر موت کا دوبارہ واقع ہونا اور ان پر سکرَات موت اور امراض کا وارد ہونا عذاب ہی کی ایک قسم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر عذاب سے نجات دے دی ہے اور دار آخرت کی طرف منتقل کر کے اور ہر ایک خوشی اور سرور عطا کر کے اپنے پاس پناہ دی ہے پس یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ اس دنیا دار العذاب کی طرف دوبارہ واپس آئیں پس اہل جنت کے قول وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ کے یہی معنی ہیں۔

(حماسة البشري صفحہ ۴۸ تا ۵۰)

ایسا ہے جیسا کہ شیطان کا سر شیطان کے معنے میں ہلاک ہونے والا۔ یہ لفظ شیطان سے نکلا ہے۔ پس حاصل کلام یہ ہے کہ اس کا کھانا ہلاک ہونا ہے۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۷۸)

بِسْمِ اللَّهِ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

میری نصیحت بار بار یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے نفسوں کا بار بار مطالعہ کرو۔ بدی کا چھوڑ دینا یہ بھی ایک نشیہ ہے اور خدا (تعالیٰ) اسی سے چاہو کہ وہ تمہیں توفیق دے کیونکہ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ تو ہی بھی اس نے ہی پیدا کئے ہیں۔

(الحکم جلد ۱۱، مورخہ ۱ جنوری، ۱۹۰۷ء صفحہ ۱۰)

بذیلوں کو چھوڑ دینا کسی کے اختیار میں نہیں اس واسطے راتوں کو اٹھ اٹھ کر تہجد میں خدا کے حضور دعائیں کرو۔ وہی تمہارا پیدا کرنے والا ہے۔ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ پس اور کون ہے جو ان بدیوں کو دور کر کے نیکیوں کی توفیق تم کو دے۔

(بدل جلد ۶، مورخہ ۱۰ جنوری، ۱۹۰۷ء صفحہ ۱۶)

وَنَاصِيئَهُ أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ قَدْ صَدَّقَتِ الرُّسُلُ إِنَّكَ لَتَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

صوفیوں نے لکھا ہے کہ اوائل سلوک میں جو روایا یا وحی ہو اس پر توجہ نہیں کرنی چاہیے وہ اکثر اوقات اس راہ میں روک ہو جاتی ہے۔ انسان کی اپنی خوبی اس میں تو کوئی نہیں کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو وہ کسی کو کوئی اچھی خواب دکھاوے یا کوئی الامام کرے اس نے کیا کیا؟ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت وحی ہوا کرتی تھی لیکن اس کا کہیں ذکر بھی نہیں کیا گیا کہ اس کو یہ الامام ہو یا یہ وحی ہوئی بلکہ ذکر کیا گیا ہے تو اس بات کا اِنْزَاهِيْمُ الَّذِي وَفَّى وہ ابراہیم جس نے وفاداری کا کامل نمونہ دکھایا یا یہ کہ یَا اِنْزَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقَتِ الرُّسُلُ يَا اِنَّكَ لَتَجْزِي الْمُحْسِنِينَ یہ بات ہے جو انسان کو حاصل کرنی چاہیے اگر یہ پیدائش ہو تو پھر روایا و الامام سے کیا فائدہ؟ مومن کی نظر ہمیشہ اعمال صالحہ پر ہوتی ہے اگر اعمال صالحہ پر نظر نہ ہو تو اندیشہ ہے کہ وہ مکر اللہ کے نیچے آ جائے گا۔ ہم کو تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اس کے لئے ضرورت ہے اخلاص کی، صدق و وفا کی، نذیر کر قیل و قال تک ہی ہماری ہمت و گوشِ محدود ہو۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی برکت دیتا ہے اور اپنے فیوض و برکات کے دروازے کھول دیتا ہے اور روایا اور وحی کو اللہ تعالیٰ سے پاک کر دیتا ہے اور مضغاثِ اسلام سے بچا لیتا ہے پس اس بات کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ روایا اور الامام پر مدارِ صلاحتہت نہیں رکھنا چاہیے بہت سے آدمی دیکھے گئے ہیں کہ ان کو

رُویا اور الہام ہوتے رہے لیکن انجام اچھا نہیں ہوا جو اعمال صالحہ کی صلاحیت پر موقوف ہے۔ اس تنگ دروازہ سے جو صدق و وفا کا دروازہ ہے گذرنا آسان نہیں۔ ہم کبھی ان باتوں سے غور نہیں کر سکتے کہ رُویا یا الہام ہونے لگے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میٹھ رہیں اور مجاہدات سے دستکش ہو رہیں اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۱۸، ۱۹ مورخہ ۱۶/۸، مئی ۱۹۰۴ء صفحہ ۱۰)

بَیِّنَاتٌ ۖ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ۝

انبیاء اور رسل کو جو بڑے بڑے مقام ملتے ہیں وہ ایسی معمولی باتوں سے نہیں بل جاتے جو نرمی سے اور آسانی سے پوری ہو جائیں بلکہ ان پر بھاری ابتلاء اور امتحان وارد ہوئے جن میں وہ صبر اور استقلال کے ساتھ کامیاب ہوئے تب خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو بڑے بڑے درجات نصیب ہوئے۔ دیکھو حضرت ابراہیمؑ پر کیسا بڑا ابتلاء آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے اور اس پھری کو اپنے بیٹے کی گردن پر اپنی طرف سے پھیر دیا مگر آگ بکرا تھا۔ ابراہیمؑ امتحان میں پاس ہوا اور خدا نے بیٹے کو بھی بچا لیا۔ تب خدا تعالیٰ ابراہیمؑ پر غش ہوا کہ اُس نے اپنی طرف سے کوئی فرق نہ رکھا۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل تھا کہ پیشانچ گیا ورنہ ابراہیمؑ نے اس کو ذبح کر دیا تھا۔ اس واسطے اس کو صادق کا خطاب ملا۔ اور توریت میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیمؑ تو آسمان کے ستاروں کی طرف نظر کر کیا آگ آگ نہ دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح تیری اولاد بھی نہ گنی جائے گی۔ تھوڑے سے وقت کی تکلیف تھی وہ تو گزر گئی اسکے نتیجے میں کس قدر انعام ملا۔ آج تمام سادات اور قریش اور یہود اور دیگر اقوام اپنے آپ کو ابراہیمؑ کا فرزند کہتے ہیں۔ گھڑی دو گھڑی کی بات تھی وہ تو ختم ہو گئی اور اتنا بڑا انعام ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا۔

(البدیع جلد ۲ نمبر ۲ مورخہ ۱۶ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۵)

بَیِّنَاتٌ ۖ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ ۝

عیسائیوں کو جواب دیتے وقت بعض اوقات سخت الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں تو یہ بات بالکل صاف ہے جب ہمارا دل بہت دکھایا جاتا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ناجائز حملے کئے جاتے ہیں تو صرف متنبہ کرنے کی خاطر انہیں کی مسئلہ کتابوں سے الزامی جواب دئے جاتے ہیں۔

ان لوگوں کو چاہیے کہ ہماری کوئی بات ایسی نکالیں جو حضرت عیسیٰؑ کے متعلق ہم نے بطور الزامی جواب کے لکھی ہو اور وہ انجیل میں موجود نہ ہو۔ آخر یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سن کر چپ رہیں اور اس

قسم کے جواب کو خود قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں جیسے لکھا ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ كَرِهْتَ الْاَوْثَانُ فَاسْتَفْتِهِمْ اَلْاَبَاقِ
اَلْبَنَاتِ وَتَعْلَمُ الْاَبْنُونَ ۳۳ وہ لوگ فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تمہارے بیٹے اور
ہماری بیٹیاں؟

غرض الازیہ رنگ کے جواب دینا تو طریق مناظرہ ہے ورنہ ہم حضرت عیسیٰ کو خدا تعالیٰ کا رسول اور ایک مقبول
اور برگزیدہ انسان سمجھتے ہیں اور جن لوگوں کا دل صاف نہیں اُن کا فیصلہ ہم خدا پر چھوڑتے ہیں۔
(الحکم جلد ۱۱ مورخہ ۳۱ نومبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۳۴)

وَمَا مِمَّا اِلٰهَ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ وَاِنَّا لَتَحْنُ الصّٰلِحُوْنَ

ایک یہ اعتراض ہے کہ قرآن کریم کے بعض اشارات اور ایسا ہی بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض
ایام میں جبرائیل کے اتنے میں کسی قدر توقف بھی وقوع میں آئی ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام بعثت میں
یہ بھی اتفاق ہوا ہے کہ بعض اوقات کئی دن تک جبرائیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا۔ اگر حضرت جبرائیل
ہمیشہ اور ہر وقت قرین دائمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور روح القدس کا اثر ہمیشہ کے لئے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے وجود پر جاری و ساری تھا تو پھر توقف نزول کے کیا معنی ہیں۔ اب الجواب پس واضح ہو کہ ایسا خیال کرنا کہ
روح القدس کبھی انبیاء کو خالی چھوڑ کر آسمان پر چڑھ جاتا ہے صرف ایک دھوکہ ہے کہ جو بوجہ غلط فہمی نزول اور صعود
کے معنوں کے دلوں میں متبک ہو گیا ہے پوشیدہ نہ رہے کہ نزول کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ کوئی فرشتہ آسمان
سے اپنا مقام اور مقر چھوڑ کر زمیں پر نازل ہو جاتا ہے ایسے معنی تو صرف نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کے مخالف ہیں چنانچہ
فتح البیان میں ابن جریر سے روایت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ حدیث مروی ہے قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ
وَسَلَّمَ مَا فِی السَّمَاءِ مَوْضِعٌ قَدِمَ اِلَّا عَلَیْہِ مَلٰٓئِكَةٌ سَاجِدٌ اَوْ قَائِمٌ وَذٰلِكَ قَوْلُ النَّبِیِّکَ وَمَا مِمَّا اِلٰهَ
مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان پر ایک قدم کی
بھی ایسی جگہ خالی نہیں جس میں کوئی فرشتہ ساجد یا قائم نہ ہو اور یہی معنی اس آیت کے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص
ایک مقام معلوم یعنی ثابت شدہ رکھتا ہے جس سے ایک قدم اوپر یا نیچے نہیں آسکتا۔ اب دیکھو اس حدیث سے صاف
طور پر ثابت ہو گیا کہ فرشتے اپنے مقامات کو نہیں چھوڑتے اور کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوتا کہ ایک قدم کی جگہ بھی آسمان
پر خالی نظر آوے..... یہ بات نہایت احتیاط سے اپنے حافظہ میں رکھ لینا چاہیئے کہ مقربوں کا روح القدس کی تاثیر

سے علیحدہ ہونا ایک دم کے لئے بھی ممکن نہیں کیونکہ ان کی نئی زندگی کی رُوح یہی رُوح القدس ہے پھر وہ اپنی رُوح سے کیونکر علیحدہ ہو سکتے ہیں اور جس علیحدگی کا ذکر احادیث اور بعض اشارات قرآن کریم میں پایا جاتا ہے اس سے مراد صرف ایک قسم کی تجلی ہے کہ بعض اوقات بموجب مصالح الہی اُس قسم کی تجلی میں کبھی دیر ہو گئی ہے اور اصطلاح قرآن کریم میں اکثر نزول سے مراد وہی تجلی ہے۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۸۸ تا ۹۱ حاشیہ)

حال کے اکثر تلا..... اس بات کے وہ ہرگز قائل نہیں ہیں کہ ہر ایک انسان کو دو قرین دئے گئے ہیں۔ ایک دائمی الی الخیر جو رُوح القدس ہے اور ایک دائمی الی الشر جو شیطان ہے بلکہ ان کا تو یہ قول ہے کہ صرف ایک ہی قرین دیا گیا ہے جو دائمی الی الشر ہے اور انسان کی ایمانی جنگی کے لئے ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور خدا تعالیٰ کو یہ بات بہت پیاری معلوم ہوئی کہ انسان کا شیطان کو دن رات کا مصاحب بنا کر اور انسان کے خون اور رگ و ریشہ میں شیطان کو دخل بخش کر بہت جلد انسان کو تباہی میں ڈال دیوے اور جبرائیل کو جس کا دوسرا نام رُوح القدس بھی ہے ہرگز عام انسانوں کے لئے بلکہ اولیاء کے لئے بھی دائمی الی الخیر مقرر نہیں کیا۔ وہ سب لوگ صرف شیطان کے پنجہ میں چھوڑے گئے۔ ہاں انبیاء پر رُوح القدس نازل ہوتا ہے مگر وہ بھی صرف ایک دم یا بہت ہی تھوڑے عرصہ کے لئے اور پھر آسمان پر جبرائیل چڑھ جاتا ہے اور اُن کو خالی چھوڑ دیتا ہے بلکہ بسا اوقات چالیس چالیس روز بلکہ اس سے بھی زیادہ رُوح القدس یا یوں کہو کہ جبرائیل کی ملاقات سے انبیاء محروم رہتے ہیں مگر دوسرا قرین جو شیطان ہے وہ تو نعوذ باللہ اُن کا ساتھ ایک دم بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ آدم کو مسلمان ہی ہو جائے۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ محبوب اور حقائق قرآن کریم سے غافل اور بے نصیب ہیں اور ٹھکے طور پر ان کا یہ عقیدہ بھی نہیں بلکہ نادانی اور قلتِ تدبر اور پھر اس عاجز کے ساتھ جمل اور کینہ و رز کی وجہ سے اس بلا میں پڑ گئے ہیں کیونکہ اس عاجز کے مقابل پر جن راہوں پر یہ لوگ چلے اُن راہوں میں یہ آفات موجود تھیں اس لئے نادانستہ اُن میں پھنس گئے جیسا کہ ایک پرندہ نادانستہ کسی دانہ کی طبع سے ایک جال میں پھنس جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ ضرور جبرائیل اور ملک الموت اور دوسرے فرشتے اپنے اصلی وجود کے ساتھ ہی زمین پر نازل ہوتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر رہ کر آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ جب آسمان سے اُترتے ہیں تو آسمان اُن کے وجود سے خالی رہ جاتا ہے اور پھر جب زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں تو زمین اُن کے وجود سے خالی رہ جاتی ہے تو صدمہ بالاعراض قرآن اور حدیث اور عقل کے اُن پر وارد ہوئے۔ چنانچہ منجملہ اُن بلاؤں کے جو ان کے اس عقیدہ کے لازم حال ہو گئیں ایک یہ بھی بلا ہے جو خدا تعالیٰ کے رُوحانی انتظام کا عدل اور رحم جاتا رہا اور کفار اور تمام منافقین کو اسلام پر یہ اعتراض کرنے کے لئے موقع ملا کہ یہ کیسی سخت دلی اور خلافِ رحم بات ہے کہ خدا تعالیٰ شیطان اور اس کی ذریت کو انسان کے اغوا کے لئے ہمیشہ اور ہر دم کے لئے اُس کا قرین اور مصاحب مقرر کرے تا وہ اس کے ایمان کی جنگی کے فکر میں رہیں

اور ہر وقت اُس کے خون اور اُس کے دل اور دماغ اور رگ و ریشہ میں اور آنکھوں اور کانوں میں اُس کے طرح طرح کے وساوس ڈالتے رہیں اور ہدایت کرنے کا ایسا قرین جو ہر دم انسان کے ساتھ رہ سکے ایک بھی انسان کو نہ دیا جائے۔ یہ قرین حقیقت اُن کے عقیدہ مذکورہ بالا سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ ایک طرف تو یہ لوگ بموجب آیت وَمَا مَنَّا إِلَّا بِمَقَامٍ مَّعْلُومٍ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل اور عזرائیل یعنی ملک الموت کا مقام آسمان پر مقرر ہے جس مقام سے وہ نہ ایک بالشت نیچے اتر سکتے ہیں نہ ایک بالشت اوپر چڑھ سکتے ہیں اور پھر باوجود اس کے ان کا زمین پر اپنے اصلی وجود کے ساتھ آنا بھی ضروری خیال کرتے ہیں اور ایسا ہی پھر آسمان پر ان کا اپنے اصلی وجود کے ساتھ چڑھ جانا بھی اپنے دُعم میں یقینی اعتقاد رکھتے ہیں اور اگر کوئی اصلی وجود کے ساتھ اُترنے یا چڑھنے سے انکار کرے تو وہ اُن کے نزدیک کافر ہے۔ ان عجیب مسلمانوں کے عقیدہ کو یہ بلا لازم پڑی ہوئی ہے کہ وہ اعتدالی نظام جس کا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں یعنی بدقرین کے مقابل پر ایک قرین کا دائمی طور پر انسان کے ساتھ رہنا ایسے اعتقاد سے بالکل درہم برہم ہو جاتا ہے اور صرف شیطان ہی دائمی مصاحب انسان کا رہ جاتا ہے کیونکہ اگر فرشتہ رُوح القدس کسی پر مسافر کی طرح نازل بھی ہو تو بموجب ان کے عقیدہ کے ایک دم یا کسی اور بہت تھوڑے عرصہ کے لئے آیا اور پھر اپنے اصلی وطن آسمان کی طرف پرواز کر گیا اور انسان کو گویہ کیسا ہی نیک ہو شیطان کی صحبت میں چھوڑ گیا کیا یہ ایسا اعتقاد نہیں جس سے اسلام کو سخت دھبہ لگے کیا خداوند کریم و رحیم کی نسبت یہ تجویز کرنا جائز ہے کہ وہ انسان کی تباہی کو بہ نسبت اس کے ہدایت پانے کے زیادہ چاہتا ہے نعوذ باللہ ہرگز نہیں۔ نابینا آدمی قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھتا نہیں اس لئے اپنی نادانی کا الزام اس پر لگا دیتا ہے۔ یہ تمام بلائیں جن سے نکلنا کسی طور سے ان علماء کے لئے ممکن نہیں اسی وجہ سے ان کو پشیمانی آگئیں کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ ملائک اپنے اصلی وجود کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں اور پھر یہ بھی ضروری عقیدہ تھا کہ وہ بلا توقف آسمان پر چڑھ بھی جاتے ہیں۔ ان دونوں غلط عقیدوں کے لحاظ سے یہ لوگ اس شخص کو جہنم میں آگئے کہ اپنے لئے یہ قیصر عقیدہ بھی تراش لیا کہ اُن قرین کے مقابل پر کوئی ایسا نعم القرین انسان کو نہیں دیا گیا جو ہر وقت اُس کے ساتھ ہی رہے۔ پس اس عقیدہ کے تراشنے سے قرآنی تعلیم پر انہوں نے سخت تہمت لگائی اور بداندیش مخالفوں کو حملہ کرنے کا موقع دے دیا۔ اگر یہ لوگ اس بات کو قبول کر لیتے کہ کوئی فرشتہ بذات خود ہرگز نازل نہیں ہوتا بلکہ اپنے غلط وجود سے نازل ہوتا ہے جس کے قتل کی اُس کو طاقت دی گئی ہے جیسا کہ یہ کہیں کی شکل پر حضرت جبرائیل متشل ہو کر ظاہر ہوتے تھے اور جیسا کہ حضرت مریم کے لئے فرشتہ متشل ہوا تو کوئی اعتراض پیدا نہ ہوتا اور دوام نعم القرین پر کوئی شخص جرح نہ کر سکتا۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ ایسا خیال کرنے میں قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے بالکل یہ لوگ مخالف ہیں۔ قرآن کریم ایک طرف تو ملائک کے قرار اور ثبات کی جگہ آسمان کو قرار دے رہا ہے اور ایک طرف یہ بھی بڑے زور سے بیان فرما رہا ہے کہ رُوح القدس کامل مومنوں کو تائید کے لئے دائمی طور پر عطا کیا جاتا ہے اور اُن سے الگ نہیں ہوتا گو ہر ایک شخص اپنے فطرتی نور کی وجہ سے کچھ نہ کچھ رُوح القدس کی چمک

اپنے اندر رکھتا ہے مگر وہ چمک عام لوگوں میں شیطانی ظلمت کے نیچے آجاتی ہے اور ایسی دب جاتی ہے کہ گویا اُس کا کچھ بھی وجود نہیں۔
(اثینہ کلمات اسلام صفحہ ۹۰ تا ۹۱)

محققین اہل اسلام ہرگز اس بات کے قائل نہیں کہ ملائک اپنے شخصی وجود کے ساتھ انسانوں کی طرح پیروں سے چل کر زمین پر اترتے ہیں اور یہ خیال بربادیت باطل بھی ہے کیونکہ اگر یہی ضرور ہوتا کہ ملائک اپنی اپنی خدمات کی بجا آوری کے لئے اپنے اصل وجود کے ساتھ زمین پر اتر کر آتے تو پھر اُن سے کوئی کام انجام پذیر ہونا بغایت درجہ محال تھا مثلاً فرشتہ ملک الموت جو ایک سیکنڈ میں ہزار ہا ایسے لوگوں کی جانیں نکالتا ہے جو مختلف بلاد و امصار میں ایک دوسرے سے ہزاروں کوسوں کے فاصلہ پر رہتے ہیں اگر ہر ایک کے لئے اس بات کا محتاج ہو کہ اولیٰ پیروں سے چل کر اُس کے ملک اور شہر اور گھر میں جاوے اور پھر اتنی مشقت کے بعد جان نکالنے کا اس کو موقع ملے تو ایک سیکنڈ کیا اتنی بڑی رگڑاری کے لئے تو کئی مہینے کی محنت بھی کافی نہیں ہو سکتی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص انسانوں کی طرح حرکت کر کے ایک طرفۃ العین کے یا اُس کے کم عرصہ میں تمام جہاں گھوم کر چلا آوے ہرگز نہیں۔ بلکہ فرشتے اپنے اصلی مقامات سے جو اُن کے لئے خدائے تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں ایک ذرہ کے برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے جیسا کہ خدائے تعالیٰ اُن کی طرف سے قرآن شریف میں فرماتا ہے وَمَا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مَّعَاقِلَ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَنظُرُ الْعَصَافُونَ۔ پس اصل بات یہ ہے کہ جس طرح آفتاب اپنے مقام پر ہے اور اس کی گرمی و روشنی زمین پر پھیل کر اپنے خواص کے موافق زمین کی ہر ایک چیز کو فائدہ پہنچاتی ہے اسی طرح روحانیت سماویہ خواہ اُن کو یونانیوں کے خیال کے موافق نفوس فلیک کیوں یا دساتیر اور وید کی اصطلاحات کے موافق ارواح کو اکب سے اُن کو نامزد کریں یا نہایت سید سے اور موجدانہ طریق سے ملائک اللہ کا اُن کو لقب دیں۔ و حقیقت یہ عجیب مخلوقات اپنے اپنے مقام میں مستقر اور قرار گیر سے اور برکت کا لہ خداوند تعالیٰ زمین کی ہر ایک مستعد چیز کو اس کے کمال مطلوب تک پہنچانے کے لئے یہ روحانیت خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ ظاہری خدمات بھی بجالاتے ہیں اور باطنی بھی جیسے ہمارے اجسام اور ہماری تمام ظاہری قوتوں پر آفتاب اور ماہتاب اور دیگر ستاروں کا اثر ہے ایسا ہی ہمارے دل اور دماغ اور ہماری تمام روحانی قوتوں پر یہ سب ملائک ہماری مختلف استعدادوں کے موافق اپنا اپنا اثر ڈال رہے ہیں۔ جو چیز کسی عمدہ جوہر بننے کی اپنے اندر قابلیت رکھتی ہے وہ اگرچہ خاک کا ایک ٹکڑا ہے یا پانی کا وہ قطرہ جو صدف میں داخل ہوتا ہے یا پانی کا وہ قطرہ جو رجم میں پڑتا ہے وہ ان ملائک اللہ کی روحانی تربیت سے لعل اور الماس اور یاقوت اور نیلم وغیرہ یا نہایت درجہ کا آبدار اور ذری موتی یا اعلیٰ درجہ کے دل اور دماغ کا انسان بن جاتا ہے۔ (توضیح مرام مغربہ ص ۱۴۱)

وَمَقَامَاتُ السَّلَکَةِ فِي السَّمَوَاتِ ثَابِتَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا کَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ حِکَايَةً عَنْهُمْ وَمَا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مَّعَاقِلَ مَعْلُومٌ

ترجمہ از مرتب:- اس میں کوئی شک نہیں کہ آسمانوں میں فرشتوں کے مقامات ثابت ہیں جیسا کہ اللہ عزوجل انکی

إِلَّاهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَمَا نَرَى فِي الْقُرْآنِ آيَةً تُشِيرُ إِلَى أَنَّهُمْ يَتَرَكُونَ مَقَامَاتِهِمْ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ بَلِ الْقُرْآنُ يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُمْ لَا يَتَرَكُونَ مَقَامَاتِهِمْ الَّتِي شَبَّهَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَمَعَ ذَلِكَ يَنْزِلُونَ إِلَى الْأَرْضِ وَيَذَرُوكَ أَهْلَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَتَبَرَّزُونَ فِي بَرَزَاتٍ كَثِيرَةٍ فَتَارَةً يَسْتَقِلُّونَ لِلْأَنْبِيَاءِ فِي صُورِ بَنِي آدَمَ وَمَرَّةً يَتَرَاوُونَ كَالنُّوْرِ وَكَثَرَةً يَرَاهُمْ أَهْلُ الْكَفِّ كَالْأَطْفَالِ وَأُخْرَى كَالْأَمَارِدِ وَيَخْلُقُ لَهُمُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ أَجْسَادًا جَدِيدَةً غَيْرَ أَجْسَادِهِمْ الْأَصْلِيَّةِ بِقُدْرَتِهِ اللَّطِيفَةِ الْمُحِيطَةِ وَمَعَ ذَلِكَ تَكُونُ لَهُمْ أَجْسَادٌ فِي السَّمَاءِ وَهُمْ لَا يُغَارِقُونَ أَجْسَادَهُمْ السَّمَاوِيَّةَ وَلَا يَبْرَحُونَ مَقَامَاتِهِمْ وَيَعِينُونَ الْأَنْبِيَاءَ وَكُلٌّ مِّنْ أَرْسِلُوا إِلَيْهِ مَعَ أَنَّهُمْ لَا يَتَرَكُونَ الْمَقَامَاتِ وَهَذَا سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ اللَّهِ فَلَا تَعْجَبْ مِنْهُ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُكْذِبِينَ۔

(حمامۃ البشری صفحہ ۶۵)

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْإِنْسَانِ ۚ إِنَّهُمْ لَهَا لَكَنُصُورُونَ ۝

طرف سے حکایتاً بیان فرمایا ہے وَمَا مَقَامًا مَعْلُومًا اور ہم سترانِ کریم میں ایک آیت بھی ایسی نہیں پاتے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہو کہ فرشتے اپنے مقامات کو کسی وقت چھوڑ دیتے ہیں بلکہ سترانِ کریم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ ان مقامات کو جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم کیا ہے نہیں چھوڑتے اور اس کے باوجود وہ زمین پر اُترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اِذن سے زمین والوں سے ملاقات کرتے ہیں اور مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں کبھی تو وہ انبیاء کے لئے بنی آدم کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی وہ نور کی طرح نظر آتے ہیں اور کبھی ان کو اہل کشف بچوں اور بے ریش نوجوانوں کی شکل میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے زمین میں ان کے اصلی وجودوں کے علاوہ نئے وجود اپنی لطیف اور محیط قدرت سے پیدا کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آسمانوں میں بھی ان کے اجسام ہوتے ہیں اور وہ ان سماوی اجسام سے علیحدہ نہیں ہوتے اور اپنے مقامات سے نہیں ہٹتے اور انبیاء پر اور دوسرے سب لوگوں کی طرف جن کی طرف وہ بھیجے جاتے ہیں نازل ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے اصل مقامات کو نہیں چھوڑتے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے تو اس سے تعجب نہ کر۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر امر پر قادر ہے۔ پس تو جھٹلانے والوں میں سے نہ بن۔

(حمامۃ البشری صفحہ ۶۵)

وَإِن جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۝ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝ وَأَبْصِرْهُمْ

فَسَوْفَ يَبْصِرُونُ ۝

اور رسولوں کے حق میں پہلے سے ہماری یہ بات قرار پا چکی ہے کہ ہمیشہ نصرت اور فتح انہیں کے شامل حال رہے گی اور ہمیشہ ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا۔ سو اس وقت تک کہ وہ وعدہ پورا ہو ان سے مونہ پھیرے رہ اور انکو وہ راہ دکھلا۔ پس عنقریب وہ آپ دیکھ لیں گے۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۲۳۱، ۲۳۲ حاشیہ)

سُورَةُ ص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱. وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكُفَرُونَ هَذَا سِحْرٌ

کذاب

انہوں نے اس بات سے تعجب کیا کہ انہیں میں سے ایک شخص ان کی طرف بھیجا گیا اور بے ایمانوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر کذاب ہے۔ (ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات صفحہ ۱۰)
(مکتوبات احمدیہ جلد ۲ صفحہ ۳۸)

۲. وَأَنطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا

لَشَيْءٌ يُرَادُ

کہتے ہیں کہ یہ ایک منصوبہ ہے جو روپیہ جمع کرنے کے لئے بنایا گیا ہے اور اس کے معاون تنخواہ پاتے ہیں۔ اب وہ شخص جو دل میں کچھ خدا تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے سوچ لے کہ کیا یہ وہی بڑی نہیں جو قدیم سے دلوں کے اندھے انبیاء علیہم السلام پر کرتے آئے ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰؑ پر بھی بڑی کی اور اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اس شخص کا اصل مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو زمین سے بیدخل کر کے خود قابض ہو جائے ایسا ہی یہودیوں نے حضرت عیسیٰؑ کی نسبت بھی رائے قائم کی کہ یہ شخص مکار ہے اور نبوت کے بہانہ سے ہم لوگوں

پر حکومت کرنا چاہتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کفار قریش نے بھی یہی بظنی کی ہے جیسا کہ قرآن شریف میں ان کا متوالہ یہ لکھا ہے اِنَّ هَٰذَا الشَّيْءُ يُؤْتِيْكَ اِسْرَافًا یعنی اس دعویٰ میں تو کوئی انسانی مطلب ہے سو ایسے اعتراض کرنے والوں پر ہم کیا افسوس کریں وہ پہلے منکرین کی عادت دکھلا رہے ہیں۔ طالبِ حق کی یہ عادت ہونی چاہیے کہ وہ دعویٰ کو غور سے دیکھے اور دلائل پر دلی انصاف سے نظر ڈالے اور وہ بات منہ پر لاوے جو عقل اور خدا ترسی اور انصاف کا مقتضا ہے نہ یہ کہ قبل از تحقیق یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ سب کچھ مالِ کمانے کے لئے ایک مکر بنایا گیا ہے۔ (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۱۹۶)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس وقت کافر یہی رائے لگاتے تھے اِنَّ هَٰذَا الشَّيْءُ يُؤْتِيْكَ اِسْرَافًا میاں یہ تو دوکانداری ہے مخالف جس کو محبت نصیب نہیں ہوتی اس کو صحیح رائے نہیں ملتی اور دُور سے رائے لگانا صحیح نہیں کیونکہ جب تک وہ پاس نہیں آتا اور حالات پر اطلاع نہیں پاتا کیونکہ صحیح رائے حاصل کر سکتا ہے۔ (الحکم جلد ۵، مورخہ ۲۱ جنوری ۱۹۰۱ء صفحہ ۵)

انسان کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک بد محبت بھی ہے۔ دیکھو ابو جہل خود تو ہلاک ہوا مگر اور بھی بہت سے لوگوں کو لے مارا جو اس کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے اس کی صحبت اور مجلس میں بجز استہزاء اور لٹی ٹیٹے کے اور کوئی ذکر ہی نہ تھا یہی کہتے تھے اِنَّ هَٰذَا الشَّيْءُ يُؤْتِيْكَ اِسْرَافًا — میاں یہ دوکانداری ہے۔

اب دیکھو اور بتلاؤ کہ وہ جس کو دوکاندار اور ٹھگ کہا جاتا تھا۔ ساری دُنیا میں اسی کا نور ہے یا کسی اور کا بھی۔ ابو جہل مر گیا اور اس پر لعنت کے سوا کچھ نہ رہا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ بلند کو دیکھو کہ شب و روز بلکہ ہر وقت درود پڑھا جاتا ہے اور ۹۹ کروڑ مسلمان اس کے خادم موجود ہیں مگر اب ابو جہل پھر آتا تو اگر دیکھتا جس کو اکیلا مکر کی ٹکلیوں میں پھرتا دیکھتا تھا۔ جس کی ایذا دہی میں کوئی دقیقہ باقی نہ رکھتا تھا اس کے ساتھ جب ۹۹ کروڑ انسانوں کے مجمع کو دیکھتا حیران رہ جاتا اور یہ نظارہ ہی اس کو ہلاک کر دیتا۔ یہ ہے ثبوت آپ کی رسالت کی سچائی کا۔ اگر اللہ تعالیٰ ساتھ نہ ہوتا تو یہ کامیابی نہ ہوتی۔ کس قدر کوششیں اور منصوبے آپ کی عداوت اور مخالفت کے لئے کئے مگر آخر ناکام اور نامراد ہونا پڑا۔ اس ابتدائی حالت میں جب چند آدمی آپ کے ساتھ تھے کون دیکھ سکتا تھا کہ یہ عظیم الشان انسان دُنیا میں ہوگا اور ان مخالفوں کی سازشوں سے صحیح و سلامت بچ کر کامیاب ہو جائے گا۔ مگر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اسی طرح پر ہے کہ انجامِ خدا کے بندوں کا ہی ہوتا ہے قتل کی سازشیں، کفر کے فتوے مختلف قسم کی ایذا میں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتیں۔ (الحکم جلد ۵، مورخہ ۲۲ جنوری ۱۹۰۱ء صفحہ ۲۱)

یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ امر مشکل ہے کہ دُنیا کا ایک ہی مذہب ہو جاوے کیونکہ خدا تعالیٰ نے یہی ایک قانون مقرر فرمایا ہے کہ قیامت تک دُنیا میں تفرقہ ضرور رہے گا چنانچہ قرآن شریف میں یہ امر بڑی صراحت کیساتھ

موجود ہے۔ قرآن کریم سے بڑھ کر اور کوئی تعلیم کامل کیا ہوگی۔ اس میں سب سے بڑھ کر آیات اور برکات رکھے ہوئے ہیں جو ہر زمانہ میں تازہ اور زندہ ہیں۔ پھر اگر یہ قانون الہی نہ ہوتا تو چاہیے تھا کہ دنیا کی کُل قومیں اس کو قبول کر لیتیں مگر خاص زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دوسرا فرقہ موجود تھا جیسا نبی کامل تھا ویسی ہی کتاب کامل تھی۔ لیکن اجہل اور ابولعب وغیرہ نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا اور وہ یہی کہتے رہے کہ اِنَّ هٰذَا الشَّيْءَ يُتْرَادُ مِیَالِیْہِہِ تُوْدَہِہِ کَانْدَارِیِہِہِ۔ (الحکم جلد ۵ صفحہ ۱۹۰۱ مورخہ ۱۶ اگست ۱۹۰۱ء صفحہ ۶)

انسان ہمیشہ تجارب سے تیجہ نکالتا ہے اور عقل انسانی بھی بذریعہ تجارب کے ترقی کرتی رہتی ہے مثلاً انسان جانتا ہے کہ آب کے درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور بعض درخت کے پھل کڑے ہوتے ہیں تو اس پر تجربہ کثیر ہے ایک فہم حاصل ہو جائے گا کہ آب کے پھل شیریں ہوتے ہیں اسی طرح چونکہ تجربہ آجکل یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں فسق و فجور اور عکوفریب کا سلسلہ بڑھا ہوا ہے اسی لئے اس کا خیال بندہ جاتا ہے کہ ہر ایک فیزی اور مکار ہی ہے بلکہ تجارب اُسے تعلیم دیتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے اسی وجہ سے حسنِ عقیدت کی جگہ بدعتیدگی پیدا ہوتی ہے اور اسی لئے لوگ انبیاء پر بھی سوؤ ظن رکھتے آئے ہیں۔ موتی کی وفات کو دو ہزار برس گزر چکے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور اس زمانہ میں بہت سے جھوٹے معجزے دکھانے والے اور دعوے کرنے والے پیدا ہوئے تھے۔ لوگوں کو اُن کا تجربہ تھا اور اس حالت میں یک لخت ایک صادق بھی آگیا آخر ان کو اس صادق کو بھی وہی کہنا پڑا جو ان جھوٹے معینوں کے حق میں کہتے تھے یعنی اِنَّ هٰذَا الشَّيْءَ يُتْرَادُ کہ یہ تو دکانداری ہے۔ غرضیکہ انسان تجارب کے ذریعہ سے مجبور رہے ہیں۔ خدا (تعالیٰ) کے بندوں کی معرفت کا ہونا یہ خدا (تعالیٰ) کا خاص فضل ہے۔ وہی معرفت دے تو پتہ لگتا ہے۔ دعا بہت کرے دعا کے سوا چارہ نہیں۔

(البدور جلد ۲ صفحہ ۱۵ مورخہ ۱۵ مئی ۱۹۰۳ء ص ۱)

بَیِّنَاتٍ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْبَلَدِ الْاٰخِرَةِ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَخْتِلَافٌ ۝

اِنَّ هٰذَا اِلَّا اَخْتِلَافٌ۔ یہ تو ایک بناوٹ ہے۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۵۰۰ حاشیہ در حاشیہ)

یہ تو تمام افتراء ہے۔ (انجام آتھم صفحہ ۵۵)

اور کہتے ہیں کہ یہ بناوٹ ہے۔ (منیہ تحفہ گوڑویہ صفحہ ۲۳)

کہیں گے کہ یہ تو افتراء ہے۔ (الربعین ص ۱۸)

کہتے ہیں کہ یہ ایک بناوٹ ہے۔ (تذکرۃ الشہادتین صفحہ ۵)

کہتے ہیں کہ یہ تو حرف ایک بناوٹ ہے۔ (تذکرۃ الشہادتین صفحہ ۲۵)

وَعَنْ يَمَانِكَ ضَعُفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُفْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۝

نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝

(محترم اہل کتاب کے اس استفسار پر کہ اگر مذکورہ آیت کے وہ معنی کئے جائیں جو عام مفسروں نے کئے ہیں تو شرع میں حیلوں کا باب کھل جائے گا حضور نے فرمایا)

چونکہ حضرت یاقوب کی بیوی بڑی نیک، خدا شنکذا رہتی اور آپ بھی متقی صابر تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی اور ایسی تدبیر سمجھا دی جس سے قسم بھی پوری ہو جائے اور مزر بھی نہ پہنچے۔ اگر کوئی حیلہ اللہ تعالیٰ سمجھائے تو وہ شرع میں جائز ہے کیونکہ وہ بھی اسی راہ سے آیا جس سے شرع آئی۔ اس لئے کوئی ہرج کی بات نہیں۔

(بدر جلد ۶، مورخہ ۲۸ فروری ۱۹۰۷ء صفحہ ۶)

وَأَوَّلُ عِبَادِنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي ۝

وَالْأَبْصَارِ ۝

خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو صرف عقل ہی کے علیہ سے مشرف نہیں فرمایا بلکہ امام کی روشنی اور نور بھی اس کے ساتھ مرحمت فرمایا ہے انہیں ان راہوں پر نہیں چلنا چاہیئے جو خطک منطقی اور فلاسفر چلانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر سانی قوت غالب ہوتی ہے اور روحانی قوت ہیست ضعیف ہوتے ہیں۔ دیکھو قرآن شریف میں خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف میں اُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ فرماتا ہے کہیں اُولَى الْأَيْدِي نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کو وہی لوگ پسند ہیں جو بعد از بصیرت سے خدا کے کام اور کلام کو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں اور یہ ساری باتیں بجز تزکیہ نفس اور تعلیم قومی باطنیہ کے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتیں۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۳)

اگر یہ فیصلہ دعاؤں سے ہی ہونے والا ہے مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ دلائل کو چھوڑ دیا جاوے۔ نہیں دلائل کا سلسلہ بھی برابر رکھنا چاہیئے اور قلم کو روکنا نہیں چاہیئے نبیوں کو خدا تعالیٰ نے اسی لئے اُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ کہا ہے کیونکہ وہ ہاتھوں سے کام لیتے ہیں پس چاہیئے کہ ہاتھ اور قلم نہ ٹکیں اس سے ثواب ہوتا ہے۔ حمال تک بیان اور لسان سے کام لے سکو کام لے جائے اور جو باتیں تائید دین کے لئے سمجھ میں آتی جاویں انہیں پیش کئے جائے وہ کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچائیں گی۔ (الحکم جلد ۸، مورخہ ۷ فروری ۱۹۰۷ء صفحہ ۶)

انبیاء علیہم السلام کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے اُولٰٓئِذِیۡنِیْ وَ اَلَاۤیۡبَاصِۡرِۡ جِس کے معنی ہیں کہ وہ کلام کرنے والے اور دیکھ بھال کر ان راہوں کی طرف بٹلاتے تھے جن پر خدا تعالیٰ نے انہیں قائم کیا تھا اور وہ تصورات کے پیچھے لگنے والے اور خیالی آدمی نہ تھے وہ عملی آدمی تھے اور عملی وجہ البصیرت حق کی طرف بٹلاتے تھے۔

(الحکم جلد ۵ ص ۲۴ مورخہ ا ستمبر ۱۹۰۱ء صفحہ ۹۶۸)

هٰذَا ذِكْرُ وَاَنَّا لَیَسْتَقِیۡنَ لِحُسْنِ فَاٰیۡبَ جِئْتِ عَدٰیۡنَ مُفْتَحَةً
لَهُمُ الْاَبْوَابُ ۝

رفیع تمام انبیاء اور رسل اور مومنوں میں عام ہے اور مرنے کے بعد ہر ایک مومن کا رفیع ہوتا ہے۔ چنانچہ آیت (مذکورہ بالا) میں اس رفیع کی طرف اشارہ ہے یعنی کافر کا رفیع نہیں ہوتا چنانچہ آیت لَا تَفْتَحُ لَهُمُ الْاَبْوَابُ السَّمَآءِ اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ (لیکچر سیالکوٹ صفحہ ۲۰)

مُفْتَحَةً لَهُمُ الْاَبْوَابُ یعنی مومنوں کے لئے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ (حقیقۃ الہی صفحہ ۲۸) حضرت عیسیٰ کے رفیع کو رفیع جسمانی ٹھہرانا سراسر مٹ دھرمی اور حماقت ہے بلکہ یہ وہی رفیع ہے جو ہر ایک مومن کے لئے وعدہ الہی کے موافق موت کے بعد ہونا ضروری ہے اور کافر کے لئے حکم ہے کہ لَا تَفْتَحُ لَهُمُ الْاَبْوَابُ السَّمَآءِ یعنی ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے یعنی ان کا رفیع نہیں ہوگا جیسا کہ دوسری جگہ فرماتا ہے مُفْتَحَةً لَهُمُ الْاَبْوَابُ پس سیدھی بات کو اُلٹا دینا تقویٰ اور طہارت کے برخلاف اور ایک طور سے تحریف کلام الہی ہے۔ (براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۴۴)

پاک لوگ دوسرے جسم کے ساتھ آسمان پر جاسکتے ہیں جیسا کہ تمام نبیوں اور رسولوں اور مومنوں کی رُو میں وفات کے بعد آسمان پر جاتی ہیں اور انہیں کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مُفْتَحَةً لَهُمُ الْاَبْوَابُ یعنی مومنوں کے لئے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ یاد رہے کہ اگر صرف رُو میں ہوتیں تو ان کے لئے لَقَم کی ضمیر نہ آتی۔ پس یہ قرینہ قویۃ اس بات پر ہے کہ بعد موت جو مومنوں کا رفیع ہوتا ہے وہ مع جسم ہوتا ہے مگر یہ جسم خاکی نہیں ہے بلکہ مومن کی رُو کو ایک اور جسم ملتا ہے جو پاک اور نورانی ہوتا ہے اور اس دکھ اور عیب سے محفوظ ہوتا ہے جو عنصری جسم کے لوازم میں سے ہے یعنی وہ ارضی غذاؤں کا محتاج نہیں ہوتا اور نہ زمینی پانی کا حاجت مند ہوتا ہے اور وہ تمام لوگ جن کو خدا تعالیٰ کی ہمسائیگی میں جگہ دی جاتی ہے ایسا ہی جسم پاتے ہیں اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے بھی وفات کے بعد ایسا ہی جسم پایا تھا اور اسی جسم کے ساتھ وہ خدا

تعالیٰ کی طرف اٹھائے گئے تھے۔ (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۲۲)

الرحیح کے صندوق والی السماء سے یہ غرض تھی کہ وہ اس لعنت سے بچ رہیں تو اس رفع کے لئے ضروری ہے کہ پہلے موت ہو کیونکہ یہ رفع وہ ہے جو قرب الہی کا مضموم ہے اور بعد موت ملتا ہے اسی لئے اِنِّیْ مُتَرَفِّعٌ وَرَافِعُکَ اِلَیَّ کہا گیا اور یہ وہی رفع ہے جو اَنْجِیْ اِلَیْ رَبِّکَ رَافِعٌ مَرَضِیَّتٌ میں خدا نے بیان فرمایا ہے اور مُفْتَحَةُ لَهُمُ الْاَبْوَابُ سے پایا جاتا ہے۔ (الحکم جلد ۶، مورخہ ۲۱ اگست ۱۹۰۲ء صفحہ ۵)

یہ خوب یاد رہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر رُوحِ بلا جسم ہرگز نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ وہاں جسم ہی کے ساتھ ہیں۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ یہ لوگ جسمِ عنصری کہتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ وہ جسم وہی جسم ہے جو دوسرے رسولوں کو دیا گیا۔ ووزخیوں کے تعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَفْتَحُ لَهُمُ الْاَبْوَابُ السَّمَاوِیَّاتِ یعنی کافروں کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاویں گے اور مومنوں کے لئے فرماتا ہے مُفْتَحَةُ لَهُمُ الْاَبْوَابُ۔ اب ان آیات میں لَہُمْ کا لفظ اجسام کو چاہتا ہے تو کیا یہ سب کے سب پھر اسی جسمِ عنصری کے ساتھ جاتے ہیں؟ نہیں۔ ایسا نہیں۔ جسم تو ہوتے ہیں مگر وہ وہ جسم ہیں جو مرنے کے بعد دئے جاتے ہیں۔ (الحکم جلد ۹، مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۹۱۸)

سچی بات یہی ہے کہ مسلمانوں اور یہود کا متفقہ اور مسلم اعتقاد اس پر ہے کہ خدا کے نیک بندوں کا بعدِ وفات رفعِ روحانی ہوا کرتا ہے اور یہی قابلِ بڑائی بات ہے رفعِ جسمانی کے یہ نہ قابلِ ہیں اور نہ کوئی اس میں فضیلت دے نظر ہے چنانچہ قرآن شریف بھی اسی اصول کو یوں بیان فرماتا ہے کہ مُفْتَحَةُ لَهُمُ الْاَبْوَابُ یعنی جو خدا کے نزدیک متقی اور برگزیدہ انسان ہوتے ہیں خدا ان کے لئے آسمانی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ان کا رفعِ روحانی بعدِ الموت کیا جاتا ہے اور ان کے مقابل میں جو لوگ بدکار اور خدا (تعالیٰ) سے دُور ہوتے ہیں اور ان کو خدا (تعالیٰ) سے کوئی تعلق صدق و اخلاص نہیں ہوتا ان کے واسطے آسمانی دروازے نہیں کھولے جاتے جیسا کہ فرمایا لَا تَفْتَحُ لَهُمُ الْاَبْوَابُ السَّمَاوِیَّاتِ وَلَا یَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰی یُیْلَجَ الْجَسَدُ فِی سَمِّ الْخِیَاطِ۔

(الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۲۲ مارچ ۱۹۰۸ء صفحہ ۲)

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرٰی رِجَالًا کُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْاَشْرَارِ

ہمیں کیا ہو گیا کہ دوزخ میں ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آتے جنہیں ہم شریر سمجھتے تھے۔ دُنیا نے ہمیشہ خدا

کے ماموروں سے دشمنی کی کیونکہ دنیا سے پیار کرنا اور خدا کے مسلوں سے پیار کرنا ہرگز ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔
(یکپرسیا لکھوٹ صفحہ ۲۱)

دوزخی یا بہشتی ہونے کی اصل حقیقت تو مرنے کے بعد ہر ایک کو معلوم ہو گی جس وقت بعض بعد صبرت دوزخ میں پڑے ہوئے کہیں گے مَا لَنَا لَا تَرَىٰ يَجْأَلًا كُنَّا نَعْبُدُهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۳۹۱)

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِلٰى عَارِضٍ مُّشْرَاقٍ طٰٓئِفٍ ۝ فَاِذَا سَوَّيْتَهُ

طٰٓئِفٍ

وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۝ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ

اَجْمَعُوْنَ ۝ اِلَّا الْاِبْلٰسَ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ

تَنْفَخُ فِيْ اَيَةِ "فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ" وَتَدَبَّرْ كَاوِلَ الشَّعْرِ وَتَكْرِي فِي لَفْظِ "خَلَقْتَ يَدَيَّ" وَ لَفْظِ "سَوَّيْتَهُ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ" وَالْفَاظِ اُخْرٰى يَنْظُرُ عَلَيَّكَ جَلَالَةَ اَدَمَ وَ شَانَهُ الْاَعْلٰى۔ فَيَا مَنْطُوْقِي الْاَيَةُ يَدُلُّ عَلَى اَنَّ رُوْحَ اللّٰهِ نَزَلَ فِيْ اَدَمَ يَنْزُوْلًا اَجَلِي حَتّٰى جَعَلَهُ مَسْجُوْدًا الْمَلٰٓئِكَةِ وَ مَظْهَرَ تَجَلِّيَاتِ وَ اقْرَبَ اِلَى اللّٰهِ الْاَعْلٰى وَ اَعْلَمَ وَ اَفْضَلَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اَجْمَعِيْنَ وَ خَلِيْفَةَ اللّٰهِ عَلَى الْاَرْضِيْنَ۔
(نور الحق حصہ اول صفحہ ۱۰۲، ۱۰۳)

یا کہ وہ وقت کہ جب تیرے خدا نے (جس کا مظهر اتم ہے) فرشتوں کو کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں سو جب میں اُس کو کمال اعتدال پر پیدا کر لوں اور اپنی رُوح میں سے اُس میں چھونک دوں تو تم اُس کے لئے سجدہ میں گرو یعنی کمال انکسار سے اُس کی خدمت میں مشغول ہو جاؤ اور ایسی خدمت گزاری میں

ترجمہ از اصل :- سو عقلمندوں کی طرح لفظ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ میں غور کر اور پھر اس لفظ میں غور کر جو خَلَقْتَ يَدَيَّ اور سَوَّيْتَهُ اور نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ ہے اور دوسرے لفظوں کو بھی سوچ تاکہ تیرے پر حضرت آدم کی شانِ اعلیٰ ظاہر ہو کیونکہ منطوقِ ایت کا دلالت کرتا ہے کہ رُوح اللہ آدم میں اُترا تھا اور وہ اُترنا بہت روشن تھا یہاں تک کہ آدم ملائکہ کا سجدہ گاہ ٹھہرا اور تجلیاتِ عظمیٰ کا مظهر بنا اور خدائے غنی سے بہت قریب ہوا اور افضل ٹھہرا اور خدا تعالیٰ کا خلیفہ بنا۔

(نور الحق حصہ اول صفحہ ۱۰۲، ۱۰۳)

جھک جاؤ کہ گویا تم اُسے سجدہ کر رہے ہو پس سارے کے سارے فرشتے انسان مکمل کے آگے سجدہ میں گر پڑے مگر شیطان جو اس سعادت سے محروم رہ گیا۔ جاننا چاہیے کہ یہ سجدہ کا حکم اُس وقت سے متعلق نہیں ہے کہ جب حضرت آدم پیدا کئے گئے مگر یہ علیحدہ ملائکہ کو حکم کیا گیا کہ جب کوئی انسان اپنے حقیقی انسانیت کے مرتبہ تک پہنچے اور اعتدال انسانی اس کو حاصل ہو جائے اور خدائے تعالیٰ کی رُوح اُس میں سکونت اختیار کرے تو تم اُس کا مل کے آگے سجدہ میں گرا کر یعنی آسمانی انوار کے ساتھ اُس پر اُترو اور اس پر صلوٰۃ بھیجو۔ سو یہ اُس قدیم قانون کی طرف اشارہ ہے جو خدائے تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہمیشہ جاری رکھتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی زمانہ میں اعتدالی رُوحانی حالت میں بھی ملائکہ اس کی نعت اور خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ نزول ایسا اتم سے فانی ہو کر بقاء باللہ کا درجہ حاصل کرتا ہے تو ایک خاص طور پر نزول ملائکہ کا اس پر شروع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ سلوک کی ابتدائی حالت میں بھی ملائکہ اس کی نعت اور خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ نزول ایسا اتم اور اکمل ہوتا ہے کہ سجدہ کا حکم رکھتا ہے اور سجدہ کے لفظ سے خدائے تعالیٰ نے یہ ظاہر کر دیا کہ ملائکہ انسانِ کامل سے افضل نہیں ہیں بلکہ وہ شاہی خادموں کی طرح سجداتِ تعظیم انسانِ کامل کے آگے بجالا رہے ہیں۔

(توضیح مرام صفحہ ۴۹، ۵۰)

يَاۤاَسْمٰوِيّٰتُ وَنَفْعٰتُ فَيَدۡ مِنْ رُّوْحِيۡ فَتَقَعُوۡا لَہٗ سٰجِدٰتٍۭ

یعنی جب میں نے اس کا قالب بنایا اور تجلیات کے تمام مظاہر درست کر لئے اور اپنی رُوح اس میں پھونک دی تو تم سب لوگ اس کے لئے زمین پر سجدہ کرتے ہوئے گرجاؤ سو اس آیت میں بھی یہی اشارہ ہے کہ جب اعمال کا پورا قالب تیار ہو جاتا ہے تو اس قالب میں وہ رُوح چمک اُٹھتی ہے جس کو خدائے تعالیٰ اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے کیونکہ دنیوی زندگی کے فنا کے بعد وہ قالب تیار ہوتا ہے اس لئے الٰہی روشنی جو پہلے دھیمی تھی یک دفعہ بھڑک اُٹھتی ہے اور واجب ہوتا ہے کہ خدا کی ایسی شان کو دیکھ کر ہر ایک سجدہ کرے اور اس کی طرف کھنچا جائے۔ سو ہر ایک اس نور کو دیکھ کر سجدہ کرتا ہے اور طبعاً اس طرف آتا ہے بحرِ ایلین کے جو تاریکی سے دوستی رکھتا ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۸)

قَالَ يٰۤاٰدَمُ لَا يَلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيدَيَّ

اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعٰلِيْنَ ۝

خدا نے آدم کو جمعہ کے دن عصر کے وقت بنایا کیونکہ اس کو منظور تھا کہ آدم کو جلال اور جمال کا جامع بنا دے

جیسا کہ اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ خَلَقْتُ بِيَدَيَّ یعنی آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا کے ہاتھ انسان کی طرح نہیں ہیں پس دونوں ہاتھ سے مراد جمالی اور جلالی تعالیٰ ہے۔ پس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو جمالی اور جمالی تعالیٰ کا جامع پیدا کیا گیا۔ (تحفہ گولڑویہ صفحہ ۱۱۰ حاشیہ)

ایک علو تو اس رنگ میں ہوتا ہے جیسے کہ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور ایک علو شیطان کا ہوتا ہے جیسے ابْنِ وَاسْتَكْبَرْ اور اس کے بارے میں ہے اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ یہ اس سے سوال ہے کہ تیرا علو تکبر کے رنگ میں ہے یا واقعی ہے۔ خدا تعالیٰ کے بندوں کے واسطے بھی اعلیٰ کا لفظ آیا اور ہمیشہ آتا ہے جیسے اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی مگر یہ تو انکار سے ہوتا ہے اور وہ تکبر سے ملا ہوا ہوتا ہے۔

(البدیع جلد اول ص ۱۹۰ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۴)

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

یاد رکھو تکبر شیطان سے آیا ہے اور شیطان بنا دیتا ہے جب تک انسان اس سے دور نہ ہو یہ قبول حق اور فیضان الوہیت کی راہ میں روک ہو جاتا ہے کسی طرح سے بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے نہ علم کے لحاظ سے نہ دولت کے لحاظ سے نہ جاہرت کے لحاظ سے نہ ذات اور خاندان اور حسب و نسب کی وجہ سے کیونکہ زیادہ تر ان ہی باتوں سے تکبر پیدا ہوتا ہے اور جب تک انسان ان گمخندوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف نہ کرے گا اس وقت وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ نہیں ہو سکتا اور وہ معرفت جو جذبات کے مواد ردیہ کو جلا دیتی ہے اس کو چھٹا نہیں ہوتی کیونکہ یہ شیطان کا حصہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا شیطان نے بھی تکبر کیا تھا اور آدم سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور کہہ دیا اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ اس کا نتیجہ ہوا کہ یہ خدا تعالیٰ کے حضور سے مردود ہو گیا اور آدم نفرض پر (چونکہ اسے معرفت دی گئی تھی) اپنی کمزوری کا اعتراف کرنے لگا اور خدا تعالیٰ کے فضل کا وارث ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اس لئے دعا کی رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنْكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ۔ یہی وہ سر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے نیک استاد! تو انہوں نے کہا تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے۔

(الحکم جلد ۹ ص ۲۴ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۵ء صفحہ ۲۴)

لَا تَلْنَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَتَّبَعُ مِنْهُمْ اجْعَلْنِی

شیطان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان لوگوں سے جو تیری پیروی کریں بھروں گا۔

دیکھئے اس آیت سے صاف طور پر کھل گیا اللہ تعالیٰ کا یہ منشاء نہیں ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں کو جہنم کے طور پر جہنم میں ڈالے بلکہ جو لوگ اپنی بد اعمالیوں سے جہنم کے لائق ٹھہریں ان کو جہنم میں گرایا جاوے گا۔
(جنگ مقدس صفحہ ۱۵۱)

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

اولیاء اللہ کی بھی ایسی ہی حالت ہوتی ہے کہ ان میں تکلفات نہیں ہوتے۔ وہ بہت ہی سادہ اور صاف دل لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے لباس اور دوسرے امور میں کسی قسم کی بناوٹ اور تصنع نہیں ہوتا مگر اس وقت اگر پیر زادوں اور مشائخ کو دیکھا جاوے تو ان میں بڑے بڑے تکلفات پائے جاتے ہیں ان کا کوئی قول اور فعل ایسا نہ پاؤ گے جو تکلف سے خالی ہو گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اُمتِ محمدیہ میں سے نہیں ہیں ان کی کوئی اور ہی شریعت ہے ان کی پوشاک دیکھو تو اس میں خاص قسم کا تکلف ہو گا یہاں تک کہ لوگوں سے ملنے بچنے اور کلام میں بھی ایک تکلف ہوتا ہے۔ ان کی خاموشی محض تکلف سے ہوتی ہے گویا ہر قسم کی تاثیرات کو وہ تکلف ہی سے وابستہ سمجھتے ہیں۔ برخلاف اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اور ایسا ہی دوسرے تمام انبیاء و رسل جو وقتاً فوقتاً آئے وہ نہایت سادگی سے کلام کرتے اور اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے قول و فعل میں کوئی عتف اور بناوٹ نہ ہوتی تھی مگر ان کے چلنے پھرنے اور بولنے میں تکلف ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اپنی شریعت جدا ہے جو اسلام سے الگ اور مخالف ہے۔

(الحکم جلد ۹ صفحہ ۲۴ مورخہ ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۵)

سُورَةُ الزَّمَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِأَنَّ اللَّهَ الدِّينُ الْعَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ

فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ

بُت پرست قدیم سے یہ بھی خیال کرتے تھے کہ خدا کی اصولی صفات یعنی جو اصل جز تمام صفات کی ہیں وہ صرف چار ہیں۔ پیدا کرنا پھر مناسب حال سامان عطا کرنا۔ پھر ترقی کے لئے عمل کرنے والوں کی مدد کرنا۔ پھر آخر میں جزاء سزا دینا۔ اور وہ ان چار صفات کو چار دیوتاؤں کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اسی بناء پر لوح کی قوم کے بھی چار ہی دیوتا تھے اور انہیں صفات کے لحاظ سے عرب کے بت پرستوں نے بھی لات، منات و عزہتی اور ہبل بنار کھے تھے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ چار دیوتا بالارادہ دُنیا میں اپنے اپنے رنگوں میں پرورش کر رہے ہیں اور ہمارے شفیع ہیں اور ہمیں خدا تک بھی یہی پہنچاتے ہیں چنانچہ یہ مطلب آیت لِيَقَرَّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى سے ظاہر ہے۔

(نسیم دعوت صفحہ ۹۱ حاشیہ)

بِأَنَّ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَابًا وَأَنْزَلَ

لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَلَاثَةٌ أَنْعَامٌ بِأَعْيُنِكُمْ حَلَاقٍ فِي بَطْنٍ أَمْتِكُمْ حَلَاقٍ فِي بَطْنٍ

بَعْدَ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَالِي

تَعْرِفُونَ

فرقان مجید میں غایت باری تعالیٰ پر مبادہ قیاس استثنائی قائم کی گئی ہے اور قیاس استثنائی اس قیاس کو کہتے ہیں کہ جس میں عین تغیر یا تغیر اس کی بالفعل موجود ہو اور دو مقدموں سے مرکب ہو یعنی ایک شرطیہ اور دوسرے وضعیہ سے۔ چنانچہ آیت شریف جو اس قیاس پر متفق ہے یہ ہے دیکھو سورۃ الزمر عِ خَلْقَكُمْ فِي بَطْنٍ أَمْتِكُمْ حَلَاقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یعنی وہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تین اندھیرے پردوں میں پیدا کرتا ہے۔ اس حکمت کاملہ سے کہ ایک پیدائش اور قسم کی اور ایک اور قسم کی بناتا ہے یعنی ہر عضو کو صورت مختلف اور خاصیتیں اور طاقتیں الگ الگ بخشتا ہے یہاں تک کہ قالب بے جان میں جان ڈال دیتا ہے نہ اس کو اندھیرا کام کرنے سے روکتا ہے اور نہ مختلف قسموں اور خاصیتوں کے اعضاء بنانا اس پر مشکل ہوتا ہے۔ اور نہ سلسلہ پیدائش کے ہمیشہ جاری رکھنے میں اس کو کچھ دقت اور حرج واقع ہوتا ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ وہی جو ہمیشہ اس سلسلہ قدرت کو برپا اور قائم رکھتا ہے وہی تمہارا رب ہے یعنی اسی قدرتِ تامہ سے اس کی ربوبیت تامہ جو عدم سے وجود اور وجود سے کمال وجود بخشنے کو کہتے ہیں ثابت ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ رب الاشیاء نہ ہوتا اور اپنی ذات میں ربوبیت تامہ نہ رکھتا اور صرف مثل ایک بڑھی یا کاریگر کے ادھر ادھر سے لے کر گزارہ کرتا تو اس کو قدرتِ تامہ ہرگز حاصل نہ ہوتی اور ہمیشہ اور ہر وقت کامیاب نہ ہو سکتا بلکہ کبھی نہ کبھی ضرور ٹوٹ آجاتی اور پیدا کرنے سے عاجز رہ جاتا۔ خلاصہ آیت کا یہ کہ جس شخص کا فعل ربوبیت تامہ سے نہ ہو یعنی از خود پیدا کنندہ نہ ہو اس کو قدرتِ تامہ بھی حاصل نہیں ہو سکتی لیکن خدا کو قدرتِ تامہ حاصل ہے کیونکہ قسم قسم کی پیدائش بنانا اور ایک بعد دوسرے کے بلا توقف طور پر لانا اور کام کو ہمیشہ برابر چلانا قدرتِ تامہ کی کمال نشانی ہے پس اس سے ثابت ہوا کہ خدا نے تعالیٰ کو ربوبیت تامہ حاصل ہے اور درحقیقت وہ رب الاشیاء ہے نہ صرف بڑھی اور معمار اشیاء کا۔ ورنہ ممکن نہ تھا کہ کارخانہ دنیا کا ہمیشہ بلا حرج چلتا رہتا بلکہ دنیا اور اس کے کارخانہ کا کبھی کا خاتمہ ہو جاتا کیونکہ جس کا فعل اختیار تام سے نہیں وہ ہمیشہ اور ہر وقت اور ہر تعداد پر ہرگز قادر نہیں ہو سکتا۔

اور شکل اس قیاس کی جو آیت شریف میں درج ہے بقاعدہ منطقہ اس طرح پر ہے کہ جس شخص کا فعل کسی وجود

کے پیدا کرنے میں بطور قدرتِ تامہ ضروری ہو اس کے لئے صفتِ ربوبیتِ تامہ کی یعنی عدم سے ہست کرنا بھی ضروری ہے لیکن خدا کا فعل مخلوقات کے پیدا کرنے میں بطور قدرتِ تامہ ضروری ہے پس نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے لئے صفتِ ربوبیتِ تامہ کی بھی ضروری ہے۔

ثبوتِ صغریٰ کا یعنی اس بات کا کہ جس صانع کے لئے قدرتِ تامہ ضروری ہے اُس کے لئے صفتِ ربوبیتِ تامہ کی بھی ضروری ہے اس طرح پر ہے کہ عقل اس بات کی ضرورت کو واجب ٹھہراتی ہے کہ جب کوئی ایسا صانع کہ جس کی نسبت ہم تسلیم کر چکے ہیں کہ اس کو اپنی کسی صنعت کے بنانے میں حرج واقع نہیں ہوتا کسی چیز کا بنانا شروع کرے تو سب اسباب تکمیلِ صنعت کے اس کے پاس موجود ہونے چاہئیں اور ہر وقت اور ہر تعداد تک میسر کرنا ان چیزوں کا جو جو مصنوع کے لئے ضروری ہیں اُس کے اختیار میں ہونا چاہیئے اور ایسا اختیار تمام بجز اس صورت کے اور کسی صورت میں مکمل نہیں کہ صانع اس مصنوع کا اس کے اجزاء پیدا کرنے پر قادر ہو کیونکہ ہر وقت اور ہر تعداد تک ان چیزوں کا میسر ہو جانا کہ جن کا موجود کرنا صانع کے اختیار تمام میں نہیں عند العقل ممکن التکلف ہے اور عدم تکلف پر کوئی بُرائی فلسفی قائم نہیں ہوتی اور اگر ہو سکتی ہے تو کوئی صاحبِ پیش کرے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ مفہوم اس عبارت کا کہ فلاں امر کا کرنا زید کے اختیار تمام میں نہیں۔ اس عبارت کے مفہوم سے مساوی ہے کہ ممکن ہے کہ کسی وقت وہ کام زید سے نہ ہو سکے پس ثابت ہوا کہ صانع تمام کا بجز اس کے ہرگز کام نہیں چل سکتا کہ جب تک اس کی قدرت بھی تام نہ ہو۔ اسی واسطے کوئی مخلوق اہلِ حرف میں سے اپنے حرف میں صانع تام ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بلکہ کل اہلِ صنائع کا دستور ہے کہ جب کوئی بار بار اُن کی دکان پر جا کر اُن کو دق کرے کہ فلاں چیز ابھی مجھے بنا دو تو آخر اس کے تقاضے سے تنگ آکر اکثر بول اُٹھتے ہیں کہ ”میاں میں کچھ خدا نہیں ہوں کہ صرف حکم سے کام کر دوں۔ فلاں فلاں چیز ملے گی تو پھر بنا دوں گا“

غرض سب جانتے ہیں کہ صانع تمام کے لئے قدرتِ تام اور ربوبیتِ شرط ہے یہ بات نہیں کہ جب تک زید نہ مرے بکر کے گھر کا پیدا نہ ہو یا جب تک خالد فوت نہ ہو ولید کے قالب میں جو ابھی پیٹ میں ہے جان نہ پڑ سکے پس بالضرورتِ صغریٰ ثابت ہوا۔

اور کُبریٰ شکل کا یعنی یہ کہ خدا مخلوقات کے پیدا کرنے میں بطور قدرتِ تامہ کے ضروری ہے خود ثبوتِ صغریٰ سے ثابت ہوتا ہے اور نیز ظاہر ہے کہ اگر خدائے تعالیٰ میں قدرتِ ضروریہ تامہ نہ ہو تو پھر قدرتِ اس کی بعض اتفاقی امور کے حصول پر موقوف ہوگی اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں عقل تجویز کر سکتی ہے کہ اتفاقی امور وقت پر خدائے تعالیٰ کو میسر نہ ہو سکیں کیونکہ وہ اتفاقی ہیں ضروری نہیں۔ حالانکہ تعلق پکڑنا رُوح کا جنہیں کے جسم سے بروقت طیاری جسم اس کے لئے لازم و ملزوم ہے پس ثابت ہوا کہ فعلِ خدائے تعالیٰ کا بطور قدرتِ تامہ کے ضروری ہے اور نیز اس دلیل سے ضرورتِ قدرت

تاتر کی خدائے تعالیٰ کے لئے واجب تشرقی ہے کہ بموجب اصول متقررہ فلسفہ کے ہم کو اختیار ہے کہ یہ فرض کریں کہ مثلاً ایک مدت تک تمام ارواح موجودہ ابدان متناسبہ اپنے سے متعلق ہیں پس جب ہم نے یہ امر فرض کیا تو یہ فرض ہمارا اس دوسرے فرض کو بھی مستلزم ہوگا کہ اب تائید نقصائے اس مدت کے ان جنینوں میں جو رملوں میں طیار ہوئے ہیں کوئی رُوح داخل نہیں ہوگا حالانکہ جنینوں کا بغیر تعلق رُوح کے معطل پڑے رہنا بدہمت عقل باطل ہے پس جو امر مستلزم باطل ہے وہ بھی باطل پس ثبوت تقدم میں سے یہ نتیجہ ثابت ہو گیا کہ خدائے تعالیٰ کے لئے صفت ربوبیت تاتر کی ضروری ہے اور یہی مطلب تھا۔

(پُرانی تحریریں صفحہ ۱۶ تا ۱۷)

وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ اور تمہارے لئے چار پائے اُتارے ظاہر ہے کہ اُترنے کا لفظ آسمان سے اُترنے پر ہرگز دلالت نہیں کرتا اور اُترنے کے ساتھ آسمان کا لفظ زیادہ کر لینا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی بھوکے سے پوچھا جائے کہ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں تو وہ جواب دے کہ چار روٹیاں۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۲۸۴ حاشیہ)

فَانْظُرْ إِلَى الْغُرَافِ الْكَرِيمِ كَيْفَ يَبَيِّنُ مَعْنَى الْنُزُولِ فِي آيَاتِهِ الْعَظْمَى وَتَدَبَّرْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ وَ فِي قَوْلِهِ عَرَّاسُهُ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا وَ فِي قَوْلِهِ جَلَّ شَانُهُ وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ بَلْ تَخْدُثُ وَ تَوَلَّدُ فِي الْأَرْضِ وَ فِي طَبَقَاتِ الْأَرْضِ. وَ إِنَّمَا مَعْنَى النَّظَرِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَكْشِفُ عَلَيْكُمْ أَنَّ حَقِيقَةَ نُزُولِ الْمَسِيحِ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الَّتِي ذَكَرْنَاهُ هُمْنَا فَتَدَبَّرْ فِي قَوْلِنَا وَ أَمْعِنُوا نَظْرًا. وَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْإِخْتِلَافُ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَنْ تَجِدُوا فِي مَعَارِفِهِ تَنَاقُضًا.

(اُمینہ کمالات اسلام صفحہ ۴۴۱، ۴۴۲)

خدائے تم لوگوں کو ایک وجود سے پیدا کیا پھر اُس وجود سے اس کا جوڑا بنایا..... وہی تم کو تین اندھیروں میں

(ترجمہ از مرتب) تم قرآن کریم پر غور کرو اور دیکھو کہ کس طرح وہ اپنی جلیل القدر آیات میں لفظ نزول کے معنی بیان کرتا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کے قول أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ اور أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا اور أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ پر تدبیر کرو..... تم جانتے ہو کہ یہ چیزیں آسمان سے نہیں اُترتیں بلکہ زمین میں سے ظاہر ہوتی ہیں اور اس میں سے پیدا ہوتی ہیں اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو منظر غور دیکھو تو تم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نزول مسیح کی حقیقت بھی انہی قسموں میں سے ہے جن کا ہم نے یہاں ذکر کیا ہے پس تم ہمارے قول میں تدبیر کرو اور گہری نظر ڈالو یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں اختلاف ہو اور اس کے معارف میں تم ہرگز کوئی تناقض نہیں پاؤ گے۔

(اُمینہ کمالات اسلام صفحہ ۴۴۱، ۴۴۲)

تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے۔ ایک قسم کی پیدائش کے بعد دوسری پیدائش۔ سو اس آیت میں تو کہیں پہلی اور
 ہڈی وغیرہ کا ذکر نہیں صرف اسی قدر لکھا ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو پیدا کیا۔ ہاں یہ ذکر پایا جاتا ہے کہ خدا
 نے اپنا پہلا قانون بدلا دیا کیونکہ پہلے انسان نطفہ سے پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ ایک وجود سے دوسرا وجود پیدا کیا گیا تھا
 تاؤنیت میں فرق نہ آوے اور پھر بعد میں یہ دوسرا قانون قدرت شروع ہوا کہ انسان نطفہ سے پیدا ہونے لگے اور
 یہ عمل اعتراض نہیں کہ خدا نے پہلا قانون قدرت کیوں منسوخ کر دیا کیونکہ خدا اپنے قانون کو اس لئے منسوخ کرتا ہے کہ
 تائیس کے انواع و اقسام کی قدر میں ظاہر ہوں۔

ممدوحہ بالا آیت کے ایک یہ بھی معنی ہیں کہ کئی قسم کی پیدائش کے بعد رحم کے اندر پورا انسان بنتا ہے اور تین
 اندھیر میں اس کی پیدائش ہوتی ہے (۱) پیٹ (۲) رحم (۳) جھلی جس کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے۔

اور یاد رہے کہ پہلی اور ہڈی سے خدا کی کتابوں میں قریبی رشتہ بھی مراد لٹے گئے ہیں جس سے یہ سمجھا جاتا ہے
 کہ آدم اور حوا کا رشتہ نہایت قریب تھا مگر چونکہ ہم خدا تعالیٰ کو ہر ایک چیز پر قادر سمجھتے ہیں اس لئے ہم اس امر کو
 بھی کچھ بعید نہیں سمجھتے کہ حوا آدم کی پسلی سے یا آدم حوا کی پسلی سے پیدا ہو گیا ہو۔ خدا کا کلام اس جگہ نہایت وسیع معنوں
 پر مشتمل ہے۔ آیت کے معنی وسیع طور پر یہ ہیں کہ ایک سے ہم نے دوسرے کو پیدا کیا۔ اگر کسی کو یہ اعتراض ہو کہ پہلی
 سے پیدا کرنا قانون قدرت کے خلاف ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نطفہ سے پیدا ہونا بھی اس قانون قدرت کے
 برخلاف ہے جو بموجب اصول آریہ کے پہلے ظہور میں آیا پس جس نے ایک قانون قدرت بدلا کر دوسرا قانون قدرت
 پیدائش کے لئے مقرر کیا تو پھر کیا اس کی شان سے کچھ تعجب کی جگہ ہے کہ جس طرح اس نے بموجب اصول آریہ کے
 پہلی پیدائش میں گھبوں کی طرح انسانوں کو پیدا کیا ایسا ہی اس نے بموجب اصول اسلام کے پہلی پیدائش میں ایک
 انسان کی پسلی سے دوسرا انسان پیدا کر دیا کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۲۱۵، ۲۱۶)

ہم نے چار پائے گھوڑے گدھے وغیرہ اتارے۔ کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ یہ سب آسمان سے ہی اترے تھے۔
 کیا کوئی حدیث صحیح مرفوع مل سکتی ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ ب درحقیقت آسمان سے ہی اترے ہیں۔
 (الحق دہلی صفحہ ۳۵)

لَٰكِنَ الَّذِیْنَ اَتَقَوَّارَبْتُمْ لَكُمْ عُرِفُوْا مِّنْ قَوْلِهَا عُرِفُوْا مِّنْ نَّجْوٰی

مِنْ تَحْتِهَا اَلَا نَهَرُهُ وَعَدَ اللّٰهُ لَا یُخْلِفُ اللّٰهُ الْبِعَادَ ۝

جس پیشگوئی میں وعدہ ہو یعنی کسی انعام اکرام کی نسبت پیشگوئی ہو وہ کسی طرح ٹل نہیں سکتی۔ خدا تعالیٰ نے

یہ فرمایا ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ مگر کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ۔ پس اس میں راز یہی ہے کہ وعید کی پیشگوئی خوف اور دُعا اور صدقہ خیرات سے مل سکتی ہے۔ تمام پیغمبروں کا اس پر اتفاق ہے کہ صدقہ اور دُعا اور خوف اور خشوع سے وہ بلا جو خدا کے علم میں ہے جو کشتی غص پر آئے گی وہ رد ہو سکتی ہے۔
(تذکرۃ الشاہدین صفحہ ۴۲)

الْمُرَّۃَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً فَسَلَكَ يَنَايِعَ فِي الْاَرْضِ

ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَكْرَهُ مَصْفًرًا ثُمَّ يُبْجَلُهُ

حُطًا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۝

ان آیات میں بھی مثال کے طور پر یہ ظاہر کیا ہے کہ انسان کمیتی کی طرح رفتہ رفتہ اپنی عمر کو پورا کر لیتا ہے اور پھر مرجاتا ہے۔
(ازالہ اوہام صفحہ ۶۱۲)

اللّٰهُ نَزَّلَ الْحَدِيثَ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِیًۖ تَفْشَعُ

مِنْهُ جُلُوْدُ الْبَیِّنِ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلْبِیْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰی

ذِكْرِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُدٰی اللّٰهُ یَهْدِیْ بِهٖ مَنْ یَّهَآوُ ۝ وَمَنْ یُّضِلِلِ اللّٰهُ

فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝

یعنی ذٰلِكَ الْكِتَابُ الْكِتَابُ مُتَشَابِهٌ یُّشَبِّهُ بَعْضُهُ بَعْضًا لِّسِّنِّیْهِ تَنَاقُضٌ وَلَا اِخْتِلَافٌ مِّنْهُ فِیْهِ كُلُّ ذِكْرِ لِّیَكُوْنَ بَعْضُ الذِّكْرِ تَفْسِیْرًا لِّبَعْضِهِ تَفْشَعُ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِیْنَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ یَعْنِیْ

(ترجمہ از ایڈیٹر "الحق") یعنی یہ کتاب متشابہ ہے جس کی آیتیں اور مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ان میں کوئی تناقض اور اختلاف نہیں۔ ہر ذکر اور وعظ اس میں دوہرا دوہرا کر بیان کئے گئے ہیں جس سے غرض یہ ہے کہ ایک

يَسْتَوِي جَلَالُهُ وَهَيْبَتُهُ عَلَى قُلُوبِ الْعُشَّاقِ لَتَقْشَعِرَ جُلُودُهُمْ مِنْ كَسَالِ الْخَشْيَةِ وَالْخَوْفِ
يَجَاهِدُونَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ لَيْلًا وَنَهَارًا يَتَحَرَّيْكَ تَأَثِيرَاتِ جَلَالِيَّةٍ وَتَنْبِيهَاتِ قَهْرِيَّةٍ مِنَ الْقُرْآنِ
ثُمَّ يَبْدِلُ اللَّهُ حَالَهُمْ مِنَ التَّأَلُّمِ إِلَى التَّلَذُّدِ فَيَصِيرُ الطَّاعَةُ جُزْءَ طَبِيعَتِهِمْ وَخَاصَّةً فِطْرَتِهِمْ
فَتَلِدُنْ جُلُودَهُمْ حَقْلُوهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ يَعْنِي لِيَسِيلَ الذِّكْرُ فِي قُلُوبِهِمْ كَسِيلَانِ الْمَاءِ وَيَصْدُرُ
مِنْهُمْ كُلُّ أَمْرٍ فِي طَاعَةِ اللَّهِ يَكْسَالُ التَّهْوَلَةَ وَالصَّفَاءَ لَيْسَ فِيهِ ثِقَلٌ وَلَا تَكَلُّفٌ وَلَا ضَيْقٌ فِي
مُدُورِهِمْ بَلْ يَتَلَذَّذُونَ بِأَمْتِثَالِ أَمْرِ لَهُمْ وَيَجِدُونَ لَذَّةً وَحَلَاوَةً فِي طَاعَةِ مَوْلَاهُمْ وَهَذَا
هُوَ السُّنْتَى الَّذِي يَنْتَهِي إِلَيْهِ أَمْرُ الْعَابِدِينَ وَالْمُطِيعِينَ فَيَبْدِلُ اللَّهُ أَلَامَهُمْ بِاللَّذَاتِ -

(الحق لدهيانہ صفحہ ۳۶، ۳۷)

قرآن کریم اخلاقی تعلیم میں قانون قدرت کے قدم بہ قدم چلا ہے۔ رحم کی جگہ جہاں تک قانون قدرت اجازت
دیتا ہے رحم ہے اور قہر اور سزا کی جگہ اس اصول کے لحاظ سے قہر اور سزا اور اپنی اندرونی اور بیرونی تعلیم میں ہر ایک
پہلو سے کامل ہے اور اس کی تعلیمات نہایت درجہ کے اعتدال پر واقع ہیں جو انسانیت کے سارے درخت کی آبپاشی
کرتی ہیں نہ کسی ایک شاخ کی اور تمام قوی کی مرتبی ہیں نہ کسی ایک قوت کی۔ اور درحقیقت اسی اعتدال اور موزونیت کی
طرف اشارہ ہے کِتَابًا مُتَشَابِهًا۔ پھر بعد اس کے مَثَانِی کے لفظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم
کی آیات معقولی اور روحانی دونوں طور کی روشنی اپنے اندر رکھتی ہیں۔ پھر بعد اس کے فرمایا کہ قرآن میں اس قدر

مقام کا ذکر دوسرے مقام کے ذکر کی تفسیر ہو جائے۔ اس کے پڑھنے سے ان لوگوں کی کھالوں پر جو اپنے رب سے
ڈرتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی اس کا جلال اور اس کی ہیبت عاشقوں کے دلوں پر غالب ہو جاتی ہے
اس لئے کہ ان کی کھالوں پر کمال خوف اور دہشت سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ وہ قرآن کی قہری تنبیہات اور جلالی تاثیرات
کی قریب سے رات دن اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بہ دل و جان کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پھر ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اللہ
تعالیٰ ان کی اس حالت کو جو پہلے دکھ درد کی حالت ہوتی ہے لذت اور سروے بدل ڈالتا ہے چنانچہ اس وقت لطاعت
الہی ان کی مجزوب بدن اور خاصہ فطرت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دلوں اور بدنوں پر رِقَّت طاری
ہوتی ہے یعنی ذکر ان کے دلوں میں پانی کی طرح بہنا شروع ہو جاتا ہے اور ہر بات طاعت الہی کی ان لوگوں سے
نہایت سہولت اور صفائی سے صادر ہوتی ہے نہ یہ کہ اس میں کوئی بوجھ ہو یا ان کے سینوں میں اس سے کوئی تنگی واقع ہو بلکہ
وہ تو اپنے مبدوء کے امر کی فرمانبرداری میں لذت حاصل کرتے ہیں اور اپنے مولیٰ کی طاعت میں انہیں عداوت آتی ہے پس عابدوں
اور مطیعوں کی غایت کار اور معراج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دکھوں کو لذتوں سے بدل ڈالے۔ (الحق لدهیانہ صفحہ ۳۵، ۳۶)

غفلت حتی کی بھری ہوئی ہے کہ خدا تعالیٰ کی آیتوں کے سننے سے اُن کے دلوں پر تشعیر یہ پڑ جاتا ہے اور پھر اُن کی جلدیں اور اُن کے دل یاد الہی کے لئے بہ نکلتے ہیں۔ (کرامات الصادقین صفحہ ۱۱۶، ۱۱۷)

اس سے خدا خوف بندوں کی جلدیں کانپتی ہیں پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل ذکر الہی کے لئے نرم ہو جاتے ہیں۔ (ایک عیسائی کے تین سوال اور اُن کے جوابات صفحہ ۸ حاشیہ)

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّالَّذِيْنَ هُمْ فِيْهِ مُّشْكُوْنَ

خدا تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کہ دوبارہ دُنیا میں لوگوں کو بھیجا کرے ورنہ ہمیں تو عیسیٰ کی نسبت حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ کے دوبارہ دُنیا میں آنے کی زیادہ ضرورت تھی اور اسی میں ہماری خوش تھی مگر خدا تعالیٰ نے اِنَّكَ مَيِّتٌ کہہ کر اس امید سے محروم کر دیا۔ (تذکرۃ الشہادین صفحہ ۲۰)

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا وَيُخَوِّتُكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُونِهِ

وَمَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا کیا خدا اپنے بندہ کو کافی نہیں۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۵۱۶ حاشیہ در حاشیہ) میرے والد صاحب میرزا غلام مرتضیٰ مرحوم کی وفات کا جب وقت قریب آیا اور صرف چند ہر باقی رہ گئے تو خدا تعالیٰ نے اُن کی وفات سے مجھے ان الفاظ عز و الجلال کے ساتھ خبر دی وَالتَّسَاءُلُ وَالطَّارِقُ یعنی قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے اُس حادثہ کی جو آفتاب کے غروب کے بعد ظہور میں آئے گا اور چونکہ ان کی زندگی سے بہت سے وجوہ معاشی ہمارے وابستہ تھے اس لئے بشریت کے تقاضا سے یہ خیال دل میں گذرا کہ اُن کی وفات ہمارے لئے بہت سے مصائب کا موجب ہوگی کیونکہ وہ رقم کثیر آمدنی کی ضبط ہو جائے گی جو اُن کی زندگی سے وابستہ تھی۔ اس خیال کے آنے کے ساتھ ہی یہ الامام ہوا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا یعنی کیا خدا اپنے بندے کو کافی نہیں ہے۔ تب وہ خیال یوں اُڑ گیا جیسا کہ روشنی کے نکلنے سے تاریکی اُڑ جاتی ہے۔ (تربیاق القلوب صفحہ ۳۳)

کیا خدا اپنے بندے کو کافی نہیں ہے۔ (کتاب البریۃ صفحہ ۱۷۶ حاشیہ، حقیقۃ الوحی صفحہ ۲۱۰)

وہ خود اپنے بندے کے لئے کافی ہے۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد دوم صفحہ ۹۶)

وَيُخَوِّتُكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُونِهِ کافر تجھے خدا کے سوا اور چیزوں سے ڈراتے ہیں۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۲۲۶ حاشیہ)

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ إِنِّي عَائِلٌ فَعَسَوْا

تَعْلَمُونَ

تَعْلَمُونَ ۚ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّثْلُهُ ۖ

کہ اے میری قوم تم بجائے خود کام کرو اور میں بجائے خود کام کرتا ہوں۔ سو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس پر اس دنیا میں عذاب نازل ہوتا ہے کہ جو اس کو مڑسا کرے اور کس پر جاودانی عذاب نازل کرتا ہے یعنی آخرت کا عذاب۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۲۲۹ حاشیہ)

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَاللَّهُ لَمَّ تَتَبَّ فِي

مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ

إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

فوت شدہ تو دوبارہ دنیا میں نہیں آسکتا..... اور نہ خدا تعالیٰ انبیاء پر دو موتیں وارد کرتا ہے اور اس کا

حکم یہی ہے کہ جو شخص اس دنیا سے گیا وہ گیا جیسا کہ وہ فرماتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ یعنی جس پر موت وارد کی گئی وہ پھر کبھی دنیا میں آ نہیں سکتا۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۴۶۱)

یہ قدرت کہ جس کو ایک دفعہ مار دیا پھر خواہ خواہ دو موتوں کا عذاب اس پر نازل کرے ہرگز اس کے منشاء کے موافق نہیں جیسا کہ وہ خود اس بارہ میں فرماتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ یعنی جس کو ایک دفعہ مار دیا پھر اس کو دنیا میں نہیں بھیجے گا۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۵۳۳)

آیت فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ بتینا محکمات میں سے ہے اور نہ صرف ایک آیت بلکہ اس قسم کی بہت سی آیات قرآن شریف میں موجود ہیں کہ جو مر گیا وہ ہرگز پھر دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۶۴۰)

جس پر موت وارد ہو گئی خدا تعالیٰ دنیا میں آنے سے اُسے روک دیتا ہے۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۹۴۲ حاشیہ)

إِنَّ آيَاتِ الْقُرْآنِ كُلَّهَا تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ السَّيِّئَ لَا يَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا أَصْلًا سَوَاءٌ كَانَ فِي الْجَنَّةِ

أَوْفَىٰ جَهَنَّمَ أَوْ خَارِجًا مِنْهَا وَقَدَرْنَا عَلَيْنَا آيَةً: فَيَسِّرُكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ - وَ
 أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ تَذَكُّرٌ لِّدَلَالَةِ صَرِيحَةٍ عَلَىٰ أَنَّ الدَّاهِيَيْنَ مِنْ
 هَذِهِ الدُّنْيَا لَا يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا أَبَدًا بِالرُّجُوعِ الْحَقِيقِيِّ وَأَعْنِي مِنَ الرُّجُوعِ الْحَقِيقِيِّ رُجُوعُ
 الْمَوْتَىٰ إِلَى الدُّنْيَا بِجَمِيعِ شَهَوَاتِهَا وَلَوَازِمِهَا وَمَعَ كَسْبِ الْأَعْمَالِ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ وَمَعَ اسْتِعْقَاقِ
 الْأَجْرِ عَلَى مَا كَسَبُوا وَمَعَ ذَلِكَ أَعْنِي مِنَ الرُّجُوعِ الْحَقِيقِيِّ لِحُوقِ الْمَوْتَىٰ بِالَّذِينَ فَارَقُوهُمْ مِنَ
 الْأَبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَالْإِخْوَانِ وَالْأَزْوَاجِ وَالْعَشِيرَةِ الَّذِينَ هُمْ مَوْجُودُونَ فِي الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ
 رُجُوعُهُمْ إِلَى أَمْوَالِهِمُ الَّتِي كَانُوا اقْتَرَفُوهَا وَمَسَاكِينِهِمُ الَّتِي كَانُوا بَنَوْهَا وَزَرَعُوهُمْ الَّتِي كَانُوا
 زَرَعُوهَا وَخَزَائِنِهِمُ الَّتِي كَانُوا جَعَلُوهَا. ثُمَّ مِنْ شَرَائِطِ الرُّجُوعِ الْحَقِيقِيِّ أَنَّ يَلْبِثُوا فِي الدُّنْيَا كَمَا
 كَانُوا يَلْبِثُونَ مِنْ قَبْلُ. وَيَتَزَوَّجُونَ كَانُوا إِلَى التَّكَاثُرِ مُحْتَاجِينَ وَأَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

(ترجمہ از مرتب) قرآن مجید کی مذکورہ بالا تمام آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ فوت شدہ دنیا کی طرف کبھی نہیں
 لوٹے گا خواہ وہ جنت میں ہو یا جہنم میں یا ان دونوں سے باہر ہو۔ اور ابھی ابھی ہم نے تمہارے سامنے یہ آیت بیان کی
 ہے فَيَسِّرُكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ - وَ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ بے شک یہ آیات اس بات پر صریح دلالت کرتی
 ہیں کہ اس دنیا سے جانے والے اس کی طرف حقیقی طور پر کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے اور رجوع حقیقی سے میری مراد وہ
 کا اس دنیا میں اپنی تمام شہوات اور ان کے لوازم اور اچھے اور بُرے اعمال کرنے اور اپنے اعمال پر اجماع کے استحقاق
 کے ساتھ واپس آنا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں رجوع موتی سے یہ مراد بھی لیتا ہوں کہ وہ واپس آکر ان لوگوں سے
 ملیں جن سے وہ جدا ہوئے یعنی اپنے بالوں اور بیٹوں سے نیز اپنے بھائیوں، بیویوں یا خاوندوں اور اپنے قبیلہ کے
 دوسرے لوگوں سے جو اس دنیا میں موجود ہیں، اسی طرح وہ دوبارہ اپنے ان اموال پر قبضہ کریں جو انہوں نے کمائے
 اور اپنے ان گھروں پر قبضہ کریں جن کو انہوں نے بنایا تھا اور اپنے ان کھیتوں پر قبضہ کریں جو انہوں نے بوئے۔ اور
 اپنے ان خزانوں کو لے لیں جو انہوں نے جمع کئے۔ پھر رجوع حقیقی کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ وہ دنیا میں ویسے
 ہی زندگی بسر کریں جیسے پہلے کرتے تھے۔ اگر وہ شادی کی ضرورت محسوس کریں تو شادی بھی کریں اور یہ کہ اگر
 وہ اللہ اور رسول پر ایمان لائیں تو ان کا ایمان قبول کیا جائے اور ان کے اس کفر کا خیال نہ کیا جائے جس پر
 وہ مرے تھے بلکہ دنیا میں واپس آنے کے بعد ان کا ایمان لانا اور مومنوں میں شامل ہونا ان کو فائدہ دے۔

فَيَقْبَلُ إِيمَانَهُمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى كُفْرِهِمْ الَّذِي مَاتُوا عَلَيْهِ بَلْ يَنْفَعُهُمْ بَعْدَ رَجُوعِهِمْ إِلَى الدُّنْيَا وَكَوْنِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَلَكِنَّا لَا نَبْدِ فِي الْقُرْآنِ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَوَاعِيدِ وَلَا سُورَةَ ذُكِرَتْ فِيهَا هَذِهِ الْمَسَائِلُ بَلْ لَجَدَ مَا يَخْلِفُهُ“
(حماسة البشري صفحہ ۵۱)

إِنَّ اللَّهَ مَا وَعَدَ بِحَشْرِ الْمَوْتَى فِي الْقُرْآنِ إِلَّا وَعْدًا وَاحِدًا وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ عِنْدَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَآخِرُ عَنْ عَذَابِ رَجُوعِ الْمَوْتَى قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِمَا أَخْبَرَ وَنَنْزَلُهُ الْقُرْآنَ عَنِ الْإِخْتِلَافَاتِ وَالْتِقَاضَاتِ وَنُؤْمِنُ بِآيَةِ قَيْمِيسِكَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ.

(حماسة البشري صفحہ ۵۲)

قرآن شریف کے مروجے مردہ کا زندہ ہو کر دنیا میں آباد ہونا بالکل متنع ہے اور آیت وَيُنْصِفُكَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ اس دوبارہ رُوح کے آنے سے مانع ہے۔ (کتاب البرہ صفحہ ۲۲۱ حاشیہ)
ہم بموجب نص صریح قرآن شریف کے جو آیت فَيُنْصِفُكَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ سے ظاہر ہوتی ہے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں پھر وہ دنیا میں دوبارہ آباد ہونے کے لئے نہیں بھیجے جاتے۔ اس لئے خدا نے بھی اُن کے لئے قرآن شریف میں مسائل نہیں لکھے کہ دوبارہ اگر مالی تقسیم شدہ ان کا کیونکر ان کو ملے۔
(ایام الصلح صفحہ ۸۸)

جو شخص حقیقی طور پر مَر جاتا ہے اور اس دنیا سے گزر جاتا ہے اور ملک الموت اس کی رُوح کو قبض کر لیتا ہے وہ ہرگز واپس نہیں آتا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے فَيُنْصِفُكَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ۔
(حقیقۃ الوحی صفحہ ۳۲۹)

خدا جانوں کو جب اُن کی موت کا وقت آتا ہے اپنے قبض میں کر لیتا ہے یعنی وہ جانیں بے خود ہو کر الٰہی تصرف

لیکن ہم قرآن مجید میں ان وعدوں میں سے کسی کا ذکر نہیں پاتے اور نہ کوئی سورت قرآن کریم کی ایسی پاتے ہیں جس میں ان مسائل کا ذکر ہو بلکہ ان امور کے خلاف ہی ذکر دیکھتے ہیں۔
(حماسۃ البشري صفحہ ۵۱، ۵۲)

(ترجمہ از مرتب) اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مردوں کے حشر کا ایک ہی وعدہ کیا ہے اور وہ وہی وعدہ ہے جس کا ظہور قیامت کے روز ہو گا۔ اور اس نے قیامت سے قبل مردوں کے واپس نہ آنے کی خبر ہمیں دی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فیصلہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم قرآن کریم کو اختلافات اور تناقضات سے پاک سمجھتے ہیں اور ہم اس آیت پر ایمان لاتے ہیں کہ فَيُنْصِفُكَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ (یعنی جس نفس پر اللہ موت کا حکم دے دیتا ہے اس کو واپس آنے نہیں دیتا)۔
(حماسۃ البشري صفحہ ۵۲)

اور قبضہ میں اپنی موت کے وقت آجاتی ہیں اور زندگی کی خود اختیاری اور خود شناسی اُن سے جاتی رہتی ہے اور موت ان پر وارد ہو جاتی ہے یعنی بکلی وہ رُوحیں نیست کی طرح ہو جاتی ہیں اور صفاتِ حیات زائل ہو جاتی ہیں اور ایسی رُوح جو دراصل مرقی نہیں مگر مرنے کے مشابہہ ہوتی ہے وہ رُوح کی وہ حالت ہے کہ جب انسان سوتا ہے تب وہ حالت پیدا ہوتی ہے اور ایسی حالت میں بھی رُوح خدا تعالیٰ کے قبضہ اور تصرف میں آجاتی ہے اور ایسا تقیر اس پر وارد ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی اس کی دنیوی شعور اور ادراک کی حالت اس کے اندر باقی نہیں رہتی۔ غرض موت اور خواب دونوں حالتوں میں خدا کا قبضہ اور تصرف رُوح پر ایسا ہو جاتا ہے کہ زندگی کی علامت جو خود اختیاری اور خود شناسی ہے بکلی جاتی رہتی ہے پھر خدا ایسی رُوح کو جس پر درحقیقت موت وارد کر دی ہے واپس جانے سے روک رکھتا ہے اور وہ رُوح جس پر اس نے درحقیقت موت وارد نہیں کی اُس کو پھر ایک مقررہ وقت تک دنیا کی طرف واپس کر دیتا ہے۔ اس ہمارے کاروبار میں اُن لوگوں کے لئے نشان ہیں جو نیک اور سوچ کرنے والے ہیں۔ یہ ہے ترجمہ مع شرح آیت ممدوحہ بالا کا اور یہ آیت موصوفہ بالا دلالت کر رہی ہے کہ جیسی جسم پر موت ہے رُوحوں پر بھی موت ہے لیکن قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ ابرار اور انبیاء اور برگزیدوں کی رُوحیں چند روز کے بعد پھر زندہ کی جاتی ہیں کوئی تین دن کے بعد کوئی ہفتہ کے بعد کوئی چالیس دن کے بعد اور یہ حیاتِ ثانی نہایت آرام اور آسائش اور لذت کی ان کو ملتی ہے یہی حیات ہے جس کو حاصل کرنے کے لئے نیک بندے اپنی پوری قوت اور پوری کوشش اور پورے صدق و صفا کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف مچکتے ہیں اور انسانی تاریکیوں سے باہر آنے کیلئے پورا زور لگاتے ہیں اور خدا کی رضا جوئی کے لئے تلخ زندگی اختیار کرتے ہیں گویا مرنے جاتے ہیں۔ غرض جیسا کہ آیت موصوفہ بالا بیان فرما رہی ہے رُوح کو بھی موت ہے جیسا کہ جسم کو۔ اگرچہ اُس عالم کی نہایت مخفی کیفیاتیں اس تاریک دُنیا میں ظاہر نہیں ہوتیں لیکن بلاشبہ عالمِ رؤیا یعنی خواب کا عالم اُس عالم کے لئے ایک نمونہ ہے اور جو موت اُس عالم میں رُوح پر وارد ہوتی ہے اس موت کا نمونہ عالمِ خواب میں بھی پایا جاتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مٹا آنکھ بند ہونے کے ساتھ ہی ہماری رُوح کی تمام صفات اُلٹ پلٹ ہو جاتی ہیں اور اس بیداری کا تمام سلسلہ فراموش ہو جاتا ہے اور تمام روحانی صفات اور تمام علوم جو ہماری رُوح میں تھے کالعدم ہو جاتے ہیں اور حالتِ خواب میں وہ نظارے رُوح کے ہمارے کپشیں نظر آجاتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اب وہ ہماری رُوح کچھ اور ہی ہے اور تمام صفات اُس کے جو بیداری میں تھے کھوئے گئے ہیں اور یہ ایک ایسی حالت ہے جو موت سے مشابہہ بلکہ ایک قسم کی موت ہے اور قطعی اور یقینی دلیل اس بات پر ہے کہ وہ موت جو جسم کی موت کے ساتھ رُوح پر وارد ہوتی ہے وہ ایسی موت کے ساتھ مشابہہ ہے جو نیند کی حالت میں رُوح پر وارد ہوتی ہے مگر وہ موت اس موت کی نسبت بہت بھاری ہے۔

یہ مسئلہ ہی غلط ہے جب کہے کہ فلاں شخص زندہ کرتا ہے۔ اگر زندہ کرنے کا مفہوم اور مطلب اور نہ ہوتا تو خدا تعالیٰ کیوں قِیَمُکَ الْاٰتِیِّ عَلَیْهَا النَّوْتُ فرماتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ محاورہ ہی اور ہے ورنہ اس سے تو ناقص لازم آتا ہے کہ ایک طرف کہے کہ زندہ نہیں ہوتا اور دوسری طرف کہہ دے کہ زندہ ہو جاتا ہے۔

ہم خدا تعالیٰ کے اسی قانونِ قدرت کو مانتے ہیں جو قرآن شریف میں بیان ہوا ہے۔ جو مُردہ ایسے ہیں کہ قبر میں رکھے جاتے ہیں اور ان کے پاس ملائکہ آتے ہیں۔ اُن کی نسبت قرآن شریف کا یہی فتویٰ ہے فَيَسْئَلُكَ الْاٰتِي قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ مَگر بَرَّگِ دیگر غیر حقیقی موت میں احیاء بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس قسم کے واقعات خود ہمارے ساتھ بھی پیش آئے ہیں..... اس قسم کی مومن فَيَسْئَلُكَ الْاٰتِي قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ سے نہیں اور وہ یہ احیاء ہے جس پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ مُردہ جی اٹھتا ہے۔

ہم اس کو خارق عادت نہیں مان سکتے جو قرآن شریف کے بیان کردہ قانون قدرت کے خلاف ہو مثلاً ہم ایسا موتی حقیقی کا کیوں انکار کرتے ہیں اس لئے کہ قرآن شریف نے یہ فیصلہ کر دیا ہے فَيَسْئَلُكَ اَلَّتِي تَقْضٰى عَلَيْهَا السَّوْتِ۔ (الحکمہ جلد ۲ صفحہ ۱۰۰ نمبر ۱۰۰ ص ۶)

ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ اعجازی طور پر بھی اشیاء موتی نہیں ہوتا بلکہ یہ عقیدہ ہے کہ وہ شخص دوبارہ دُنیا کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ مبارک احمد کی حیات اعجازی ہے۔ اس میں کوئی بحث نہیں کہ جس شخص کی باقاعدہ طور پر فرشتہ جان قبض کرے اور زمین میں بھی دفن کیا جائے وہ کبھی زندہ نہیں ہوتا..... خدا تعالیٰ نے بھی فرمایا تَبَيَّنَ لَكَ الْاَلْحَمْدُ جُلْد ۱۵ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۲)

کیا یہ سچ نہیں ہے کہ قرآن شریف نے صاف طور پر فرمادیا ہے کہ تحقیق مُردے واپس نہیں آتے فِیْمَسِکُ
الْبَاقِیَ قَضٰی عَلَیْهَا الْمَوْتُ کے کیا منے ہیں پھر اگر میں نے کہا ہے کہ وہ مُردے جو حضرت شیخ نے زندہ کئے وہ
حقیق مُردے نہ تھے جو آیت فِیْمَسِکُ الْبَاقِیَ قَضٰی عَلَیْهَا الْمَوْتُ کے موافق واپس نہیں آتے تو کیا بُرا کیا؟ اس
سے معجزات کا انکار کیونکر ثابت ہوا۔ (الحکم جلد ۹ نمبر ۱۴، روز نمبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۹)

ہم قطعی طور سے انکار کرتے ہیں کہ کوئی حقیقی مُردے بھی زندہ کر سکتا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے
 فَيَمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ ۖ
 (الحکم جلد ۱۲ ص ۲۶ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۸ء صفحہ ۲)

(الحکم جلد ۱۲، ۲۶ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۸ء صفحہ ۲)

پادری عیسیٰ کے خدا ہونے کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ وہ مُردے زندہ کرتا تھا حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے
 فَيَسْئَلُكَ الَّتِي قَتَلْتِ عَلَيْهَا الْمَوْتَ۔ اب خدا تعالیٰ کے کلام میں تناقض نہیں کہ ایک آیت میں کہے مُردے دوبارہ
 دُنیا میں نہیں آتے اور دوسری میں کہے کہ مُردہ زندہ ہوتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا کہ اُس کے ہاتھ پر مُردے زندہ ہوتے ہیں لِمَا يُحْيِيكُمْ اور سب کو معلوم ہے کہ اس سے مراد روحانی مُردوں
 کا زندہ ہونا ہے۔ (بدر جلد ۷ نمبر ۱۹، ۲۰، ۲۱ مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۰۸ء صفحہ ۵)

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ

رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ

الرَّحِيْمُ

ان کو کہہ دے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا (یعنی ارتکاب کبائر کیا) تم خدا کی
 رحمت سے ناامید مت ہو وہ تمہارے سب گناہ بخش دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ بنی آدم آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے تو بندے نہیں ہیں بلکہ سب نبی و غیر نبی خدا نے تعالیٰ کے بندے ہیں لیکن چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو اپنے مولیٰ کریم سے قُرب اتم یعنی تیسرے درجہ کا قُرب حاصل تھا سو یہ سخن بھی مقام جمع سے سرزد ہوا۔
 (سُرمہ چشم آریہ صفحہ ۲۲۸، ۲۲۹ حاشیہ)

کہہ اے میرے غلامو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے کہ تم رحمت الہی سے ناامید مت ہو خدا تعالیٰ
 سارے گناہ بخش دے گا۔ اب اس آیت میں یہ بجائے قُلْ يٰعِبَادَ اللّٰهِ کے جس کے یہ معنی ہیں کہ کہہ اے خدا
 تعالیٰ کے بندو۔ یہ فرمایا کہ قُلْ يٰعِبَادِيَ یعنی کہہ اے میرے غلامو اس طرز کے اختصار کرنے میں بعید یہی ہے کہ
 یہ آیت اس لئے نازل ہوئی ہے کہ تا خدا تعالیٰ بے انتہا رحمتوں کی بشارت دیوے اور جو لوگ کثرت گناہوں سے
 دل شکستہ ہیں ان کو تسکین بخشنے۔ سو اللہ جل شانہ نے اس آیت میں یہ چاہا کہ اپنی رحمتوں کا ایک نمونہ پیش کرے
 اور بندہ کو دکھلاوے کہ میں کہاں تک اپنے وفادار بندوں کو انعاماتِ خاصہ سے مشرف کرتا ہوں سو اس لئے
 قُلْ يٰعِبَادِيَ کے لفظ سے یہ ظاہر کیا کہ دیکھو یہ میرا پیارا رسول دیکھو یہ برگزیدہ بندہ کہ کمال طاعت سے کس درجہ

تک پہنچا کہ اب جو کچھ میرا ہے وہ اس کا ہے۔ جو شخص نجات چاہتا ہے وہ اس کا غلام ہو جائے یعنی ایسا اس کی طاعت میں محو ہو جاوے کہ گویا اس کا غلام ہے تب وہ گو کیسا ہی پہلے گناہ تھا بخشنا جائے گا۔ جاننا چاہیے کہ عید کا لفظ لغت عرب میں غلام کے معنوں پر بھی بولا جاتا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے **وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ** اور اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص اپنی نجات چاہتا ہے وہ اس نبی سے غلامی کی نسبت پیدا کرے یعنی اس کے حکم سے باہر نہ جائے اور اُس کے دامن طاعت سے اپنے تئیں وابستہ جانے جیسا کہ غلام جاتا ہے تب وہ نجات پائے گا۔ اس مقام میں اُن کو باطن نام کے موعودوں پر افسوس آتا ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک بغض رکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ نام کہ غلام نبی، غلام رسول، غلام مصطفیٰ، غلام احمد، غلام محمد شرک میں داخل ہیں اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ مدارِ نجات یہی نام ہیں اور جو محمد کے مضموم میں یہ داخل ہے کہ ہر ایک آزادگی اور خود روی سے باہر آ جائے اور پورا متبع اپنے مولیٰ کا ہو اس لئے حق کے طالبوں کو یہ رغبت دی گئی کہ اگر نجات چاہتے ہیں تو یہ مضموم اپنے اندر پیدا کریں۔ اور حقیقت یہ آیت اور یہ دوسری آیت **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ** اُڑوئے مضموم کے ایک ہی ہیں کیونکہ کمال اتباع اُس محویت اور اطاعت تائید کو مستلزم ہے جو عبد کے مضموم میں پائی جاتی ہے یہی برتر ہے کہ جیسے پہلی آیت میں مغفرت کا وعدہ بلکہ محبوب الہی بننے کی خوشخبری ہے گویا یہ آیت کہ **قُلْ لِيُحِبَّادِيَ دُوسرے** لفظوں میں اس طرح پر ہے کہ **قُلْ يَا مُتَّبِعِي** یعنی اے میری پیروی کرنے والو۔ جو بکثرت گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہو رحمت الہی سے نوامید مت ہو کہ اللہ جل شانہ بربرت میری پیروی کے تمام گناہ بخش دے گا۔ اور اگر عباد سے صرف اللہ تعالیٰ کے بندے ہی مراد لئے جائیں تو معنی خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ہرگز درست نہیں کہ خدا تعالیٰ بغیر تحقق شرط ایمان اور بغیر تحقق شرط پیروی تمام مشرکوں اور کافروں کو یونسی بخش دیوے۔ ایسے معنی تو نصوصِ بینہ قرآن سے صریح مخالف ہیں۔

اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ حاصل اس آیت کا یہ ہے کہ جو لوگ دل و جان سے تیرے یا رسول اللہ غلام بن جائیں گے ان کو وہ نورِ ایمان اور محبت اور عشق بخشا جائے گا کہ جو اُن کو غیر اللہ سے رہائی دے دے گا اور وہ گناہوں سے نجات پا جائیں گے اور اسی دنیا میں ایک پاک زندگی اُن کو عطا کی جائے گی اور نفسانی جذبات کی تنگ و تاریک قبروں سے وہ نکالے جائیں گے۔ اسی کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے **أَنَا الْغَايَةُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَيَّ قَدِيحِي** یعنی میں وہ مردوں کو اٹھانے والا ہوں جس کے قدموں پر لوگ اٹھائے جاتے

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۱۹۰ تا ۱۹۱)

ہیں۔

اے وہ لوگو جنہوں نے اسراف کیا یعنی گناہ کیا تم خدا کی رحمت سے نوامید مت ہو وہ تمہارے سارے سارے بخش دے گا۔ یعنی وہ اس بات سے مجبور اور عاجز نہیں کہ گناہ کو بغیر مزا دینے کے چھوڑ دے کیونکہ وہ اس کا مالک ہے اور مالک کو ہر ایک اختیار ہے۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۱۸)

جب انسان خدا تعالیٰ کی محبت میں ایسا محو ہوتا ہے جو کچھ بھی نہیں رہتا تب اس فنا کی حالت میں ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں کیونکہ اس حالت میں اُن کا وجود درمیان نہیں ہوتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِيَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا یعنی ان لوگوں کو کہہ کہ اے میرے بندو خدا کی رحمت سے نوامید مت ہو خدا تمام گناہ بخش دے گا۔ اب دیکھو اس جگہ لِيَعْبَادَةِ اللَّهِ کی جگہ لِيَعْبَادِيَ کہہ دیا گیا حالانکہ لوگ خدا کے بندے ہیں نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے مگر یہ استعارہ کے رنگ میں بولا گیا۔ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۶۴)

مفضلہ ذیل آیت سے یہ ثابت ہو گا کہ مشرک وغیرو سب گناہ بغیر توبہ کے بخش جائیں گے اور وہ آیت یہ ہے قُلْ لِيَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۴۱ حاشیہ)

انسان تو دراصل بندہ یعنی غلام ہے۔ غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ مالک جو حکم کرے اُسے قبول کرے۔ اسی طرح اگر تم چاہتے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض حاصل کرو تو ضرور ہے کہ اس کے غلام ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِيَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ اس جگہ بندوں سے مراد غلام ہی ہیں نہ کہ مخلوق۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ ہونے کے واسطے ضروری ہے کہ آپ پر درود پڑھو اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو سب محکوم پر کاربند رہو۔ (البدیع جلد ۲ صفحہ ۲۳ مورخہ ۱۹۰۳ء اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۰۹)

ایسے الفاظ جو انبیاء کے حق میں خدا تعالیٰ نے بولے ہیں ان میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑا عزت کا خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قُلْ لِيَعْبَادِيَ جس کے معنی ہیں کہ اے میرے بندو۔ اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کے بندے تھے نہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے۔ اس فقرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ کا اطلاق استعارہ کے رنگ میں کہاں تک وسیع ہے۔

(البدیع جلد ۲ صفحہ ۲۴ مورخہ ۱۹۰۴ء نومبر ۱۹۰۴ء صفحہ ۳)

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم

آیت

مُسَوِّدًا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ۝ وَيُنَجِّي اللَّهُ

الَّذِينَ اتَّقَوْا مِن مَّا زَلَّوْا لَا يَسْلُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ جنہوں نے خدا تعالیٰ پر جھوٹ بولا اُن کے مُنہ کالے ہیں (اور کیوں کالے نہ ہوں گے) کیا یہ لائق نہیں کہ مختبر لوگ جہنم میں ہی گرائے جائیں اور اللہ تعالیٰ متیقنوں کو نجات دے گا اس طور سے کہ ان کو ان کی مرادات تک پہنچائے گا۔ اُن کو بُرائی نہیں لگے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ آیت اُس پہلی آیت کی گویا تفسیر کرتی ہے کیونکہ اس میں نجات دینے کی حقیقت یہ کھولی ہے کہ وہ اپنی مرادات کو پہنچ جائیں گے اور یہ بھی ظاہر کر دیا کہ وہ اُس دن بُرائی کی کُسن سے باطل محفوظ ہوں گے ایک ذرہ تکلیف اُن کو چھوئے گی بھی نہیں اور غم اُن کے نزدیک نہیں آئے گا۔

اور اس آیت دَرَانِ مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ دراصل مخاطب وہی لوگ ہوں گے جو عذاب دوزخ میں گرفتار ہوں اور پھر بعض ان میں سے کچھ حصہ تقویٰ کا رکھتے ہیں اُس عذاب سے نجات پائیں اور دوسرے دوزخ میں ہی گرے رہیں اور یہ معنی اُس حالت میں ہوں گے کہ جب اس خطاب سے ابرار اور اخیار اور تمام مقدس اور مقرب لوگ باہر رکھے جائیں لیکن حق بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی کلام کا منشاء وہی معنی معلوم ہوتے ہیں جو ابھی ہم لکھ چکے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالنَّابِ۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۱۵۶، ۱۵۷)

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرَهُ الْوَالِدُ الْأَرْضِ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ

الْقِيَمَةِ وَالسَّالَوَاتُ مَطْلُوبَاتٌ بَيِّنَاتٌ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا

يُشْرَكُونَ ۝

وَالسَّالَوَاتُ مَطْلُوبَاتٌ الخ دُنیا کے فنا کرنے کے وقت خدا تعالیٰ آسمانوں کو اپنے دہانے ہاتھ سے لپیٹ

لے گا۔ اب دیکھو کہ اگر شَقُّ السَّمَوَاتِ سے وحییت پھاڑا مراء لیا جائے تو مَطْوِيَّتْ کا لفظ اُس سے مغائر اور منافی ماننا پڑے گا کیونکہ اس میں پھاڑنے کا کیں ذکر نہیں صرف لپٹنے کا ذکر ہے۔

(آئینہ کلمات اسلام صفحہ ۱۵۲ حاشیہ در حاشیہ)

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي

الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ

يَنْظُرُونَ ○

نفع حقیقت میں دو قسم پر ہے ایک نفع اضلال اور ایک نفع ہدایت جیسا کہ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ یہ آیتیں ذوالوجہ ہیں قیامت سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور اس عالم سے بھی جیسا کہ آیت اِغْلَظْ أَعْيُنَ النَّاسِ عَلَىٰ عَمَلِهِمْ وَارْهُقْ أَبْصَارَهُمْ اور اس عالم کے لحاظ سے اِن آیتوں کے یہ معنی ہیں کہ آخری دنوں میں دو زمانے آئیں گے ایک ضلالت کا زمانہ اور اس زمانہ میں ہر ایک زمین پر آسمانی یعنی شقی اور سعید پر غفلت سی طاری ہوگی مگر جس کو خدا محفوظ رکھے۔ اور پھر دوسرا زمانہ ہدایت کا آئے گا پس ناگاہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھتے ہوں گے یعنی غفلت دور ہو جائے گی اور دلوں میں معرفت داخل ہو جائے گی اور شقی اپنی شقاوت پر متنبہ ہو جائیں گے گویا ان نہ لاویں۔ (شہادت القرآن صفحہ ۲۵)

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا

جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

طَبَّتُمْ فَأَدْخَلُوهَا خَلِيدِينَ ○

(تذکرۃ الشاہدین صفحہ ۷)

(حقیقتہ الوحی صفحہ ۹۴)

سَلَامٌ عَلَیْكُمْ بِیْنَكُمْ تَمِیْرٌ سَلَامَتِیْ ہے تَمِیْرٌ پَاکِ نَفْسِ ہُو۔

تَمِیْرٌ پُر سَلَامِ تَمِیْرٌ پَاکِ ہُو۔

سُورَةُ الْمُؤْمِنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمُسْلِمِينَ

خدا تعالیٰ کا تو ربے گناہ بخشنا اس آیت سے ثابت ہے۔ (جنگ مقدس صفحہ ۱۲۸)

يَوْمَ هُمْ بَرْزُونَ ۚ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لَئِنْ

الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

کامل جزاء و جزا تجلی مالکیت تمامہ کے کہ جو ہم بنیان اسباب کو مستلزم ہے ظہور میں نہیں آ سکتی چنانچہ اسی کی طرف دوسری جگہ بھی اشارہ فرما کر کہا ہے لَئِنْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ یعنی اس دن ربوبیت الہیہ بغیر توسط اسباب عادیہ کے اپنی تجلی آپ دکھائے گی اور یہی مشہود اور محسوس ہو گا کہ بجز قوت عظمیٰ اور قدرت کاملہ حضرت باری تعالیٰ کے اور سب پہنچ ہیں تب سارا آرام و سرور اور سب جزاء اور پاداش بنظر صاف و صریح خدا ہی کی طرف سے دکھلائی دے گا اور کوئی پردہ اور حجاب و درمیان میں نہیں رہے گا اور کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں رہے گی تب جنہوں نے اس کے لئے اپنے تئیں منقطع کر لیا تھا وہ اپنے تئیں ایک کامل سعادت میں دیکھیں گے کہ جو ان کے جسم اور جان اور ظاہر اور باطن پر محیط ہو جائے گی اور کوئی حصہ وجود ان کے کا ایسا نہیں ہو گا کہ جو

اس سعادتِ عظمیٰ کے پانے سے بے نصیب رہا ہو۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۳۸۰ حاشیہ)

خدا تعالیٰ اپنی قمری تجلی سے ہر ایک چیز کو معدوم کر کے اپنی وحدانیت اور یگانگت دکھلائے گا۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۱۵۴ حاشیہ)

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ

اتَّقِئُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ

رَبِّكُمْ وَإِن يَتْلُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۚ وَإِن يَكُ صَادِقًا

يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ

مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ۝

خدا تعالیٰ ایک مغفرتی کی پیشگوئی کہ جو ایک جھوٹے دعویٰ کے لئے بطور شاہد صدق بیان کی گئی ہرگز سچی نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ کہ اس میں خلقِ اللہ کو دھوکہ لگتا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ خود مدعی صادق کے لئے یہ علامت قرار دے کر فرماتا ہے وَإِن يَتْلُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۚ..... خدا تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ سوچ کر دیکھو کہ اس کے یہی معنی ہیں جو شخص اپنے دعویٰ میں کاذب ہو اس کی پیشگوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی۔ (آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۳۲۲)

اگر یہ صحیح ہے کہ خدا صادق کا حامی ہوتا ہے اور اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے نہ افتراؤں کو تو اس اصول کو ماننا ایک منصف کے لئے ضروری ہوگا کہ جو پیشگوئی خدا کے نام پر کی جائے اور وہ پوری ہو جائے تو وہ خدا کی طرف سے ہے اور اگر اس اصول کو نہ مانا جائے تو خدا کی ساری کتابیں بے دلیل رہ جائیں گی اور ان کی سچائی پر یقین کرنے کی راہیں بند ہو جائیں گی۔ اسی کی طرف خدا تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے وَإِن يَتْلُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۚ یعنی صادق کی یہ نشانی ہے کہ اس کی بعض پیشگوئیاں پوری ہو جاتی ہیں بعض کی شرط اس لئے لگا دی کہ وعید کی پیشگوئیوں میں رجوع اور توبہ کی حالت میں عذاب کا تخلف جائز ہے گو کوئی بھی شرط نہ ہو پس ممکن ہے عذاب کی پیشگوئیاں ملتوی رکھی جائیں اور اپنی میعاد کے اندر پوری نہ ہوں جیسا کہ یونسؑ

کی قوم کے لئے ہوا۔ غرض خدا کے نام پر جو پیش گوئی پوری ہو جائے اس کی نسبت شک کرنا اور اس کو اتفاق پر محمول کر دینا گویا خدا تعالیٰ کے دینی انتظام پر ایک حملہ ہے اور نبوت کی تمام عظمت کو گرگانے کا ارادہ ہے۔

(استفتاء صفحہ ۴)

اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پر پڑے گا اور اگر یہ سچا ہے تو تم اس کی ان بعض پیش گوئیوں سے بچ نہیں سکتے جو تمہاری نسبت وہ وعدہ کرے۔ خدا ایسے شخص کو فتح اور کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا جو فضول گو اور کذاب ہو۔

(انجام آتم صفحہ ۶۴)

اگر یہ نبی جھوٹا ہے تو اپنے جھوٹ سے ہلاک ہو جائے گا اور اگر سچا ہے تو ضرور ہے کہ کچھ عذاب تم بھی چکھو کیونکہ زیادتی کرنے والے خواہ افتراء کریں خواہ تکذیب کریں خدا سے مدد نہیں پائیں گے۔ اب دیکھو اس سے زیادہ تصریح کیا ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں بار بار فرماتا ہے کہ مغفرتی اسی دنیا میں ہلاک ہوگا بلکہ خدا کے سچے نبیوں اور مامورین کے لئے سب سے پہلی یہی دلیل ہے کہ وہ اپنے کام کی تکمیل کر کے مرتے ہیں اور ان کو اشاعتِ دین کے لئے مہلت دی جاتی ہے۔ (البعین ص ۵۴)

اگر یہ جھوٹا ہوگا تو تمہارے دیکھتے دیکھتے تباہ ہو جائے گا اور اس کا جھوٹ ہی اس کو ہلاک کر دے گا لیکن اگر سچا ہے تو پھر بعض تم میں سے اس کی پیش گوئیوں کا نشانہ بنیں گے اور اس کے دیکھتے دیکھتے اس دار الفناء سے کوچ کریں گے۔

(تحفۃ الندوہ صفحہ ۴)

قرآن شریف نے بعض کے لفظ سے جملہ دیا کہ وعید کی پیش گوئی کے لئے بعض کا نمونہ کافی ہے۔

(تحفۃ الندوہ صفحہ ۶)

اگر یہ رسول سچا ہے تو اس کی بعض پیش گوئیاں جو تمہارے حق میں ہیں پوری ہوں گی یعنی پیش گوئیوں کا پورا ہونا سچائی کی نشانی ہے۔

(نشان آسمانی صفحہ ۳۲ حاشیہ)

اگر یہ رسول جھوٹا ہے تو خود تباہ ہو جائے گا لیکن اگر سچا ہے تو تمہاری نسبت جو عذاب کے بعض وعدے کئے گئے ہیں وہ پورے ہوں گے۔

(حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۵۶)

بعض کا لفظ اس لئے اختیار کیا گیا ہے کہ وعید کی پیش گوئیوں میں یہ ضروری نہیں کہ وہ سب کی سب پوری ہو جائیں بلکہ بعض کا انجام معافی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے (حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۵۶ حاشیہ)

اگر یہ نبی جھوٹا ہے تو خود تباہ ہو جائے گا کیونکہ خدا کذاب کے کام کو انجام تک نہیں پہنچاتا و جہ کہ اس سے صادق اور کاذب کا معاملہ باہم مشتبہ ہو جائے گا۔ اور اگر یہ رسول سچا ہے تو اس کی بعض وعید کی پیش گوئیاں ضرور وقوع میں آئیں گی پس اس آیت میں جو بعض کا لفظ ہے صریح طور پر اس میں یہ اشارہ ہے کہ سچا رسول

جو وعید کی پیشگوئیاں یعنی عذاب کی پیشگوئیاں کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کی سب ظہور میں آجائیں ہاں یہ ضروری ہے کہ بعض ان میں سے ظہور میں آجائیں جیسا کہ یہ آیت فرما رہی ہے یُصَبِّحُ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ۔

(حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۹۰)

یہ مسئلہ مسلم ہے کہ وعید یعنی عذاب کی پیشگوئیوں میں کسی شرط کی بھی ضرورت نہیں وہ ٹل سکتی ہیں کیونکہ وہ مجرم کے لئے ایک عذاب دینے کا وعدہ ہے اور خدا حقیقی بادشاہ ہے وہ کسی کی توبہ استغفار سے اپنے عذاب کو معاف کر سکتا ہے جیسا کہ یونس نبی کی قوم کو معاف کر دیا۔ اس پر تمام نبیوں کا اتفاق ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ فرماتا ہے اِنْ يَتُوكَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۚ وَاِنْ يَتُوكَ صَادِقًا يُصَبِّحُ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ یعنی اگر یہ نبی جھوٹا ہے تو جھوٹ بولنے کا عذاب اس پر نازل ہوگا اور اگر سچا ہے تو بعض عذاب جن کا وہ وعدہ دیتا ہے تم پر وارد ہو جائیں گے۔

اب دیکھو خدا نے بعض کا لفظ اس جگہ استعمال کیا نہ ٹل کا جس کے یہ معنی ہیں کہ جس قدر عذاب کی اس نبی نے پیشگوئیاں کی ہیں ان میں بعض تو ضرور پوری ہو جائیں گی گو بعض معرض التواء میں رہ جائیں گی۔ پس نص قرآنی سے یہ ثابت ہے کہ عذاب کی پیشگوئی کا پورا ہونا ضروری نہیں۔ ہاں اس آیت سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ مغتری کسی طرح عذاب سے بچ نہیں سکتا کیونکہ اس کے لئے یہ قطعی حکم ہے کہ اِنْ يَتُوكَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۚ پس اگر مغتری کے لئے کوئی عذاب کی پیشگوئی ہو تو وہ ٹل نہیں سکتی۔

(تمہ حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۲۰، ۱۲۱)

اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَاِنْ يَتُوكَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۚ وَاِنْ يَتُوكَ صَادِقًا يُصَبِّحُ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ یعنی اگر یہ نبی کاذب ہے تو خود تباہ ہو جائے گا اور اگر صادق ہے تو بعض پیشگوئیاں وعید کی اس کی تم پر پوری ہو جائیں گی۔ اس جگہ یہ نہیں فرمایا کہ ٹل پوری ہو جائیں گی۔ پس اس جگہ صاف طور پر خدا نے فرما دیا ہے کہ وعید کی تمام پیشگوئیوں کا پورا ہونا ضروری نہیں بلکہ بعض ٹل بھی سکتی ہیں اور اگر ایسا ارادہ نہ ہوتا تو خدا تعالیٰ یہ فرماتا وَاِنْ يَتُوكَ صَادِقًا يُصَبِّحُ كُلُّ الَّذِي يَعِدُكُمْ مَّا كَرِهَ اِلَّا نَحْنُ ۚ مگر ایسا نہیں فرمایا۔

(حقیقۃ الوحی صفحہ ۳۸۸ حاشیہ)

یقیناً سمجھو کہ خدا تعالیٰ کے مرسَل ان نشانات اور تائیدات سے شناخت کئے جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ ان کے لئے دکھاتا اور اُن کی نصرت کرتا ہے۔ پس اپنے قول میں سچا ہوں اور خدا تعالیٰ جو دلوں کو دیکھتا ہے وہ میرے دل کے حالات سے واقف اور خبردار ہے۔ کیا تم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے جو ازل فرعون کے ایک آدمی نے کہا تھا اِنْ يَتُوكَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۚ وَاِنْ يَتُوكَ صَادِقًا يُصَبِّحُ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ کیا تم یہ یقین نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں کا سب سے زیادہ دشمن ہے تم سب مل کر جو مجھ پر حملہ کرو خدا تعالیٰ کا غضب اس سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے پھر اس کے غضب سے کون بچا سکتا ہے۔ اور یہ آیت جو

میں نے پڑھی ہے اس میں یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ وعید کی پیشگوئیاں بعض پوری کر دے گا کُل نہیں کیا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہی ہے کہ وعید کی پیشگوئیاں مشروط ہوتی ہیں۔ وہ توبہ، استغفار اور رجوع الی الحق سے ٹل جایا کرتی ہیں۔

پیشگوئی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وعدہ کی جیسے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ۔ اہل سنت مانتے ہیں کہ اس قسم کی پیشگوئیوں میں تخلف نہیں ہوتا کیونکہ خدا تعالیٰ کریم ہے لیکن وعید کی پیشگوئیوں میں وہ ڈرا کر بخش بھی دیتا ہے اس لئے کہ وہ رحیم ہے۔ بڑا نادان اور اسلام سے دُور پڑا ہوا ہے وہ شخص جو کہتا ہے وعید کی سب پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں۔ وہ قرآن کریم کو چھوڑتا ہے اس لئے کہ قرآن کریم تو کہتا ہے يُصَبِّحُ بَعْضُ الَّذِينَ يَزِيدُكُمْ۔

انفوس ہے بہت سے لوگ مولوی کہلاتے ہیں مگر انہیں نہ قرآن کی خبر ہے نہ حدیث کی نہ سنتِ انبیاء کی۔ صرف بعض کی جھاگ ہوتی ہے اس لئے وہ دھوکا دیتے ہیں۔ یاد رکھو اَلْكَرِيمُ اِذَا وَعَدَ وَفَى رَحِمًا كَاتِبًا یہی ہے کہ قابلِ سزا ظہرِ اکرم کا معاف کر دیتا ہے اور یہ تو انسان کی بھی فطرت میں ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے سامنے ایک شخص نے بناوٹی شہادت دی۔ اُس پر جرم ثابت تھا۔ وہ مقدمہ ایک انگریز کے پاس تھا اُسے اتفاقاً چھٹی انگلی کہ کسی دُور دراز جگہ پر اس کی تبدیلی ہو گئی ہے۔ وہ ٹلگین ہوا جو مجرم تھا وہ بڑھا آدمی تھامشی نے کہا کہ یہ تو قید خانہ میں ہی مر جاوے گا۔ اُس نے بھی کہا کہ حضور بال بچہ دار ہے۔ اس پر وہ انگریز بولا کہ اب مثل مرتب ہو چکی ہے اب کیا ہو سکتا ہے۔ پھر کہا کہ اچھا اس مثل کو چاک کر دو۔ اب غور کرو کہ انگریز کو تو جرم آسکتا ہے خدا تعالیٰ کو نہیں آتا؟

پھر اس بات پر بھی غور کرو کہ صدقہ اور خیرات کیوں جاری ہے اور ہر قوم میں اس کا رواج ہے فطرانِ انسان مصیبت اور بلا کے وقت صدقہ دینا چاہتا ہے اور خیرات کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ بکرے دو۔ کپڑے دو۔ یہ دو۔ وہ دو۔ اگر اس کے ذریعے سے رِقَباء نہیں ہوتا تو پھر اضطرابِ انسان کیوں ایسا کرتا ہے؟ نہیں رِقَباء ہوتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کے اتفاق سے یہ بات ثابت ہے اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ صرف مسلمانوں ہی کا مذہب نہیں بلکہ یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کا بھی یہ مذہب ہے اور میری سمجھ میں رُوئے زمین پر کوئی اس امر کا منکر ہی نہیں جبکہ یہ بات ہے تو صاف کُل گیا کہ وہ ارادہ الہی ٹل جاتا ہے۔

پیشگوئی اور ارادہ الہی میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ پیشگوئی کی اطلاع نبی کو دی جاتی ہے اور ارادہ الہی

پر کسی کو اطلاع نہیں ہوتی اور وہ مخفی رہتا ہے۔ اگر وہی ارادہ الہی نبی کی معرفت ظاہر کر دیا جاتا تو وہ پیشگوئی ہوتی اگر پیشگوئی نہیں مل سکتی تو پھر ارادہ الہی بھی صدقہ و غیرت سے نہیں مل سکتا لیکن یہ بالکل غلط بات ہے چونکہ وعدہ کی پیشگوئیاں مل جاتی ہیں اس لئے فرمایا **وَإِنْ يَكَذِّبُنَا فَبِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ** اب اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ بعض پیشگوئیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مل گئیں۔ اگر میری کسی پیشگوئی پر ایسا اعتراض کیا جاتا ہے تو مجھے اس کا جواب دو۔ اگر اس امر میں میری تکذیب کرو گے تو میری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنے والے ٹھہرو گے۔ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ کل اہل سنت جماعت اور کل دنیا کا مسلم مسئلہ ہے کہ تفرع سے عذاب کا وعدہ مل جایا کرتا ہے۔ کیا حضرت یونس علیہ السلام کی نظیر بھی تمہیں بھول گئی ہے؟ حضرت یونسؑ کی قوم سے جو عذاب مل گیا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ درمنثور وغیرہ کو دیکھو اور بائبل میں یونسؑ نبی کی کتاب موجود ہے اس عذاب کا قطعی وعدہ تھا مگر یونسؑ کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کی اور اس کی طرف رجوع کیا خدا تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور عذاب مل گیا۔ ادھر حضرت یونسؑ یوم مقررہ پر عذاب کے منتظر تھے۔ لوگوں سے خبریں پوچھتے تھے۔ ایک زمیندار سے پوچھا کہ مینوہ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا حال ہے۔ تو حضرت یونسؑ پر بہت غم طاری ہوا اور انہوں نے کہا **لَنْ أَدْرِي إِلَىٰ قَوْمِي كَذَّابًا يَعْنِي مِثْلَ ابْنِ مَرْيَمَ** اب اس نظیر کے ہوتے ہوئے اور قرآن شریف کی زبردست شہادت کی موجودگی میں میری کسی ایسی پیشگوئی پر جو پہلے ہی سے شرطنہی اعتراض کرنا تقویٰ کے خلاف ہے۔ متقی کی یہ نشانی نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے منہ سے بات نکال دے اور تکذیب کو آمادہ ہو جاوے۔

حضرت یونسؑ کا قصہ نہایت دردناک اور عبرت بخش ہے اور وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اسے غور سے پڑھو۔ یہاں تک کہ وہ دیر میں گرائے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں گئے تب توبہ منظور ہوئی۔ یہ سزا اور عتاب حضرت یونسؑ پر کیوں ہوا؟ اس لئے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو قادر نہ سمجھا کہ وہ وعید کو مال دیتا ہے پھر تم لوگ کیوں میرے متعلق جلدی کرتے ہو؟ اور میری تکذیب کے لئے ساری بتوتوں کو جھٹلاتے ہو۔

(لیکچر لدھیانہ صفحہ ۳۱ تا ۳۸)

خدا تعالیٰ کے راست بازوں اور ماموروں کے مقابلہ میں ہر قسم کی کوششیں ان کو کمزور کرنے کے لئے کی جاتی ہیں لیکن خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ساری کوششیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ ایسے موقع پر بعض شریف اہل علم و سعید لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں **إِنْ يَكَذِّبُنَا فَبِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ** اب اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ بعض پیشگوئیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مل گئیں۔ اگر میری کسی پیشگوئی پر ایسا اعتراض کیا جاتا ہے تو مجھے اس کا جواب دو۔ اگر اس امر میں میری تکذیب کرو گے تو میری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنے والے ٹھہرو گے۔ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ کل اہل سنت جماعت اور کل دنیا کا مسلم مسئلہ ہے کہ تفرع سے عذاب کا وعدہ مل جایا کرتا ہے۔ کیا حضرت یونس علیہ السلام کی نظیر بھی تمہیں بھول گئی ہے؟ حضرت یونسؑ کی قوم سے جو عذاب مل گیا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ درمنثور وغیرہ کو دیکھو اور بائبل میں یونسؑ نبی کی کتاب موجود ہے اس عذاب کا قطعی وعدہ تھا مگر یونسؑ کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کی اور اس کی طرف رجوع کیا خدا تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور عذاب مل گیا۔ ادھر حضرت یونسؑ یوم مقررہ پر عذاب کے منتظر تھے۔ لوگوں سے خبریں پوچھتے تھے۔ ایک زمیندار سے پوچھا کہ مینوہ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا حال ہے۔ تو حضرت یونسؑ پر بہت غم طاری ہوا اور انہوں نے کہا **لَنْ أَدْرِي إِلَىٰ قَوْمِي كَذَّابًا يَعْنِي مِثْلَ ابْنِ مَرْيَمَ** اب اس نظیر کے ہوتے ہوئے اور قرآن شریف کی زبردست شہادت کی موجودگی میں میری کسی ایسی پیشگوئی پر جو پہلے ہی سے شرطنہی اعتراض کرنا تقویٰ کے خلاف ہے۔ متقی کی یہ نشانی نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے منہ سے بات نکال دے اور تکذیب کو آمادہ ہو جاوے۔

صادقوں کا صدق خود اس کے لئے زبردست ثبوت اور دلیل ہوتا ہے اور کاذب کا کذب ہی اس کو ہلاک

کر دیتا ہے پس ان لوگوں کو میری مخالفت سے پہلے کم از کم اتنا ہی سوچ لینا چاہیے تھا کہ خدا تعالیٰ کی کتاب میں یہ ایک راہ راست باز کی شناخت کی رکھی ہے مگر افسوس تو یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اُترتا۔
(الحکم جلد ۸، مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۴ء صفحہ ۲)

جو کام نفاق طبعی اور دنیا کی گندی زندگی کے ساتھ ہوں گے وہ خود ہی اس زہر سے ہلاک ہو جائیں گے۔ کاذب کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْضِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِئٌ كَذَّابٌ۔ کذاب کی ہلاکت کے واسطے اس کا کذب ہی کافی ہے لیکن جو کام اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کے رسول کی برکات کے انظار اور ثبوت کے لئے ہوں اور خود اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی ہاتھ کا لگا ہوا پودا ہو۔ پھر اس کی حفاظت تو خود فرشتے کرتے ہیں۔ کون ہے؟ جو اس کو تلف کرے؟
(الحکم جلد ۹، مورخہ ۱۴ جولائی ۱۹۰۵ء صفحہ ۱۱)

۱۰۱ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ

يَقُوْمُ الشَّهَادٰٓۃُ

ہمارا قانون قدرت یہی ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان داروں کو دنیا اور آخرت میں مدد دیا کرتے ہیں۔
(براہین احمدیہ صفحہ ۲۲۶ حاشیہ)

اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ایک یقینی اور حتمی وعدہ ہے میں کتا ہوں کہ بھلا اگر خدا کسی کے دل میں مدد کا خیال نہ ڈالے تو کوئی کیونکر مدد کر سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حقیقی معاون و ناصر وہی پاک ذات ہے جس کی شان ہے نِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَنِعْمَ النَّصِيْرُ۔
(ریویو جلد ۳، صفحہ ۸، الحکم جلد ۱۳، مورخہ ۱۲ اپریل ۱۸۹۹ء صفحہ ۷)

۱۰۲ لَخَلِقتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ

وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

حیثیوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل و مجال شیطان کا نام ہے پھر جس گروہ سے شیطان اپنا کام لے گا اُس گروہ کا نام بھی استعارہ کے طور پر و مجال رکھا گیا کیونکہ وہ اُس کے اعضاء کی طرح ہے۔ قرآن شریف میں جو یہ آیت ہے لَخَلِقتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ یعنی انسانوں کی صنعتوں سے خدا

کی صنعتیں بہت بڑی ہیں یہ اشارہ اُن لوگوں کی طرف ہے جن کی نسبت لکھا گیا تھا کہ وہ آخری زمانہ میں بڑی صنعتیں ایجاد کریں گے اور خدائی کاموں میں ہاتھ ڈالیں گے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس جگہ آسمانوں سے مراد دجال ہے اور یہ قول دلیل اس بات پر ہے کہ دجال محمود ایک شخص نہیں ہے ورنہ ناس کا نام اُس پر اطلاق نہ پاتا اور اس میں کیا شک ہے کہ ناس کا لفظ صرف گروہ پر لولا جاتا ہے۔ سو جو گروہ شیطان کے دساؤں کے نیچے چلتا ہے وہ دجال کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ اسی کی طرف قرآن شریف کی اس ترتیب کا اشارہ ہے کہ وہ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ سے شروع کیا گیا اور اس آیت پر ختم کیا گیا ہے الَّذِیْ یُؤَسِّسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّۃِ وَالنَّاسِ۔ پس لفظ ناس سے مراد اس جگہ بھی دجال ہے۔

(ایام المصلح صفحہ ۶۱، ۶۲)

واضح رہے کہ قرآن شریف میں النَّاس کا لفظ بعضی دجال محمود بھی آتا ہے اور جس جگہ ان معنوں کو قرینہ قویہ متعین کرے تو پھر اور معنی کرنا معصیت ہے چنانچہ قرآن شریف کے ایک اور مقام میں النَّاس کے معنی دجال ہی لکھا ہے اور وہ یہ ہے لَخَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِیْنَ اَكْبَرٰ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں اسرار اور عجائبات پُر ہیں دجال محمود کی طبائع کی بناوٹ اس کے برابر نہیں یعنی گو وہ لوگ اسرار زمین و آسمان کے معلوم کرنے میں کتنی ہی جانکا ہی کریں اور کیسی ہی طبع و قادلاویں پھر بھی ان کی طبیعتیں ان اسرار کے انتہاء تک پہنچ نہیں سکتیں۔ یاد رہے کہ اس جگہ بھی مفسرین نے النَّاس سے مراد دجال محمود ہی لیا ہے ویکو تفسیر معالم وغیرہ۔ اور قرینہ قویہ اس پر یہ ہے کہ لکھا ہے کہ دجال محمود اپنی ایجادوں اور صنعتوں سے خدا تعالیٰ کے کاموں پر ہاتھ ڈالے گا اور اس طرح پر خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس بات کا سخت حرص ہوگا کہ خدائی باتیں جیسے بادش برسانا اور پھیل لگانا اور انسان وغیرہ حیوانات کی نسل جاری رکھنا اور سفر اور حضر اور صحت کے سامان فوق العادہ طور پر انسان کے لئے مہیا کرنا ان تمام باتوں میں قادر مطلق کی طرح کارروائیاں کرے اور سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہو جائے اور کوئی بات اس کے آگے انہونی نہ رہے اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے اور خلاصہ مطلب آیت یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جس قدر اسرار رکھے گئے ہیں جن کو دجال بذریعہ علم طبعی اپنی قدرت میں کرنا چاہتا ہے وہ اسرار اُس کے اندازہ جودت طبع اور مبلغ علم سے بڑھ کر ہیں اور عیاں کہ آیت مددوح میں النَّاس کے لفظ سے دجال مراد ہے ایسا ہی آیت اُخْرِجْتَ لِلنَّاسِ میں بھی النَّاس کے لفظ سے دجال ہی مراد ہے کیونکہ تقابل کے قرینہ سے اس آیت کے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں کہ کُنْتُمْ خَیْرَ النَّاسِ اُخْرِجْتَ لِشَرِّ النَّاسِ اور شَرِّ النَّاسِ سے بلاشبہ گروہ دجال مراد ہے کیونکہ حدیث نبویؐ سے ثابت ہے کہ آدم سے قیامت تک شرانگیزی میں دجال کی مانند کوئی نہوا

اور نہ ہوگا اور یہ ایک ایسی محکم اور قطعی دلیل ہے کہ جس کے دونوں حصے یقینی اور قطعی اور عائد مسئلہ میں سے ہیں یعنی یہاں کہ کسی مسلمان کو اس بات سے انکار نہیں کہ یہ امت خیر الائم ہے اسی طرح اس بات سے بھی انکار نہیں کہ گروہ دقبال شَرُّ النَّاسِ ہے۔
(تحفہ گزرو یہ صفحہ ۲۱)

۱. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ذٰلِیْنَ الَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ

عَنْ عِبَادَتِیْ سَیِّئُ خُلُوْنٌ جَهَنَّمُ ذٰخِرٌ ۝

استجابتِ دعا کا مسئلہ درحقیقت دعا کے مسئلہ کی ایک فرع ہے اور یہ تقاعدہ کی بات ہے کہ جس شخص نے اصل کو سمجھا ہو انہیں ہوتا اس کو فرع کے سمجھنے میں پیچیدگیاں واقع ہوتی ہیں اور دھوکے لگتے ہیں..... دعا کی ماہیت یہ ہے کہ ایک سعید بندہ اور اس کے رب میں ایک تعلق جاذبہ ہے یعنی پہلے خدا تعالیٰ کی رحمانیت بندہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے پھر بندہ کے صدق کی کششوں سے خدا تعالیٰ اس سے نزدیک ہو جاتا ہے اور دعا کی حالت میں وہ تعلق ایک خاص مقام پر پہنچ کر اپنے خواص عجیبہ پیدا کرتا ہے۔ سو جس وقت بندہ کسی سخت شکل میں مبتلا ہو کہ خدا تعالیٰ کی طرف کامل یقین اور کامل اتید اور کامل محبت اور کامل وفاداری اور کامل ہمت کے ساتھ جھکتا ہے اور نہایت درجہ کا بیدار ہو کہ غفلت کے پردوں کو چرتا ہوا فنا کے میدانوں میں آگے سے آگے نکل جاتا ہے پھر آگے کیا دیکھتا ہے کہ بارگاہِ الوہیت ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تب اس کی روح اس آستانہ پر سر رکھ دیتی ہے اور قوتِ جذب جو اس کے اندر رکھی گئی ہے وہ خدا تعالیٰ کی عنایات کو اپنی طرف کھینچتی ہے تب اللہ جل شانہ اس کام کے پورا کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس دعا کا اثر ان تمام مبادی اسباب پر ڈالتا ہے جن سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں جو اس مطلب کے حاصل ہونے کے لئے ضروری ہیں مثلاً اگر بارش کے لئے دعا ہے تو بعد استجاب دعا کے وہ اسباب طبعیہ جو بارش کے لئے ضروری ہوتے ہیں اس دعا کے اثر سے پیدا کئے جاتے ہیں اور اگر قحط کیلئے بد دعا ہے تو قادر مطلق مخالفانہ اسباب کو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات ارباب کشف اور کمال کے نزدیک بڑے بڑے تجارب سے ثابت ہو چکی ہے کہ کمال کی دعا میں ایک قوتِ تکوین پیدا ہو جاتی ہے یعنی باذنہ تعالیٰ وہ دعا عالمِ سفلی اور علوی میں تصرف کرتی ہے اور عناصر اور اجرامِ فلکی اور انسانوں کے دلوں کو اس طرف لے آتی ہے جو طرف مؤید مطلوب ہے۔ خدا تعالیٰ کی پاک کتابوں میں اس کی نظیریں کچھ کم نہیں ہیں بلکہ اعجاز کی بعض اقسام کی حقیقت بھی دراصل استجابتِ دعا ہی ہے اور جس قدر ہزاروں معجزات انبیاء سے ظہور میں آئے ہیں یا جو کچھ کہ اولیاء ان دنوں ملک عجائب کرامات دکھلاتے رہے اس کا اصل اور منبع یہی دعا ہے اور اکثر دعاؤں کے اثر سے ہی طرح طرح کے

خوارق قدرتِ قادر کا تماشا دکھلا رہے ہیں۔ وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گذرا کہ لاکھوں مُردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الٹی رنگ پکڑ گئے اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے اور گونگوں کی زبان پر الٹی معارف جاری ہوئے اور دنیا میں ایک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس آدمی بیکس سے محلات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَآلِہٖ بِعَدَدِ حَبَبِہٖ وَخَزَنَہٗ لِهٰذِہِ الْاُمَّۃِ وَ اَنْزِلْ عَلَیْہِ اَنْوَارَ رَحْمَتِکَ اِلٰی الْاَبَدِ۔ اور میں اپنے ذاتی تجربے سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ دعاؤں کی تاثیر آب و آتش کی تاثیر سے بڑھ کر ہے بلکہ اسبابِ طبع کے سلسلہ میں کوئی چیز ایسی عظیم التأثير نہیں جیسی کہ دعا ہے۔

اور اگر یہ سب ہو کہ بعض دعائیں خطا جاتی ہیں اور ان کا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا تو میں کتنا ہوں کہ یہی حال واؤں کا بھی ہے۔ کیا دو واؤں نے موت کا دروازہ بند کر دیا ہے یا اُن کا خطا جانا غیر ممکن ہے؟ مگر کیا باوجود اس بات کے کوئی ان کی تاثیر سے انکار کر سکتا ہے؟ یہ سچ ہے کہ ہر ایک امر پر تقدیر محیط ہو رہی ہے مگر تقدیر نے علوم کو ضائع او بے حرمت نہیں کیا اور نہ اسباب کو بے اعتبار کر کے دکھلایا بلکہ اگر غور کر کے دیکھو تو یہ جسمانی اور روحانی اسباب بھی تقدیر سے باہر نہیں ہیں مثلاً اگر ایک بیمار کی تقدیر نیک ہو تو اسبابِ تقدیر پورے طور پر مستتر آجاتے ہیں اور جسم کی حالت بھی ایسے درجہ پر ہوتی ہے کہ وہ اُن سے نفع اُٹھانے کے لئے مستعد ہوتا ہے تب وہ اُٹھانے کی طرح جا کر اثر کرتی ہے یہی قاعدہ دعا کا بھی ہے یعنی دعا کے لئے بھی تمام اسباب و شرائط قبولیت اسی جگہ جمع ہوتے ہیں جہاں ارادۃ الہی اُس کے قبول کرنے کا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے نظامِ جسمانی اور روحانی کو ایک ہی سلسلہ موثرات اور متاثرات میں باندھ رکھا ہے..... یہ دعا جو آیت اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ میں بطور امر کے بجالانے کے لئے فرمائی گئی ہے اس سے مراد معمولی دعائیں نہیں ہیں بلکہ وہ عبادت ہے جو انسان پر فرض کی گئی ہے کیونکہ امر کا صیغہ یہاں فرضیت پر دلالت کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ کل دعائیں فرض میں داخل نہیں ہیں بلکہ بعض جگہ اللہ جل شانہ نے صابرين کی تعریف کی ہے جو اِنَّ اللّٰہَ پُرْکَافِیۃً کرتے ہیں اور اس دعا کی فرضیت پر بڑا قرینہ یہ ہے کہ صرف امر پر ہی کفایت نہیں کی گئی بلکہ اس کو عبادت کے لفظ سے یاد کر کے بحالتِ نافرمانی عذابِ جہنم کی وعید اس کے ساتھ لگا دی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ دوسری دعاؤں میں یہ وعید نہیں بلکہ بعض اوقات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو دعا مانگنے پر زبور توینج کی گئی ہے چنانچہ اِنِّیْ اَعِظُکَ اَنْ تَسْکُنَ مِنَ الْجَہِلِیۡنَ اس پر شاہد ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر ہر دعا عبادت ہوتی تو حضرت نوح

علیہ السلام کو لَا تَسْتَلِیْنَ کا تازیانہ کیوں لگایا جاتا ہے اور بعض اوقات اولیاء اور انبیاء دعا کرنے کو سُوءِ ادب سمجھتے رہے ہیں اور صلحاء نے ایسی دعاؤں میں استغفارِ قلب پر عمل کیا ہے یعنی اگر مصیبت کے وقت دل نے دعا کرنے کا فتویٰ دیا تو دعا کی طرف متوجہ ہوئے اور اگر صبر کے لئے فتویٰ دیا تو پھر صبر کیا اور دعا سے منہ پھیر لیا۔ ماسوا اس کے اللہ تعالیٰ نے دوسری دعاؤں میں قبول کرنے کا وعدہ نہیں کیا بلکہ صاف فرمادیا ہے کہ چاہوں تو قبول کروں اور چاہوں تو رد کروں جیسا کہ یہ آیت قرآن کی صاف بتلا رہی ہے اور وہ یہ ہے بَلْ اِیْتَاہُ تَدْعُوْنَ فِیْ کُلِّ شَفَا تَدْعُوْنَ اِلَیْہِ اِنْ شَاءَ (سورۃ النعام الجزوٹ) اور اگر ہم تنزلًا مان بھی لیں کہ اس مقام میں لفظ اُدْعُوا سے عام طور پر دعا ہی مراد ہے تو ہم اس بات کے ماننے سے چارہ نہیں دیکھتے کہ یہاں دعا سے وہ دعا مراد ہے جو جمیع شرائط ہوا اور تمام شرائط کو جمع کر لینا انسان کے اختیار میں نہیں۔ جب تک توفیقِ الہی یا روز نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد ہے کہ دعا کرنے میں صرف تضرع کافی نہیں ہے بلکہ تقویٰ اور طہارت اور راست گوئی اور کامل یقین اور کامل محبت اور کامل توجہ اور یہ کہ جو شخص اپنے لئے دعا کرتا ہے یا جس کے لئے دعا کی گئی ہے اُس کی دنیا اور آخرت کے لئے اس بات کا حاصل ہونا خلافِ مصلحتِ الہی بھی نہ ہو کیونکہ بسا اوقات دعائیں اور شرائط تو سب جمع ہو جاتے ہیں مگر جس چیز کو مانگا گیا ہے وہ عند اللہ سائل کے لئے خلافِ مصلحتِ الہی ہوتی ہے اور اس کے پورا کرنے میں خیر نہیں ہوتی مثلاً اگر کسی ماں کا پیارا بچہ بہت الحاح اور رونے سے یہ چاہے کہ وہ آگ کا ٹکڑا یا سانپ کا بچہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دے یا ایک زہر جو بظاہر خوبصورت معلوم ہوتی ہے اس کو کھلا دے تو یہ سوال اس بچہ کا ہرگز اُس کی ماں پورا نہ کرے گی اور اگر پورا کر دیوے اور اتفاقاً بچہ کی جان بچ جاوے لیکن کوئی عضو اس کا بیکار ہو جاوے تو بلوغ کے بعد وہ بچہ اپنی اس اہم والدہ کا سخت شاکی ہو گا اور بجز اس کے اور بھی کئی شرائط ہیں کہ جب تک وہ تمام جمع نہ ہوں اُس وقت تک دعا کو دعا نہیں کہہ سکتے اور جب تک کسی دعائیں پوری روحانیت داخل نہ ہو اور جس کے لئے دعا کی گئی ہے اور جو دعا کرتا ہے ان میں استعدادِ قریب پیدا نہ ہو تب تک توقع اثر دعا اُمیدِ مبہوم ہے اور جب تک ارادہ الہی قبولیت دعا کے متعلق نہیں ہوتا تب تک یہ تمام شرائط جمع نہیں ہوتیں اور تہمتیں پوری توجہ سے قاصر رہتی ہیں..... بلاشبہ ایک مومن کی دعائیں اپنے اندر اثر رکھتی ہیں اور آفات کے دور ہونے اور مرادات کے حاصل ہونے کا موجب ہو جاتی ہیں کیونکہ اگر موجب نہیں ہو سکتیں تو پھر کیا وجہ کہ قیامت میں موجب ہو جائیں گی۔ سوچو اور خوب سوچو کہ اگر حقیقت دعا ایک بے تاثیر چیز ہے اور دنیا میں کسی آفت کے دور ہونے کا موجب نہیں ہو سکتی تو کیا وجہ کہ قیامت کو موجب ہو جائے گی؟ یہ بات تو نہایت صاف ہے کہ اگر ہماری دعاؤں میں آفات سے بچنے کے لئے حقیقت کوئی تاثیر

ہے تو وہ تاثیر اس دُنیا میں بھی ظاہر ہونی چاہیئے تا ہمارا یقین بڑھے اور امید بڑھے اور تا آخرت کی نجات کے لئے ہم زیادہ سرگرمی سے دعائیں کریں اور اگر حقیقت دعا کچھ چیز نہیں صرف پیشانی کا نوشتہ پیش آنا ہے تو جیسا کہ دُنیا کی آفات کے لئے..... دعا عبث ہے اسی طرح آخرت کے لئے بھی عبث ہوگی اور اس پر امید رکھنا طمع خام..... دعا منجملہ اسباب عادیہ کے ہے جس پر ایک لاکھ سے زیادہ نبی اور کئی کروڑ ولی گواہی دیتا چلا آیا ہے اور نبیوں کے ہاتھ میں بجز دعا کے اور کیا تھا۔
(برکات الدعاء صفحہ ۹ تا ۱۵)

چرخِ وسیلہ خدائے تعالیٰ نے اصل مقصود کو پانے کے لئے دعا کو ٹھہرایا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ یعنی تم دعا کرو میں قبول کروں گا اور بار بار دعا کے لئے رغبت دلاتی ہے تا انسان اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خدا کی طاقت سے پاوے۔
(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۱۰۴)

تجربہ گواہی دے رہا ہے کہ جس جگہ خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ اتفاق ہو جائے کہ ہمد شراط دعا حضور میں آئے وہ کام ضرور ہو جاتا ہے۔ اسی کی طرف قرآن شریف کی یہ آیت اشارہ فرما رہی ہے اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ یعنی تم میرے حضور میں دعا کرتے رہو آخر میں قبول کروں گا۔ تعجب کہ جس حالت میں باوجود قضا و قدر کے مسئلہ پر یقین رکھنے کے تمام لوگ بیماریوں میں ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر دعا کا بھی کیوں دوا پر قیاس نہیں کرتے۔

(ایام الصلح صفحہ ۳ حاشیہ)

دعا اور استجاب میں ایک رشتہ ہے کہ ابتداء سے اور خب سے کہ انسان پیدا ہوا برابر چلا آتا ہے جب خدا تعالیٰ کا ارادہ کسی بات کے کرنے کے لئے توجہ فرماتا ہے تو سنت اللہ یہ ہے کہ اُس کا کوئی مخلص بندہ اضطراب اور کرب اور قلق کے ساتھ دعا کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنی تمام ہمت اور تمام توجہ اس امر کے ہو جانے کیلئے مصروف کرتا ہے تب اُس مرد فانی کی دعائیں فیوض الہی کو آسمان سے کھینچتی ہیں اور خدا تعالیٰ ایسے نئے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن سے کام بن جائے۔ یہ دعا اگرچہ بعالم ظاہر انسان کے ہاتھوں سے ہوتی ہے مگر حقیقت وہ انسان خدا میں فانی ہوتا ہے اور دعا کرنے کے وقت میں حضرت امدیت و جلال میں ایسے فنا کے قدم سے آتا ہے کہ اُس وقت وہ ہاتھ اُس کا ہاتھ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہی دعا ہے جس سے خدا پہچانا جاتا ہے اور اُس ذوالجلال کی ہستی کا پتہ لگتا ہے جو ہزاروں پردوں میں خفی ہے۔ دعا کرنے والوں کے لئے آسمان زمین سے نزدیک آ جاتا ہے اور دعا قبول ہو کر شکل کشائی کے لئے نئے اسباب پیدا کئے جاتے ہیں اور اُن کا علم پیش از وقت دیا جاتا ہے اور کم سے کم یہ کہ میخ آہنی کی طرح قبولیت دعا کا یقین غیب سے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہی ہے کہ اگر یہ دعا نہ ہوتی تو کوئی انسان خدا شناسی کے بارے میں حتیٰ یقین تک نہ پہنچ سکتا۔ دعا سے الہام ملتا ہے۔ دعا سے ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ جب انسان اخلاص اور توحید اور محبت اور صدق اور صفا کے قدم سے دعا

کرنا کرتا فنا کی حالت تک پہنچ جاتا ہے تب وہ زندہ خدا اُس پر ظاہر ہوتا ہے جو لوگوں سے پوشیدہ ہے۔ دعا کی ضرورت نہ صرف اِس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے دنیوی مطالب کو پاویں بلکہ کوئی انسان بغیر ان قدر قوتی نشانوں کے ظاہر ہونے کے جو دعا کے بعد ظاہر ہوتے ہیں اُس پتے ذوالجلال خدا کو پا ہی نہیں سکتا جس سے بہت سے دل دُور پڑے ہوئے ہیں۔ نادانی خیال کرتا ہے کہ دعا ایک نغوا ربے ہو وہ امر ہے مگر اُسے معلوم نہیں کہ صرف ایک دعا ہی ہے جس سے خداوند ذوالجلال ڈھونڈنے والوں پر تجلی کرتا اور اَنَا الْقَادِرُ کا الہام اُن کے دلوں پر ڈالتا ہے۔ ہر ایک یقین کا بُھوکا اور پیاسا یاد رکھے کہ اِس زندگی میں روحانی روشنی کے طالب کے لئے صرف دعا ہی ایک ذریعہ ہے جو خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین بختا اور تمام شکوک و شبہات دُور کر دیتا ہے کیونکہ جو مقاصد بغیر دعا کے کسی کو حاصل ہوں وہ نہیں جانتا کہ کون کون اور کہاں سے اس کو حاصل ہوئے بلکہ صرف تدبیروں پر زور مارنے والا اور دعا سے غافل رہنے والا یہ خیال نہیں کر سکتا کہ یقیناً وحقاً خدا تعالیٰ کے ہاتھ نے اُس کے مقاصد کو اُس کے دامن میں ڈالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص دعا کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر کسی کام یا بی کی بشارت دیا جاتا ہے وہ اس کام کے ہو جانے پر خدا تعالیٰ کی شناخت اور معرفت اور محبت میں آگے قدم بڑھاتا ہے اور اس قبولیت دعا کو اپنے حق میں ایک عظیم الشان نشان دیکھتا ہے اور اِس طرح وقتاً فوقتاً یقین سے پُر ہو کر جذبات نفسانی اور ہر ایک قسم کے گناہ سے ایسا مجتنب ہو جاتا ہے کہ گویا صرف ایک روح رہ جاتا ہے لیکن جو شخص دعا کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کے رحمت آمیز نشانوں کو نہیں دیکھتا وہ باوجود تمام عمر کو کیا بیروں اور بے شمار دولت اور مال اور اسباب تنعم کے دولت حق الیقین سے بے بہرہ ہوتا ہے اور وہ کامیا بیاں اس کے دل پر کوئی نیک اثر نہیں ڈالتیں بلکہ جیسے جیسے دولت اور اقبال پاتا ہے غرور اور متبر میں بڑھتا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ پر اگر اس کو کچھ ایمان بھی ہو تو ایسا مردہ ایمان ہوتا ہے جو اُس کو نفسانی جذبات سے روک نہیں سکتا اور حقیقی پاکیزگی بخش نہیں سکتا۔

(ایام الصلح صفحہ ۱۲۱ تا ۱۲۲)

مقبولوں کی اول علامت مستجاب الدعوات ہونا ہے خاص کر اس حالت میں جب کہ اُن کا دردِ دل نہایت تک پہنچ جائے۔ پھر اس بات کو سوچیں کہ کیونکر ممکن ہے کہ باوجودیکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اسے غم کے بیجان اور ناتواں ہو کر ایک باغ میں جو پھل لانے کی جگہ ہے بکمال درد ساری رات دعا کی اور کہا کہ اے میرے باپ اگر ممکن ہو تو یہ پیار مجھ سے مال دیا جائے مگر پھر بھی میں ہمہ سوز و گداز اپنی دعا کا پھل دیکھنے سے نامرد رہا۔ یہ بات عارفوں اور ایمانداروں کے نزدیک ایسی جھوٹ ہے جیسا کہ دن کو کہا جائے کہ رات ہے یا آج بولے کہ کمال ہے کہ اندھیرا ہے یا چشمہ شیریں کو کہا جائے کہ تلخ اور شور ہے جس دعا میں رات کے چار پہر برابر سوز و گداز اور گریہ و فزائی اور سجدات اور جانتا ہی میں گزریں کبھی ممکن نہیں کہ خدائے کریم و رحیم ایسی دعا کو نامنظور کرے خاص کر وہ دعا جو ایک مقبول کے مُنہ سے نکلی ہو۔

(تربیاتی القلوب صفحہ ۵۱)

خدا کسی کام میں عاجز نہیں آتا۔ ہاں خدا کی کتاب نے دعا کے بارہ میں یہ قانون پیش کیا ہے کہ وہ نہایت رحم سے نیک انسان کے ساتھ دوستوں کی طرح معاملہ کرتا ہے یعنی کبھی تو اپنی مرضی کو چھوڑ کر اُس کی دعا سنتا ہے جیسا کہ خود فرمایا اَذْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ اور کبھی اپنی مرضی ہی منوانا چاہتا ہے جیسا کہ فرمایا وَ لَنْبَلُوْکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُبُوْعِ ایسا اِس لئے کہ تا کبھی انسان کی دعا کے موافق اس سے معاملہ کر کے یقین اور معرفت میں اس کو ترقی دے اور کبھی اپنی مرضی کے موافق کر کے اپنی رضا کی اس کو خلعت بخشے اور اس کا مرتبہ بڑھا دے اور اُس سے محبت کر کے ہدایت کی راہوں میں اُس کو ترقی دیوے۔

(کشتی نوح صفحہ ۱۹ حاشیہ)

اَذْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ دعا کرو میں قبول کروں گا۔ (بیکچر لدھیانہ صفحہ ۶)

جانباقرآن شریف میں دعا کی ترغیب دی ہے اور مجاہدہ کی طرف رغبت دلائی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے اَذْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ یعنی دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ (بیکچر لاہور صفحہ ۱۳)

یہ خیال کہ مقبولین کی ہر ایک دعا قبول ہو جاتی ہے یہ سراسر غلط ہے بلکہ حق بات یہ ہے کہ مقبولین کے ساتھ خدا تعالیٰ کا دوستانہ معاملہ ہے کبھی وہ اُن کی دعائیں قبول کر لیتا ہے اور کبھی وہ اپنی مشیت اُن سے منوانا چاہتا ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ دوستی میں ایسا ہی ہوتا ہے بعض وقت ایک دوست اپنے دوست کی بات کو مانتا ہے اور اس کی مرضی کے موافق کام کرتا ہے اور پھر دوسرا وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اپنی بات اس سے منوانا چاہتا ہے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے جیسا کہ ایک جگہ قرآن شریف میں مومنوں کی استجاب دعا کا وعدہ کرتا ہے اور فرماتا ہے اَذْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ یعنی تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور دوسری جگہ اپنی نازل کردہ قضاء و قدر پر خوش اور راضی رہنے کی تعلیم کرتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے وَ لَنْبَلُوْکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُبُوْعِ الخ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۹)

یاد رکھو کہ غیر اللہ کی طرف جھکنا خدا سے کاٹنا ہے۔ نماز اور توحید کچھ ہی ہو کیونکہ توحید کے عملی اقرار کا نام ہی نماز ہے اس وقت بے برکت اور بے سود ہوتی ہے جب اس میں نیستی اور تذلل کی رُوح اور حنیف دل نہ ہو سُنو وہ دعا جس کے لئے اَذْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ فرمایا ہے اس کے لئے بھی سچی رُوح مطلوب ہے۔ اگر اس تضرع اور خشوع میں حقیقت کی رُوح نہیں تو وہ میں میں سے کم نہیں ہے۔

پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسباب کی رعایت ضروری نہیں ہے یہ ایک غلط فہمی ہے۔ شریعت نے اسباب کو منع نہیں کیا ہے اور سچ پوچھو تو کیا دعا اسباب نہیں؟ یا اسباب دعا نہیں؟ تلاش اسباب بجائے خود ایک دعا

ہے اور دعا بجائے خود عظیم الشان اسباب کا چشمہ انسان کی ظاہری بناوٹ اس کے دو ہاتھ دو پاؤں کی ساخت ایک دوسرے کی امداد کا ایک قدرتی راہنما ہے۔ جب یہ نگارہ خود انسان میں موجود ہے پھر کس قدر حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ وہ تَعَاوَدْنَا عَلَى الْبَيْتِ وَالنَّقْوَىٰ شے کے معنی سمجھنے میں مشکلات کو دیکھے۔ ہاں میں یہ کتابوں کی تلاش اسباب بھی بذریعہ دعا کرو۔ میں نہیں سمجھتا کہ جب میں تمہارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک قائم کردہ سلسلہ اور کامل راہنما سلسلہ دکھاتا ہوں تو اس سے انکار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور بھی صاف کرنے اور وضاحت سے دُنیا پر کھول دینے کے لئے انبیاء عظیم السلام کا ایک سلسلہ دُنیا میں قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا اور قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی قسم کی امداد کی ضرورت ان رسولوں کو باقی نہ رہنے دے مگر پھر بھی ایک وقت ان پر آتا ہے کہ وہ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ ایک مُتَوَكِّلِ افقیر کی طرح بولتے ہیں؟ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ کہنے کی بھی ایک شان ہوتی ہے وہ دُنیا کو ایک رعایت اسباب سکھانا چاہتے ہیں جو دعا کا ایک شعبہ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ پر ان کو کامل ایمان اس کے وعدوں پر پورا یقین ہوتا ہے..... دُنیا اور دُنیا کی مددیں ان لوگوں کے سامنے کالمیت ہوتی ہیں اور مردہ کیرے کے برابر بھی حقیقت نہیں رکھتی ہیں لیکن دُنیا کو دعا کا ایک موٹا طریق بتلانے کے لئے وہ یہ راہ بھی اختیار کرتے ہیں۔

(ریویو آف ریلیجنز جلد ۳ ص ۸۷)

قبولیت دعا کے تین ہی ذریعے ہیں اَوَّلُ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي وَاَنْصُرُوا عَلَيْهِ وَسَلْتِمْ اَلَيْسَ تَسِيرًا مَوْجِبًا اِلَى۔
(ریویو آف ریلیجنز جلد ۳ ص ۱۵)

تدبیر کے پیدا ہونے سے پہلا مرتبہ دعا کا ہے جس کو قانون قدرت نے ہر ایک بشر کے لئے ایک امر لادبی اور ضروری ٹھہرا رکھا ہے اور ہر ایک طالب مقصود کو طبعاً اس پل پر سے گزرنا پڑتا ہے پھر جائے شرم ہے کہ کوئی ایسا خیال کرے کہ دعا اور تدبیر میں کوئی تناقض ہے۔ دعا کرنے سے کیا مطلب ہوتا ہے یہی تو ہوتا ہے کہ وہ عالم غیب جس کو دقیق درویش تدبیریں معلوم ہیں کوئی احسن تدبیر دل میں ڈالے یا جو حقائق اور قدرت اپنی طرف سے پیدا کرے پھر دعا اور تدبیر میں تناقض کیونکر ہوتا۔

علاوہ اس کے جیسا کہ تدبیر اور دعا کا باہمی رشتہ قانون قدرت کی شہادت سے ثابت ہوتا ہے ایسا ہی صحیفہ فطرت کی گواہی سے بھی یہی ثبوت ملتا ہے جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ انسانی طبائع کسی مصیبت کے وقت جس طرح تدبیر اور علاج کی طرف مشغول ہوتی ہیں ایسا ہی طبیعی جوش سے دعا اور صدقہ اور خیرات کی طرف جھک جاتی ہیں۔ اگر دُنیا کی تمام قوموں پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کسی قوم کا کائنات اس متفق علیہ مسئلہ

کے برخلاف ثابت نہیں ہوا پس یہی ایک روحانی دلیل اس بات پر ہے کہ انسان کی شریعت باطنی نے بھی قدیم سے تمام قوموں کو یہی فتویٰ دیا ہے کہ وہ دعا کو اسباب اور تدبیر سے الگ نہ کریں بلکہ دعا کے ذریعہ سے تدبیر کو تلاش کریں۔ غرض دعا اور تدبیر انسانی طبیعت کے دو طبعی تقاضے ہیں کہ جو قدیم سے اور جب سے کہ انسان پیدا ہوا ہے دو حقیقی بجائیوں کی طرح انسانی فطرت کے خادم چلے آئے ہیں اور تدبیر دعا کے لئے بطور نتیجہ ضروری کے اور دعا تدبیر کے لئے بطور محرک اور جاذب کے ہے اور انسان کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ تدبیر کرنے سے پہلے دعا کے ساتھ مبدی فیض سے مدد طلب کرے تا اُس چشمہ لازوال سے روشنی پاک عمدہ تدبیریں میسر آسکیں۔

(ریویو آف ریلیجنز جلد ۳ صفحہ ۴۲، ۴۳)

بعض لوگ جلدی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم دعا سے منع نہیں کرتے مگر دعا سے مطلب صرف عبادت ہے جس پر ثواب مترتب ہوتا ہے مگر انفس کہ یہ لوگ نہیں سوچتے کہ ہر ایک عبادت جس کے اندر خدا تعالیٰ کی طرف سے روحانیت پیدا نہیں ہوتی اور ہر ایک ثواب میں جس کی محض خیال کے طور پر کسی آئندہ زمانہ پر امید رکھی جاتی ہے وہ سب خیال باطل ہے حقیقی عبادت اور حقیقی ثواب وہی ہے جس کے اسی دُنیا میں انوار اور برکات محسوس بھی ہوں ہماری پرستش کی قبولیت کے آثار یہی ہیں کہ ہم عین دعا کے وقت میں اپنے دل کی آنکھ سے مشاہدہ کریں کہ ایک تریاقی نور خدا سے اُترتا اور ہمارے دل کے زہریلے مواد کو کھوتا اور ہمارے ہر ایک شعلہ کی طرح گرنا اور فی الفور ہمیں ایک پاک کیفیت انشراح صدر اور یقین اور محبت اور لذت اور انس اور ذوق سے پر کر دیتا ہے۔ اگر یہ امر نہیں ہوتا تو پھر دعا اور عبادت بھی ایک رسم اور عادت ہے۔ ہر ایک دعا گو ہماری زمینی شکل کشنی کے لئے ہو مگر ہماری ایمانی حالت اور عرفانی مرتبت پر گذر کر آتی ہے یعنی اول ہمیں ایمان اور عرفان میں ترقی بخشتی ہے اور ایک پاک سکینت اور انشراح صدر اور اطمینان اور حقیقی خوشحالی ہمیں عطا کر کے پھر ہماری دُنیوی مکروہات پر اپنا اثر ڈالتی ہے اور جس پہلو سے مناسب ہے اس پہلو سے ہمارے غم کو دور کر دیتی ہے پس اس تمام تحقیقات سے ثابت ہے کہ دعا اسی حالت میں دعا کہلا سکتی ہے کہ جب حقیقت اس میں ایک قوت کشش ہو اور واقعی طور پر دعا کرنے کے بعد آسمان سے ایک نور اُترے جو ہماری گھبراہٹ کو دور کرے اور ہمیں انشراح صدر بخشنے اور سکینت اور اطمینان عطا کرے۔ ہاں حکیم مطلق ہماری دعاؤں کے بعد دو طور سے نصرت اور امداد کو نازل کرتا ہے (۱) ایک یہ کہ اس بلا کو دور کر دیتا ہے جس کے نیچے ہم دب کر مرنے کو تیار ہیں (۲) دوسرے یہ کہ بلا کی برداشت کے لئے ہمیں فوق العادت قوت عنایت کرتا ہے بلکہ اس میں لذت بخشتا ہے اور انشراح صدر عنایت فرماتا ہے پس ان دونوں طریقوں سے ثابت ہے کہ دعا سے ضرور نصرت الہی نازل ہوتی ہے۔

(ریویو آف ریلیجنز جلد ۳ صفحہ ۴۸)

وَعَا جَوْهَرِ تَعَالٰی کی پاک کلام نے مسلمانوں پر فرض کی ہے اس کی فرضیت کے چار سبب ہیں (۱) ایک یہ کہ تاہر ایک وقت اور ہر ایک حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر توحید پر پختگی حاصل ہو کیونکہ خدا سے مانگنا اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ مرادوں کا دینے والا صرف خدا ہے (۲) دوسرے یہ کہ تاو دعا کے قبول ہونے اور مُراد کے ملنے پر ایمان قوی ہو (۳) تیسرے یہ کہ اگر کسی اور رنگ میں عنایت الہی شامل حال ہو تو علم اور حکمت زیادت پکڑے (۴) چوتھے یہ کہ اگر دعا کی قبولیت کا الہام اور رؤیا کے ساتھ وعدہ دیا جائے اور اسی طرح ظہور میں آوے تو معرفت الہی ترقی کرے اور معرفت سے یقین اور یقین سے محبت اور محبت سے ہر ایک گناہ اور غیر اللہ سے انقطاع حاصل ہو جو حقیقی نجات کا ثمرہ ہے لیکن اگر کسی کو بطور خود مُرادیں ملتی جائیں اور خدا تعالیٰ سے دُوری اور محبوی ہو تو وہ تمام مُرادیں انجام کار حسرتیں ہیں اور وہ تمام مقاصد جن پر فخر کیا جاتا ہے آخر الالامر جائے افسوس اور تاسف ہیں۔ دُنیا کے تمام عیش آخر رنج سے بدل جائیں گے اور تمام راحتیں دکھ اور درد دکھائی دیں گی مگر وہ بصیرت اور معرفت جو انسان کو دعا سے حاصل ہوتی ہے اور وہ نعمت جو دعا کے وقت آسمانی خزانہ سے ملتی ہے وہ کبھی کم نہ ہوگی اور نہ اس پر زوال آئے گا بلکہ روز بروز معرفت اور محبت الہی میں ترقی ہو کر انسان اس زمین کے ذریعہ سے جو دعا ہے فردوسِ اعلیٰ کی طرف چڑھتا جائے گا۔

(ریویو آف ریلیجنز جلد ۲ صفحہ ۵۰، ۵۱)

دعاؤں میں اثر ہوتے ہیں مگر صبر سے ان کا ظہور ہوتا ہے میرے نزدیک نہایت ہی خوش قسمت وہ شخص ہے جو ہمیشہ اپنے تئیں دعا کے سلسلہ کے نزدیک رکھتا ہے۔ اگر تمام جہاں اس قول کے برخلاف ہو جائے تب بھی وہ سب غلطی پر ہیں۔ دعا سے بڑے بڑے انقلاب پیدا ہو جاتے ہیں۔ دماز میں سے لے کر آسمان تک اپنا اثر رکھتی ہے۔ عجب کرشمے دکھاتی ہے۔ ہاں پورے طور پر اس زندہ دعا کا ظہور میں آجانا اور ہو جانا یہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے۔ (مکتوبات احمدیہ جلد ۵ حصہ اول صفحہ ۲۰ مکتوب ۲۵ بنام حضرت سیٹھ عبدالرحمن مقادری اسی) میرے خدا نے کریم و قدیر کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنے ارادوں کو جو دعاؤں کی قبولیت کے بعد ظاہر کرنا چاہتا ہے اکثر دیر اور استسگی سے ظاہر کرتا ہے تا جو بد بخت اور شتاب کار ہیں وہ بھاگ جائیں اور اس خاص طور کے فضل کا انہیں کو حصہ ملے جو خدا تعالیٰ عزوجل کے دفتر میں سید لکھے گئے ہیں۔

(مکتوبات احمدیہ جلد ۵ حصہ اول صفحہ ۳۴ مکتوب ۲۸ بنام حضرت سیٹھ عبدالرحمن مقادری اسی)

بعض اوقات انسان کسی دعا میں ناکام رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے دعا رد کر دی حالانکہ خدا نے تعالیٰ اُس کی دعا کو سُن لیتا ہے اور وہ اجابت بصورت رد ہی ہوتی ہے کیونکہ اُس کے لئے درپردہ اور حقیقت میں بہتری اور بھلائی اُس کے رد ہی میں ہوتی ہے۔ انسان چونکہ کوتاہ بین اور دُور اندیش نہیں بلکہ ظاہر پرست

ہے اس لئے اس کو مناسب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرے اور وہ بظاہر اس کے مفید مطلب مقبوض ہو تو خدا پر بدظن نہ ہو کہ اُس نے میری دعا نہیں سنی۔ وہ تو ہر ایک کی دعا سنتا ہے اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ فرماتا ہے۔ راز اور مجید یہی ہوتا ہے کہ داعی کے لئے خیر اور بھلائی رز دے گا یہی ہوتی ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۱۳۱)

ہماری دعا کا جو تعلق خدا نے تعالیٰ سے ہے میں چاہتا ہوں کہ اُسے بھی بیان کروں۔ ایک تجویز مجھ کو سے یہاں ہو کر دودھ کے لئے چلاتا اور چیتا ہے تو ماں کے پستان میں دودھ جوش مار کر آجاتا ہے۔ بچہ دعا کا نام بھی نہیں جانتا لیکن اس کی چیخیں دودھ کو کیونکر کھینچ لاتی ہیں؟ اس کا ہر ایک کو تجربہ ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ مائیں دودھ کو محسوس بھی نہیں کرتیں مگر بچہ کی چلا ہٹ ہے کہ دودھ کو کھینچ لاتی ہے۔ تو کیا ہماری چیخیں جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہوں تو وہ کچھ بھی نہیں کھینچ کر لاسکتیں؟ آتا ہے اور سب کچھ آتا ہے مگر آنکھوں کے اندر سے جو فاضل اور فلاسفر بنے بیٹھے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے۔ بچہ کو جو مناسبت ماں سے ہے اس تعلق اور رشتہ کو انسان اپنے ذہن میں رکھ کر اگر دعا کی فلاسفی پر غور کرے تو وہ بہت آسان اور سہل معلوم ہوتی ہے۔ دوسری قسم کا رحم یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک رحم مانگنے کے بعد پیدا ہوتا ہے مانگتے جاؤ گے ملنا جاوے گا۔ اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ کوئی لغافی نہیں بلکہ یہ انسانی سرشت کا ایک لازمہ ہے۔ مانگنا انسان کا خاصہ ہے اور استجاب اللہ تعالیٰ کا جو نہیں سمجھتا اور نہیں مانتا وہ مجھوتا ہے۔ بچہ کی جو مثال میں نے بیان کی ہے وہ دعا کی فلاسفی خوب حل کر کے دکھاتی ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۱۳۹، ۱۵۰)

قصائے معلق اور مبرم کا ماخذ اور پتہ قرآن کریم سے ملتا ہے۔ یہ الفاظ کو نہیں مثلاً قرآن کریم میں آیا ہے اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ۔ ترجمہ ”دعا مانگو میں قبول کروں گا۔“ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو سکتی ہے اور دعا سے فذاب مل جاتا ہے اور ہزار ہا کیا مکمل کام دعا سے نکلتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مکمل چیزوں پر قادرانہ تصرف ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کے پوشیدہ تصرفات کی لوگوں کو خواہ خبر ہو یا نہ ہو مگر صد ہا تجربہ کاروں کے وسیع تجربے اور ہزار ہا دردمندوں کی دعا کے صریح نتیجے بتلا رہے ہیں کہ اس کا ایک پوشیدہ اور مخفی تصرف ہے وہ جو چاہتا ہے محو کرتا ہے اور جو چاہتا ہے اثبات کرتا ہے۔

(الحکم جلد ۳، ۱۲ مورخہ ۱۲ اپریل ۱۸۹۹ء صفحہ ۳)

خدا تعالیٰ نے جو اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ فرمایا بے زری لغافی نہیں ہے بلکہ انسانی شرف اس کا متقاضی ہے مانگنا انسانی خاصہ ہے اور استجاب اللہ تعالیٰ کا جو نہیں مانتا وہ ظالم ہے۔

(الحکم جلد ۵، ۳۲ مورخہ ۱۰ ستمبر ۱۹۰۱ء ص ۱)

یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی کریم و رحیم اور بامروت ہے۔ جب کوئی شخص اس کی رضا کو مقدم کر لیتا ہے اور اس کی مرضی پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اُس کا بدلہ دے بغیر نہیں چھوڑتا۔ غرض یہ تو وہ مقام اور مرحلہ ہے جہاں وہ اپنی بات سنوائی چاہتا ہے۔ دوسرا مقام اور مرحلہ وہ ہے جو اس نے اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لِّکُمْ میں فرمایا ہے۔ یہاں وہ اس کی بات ماننے کا وعدہ فرماتا ہے۔

(الحکم جلد ۹، مورخہ ۲۳ مئی ۱۹۰۵ء صفحہ ۸)

قرآن شریف پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے اور وہ بہت ہی قریب ہے لیکن اگر خدا تعالیٰ کی صفات اور اسماء کا لحاظ نہ کیا جائے اور دعا کی جائے تو وہ کچھ بھی اثر نہیں رکھتی۔ صرف اس ایک راز کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ معلوم نہ کرنے کی وجہ سے دنیا ہلاک ہو رہی ہے۔ میں نے بہت لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ہم نے بہت دعائیں کیں اور ان کا نتیجہ کچھ نہیں ہوا اور اس نتیجے نے ان کو دہریہ بنا دیا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہر امر کے لئے کچھ قواعد اور قوانین ہوتے ہیں ایسا ہی دعا کے واسطے قواعد و قوانین مقرر ہیں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی اس کا باعث یہی ہے کہ وہ ان قواعد اور مراتب کا لحاظ نہیں رکھتے جو قرب و کثرت دعا کے واسطے ضروری ہیں۔

(الحکم جلد ۵، مورخہ ۲۳ مارچ ۱۹۰۱ء صفحہ ۲)

بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی میں میرا یہ مذہب ہے کہ جب تک دشمن کے لئے دعا نہ کی جاوے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا ہے۔ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لِّکُمْ میں اللہ تعالیٰ نے قید نہیں لگائی کہ دشمن کے لئے دعا کرو تو قبول نہیں کروں گا بلکہ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے لئے کرنا یہ بھی مُنْتَبِہ ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی سے مسلمان ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے اکثر دعا کیا کرتے تھے۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۱۸ اگست ۱۹۰۲ء صفحہ ۶۰)

بولنے والا خدا صرف ایک ہی ہے جو اسلام کا خدا ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے جس نے کہا اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لِّکُمْ تم مجھے پکارو تم کو جواب دوں گا اور یہ بالکل سچی بات ہے۔ کوئی ہو جو ایک عرصہ تک سچی نیت اور صفائی قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہو۔ وہ مجاہدہ کرے اور دعاؤں میں لگا رہے آخر اس کی دعاؤں کا جواب اُسے ضرور دیا جاوے گا۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۱۸ دسمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۲)

ہمارا خدا تعالیٰ پر کیا حق ہے کہ ہم جو کہیں وہ وہی کر دے یہ سوء ادب ہے اور ایسا خدا خدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ اس کا فضل ہے کہ اُس نے ہم کو امتداد اور حوصلہ دلایا کہ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لِّکُمْ یہ نہیں کہا کہ تم جو مانگو گے وہی دیا جاوے گا۔

(الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۳)

یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف دہریوں کی طرح تمام امور کو اسبابِ طبیعیہ تک محدود رکھنا نہیں چاہتا بلکہ خالص توحید تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے دعا کی حقیقت کو نہیں سمجھا اور نہ قضا و قدر

پورا نہیں ہوتا تب وہ گھبرا جاتا ہے حالانکہ گھبرانا نہ چاہیئے بلکہ طلب کار باید مصبور و محمول۔ دُعا تو قبول ہو جاتی ہے لیکن انسان کو بعض دفعہ پتہ نہیں لگتا کیونکہ وہ اپنی دُعا کے انجام اور نتائج سے آگاہ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے اس کے لئے وہ کرتا ہے جو مفید ہوتا ہے اس لئے نادان انسان یہ خیال کر لیتا ہے کہ میری دُعا قبول نہیں ہوئی حالانکہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے علم میں یہی مفید تھا کہ وہ دُعا اس طرح پر قبول نہ ہو بلکہ کسی اور رنگ میں ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے آگ کا شرح لگا دیکھ کر مانگے تو کیا دانشمند ماں اُسے دے دے گی؟ کبھی نہیں۔ اسی طرح پر دُعا کے متعلق کبھی ہوتا ہے۔ غرض دعائیں کرنے سے کبھی ٹھکنا نہیں چاہیئے۔ دُعا ہی ایسی چیز ہے جو خدا کی طرف سے ایک قوت اور نور عطا کرتی ہے جس سے انسان بدی پر غلبہ آ جاتا ہے۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۰۲ء صفحہ ۲)

دعاؤں میں استغفار اور صبر ایک الگ چیز ہے اور اگر کرنا گنا اور بات ہے۔ یہ کہنا کہ میرا فلاح کام اگر نہ ہوا تو میں انکار کر دوں گا یا یہ کہہ دوں گا یہ بڑی نادانی اور شرک ہے اور آداب الدُعا سے ناواقفیت ہے۔ ایسے لوگ دُعا کی فلاسفی سے ناواقف ہیں۔ قرآن شریف میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہر ایک دُعا تمہاری مرضی کے موافق میں مقبول کروں گا۔ بیشک یہ ہم مانتے ہیں کہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اسی قرآن شریف میں یہ بھی لکھا ہوا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْغَوْنِ وَالْجُوعِ الْاَلَةِ اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں اگر تمہاری مانتا ہے تو لَنَبْلُوَنَّكُمْ میں اپنی منوائی چاہتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا احسان اور اسی کا کر م ہے کہ وہ اپنے بندہ کی بھی مان لیتا ہے ورنہ اس کی الوہیت اور ربوبیت کی شان کے یہ ہرگز خلاف نہیں کہ اپنی ہی منوالے۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۳)

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ میں اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اور لَنَبْلُوَنَّكُمْ کو ملایا ہے۔ نَعْبُدُ تو یہی ہے کہ بھلائی اور بُرائی کا خیال نہ رہے سلب امید و امانی ہو۔ اور اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ میں دُعا کی تعلیم ہے۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۳)

دُعا کرنا اور کرانا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ دُعا کے لئے جب درد سے دل بھر جاتا ہے اور سائے مجاہدوں کو توڑ دیتا ہے اس وقت سمجھنا چاہیئے کہ دُعا قبول ہو گئی۔ یہ اسمِ اعظم ہے۔ اس کے سامنے کوئی اُن ہونی چیز نہیں ہے۔ ایک غیث کے لئے جب دُعا کے ایسے اسباب میسر آجائیں تو یقیناً وہ صانع ہو جاوے اور بغیر دُعا کے وہ اپنی توبہ پر بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ بیمار اور محبوب اپنی دستگیری آپ نہیں کر سکتا۔ سُنْتَ اللہ کے موافق یہی

ہوتا ہے کہ جب دعائیں استسما تک پہنچتی ہیں تو ایک شعلہ نور کا اس کے دل پر گرتا ہے جو اس کی خباثتوں کو جلا کر تاریکی دور کر دیتا ہے اور اندر ایک روشنی پیدا کر دیتا ہے یہ طریق استجاب دعا کا رکھنا ہے۔

(الحکم جلد ۷ صفحہ ۲۸ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۶۱۵)

خدا تعالیٰ نے تو انسان سے نہایت تنزل کے رنگ میں دوستانہ برتاؤ کیا ہے۔ دوستانہ تعلق کیا ہوتا ہے یہی کہ کبھی ایک دوست دوسرے دوست کی بات مان لیتا ہے اور کبھی دوسرے سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ بھی ایسا ہی کرتا ہے چنانچہ اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ اور اِذَا سَاَلْتُمْ عِبَادِیْ عَنِّیْ قُلُوْنِیْ اُجِیْبْ وَغَوْۃَ الدَّاعِیْ اِذَا دَعَاۤیَ الْاٰیَۃِ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کی بات مان لیتا ہے اور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور دوسری فَلِیَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَاَلِیْمُوْهُنَاۤیَ الْاٰیَۃِ اور وَتَلْبَسُوْکُمْ اٰیٰت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔

بعض لوگ اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا یا اولیاء لوگوں پر طعن کرتے ہیں کہ اُن کی فلاں دعا قبول نہیں ہوئی۔ اصل میں وہ نادان اس قانون الہی سے نا آشنا محض ہوتے ہیں جس انسان کو خدا سے ایسا معاملہ پڑا ہو گا وہ خوب اس قاعدہ سے آگاہ ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے مان لینے کے اور منوانے کے دونوں پیش کئے ہیں انہی کو مان لینا ایمان ہے۔ تم میرے نہ بنو کہ ایک ہی پہلو پر زور دو۔ ایسا نہ ہو کہ تم خدا کی مخالفت کر کے اس کے مقررہ قانون کو توڑنے کی کوشش کرنے والے بنو۔

(الحکم جلد ۷ صفحہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۲)

جس حالت میں اب اسلام ہے اس کا علاج اب سوائے دعا کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ لوگ جہاد جہاد کہتے ہیں مگر اس وقت تو جہاد حرام ہے۔ اس لئے خدا نے مجھے دعاؤں میں وہ جوش دیا ہے جیسے سمندر میں ایک جوش ہوتا ہے۔ چونکہ توحید کے لئے دعا کا جوش دل میں ڈالا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ الہی بھی یہی ہے جیسا کہ اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ اس کا وعدہ ہے۔

(البدیع جلد ۲ صفحہ ۳۱ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۸۱)

ہر ایک شئی کی ایک اُمّ ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں اُن کی اُمّ کیا ہے؟ خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ ان کی اُمّ اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ ہے۔ کوئی انسان بدی سے بچ نہیں سکتا جب تک خدا تعالیٰ کا فضل نہ ہو پس اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ فرما کر یہ جتلا دیا کہ عاصم وہی ہے اسی کی طرف تم رجوع کرو۔

(البدیع جلد ۲ صفحہ ۱۹ جون ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۶۹)

انسان کو چاہیے کہ اپنے عیبوں کو شمار کرے اور دُعا کرے پھر اللہ تعالیٰ بچاوے تو بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دُعا کرو میں مانوں گا۔ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ۔

(البد ر جلد ۲ ص ۲۸ مورخہ ۲۱ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۱۷)

اس سے بڑھ کر انسان کے لئے فخر نہیں کہ وہ خدا کا ہو کر رہے۔ جو اس سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان سے مساوی بنالیتا ہے۔ کبھی ان کی مانند ہی ہو سکتا ہے۔ کبھی اپنی منواتا ہے۔ ایک طرف فرماتا ہے اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ دوسری طرف فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک مقام دعا کا نہیں ہوتا۔ نَبْلُوَنَّکُمْ کے موقع پر اِنَّا بَلِّغُوْا اِلَیْہِمْ رَاٰیَہُمْ رَاجِعُوْنَ کِنَا پڑے گا۔ یہ مقام صبر اور رضا کے ہوتے ہیں۔ لوگ ایسے موقع پر دُعا کو کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دُعا کیوں قبول نہیں ہوتی۔ ان کا خیال ہے کہ خدا ہماری ٹٹھی میں ہے جب چاہیں گے منوالیں گے بھلا امام حسین علیہ السلام پر جو ابتداء آیا تو کیا انہوں نے دُعا نہ مانگی ہوگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر بچتے فوت ہوئے تو کیا آپ نے دُعا نہ کی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ یہ مقام صبر اور رضا کے ہوتے ہیں۔

(البد ر جلد ۲ نمبر ۲۷۱ مورخہ ۲۹ اکتوبر ۸ نومبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۳۲۱، ۳۲۲)

تقویٰ کا مرحلہ بڑا مشکل ہے اُسے وہی ملے کر سکتا ہے جو بالکل خدا تعالیٰ کی مرضی پہلے۔ جو وہ چاہے وہ کرے اپنی مرضی نہ کرے۔ بناوٹ سے کوئی حاصل کرنا چاہے تو ہرگز نہ ہوگا۔ اس لئے خدا کے فضل کی ضرورت ہے اور وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو دعا کرے اور ایک طرف کوشش کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے دُعا اور کوشش دونوں کی تاکید فرمائی ہے اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ میں تو دعا کی تاکید فرمائی ہے اور وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَنْصِرَنَّہُمْ سُبُلَنَا میں کوشش کی۔

(البد ر جلد ۳ ص ۲ مورخہ ۸ جنوری ۱۹۰۴ء صفحہ ۳)

دوستی کا اصول یہ ہے کہ کبھی اپنی اس سے منوائے اور کبھی اس کی آپ مانے اور یہی طریق خدا نے بھی بتلایا ہے۔ ایک جگہ تو فرماتا ہے کہ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ کہ تم مانگو تو میں تمہیں دوں گا یعنی تمہاری بات مانوں گا اور دوسری جگہ اپنی منواتا ہے اور فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔

(البد ر جلد ۳ ص ۲ مورخہ ۸ جنوری ۱۹۰۴ء صفحہ ۵)

اس میں شک نہیں ہے کہ انسان بعض اوقات تدبیر سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن تدبیر کی بھروسہ کرنا سخت نادانی اور جہالت ہے۔ جب تک تدبیر کے ساتھ دُعا نہ ہو کچھ نہیں اور دُعا کے ساتھ تدبیر نہ ہو تو کچھ فائدہ نہیں۔ جس کھڑکی کی راہ سے معصیت آتی ہے پہلے ضروری ہے کہ اس کھڑکی کو بند کیا جاوے پھر نفس کی کشاکش کے لئے دُعا

کرتا ہے۔ اسی کے واسطے کہا ہے **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** اس میں کس قدر ہدایت تدابیر کو عمل میں لانے کے واسطے کی گئی ہے تدابیر میں خدا کو نہ چھوڑے۔ دوسری طرف فرماتا ہے **أَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ** پس اگر انسان پورے تقویٰ کا طالب ہے تو تدبیر کرے اور دعا کرے۔ دونوں کو جو بحالانے کا حق ہے بحالائے تو ایسی حالت میں خدا اس پر رحم کرے گا لیکن اگر ایک کرے گا اور دوسری کو چھوڑے گا تو محروم رہے گا۔

(الحکم جلد ۸ صفحہ ۱۰، مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۲ء صفحہ ۷)

جَاهَدُوا فِينَا کے یہی معنی ہیں کہ حصول تقویٰ کے لئے حتیٰ الوسع تدابیر کو عمل میں لاوے اور پھر دوسری **اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ** کہہ کر بتلادیا کہ جب تدابیر کو چھوڑ دے دعا مانگو وہ قبول ہوگی۔

(البدرد جلد ۳ صفحہ ۹، مورخہ یکم مارچ ۱۹۰۲ء صفحہ ۳)

کامل ایمان ہو تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور **اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ** خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے جو خلاف نہیں ہوتا۔

(الحکم جلد ۸ صفحہ ۱۰، مارچ ۱۹۰۲ء صفحہ ۷)

انسان اپنی شتاب کاری اور جلد بازی کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بالکل سچا ہے **اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ** پس تم اس سے مانگو اور پھر مانگو اور پھر مانگو۔ جو مانگتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے ہاں یہ ضروری ہے کہ دعا ہو زری بک بک نہ ہو اور زبان کی لاف زنی اور چرب زبانی ہی نہ ہو۔ ایسے لوگ جنہوں نے دعا کے لئے استقامت اور استقلال سے کام نہیں لیا اور آداب دعا کو ملحوظ نہیں رکھا جب ان کو کچھ ہاتھ نہ آیا تو آخر وہ دعا اور اس کے اثر سے منکر ہو گئے اور پھر رفتہ رفتہ خدا تعالیٰ سے بھی منکر ہو بیٹھے کہ اگر خدا ہوتا تو ہماری دعا کو کیوں نہ مستاندا۔ ان محضوں کو اتنا معلوم نہیں کہ خدا تو ہے مگر تمہاری دعائیں بھی دعائیں ہوتیں۔ پنجابی زبان میں ایک ضرب المثل ہے جو دعا کے مضمون کو خوب ادا کرتی ہے اور وہ یہ ہے:

جو منگے سو مر رہے مرے سو منگن جا

یعنی جو مانگنا چاہتا ہے اس کو ضروری ہے کہ ایک موت اپنے اوپر وار دکرے اور مانگنے کا حق اسی کا ہے جو اقل اس موت کو حاصل کرے حقیقت میں اس موت کے نیچے دعا کی حقیقت ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ دعا کے اندر قبولیت کا اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ انتہائی درجہ کے اضطراب تک پہنچ جاتی ہے۔ جب انتہائی درجہ اضطراب کا پیدا ہو جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبولیت کے آثار اور سامان بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلے سامان آسمان پر کئے جاتے ہیں اس کے بعد وہ زمین پر اثر

دکھاتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں بلکہ ایک عظیم الشان حقیقت ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جس کو خدائی کا جلوہ دیکھنا ہو اُسے چاہیئے کہ دعا کرے۔

ان آنکھوں سے وہ نظر نہیں آتا بلکہ دعا کی آنکھوں سے نظر آتا ہے کیونکہ اگر دعا کے قبول کرنے والے کا پتہ نہ لگے تو جیسے لکڑی کو گھس لگ کر وہ نکلتی ہو جاتی ہے ویسے ہی انسان پکار پکار کر تھک کر آخر دہریہ ہو جاتا ہے ایسی دعا چاہیئے کہ اس کے ذریعہ ثابت ہو جاوے کہ اس کی ہستی برحق ہے۔ جب اس کو یہ پتہ لگ جاوے گا تو اس وقت وہ اصل میں صاف ہوگا۔ یہ بات اگر بہت مشکل نظر آتی ہے لیکن اصل میں مشکل بھی نہیں ہے بشرطیکہ تہیر اور دعا دونوں سے کام لیوے۔

(البد ر جلد ۳، ۱۷ مورخہ ۱۶ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۸)

ادنیٰ اور اعلیٰ سب حاجتیں بغیر شرم کے خدا سے مانگو کہ اصل معنی وہی ہے بہت نیک وہی ہے جو بہت دعا کرتا ہے کیونکہ اگر کسی بخیل کے دروازہ پر سوالیہ پر روزگار سوال کرے گا تو آخر ایک دن اس کو بھی شرم آجاوے گی۔ پھر خدا تعالیٰ سے مانگنے والا جو بیشل کریم ہے کیوں نہ پائے پس مانگنے والا کبھی نہ کبھی ضرور پالیتا ہے۔ نماز کا دوسرا نام دعا بھی ہے جیسے فرمایا اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ۔

(الحکم جلد ۸، نمبر ۳۹، ۳۹ مورخہ ۱۶ نومبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۶)

دوسرا طریق حتمی پاکیزگی کے حاصل کرنے اور خاتمہ بالغیر کے لئے جو خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے وہ دعا ہے اسلئے جس قدر ہوسکے دعا کرو۔ یہ طریق بھی اعلیٰ درجہ کا مجرب اور مفید ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہارے لئے قبول کروں گا۔ دعا ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کو غر کرنا چاہیئے۔ دوسری قوموں کو دعا کی کوئی قدر نہیں اور نہ انہیں اس پاک طریق پر کوئی فخر اور ناز ہو سکتا ہے بلکہ یہ فخر اور ناز صرف اسلام ہی کو ہے دوسرے مذاہب اس سے بکلی بے بہرہ ہیں۔

(الحکم جلد ۹، ۱۷ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۵ء صفحہ ۳)

میں یقیناً کہتا ہوں اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام کو اطمینان جب نصیب ہوا ہے تو اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ پر عمل کرنے سے ہی ہوا ہے۔ مجاہدات عجیب اکسیر ہیں۔

(الحکم جلد ۹، ۲۲ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۵ء صفحہ ۹)

اس میں شک نہیں کہ جب انسان خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اکثر خدا تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے لیکن بعض دفعہ خدا تعالیٰ اپنی بات منواتا ہے۔ دو دوستوں کی آپس میں دوستی کے قائم رہنے کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ کبھی اس نے اس کی بات مان لی اور کبھی اس نے اس کی بات مان لی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ ایک ہی دوسرے کی بات مانتا رہے اور وہ اپنی بات کبھی نہ منوائے۔ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ ہمیشہ اس کی دعا قبول ہوتی رہے اور اس کی خواہش پوری ہوتی رہے وہ بڑی غلطی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کا ملہ سے قرآن شریف میں دو

آیتیں نازل فرمائی ہیں ایک میں فرمایا اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ تم دعا مانگو میں جواب دوں گا۔ دوسری آیت میں فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اِنِّیْ عَنِیْ ضَرْوٌ سب سے کتر پر قصار قسم کے ابتلاء پڑیں اور امتحان آئیں اور آزمائشیں کی جاویں تاکہ تم انعام حاصل کرنے کے مستحق ٹھہرو۔ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائشیں کرتا ہے لیکن جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں خدا تعالیٰ اُن کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ دعا کے بعد کامیابی اپنی خواہش کے مطابق ہو یا مصیبت الہی کوئی دوسری صورت پیدا کر دے ہر حال میں دعا کا جواب ضرور خدا تعالیٰ کی طرف سے مل جاتا ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ دعا کے واسطے اس کی حد تک جو ضروری ہے تضرع کی جاوے اور پھر جواب نہ ملے۔

(بدر جلد ۲ صفحہ ۳۲ مورخہ ۹ اگست ۱۹۰۶ء صفحہ ۳)

ہماری جماعت کو چاہیئے کہ راتوں کو رو کر دعائیں کریں۔ اُس کا وعدہ ہے اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ۔ عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دعا سے مراد دنیا کی دعا ہے۔ وہ دنیا کے کیڑے ہیں اس لئے اس سے پرے نہیں جاسکتے اصل دعا دین ہی کی دعا ہے لیکن یہ مت سمجھو کہ ہم گنہ گار ہیں یہ دعا کیا ہوگی اور ہماری تبدیلی کیسے ہو سکے گی یہ غلطی ہے بعض وقت انسان خطاؤں کے ساتھ ہی ان پر غالب آسکتا ہے اس لئے کہ اصل فطرت میں پاکیزگی ہے دیکھو پانی خواہ کیسا ہی گرم ہو لیکن جب وہ آگ پر ڈالا جاتا ہے تو وہ ہر حال آگ کو ٹھکا دیتا ہے اس لئے کہ فطرتاً بڑوت اس میں ہے ٹھیک اسی طرح پر انسان کی فطرت میں پاکیزگی ہے۔ ہر ایک میں یہ مادہ موجود ہے۔ وہ پاکیزگی کیس نہیں گئی۔ اسی طرح تمہاری طبیعتوں میں خواہ کیسے ہی جذبات ہوں رو کر دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ دُور کر دے گا۔

(الحکم جلد ۱۱ صفحہ ۲۴ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۶ء صفحہ ۱۵)

انسان خدا کے امتحان میں بہت جلد ترقی کر لیتا ہے اور وہ مدارج حاصل کر لیتا ہے جو اپنی محنت اور کوشش سے کبھی حاصل نہیں کر سکتا اسی واسطے اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بشارت نہیں دی مگر وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ اَوَّیۡہِ بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں اور فرمایا ہے کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی برکتیں اور رحمتیں ہوں گی اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ غرض یہی طریق ہے جس سے انسان خدا کو راضی کر سکتا ہے۔

(الحکم جلد ۱۱ صفحہ ۳۲ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۵)

قُلْ اِنِّیْ نُهَیْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ

دُونَ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْمَوْتُ مِنْ رَبِّي وَآمَرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ

رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

وَأَمَرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ان کو کہہ دے کہ میری راہ یہ ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اپنا تمام وجود خدا تعالیٰ کو سونپ دوں اور اپنے تئیں رب العالمین کے لئے خالص کر لوں یعنی اس میں فنا ہو کر جیسا کہ وہ رب العالمین ہے میں خادم العالمین بنوں اور ہمہ تن اُسی کا اور اُسی کی راہ کا ہو جاؤں۔ سو میں نے اپنا تمام وجود اور جو کچھ میرا تھا خدا تعالیٰ کا کر دیا ہے اب کچھ بھی میرا نہیں جو کچھ میرا ہے وہ سب اُس کا ہے۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۱۶۵)

فَأُصِدِّرَانَّ وَعَدَ اللَّهُ حَقِّي فَأَتَانِيكَ بَعْضُ الدِّينِ

لَعَنُ هُمْ أَوْ تَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّا يُزْجَعُونَ ○

انصاف کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے کہ جس طرح حضرت مسیح کے حق میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ فرمایا ہے اسی طرح ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا ہے فَأَتَانِيكَ بَعْضُ الدِّينِ الَّذِي يَعِدُ هُمْ اَوْ تَتَوَفَّيَنَّكَ یعنی دونوں جگہ مسیح کے حق میں اور ہمارے سید و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں توفیٰ کا لفظ موجود ہے پھر کس قدر نا انصافی کی بات ہے کہ ہمارے سید و مولیٰ کی نسبت جو توفیٰ کا لفظ آیا ہے تو اس جگہ تو ہم وفات کے ہی معنی کریں اور اُسی لفظ کو حضرت عیسیٰ کی نسبت اپنے اصلی اور شائع متعارف معنوں سے پھیر کر اور اُن متفق علیہ معنی سے جو اول سے آخر تک قرآن شریف سے ظاہر ہو رہے ہیں انحراف کر کے اپنے دل سے کچھ اور کے اور معنی تراش لیں۔ اگر یہ الحاد اور تحریف نہیں تو پھر الحاد اور تحریف کس کو کہتے ہیں؟

(ازالہ اوہام صفحہ ۳۳۱)

پوری ترقی دین کی کسی نبی کی حین حیات میں نہیں ہوتی بلکہ انبیاء کا یہ کام تھا کہ انہوں نے ترقی کا کسی قدر نمونہ دکھلایا اور پھر بعد ان کے ترقیاں بطور میں آئیں جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لئے اور ہر ایک اسود اور احمر کے لئے مبعوث ہوئے تھے مگر آپ کی حیات میں احمر یعنی یورپ کی قوم کو تو اسلام سے کچھ بھی حصہ نہ ملا ایک بھی مسلمان نہیں ہوا۔ اور جو اسود تھے ان میں سے صرف جزیرہ عرب میں اسلام

پھیلا اور منہ کی فتح کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ (ضمیمہ برائین احمدیہ حصہ نہم صفحہ ۱۹۳)

یہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ موتہ کہلاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء اور خیر البشر تسلیم کرتے ہیں لیکن جب وہی لفظ توفیٰ کا آپ پر آتا ہے تو اس کے معنی موت کرتے ہیں اور جب مسیح پر آتا ہے تو زندہ مع جسم آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں۔ ان کی غیرت کو کیا ہو! یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہنگ کیوں روا رکھتے ہیں کیا قرآن شریف میں لَعَدَهُمْ اَوْ تَتَوَفَّيَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہیں آیا اور وہی لفظ مسیح کیلئے مُتَوَفِّيكَ اور فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي میں آیا ہے پھر یہ کیا ہو گیا کہ ایک جگہ کچھ اور معنی اور ایک جگہ کچھ اور۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کمزور نبی سمجھا ہے!! جو انہیں زمین میں دفن کرتے ہیں اور مسیح کو آسمان پر چڑھاتے ہیں اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی اور آپ کے جلال اور شوکت کے لئے غیرت ہے تو کیوں نہیں کہتے کہ وہ بھی زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں تب میں بھی سمجھ لیتا کہ مسیح کی خصوصیت نہیں ٹھہراتے مگر موجودہ حالت میں میرا دل گوارا نہیں کر سکتا کہ میں قرآن شریف کے ایسے معنی کروں جو خود قرآن شریف اور لغت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے خلاف ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنگ شان کا باعث ہوں۔

میں سچ کہتا ہوں کہ جس شخص نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں وہ کافر ہے وہ سچ کہتا ہے۔

اس خصوصیت کے پیدا کرنے کا یہی نتیجہ ہے کہ ۳۰ لاکھ مرتد ہو گیا۔

خدا کے واسطے اس قدر ظلم نہ کرو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ کو گھٹایا جاوے جو اس عقیدہ سے برابر گھٹتی ہے کہ وہ تو زمین میں دفن کئے گئے اور مسیح آسمان پر اٹھایا گیا مسیح ہرگز زندہ نہیں رہا وہ مر گیا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ يَا عِيسٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ اور خود مسیح نے اقرار کر لیا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي۔

(الحکم جلد ۳۳ مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۲)

توفیٰ کے معنی موت بھی قرآن مجید ہی سے ثابت ہے کیونکہ یہی لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آیا ہے جیسا کہ فرمایا فَاَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِیْ لَعَدَهُمْ اَوْ تَتَوَفَّيَنَّكَ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي کہا ہے جس کے معنی موت ہی ہیں۔

(الحکم جلد ۱۰ مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۳)

توفیٰ کا لفظ کوئی نرالا اور نیا لفظ نہ تھا اس کے معنی تمام لغت عرب میں خواہ وہ کسی نے لکھی ہوں موت کے

کئے ہیں۔ پھر انہوں نے مع جسم آسمان پر اٹھانے کے معنی آپ ہی کیوں بنائے ہم کو افسوس نہ ہوتا اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی اس لفظ کے یہی معنی کر لیتے کیونکہ یہی لفظ آپ کے لئے بھی تو قرآن شریف میں آیا ہے جیسا کہ فرمایا ہے **فَإِنَّمَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّيْتُكَ** اب بتاؤ کہ اگر اس لفظ کے معنی مع جسم آسمان پر اٹھانا ہی ہیں تو کیا ہمارا حق نہیں کہ آپ کے لئے بھی یہی معنی کریں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ نبی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزار ہا درجہ کم تر ہے اس کے لئے جب یہ لفظ بولا جاوے تو اس کے من گھڑت معنی کر کے زندہ آسمان پر لے جاویں لیکن جب سید الاولین والآخرین کے لئے یہ لفظ آوے تو اس کے معنی بجز موت کے اور کچھ نہ کریں حالانکہ آپ کی زندگی ایسی ثابت ہے کہ کسی اور نبی کی ثابت نہیں اور اس لئے ہم زور اور دعویٰ سے یہ بات پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی نبی زندہ ہے تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔

(الحکم جلد ۱۰، ۱۰ مورخہ ۱۹ فروری ۱۹۰۶ء صفحہ ۳)

خدا کی شہادت سب سے زیادہ معتبر ہے۔ خدا کا پاک کلام قرآن شریف ہمارے پاس موجود ہے۔ مسائل مختلفہ میں فیصلہ کرنے اور حق پانے کے واسطے مسلمانوں کو اول قرآن شریف ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ابدی کی کوئی دلیل اگر ان کے پاس ہے تو ان کو چاہیئے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کریں مگر قرآن شریف میں جب ہم اس غرض کے لئے غور کرتے ہیں تو ہمیں تو ان کے حق میں خدا تعالیٰ کا یہی کلام ملتا ہے کہ **إِنِّي مُتَوَقِّئُكَ**۔ **فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي** اب جائے غور ہے کہ آیا یہ لفظ قرآن شریف میں کسی اور نبی کے حق میں بھی آیا ہے یا کہ نہیں؟ سو ہم صاف بتاتے ہیں کہ اور انبیاء اور ہمارے سید و مولیٰ محمد بنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی یہی لفظ توفیٰ کا استعمال ہوا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **إِنَّمَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّيْتُكَ** اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں بھی یہی لفظ نظر آتا ہے **تَوَقَّيْتُ مُنِيمًا** **وَالْحَقِّيْنِي بِالنَّصَائِحِينَ**۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس خصوصیت کی وجہ تو بتا دے کہ کیوں یہ لفظ اور انبیاء پر تو موت کے معنوں میں وارد ہوتا ہے اور کیوں حضرت عیسیٰ کے حق میں آوے تو لفظ کی یہ خاصیت بدل جاتی ہے اور یہ لفظ موت کے معنی نہیں دیتا۔ ان کو چاہیئے کہ تعصب کو الگ کر کے ایک گھر مٹی بھر کے لئے حق جو ہو کر اس میں غور کریں۔

(الحکم جلد ۱۲، ۱۲ مورخہ ۶ اگست ۱۹۰۸ء صفحہ ۴)

توفیٰ کا لفظ بجز وفات کے جسم عنصری سے آسمان پر چڑھ جانے کے ہرگز قرآن شریف سے کوئی ثابت نہ کر سکے گا۔ کیونکہ یہی لفظ توفیٰ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قرآن شریف نے بولا ہے۔ **فَإِنَّمَا تُرِيدُكَ**

بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّعُكَ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی لفظ تَوَقَّی ہی آیا ہے تَوَقَّی مُسْلِمًا وَالْأَحْقَقِي بِالْعَالِيَيْنِ..... اب جائے غور ہے کہ اوروں کے واسطے تو یہی لفظ موت پر دلالت کرے مگر حضرت عیسیٰ کے حق میں اگر آجائے تو اس میں کچھ ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے معنی بجائے موت کے جیم عنصری سے آسمان پر چڑھ جانے کے ہو جاتے ہیں۔ (الحکم جلد ۱۲ مورخہ ۲۳ مئی ۱۹۰۸ء صفحہ ۶)

دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں صاف یہ لفظ ہیں اِنَّمَا تَرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّعُكَ پھر حضرت یوسفؑ کے متعلق بھی قرآن شریف میں یہی تَوَقَّی کا لفظ وارد ہے اور اس کے معنی بجز موت اور ہرگز نہیں ہیں۔ دیکھو تَوَقَّعِي مُسْلِمًا وَالْأَحْقَقِي بِالْعَالِيَيْنِ۔ یہ حضرت یوسفؑ کی دعا ہے تو کیا اس کے بھی یہی معنی ہیں کہ اے خدا مجھے زندہ مع جیم عنصری آسمان پر اٹھالے اور پہلے صلحاء کے ساتھ شامل کر دے جو کہ زندہ آسمان پر موجود ہیں۔ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ۔ (الحکم جلد ۱۲ مورخہ ۱۳ اگست ۱۹۰۸ء صفحہ ۲)

تَوَقَّی کے معنی موت ایسی بری بات ہے کہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ لفظ قرآن مجید میں اور انبیاء کے لئے بھی آیا ہے مثلاً حضرت یوسفؑ نے کہا وَتَوَقَّعِي مُسْلِمًا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اَوْ تَتَوَقَّعُكَ دونو باب تنقل سے ہیں کسی لغت کی کتاب میں بھی اس کے خلاف معنی نہ پاؤ گے۔

(بدر جلد نمبر ۲۰۱۹ مورخہ ۲۳ مئی ۱۹۰۸ء صفحہ ۵۱)

قرآن شریف میں صرت لفظ تَوَقَّی ہی کو لے کر اس کو دیکھ لو کہ جہاں کسی مقام پر اس کے معنی بجز موت کے کچھ اور بھی ہیں یا مع جیم عنصری کے آسمان پر اٹھائے جانے کے ہیں؟ یہی تَوَقَّی کا لفظ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آیت کریمہ اِنَّمَا تَرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اَوْ تَتَوَقَّعُكَ پر غور کر کے دیکھ لو۔ پھر یہی تَوَقَّی کا لفظ ہے جو حضرت یوسفؑ کے حق میں وارد ہے۔ پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ برفلاف نص قرآنی کے اور تمام انبیاء کے کیوں حضرت عیسیٰؑ کو یہ خصوصیت دی جاتی ہے۔ کتب احادیث میں قریباً تین سو مرتبہ یہی لفظ تَوَقَّی کا آیا ہے مگر کہیں بھی مجدد عنصری آسمان پر اٹھا کر جانے کے معنی نہیں ہیں جہاں دیکھو یہ لفظ موت کے معنی میں وارد ہوتا ہے۔

(الحکم جلد ۱۲ مورخہ ۱۸ جولائی ۱۹۰۸ء صفحہ ۷)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ

وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ يَنْقُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ يَرْسُولُ اَنْ يَّاتِي

بَايَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ فَخُذْ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ

هٰذَا لَكَ الضُّلُوْنُ ○

جس قدر دُنیا میں نبی گزرے ہیں بعض کا ان میں سے ہم نے قرآن شریف میں ذکر کیا ہے اور بعض کا ذکر نہیں کیا۔ اس قول سے مطلب یہ ہے کہ تا مسلمان جس فتن سے کام لیں اور دُنیا کے ہر ایک حصہ کے نبی کو جو گزر چکے ہیں عزت اور تعظیم سے دیکھیں اور بار بار قرآن شریف میں یہی ذکر کیا گیا ہے اس سے مقصود مسلمانوں کو یہ سبق دینا ہے کہ وہ دُنیا کے کسی حصہ کے ایسے نبی کی کسرِ شان نہ کریں جو ایک کثیر قوم نے اس کو قبول کر لیا تھا۔ یہ اصول نہایت ہی پیارا اور دلکش اصول ہے اور مسلمان اس کے ساتھ جس قدر غز کریں وہ بجا ہے کیونکہ دوسری قومیں بوجہ اس کے کہ اس اصول کی پابند نہیں دُنیا کے اور انبیاء کی نسبت جو گزر چکے ہیں جن کی قبولیت کر ڈہا لوگوں میں پھیل چکی ہے ادنیٰ ادنیٰ اختلاف کی وجہ سے زبان درازی کے لئے طیار ہو جاتی ہیں خاص کر ہمارے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گنہی گالیاں دیتے ہیں وہ مرث زبان سے تو صلح صلح کرتے ہیں مگر اسی زبان کو تلوار کی طرح کھینچ کر ہمارے اُس پیارے نبی پر چلاتے ہیں جس کے قدموں کے نیچے ہماری جانیں ہیں۔ ہم لوگ عجیب مظلوم ہیں کہ ہم تو قرآن شریف کی تعلیم کے موافق دُنیا کے ہر ایک نبی کو جو مقبول الانام گذرے ہیں عزت اور تعظیم کی راہ سے دیکھتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو کچھ ہمارے مخالف کہتے ہیں اور لکھتے ہیں اس کو تمام زمانہ جانتا ہے۔ ہم اس بات کا اعلان کرنا اور اپنے اس اقرار کو تمام دُنیا میں شائع کرنا اپنی ایک سعادت سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبی سب کے سب پاک اور بزرگ اور خدا کے برگزیدہ تھے۔ ایسا ہی خدا نے جن بزرگوں کے ذریعے سے پاک ہدایتیں آریہ ورت میں نازل کیں اور نیز بعد میں آنے والے جو آریوں کے مقدس بزرگ تھے جیسا کہ راجہ رام چندر اور کرشن یہ سب کے سب مقدس لوگ تھے اور ان میں سے تھے جن پر خدا کا فضل ہوتا ہے مگر ہم اس شکایت کے لئے کس کے آگے روویں اور کس سے ہم اس بات کا انصاف طلب کریں کہ دوسری قومیں ہم سے یہ معاملہ نہیں کرتیں۔

دیکھو یہ کیسی پیاری تعلیم ہے جو دُنیا میں صلح کی بنیاد ڈالتی ہے اور تمام قوموں کو ایک قوم کی طرح بنانا چاہتی ہے یعنی یہ کہ دوسری قوموں کے بزرگوں کو عزت سے یاد کرو اور اس بات کو کون نہیں جانتا کہ سخت دشمنی کی

جزئہ ان نبیوں اور رسولوں کی تہیہ ہے جن کو بہ ایک قوم کے کروڑہا انسانوں نے قبول کر لیا ہے۔ جو شخص کسی نبی کی تعقیر کرتا ہے یا تعقیر کرنے والے کا دوست اور حامی ہے اور پھر وہ اس قوم سے صلح چاہتا ہے جو اُس نبی پر دل و جان سے قربان ہے۔ وہ ایسا مژور کہ اور نادان ہے کہ جہالت اور نادانی میں دنیا میں کوئی اس کی نظیر نہیں۔ ایک شخص جس کی کے باپ کو گندی گالیاں دیتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے خوش ہو کر ہو سکتا ہے۔
(تمہ چشمہ معرفت صفحہ ۱۲۰۱۱)

زردشت نبی تھا یا نہیں؟ اس کے جواب میں فرمایا:

ہم تو یہی کہیں گے اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ خدا تعالیٰ کے کُل رسولوں پر ہمارا ایمان ہے مگر اللہ کریم نے ان سب کے نام اور حالات سے ہمیں آگاہی نہیں دی جیسے فرمایا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۚ اتنے کروڑ مخلوقات پیدا ہوتی رہی اور کروڑہا لوگ مختلف ممالک میں آباد رہے یہ تو ہم نہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو یونہی چھوڑ دیا ہو اور کسی نبی کے ذریعہ سے ان پر اتمام محبت نہ کی ہو آخر ان میں رسول آتے ہی رہے ہیں ممکن ہے کہ یہ بھی انہیں میں سے ایک رسول ہوں مگر ان کی تعلیم کا صحیح صحیح پتہ اب نہیں لگ سکتا کیونکہ زمانہ دراز گزر جانے سے تحریف لفظی اور معنوی کے سبب بعض باتیں کچھ کا کچھ بن گئی ہیں حقیقی طور پر محفوظ رہنے کا وعدہ تو صرف قرآن مجید کے لئے ہی ہے۔ مومن کو سوء ظن کی نسبت نیک ظن کی طرف زیادہ جانا چاہیے۔ قرآن مجید میں دَيْنَ مِّنْ اُمَّةٍ اَلَا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرًا ۚ لکھا ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایک رسول ہوں۔
(الحکم جلد ۱۱ ص ۲۹ مورخہ ۲۱ اکتوبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۵)

ہر ایک قوم میں نبی آئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان کے نام ہمیں معلوم نہ ہوں۔ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا وَ مِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ مجھے زمانے گزر جانے کی وجہ سے لوگ ان کی تعلیمات کو بھول کر کچھ اور کا اور ہی ان کی طرف منسوب کرنے لگ جاتے ہیں۔
(الحکم جلد ۱۲ ص ۱۷ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۸ء صفحہ ۷)

سورۃ نور میں بھی ذکر فرمایا گیا ہے کہ سلسلہ محمدیہ موسویہ سلسلہ کا مشیل ہے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی انبیاء کا ذکر قرآن شریف نے نہیں کیا لَمْ نَقْصُصْ کہہ دیا۔ یہاں بھی سلسلہ محمدیہ میں درمیانی خلفاء کا نام نہیں لیا۔ جیسے وہاں ابتداء اور انتہا بتائی یہاں بھی یہ بتا دیا کہ ابتداء مشیل موسیٰ سے ہوگی اور انتہاء مشیل عیسیٰ پر۔
(الحکم جلد ۱۲ ص ۱۷ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۱ء صفحہ ۶)

سُورَةُ حَمْدِ السَّجْدَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا

وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ

فَقَطَّهِنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا

وَرَزَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِصَابِغٍ وَحِفْظٍ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ

الْعَلِيِّ

فَهَذِهِ الْآيَاتُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ الْعَلِيمَ الرَّحِيمَ الْكَرِيمَ السُّتَفْضَلَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَذِكْرٍ وَأُنْشَى وَأُنْفِثَتْ حِكْمَتُهُ أَنْ يَجْعَلَهُمَا مِنْ حَيْثُ الْفِعْلِ وَالْإِنْفَعَالِ

ترجمہ از مرتب :- یہ سب آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خدا تعالیٰ جو حکیم، علیم، رحیم، کریم اور فضل کرنے والا ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو نر و مادہ کی مانند پیدا کیا ہے اور اس کی حکمت نے تقاضا کیا کہ ان دونوں کو موثر اور متاثر حیثیت سے جمع کرے اور ان میں سے بعض کو بعض میں اثر کرنے والا بنائے

وَيَجْعَلُ بَعْضَهُمُ مُؤْتِرًا فِي بَعْضٍ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ انْتِيَا -
(حماسة البشري ص ۷۷)

(ان آیات میں) اس بات کی تصریح ہے کہ خدا نے جمعرات اور جمعہ کے دن سات آسمان بنائے اور ہر ایک آسمان کے ساکن کو جو اس آسمان میں رہتا تھا اس آسمان کے متعلق جو امر تھا وہ اس کو سجا دیا اور ورلے آسمان کو ستاروں کی قندیلوں سے سجایا اور نیز ان ستاروں کو اس لئے پیدا کیا کہ بہت سے امور حفاظتِ دنیا کے ان پر موقوف تھے۔ یہ اندازے اُس خدا کے باندھے ہوئے ہیں جو بزر دست اور دانا ہے..... ان آیات سے معلوم ہوا کہ آسمانوں کو سات بنانا اور ان کے درمیانی امور کا انتظام کرنا یہ تمام امور باقیماندہ دو روز میں وقوع میں آئے یعنی جمعرات اور جمعہ میں۔ اور پہلی آیات جن کو ابھی ہم کچھ چکے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم کا پیدا کرنا آسمانوں کے سات طبعے بنانے کے بعد اور ہر ایک زمینی آسمانی انتظام کے بعد غرض کل مجموعہ عالم کی تیاری کے بعد ظہور میں آیا۔ اور چونکہ یہ تمام کاروبار صرت جمعرات کو ختم نہیں ہوا بلکہ کچھ حصہ جمعہ کا بھی اُس نے لیا جیسا کہ آیت فَقَضَاهُ سَبْعَ سَلَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ سے ظاہر ہے یعنی خدا نے اس آیت میں فی یوم نہیں فرمایا بلکہ یومین فرمایا۔ اس سے یقینی طور پر سمجھا گیا ہے کہ جمعہ کا پہلا حصہ آسمانوں کے بنانے اور ان کے اندرونی انتظام میں صرف ہوا۔ لہذا بعض مرتب اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ آدم جمعہ کے آخری حصے میں پیدا کیا گیا اور اگر یہ شبہ دامنیگر ہو کہ ممکن ہے کہ آدم ساتویں دن پیدا کیا گیا ہو تو اس شبہ کو یہ آیت دور فرماتی ہے جو سورہ حدید کی چوتھی آیت ہے وہ یہ ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ..... ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ خدا وہ ہے جس نے تمام زمین اور آسمانوں کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر اُس نے استواء کیا یعنی کل مخلوق کو چھ دن میں پیدا کر کے پھر صفاتِ عدل اور رحم کو ظہور میں لانے لگا پھر خدا کا الوہیت کے تحت پر ٹھٹھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مخلوق بنانے کے بعد ہر ایک مخلوق سے بمقتضائے عدل اور رحم اور سیاست کارروائی شروع کی۔ یہ محاورہ اس سے لیا گیا ہے کہ جب کل اہل مقدمہ اور ارکانِ دولت اور لشکر باشوکت حاضر ہو جاتے ہیں اور پچھری گرم ہو جاتی ہے اور ہر ایک حقدار اپنے حق کو عدل شاہی سے مانگتا ہے اور عظمت اور جبروت کے تمام سامان مینا ہو جاتے ہیں تب بادشاہ

(حماسة البشري صفحہ ۷۷)

اور اللہ تعالیٰ کے قول فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ انْتِيَا کے یہی معنی ہیں۔

۱۷ سورۃ الحدید: ۵ (بسم اللہ شامل کر کے آیت کا نمبر ہے)

سب کے بعد آتا ہے اور تختِ عدالت کو اپنے وجودِ باہود سے زینت بخشتا ہے۔ غرض ان آیات سے ثابت ہوا کہ آدم جمعہ کے اخیر حصے میں پیدا کیا گیا کیونکہ روزِ ششم کے بعد سلسلہ پیدائش کا بند کیا گیا۔ وجہ یہ کہ روزِ ہفتم تختِ شاہی پر بیٹھنے کا دن ہے نہ پیدائش کا۔ یہودیوں نے ساتویں دن کو آرام کا دن رکھا ہے مگر یہ انکی غلط فہمی ہے بلکہ یہ ایک محاورہ ہے کہ جب انسان ایک عظیم کام سے فراغت پالیتا ہے تو پھر گویا اُس وقت اس کے آرام کا وقت ہوتا ہے۔ سو ایسی عبارتیں توریت میں بطور مجاز ہیں نہ یہ کہ درحقیقت خدا تعالیٰ تھک گیا اور بوجہ خستہ در ماندہ ہونے کے اس کو آرام کرنا پڑا۔

اور ان آیات کے متعلق ایک یہ بھی امر ہے کہ فرشتوں کا جناب الہی میں عرض کرنا کہ کیا تو ایک مفسد کو غلیفہ بنانے لگا ہے اس کے کیا معنی ہیں پس واضح ہو کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے چھٹے دن آسمانوں کے سات طبقے بنائے اور ہر ایک آسمان کے قضا و قدر کا انتظام فرمایا اور چھٹا دن جو ستارہ سعد اکبر کا دن ہے یعنی مشتری کا دن قریب الاختتام ہو گیا اور فرشتے جن کو حسبِ مطلق آیت دَاخِیْ فِیْ مٰلِکِ سَسَآوْ اَعْرَہَا سَعْدُ مَخْصُ کاظم دیا گیا تھا اور ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ سعد اکبر مشتری ہے اور انہوں نے دیکھا کہ بظاہر اس دن کا جمعہ آدم کو نہیں ملا کیونکہ دن میں سے بہت ہی تھوڑا وقت باقی ہے سو یہ خیال گذرا کہ اب پیدائشِ آدم کی زحل کے وقت میں ہوگی۔ اس کی سرشت میں زمینی تاثیریں جو قہر اور عذاب وغیرہ ہے رکھی جائیں گی اس لئے اس کا وجود بڑے فتنوں کا موجب ہو گا۔ سو نیا اعتراض ایک ظنی امر تھا نہ یقینی۔ اس لئے ظنی پیرایہ میں انہوں نے انکار کیا اور عرض کیا کہ کیا تو ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے جو مفسد اور نحوں ریز ہو گا اور خیال کیا کہ ہم زامہ اور عابد و تقدیس کرنے والے اور ہر ایک بدی سے پاک ہیں اور نیز ہماری پیدائش مشتری کے وقت میں ہے جو سعد اکبر ہے تب ان کو جواب ملا کہ اِنِّیْ اَخْلَکُمْ مَّا لَا تَعْلَمُوْنَ یعنی تمہیں خبر نہیں کہ میں آدم کو کس وقت بناؤں گا۔ میں مشتری کے وقت کے اُس حصے میں اس کو بناؤں گا جو اُس دن کے تمام حصوں میں سے زیادہ مبارک ہے اور اگرچہ جمعہ کا دن سعد اکبر ہے لیکن اس کے عصر کے وقت کی گھڑی ہر ایک اس کی گھڑی سے سعادت اور برکت میں سبقت لے گئی ہے سو آدم جمعہ کی اخیر گھڑی میں بنایا گیا یعنی عصر کے وقت پیدا کیا گیا۔ اسی وجہ سے احادیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ جمعہ کی عصر اور مغرب کے درمیان بہت دعا کرو کہ اس میں ایک گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے یہ وہی گھڑی ہے جس کی فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی۔ اس گھڑی میں جو پیدا ہو وہ آسمان پر آدم کہلاتا ہے اور ایک بڑے سلسلہ کی اس سے بنیاد پڑتی ہے سو آدم اسی گھڑی میں پیدا کیا گیا اس لئے آدم ثانی یعنی اس عاجز کو یہی گھڑی

عصا کی گئی۔ اسی کی طرف براہین احمدیہ کے اس السام میں اشارہ ہے کہ يَنْقُطُ اَبَاؤُكَ وَيَبْدُ مِنْكَ وَيَكْهُرُ اَبْنُ اُمِّهِ
صفحہ ۳۹۰۔ اور یہ اتفاقات عجیبہ میں سے ہے کہ یہ عاجز نہ صرف ہزار ششم کے آخری حصہ میں پیدا ہوا جو مشتری
سے وہی تعلق رکھتا ہے جو آدم کا روز ششم یعنی اس کا آخری حصہ تعلق رکھتا تھا بلکہ یہ عاجز بروز جمعہ چاند کی
چودھویں تاریخ میں پیدا ہوا ہے۔ اس جگہ ایک اور بات بیان کرنے کے لائق ہے کہ اگر یہ سوال ہو کہ جمعہ کی
آخری گھڑی جو عصر کے وقت کی ہے جس میں آدم پیدا کیا گیا کیوں ایسی مبارک ہے اور کیوں آدم کی پیدائش کے لئے
وہ خاص کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے تاثیر کو اکب کا نظام ایسا رکھا ہے کہ ایک ستارہ اپنے عمل
کے آخری حصہ میں دوسرے ستارے کا کچھ اثر لے لیتا ہے جو اس حصے سے ملحق ہو اور اس کے بعد میں آئیوالا
ہو۔ اب چونکہ عصر کے وقت سے جب آدم پیدا کیا گیا رات قریب تھی لہذا وہ وقت زحل کی تاثیر سے بھی کچھ حصہ رکھتا
تھا اور مشتری سے بھی فیضیاب تھا جو جمالی رنگ کی تاثیرات اپنے اندر رکھتا ہے سو خدا نے آدم کو جمعہ کے دن عصر
کے وقت بنایا کیونکہ اس کو منظور تھا کہ آدم کو جلال اور جمال کا جامع بنا دے جیسا کہ اسی کی طرف یہ آیت اشارہ
کرتی ہے کہ خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ عَلَقٍ اِنِّیْ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُ اور چونکہ اللہ تعالیٰ علمی سلسلہ کو ضائع کرنا نہیں چاہتا اس لئے اس نے آدم کی پیدائش
اور جمالی تجلی کا جامع پیدا کیا گیا۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ علمی سلسلہ کو ضائع کرنا نہیں چاہتا اس لئے اس نے آدم کی پیدائش
کے وقت ان ستاروں کی تاثیرات سے بھی کام لیا ہے جن کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ اور یہ ستارے فقط
زینت کے لئے نہیں ہیں جیسا کہ عوام خیال کرتے ہیں بلکہ ان میں تاثیرات ہیں جیسا کہ آیت وَرَبِّتْنَا السَّمَاءَ الذِّیْنَ یَتَصَابَّرْنَ
وَحِفْظًا سے یعنی حفظ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے یعنی نظام دنیا کی محافظت میں ان ستاروں کو دخل ہے اسی قسم
کا دخل جیسا کہ انسانی صحت میں دوا اور غذا کو ہوتا ہے جس کو الوہیت کے اقتدار میں کچھ دخل نہیں بلکہ جبروت ایزوی کے
آگے یہ تمام چیزیں بطور مژدہ ہیں۔ یہ چیزیں بحر اذن الہی کچھ نہیں کر سکتیں۔ ان کی تاثیرات خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔
پس واقعی اور صحیح امر یہی ہے کہ ستاروں میں تاثیرات ہیں جن کا زمین پر اثر ہوتا ہے لہذا اس انسان سے زیادہ تر
کوئی دنیا میں جاہل نہیں کہ جو بنفشہ اور نیلوفر اور تربہ اور سقمونیا اور خیار شنبہ کی تاثیرات کا تو قائل ہے مگر ان ستاروں
کی تاثیرات کا منکر ہے جو قدرت کے ہاتھ کے اول درجہ پر تجلی گاہ اور نظارہ عجائب ہیں جن کی نسبت خود خدا تعالیٰ نے
حِفْظًا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ لوگ جو سراپا جمالت میں غرق ہیں اس علمی سلسلہ کو شرک میں داخل کرتے ہیں نہیں
جانتے جو دنیا میں خدا تعالیٰ کا قانون قدرت یہی ہے جو کوئی چیز اس نے لغو اور بے فائدہ اور بے تاثیر پیدا نہیں کی
جبکہ وہ فرماتا ہے کہ ہر ایک چیز انسان کے لئے پیدا کی گئی ہے تو اب بتلاؤ کہ سماء الذیٰ نکالاکھوں ستاروں سے
پُر کر دینا انسان کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ اور خدا کا یہ کہنا کہ یہ سب چیزیں انسان کے لئے پیدا کی گئی ہیں ضرور ہمیں

اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ ان چیزوں کے اندر خاص وہ تاثیرات ہیں جو انسانی زندگی اور انسانی تمدن پر اپنا اثر ڈالتی ہیں جیسا کہ متقدمین حکماء نے لکھا ہے کہ زمین ابتداء میں بہت ناہموار تھی خدا نے ستاروں کی تاثیرات کے ساتھ اس کو درست کیا ہے اور یہ ستارے جیسا کہ یہ جاہل لوگ سمجھتے ہیں آسمان دنیا پر ہی نہیں ہیں بلکہ بعض بعض سے بڑے بڑے بعد پر واقع ہیں اسی آسمان میں مشتری نظر آتا ہے جو چھپے آسمان پر ہے ایسا ہی زحل بھی دکھائی دیتا ہے جو ہختم آسمان پر ہے اور اسی وجہ سے اس کا نام زحل ہے جو اس کا بعد تمام ستاروں سے زیادہ ہے کیونکہ نفث میں زحل بہت دور ہونے والے کو بھی کہتے ہیں اور آسمان سے مراد وہ طبقات لطیفہ ہیں جو بعض بعض سے اپنے خواص کے ساتھ متمیز ہیں۔ یہ کتنا بھی جمالت ہے کہ آسمان کچھ چیزیں کیونکہ جہاں تک عالم بالا کی طرف سیر کی جائے محض خلا کا حصہ کسی جگہ نظر نہیں آئے گا پس کامل استقرار جو ثبوتات کی اصلیت دریافت کرنے کے لئے اول درجہ پر ہے صریح اور صاف طور پر یہ سمجھتا ہے کہ محض خلا کسی جگہ نہیں ہے اور جیسا کہ پہلا آدم جمالی اور جلالی رنگ میں مشتری اور زحل کی دونوں تاثیریں لے کر پیدا ہوا اسی طرح وہ آدم جو ہزار ششم کے آخر میں پیدا ہوا وہ بھی یہ دونوں تاثیریں اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کے پہلے قدم پر مرمروں کا زندہ ہونا ہے اور دوسرے قدم پر زندوں کا مرنہا ہے یعنی قیامت میں خدا نے اس کے وقت میں رحمت کی نشانیاں بھی رکھی ہیں اور قہر کی بھی تا دونوں رنگ جمالی اور جلالی ثابت ہو جائیں آخری زمانہ کی نسبت خدا تعالیٰ کا یہ فرمان کہ آفتاب اور ماہتاب ایک ہی وقت میں تاریک ہو جائیں گے۔ زمین پر جا بجا خف واقع ہو گا۔ پہاڑ اڑائے جائیں گے۔ یہ سب قہری اور جلالی نشانیاں ہیں۔ عیسائیت کے غلبہ کے زمانہ کی نسبت بھی اسی قسم کے اشارات قرآن شریف میں پائے جاتے ہیں کیونکہ لکھا ہے کہ قریب ہے کہ اس دین کے غلبہ کے وقت آسمانی پھٹ جائیں اور زمین میں بذر یخف وغیرہ ہلاکتیں واقع ہوں۔ غرض وجود آدم ثانی بھی جامع جلال و جمال ہے اور اسی وجہ سے آخر ہزار ششم میں پیدا کیا گیا اور ہزار ششم کے حساب سے دنیا کے دنوں کا یہ جمعہ ہے اور جمعہ میں سے یہ عصر کا وقت ہے جس میں یہ آدم پیدا ہوا اور سورۃ فاتحہ میں اس مقام کے متعلق ایک لطیف اشارہ ہے اور وہ یہ کہ چونکہ سورۃ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس میں مبداء اور معاد کا ذکر ہے یعنی خدا کی ربوبیت سے لیکر یوم الدین تک سلسلہ صفات الہیہ کو پہنچایا ہے۔ اسی مناسبت کے لحاظ سے حکیم ازل نے اس سورت کو سات آیتوں پر تقسیم کیا ہے تا دنیا کی عمر میں سات ہزار کی طرف اشارہ ہو اور چھٹی آیت اس سورت کی اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ہے گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چھٹے ہزار کی تاریکی آسمانی ہدایت کو چاہے گی اور انسانی سلیم فطرتیں خدا کی جناب سے ایک ہادی کو طلب کریں گی یعنی مسیح موعود کو اور متالیقین پر اس سورت کو ختم کیا ہے یعنی ساتویں آیت پر جو متالیقین کے لفظ پر ختم ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ متالیقین پر قیامت آئے گی۔

(تخفہ گولڑویہ صفحہ ۱۰۸ تا ۱۱۲ حاشیہ)

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ

فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○

انسان کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ پر بدظنی کرنے سے بچے کیونکہ اس کا انجام آخر میں تباہی ہوا کرتا ہے جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اس لئے سمجھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ پر بدظنی کرنا اصل میں بے ایمانی کا بیج پڑتا ہے جس کا نتیجہ آخر کار ہلاکت ہوا کرتا ہے۔ جب کبھی خدا تعالیٰ کسی کو اپنا رسول بنا کر بھیجتا ہے تو جو اس کی مخالفت کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔

(الحکم جلد ۱۲ صفحہ ۱۲ مورخہ ۱۲ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۲)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا

فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ○

اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو مت سنو اور جب تم کو سنایا جائے تو تم بک بک کرنے سے اس میں ایک شور ڈال دیا کرو شاید اسی طرح تم کو غلبہ ہو۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۲۲۳ حاشیہ) کافروں نے یہ کہا کہ اس قرآن کو مت سنو اور جب تمہارے سامنے پڑھا جاوے تو تم شور ڈال دیا کرو تا شاید اسی طرح غالب آجاؤ۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۲۹۳)

فَلَكِن يَقِرَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَنَّا بِأَشَدِّ عَذَابٍ أَلْوَنًا

الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

سو ہم ان کو ایک سخت عذاب پہنچائیں گے اور جیسے ان کے بُرے اور بدتر عمل ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۲۲۳ حاشیہ)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا سَتَبَدِّلَنَّهُمْ

اَللّٰہِکَ اَلَّا تَغَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشُرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِیْ

کُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ ۝

حدیثوں اور قرآن کریم سے ثابت ہے کہ جو شخص کامل انقطاع اور کامل توکل کا مرتبہ پیدا کر لیتا ہے تو فرشتے اس کے خادم کئے جاتے ہیں اور ہر ایک فرشتہ اپنے منصب کے موافق اس کی خدمت کرتا ہے وَقَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبَّنَا اللّٰہُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَیْہِمْ السَّلٰوٰةُ اَلَّا تَغَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشُرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِیْ کُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۶۹۸)

جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ جل شانہ ہے پھر اپنی ثابت قدمی دکھاتے ہیں کہ کسی مصیبت اور آفت اور زلزلہ اور امتحان سے اُن کے صدق میں ذرہ فرق نہیں آتا اُن پر فرشتے اُترتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم ذرا خوف نہ کرو اور غمگین نہ ہو اور اُس بہشت کے تصور سے شامان اور فرحان رہو جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے ہم تمہارے متولی اور تمہارے پاس ہر وقت حاضر اور قریب ہیں کیا دُنیا میں اور کیا آخرت میں۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۹۸)

جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر استقامت اختیار کی اُن کی یہ نشانی ہے کہ اُن پر فرشتے اُترتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم مت ڈرو اور کچھ غم نہ کرو اور خوشخبری سنو اُس بہشت کی جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا ہم تمہارے دوست اور متولی اِس دُنیا کی زندگی میں ہیں اور نیز آخرت میں۔ اور تمہارے لئے اِس بہشت میں وہ سب کچھ دیا گیا جو تم مانگو یہ مہمانی ہے غفور رحیم ہے۔

اب دیکھیے اِس آیت میں کمالہ الہیہ اور قبولیت اور خدا تعالیٰ کا متولی اور مکمل ہونا اور اسی دُنیا میں بہشتی زندگی کی بنا ڈالنا اور ان کا حامی اور ناصر ہونا بطور نشان کے بیان فرمایا گیا۔ (جنگ مقدس صفحہ ۶۲، ۶۳)

وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور باطل خداؤں سے الگ ہو گئے پھر استقامت اختیار کی یعنی طرح طرح کی آزمائشوں اور بلاؤں کے وقت ثابت قدم رہے۔ اُن پر فرشتے اُترتے ہیں کہ تم مت ڈرو اور مت غمگین ہو اور خوش ہو اور خوشی میں بھر جاؤ کہ تم اس خوشی کے وارث ہو گئے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ ہم اِس دُنوی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ اِس جگہ ان کلمات سے یہ اشارہ فرمایا کہ اِس استقامت سے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یہ سچ بات ہے کہ استقامت فوق الکرامت ہے۔ کمال استقامت یہ ہے کہ چاروں طرف بلاؤں کو محیط دیکھیں اور خدا کی راہ میں جان اور عزت اور آبرو کو معرضِ خطر میں پادیں اور

کوئی تسلی دینے والی بات موجود نہ ہو یہاں تک کہ خدا تعالیٰ بھی امتحان کے طور پر تسلی دینے والے کشف یا خواب یا الہام کو بند کر دے اور ہولناک خوفوں میں چھوڑ دے۔ اس وقت نامردی نہ دکھلاویں اور بزدلوں کی طرح پیچھے نہ ہٹیں اور وفاداری کی صفت میں کوئی خلل پیدا نہ کریں۔ صدق اور ثبات میں کوئی رخنہ نہ ڈالیں۔ ذلت پر خوش ہو جائیں۔ موت پر راضی ہو جائیں اور ثبات قدمی کے لئے کسی دوست کا انتظار نہ کریں کہ وہ سہارا دے۔ نہ اس وقت خدا کی بشارتوں کے طالب ہوں کہ وقت نازک ہے اور باوجود سراسر بے کس اور کمزور ہونے کے اور کسی تسلی کے نہ پانے کے سید سے کھڑے ہو جائیں اور ہرچہ بادا باد کہہ کر گردن کو آگے کر دیں اور قضاء و قدر کے آگے دم نہ ماریں اور ہرگز بے قراری اور جزع فزع نہ دکھلاویں جب تک کہ آزمائش کا حق پورا ہو جائے یہی استقامت ہے جس سے خدا ملتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی رسولوں اور صدیقوں اور شہیدوں کی خاک سے اب تک خوشبو آ رہی ہے۔

(اسلامی اصول کی فلسفی صفحہ ۱۰۶، ۱۰۵)

جو لوگ خدا پر ایمان لاکر پوری پوری استقامت اختیار کرتے ہیں ان پر خدائے تعالیٰ کے فرشتے اُترتے ہیں اور یہ الہام ان کو کرتے ہیں کہ تم کچھ خوف اور غم نہ کرو تمہارے لئے وہ بہشت ہے جس کے واسطے میں نہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ سو اس آیت میں بھی صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ خدائے تعالیٰ کے نیک بندے غم اور خوف کے وقت خدائے الہام پاتے ہیں اور فرشتے اُتر کر ان کی تسلی کرتے ہیں..... لیکن اس جگہ یاد رہے کہ الہام کے لفظ سے اس جگہ یہ مراد نہیں ہے کہ سوچ اور فکر کی کوئی بات دل میں پڑ جائے جیسا کہ جب شاعر شعر کے بنانے میں کوشش کرتا ہے یا ایک مصرع بنا کر دوسرا سوچتا رہتا ہے تو دوسرا مصرع دل میں پڑتا ہے۔ سو یہ دل میں پڑ جانا الہام نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے قانون قدرت کے موافق اپنے فکر اور سوچ کا ایک نتیجہ ہے۔ جو شخص چھی باتیں سوچتا ہے یا بری باتوں کے لئے فکر کرتا ہے اس کی تلاش کے موافق کوئی بات ضرور اس کے دل میں پڑ جاتی ہے۔ ایک شخص مثلاً نیک اور راست باز آدمی ہے جو سچائی کی محنت میں چند شعر بناتا ہے اور دوسرا شخص جو ایک گندہ اور پلید آدمی ہے اپنے شعروں میں جھوٹ کی محنت کرتا ہے اور راست بازوں کو گالیاں نکالتا ہے تو بلاشبہ یہ دونوں کچھ نہ کچھ شعر بنالیں گے بلکہ کچھ تعجب نہیں کہ وہ راست بازوں کا دشمن جو جھوٹ کی حمایت کرتا ہے باعث دائمی مشق کے اس کا شعر عمدہ ہو۔ سو اگر صرف دل میں پڑ جانے کا نام الہام ہے تو پھر ایک برعاش شاعر جو راست بازی اور راست بازوں کا دشمن اور ہمیشہ حق کی مخالفت کے لئے قلم اٹھاتا اور افتراؤں سے کام لیتا ہے خدا کا ٹھم کھلائے گا۔ دنیا میں ناولوں وغیرہ میں جادو بیابانیاں پائی جاتی ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ اس طرح سراسر باطل مگر مسلسل مضمون لوگوں کے دلوں میں پڑتے ہیں کیا ہم ان کو الہام کہہ سکتے ہیں بلکہ اگر الہام صرف دل میں بعض باتیں پڑ جانے کا نام ہے تو ایک چور بھی ملہم کہلا سکتا ہے کیونکہ وہ بسا اوقات منکر کے

اچھے اچھے طریقِ نعتِ زنی کے نکال لیتا ہے اور عمدہ عمدہ تدبیریں ڈاک مارنے اور خونِ ناحق کرنے کی اس کے دل میں گزر جاتی ہیں تو کیا لائق ہے کہ ہم ان تمام ناپاک طریقوں کا نام الہام رکھ دیں؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ یہ اُن لوگوں کا خیال ہے جن کو اب تک اس پتے خدا کی خبر نہیں جو آپ خاص مکالمہ سے دیوں کو تسلی دیتا اور نادانوں کو رُوحانی علوم سے معرفت بخشتا ہے۔

الہام کیا چیز ہے؟ وہ پاک اور قادرِ خدا کا ایک برگزیدہ بندہ کے ساتھ یا اس کے ساتھ جس کو برگزیدہ کرنا چاہتا ہے ایک زندہ اور باقدیرت کلام کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ ہے۔ سو جب یہ مکالمہ اور مخاطبہ کافی اور تسلی بخش سلسلہ کے ساتھ شروع ہو جائے اور اس میں خیالاتِ فاسدہ کی تاریکی نہ ہو اور نہ غیر مکتفی اور چند بے سرو پا لفظ ہوں اور کلامِ لذیذ اور پُر حکمت اور پُر شوکت ہو تو وہ خدا کا کلام ہے جس سے وہ اپنے بندے کو تسلی دینا چاہتا ہے اور اپنے تئیں اس پر ظاہر کرتا ہے۔ ہاں کبھی ایک کلام محض امتحان کے طور پر ہوتا ہے اور پورا اور بابرکت سامان ساتھ نہیں رکھتا۔ اس میں خدائے تعالیٰ کے بندہ کو اس کی ابتدائی حالت میں آزمایا جاتا ہے تا وہ ایک ذرہ الہام کا مزہ چکھ کر پھر واقعی طور پر اپنا حال و قال بتے غموں کی طرح بناوے یا ٹھوکر کھاوے پس اگر وہ حقیقی راست بازی صدیقوں کی طرح اختیار نہیں کرتا تو اس نعمت کے کمال سے محروم رہ جاتا ہے اور صرف بیہودہ لاف زنی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کروڑ ہائیکِ بندوں کو الہام ہوتا رہا ہے مگر ان کا مرتبہ خدا کے نزدیک ایک درجہ کا نہیں بلکہ خدا کے پاک نبی جو پہلے درجہ پر کمال صفائی سے خدا کا الہام پانے والے ہیں وہ بھی مرتبہ میں برابر نہیں۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۲۳ تا ۱۲۵)

جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر استقامت اختیار کرتے ہیں فرشتے ان کو بشارت کے الہامات سناتے رہتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے رہتے ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بذریعہ الہام تسلی دی گئی لیکن شُرکان ظاہر کر رہا ہے کہ اس قسم کے الہامات یا خراہیں عام مومنوں کے لئے ایک رُوحانی نعمت ہے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں اور ان الہامات کے پانے سے وہ لوگ امامِ وقت سے مستغنی نہیں ہو سکتے اور اکثر یہ الہامات ان کے ذاتیات کے متعلق ہوتے ہیں اور علوم کا فاضلہ ان کے ذریعہ نہیں ہوتا اور نہ کسی عظیم الشان تحدی کے لائق ہوتے ہیں اور بہت سے بھروسے کے قابل نہیں ہوتے بلکہ بعض وقت ٹھوکر کھانے کا موجب ہو جاتے ہیں اور جب تک امام کی کستگیری افاضہ علوم نہ کرے تب تک ہرگز ہرگز خطرات سے امن نہیں ہوتا۔ اس امر کی شہادت صدرِ اسلام میں ہی موجود ہے کیونکہ ایک شخص جو قرآن شریف کا کاتب تھا اُس کو بسا اوقات نوبتِ قرب کی وجہ سے قرآنی آیات کا اُس وقت میں الہام ہو جاتا تھا جبکہ امام یعنی نبی علیہ السلام وہ آیت لکھوانا چاہتے تھے۔ ایک دن اُس نے خیال کیا کہ مجھ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے مجھے بھی الہام ہوتا ہے اسی خیال سے وہ ہلاک کیا گیا اور لکھا ہے کہ قبر نے بھی

اُس کو باہر پھینک دیا جیسا کہ طعم ہلاک کیا گیا۔ (ضرورت الامام صفحہ ۳)

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو جامع صفات کا مدہ ہے جس کی ذات اور صفات میں اور کوئی شریک نہیں اور یہ کہہ کر پھر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہی زلزلے آویں اور بلائیں نازل ہوں اور موت کا سامنا ہوں ان کے ایمان اور صدق میں فرق نہیں آتا اُن پر فرشتے اُترتے ہیں اور خدا اُن سے ہمکلام ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بلاؤں سے اور خوفناک دشمنوں سے مت ڈرو اور نہ گذشتہ مصیبتوں سے غمگین ہو یہیں تمہارے ساتھ ہوں اور میں اسی دنیا میں تمہیں بہشت دیتا ہوں جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا پس تم اس سے خوش ہو۔ اب واضح ہو کہ یہ باتیں بغیر شہادت کے نہیں اور یہ ایسے وعدے نہیں کہ جو پورے نہیں ہوتے بلکہ ہزاروں اہل دلی مذہب اسلام میں اس روحانی جنت کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ درحقیقت اسلام وہ مذہب ہے جس کے سچے پیروؤں کو خدا تعالیٰ نے تمام گذشتہ راست بازوں کا وارث ٹھہرایا ہے اور ان کی متفرق نعمتیں اس اُمت مرحومہ کو عطا کر دی ہیں۔ (لیکچر لاہور صفحہ ۱۵)

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے نیچے آگئے اور اس کے اسمِ اعظم استقامت کے نیچے جب بیضہ بشریت رکھا گیا پھر اس میں اس قسم کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ ملائکہ کا نزول اس پر ہوتا ہے اور کسی قسم کا خوف و حزن ان کو نہیں بہتا۔ میں نے کہا ہے کہ استقامت بڑی چیز ہے۔ استقامت سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک چیز جب اپنے عین محل اور مقام پر ہو وہ حکمت اور استقامت سے تعبیر پاتی ہے مثلاً دُور بین کے اجزاء کو اگر جدا جدا کر کے اُن کو اصل مقام سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھ دیں وہ کام نہ دے گی۔ غرض وَضْعُ الشَّيْءِ فِي مَحَلِّهِ کا نام استقامت ہے یا دوسرے الفاظ میں یہ کہو کہ مہیئتِ طبعی کا نام استقامت ہے پس جب تک انسانی بناوٹ کو ٹھیک اس حالت پر نہ رہنے دیں اور اسے مستقیم حالت میں نہ رکھیں وہ اپنے اندر کمالات پیدا نہیں کر سکتی۔ دُعا کا طریق یہی ہے کہ دوہلیں اسمِ اعظم جمع ہوں اور یہ خدا کی طرف جاوے کسی غیر کی طرف رجوع نہ کرے جو وہ اس کی ہوا دہو ہی کا بُت کیوں نہ ہو؟ جب یہ حالت ہو جائے تو اس وقت اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ کا مزا آجاتا ہے۔

(ریویو آف ریلیجز جلد ۲ ص ۱۱۳، ۱۱۴)

مرض کسل اور حزن اگر اسبابِ روحانی سے ہو تو اس سے بہتر کوئی علاج نہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ..... غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔ سو خدا تعالیٰ کو اپنا متولیٰ اور تکفل سمجھنا اور پھر لازمی امتحانوں اور آزمائشوں سے منزّل نہ ہونا اور مستقیم الاحوال رہنا بھی خوف اور حزن کا علاج ہے۔

(مکتوبات جلد ۲ ص ۱۸ مکتوب ۱۸)

جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور استقامت دکھلاتے ہیں الخ یعنی ابتلاء کے وقت ایسا شخص دکھلا دیتا ہے کہ جو میں نے منہ سے وعدہ کیا تھا وہ عملی طور سے پورا کرتا ہوں کیونکہ ابتلاء ضروری ہے جیسے یہ آیت اشارہ کرتی ہے اَحْيَبَ النَّاسُ اَنْ يُشْرَكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ﴿۱۸﴾ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور استقامت کی ان پر فرشتے آتے ہیں مغفروں کی غلطی ہے کہ فرشتوں کا اترنا نزع میں ہے یہ غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دلوں کو صاف کرتے ہیں اور نجاست اور گندگی سے جو اللہ سے دور رکھتی ہے اپنے نفس کو دور رکھتے ہیں۔ ان میں سلسلہ الہام کے لئے ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے سلسلہ الہام شروع ہو جاتا ہے..... پھر فرمایا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ یعنی تم اس جنت کے لئے خوش ہو جس کا تم کو وعدہ ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۳۶)

جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور استقامت دکھلائی اور ہر طرف سے منہ پھیر کر اللہ کو ملحوظِ خاطر طلب یہ کہ کامیابی استقامت پر موقوف ہے اور وہ اللہ کو پہچاننا اور کسی ابتلاء اور زلازل اور امتحان سے نڈر تانا ہے ضرور اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ موردِ مخاطبہ و مکالمہ الہی انبیاء کی طرح ہو گا۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۴۲)

سچے مذہب کی یہی نشانی ہے کہ اس مذہب کی تعلیم سے ایسے راستباز پیدا ہوتے ہیں جو محدث کے درجہ تک پہنچ جائیں جن سے خدا تعالیٰ آمنے سامنے کلام کرے اور اسلام کی حقیقت اور حقایق کی اول نشانی یہی ہے کہ اس میں ہمیشہ ایسے راستباز جن سے خدا تعالیٰ ہم کلام ہو پیدا ہوتے ہیں۔ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَكْفُرُوا وَلَا تُكْفَرُوا سِوِیْهِ معیارِ حقیقی سچے اور زندہ اور مقبول مذہب کی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ نور صرف صرف اسلام میں ہے دوسرے مذاہب اس روشنی سے بے نصیب ہیں۔ (الحکم جلد ۵، ۱۹ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۱ء صفحہ ۴)

جو اللہ تعالیٰ کی طرف آجاتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی راستہ پر نہیں آتے بلکہ اس صراطِ مستقیم پر استقامت بھی دکھلاتے ہیں قیوب کیا ہوتا ہے کہ تطہیر و تنویرِ قلوب کی منزلیں طے کر لیتے ہیں اور بعد انشراح صدر کے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص نعمتوں سے متنع فرماتا ہے محبت و ذوقِ الہی ان کی غذا ہو جاتی ہے۔ مکالمہ الہی، وحی، الہام و کشف وغیرہ انعاماتِ الہی سے مشرف و بہر مند کئے جاتے ہیں۔ درگاہِ ربِّ العزت سے طمانیت و سکینت ان پر آرتی ہے۔ حُزن و یالوسی ان کے نزدیک بہک نہیں بٹکتی۔ ہر وقت جذبہٴ محبت و ولولہٴ عشقِ الہی میں سرشار رہتے ہیں گویا لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کے پورے مصداق ہو جاتے ہیں۔ مَا دَرُّ مَنْ قَالَهُ

کلید ایں ہمہ دولت محبت است و وفا ۛ خوشا کیکہ جنیں دولتش عطا باشد
غرض استقامت بڑی چیز ہے۔ استقامت ہی کی بدولت تمام گروہ انبیاء ہمیشہ مظفر و منصور و بامراد ہوتا چلا آیا ہے۔

(البدر جلد ۲ صفحہ ۱۹۰ مورخہ یکم دسمبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۳۵۳)

الہام یعنی وحی الہی ایسی شے ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ سے پوری صلح نہ ہو اور اس کی اطاعت کے لئے اس نے گردن نہ رکھ دی ہو تب تک وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ کُنْتُمْ اَسْتَقِیْمُوْا تَنْزِلُ عَلَیْهِمُ الْمَلٰٓئِکَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْبِشُرُوْا بِالْبَعۡثَةِ الَّتِیْ کُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ یہ اسی امر کی طرف اشارہ ہے۔ نزول وحی کا صرف ان کے ساتھ وابستہ ہے جو کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں مستقیم ہیں اور وہ صرف مسلمان ہی ہیں۔

(البدر جلد ۳ صفحہ ۱۳ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۵ء صفحہ ۲)

جن لوگوں نے اپنے قول اور فعل سے بتا دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر انہوں نے استقامت دکھائی ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فرشتوں کا نزول ہو اور مخاطبہ نہ ہو نہیں وہ انہیں بشارتیں دیتے ہیں۔ یہی تو اسلام کی خوبی اور کمال ہے جو دوسرے مذاہب کو حاصل نہیں ہے۔ استقامت بہت مشکل چیز ہے یعنی خواہ ان پر زلزلے آئیں۔ فتنے آئیں۔ وہ ہر قسم کی مصیبت اور دکھ میں ڈالے جاویں مگر ان کی استقامت میں فرق نہیں آتا۔ ان کا اخلاص اور وفاداری پہلے سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان پر خدا تعالیٰ کے فرشتے آئیں اور انہیں بشارت دیں کہ تم کوئی غم نہ کرو۔

(الحکم جلد ۱۰ صفحہ ۱۳۱ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۰۶ء صفحہ ۲)

جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر انہوں نے سچی استقامت دکھائی یعنی ہر قسم کے مصائب اور مشکلات ٹھہر گئیں انہوں نے قدم آگے ہی بڑھایا اور ہر قسم کے امتحانوں میں وہ پاس ہو گئے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے جو ان کو خوش خبریاں دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ولی ہیں اس حیات دنیاء میں تمہیں کوئی غم اور حزن نہ ہوگا۔

(الحکم جلد ۱۰ صفحہ ۱۳۱ مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۲)

جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر انہوں نے استقامت دکھائی اور کوئی مشکل اور مصیبت انہیں اس اقرار سے پھر انہیں سکی ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ یہ بڑا بھاری طریق ہے خدا کو پہچاننے کا۔ اس سے وہ یقین پیدا ہوتا ہے جو انسان کو نجات کا وارث بنا دیتا ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے وجود پر کامل یقین پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی میں ایک معجزہ نمائندگی ہوتی ہے وہ گناہ آلود زندگی سے نکل آتا ہے اور پاکیزگی اور طہارت کا جامہ پہن لیتا ہے اور یہی نجات ہے جو اس کو گناہ سے بچالیتی ہے۔ اس کے ثمرات اور برکات خدا تعالیٰ پر کامل یقین اور توکل پیدا ہونے لگتے ہیں اور معجزات اور نشانات مشاہدہ کرائے جاتے ہیں۔

(الحکم جلد ۱۱ صفحہ ۲۳ مورخہ ۲۳ جنوری ۱۹۰۷ء صفحہ ۶)

اس سے بھی مراد متقی ہیں ثُمَّ اسْتَقَامُوا یعنی ان پر زلزلے آئے۔ ابتلاء آئے۔ آندھیاں چلیں مگر ایک عہد جو اس سے کہچکے اس سے نہ پھرے۔ پھر آگے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ایسا کیا اور صدق اور وفا دکھائی تو اس کا اجر یہ ملا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِكَةُ یعنی ان پر فرشتے اترے اور کہا کہ خوف اور حزن مت کرو تمہارا خدا متولی ہے وَابْخِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اور بشارت دی کہ تم خوش ہو اس جنت سے۔ اور اس جنت سے یہاں مراد دنیا کی جنت ہے جیسے قرآن مجید میں ہے وَلَسَنَ نَخَافُ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۖ پھر آگے ہے نَحْنُ أُولَئِكَ كُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ دُنْيَا اور آخرت میں ہم تمہارے ولی اور متکفل ہیں۔

(البدر جلد ۱ صفحہ ۱۲ مورخہ ۱۲ دسمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۵۱)

سچے مذہب کی یہی نشانی ہے کہ اس مذہب کی تعلیم سے ایسے راستباز پیدا ہوتے ہیں جو محدث کے مرتبہ تک پہنچ جائیں جن سے خدا تعالیٰ آسمانے کلام کرے اور اسلام کی حقیقت اور حقایق کی اول نشانی یہی ہے کہ اس میں ہمیشہ ایسے راستباز جن سے خدا تعالیٰ ہر کلام ہو پیدا ہوتے ہیں تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِكَةُ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا سو یہی معیار حقیقی سچے اور زندہ اور مقبول مذہب کی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ نور صرف اسلام میں ہے عیسائی مذہب اس سے بے نصیب ہے۔

(تجۃ الاسلام صفحہ ۲)

نَحْنُ أُولَئِكَ كُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

الملائکۃ

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُوْنَ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعَوْنَ ۝

نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ۝

اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ نَحْنُ أُولَئِكَ كُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرتہ بھی متقی کے ولی ہیں۔ سو یہ آیت بھی تکذیب میں ان نادانوں کے ہے جنہوں نے اس زندگی میں نزول ملائکہ سے انکار کیا۔ اگر نزول ملائکہ تھا تو حیات الدنیا میں خدا تعالیٰ کیسے ولی ہوا۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۳۷، ۳۸)

وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر انہوں نے استقامت اختیار کی یعنی اپنی بات سے نہ پھرے

اور طرح طرح کے زلازل اُن پر آئے مگر انہوں نے ثابت قدمی کو ہاتھ سے نہ دیا۔ ان پر فرشتے اترتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم کچھ خوف نہ کرو اور نہ کچھ حزن اور اس بہشت سے خوش ہو جس کا تم وعدہ دئے گئے تھے یعنی اب وہ بہشت تمہیں مل گیا اور بہشتی زندگی اب شروع ہو گئی۔ کس طرح شروع ہو گئی تھیں اَذَلِّیْکُمْ اِنَّ اِس طرح کہ ہم تمہارے متوالی اور متکفل ہو گئے اِس دُنیا میں اور آخرت میں اور تمہارے لئے اِس بہشتی زندگی میں جو کچھ تم مانگو وہی موجود ہے۔ یہ غور و رحیم کی طرف سے مہمانی ہے۔ مہمانی کے لفظ سے اس پھل کی طرف اشارہ کیا ہے جو آیۃ تَوْفِیْ اَکْمَلًا مَّکَانَ حَبِیْبٍ فرمایا گیا تھا۔

(جنگ مقدس صفحہ ۴۴)

جو لوگ (جل شانہ) کے دوست ہیں..... اُن کی یہ نشانی ہے کہ انہیں (بذریعہ مکالمہ الہیہ و رؤیائے صالحہ) بتائیں ملتی رہتی ہیں اِس جہاں میں بھی اور دوسرے جہاں میں بھی خدائے تعالیٰ کا اُن کی نسبت یہ عہد ہے جو مل نہیں سکتا اور یہی پیارا درجہ ہے جو انہیں ملا ہوا ہے یعنی مکالمہ الہیہ اور رؤیائے صالحہ سے خدائے تعالیٰ کے مخصوص بندوں کو جو اس کے علیٰ ہیں ضرور جہت ملتا ہے اور اُن کی ولایت کا بھاری نشان یہی ہے کہ مکالمات و مخاطبات الہیہ سے مشرف ہوں (یہی قانون قدرت اللہ جل شانہ کا ہے کہ جو لوگ ارباب متفرقہ سے منہ پھیر کر اللہ جل شانہ کو اپنا سب کچھ سمجھ لیں اور کہیں کہ ہمارا تو ایک اللہ ہی رب ہے (یعنی اور کسی کی ربوبیت پر بھاری نظر نہیں) اور پھر آزمائشوں کے وقت میں مستقیم رہیں (کیسے ہی زلزلے آویں۔ آندھیاں چلیں۔ تاریکیاں پھیلیں۔ اُن میں ذرہ زلزل اور تغیر اور اضطراب پیدا نہ ہو۔ پوری پوری استقامت پر رہیں) تو اُن پر فرشتے اترتے ہیں (یعنی الہام یا رؤیائے صالحہ کے ذریعہ سے انہیں بتائیں ملتی ہیں) کہ دُنیا اور آخرت میں ہم تمہارے دوست اور متوالی اور متکفل ہیں اور آخرت میں جو کچھ تمہارے جی چاہیں گے وہ سب تمہیں ملے گا یعنی اگر دُنیا میں کچھ مکروہات بھی پیش آویں تو کوئی اندیشہ کی بات نہیں کیونکہ آخرت میں تمام غم دور ہو جائیں گے اور سب مرادیں حاصل ہوں گی۔ اگر کوئی کہے کہ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ آخرت میں جو کچھ انسان کا نفس چاہے اُس کو ملے یہیں کتاب ہوں کہ یہ ہونا نہایت ضروری ہے اور اسی بات کا نام نجات ہے ورنہ اگر انسان نجات پا کر بعض چیزوں کو چاہتا رہا اور اُن کے غم میں کباب ہوتا اور جلتا رہا مگر وہ چیزیں اُس کو نہ ملیں تو پھر نجات کا ہے کی ہوئی۔ ایک قسم کا عذاب تو ساتھ ہی رہا۔ لہذا ضرور ہے کہ جنت یا بہشت یا مہکتی خانہ یا سرگ جو نام اُس مقام کا رکھا جائے جو انتہا سعادت پانے کا گھر ہے وہ ایسا گھر چاہیے کہ انسان کو زمین کی الوجوہ اُس میں مصفا خوشی حاصل ہو اور کوئی ظاہری یا باطنی رنج کی بات درمیان نہ ہو اور کسی ناکامی کی سوزش دل پر غالب نہ ہو۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ بہشت میں نالائق و نامناسب باتیں نہیں ہوں گی مگر مقدس دلوں میں ان کی خواہش بھی بیدار نہ ہوگی بلکہ اُن مقدس

اور مطر دلوں میں جوشیطانی خیالات سے پاک کئے گئے ہیں انسان کی پاک فطرت اور خالق کی پاک مرضی کے موافق پاک خواہشیں پیدا ہوں گی تا انسان اپنی ظاہری اور باطنی اور بدنی اور روحانی سعادت کو پورے پورے طور پر پالیں اور اپنے جمیع قوی کے کامل طور سے کامل انسان کھلاوے کیونکہ بہشت میں داخل کرنا انسانی نقش کے مٹا دینے کی غرض سے نہیں جیسا کہ ہمارے مخالف عیسائی و آریہ خیال کرتے ہیں بلکہ اس غرض سے ہے کہ تا انسان فطرت کے نقوش ظاہر و باطناً بطور کامل چمکیں اور سب بے اعتدالیاں دور ہو کر ٹھیک ٹھیک وہ امور جلوہ نما ہو جائیں جو انسان کیلئے بلحاظ ظاہری و باطنی خلقت اس کی کے ضروری ہیں۔

(ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات صفحہ ۴۶، ۴۷ حاشیہ)

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

جو شخص شرارت سے کچھ یا وہ گوئی کرے تو تم نیک طریق سے صلح کاری کا اس کو جواب دو تب اس نصلت سے دشمن بھی دوست ہو جائے گا۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۳۵)

اگر کوئی تجھ سے نیکی کرے تو تو اس سے زیادہ نیکی کر اور اگر تو ایسا کرے گا تو ما بین تمہارے اگر کوئی عداوت بھی ہوگی تو وہ ایسی دوستی سے بدل جائے گی کہ گویا وہ شخص ایک دوست بھی ہے اور رشتہ دار بھی۔ (لیکچر لاہور ص ۱۷) یہ تعلیم اس لئے تھی کہ اگر دشمن بھی ہو تو وہ اس نرمی اور خشن سلوک سے دوست بن جاوے اور ان باتوں کو آرام اور سکون کے ساتھ من لے۔ (لیکچر لوصیانہ صفحہ ۲۷)

تقویٰ کے بہت سے اجزاء ہیں، محبت، خود پسندی، مال حرام سے پرہیز اور بد اخلاقی سے بچنا یہی تقویٰ ہے جو شخص اچھے اخلاق ظاہر کرتا ہے اس کے دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔

اب خیال فرمائیے یہ ہدایت کیا تعلیم دیتی ہے۔ اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ کا یہ منشاء ہے کہ اگر مخالف گالی دے تو اس کا جواب گالی سے نہ دو بلکہ صبر کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہاری فضیلت کا قائل ہو کر خود ہی نادم اور شرمندہ ہوگا اور یہ منزا اس منزا سے کہیں بڑھ کر ہوگی جو انتقامی طور پر تم اس کو دے سکتے ہو یوں تو ایک ذرا سا آدمی اقدام قتل تک نوبت پہنچا سکتا ہے لیکن انسانیت کا تقاضا اور تقویٰ کا منشاء یہ نہیں۔ خوش اخلاقی ایک ایسا جوہر ہے کہ موزی سے موزی انسان پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ کیا اچھا

کہا ہے کہ

لطف کن لطف کہ بیگانہ شود حلقہ بگوش

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۸۳)

تیرا دشمن جو تجھ سے بدی کرتا ہے اس کا مقابلہ نیکی کے ساتھ کر۔ اگر تو نے ایسا کیا تو وہ تیرا ایسا دوست ہو جائیگا
کہ گویا رشتہ دار بھی ہے۔
(لیکچر چشمہ معرفت صفحہ ۲۴)

بدی کے مقابلہ میں نیکی کرنا جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوست بن جاتا ہے اور دوست بھی ایسا کہ کَافَّةً وَرِیًّا
حَسْبُہٗ۔ (بدر جلد ۶ء مورخہ ۱۱ اپریل ۱۹۰۷ء صفحہ ۶)

وَمِنْ آيَاتِهِ الْيَلَّ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

لَا تَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ وَابِلَهُ الَّذِي خَلَقَنَ

إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

لَا تَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ وَابِلَهُ الَّذِي خَلَقَنَ تَم سُورج اور چاند کو بھی مت سجدہ کرو
اور اُس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا۔ اگر حقیقی طور پر خدا کے پرستار ہو تو اسی خالق کی پرستش
کرو نہ مخلوق کی۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۴۳۸ حاشیہ)

تم نہ سُورج کی پرستش کرو اور نہ چاند کی بلکہ فقط اس ذاتِ قدیم کی پرستش کرو جس نے ان تمام علوی و سفلی چیزوں
کو وجود بخشا ہے۔ (شعنہ حق صفحہ ۳۵)

نہ سُورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو بلکہ اُس خدا کو سجدہ کرو جس نے یہ تمام چیزیں سُورج، چاند، آسمان، آگ، پانی
وغیرہ پیدا کی ہیں۔ چاند اور سُورج کا ذکر کر کے پھر بعد اس کے جمع کا صیغہ بیان کرنا اس غرض سے ہے کہ یہ کل چیزیں
جن کی غیر تو میں پرستش کرتی ہیں تم ہرگز ان کی پرستش مت کرو۔ (نسیم دعوت صفحہ ۵۲)

نہ سُورج کی پرستش کرو اور نہ چاند کی اور نہ کسی اور مخلوق کی۔ اور اس کی پرستش کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔

(پیغام صلح صفحہ ۲۵)

نہ تم سُورج کی پرستش کرو اور نہ چاند کی بلکہ اُس ذات کی پرستش کرو کہ جو ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے
اگر وہ میں اس آیت کے ہم معنی کوئی شرعی ہوتی تو کروڑہا آدمی مخلوق پرستی سے ہلاک نہ ہوتے۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۷۰)

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ

يُلْهِى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا مِّنْ أَيْمَانِنَا يَعْلَمُونَ مَا تَشْتُمُ

إِنَّهُمْ سَاءَ تَعْمَلُونَ بِبُصَيْرٍ

جب انسان بہت تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ پیدا کرتا ہے اور سب طرح سے اسی کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَمَنْتَ مَا شِئْتَ قَاتِي غَفَرْتُ لَكَ یعنی جو تیری مرضی ہو گئے جائیں گے تجھے سب کچھ بخش دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف بھاگ کر دیکھا اور فرمایا اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ جو چاہو سو کئے جاؤ۔ پس یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان اور رحیم ہے اور بہت رحم سے معاملہ کرتا ہے۔

(البدلہ جلد ۲ صفحہ ۲۹۰ مورخہ ۴ اگست ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۲۵)

سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ موت انسان پر وارد ہو جاتی ہے تو سب عباد میں ساقط ہو جاتی ہیں اور پھر خود ہی سوال کرتے ہیں کہ کیا انسان اباحتی ہو جاتا ہے اور سب کچھ اس کے لئے جائز ہو جاتا ہے۔ پھر آپ ہی جواب دیا ہے کہ یہ بات نہیں کہ وہ اباحتی ہو جاتا ہے بلکہ بات اصل یہ ہے کہ عبادت کے اقبال اُس سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر تکلف اور تصنع سے کوئی عبادت وہ نہیں کرتا بلکہ عبادت ایک شیریں اور لذیذ غذا کی طرح ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور مخالفت اس سے ہو سکتی ہی نہیں اور خدا تعالیٰ کا ذکر اس کے لئے لذت بخش اور آرام دہ ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کہا جاتا ہے اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ نواہی کی اجازت ہو جاتی ہے نہیں بلکہ وہ خود ہی نہیں کر سکتا۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ کوئی شخص ہو اور اس کو کہا جائے کہ تو جو مرضی ہے کر تو وہ کیا کر سکتا ہے۔ اس سے فسق و فجور مراد لینا کمال درجہ کی بے حیائی اور حماقت ہے۔ یہ تو اعلیٰ درجہ کا مقام ہے جہاں کشف حقائق ہوتا ہے۔ صوفی کہتے ہیں اسی کے کمال پر الہام ہوتا ہے۔ اس کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہو جاتی ہے۔ اس وقت اسے یہ حکم ملتا ہے۔

پس اقبال عبادت اس سے دور ہو کر عبادت اس کے لئے غذا شیریں کا کام دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ هٰذَا الَّذِي رَزَقْنَاهُ مِن قَبْلُ فَرِيًّا لَّيْسَ

(الحکم جلد ۳ صفحہ ۲۲۴ مورخہ ۲۲ اگست ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۲۵)

صوفی کہتے ہیں جب تک محبت ذاتی نہ ہو جاوے ایسی محبت کہ بہشت اور دوزخ پر بھی نظر نہ ہو اس وقت تک کامل نہیں ہوتا اس سے پہلے اس کا خدا بہشت اور دوزخ ہوتے ہیں لیکن جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کیلئے اَعْلَوْا مَا شِئْتُمْ کا حکم ہوتا ہے کیونکہ ان کی رضا خدا کی رضا ہوتی ہے۔ جب تک یہ حال نہ ہو انیشہ ہوتا ہے کہ نیک ضائع نہ ہو جائے۔
(الحکم جلد ۸ نمبر ۱۵۱۳ مورخہ ۳۰ اپریل، ۱۰ ایسی ۱۹۰۳ء صفحہ ۲)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ

لَهُمْ لَدُنَّا

عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ

مِنْ عَيْنٍ حَئِيمَةٍ

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ الخ اور وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہمیشہ باطل کی آمیزش سے منزہ رہے گی اور کوئی باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکا اور نہ آئندہ کسی زمانہ میں مقابلہ کرے گا یعنی اس کی کامل صداقتیں کہ جو ہر ایک باطل سے منزہ ہیں تمام باطل پرستوں کو کہ جو پہلے اس سے پیدا ہوئے یا آئندہ کبھی پیدا ہوں ملزم اور لا جواب کرتی ہوئیں گی اور کوئی مخالف نہ خیال اس کے سامنے تاب مقاومت نہیں لائے گا۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۲۲۳ حاشیہ)
ایک ذرہ باطل کا اس میں دخل نہیں نہ آگے سے اور نہ پیچھے سے۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۶۵۶)

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا

يَكُنْ

رَبُّكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

جو شخص اچھا کام کرے سو اس کے لئے اور جو بُرا کرے وہ اس کے لئے۔
(جنگ مقدس صفحہ ۱۳۹)

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ

أَنَّهُ

أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْ لَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

عنقریب ہم ان کو معورہ عالم کے کناروں تک نشان دکھلائیں گے اور خود انہیں میں ہمارے نشان ظاہر ہوں گے
 یہاں تک کہ حق ان پر کھل جائے گا۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۲۲۱ حاشیہ)

ہم عنقریب ان کو اپنے نشان دکھلائیں گے ان کے ملک کے ارد گرد میں اور خود ان میں بھی یہاں تک کہ ان پر
 کھل جائے گا کہ یہ نبی سچا ہے۔ (ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات صفحہ ۱۸)

سُورَةُ الشُّورَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِأَنَّ السَّمَوَاتِ يَسْفَطْنَ مِنْ فَوْهِنَ وَالسَّيِّئَةُ يُسَبِّحُونَ

يَحْمَدُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ

الرَّحِيمُ

يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ یعنی خدا کے فرشتے کل اہل زمین کے لئے استغفار کرتے ہیں۔ اب اگر استغفار کے لئے گناہ کا ہونا ضروری ہے تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ حضرت مسیح بھی بے گناہ نہ تھے کیونکہ وہ بھی اہل زمین میں شامل ہیں جن کے لئے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ (ریویو آف ریلیجز جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۲۳۶)

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ

وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ

وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

جن لوگوں میں تقویٰ اور ادب ہے اور جنہوں نے لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ پر قدم مارا ہے وہ سمجھ

سکتے ہیں کہ وجودی نے جو قدم مارا ہے وہ حد ادب سے بڑھ کر ہے۔ بیسیوں کتابیں ان لوگوں نے لکھی ہیں مگر ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی وجودی اس بات کا جواب دے سکتا ہے کہ واقعی وجودی میں خدا ہے یا تصور ہے؟ اگر خدا ہی ہے تو کیا یہ ضعف اور کمزوریاں جو آئے دن عالم حال رہتی ہیں یہ خدا تعالیٰ کی صفات ہیں۔ ذرا تجھ یا بیوی بیمار ہو جاوے تو کچھ نہیں بنتا اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جاوے؟ مگر خدا تعالیٰ چاہے تو شفا دے سکتا ہے حالانکہ وجودی کے اختیار میں یہ امر نہیں ہے۔ بعض وقت مالی ضعف اور افلاس ستاتا ہے بعض وقت گناہ اور فسق و فجور بے ذوقی اور بے شوقی کا موجب ہو جاتا ہے تو کیا خدا تعالیٰ کے شامل حال بھی یہ امور ہوتے ہیں؟ اگر خدا ہے تو پھر اس کے سارے کام کُن فیکوُن سے ہونے چاہئیں حالانکہ یہ قدم قدم پر عاجز اور محتاج شو کریں کھاتا ہے۔ افسوس وجودی کی حالت پر خدا بھی بنا پھر اس سے کچھ نہ ہوا۔ پھر عجب تر یہ ہے کہ یہ خدائی اس کو دوزخ سے نہیں بچا سکتی کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ يَتَّقِلْ يَتَّقِلْ مَثَقَالِ ذَرَّةٍ شَرًّا يَدْأُ يَسْ جَب كُوْنِيْ كُنْاه كِيَا تو اس کا خمیازہ بھگتنے کے لئے جہنم میں جانا پڑا اور ساری خدائی باطل ہو گئی۔ وجودی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ فِرْيَقُ فِي الْجَنَّةِ وَفِرْيَقُ فِي السَّعِيرِ۔ جبکہ وہاں بھی انسانیت کے ختم بنے رہے تو پھر ایسی فضول بات کی حاجت ہی کیا ہے جس کا کوئی نتیجہ اور اثر ظاہر نہ ہو؟

(الحکم جلد ۵ صفحہ ۲۳ ستمبر ۱۹۰۱ء صفحہ ۳)

اگر کوئی کہے کہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور یہاں ہی دوزخ بہشت ہو گا ہم نہیں مان سکتے۔ اس کی صفت مِلْك يَوْمَ الدِّينِ کے خلاف ہے اور اس کے خلاف جا ٹھرتا ہے فِرْيَقُ فِي الْجَنَّةِ وَفِرْيَقُ فِي السَّعِيرِ۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۶)

”قیامت کی خبر سننا“ کی تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا:-

اس سے مراد ہے کہ دینداروں کی فتح ہوگی اور دشمنوں کو ذلت کیونکہ قیامت کو بھی یہی ہونا ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ فِرْيَقُ فِي الْجَنَّةِ وَفِرْيَقُ فِي السَّعِيرِ یہ اسی دن ہوگا۔ دنیا کی رنگارنگی کی وبائیں بھی قیامت ہی ہیں۔

(البدیع جلد ۲ صفحہ ۶ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۸)

ماور کا زمانہ بھی ایک قیامت ہے۔ جیسے لوگ یوم جزا کے دن دو فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے یعنی فِرْيَقُ فِي الْجَنَّةِ وَفِرْيَقُ فِي السَّعِيرِ ایسے ہی ماور کی بہشت کے وقت بھی دو فریق ہو جاتے ہیں۔

(الحکم جلد ۷ صفحہ ۳۱ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۳)

قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّنُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ هَمْ نَعْرِ قُرْآنَ كُوْعَرِي زَبَانِ مِيں بِيحِيَا تُو اس شہر کو ڈراوے جو تمام آبادیوں

کی ماں ہے اور ان آبادیوں کو جو اس کے گرد ہیں یعنی تمام دنیا کو۔

إِنَّ فِيهَا مَذْهَبَ الْقُرْآنِ وَعَرَبِيٍّ مُبِينٍ قَدْ بَرَّهَا كَالْعَاقِلِينَ وَلَا تَسْرِبْهَا مُرُورَ الْغَافِلِينَ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لِعَظَمِ الْقُرْآنِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَمَكَّةَ وَفِيهَا نُورٌ مَزَّقَ الْأَعْدَاءَ وَبَكَتَ قَاقِرَةٌ هَائِلَتَهَا بِمَا مَهَا وَانْظُرْ إِلَى نَظَامِهَا وَقَيْشَ كَالسُّبْطِضَرِّينَ وَرَأَى تَدَبَّرَتْهَا فَوَجَدَتْ فِيهَا أَسْرَارًا ثُمَّ أَمَعَنْتُ قَوَائِدَ أُنُورًا ثُمَّ عَمَمْتُ فَشَاهَدْتُ مَنَازِلَ قَهَّارَ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَشَفَ عَنِّي أَنَّ الْآيَةَ الْمَوْصُوفَةَ وَالْإِشَارَاتِ السَّلَفُوفَةَ تَهْدِي إِلَى فَصَائِلِ الْعَرَبِيَّةِ وَتُشِيرُ إِلَى أَنْفَاءِ أُمِّ الْأَلْسِنَةِ وَأَنَّ الْقُرْآنَ أُمَّ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ وَإِنَّ مَكَّةَ أُمَّ الْأَرَضِينَ قَاقِدَاتِي بِرُودِي هَذِهِ الْآيَةَ إِلَى أَنْوَاعِ التَّنْطِيسِ وَالذَّرَايَةِ وَفِيهِمْ سِرٌّ نَزُولِ الْقُرْآنِ فِي هَذِهِ اللَّسَانِ وَسِرٌّ خَتَمِ النَّبُوَّةِ عَلَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَخَتَمِ الْمُرْسِلِينَ ثُمَّ ظَهَرَتْ عَنِّي آيَاتٌ أُخْرَى وَآيَدٌ بَعْضُهَا بَعْضًا تَحْتَ حُجْرَتِي رُبِّي إِلَى حَقِّ الْيَقِينِ وَأَدْخَلَنِي فِي الْمُسْتَقِيمِينَ وَظَهَرَ عَنِّي أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ أُمُّ الْكُتُبِ الْأُولَى وَالْعَرَبِيَّةِ أُمَّ الْأَلْسِنَةِ مِنَ اللَّهِ الْأَعْلَى وَأَمَّا الْبَاقِيَةُ مِنَ اللَّفَافِ فَبَيَّنَ لَهَا كَالْبَيِّنَاتِ أَوَّالِ الْبَنَاتِ۔

(من الرمن صفحہ ۳۹)

ترجمہ از اصل :- اس میں قرآن کی مدح اور عربی کی مدح ہے پس عقلمندوں کی طرح تدبیر کر اور غافلوں کی طرح ان پر سے مت گذر اور جان کر یہ آیت قرآن اور عربی اور مکہ کی عظمت ظاہر کرتی ہے اور اس میں ایک نور ہے جس نے مشمول کو ٹکڑے ٹکڑے اور لاجواب کر دیا پس تمام آیت کو پڑھ اور اس کے نظام کی طرف دیکھ اور دانشمندوں کی طرح تحقیق کر اور میں نے ان آیتوں میں تدبیر کیا پس کئی بھیدان میں پائے پھر ایک گری غور کی تو کئی نوران میں پائے پھر ایک بہت ہی عبق نظر سے دیکھا تو آمار نے ولے قمار کا مجھے مشاہدہ ہوا جو رب العالمین ہے اور میرے پر کھولا گیا کہ آیت موصوفہ اور اشارات مطلقہ عربی کے فضائل کی طرف ہدایت کرتی ہیں اور اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ اُمّ الالسنہ ہے اور قرآن پہلی کتابوں کا اُمّ یعنی اصل ہے اور مکہ تمام زمین کا اُمّ ہے سو مجھے اس آیت کی روشنی نے طرح طرح کے فہم اور درایت کی طرف کھینچا اور مجھے یہ بھید سمجھ آ گیا کہ قرآن کیوں عربی زبان میں نازل ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت ختم ہوئی اس میں بھید کیا ہے۔ پھر میرے پر اور آیتیں ظاہر ہوئیں اور بعض نے بعض کی متواتر مدد کی یہاں تک کہ میرے خدا نے حق الیقین تک مجھے کھینچ لیا اور یقین کرنے والوں میں مجھے داخل کیا اور میرے پر ظاہر ہو گیا کہ قرآن ہی پہلی کتابوں کی ماں ہے اور ایسا ہی عربی تمام زبانوں کی ماں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور باقی زبانیں اس کے بیٹے بیٹیوں کی طرح ہیں۔

(من الرمن صفحہ ۳۹)

وَأَنَّ اللَّهَ أَوْفَىٰ فِي مَقَامَاتِهِ مِنَ الْفُرْقَانِ إِلَىٰ أَنَّ الْقَرِيبَةَ مِنْ أُمِّ الْأَيْسَةِ وَوَعَى الرَّحْمَانِ وَلَا جَبَلٍ
ذَلِكَ مَعْنَى مَكَّةَ مَكَّةَ وَأُمِّ الْقُرَىٰ فَإِنَّ النَّاسَ أَرْضَعُوا مِنْهَا لِبَارِئِ السَّانِ وَالْهَدَىٰ فَقَدْ هَدَىٰ إِلَى
أَنْتَاهِیْ مَنْبَعِ التَّلَاقِ وَالتَّهْلُفِ فَفَكَرَ فِي قَوْلِ رَبِّ الْوَرَىٰ قَدْ أَنْتَا عَرِيبًا لِّتَنْذِرَ أُمِّ الْقُرَىٰ فِي ذَلِكَ آيَةً
لِّلَّذِي يَتَّقِي اللَّهَ وَيَعْفَىٰ يَطْلُبُ الْحَقَّ وَلَا يَأْبَىٰ وَلَا يَتَّبِعُ سُبُلَ الْمُعْرِضِينَ - (من الرجن ص ۳۷)

فَاظْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

وَمِنْ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذَرُوكُمْ فِيهِ لِيَسْ كَيْفَلَهُ شَيْءٌ وَهُوَ

○ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

لِيَسْ كَيْفَلَهُ شَيْءٌ -

(براہین احمدیہ صفحہ ۴۲۵ حاشیہ در حاشیہ)

کوئی چیز اس کی مانند نہیں۔

(شخصہ حق صفحہ ۵۴)

اس کی مانند کوئی بھی چیز نہیں۔

خدا شناسی کے بارے میں وسط کی شناخت یہ ہے کہ خدا کی صفات بیان کرنے میں نہ تو نفی صفات کے پہلو کی طرف جھک جائے اور نہ خدا کو جسمانی چیزوں کا مشابہہ قرار دے یہی طریق قرآن شریف نے صفات باری تعالیٰ میں اختیار کیا ہے۔ چنانچہ وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ خدا دیکھنا، سننا، جانتا، بولتا، کلام کرتا ہے اور پھر مخلوق کی مشابہت سے بچانے کے لئے یہ بھی فرماتا ہے لیسْ کَيْفَلَهُ شَيْءٌ..... یعنی خدا کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ (اسلامی اصول کی خلافتی صفحہ ۶۲، ۶۳)

ترجمہ از اصل ۱۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کے کئی مقامات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ زبانوں کی ماں اور خدا کی وحی صرف عربی ہے اور اسی واسطے اُس نے مَکَہ کا نام مَکَہ اور اُمِّ الْقُرَىٰ رکھا کیونکہ لوگوں نے اس سے ہدایت اور زبان کا دودھ پیا۔ پس یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف عربی زبان ہی نطق اور عقل کی منبع ہے پس خدا تعالیٰ کے اس قول میں فکر کر کہ یہ قرآن عربی ہے تا تو مَکَہ کو کہ جو تمام آبادیوں کی ماں ہے ڈراوے اور اس میں اس شخص کے لئے نشان ہے جو خدا سے ڈرے اور حق کو ڈھونڈے اور انکار نہ کرے اور کنارہ کش لوگوں کا پیرو نہ ہو۔ (من الرجن صفحہ ۶۳)

خدا کی ذات اور صفات کی مانند کوئی چیز نہیں۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۳۸)
کوئی چیز اپنی ذات اور صفات میں خدا کی شریک نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

(چشمہ معرفت صفحہ ۲۶۱)

ازل سے اور قدیم سے خدا میں دو صفتیں ہیں ایک صفت تشبیہی دوسری صفت تنزیہی اور چونکہ خدا کے کلام میں دونوں صفات کا بیان کرنا ضروری تھا یعنی ایک تشبیہی صفت اور دوسری تنزیہی صفت اس لئے خدا نے تشبیہی صفت کے اظہار کے لئے اپنے ہاتھ آنکھ محبت غضب وغیرہ صفات قرآن شریف میں بیان فرمائے اور پھر جبکہ احتمال تشبیہ کا پیدا ہوا تو بعض جگہ لیس کی شبیہ کہ دیا اور بعض جگہ شَمَّ استَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ کہہ دیا۔
(چشمہ معرفت صفحہ ۲۶۵)

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقْبِلُوا

الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الشَّرِكَينَ مَا اتَّخَذُوا آلِهَةً

يَجْتَبِي إِلَهُهُ مِنْ بَيْنِمْ وَيَقُولُ لِلَّذِي إِلَهُهُ مِنْ يَنْبُ ۝

اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَهُهُ.... خدا جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور جو اس کی طرف جھکتا ہے اس کو وہ راہ دکھاتا ہے۔ (سنت یحییٰ صفحہ ۱۰۶)

﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْيِزَانَ وَمَا

يُذَرِّبُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝

خدا وہ ہے جس نے کتاب یعنی شہ آں شریف کو حق اور میزان کے ساتھ اتارا یعنی وہ ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے پرکھنے کے لئے بطور میزان کے ہے۔
(جنگ مقدس صفحہ ۴)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ

اللہ باریک نظر سے اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ (سورہ یٰحٰیٰ ۱۰۴)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشِئِ اللَّهُ يَخْتِمْ

عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَنْخُلِ اللَّهُ الْهَاطِلَ وَيُخَوِّثُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ

بِذَاتِ الصُّدُورِ

کیا یہ منکر لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں اور خدا پر جھوٹ باندھا ہے اگر خدا چاہے تو اُس کا اُترنا بند کر دے پر وہ بند نہیں کرتا کیونکہ اُس کی عادت اسی پر جاری ہے کہ وہ احتیاقِ حق اور الباطلِ باطل اپنے کلمات سے کرتا ہے اور یہ منصب اُسی کو پہنچتا ہے کیونکہ امراضِ روحانی پر اُسی کو اطلاع ہے اور ازالہِ مرض اور ترواحمت پر وہی قادر ہے۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۵۵۳)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ

وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

تمارا خدا وہ خدا ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اُن کی بدیاں اُن کو معاف کر دیتا ہے۔ کسی کو یہ دھوکا نہ لگے کہ قرآن شریف میں یہ آیت بھی ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ یعنی جو شخص ایک ذرہ بھی شرارت کرے گا وہ اُس کی سزا پائے گا۔ پس یاد رہے کہ اس میں اور دوسری آیات میں کچھ تناقض نہیں کیونکہ اس شتر سے وہ شتر مراد ہے جس پر انسان اصرار کرے اور اُس کے ارتکاب سے باز نہ آوے اور توبہ نہ کرے اسی غرض سے اس جگہ شتر کا لفظ استعمال کیا ہے نہ ذنب کا تا معلوم ہو کہ اس جگہ کوئی شرارت کا فعل مراد ہے جس سے شریر آدمی باز آنا نہیں چاہتا ورنہ سارا قرآن شریف اس بارہ میں بھرا پڑا ہے کہ ندامت اور توبہ اور ترکِ اصرار اور استغفار سے گناہ بخشے جاتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔

(چشمہ معرفت صفحہ ۱۶)

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ

رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيمُ ۝

اللہ وہ ذات کامل الرحمت ہے کہ اُس کا تدبیر سے یہی قانون قدرت ہے کہ اس تنگ حالت میں وہ ضرور مینہ برساتا ہے کہ جب لوگ ناامید ہو چکے ہیں پھر زمین پر اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور وہی کارساز حقیقی اور ظاہراً و باطناً قابل تعریف ہے یعنی جب سختی اپنی نہایت کو پہنچ جاتی ہے اور کوئی صورت غلطی کی نظر نہیں آتی تو اس صورت میں اُس کا یہی قانون قدیم ہے کہ وہ ضرور عاجز بندوں کی خبر لیتا ہے اور اُن کو ہلاکت سے بچاتا ہے اور جیسے وہ جسمانی سختی کے وقت رحم فرماتا ہے اسی طرح جب جسمانی سختی یعنی ضلالت اور گمراہی اپنی حد کو پہنچ جاتی ہے اور لوگ راہِ راست پر قائم نہیں رہتے تو اس حالت میں بھی وہ ضرور اپنی طرف سے کسی کو مشرفِ لوحی کر کے اور اپنے نورِ خاص کی روشنی عطا فرما کر ضلالت کی مُسک تار کی کو اس کے ذریعہ سے اُٹھاتا ہے اور چونکہ جسمانی محبتیں عام لوگوں کی نگاہ میں ایک واضح امر ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آیتِ مد و صر میں اول ضرورت فرقانِ مجید کی نازل ہونے کی بیان کر کے پھر بطور توضیح جسمانی قانون کا حوالہ دیا تا دانشمند آدمی جسمانی قانون کو دیکھ کر کہ ایک واضح اور بدیہی امر سے خدائے تعالیٰ کے روحانی قانون کو بآسانی سمجھ سکے اور اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ جو لوگ بعض کتابوں کا منزل من اللہ ہونا مانتے ہیں اُن کو تو خود اقرار کرنا پڑتا ہے کہ وہ کتابیں ایسے وقتوں میں نازل ہوئی ہیں کہ جب اُن کے نزول کی ضرورت تھی۔ پس اس اقرار کے ضمن میں اُن کو یہ دوسرا اقرار کرنا بھی لازم آیا کہ ضرورت کے وقتوں میں کتابوں کا نازل کرنا خدائے تعالیٰ کی عادت ہے لیکن ایسے لوگ کہ جو ضرورتِ کتبِ الہیہ سے منکر ہیں جیسے برہم سماج والے سو اُن کے ملزم کرنے کے لئے اگرچہ بہت کچھ ہم لکھ چکے ہیں لیکن اگر ان میں ایک ذرا انصاف ہو تو اُن کو وہی ایک دلیل کافی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آیاتِ گزشتہ بالا میں آپ بیان فرمائی ہے کیونکہ جس حالت میں وہ لوگ مانتے ہیں کہ حیاتِ ظاہری کا تمام انتظام خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہی اپنی آسمانی روشنی اور بارانی پانی کے ذریعہ سے دُنیا کو تاریکی اور ہلاکت سے بچاتا ہے تو پھر وہ اس اقرار سے کہاں بھاگ سکتے ہیں کہ حیاتِ باطنی کے وسائل بھی آسمان ہی سے نازل ہوتے ہیں اور خود یہ نہایت کوتاہ اندیشی اور قلتِ معرفت ہے کہ نا پائیدار حیات کا اہتمام تصرفِ خاص الہی سے تسلیم کر لیا جاوے لیکن جو حقیقی حیات اور لازوال زندگی ہے یعنی معرفتِ الہی اور نورِ باطنی یہ صرف اپنی ہی عقلوں کا نتیجہ قرار دیا جلتے کیا وہ خدا جس نے جسمانی سلسلہ کے پر بار کھنے کے لئے اپنی الوہیت کی قوی طاقتوں کو ظاہر کیا ہے اور بغیر وسیلہ

انسانی ہاتھوں کے زبردست قدرتیں دکھائی ہیں وہ روحانی طور پر اپنی طاقت ظاہر کرنے کے وقت ضعیف اور کمزور خیال کیا جاسکتا ہے۔ کیا ایسا کرنے سے وہ کامل رہ سکتا ہے یا اس کی روحانی طاقتوں کا ثبوت میسر آسکتا ہے۔
(براہین احمدیہ صفحہ ۵۵۲ تا ۵۵۸)

خدا وہ خدا ہے جو بارش کو اس وقت آتا رہا ہے جبکہ لوگ مینہ سے نوید ہو جاتے ہیں تب نویدی کے بعد اپنی رحمت پھیلاتا ہے اور جس بندہ کو اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے رسالت اور نبوت کے لئے چُن لیتا ہے
(براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۷۷)

۱۱. وَمَا آصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ آيَاتُكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

انسان کسی اپنی ذاتی لیاقت اور تہن کی وجہ سے خدا تعالیٰ سے انصاف کا مطالبہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ قرآن شریف کی رو سے خدا کے کام سب مالکانہ ہیں جس طرح کبھی وہ گناہ کی سزا دیتا ہے ایسا ہی وہ کبھی گناہ کو بخش بھی دیتا ہے یعنی دونوں پہلوؤں پر اُس کی قدرت نافذ ہے جیسا کہ مقتضائے مالکیت ہونا چاہیے اور اگر وہ ہمیشہ گناہ کی سزا دے تو پھر انسان کا کیا ٹھکانہ ہے بلکہ اکثر وہ گناہ بخش دیتا ہے اور تنبیہ کی غرض سے کسی گناہ کی سزا بھی دیتا ہے تا غافل انسان متنبہ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جیسا کہ قرآن شریف میں یہ آیت ہے مَا آصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ آيَاتُكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ.... (ترجمہ) جو کچھ تمہیں کچھ مصیبت پہنچتی ہے پس تمہاری بد عملی کے سبب سے ہے اور خدا بہت سے گناہ بخش دیتا ہے اور کسی گناہ کی سزا دیتا ہے۔

(چشمہ معرفت صفحہ ۱۵، ۱۶)

دوسری قسم دُکھ کی وہ ہے جس میں یہی نہیں کہ دُکھ ہوتا ہے بلکہ اس میں صبر و ثبات کھویا جاتا ہے اس میں نہ انسان مرتا ہے نہ جیتا ہے اور سخت مصیبت اور بلا میں ہوتا ہے یہ شامت اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے مَا آصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ آيَاتُكُمْ اور اس قسم کے دُکھوں سے بچنے کا یہی طریق اور علاج ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے کیونکہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور اس زندگی میں شیطان اس کی تاک میں لگا رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کو خدا سے دُور پھینک دے اور نفس اس کو دھوکا دیتا رہتا ہے کہ ابھی بہت عرصہ تک زندہ رہنا ہے لیکن یہ بڑی بھاری غلطی ہے اگر انسان اس دھوکے میں آکر خدا تعالیٰ سے دُور جا پڑے اور نیکیوں سے دست کش ہو جاوے۔ (الحکم جلد ۸، مؤرخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۴ء صفحہ ۲)

۱۲. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى

اللَّهُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے جو کی گئی ہو لیکن جو شخص گناہ کو بخش دے اور ایسے موقع پر بخش دے کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو کوئی شر پیدا نہ ہوتا ہو یعنی عین عفو کے محل پر ہو نہ غیر محل پر تو اس کا وہ بدلہ پائے گا۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ قرآنی تعلیم یہ نہیں کہ خواہ مخواہ اور ہر جگہ شر کا مقابلہ نہ کیا جائے اور شریروں اور ظالموں کو سزا نہ دی جائے بلکہ یہ تعلیم ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ محل اور موقع گناہ بخشنے کا ہے یا سزا دینے کا۔ پس مجرم کے حق میں اور نیز عادل و ضالقی کے حق میں جو کچھ فی الواقع بہتر ہو وہی صورت اختیار کی جائے بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے توبہ کرتا ہے اور بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے اور بھی دیر ہو جاتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں کی طرح گناہ بخشنے کی عادت مت ڈالو بلکہ غور سے دیکھ لیا کرو کہ حقیقی نیکی کس بات میں ہے آیا بخشش میں یا سزا دینے میں۔ پس جو امر محل اور موقع کے مناسب ہو وہی کرو۔ افراؤ انسانی کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ جیسے بعض لوگ کینہ کشی پر بہت حریص ہوتے ہیں یہاں تک کہ دادوں پر دادوں کے کینوں کو یاد رکھتے ہیں۔ ایسا ہی بعض لوگ عفو اور درگزر کی عادت کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں اور بسا اوقات اس عادت کے افراط سے دنیوی تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور ایسے قابلِ شرم علم اور عفو اور درگزر ان سے صادر ہوتے ہیں جو سراسر سمجھت اور غیرت اور عفت کے برخلاف ہوتے ہیں بلکہ نیک چلنی پر داغ لگاتے ہیں اور ایسے عفو اور درگزر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ سب لوگ توبہ توبہ کر اٹھتے ہیں۔ انہیں خرابیوں کے لحاظ سے قرآن کریم میں ہر ایک غلطی کے لئے محل اور موقع کی شرط لگادی ہے اور ایسے غلطی کو منظور نہیں کیا جو بے محل صادر ہو۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۳۸، ۳۹)

قرآن شریف میں ایک جگہ تو ہے کہ دانت کے بدلے دانت آنکھ کے بدلے آنکھ۔ یہ تو تفصیل ہے اور دوسری جگہ یہ اجمالی عبارت ہے کہ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا۔ پس جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اجمالی عبارت تو وسیع قانون کے لئے بیان فرمائی گئی ہے کیونکہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں یہ قانون جاری نہیں ہو سکتا مثلاً ایک ایسا شخص کسی کا دانت توڑے کہ اس کے منہ میں دانت نہیں اور باعثِ کبر سن یا کسی اور سبب سے اس کے دانت نکل گئے ہوں تو دندان شکنی کی سزا میں ہم اس کا دانت توڑ نہیں سکتے کیونکہ اس کے دانتوں میں دانت ہی نہیں۔ ایسا ہی اگر ایک اندھا کسی کی آنکھ پھوڑ دے تو ہم اس کی آنکھ نہیں پھوڑ سکتے کیونکہ اس کی تو آنکھیں ہی نہیں۔ غلامہ مطلب یہ کہ قرآن شریف نے ایسی صورتوں کو احکام میں داخل کرنے کے لئے اس قسم کے قواعد کلیہ بیان فرمائے ہیں پس اس کے احکام اور قوانین پر کیونکر اعتراض ہو سکے اور اس نے صرف یہی نہیں کہا بلکہ ایسے قواعد کلیہ بیان فرما کر ہر ایک کو اجتہاد اور استخراج اور استنباط کی ترغیب دی ہے۔ (کتاب البریہ صفحہ ۶۳، ۶۴)

فَانْظُرْ إِلَىٰ هَذِهِ الذَّقِيقَةِ الرَّوْحَانِيَّةِ فَإِنَّهُ أَمَرَ بِالْعَفْوِ عَنِ الْجَرِيئَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَتَحَقَّقَ فِيهِ صَلَاحٌ
لِنَفْسٍ وَإِلَّا فَجَزَاءُ النَّيَّةِ بِالنَّيَّةِ۔
(خطبہ المایہ حاشیہ صفحہ ۳۶۳، ۳۶۴ حاشیہ)

بدی کی پاداش میں اصول انصاف تو یہی ہے کہ بدی کی قدر بدی کا سزاوار ہے جس قدر اس نے بدی کی ہے پر جو شخص عفو کر کے کوئی اصلاح کا کام بجالائے یعنی ایسا عفو نہ ہو جس کا نتیجہ کوئی خرابی ہو سو اس کا اجر خدا پر ہے۔
(براہین احمدیہ صفحہ ۳۶۳، ۳۶۴ حاشیہ در حاشیہ)

اصول انصاف یہی ہے کہ جس کو دکھ پہنچایا گیا ہے وہ اُسی قدر دکھ پہنچانے کا حق رکھتا ہے لیکن اگر کوئی معاف کر دے اور معاف کرنا بے عمل نہ ہو بلکہ اس سے اصلاح پیدا ہوتی ہو تو ایسا شخص خدا سے اجر پائے گا۔
(تحفہ قیصریہ صفحہ ۳۰)

قانون انصاف کی رو سے ہر ایک بدی کی سزا اُسی قدر بدی ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنے گناہ کو معاف کرنے بشرطیکہ اُس معاف کرنے میں شخص مجرم کی اصلاح ہو نہ یہ کہ معاف کرنے سے اور بھی زیادہ دیر ہو اور بیک ہو جائے تو ایسا شخص خدا تعالیٰ سے بڑا اجر پائے گا۔
(تریاقِ اقلوب صفحہ ۱۹)

بدی کا بدلہ اُسی قدر بدی ہے جو کی گئی لیکن جو شخص عفو کرے اور گناہ بخش دے اور اس عفو سے کوئی اصلاح پیدا ہوتی ہو نہ کوئی خرابی تو خدا اس سے راضی ہے اور اسے اس کا بدلہ دے گا۔ پس قرآن کے رو سے نہ ہر ایک جگہ انتقام محمود ہے اور نہ ہر ایک جگہ عفو قابل تعریف ہے بلکہ محل مشناسی کرنی چاہیئے اور چاہیئے کہ انتقام اور عفو کی سیرت بپابندی محل اور مصلحت ہو نہ بے قیدی کے رنگ میں۔ یہی قرآن کا مطلب ہے۔ (کشتی نور صفحہ ۲۷)
اگر کوئی تمہیں دیکھے مثلاً دانت توڑ دے یا آنکھ پھوڑ دے تو اس کی سزا اُسی قدر بدی ہے جو اس نے کی لیکن اگر تم ایسی صورت میں گناہ معاف کر دو کہ اس معافی کا کوئی نیک نتیجہ پیدا ہو اور اس سے کوئی اصلاح ہو سکے یعنی مثلاً مجرم آئندہ اس عادت سے باز آجائے تو اس صورت میں معاف کرنا ہی بہتر ہے اور اس معاف کرنے کا خدا سے اجر ملے گا۔

اب دیکھو اس آیت میں دونوں پہلو کی رعایت رکھی گئی ہے اور عفو اور انتقام کو مصلحت وقت سے وابستہ کر دیا گیا ہے سو یہی حکیمانہ مسلک ہے جس پر نظام عالم کا چل رہا ہے۔ رعایت محل اور وقت سے گرم اور سرد دونوں کا استعمال کرنا یہی عقلندی ہے۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ ہم ایک ہی قسم کی غذا پر ہمیشہ زور نہیں ڈال سکتے بلکہ حسب موقع

ترجمہ از مرتب :- اس باریک روحانی نکتہ پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجرم کو معاف کرنے کا اس بشرط پر حکم دیا ہے کہ اس سے مجرم کے نفس میں اصلاح پیدا ہو ورنہ بدی کا بدلہ اتنی ہی بدی ہے۔ (حاشیہ متعلقہ خطبہ المایہ صفحہ ۳۶۳)

گرم اور سرد غذائیں بدلتے رہتے ہیں اور جاڑے اور گرمی کے وقتوں میں کپڑے بھی مناسب حال بدلتے رہتے ہیں۔ پس اسی طرح ہماری اخلاقی حالت بھی حسبِ موقع تبدیل کو چاہتی ہے۔ ایک وقتِ موعب دکھلانے کا مقام ہوتا ہے وہاں نرمی اور درگزر سے کام لیا جاتا ہے اور دوسرے وقت میں نرمی اور تواضع کا وقت ہوتا ہے اور وہاں موعب دکھانا سفید پن سمجھا جاتا ہے۔ غرض ہر ایک وقت اور ہر ایک مقام ایک بات کو چاہتا ہے پس جو شخص رعایتِ مصالحِ اوقات نہیں چاہتا وہ حیوان ہے نہ انسان اور وہ وحشی ہے نہ مذہب۔ (نسیم دعوت صفحہ ۷۰)

بدی کا بدلہ اسی قدر بدی ہے۔ دانت کے عوض دانت اور آنکھ کے عوض آنکھ۔ گال کے عوض گال۔ اور جو شخص معاف کر دے مگر ایسا معاف کرنا جو کتنی بڑی کوتاہی ہے یعنی جس کو معاف کیا گیا ہے وہ کچھ مدد نہ کرے اور بدی سے باز آجائے تو اس شرط سے معاف کرنا انتقام سے بہتر ہو گا اور معاف کرنے والے کو اس کا بدلہ ملے گا یہ نہیں کہ ہر ایک محلِ بے محل میں ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری بھی پھیر دی جائے یہ تو دروازِ حکمت ہے اور بعض اوقات بدوں سے نیکی کرنا ایسا مضیّر ہوتا ہے کہ گویا نیکیوں سے بدی کی ہے۔ (لیکچر لاہور صفحہ ۱۱)

بدی کی سزا اسی قدر بدی ہے اور جو معاف کر دے مگر ایسے محل اور مقام پر کہ وہ عفوِ اصلاح کا موجب ہو۔ اسلام نے عفو خطا کی تعلیم دی لیکن یہ نہیں کہ اس سے شرمیٹے۔ (لیکچر لایسانہ صفحہ ۳۵)

بَعْدُ اَسْتَغْفِرُكَ بِسْمَةِ اللَّهِ الْآيَةِ۔ اس میں عفو کے لئے یہ شرط رکھی ہے کہ اس میں اصلاح ہو۔ یہودیوں کے مذہب نے یہ کہا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ اُن میں انتقامی قوت اس قدر بڑھ گئی تھی اور یہاں تک یہ عادت اُن میں پختہ ہو گئی تھی کہ اگر باپ نے بدلہ نہیں لیا تو بیٹے اور اس کے پوتے تک کے فرائض میں یہ امر ہوتا تھا کہ وہ بدلے۔ اس وجہ سے اُن میں کینہ توڑی کی عادت بڑھ گئی تھی اور وہ بہت سنگدل اور بے درود ہو چکے تھے۔ عیسائیوں نے اس تعلیم کے مقابل یہ تعلیم دی کہ ایک گال پر کوئی طمانچہ مارے تو دوسری بھی پھیر دو۔ ایک کوس پر گار لے جاوے تو دوسرے کوس چلے جاؤ وغیرہ۔ اس تعلیم میں جو نقص ہے وہ ظاہر ہے کہ اس پر عمل درآمد ہی نہیں ہو سکتا اور عیسائی گونڈنٹوں نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ تعلیم ناقص ہے۔ کیا یہ کسی عیسائی کی جرأت ہو سکتی ہے کہ کوئی غیث طمانچہ مار کر دانت نکال دے تو وہ دوسری گال پھیر دے کہ ہاں اب دوسرا دانت بھی نکال دو۔ وہ غیث تو اور بھی دلیہ ہو جائیگا اور اس سے امن عام میں خلل واقع ہو گا پھر کیونکر ہم تسلیم کریں کہ یہ تعلیم عمدہ ہے یا خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہو سکتی ہے۔ اگر اس پر عمل ہو تو کسی ملک کا بھی انتظام نہ ہو سکے۔ ایک ملک ایک دشمن چھین لے تو دوسرا خود حوالے کرنا پڑے ایک افسر گرفتار ہو جاوے تو دس اور دسے جاویں۔ یہ نقص ہیں جو ان تعلیموں میں ہیں اور یہ صحیح نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ احکام بطور قانون مختص الزمان تھے۔ جب وہ زمانہ گزر گیا تو دوسرے لوگوں کے حسبِ حال وہ تعلیم نہ رہی یہودیوں کا وہ زمانہ تھا کہ وہ چار سو برس تک غلامی میں رہے اور اس غلامی کی زندگی کی وجہ سے ان میں قساوت

قبل بڑھ گئی تھی اور وہ کینہ کش ہو گئے اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس بادشاہ کے زمانہ میں کوئی ہوتا ہے اس کے اخلاق بھی اس قسم کے ہو جاتے ہیں۔ سکتوں کے زمانہ میں اکثر لوگ ڈاکو ہو گئے تھے۔ انگریزوں کے زمانہ میں تہذیب اور تعلیم پھیلی جاتی ہے اور ہر شخص اس طرف کوشش کر رہا ہے۔ غرض بنی اسرائیل نے فرعون کی ماتحتی کی تھی اسی وجہ سے ان میں ظلم بڑھ گیا تھا اس لئے توریت کے زمانہ میں عدل کی ضرورت مقدم تھی کیونکہ وہ لوگ اس سے بے خبر تھے اور جاہلانہ عادت رکھتے تھے اور انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ دانت کے بدلے دانت کا توڑنا ضروری ہے اور یہ ہمارا فرض ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا کہ عدل تک ہی بات نہیں رہتی بلکہ احسان بھی ضروری ہے اس سبب سے مسیح کے ذریعہ انہیں یہ تعلیم دی گئی کہ ایک گال پر ملنا بچہ کھا کر دوسری پھیر دو اور جب اسی پر سارا زور دیا گیا تو آخر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس تعلیم کو اس نکتہ پر پہنچا دیا اور وہی تعلیم تھی کہ بدی کا بدلہ اسی قدر بدی ہے لیکن جو شخص معاف کر دے اور معاف کرنے سے اصلاح ہوتی ہو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور اجر ہے۔ عفو کی تعلیم دی ہے مگر ساتھ قید لگائی کہ اصلاح ہو بے محل عفو نقصان پہنچاتا ہے پس اس مقام پر غور کرنا چاہیے کہ جب توقع اصلاح کی ہو تو عفو ہی کرنا چاہیئے۔ جیسے دو خدمت گار ہوں ایک بڑا شریف الاصل اور فرماں بردار اور خیر خواہ ہو لیکن اتفاقاً اس سے کوئی غلطی ہو جائے اس موقع پر اُسے معاف کرنا ہی مناسب ہے اگر مسزادی جاوے تو ٹھیک نہیں لیکن ایک بدعاش اور شر ہے ہر روز نقصان کرتا ہے اور شرارتوں سے باز نہیں آتا اگر اُسے چھوڑ دیا جائے تو وہ اور بھی بڑا کدو ہو جائے گا اُس کو سزا ہی دینی چاہیئے۔ غرض اس طرح پر محل اور موقع شناسی سے کام لو۔ یہ تعلیم ہے جو اسلام نے دی ہے اور جو کامل تعلیم ہے اور اس کے بعد اور کوئی نئی تعلیم یا شریعت نہیں آ سکتی۔

(لیکچر لکھنا صفحہ ۳۶، ۳۷)

بدی کی سزا اسی قدر بدی ہے جس قدر بدی کی گئی مگر جو کوئی عفو کرے اور اس عفو میں کوئی اصلاح مقصود ہو تو اس کا اجر خدا کے پاس ہے۔ یہ تو قرآن شریف کی تعلیم ہے مگر انجیل میں بغیر کسی شرط کے ہر ایک جگہ عفو اور درگزر کی ترغیب دی گئی ہے اور انسانی دوسرے مصالح کو جن پر تمام سلسلہ تمدن کا چل رہا ہے یا مال کر دیا ہے اور انسانی قوی کے درخت کی تمام شاخوں میں سے صرف ایک شاخ کے بڑھنے پر زور دیا ہے اور باقی شاخوں کی رعایت قطعاً ترک کر دی گئی ہے پھر تعجب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اخلاقی تعلیم پر عمل نہیں کیا۔ انجیر کے درخت کو بغیر پھل کے بیکھ کر اُس پر بد دعا کی اور دوسروں کو دعا کرنا سکھایا اور دوسروں کو یہ بھی حکم دیا کہ تم کسی کو حق مت کو مگر خود اس قدر بد زبانی میں بڑھ گئے کہ یہودی بزرگوں کو ولد الحرام تک کہہ دیا اور ہر ایک وعظ میں یہودی علماء کو سخت سخت گالیاں دیں اور بُرے بُرے ان کے نام رکھے۔ اخلاقی معلم کا فرض یہ ہے کہ پہلے آپ اخلاق کو مرید دکھلا دے پس کیا ایسی تعلیم ناقص جس پر انہوں نے آپ بھی عمل نہ کیا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ پاک اور کامل تعلیم قرآن شریف کی ہے جو انسانی درخت

کی ہر ایک شاخ کی پرورش کرتی ہے اور قرآن شریف صرف ایک پہلو پر زور نہیں ڈالتا بلکہ کبھی تو عفو اور درگزر کی تعلیم دیتا ہے مگر شرط سے کہ عفو کو ناقرین مصلحت ہو اور کبھی مناسب عمل اور وقت کے مجرم کو سزا دینے کے لئے فرماتا ہے پس درحقیقت قرآن شریف خدا تعالیٰ کے اس قانون قدرت کی تصویر ہے جو ہمیشہ ہماری نظر کے سامنے ہے۔

(چشمہ سحیح صفحہ ۱۱۲، ۱۱۱)

قرآن شریف نے بے فائدہ عفو اور درگزر کو جائز نہیں رکھا کیونکہ اس سے انسانی اخلاق بگڑتے ہیں اور شیرازہ نظام درہم برہم ہو جاتا ہے بلکہ اس عفو کی اجازت دی ہے جس سے کوئی اصلاح ہو سکے۔

(چشمہ سحیح صفحہ ۱۱۱ حاشیہ)

اصل بات تو یہ ہے کہ بدی کا عوض تو اسی قدر بدی ہے جو پہنچ گئی ہے لیکن جو شخص عفو کرے اور عفو کا نتیجہ کوئی اصلاح ہو نہ کہ کوئی فساد یعنی عفو اپنے محل پر ہونہ غیر محل پر پس اجر اس کا اللہ پر ہے یعنی یہ نہایت احسن طریق ہے اب دیکھئے اس سے بتر اور کونسی تعلیم ہوگی کہ عفو کو عفو کی جگہ اور انتقام کو انتقام کی جگہ رکھا۔

(جنگ مقدس صفحہ ۴۱)

بدی کا بدلہ بدی ہے جو کی جائے جیسا کہ توریت کی تعلیم ہے مگر جو شخص عفو کرے جیسا کہ انجیل کی تعلیم ہے تو اس صورت میں وہ عفو مستحسن اور جائز ہوگی جب کہ کوئی نیک اس کا مرتب ہو اور جس کو معاف کیا گیا کوئی اصلاح اس کی اس عفو سے مقصود نہ ہو ورنہ قانون یہی ہے جو توریت میں مذکور ہے۔

(پیغام صلح صفحہ ۴۶)

بدی کی سزا اسی قدر بدی ہے لیکن جو شخص عفو کرے اور ایسی عفو ہو کہ اس سے کوئی اصلاح مقصود ہو تو وہ خدا سے اپنا اجر پائے گا یعنی بے محل اور بے موقع عفو نہ ہو جس سے کوئی نتیجہ نکلے اور کوئی فساد پیدا ہو بلکہ ایسے موقع پر عفو ہو جس سے کسی کی صلاحیت کی امید ہو اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بنی آدم کی طبیعتیں یکساں واقع نہیں ہوئیں اور گناہ کرنے والوں کی عادتیں اور استعدادیں ایک طور کی نہیں ہوا کرتیں بلکہ بعض تو سزا کے لائق ہوتے ہیں اور بغیر سزا کے ان کی اصلاح ممکن نہیں اور بعض عفو درگزر سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور سزا دینے سے چڑھ کر اور بھی بدی میں مستحکم ہو جاتے ہیں۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد پنجم صفحہ ۶۲، ۶۳)

فریق ظالم کو اس بدی کی مانند سزا ہوگی جو اس نے اپنے فعل سے فریق مظلوم کو پہنچائی۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ہفتم صفحہ ۶۸، ۶۷)

جس قسم کی فریق مظلوم کو بدی پہنچائی گئی ہے اسی قسم کی فریق ظالم کو جزا پہنچے گی۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ہفتم صفحہ ۶۲)

جس فریق ظالم کی طرف سے سبب مظلوم کو کوئی بدی پہنچی ہے اسی قسم کی بدی سبب فریق ظالم کو

پہنچے گی۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ہشتم صفحہ ۱۱)

بدی کی سزا و قتل ہے مگر اس وقت کی مانند اور مشاہد جو فریق ظالم نے فریق مظلوم کو پہنچائی ہے۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ہشتم صفحہ ۲۵)

جس قسم کی ذلت ان لوگوں نے پہنچائی اسی قسم کی ذلت ان کو پہنچے گی۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ہشتم صفحہ ۱۱۲)

بدی کی جزا اس قدر بدی ہے لیکن اگر کوئی عفو کرے مگر وہ عفو بے عمل نہ ہو بلکہ اس عفو سے اصلاح مقصود ہو تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے مثلاً اگر چور کو چھوڑ دیا جاوے تو وہ دیر ہو کر ڈاکہ زنی کرے گا اُس کو سزا ہی دینی چاہیے لیکن اگر دو نوکر ہوں اور ایک اُن میں سے ایسا ہو کہ ذرا سی شتم نمائی ہی اُس کو شرمندہ کر دیتی اور اس کی اصلاح کا موجب ہوتی ہو تو اس کو سخت سزا مناسب نہیں مگر دوسرا عمدہ شرارت کرتا ہے اُس کو عفو کریں تو بگڑتا ہے اُس کو سزا ہی دی جاوے۔ تو سزا مناسب حکم وہ ہے جو قرآن کریم نے دیا ہے یا وہ جو انجیل پیش کرتی ہے۔ قانون قدرت کیا چاہتا ہے؟ وہ تقسیم و رویت محل چاہتا ہے۔ یہ تعلیم کہ عفو سے اصلاح مد نظر ہو ایسی تعلیم ہے جس کی نظیر نہیں اور اسی پر آخر متمدن انسان کو چلنا پڑتا ہے اور یہی تعلیم ہے جس پر عمل کرنے سے انسان میں قوت و اجہاد اور تدبیر اور فراست بڑھتی ہے گویا یوں کہا گیا ہے کہ ہر طرح کی شہادت سے دیکھو اور فراست سے غور کرو اگر عفو سے فائدہ ہو تو معاف کرو لیکن اگر خبیث اور شریہ ہے تو پھر جزاؤ اَسِیْنَتِیْ سِیْنَتِیْ مِثْلَہَا پر عمل کرو۔ اسی طرح پر اسلام کی دوسری پاک تعلیمات ہیں جو ہر زمانہ میں روز روشن کی طرح ظاہر ہیں۔

(الحکم جلد ۴ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۰ء صفحہ ۶۱۵)

توریت..... ایک بے جا سختی پر زور دے رہی تھی اور انتقامی قوت کو بڑھاتی تھی اور انجیل بالمقابل مہودہ عفو پر زور دیتی تھی۔ قرآن شریف نے ان دونوں کو چھوڑ کر حقیقی تعلیم دی جَزَاؤُ اَسِیْنَتِیْ سِیْنَتِیْ مِثْلَہَا فَتَمَنَّ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُہُ عَلٰی اللہ یعنی بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے لیکن جو شخص معاف کر دے اور اس معاف کرنے میں اصلاح مقصود ہو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔

(الحکم جلد ۷ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۲)

اسلام نے سب سے اول یہ بتایا ہے کہ کوئی قوت اور طاقت جو انسان کو دی گئی ہے فی نفسہ وہ بُری نہیں ہے بلکہ اس کی افراط یا تفریط اور بُرا استعمال اسے اخلاقِ ذمیر میں داخل کرتا ہے اور اس کا برجل اور اعتدال پر استعمال ہی اخلاق ہے یہی وہ اصول ہے جو دوسری قوموں نے نہیں سمجھا اور قرآن نے جس کو بیان کیا ہے اب اس اصول کو مد نظر رکھ کر وہ کتا ہے جَزَاؤُ اَسِیْنَتِیْ سِیْنَتِیْ مِثْلَہَا فَتَمَنَّ عَفَا وَاَصْلَحَ الا یہ یعنی بدی کی سزا

تو اسی قدر بدی ہے لیکن جس نے غفلت اور اس غفلت میں اصلاح بھی ہو غفلت کو تو دور رکھا ہے مگر یہ نہیں کہ اس غفلت سے شریر اپنی شرارت میں بڑھے یا تمدن اور سیاست کے اصولوں اور انتظام میں کوئی خلل واقع ہو بلکہ ایسے موقع پر سزا ضروری ہے۔ غفلت اصلاح ہی کی حالت میں روا رکھا گیا ہے اب بتاؤ کہ کیا تعلیم انسانی اخلاق کی تسم اور مکمل ہو سکتی ہے یا نہ ملے چاہے کھانے۔ قانون قدرت بھی پکار کر اسی کی تائید کرتا ہے اور عملی طور پر بھی اس کی ہی تائید ہوتی ہے۔ انجیل پر عمل کرنا ہے تو پھر آج ساری عدالتیں ہند کر دو اور دودن کے لئے پولیس اور سپرہ اٹھا دو تو دیکھو انجیل کے ماننے سے کس قدر خون کے دریا بہتے ہیں اور انجیل کی تعلیم اگر ناقص اور اوصوری نہ ہوتی تو سلاطین کو جدید قوانین کیوں بنانے پڑتے۔

(الحکم جلد ۶، صفحہ ۷۷، فروری ۱۹۰۲ء صفحہ ۴)

انسان تب ہی مبتلا ہے کہ وہ سارے قویٰ کو استعمال کرے مگر انجیل کہتی ہے کہ سارے قویٰ کو بیکار چھوڑ دو اور ایک ہی قوت پر زور دے جاؤ بالمقابل قرآن شریف تمام قوتوں کا مربی ہے اور بر محل ہر قوت کے استعمال کی تعلیم دیتا ہے جیسا کہ مسیح کی اسی تعلیم کی بجائے قرآن شریف فرماتا ہے جَزَاءُ اَسِيْدَةٍ سَيِّئَةٍ مِّثْلُهَا هَا هِيَ فَتَنَ عَقَادًا وَاَصْلَحَ عِيْنِي بدی کی سزا تو اسی قدر بدی ہے مگر عفو بھی کرو تو ایسا عفو کہ اس کے نتیجہ میں اصلاح ہو وہ عفو بے محل نہ ہو مثلاً ایک فرماں بردار خادم ہے اور کبھی کوئی خیانت اور غفلت اپنے فرض کے ادا کرنے میں نہیں کرتا مگر ایک دن اتفاقاً اس کے ہاتھ سے گرم چائے کی پیالی گر جاوے اور نہ صرف پیالی ہی ٹوٹ جاوے بلکہ کسی قدر گرم چائے سر پر بھی پڑ جاوے تو اس وقت یہ ضروری نہیں کہ آقا اس کو سزا دے بلکہ اس کے حسب حال سزا یہی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے ایسے وقت پر موقع شناس آقا تو خود شرمندہ ہو جاتا ہے کہ اس بیچارے نوکر کو شرمندہ ہونا پڑا لیکن کوئی شریر نوکر اس قسم کا کام ہے کہ وہ ہر روز نقصان کرتا ہے اگر اس کو عفو کر دیا جائے تو وہ اور بھی بگڑے گا اس کو تنبیہ ضروری ہے۔ غرض اسلام انسانی قویٰ کو اپنے اپنے موقع اور محل پر استعمال کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور انجیل اندھا صند ایک ہی قوت پر زور دیتی چلی جاتی ہے مگر عظیم مراتب دکنی زندگی پر غرض عظیم مراتب کا مقام قرآن شریف نے رکھا ہے کہ وہ عدل کی طرف لے جاتا ہے۔

(الحکم جلد ۶، سورہ ۳۱، تاریخ ۱۹۰۲ء صفحہ ۵۱۴)

بدی کی سزا اسی قدر بدی ہے لیکن اگر کوئی معاف کر دے اور اس عفو میں اصلاح مد نظر ہو بگاڑ نہ ہو تو ایسے شخص کو خدا سے اجر ملے گا۔ دیکھو قرآن شریف نے انجیل کی طرح ایک پہلو پر زور نہیں دیا بلکہ محل اور موقع کے موافق عفو یا سزا کی کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے عفو غیر محل نہ ہو۔ ایسا عفو نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کسی مجرم کو زیادہ جرات ہو اور دیر لری بڑھ جاوے اور وہ اُدھی گناہ اور شرارت میں ترقی کیسے غرض دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھا ہے۔ اگر عفو سے اس کی عادت بد جاتی رہے تو عفو کی تعلیم ہے اور اگر اصلاح سزائیں ہو تو سزا دینی چاہیئے اور پھر اگر قرآن شریف کی اور باقی تعلیموں کو بھی زمانہ کے ساتھ مطابق کرنا چاہیں تو اور کوئی تعلیم اس کا مقابلہ نہ

کر کے گی۔ (الحکم جلد ۱۵، مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۲ء صفحہ ۳)

بدی کا بدلہ تو اسی قدر بدی ہے لیکن جو شخص اپنے قصور وار کا گناہ بخشے اور اس گناہ کے بخشے میں وہ شخص جس نے گناہ کیا ہے اصلاح پذیر ہو سکے اور اٹھہ اپنی بدی سے باز آ سکے تو معاف کرنا بد لینے سے بہتر ہوگا ورنہ سزا دینا بہتر ہوگا کیونکہ طبائع مختلف ہیں۔ بعض ایسی ہی ہیں کہ گناہ معاف کرنے سے پھر اس گناہ کا نام نہیں لیتے اور باز آ جاتے ہیں۔ ہاں بعض ایسے بھی ہیں کہ قید سے بھی رہائی پا کر پھر بھی وہی گناہ کرتے ہیں۔ سو چونکہ انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہیں اس لئے یہی تعلیم ان کے مناسب حال ہے جو قرآن شریف نے پیش کی ہے۔

(لیکچر چہارم معرفت صفحہ ۴۳، ۴۴)

اسلام میں انتقامی حدود میں جو اعلیٰ درجہ کی تعلیم دی ہے کوئی دوسرا مذہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ یہ ہے جَزَاءُ مِثْلَ مَا عَمِلَ قَوْمٌ فَهُمْ لَهَا عَذَابٌ اَصْلَحَ اَلَا یَعْنِیْ بِدِیْ کِی سزا اسی قدر بدی ہے اور جو معاف کر دے مگر ایسے محل اور مقام پر کہ وہ عفو و اصلاح کا موجب ہو۔ اسلام نے عفو خطا کی تعلیم دی لیکن یہ نہیں کہ اس سے شتر بڑھے۔

(الحکم جلد ۱۰، مورخہ ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۳)

کامل تعلیم وہ ہے جو اسلام نے پیش کی اور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم کو ملی اور وہ یہ ہے جَزَاءُ مِثْلَ مَا عَمِلَ قَوْمٌ فَهُمْ لَهَا عَذَابٌ اَصْلَحَ قَا جَزَاءُ عَلَی اللہ یعنی بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے جو کی گئی ہو لیکن جو شخص گناہ کو بخش دے اور ایسے موقع پر بخش دے کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو۔ کوئی شتر پیدا نہ ہوتا ہو تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اس سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا ہرگز یہ منشاء نہیں کہ خواہ مخواہ ضرور ہر مقام پر شتر کا مقابلہ نہ کیا جاوے اور انتقام نہ لیا جاوے بلکہ منشاء الہی یہ ہے کہ عمل اور موقع کو دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ موقع گناہ کے بخش دینے اور معاف کر دینے کا ہے یا سزا دینے کا۔ اگر اس وقت سزا دینا ہی مصلحت ہو تو اس قدر سزا دی جاوے جو سزا وار ہے اور اگر عفو کا عمل ہے تو سزا کا خیال چھوڑ دو۔ یہ خوبی ہے اس تعلیم میں کیونکہ وہ ہر پہلو کا لحاظ رکھتی ہے۔ اگر انجیل پر عمل کر کے ہر شریر اور بد معاش کو چھوڑ دیا جاوے تو دنیا میں اندھیر بچ جاوے۔

(الحکم جلد ۱۰، مورخہ ۱۷ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۴)

انجیل میں لکھا ہے کہ تو بدی کا مقابلہ نہ کر۔ غرض انجیل کی تعلیم تفریط کی طرف جھکی ہوئی ہے اور بجز خاص حالات کے ماتحت ہونے کے انسان اس پر عمل کر ہی نہیں سکتا۔ دوسری طرف توریت کی تعلیم کو دیکھا جاوے تو وہ افراط کی طرف جھکی ہوئی ہے اور اس میں بھی صرف ایک ہی پہلو پر زور دیا گیا ہے کہ جان کے بدلے جان۔ آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت توڑ دیا جاوے اس میں عفو اور درگزر کا نام تک بھی نہیں لیا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کتابیں مختص الزمان اور مختص القوم ہی تھیں مگر قرآن شریف نے ہمیں کیا پاک راہ بتائی

ہے جو افراط اور تفریط سے پاک اور عین فطرت انسانی کے مطابق ہے مثلاً مثال کے طور پر قرآن شریف میں فرمایا ہے
 جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ نَمَنَ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ يَسْنِي بَدَنِي كَتَمْتُ بَدَنِي كَتَمْتُ بَدَنِي كَرَنِي
 جائز ہے لیکن اگر کوئی معاف کر دے اور اس معافی میں اصلاح برقرار ہو۔ بے محل اور بے موقع عفو نہ ہو بلکہ بر محل ہو تو
 ایسے معاف کرنے والے کے واسطے اس کا اجر ہے جو اسے خدا سے ملے گا۔

دیکھو کیسی پاک تعلیم ہے نہ افراط نہ تفریط۔ انتقام کی اجازت ہے مگر معافی کی تحریص بھی موجود ہے بشرط اصلاح یہ
 ایک تیسرا مسلک ہے جو قرآن شریف نے دُنیا کے سامنے رکھا ہے۔ اب ایک سلیم الفطرت انسان کا فرض ہے کہ ان
 میں خود موازنہ اور مقابلہ کر کے دیکھ لے کہ کونسی تعلیم فطرت انسانی کے مطابق ہے اور کونسی تعلیم ایسی ہے کہ فطرت صحیح
 اور کائنات اسے دھکے دیتا ہے۔ (الحکم جلد ۱۲ صفحہ ۱۲ مورخہ ۱۴ جولائی ۱۹۰۸ء صفحہ ۷۶)

وَلَكِنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ ۚ قَاوَلِيكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۝
 جو شخص مظلوم ہونے کے بعد انتقام لے اس پر کوئی الزام نہیں۔ (نور الحق ص ۱۸۱ مثل بیچ)

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يَّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ ۝

حجَابِ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا ۚ فَيُوْحٰی بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ۚ اِنَّهٗ عَلٰی حَكِيْمٍ ۝

قبل اس کے کہ اس آیت کے مل کی طرف ہم متوجہ ہوں ہم عملاً دیکھتے ہیں کہ تین ہی طریقے ہیں خدا تعالیٰ کے کلام
 کرنے کے چوتھا کوئی نہیں (۱) رؤیا (۲) مکاشفہ (۳) وحی مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ سے مراد رؤیا کا ذریعہ ہے
 مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ کے معنی یہ ہیں کہ اس پر استعارے غالب رہتے ہیں جو حجاب کا رنگ رکھتے ہیں اور یہی رؤیا کی
 ہیئت ہے۔

مُرْسِلَ رَسُوْلًا سے مراد مکاشفہ ہے۔ رسول کا مثل بھی مکاشفہ میں ہی ہوتا ہے اور مکاشفہ کی حقیقت یہی
 ہے کہ وہ تشکلات ہی کا سلسلہ ہوتا ہے۔

(الحکم جلد ۱۰ صفحہ ۲۵ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۱۰)

(فارسی متن) کلام الہی بر سر قسم است۔ وحی۔ رؤیا۔ کشف۔ وحی آنکہ بلا واسطہ شخصے بر قلب مطہرہ نبوی فرود آید۔

(ترجمہ از مرتب) کلام الہی کی تین قسمیں ہیں وحی۔ رؤیا۔ کشف۔ وحی وہ ہے جسکی واسطہ کے بغیر نبی کے پاک اور

و اُن کلام اجلی و روشن مے باشد۔ نظیر ش: بیان فرمودند کہ مثلاً حافظ صاحب نابینا کہ پیشیں ناشتہ اند۔ در سماع کلام ما ہرگز غلطی نہ خورند۔ و نئے دانند کہ آواز مسموع کلام غیر یا باشد۔ اگرچہ از چشم ظاہر بارانہی بینند۔ دیگر رؤیا و منام ست کہ اُن کلام رنگین و لطیف و کنایہ دارد۔ و ذوی الوجہ است چوں دیدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوارین در دست مبارک خویش یا معائنہ فرمودن یکے ز وجہ مطہرہ خود را طویل یدین و دیدن بقرہ وغیرہ ایں چنین کلام الہی تعبیر طلب است سوم کشف است و اُن تشل است خواہ بصورت جبریل باشد یا فرشتہ یا دیگر اشیاء۔ پس آیت شریف خواند **مَلِكُ تَبَكُّهُ** **اللَّهُ لَا وَحْيًا** **أَوْ مِنْ ذَرَأَتِي** **حَبَابٍ** **أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا** ارشادش کہ سوائے امور ثلاثہ مذکورہ کلام الہی را طریقے نیست۔

(الحکم جلد ۱۱، مورد ۲۳، مارچ ۱۹۰۱ء صفحہ ۶)

وحی دراد الجباب کی خدا تعالیٰ کی کلام میں ہزاروں مثالیں ہیں اس سے انکار کرنا منصف کا کام نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو جھوٹے نبیوں کو دو کڑوں کی شکل میں دیکھنا اس قسم کی وحی تھی۔ گائیں ذبح ہوتے دیکھنا بھی اسی قسم کی وحی تھی۔ لہجے ہاتھوں والی بیوی کا سب بیویوں سے پہلے فوت ہونا دیکھنا بھی اسی قسم کی وحی تھی اور ملاکی نبی کی وحی میں یہ ظاہر کیا جانا کہ اہلباء نبی دوبارہ آئے گا اور یہودی بستیوں میں سے فلاں مقام پر نازل ہو گا یہ بھی اسی قسم کی وحی تھی اور مدینہ کی وباد کا عورت پرانگندہ شکل کے طور پر نظر آتا یہ بھی اسی قسم کی وحی تھی۔ اسی طرح وقبال بھی جو ایک جبل کرنے والا گروہ ہے ایک شخص مقرر کی طرح نظر آیا یہ بھی اسی قسم کی وحی ہے۔ نبیوں کی وحیوں میں ہزاروں ایسے نمونے ہیں جن میں روحانی امور جسمانی رنگ میں نظر آئے یا ایک جماعت ایک شخص کی صورت میں نظر آئی۔ تمام نوع انسان کے لئے جس میں انبیاء علیہم السلام بھی داخل ہیں خدا تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ الامام اور وحی اور رؤیا اور کشف پر اکثر استعارات غالب ہوتے ہیں مثلاً دو چار سو آدمی جمع کر کے اُن کی خوابیں سنو تو اکثر اُن میں استعارات ہوں گے کسی نے سانپ

مطہرہ دل پر نازل ہوا اور یہ کلام زیادہ صاف اور روشن ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں دی جاسکتی ہے کہ مثلاً حافظ صاحب نابینا جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں وہ ہمارے کلام کے سننے میں ہرگز کوئی غلطی نہیں کرتے اور نہیں جانتے کہ سنی ہوئی آواز ہمارے غیر کی آواز ہو سکتی ہے۔ اگرچہ وہ ظاہری آنکھ سے ہمیں نہیں دیکھ رہے۔ دوسری قسم رؤیا اور خواب ہے کہ یہ کلام رنگین اور لطیف ہوتا ہے اور اس میں کنایہ ہوتا ہے اور وہ ذوالوجہ ہوتا ہے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں دو گنگنوں کا دیکھنا یا اپنی ایک بیوی کے سب زیادہ لہجے ہاتھ دیکھنا یا گائے وغیرہ کو دیکھنا۔ اس قسم کا کلام تعبیر طلب ہوتا ہے تیسری قسم کلام کی کشف ہے اور یہ تشل کی صورت میں ہوتا ہے چاہے وہ بصورت جبرائیل علیہ السلام ہو یا کسی اور فرشتہ یا کسی دوسری چیز کی صورت میں ہو..... پس آیت **لَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا** **أَوْ مِنْ ذَرَأَتِي** **حَبَابٍ** **أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا** میں سوائے مذکورہ بالا تین طریقوں کے کلام الہی کا اور کوئی طریق نہیں بتایا گیا۔

دیکھا ہو گا کسی نے بیڑ یا اور کسی نے سیلاب اور کسی نے باغ اور کسی نے پھل اور کسی نے آگ اور تمام یہ امور قبل تاویل ہوں گے۔ حدیثوں میں ہے کہ قبر میں عمل صالح اور غیر صالح انسان کی صورت پر دکھائی دیتے ہیں سو یہ ایک ایسا نکتہ ہے جس سے تمام تناقض دور ہوتے ہیں اور حقیقت کھلتی ہے مبارک وہ جو اس میں غور کریں۔

(ایام الصلح صفحہ ۴۵، ۴۶)

جا بجا مفستروں نے وحی کے لفظ کو الہام ہی سے تعبیر کیا ہے کئی احادیث میں بھی یہی معنی ملتے ہیں۔۔۔ سواذ غم علماء کا الہام کو وحی کا مترادف قرار دینے میں تنق ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو استعمال کیا ہے تو پھر اس سے انحراف کرنا صریح محکم ہے۔۔۔ علم شریعت میں اسی طرح صد ہا عرفی الفاظ ہیں جن کے مفہوم کو لغوی معنوں میں محدود کرنا ایک ضلالت ہے۔ خود وحی کے لفظ کو دیکھئے کہ اس کے وہ معنی جن کی رُو سے خدا کی کتابیں وحی رسالت کہلاتی ہیں کہاں لغت سے ثابت ہوتے ہیں اور کس کتاب لغت میں وہ کیفیت نزول وحی لکھی ہے جس کی حقیقت سے خدا اپنے مرسلوں سے کلام کرتا ہے اور ان پر اپنے احکام نازل کرتا ہے۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۲۲۰، ۲۲۱ حاشیہ در حاشیہ)

الہام ایک القاء فیہی ہے کہ جس کا حصول کسی طرح کی سوچ اور تردد اور تفکر اور تذبذب پر موقوف نہیں ہوتا اور ایک واضح اور مشکف احساس ہے کہ جیسے ساح کو مستحکم سے یا مغرب کو ضارب سے یا طوس کو لاس سے ہو محسوس ہوتا ہے اور اس سے نفس کو مثل حرکات فکریہ کے کوئی اہم روحانی نہیں پہنچتا بلکہ جیسے عاشق اپنے معشوق کی رویت سے بلا تکلف انشراح اور انبساط پاتا ہے ویسا ہی رُوح کو الہام سے ایک آنرلی اور قدیمی رابطہ ہے کہ جس سے رُوح لذت اُٹھاتا ہے۔ غرض یہ منجانب اللہ اعلام لذیذ ہے کہ جس کو لغت فی الروع اور وحی بھی کہتے ہیں۔

(پُرانی تحریریں صفحہ ۱۱۸)

الہام کیا چیز ہے؟ وہ پاک اور قادر خدا کا ایک برگزیدہ بندہ کے ساتھ یا اس کے ساتھ جس کو برگزیدہ کرنا چاہتا ہے ایک زندہ اور با قدرت کلام کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ ہے۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۱۲۴)

الہام کے تو صرف یہ معنی ہیں کہ جو کچھ دل میں ڈالا جاوے نیک ہو یا بد وہ الہام ہے اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے الفاظ ہوں مگر اس جگہ ہماری مراد الہام سے وحی الہی ہے اور وحی اس کو کہتے ہیں کہ خدا کا کلام مع الفاظ کسی پر نازل ہو۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۶۶ حاشیہ)

وحی کی مثال اگر دنیا کی چیزوں میں سے کسی چیز کے ساتھ دی جائے تو شاید کسی قدر تار برقی سے مشابہ ہے جو اپنے ہر ایک تھیر کی آپ خبر دیتا ہے۔ (برکات القضا صفحہ ۲۶)

کلام اور الہام میں فرق یہ ہے کہ الہام کا چشمہ تو گویا ہر وقت مقرب لوگوں میں بہتا ہے اور وہ رُوح القدس

کے بلائے بولتے اور رُوح القدس کے دکھائے دیکھتے اور رُوح القدس کے سنائے سننے اور اُن کے تمام ارادے رُوح القدس کے نفع سے ہی پیدا ہوتے ہیں اور یہ بات سچ اور بالکل سچ ہے..... کہ وہ ظنی طور پر اس آیت کے مصداق ہوتے ہیں وَهَذَا يَخْلُقُ حِينَ الْمَوْتِ إِنَّهُ هُوَ الَّذِي يُحْيِي لَكِن مَكَالَهُ اللَّهُ اَبَدًا اَبَدًا اور وہ یہ ہے کہ وحی متلو کی طرح خدا تعالیٰ کا کلام ان پر نازل ہوتا ہے اور وہ اپنے سوالات کا خدائے تعالیٰ سے ایسا جواب پاتے ہیں کہ جیسا ایک دوست دوست کو جواب دیتا ہے اور اس کلام کی اگر ہم تعریف کریں تو صرف اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ جل شانہ کی ایک تجلّی خاص کا نام ہے جو بذریعہ اس کے مقرب فرشتہ کے ظہور میں آتی ہے اور اس سے غرض یہ ہوتی ہے کہ تادعا کے قبول ہونے سے اطلاع دی جائے یا کوئی نئی اور مخفی بات بتائی جائے یا آئندہ کی خبروں پر آگاہی دی جائے یا کسی امر میں خدائے تعالیٰ کی مرضی اور عدم مرضی پر مطلع کیا جائے یا کسی اور قسم کے واقعات میں یقین اور معرفت کے مرتبہ تک پہنچایا جائے بھلا یہ وحی ایک الہی آواز ہے جو معرفت اور اطمینان سے رہنمائی کرنے کے لئے منجانب اللہ پیرایہ مکالمہ و مخاطبہ میں ظہور پذیر ہوتی ہے اور اس سے بڑھ کر اُس کی کیفیت بیان کرنا غیر ممکن ہے کہ وہ صرف الہی تحریک اور ربانی نفع سے بغیر کسی قسم کے شک و تردید اور غرض اور غور اور اپنے نفس کے دخل کے خدائے تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرتی آواز ہے جو لذیذ اور پُر برکت الفاظ میں محسوس ہوتی ہے اور اپنے اندر ایک ربانی تجلّی اور الہی صولت رکھتی ہے۔

(آئینہ مکالمات اسلام صفحہ ۲۳ تا ۲۴)

جب سماج کے ذریعہ سے کوئی خبر دی جاتی ہے تو اسے وحی کہتے ہیں اور جب رویت کے ذریعہ سے کچھ بتلایا جاوے تو اسے کشف کہتے ہیں۔ اس طرح میں نے دیکھا ہے کہ بعض وقت ایک ایسا امر ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا تعلق صرف قوتِ شامہ سے ہوتا ہے مگر اس کا نام نہیں کہہ سکتے جیسے یوسفؑ کی نسبت حضرت یعقوبؑ کو خوشخبر آئی تھی اِنِّیْ لَآجِدُ رِبِّیْ یُؤَسِّفُ لَوْ لَا اَنْ تَفْهَمَ ذٰلِکَ اور کبھی ایک امر ایسا ہوتا ہے کہ جسم اسے محسوس کرتا ہے گویا کہ حواسِ خمسہ کے ذریعہ نے اللہ تعالیٰ اپنی باتیں اظہار کرتا ہے۔

(البدرد جلد ۲، ۱۵، مورد حکیم مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۱۴)

کشف کیا ہے یہ روایا کا ایک اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہے۔ اس کی ابتدائی حالت کہ جس میں غیبت جس ہوتی ہے صرف اس کو خواب (رویا) کہتے ہیں جسم بالکل معطل بیکار ہوتا ہے اور حواس کا ظاہری فعل بالکل ساکت ہوتا ہے لیکن کشف میں دوسرے حواس کی غیبت نہیں ہوتی۔ بیداری کے عالم میں انسان وہ کچھ دیکھتا ہے جو کہ وہ یمنہ کی حالت میں حواس کے معطل ہونے کے عالم میں دیکھتا تھا۔ کشف اسے کہتے ہیں کہ انسان پر بیداری کے عالم میں ایک ایسی رلودگی طاری ہو کہ وہ سب کچھ جانتا بھی ہو اور حواسِ خمسہ اس کے کام بھی کر رہے ہوں اور ایک ایسی ہوا چلے

کنئے حواس اُسے مل جاویں جن سے وہ عالم غیب کے نظام سے دیکھ لے۔ وہ حواس مختلف طور سے ملتے ہیں کبھی بصر میں کبھی شامہ (سُونگھنے) میں کبھی سمع میں۔ شامہ میں اسی طرح جیسے کہ حضرت یوسفؑ کے والد نے کہا اِنِّیْ لَا اَجِدُ رِیْعَہَ یُوسُفَ لَا اَنْ تَغِیْبَہُ دِیْنٌ (کہ مجھے یوسفؑ کی خوشبو آتی ہے اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا) اس سے مراد وہی نئے حواس ہیں جو کہ یعقوبؑ کو اس وقت حاصل ہوئے اور انہوں نے معلوم کیا کہ یوسفؑ زندہ موجود ہے اور ملنے والا ہے۔ اس خوشبو کو دوسرے پاس والے نہ سونگھ سکے کیونکہ ان کو وہ حواس نہ ملے تھے جو کہ یعقوبؑ کو ملے جیسے گڑھے شکر بنتی ہے اور شکر سے کھاؤ اور کھاؤ سے اور دوسری شیرینیاں لطیف و لطیف بنتی ہیں ایسے ہی روڈیا کی حالت ترقی کرتی کرتی کشف کا رنگ اختیار کرتی ہے اور جب وہ بہت صفائی پر آ جاوے تو اس کا نام کشف ہوتا ہے۔

لیکن وحی ایسی شئی ہے جو کہ اس سے بدرجہا بڑھ کر صاف ہے اور اس کے حاصل ہونے کے لئے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کشف تو ایک ہندو کو بھی ہو سکتا ہے بلکہ ایک دہریہ بھی جو خدا تعالیٰ کو نہ مانتا ہو وہ بھی اس میں کچھ نہ کچھ کمال حاصل کر لیتا ہے لیکن وحی سوائے مسلمان کے دوسرے کو نہیں ہو سکتی یہ اسی اُمت کا حصہ ہے کیونکہ کشف تو ایک فطری حصہ انسان کا ہے اور ریاضت سے یہ حاصل ہو سکتا ہے خواہ کوئی کرے کیونکہ فطری امر ہے جیسے جیسے کوئی اس میں مشق اور محنت کرے گا ویسے ویسے اس پر اس کی حالتیں طاری ہوں گی اور ہر ایک نیک و بد کو روڈیا کا ہونا اس امر پر دلیل ہے۔ دیکھا ہو گا کہ سچی خوابیں بعض فاسق فاجر لوگوں کو بھی آجاتی ہیں پس جیسے اُن کو سچی خوابیں آتی ہیں ویسے ہی زیادہ مشق سے کشف بھی ان کو ہو سکتے ہیں حتیٰ کہ حیوان بھی صاحب کشف ہو سکتا ہے لیکن الہام یعنی وحی الہی ایسی شئے ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ سے پوری صلح نہ ہو اور اس کی اطاعت کے لئے اس نے گردن نہ رکھ دی ہو تب تک وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلٰٓئِکَةُ اَلَّا یَتَخَفَوْا وَلَا یَحْزَنُوْا وَاٰیٰتُہُمْ سُوْرًا بِالْجَنَّةِ السَّیِّئَةِ کُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ یہ اسی امر کی طرف اشارہ ہے۔ نزول وحی کا اُن کے ساتھ وابستہ ہے جو کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں مستقیم ہیں اور وہ صرف مسلمان ہی ہیں۔ وحی ہی وہ شئی ہے کہ جس سے اُنما الوجود کی آواز کان میں آکر ہر ایک شک و شبہ سے ایمان کو نجات دیتی ہے اور بغیر جس کے مرتبہ یقین کامل انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا لیکن کشف میں یہ آواز کبھی نہیں سنائی دیتی اور یہی وجہ ہے کہ صاحب کشف ایک دہریہ بھی ہو سکتا ہے لیکن صاحب وحی کبھی دہریہ نہیں ہو گا۔

(البدردجلد ۳ صفحہ ۱۳، مارچ ۱۹۰۵ء صفحہ ۲)

جس جگہ صفوت و عصمت و بقتل و محبت کامل و تام حزن و درد و شوق و خوف ہے اُس جگہ انوارِ وحی کے کمال تجلیات بغیر آمیزش کسی نوع کی ظلمت کے وارد ہوتے رہتے ہیں اور آفتاب کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے رہتے ہیں اور جس جگہ یہ مرتبہ کمال تام کا نہیں اُس جگہ وحی بھی اُس عالی مرتبہ سے متزلزل ہوتی ہے۔ غرض وحی الہی ایک ایسا آئینہ ہے جس میں خدا تعالیٰ کی صفاتِ عالیہ کا چہرہ حسب صفائی باطن نبی منزل علیہ کے نظر آتا ہے اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک باطنی و انشراح صدری و عصمت و حیا و صدق و صفا و توکل و وفا اور عشق الہی کے تمام لوازم میں سب انبیاء سے بڑھ کر اور سب سے افضل و اعلیٰ و اکمل و ارفع و اجل و اصفا تھے اس لئے خدا نے اُن کو عطرِ کمالاتِ خاتمہ سے سب سے زیادہ معطر کیا اور وہ سینہ اہول جو تمام اولین و آخرین کے سینہ و دل سے فراغ تر و پاک تر و معصوم تر و روشن تر و عاشق تر تھا وہ اسی لائقِ شہرہ کہ اُس پر ایسی وحی نازل ہو کہ جو تمام اولین و آخرین کی وحیوں سے اقویٰ و اکمل و ارفع و اتم ہو کہ صفاتِ الہیہ کے دکھلانے کے لئے ایک نہایت صاف اور کشادہ اور وسیع آئینہ ہو۔

(سُرمہ چشم آریہ صفحہ ۱۷۷، ۱۸۱ حاشیہ)

عقلِ انسانی اگر ایک ثابت شدہ صداقت کو اپنے فہم اور ادراک سے بالاتر نہ سمجھے تو وہ صداقت صرف اس وجہ سے رد کرنے کے لائق نہیں ٹھہرے گی کہ عقل اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتی۔ دُنیا میں بہت سے ایسے خواص نہایت و جادات و حیوانات میں پائے جاتے ہیں کہ وہ تجاربِ صحیحہ کے ذریعہ سے ثابت ہیں مگر عقلِ انسان کے مانوق ہیں یعنی عقل اُن کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتی اور ان کی حقیقت بتلا نہیں سکتی پس ایسا ہی وہ وحی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی اور پاک دلوں تک وہ علوم پہنچاتی ہے جو بشری طاقتوں سے بلند تر ہیں پھر جبکہ یہ حال ہے کہ عقل بجائے خود کو کوئی چیز نہیں بلکہ ثابت شدہ صداقتوں کے ذریعہ سے قدر و منزلت پیدا کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وحی سماوی ایک ثابت شدہ صداقت ہے جو اپنے اندر اعجازی قوت رکھتی ہے اور علومِ غیبیہ پر مشتمل ہوتی ہے اور ہم اس دعویٰ کے ثابت کرنے کے ذمہ دار ہیں۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۲۳۸، ۲۳۹ حاشیہ)

خدا کے اہلِ امام میں یہ ضروری ہے کہ جس طرح ایک دوست دوسرے دوست سے مل کر باہم ہم کلام ہوتا ہے اسی طرح رُب اور اس کے بندے میں ہم کلامی واقعہ ہوا اور جب یہ کسی امر میں سوال کرے تو اس کے جواب میں ایک کلامِ لذیذ فصیح خدا تعالیٰ کی طرف سے سُنے جس میں اپنے نفس اور سر اور غور کا کچھ بھی دخل نہ ہو اور وہ مکالمہ اور مخاطبہ اس کے لئے موبہت ہو جائے تو وہ خدا کا کلام ہے اور ایسا بندہ خدا کی جناب میں عزیز ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۱۲۵، ۱۲۶)

کبھی نبی کی وحی خبر واحد کی طرح ہوتی ہے اور مع ذالک مجمل ہوتی ہے اور کبھی وحی ایک امر میں کثرت سے اور واضح ہوتی ہے پس اگر مجمل وحی میں اجتہاد کے رنگ میں کوئی غلطی بھی ہو جائے تو بیناتِ محکمات کو اس سے کچھ صدمہ

نہیں پہنچتا۔ پس میں اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ کبھی میری وحی بھی خبر واحد کی طرح ہو اور مجمل ہو اور اس کے سمجھنے میں
اجتہاد کی دھج کی غلطی ہو۔ اس بات میں تمام انبیاء شریک ہیں۔ (لیکچر سیالکوٹ صفحہ ۵۵، ۵۶)

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ يُوحِي إِلَى أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ فِي حُلُمِ الْمَجَازَاتِ وَالْإِسْتِعَارَاتِ وَالْتِمِثِلَاتِ وَنَظَائِرَةِ كَثِيرَةٍ
فِي وَحْيِ خَيْرِ الرُّسُلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْهَا مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيهَا تَمَيُّ النَّاسِ كَمَا نَفَى دَارُ عَقْبَةِ بْنِ رَافِعٍ فَأَمِينُنَا بِرُكْبٍ مِنْ رُكْبِ ابْنِ طَابٍ، فَأَوَّلَتْ أَنَّ الرَّفْعَةَ لَنَا
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ فَأَنْظُرْ كَيْفَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَيْفِيَّاتِ
الْوُجُوهِيَّةِ فِي الصُّورِ الْجَسَمَانِيَّةِ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّ زُيُومَ الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ، فَتَبْتَ مِنْ هَهُنَا وَحَى الْإِنْبِيَاءِ فَتَكُونُ
مِنْ تَوَجُّعِ الْمَجَازِ وَالْإِسْتِعَارَةِ، وَقَدْ تَوَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ الْوَحْيِ. (حمار البشرى صفحہ ۸۷)

الہام خدا تعالیٰ کا فعل ہے۔ بندہ کی الہام میں فضیلت نہیں بلکہ اعمال صالحہ کی فضیلت ہے اور اس میں
کہ خدا تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے سو نیک کاموں میں کوشش چاہیے تاکہ موجب نجات ہو۔

(بدل جلد ۲، ۲۳ مورخہ ۷ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۵)

اگر چاہتے ہو کہ اس (خدا تعالیٰ) کا کلام سنو تو اس کا قُرب حاصل کرو مگر یہ یاد رکھو کہ اصل مقصود تمہارا یہ
نہ ہو ورنہ میرا پتا یہی مذہب ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہو گا کیونکہ خدا تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کی محبت کی غرض اصل
تویہ ہوئی کہ الہام ہوں یا کشوت ہوں اور پھر باریک طور پر اس کے ساتھ نفسانی غرض یہ ملی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے
ہمدی شرت ہو۔ لوگوں میں ہم ممتاز ہوں۔ ہماری طرف رجوع ہو۔ یہ باتیں صافی تعلقات میں ایک روک ہو جاتی ہیں
اور اکثر اوقات شیطان اپنے وقت پر قابو پالیتا ہے۔ (الحلم جلد ۱۰، ۲۲ مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۲، ۳)

خوب یاد رکھو کہ ان خوابوں اور الہامات ہی پر نہ رہو بلکہ اعمال صالحہ میں لگے رہو۔ بہت سے الہامات اور خواب

ترجمہ از مرتب :- اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسولوں کو کبھی بھی مجاز، استعارہ اور تمثیل کے رنگ میں وحی کرتا ہے اور رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں اس کی بہت سی نظائر موجود ہیں منجملہ ان کے ایک مثال حضرت انس کی حدیث میں آئی ہے وہ بیان کرتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک رات ایک ایسا ہی خواب دیکھا جیسا ایک سونے والا دیکھتا ہے کہ گویا
ہم عقبہ بن رافع کی حویلی میں ہیں اور ابن طاب کی کھجوروں میں سے کچھ کھجوریں ہمارے پاس لائی گئی ہیں میں نے اس کی تسمیر کی کہ ہمارے
لئے دُنیا میں نعمت اور آخرت میں عافیت ہے اور ہمارا دین مقبول ہو رہا ہے سو دیکھو کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
روحانی کیفیات جسمانی صورتوں میں دیکھیں اور یہ بات آپ پختہ نہیں کہ انبیاء کی خوابیں وحی ہوتی ہیں اور اس سے یہ ثابت ہو گا کہ انبیاء کی وحی
بعض اوقات مجاز اور استعارہ کی قسم سے ہوتی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی وحی کی تاویل کی ہے۔

سیر و پہل کی طرح ہوتے ہیں جو کچھ دنوں کے بعد گر جاتے ہیں اور پھر کچھ باقی نہیں رہتا ہے۔ اصل مقصد اور غرض اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا اور بے ریا تعلق، اخلاص اور وفاداری ہے جو رے خوابوں سے پوری نہیں ہو سکتی مگر اللہ تعالیٰ سے کبھی بے غوث نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے صدق و اخلاص و ترک ریا و ترک منہیات میں ترقی کرنی چاہیے اور مطالعہ کرتے رہو کہ ان باتوں پر کس حد تک قائم ہو۔ اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر خوابیں اور الہامات بھی کچھ فائدہ نہ دیں گے بلکہ مونیوں نے لکھا ہے کہ اوائل سلوک میں جو رؤیا ملاوچی ہو اس پر توجہ نہیں کرنی چاہیے وہ اکثر اوقات اس راہ میں رکاوٹ ہو جاتی ہے انسان کی اپنی خوبی اس میں تو کوئی نہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو وہ کسی کو کوئی اچھی خواب دکھائے یا کوئی الہام کرے۔ اس نے کیا کیا؟

(البدیع جلد ۳ نمبر ۱۱، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱)

خدا نے تعالیٰ نے انسان کو اس کے کمالات مطلوبہ تک پہنچانے کے لئے صرف جو ہر عقل ہی عطا نہیں کیا بلکہ کشف اور الہام پانے کی قوت بھی اس کی فطرت میں رکھی ہے۔ (سُورۃ چشم آریہ صفحہ ۲۱)

اللہ تعالیٰ نے وحی اور الہام کا مادہ ہر شخص میں رکھ دیا ہے کیونکہ اگر یہ مادہ نہ رکھا ہوتا تو پھر محبت پوری نہ ہو سکتی اس لئے جو نبی آتا ہے اس کی نبوت اور وحی و الہام کے سمجھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی فطرت میں ایک ودیعت رکھی ہوئی ہے اور وہ ودیعت خواب ہے اگر کسی کو کوئی خواب سچی کبھی نہ آئی ہو تو وہ کیونکر مان سکتا ہے کہ الہام اور وحی بھی کوئی چیز ہے اور چونکہ خدا تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ لَا یَکُنْ لِلّٰہِ نَفْسٌ اِلَّا وَ سَعًا اَسْطٰی یہ مادہ اس نے سب میں رکھ دیا ہے۔ میرا یہ مذہب ہے کہ ایک بدکار اور فاسق فاجر کو بھی بعض وقت سچی رؤیا آ جاتی ہے اور کبھی کبھی الہام بھی ہو جاتا ہے گو وہ شخص اس کیفیت سے کوئی فائدہ اٹھاوے یا نہ اٹھاوے جبکہ کافر اور مومن دونوں کو سچی رؤیا آ جاتی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے عظیم الشان فرق تو یہ ہے کہ کافر کی رؤیا بہت کم سچی نکلتی ہے اور مومن کی کثرت سے سچی نکلتی ہے گویا پہلا فرق کثرت اور قلت کا ہے دوسرے مومن کے لئے بشارت کا حصہ زیادہ ہے جو کافر کی رؤیا میں نہیں ہوتا۔ سوم مومن کی رؤیا مصفاؤں روشن ہوتی ہے بجا بلکہ کافر کی رؤیا مصفا نہیں ہوتی چارم مومن کی رؤیا اعلیٰ درجہ کی ہوگی۔

(الحکم جلد ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱)

وحی کئی قسم کی ہے۔ عادت اللہ ہے کہ جب وہ سماع پر موقوف ہو تو اُسے وحی کہتے ہیں۔ رویت کے متعلق ہو تو اس کو کشف کہتے ہیں ایک قوت شائعہ ہوتی ہے جیسے اِنِّیْ لَآ اَیْدِیْ رِیْعَہ یُّوْسُفَ کبھی قوتِ حاسہ سے بھی ہوتی ہے۔ غرض تمام حواس خمسہ سے وحی ہوتی ہے اور طعم کو قبل از وقت بذریعہ وحی ان باتوں کی اطلاع دی جاتی

ہے بشنوی رومی میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک دفعہ چند قیدی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پابجولاں آئے ان قیدیوں نے خیال کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ خیال تمہارا غلط ہے جس وقت تم لوگ گھوڑوں پر سوار اور ناز و نعمت میں بارام چلتے تھے میں تو اس وقت تمہیں پابہ زنجیر دیکھ رہا تھا اب مجھے تمہارے دیکھنے کی کیا خوشی ہے؟ پھر مطلب یہ کہ الامام کے ساتھ عموماً کشوف بھی ہوا کرتے ہیں۔

(الحکم جلد ۱۵، مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۲)

عقل رُوح کی صفائی سے پیدا ہوتی ہے جس جس قدر انسان رُوح کی صفائی کرتا ہے اسی اسی قدر عقل میں تیزی پیدا ہوتی ہے اور فرشتہ سامنے کھڑا ہو کر اس کی مدد کرتا ہے مگر فاسقانہ زندگی والے کے دماغ میں روشنی نہیں آسکتی۔ تقویٰ اختیار کرو کہ خدا تمہارے ساتھ ہو۔ (الحکم جلد ۱۵، مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۳)

مکاشفات اور الہامات کے ابواب کھلنے کے واسطے جلدی نہ کرنی چاہیئے۔ اگر تمام عمر بھی کشوف اور الہامات نہ ہوں تو گھبراتا نہ چاہیئے۔ اگر یہ معلوم کر لو کہ تم میں ایک عاشق صادق کی سی محبت ہے جس طرح وہ اس کے جہیز اس کے فراق میں بھوکا مارتا ہے پیاس سستا ہے نہ کھانے کا ہوش ہے نہ پانی کی پرواہ۔ نہ اپنے قن بکن کی کچھ خبر اسی طرح تم بھی خدا کی محبت میں ایسے محو ہو جاؤ کہ تمہارا وجود ہی درمیان سے گم ہو جاوے۔ پھر اگر ایسے تعلق میں انسان مَر بھی جاوے تو بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ ہمیں تو ذاتی محبت سے کام ہے نہ کشوف سے غرض نہ الہام کی پرواہ۔

● (الحکم جلد ۱۵، مورخہ ۱۴ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۳)

ہر ایک وحی نبی منزل علیہ کی فطرت کے موافق نازل ہوتی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں جلال اور غضب تھا۔ توریت بھی موسیٰ فطرت کے موافق ایک جلالی شریعت نازل ہوئی۔ حضرت یسوع علیہ السلام کے مزاج میں علم اور نرمی تھی سو انجیل کی تعلیم بھی علم اور نرمی پر مشتمل ہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بغایت درجہ وضع استقامت پر واقع تھا۔ نہ ہر جگہ علم پسند تھا اور نہ ہر مقام غضب مرغوب خاطر تھا بلکہ حکیمانہ طور پر رعایت عمل اور موقع کی ملحوظ طبیعت مبارک تھی۔ سو قرآن شریف بھی اسی طرز موزوں و معتدل پر نازل ہوا کہ جامع شدت و رحمت و ہیبت و شفقت و نرمی و درشتی ہے۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۷۹، حاشیہ)

جبکہ خدا نے ظاہری چیزوں کے معلوم کرنے کے لئے ظاہری حواس عطا فرمائے ہیں اور علوم معقولہ کے دریافت کرنے کے لئے جو امور باطنیہ ہیں حواس غیبیہ عطا کئے ہیں پس اس صورت میں صاف طور پر سمجھ آسکتا ہے کہ ایسے امور جو عقل سے بالاتر ہیں ان کے دریافت کرنے کے لئے بھی خدا نے کوئی ذریعہ رکھا ہوگا سو وہ ذریعہ وحی اور کشوف ہے اور جیسا کہ انسانی فطرت کے لئے یہ واسطی عطیہ ہے کہ بجز ان لوگوں کے جو برسے اور اندھے یا دیوانے ہوں ہر ایک انسان کو حواس غیبیہ ظاہری اور باطنی اب بھی حسب تفاوت مراتب عطا ہوتے ہیں یہ نہیں کہ صرف پہلے عطا ہوتے تھے او

اب نہیں۔ ایسا ہی خدا کا قانونِ قدرت روحانی حواس کے لئے بھی اسی کے مطابق ہے کہ آب بھی وحی اور کشف کے حواس حسب مراتب ملنے ہیں اور جو اعلیٰ درجہ کی استعداد رکھتے ہیں وہ ان روحانی حواس میں سب سے بڑھ جاتے ہیں اور جو کتاب انسانوں کو یہ تعلیم دے کہ وہ روحانی حواس اب نہیں ملتے بلکہ پہلے کسی زمانہ میں مل چکے وہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ نہ صرف قانونِ قدرت کے برخلاف بلکہ مشاہدہ اور تجربہ کے بھی برخلاف ہے۔

(چشم معرفت صفحہ ۳۰۲)

ہر شخص کا کلام اس کی بہت کے موافق ہوتا ہے جس قدر اس کی ہمت اور عزم اور مقاصد عالی ہوں گے اسی پایہ کا وہ کلام ہوگا۔ سو وحی الہی میں بھی وہی رنگ ہوگا جس شخص کی طرف اس کی وحی آئی ہے جس قدر بہت بلند رکھنے والا وہ ہوگا اسی پایہ کا کلام اسے ملے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت و استعداد اور عزم کا دائرہ چونکہ بہت ہی وسیع تھا اس لئے آپ کو جو کلام ملا وہ بھی اس پایہ اور مرتبہ کا ہے کہ دوسرا کوئی شخص اس ہمت اور حوصلہ کا کبھی پیدا نہ ہوگا کیونکہ آپ کی دعوت کسی محدود وقت یا مخصوص قوم کے لئے نہ تھی جیسے آپ سے پہلے نبیوں کی ہوتی تھی۔

(الحکم جلد ۷ صفحہ ۳۱ مورخہ ۱۹۰۳ء ص ۱۶۰)

اگر کسی کے دل میں یہ وہم گذرے کہ اب جنگلی آدمیوں کو جو بے زبانی کی حالت میں بعض اشارات سے گزارہ کرتے ہیں کیونکہ زبانیہ الامام کے کسی بولی سے مطلع نہیں کیا جاتا اور کیوں کوئی بچہ نوزاد جنگل میں رکھنے سے خدا کی طرف سے کوئی الامام نہیں پاتا تو یہ خدا کی صفات کی ایک غلط فہمی ہے کیونکہ القاء اور الامام ایسا امر نہیں ہے کہ جو ہر جگہ جا بجا بلا لحاظ مادہ قابلہ کے ہو جایا کرے بلکہ القاء اور الامام کے لئے مادہ قابلہ کا ہونا نہایت ضروری شرط ہے اور دوسری شرط یہ بھی ہے کہ اس الامام کے لئے ضرورتِ حقہ بھی پائی جائے۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۳۵۸ تا ۳۶۱)

وحی الہی کے انوار قبول کرنے کے لئے فطرت قابلہ شرط ہے جس میں وہ انوار منعکس ہو سکیں جو خدائے تعالیٰ کسی وقت اپنے خاص ارادہ سے نازل کرے۔ (تائید کلمات اسلام صفحہ ۲۳۷ حاشیہ)

یہ عجیب بات ہے کہ بعض اوقات بعض فقروں میں خدا تعالیٰ کی وحی انسانوں کی بنائی ہوئی صرفی نحوی قواعد کی بظاہر اتباع نہیں کرتی مگر ادنیٰ توجہ سے تطبیق ہو سکتی ہے اسی وجہ سے بعض نادانوں نے قرآن شریف پر بھی اپنی مصنوعی نحو کو پیش نظر رکھ کر اعتراض کئے ہیں مگر یہ تمام اعتراض بیہودہ ہیں۔ زبان کا عظم و وسیع خدا کو ہے نہ کسی آدمی اور کو اور زبان جیسا کہ تفسیر مکانی سے کسی قدر بدلتی ہے ایسا ہی تغیر زمانی سے بھی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں آج کل کی عربی زبان کا اگر محاورہ دیکھا جائے جو مصر اور مکتہ اور مدینہ اور دیارِ شام وغیرہ میں بولی جاتی ہے تو گویا وہ محاورہ صرف و نحو کے تمام قواعد کی بخوبی کر رہا ہے اور ممکن ہے کہ اسی قسم کا محاورہ کسی زمانہ میں پہلے بھی گذر چکا ہو پس خدا تعالیٰ کی وحی کو اس بات سے کوئی روک نہیں ہے کہ بعض فقرات سے گزشتہ محاورہ یا موجودہ محاورہ کے موافق بیان کرے۔ (نزول المسیح صفحہ ۵۸)

مکالمات اور مخاطبات النبیہ سے اس قسم کے کلمات مراد نہیں ہیں جن کی نسبت خود مکلم متردد ہو کہ آیا وہ شیطانی ہیں یا رحمانی۔ ایسے بے برکت کلمات جن میں شیطان بھی شریک ہو سکتا ہے شیطانی ہی سمجھنے چاہئیں کیونکہ خدا نے تعالیٰ کے روشن اور بابرکت اور لذیذ کلمات شیطان کے کلمات سے مشابہ نہیں ہو سکتے اور جن دلوں میں باعث طہارت کا شیطان کا کچھ حصہ نہیں رہتا ان کی وحی میں بھی شیطان کا کچھ حصہ نہیں رہتا اور شیطان انہیں جس دلوں پر اترتا ہے جو شیطان کی طرح اپنے اندر ناپاکی رکھتے ہیں۔ پاک نفسوں پر پاک کا کلام نازل ہوتا ہے اور پلید نفسوں پر پلید کا۔

اور اگر ایک انسان اپنے الہام میں حقیر ہے اور نہیں جانتا کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے۔ ایسے شخص کا الہام اُس کے لئے آفتِ جان ہے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ اس الہام کی بناء پر کسی نیک کو بد قرار دے حالانکہ وہ الہام شیطان کی طرف سے ہو اور ممکن ہے کہ کسی بد کو نیک قرار دے حالانکہ وہ سراسر شیطانی تعلیم ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک امر کو جو الہام کے ذریعہ سے اس کو معلوم ہوا ہے خدا کا امر سمجھ کر بد کالا دے حالانکہ وہ شیطان نے علم دیا ہو اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک حکم شیطان کا حکم سمجھ کر ترک کر دے حالانکہ وہ خدا تعالیٰ کا حکم ہو۔

صاف ظاہر ہے کہ جو ایک قطعی فیصلہ کے یعنی بجز اس امر کے کہ دل اس یقین سے پُر ہو کہ درحقیقت یہ خدا کا کلام ہے اس کے کہنے کے لئے پوری استقامت حاصل نہیں ہو سکتی خصوصاً بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر شرع کو ان پر کچھ اعتراض بھی ہوتا ہے جیسا کہ خضر کے کام پر ظاہر شرع کو سراپا اعتراض تھا نبیوں کی تمام شریعتوں میں سے کسی شریعت میں یہ حکم نہیں کہ ایک بے گناہ بچہ کو قتل کر دے پس اگر خضر کو یہ یقین نہ ہوتا کہ یہ وحی خدا کی طرف سے ہے تو وہ کبھی قتل نہ کرتا اور اگر موسیٰ کی ماں کو یقین نہ ہوتا کہ اُس کی وحی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تو کبھی اپنے بچہ کو دریا میں نہ ڈالتی۔ اب ظاہر ہے کہ ایسا الہام کس طرح خضر کے لائق ہو سکتا اور کس طرح اس کے مزے سے انسان امن میں رہ سکتا ہے جس کی نسبت کبھی تو اُس کا یہ خیال ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کبھی یہ خیال ہے کہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ایسا الہام تو آفتِ جان اور آفتِ ایمان ہے بلکہ ایک بلا ہے جس سے کبھی نہ کبھی وہ ہلاک ہو سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اپنے ان بندوں کو جو تعلقاتِ نفسِ آمارہ سے الگ ہو کر محض اُس کے ہو جاتے ہیں اور اس کی محبت کی آگ سے تمام ماسواۃ کو جلا دیتے ہیں وہ اپنے ایسے بندوں کو شیطان کے پنجہ میں گرفتار کرے اور سچ تو یہ ہے کہ جس طرح روشنی اور تاریکی میں فرق ہے اسی طرح شیطانی وساوس اور خدا تعالیٰ کی پاک وحی میں فرق ہے۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ جلد پنجم صفحہ ۱۱۴، ۱۱۳)

الہام کچھ شے نہیں جب تک کہ انسان اپنے تئیں شیطان کے دخل سے پاک نہ کر لے اور بے جا تعصبوں اور کینوں اور حسدوں سے اور ہر ایک خدا کو ناراض کرنے والی بات سے اپنے آپ کو صاف نہ کر لے۔

(الحکم جلد ۵، سورۃ، امثیٰ ۱۹۰، صفحہ ۱۳)

اس بات کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ روایا اور الہام پر مدار صلاحت نہیں رکھنا چاہیے۔ بہت سے آدمی دیکھے گئے ہیں کہ ان کو روایا اور الہام ہوتے رہے لیکن انجام اچھا نہیں ہوا جو اعمال صالحہ کی صلاحت پر موقوف ہے۔ اس تنگ دروازہ سے جو صدق و وفا کا دروازہ ہے گذرنا آسان نہیں۔ ہم کبھی ان باتوں سے غور نہیں کر سکتے کہ روایا یا الہام ہونے لگے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہیں اور مجاہدات سے چشم ہور میں اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔

(البدیع جلد ۳ نمبر ۱۸، ۱۹، ۲۰ مورخہ ۱۹۰۳ء مئی ۱۰ صفحہ ۱۰)

محض الہام جب تک اس کے ساتھ فعلی شہادت نہ ہو ہرگز کسی کام کا نہیں۔ دیکھو جب کفار کی طرف سے لعنات ہوا اَلَسْتُ مُؤْمِلًا توجاب دیا گیا کَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ یعنی معترقب خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت میری صداقت کو ثابت کر دے گی پس الہام کے ساتھ فعلی شہادت بھی چاہیے۔

(بدیع جلد ۶، ۷ مورخہ ۲۵ اپریل ۱۹۰۷ء صفحہ ۹)

انسان کو چاہیے کہ اپنا فرض ادا کرے اور اعمال صالحہ میں ترقی کرے۔ الہام کرنا اور روایا دکھانا یہ تو خدا تعالیٰ کا فعل ہے اس پر تاز نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔

(الحکم جلد ۱۱، ۱۲ مورخہ ۱۷ نومبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۱۳)

الہام وحی تو خدا تعالیٰ کا فعل ہے کوئی انسانی عمل نہیں۔ خدا تعالیٰ کے فعل پر اپنا غر جاننا اور خوش ہونا جاہل کا کام ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ بعض دفعہ رات کو اس قدر عبادت میں کھڑے ہوتے تھے کہ پاؤں پر روم ہو جاتا تھا ساتھی نے عرض کی کہ آپ تو گناہوں سے پاک ہیں اس قدر محنت پھر کس لئے۔ فرمایا اَقْلًا اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا کیا میں شکر گزار نہ بنوں۔

(بدیع جلد ۷، ۸ مورخہ ۱۶ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۷)

جب تک انسان اپنے نفسانی جذبات اور خودی سے فنانہ ہو جاوے تب تک خواہ الہام بھی ہو اور کشف بھی دکھائے جائیں مگر کسی کام کے نہیں ہیں کیونکہ جو اس کے کہ خدا میں اپنے آپ کو فنا کر دیا جاوے۔ یہ امور عارضی ہوتے ہیں اور دیر پا نہیں ہوتے اور ان کی کچھ بھی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔

(الحکم جلد ۱۲، ۱۳ مورخہ ۲۶ مارچ ۱۹۰۸ء صفحہ ۴)

یہ دعویٰ ہمارا بالکل صحیح اور نہایت صفائی سے ثابت ہے کہ مراطہ مستقیم پہلنے سے طالب صادق الہام الہی پاسکتا ہے کیونکہ اول تو اس پر تجربہ ذاتی شاہد ہے۔ ماسوائے اس کے ہر ایک عاقل سمجھ سکتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی معرفت الہی کا عملی رتبہ نہیں ہے کہ انسان اپنے رب کریم جل شانہ سے ہم کلام ہو جائے یہی رتبہ

ہے جس سے رومیں تسلی پاتی ہیں اور سب شکوک و شبہات مٹا دیے جاتے ہیں اور اس درجہ صافیہ پر پہنچ کر انسان اس دقیقہ معرفت کو پالیتا ہے جس کی تحصیل کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے اور دراصل نجات کی گنجی اور ہستی مہیوم کا عقدہ گشتا یہی درجہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے اور کھل جاتا ہے کہ خالق حقیقی کو اپنی مخلوق ضعیف سے کس قدر قُرب واقع ہے۔ اس درجہ تک پہنچنے کی خبر ہمیں اس نور نے دی ہے جس کا نام قرآن ہے۔ وہ نور صاف عام طور پر بشارت دیتا ہے کہ الامام کا چہرہ کبھی بند نہیں ہو سکتا جب کوئی مشرق کا رہنے والا یا مغرب کا باشندہ دلی صفائی سے خدائے تعالیٰ کو ڈھونڈے گا اور اس سے پوری پوری صلح کر لے گا اور درمیان کے حجاب اٹھائے گا تو نور اُسے پائے گا اور جب واقعی اور سچے اور کامل طور پر پائے گا تو نور خدا اُس سے ہم کلام ہو گا۔ (مُرُحُشَم آریہ صفحہ ۱۹۱، ۱۹۲)

بے شک یہ بات سب کے فہم میں آ سکتی ہے کہ انسان اپنی اس غافلانہ زندگی میں جو ہر دم تحت انہری کی طرف کھینچ رہی ہے اور علاوہ اس کے تعلقات زن و فرزند اور ننگ و ناموس کے بوجھل اور بھاری پتھر کی طرح ہر لحظہ نیچے کی طرف لے جا رہے ہیں ایک بالائی طاقت کا ضرور محتاج ہے جو اس کو سچی مینائی اور سچا کشف بخش کر خدا تعالیٰ کے جمال بالکمال کا مشتاق بنا دیوے۔ سو جاننا چاہیے کہ وہ بالائی طاقت الامام ربانی ہے جو مین دکھ کے وقت میں سر پہنچاتا ہے اور مصائب کے ٹیلوں اور پہاڑوں کے نیچے بڑے آرام اور لذت کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے وہ دقیق در دقیق جوڑ جس نے عقلی طاقتوں کو نیرہ کر رکھا ہے اور تمام حکیموں کی عقل اور دانش کو سکتہ میں ڈال دیا ہے وہ الامام ہی کے ذریعہ سے کچھ اپنا پتہ دیتا ہے اور انا موجود کہہ کر سالکوں کے دلوں کو تسلی بخشتا ہے اور سکینت نازل کرتا ہے اور انسانی وصول کی ٹھنڈی ہوا سے جان پر مژدہ کو تازگی بخشتا ہے۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۲۲۹، ۲۳۰)

خدا نے اپنے بدیہی کاموں کو نظری کاموں کے کھولنے کے لئے بطور گواہ کے پیش کیا ہے گویا وہ فرماتا ہے کہ اگر تم ان خواص سے شک میں ہو جو نفسِ ناطقہ انسانی میں پائے جاتے ہیں تو چاند اور سورج وغیرہ میں غور کرو کہ ان میں بدیہی طور پر یہ خواص موجود ہیں اور تم جانتے ہو کہ انسان ایک عالمِ صغیر ہے جس کے نفس میں تمام عالمِ کائنات اجمالی طور پر مرکوز ہے۔ پھر جب یہ ثابت ہے کہ عالمِ کبیر کے بڑے بڑے اجرام یہ خواص اپنے اندر رکھتے ہیں اور اسی طرح پر مخلوقات کو فیض پہنچا رہے ہیں تو انسان جو ان سب سے بڑا کہلاتا ہے اور بڑے درجہ کا پیدا کیا گیا ہے وہ کیونکر ان خواص سے خالی اور بے نصیب ہو گا۔ نہیں۔ بلکہ اس میں بھی سورج کی طرح ایک علی اور عقلی روشنی ہے جس کے ذریعہ سے وہ تمام دنیا کو منور کر سکتا ہے اور چاند کی طرح وہ حضرت اعلیٰ سے کشف اور الامام اور وحی کا نور پاتا ہے اور دوسروں تک جنہوں نے انسانی کمال ابھی تک حاصل نہیں کیا اس نور کو پہنچاتا ہے پھر کیونکر کہہ سکتے ہیں کہ نبوت باطل ہے اور تمام رسالتیں اور شریعتیں اور کتابیں انسان کی مکاری اور خود غرضی ہے۔ یہ بھی دیکھتے ہو کہ کیونکر دن کے روشن ہونے سے تمام راہیں روشن ہو جاتی ہیں۔ تمام نشیب و فراز نظر آ جاتے ہیں۔ سو کامل انسان حقانی

روشنی کا دن ہے اس کے چڑھنے سے ہر ایک راہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ وہ سچی راہ کو دکھلا دیتا ہے کہ کہاں اور کدھر ہے کیونکر راستی اور سچائی کا وہی روز روشن ہے۔ ایسا ہی یہ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ رات کیسی تھکوں ماندوں کو جگ دیتی ہے۔ تمام دن کے شکستہ کوفتہ مزدور رات کے کنارِ عاطفت میں بخوشی سوتے ہیں اور محنتوں سے آرام پاتے ہیں اور رات ہر ایک کے لئے پردہ پوش بھی ہے۔ ایسا ہی خدا کے کامل بندے دنیا کو آرام دینے کے لئے آتے ہیں خدا سے وحی اور الہام پانے والے تمام عقلمندوں کو جانکاہی سے آرام دیتے ہیں۔ ان کے طفیل سے بڑے بڑے معائنہ آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی خدا کی وحی انسانی عقل کی پردہ پوشی کرتی ہے جیسا کہ رات پردہ پوشی کرتی ہے اس کی ناپاک خطاؤں کو دنیا پر ظاہر ہونے نہیں دیتی کیونکہ عقلمند وحی کی روشنی پا کر اندر ہی اندر اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیتے ہیں اور خدا کے پاک الہام کی برکت سے اپنے تئیں پردہ دری سے بچا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افلاطون کی طرح اسلام کے کسی فلاسفر نے کسی بت پرست پر مغز کی قربانی نہ چڑھائی۔ چونکہ افلاطون الہام کی روشنی سے بے نصیب تھا اسلئے دھوکا کھا گیا اور ایسا فلاسفر کھلا کر یہ مکروہ اور احمقانہ حرکت اس سے صادر ہوئی مگر اسلام کے علماء کو ایسے ایسے ناپاک اور احمقانہ حرکتوں سے ہمارے سید و مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نے بچا لیا۔ اب دیکھو کیا ثابت ہوگا کہ الہام عقلمندوں کا رات کی طرح پردہ پوش ہے۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۱۱۲ تا ۱۱۳)

وہ نور جس سے انسان کی آنکھ کھل کر اس کو ایمان تام حاصل ہو جاوے وہ صرف الہام ہی پر منحصر ہے۔ الہام سے انسان کو ایک نور ملتا ہے جس سے وہ ہر تاریکی سے مبرا ہو جاتا ہے اور ایک قسم کا اطمینان اور تسلی اسے ملتی ہے۔ اس کا نفس اس دن سے خدا میں آرام پانے لگتا ہے اور ہر گناہ فسق و فجور سے اس کا دل ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے۔ اس کا دل اُمید اور بیم سے بھر جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی حقیقی معرفت کی وجہ سے وہ ہر وقت ترساں لرزاں رہتا ہے اور زندگی کو ناپائیدار جانتا اور سفلی لذات کی ہوس اور خواہش کو ترک کر کے خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول میں لگ جاتا ہے اور درحقیقت وہ اسی وقت گناہ کی آلودگی سے علیحدہ ہوتا ہے۔

جب تک تازہ نور انسان کو آسمان پر سے نہ ملے اور خدا تعالیٰ کا مشاہدہ نہ ہو جاوے تب تک پورا ایمان نہیں ہوتا۔ جب تک ایمان کمال درجہ تک نہ پہنچا ہو تب تک گناہ کی قید سے رہائی ناممکن ہے۔ بجز الہام کے ایمان کی تصویر لوگوں کے پاس ہوتی ہے اس کی ماہیت سے لوگ بے بہرہ اور خالی محض ہوتے ہیں۔

(الحکم جلد ۷، مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۵)

اس مسلمان سے کون زیادہ بے نصیب ہے جس کو خدا تعالیٰ وعدہ دیتا ہے کہ میں اپنے کلام سے مشرف کروں گا مگر وہ اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ یہ خدا تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور اسلام سے خاص ہے کسی آریہ سے پوچھو کہ تم وعدہ ہی دکھاؤ وہ یہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ اتم زندہ اور مردہ وہ مذہب ہے جس کے الہام پر مہر لگ گئی اور ویران اور اُبڑا ہوا

وہ باغ ہے جس پر خزاں کا قبضہ ہو چکا لیکن ریح کا اثر اس پر نہیں ہو سکتا۔

کیسے افسوس اور تعجب کا مقام ہے کہ انسانی فطرت پر تو عمر نہ لگی۔ اس میں تو معرفت حقیقی کی وہی جھوک پیاس موجود ہے لیکن الہام پر مگر لگا دی گئی جو معرفت الہی کا سرچشمہ تھا۔ افسوس جھوک میں غذا پھینک دی گئی اور پیاس کی حالت میں پانی لے لیا گیا۔

(الحکم جلد ۱۱۲ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۷ء صفحہ ۷)

کوئی قانون عام ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم غلطی سے بچ سکیں اور یہی باعث ہے کہ جن حکیموں نے قواعد منطق کے بنائے اور مسائل مناظرہ کے ایجاد کئے اور دلائل فلسفہ کے گھڑے وہ بھی غلطیوں میں ڈوبتے رہے اور صد ہا طور کے باطل خیال اور جھوٹا فلسفہ اور نکستی باتیں اپنی نادانی کے یادگار میں چھوڑ گئے۔ پس اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اپنی ہی تحقیقات سے جمیع امور حقہ اور عقائد صحیحہ پر پہنچ جانا اور کمین غلطی نہ کرنا ایک محال عادی ہے کیونکہ آج تک ہم نے کوئی فرد بشر ایسا نہیں دیکھا اور نہ سنا اور نہ کسی تاریخی کتاب میں لکھا ہوا پایا کہ جو اپنی تمام نظراور فکر میں سہو اور خطا سے معصوم ہو۔ پس بذریعہ قیاس استقرائی کے یہ صحیح اور سچا نتیجہ نکلتا ہے کہ جو ایسے اشخاص کا کہ جنہوں نے صرف قانون قدرت میں فکر اور غور کر کے اور اپنے ذخیرہ کائنات کو واقعات عالم سے مطابقت دے کر اپنی تحقیقات کو ایسے اعلیٰ پایہ صداقت پر پہنچا دیا ہو کہ جس میں غلطی کا نکلنا غیر ممکن ہو خود عادات غیر ممکن ہے..... صاف ظاہر ہے کہ جس حالت میں نہ خود انسان اپنے علم اور واقعیت سے غلطی سے بچ سکے اور نہ خدا (جو رحیم اور کریم اور ہر ایک سہو و خطا سے مبرا اور ہر امر کی اصل حقیقت پر واقف ہے) بذریعہ اپنے سچے الہام کے اپنے بندوں کی مدد کرے تو پھر ہم عاجز بندے کیونکر ظلماتِ جمل اور خطا سے باہر آویں اور کیونکر آفاتِ شک و شبہ سے نجات پائیں لہذا میں مستحکم رائے سے یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ مقتضائے حکمت اور رحمت اور بندہ پروری اس قدر مطلق کا یہی ہے کہ وقتاً فوقتاً جب صحت دیکھے ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے کہ عقائد حقہ کے جاننے اور اخلاق صحیحہ کے معلوم کرنے میں خدا کی طرف سے الہام پائیں اور تفہیم تعلیم کاملہ وہی رکھیں تاکہ نفوس بشریہ کہ سچی ہدایت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اپنی سعادت مطلوبہ سے محروم نہ رہیں۔

(پُرانی تحریریں صفحہ ۱۸، ۱۹)

انسان ہمیشہ چشم وید ماجرا اور ذاتی بصیرت کا محتاج ہے۔ مذہب اسی زمانہ تک علم کے رنگ میں رہ سکتا ہے جب تک خدا تعالیٰ کی صفات ہمیشہ تازہ تازہ قلبی فرماتی رہیں ورنہ کمانیوں کی صورت میں ہو کر جلد مر جاتا ہے کیا ایسی ناکامی کو کوئی انسانی کاشف قبول کر سکتا ہے جیسا کہ ہم اپنے اندر اس بات کا احساس پاتے ہیں کہ ہم اس معرفتِ تاتہ کے محتاج ہیں جو کسی طرح بغیر مکالمہ الہیہ اور بڑے بڑے نشانوں کے پوری نہیں ہو سکتی تو کس طرح خدا تعالیٰ کی رحمت ہم پر الہامات کا دروازہ بند کر سکتی ہے کیا اس زمانہ میں ہمارے دل اور ہو گئے ہیں یا خدا اور ہو گیا ہے۔ یہ تو ہم نے مانا اور قبول کیا کہ ایک زمانہ میں ایک کا الہام لاکھوں کی معرفت کو تازہ کر سکتا ہے اور فرد فرد

میں ہونا ضروری نہیں لیکن یہ ہم قبول نہیں کر سکتے کہ الہام کی سرے سے صف ہی اُلٹ دی جائے اور ہمارے ہاتھ میں صرف ایسے قصے ہوں جن کو ہم نے کچشم خود دیکھا نہیں ظاہر ہے کہ جب ایک امر صد ہا سال سے قصے کی صورت میں ہی چلا جائے اور اس کی تصدیق کے لئے کوئی تازہ نمونہ پیدا نہ ہو تو اکثر طبیعیات جی فلسفی رنگ اپنے اندر رکھتی ہیں اس قصے کو بغیر قومی دلیل کے قبول نہیں کر سکتیں خاص کر جبکہ قصے ایسی باتوں پر دلالت کریں کہ جو ہمارے زمانہ میں خلاف قیاس معلوم ہوں یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد ہمیشہ فلسفی طبع آدمی ایسی کرامتوں پر ٹٹھا کرتے آئے ہیں اور شہر کی حد تک بھی نہیں ٹھہرتے اور یہ ان کا حق بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کے دل میں گزرتا ہے کہ جب کہ وہی خدا ہے اور وہی صفات اور وہی ضرورتیں ہمیں پیش ہیں تو پھر الہام کا سلسلہ کیوں بند ہے حالانکہ تمام موصیٰ شہودِ الٰہی رہی ہیں کہ ہم بھی تازہ معرفت کے محتاج ہیں اسی وجہ سے ہندوؤں میں لاکھوں انسان دہریہ ہو گئے کیونکہ بابر پندتوں نے ان کو یہی تعلیم دی کہ کروڑ ہا سال سے الہام اور کلام کا سلسلہ بند ہے۔ اب ان کو یہ شبہات دل میں گزرے کہ وید کے زمانہ کی نسبت ہمارا زمانہ پریشہر کے تازہ الہامات کا بہت محتاج تھا۔ پھر اگر الہام ایک حقیقتِ حق ہے تو وید کے بعد اس کا سلسلہ کیوں قائم نہ رہا اسی وجہ سے آریہ ورت میں دہریت پھیل گئی۔ (ضرورت الہام صفحہ ۲۰)

بنی نوع انسان کا ایمان تازہ رکھنے کے لئے تازہ الہامات کی ہمیشہ ضرورت ہے اور وہ الہاماتِ اقتداری قوت سے شناخت کئے جاتے ہیں کیونکہ خدا کے سوا کسی شیطان جتن بھوت میں اقتداری قوت نہیں ہے اور امام الزمان کے الہام سے باقی الہامات کی صحت ثابت ہوتی ہے۔ (ضرورت الہام صفحہ ۲۲)

وہ خدا جو اس دُنیا کا بنائے والا اور آئندہ زندگی کی جاودانی امیدیں اور بشارتیں دینے والا ہے اس کا تیرم سے یہ قانونِ قدرت ہے کہ غافل لوگوں کی معرفت زیادہ کرنے کے لئے بعض اپنے بندوں کو اپنی طرف سے الہام بخشتا ہے اور ان سے کلام کرتا ہے اور اپنے آسمانی نشان اُن پر ظاہر کرتا ہے اور اس طرح وہ خدا کو رُوحانی منکھول سے دیکھ کر اور یقین اور محبت سے معمور ہو کر اس لائق ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی اُس زندگی کے چشمہ کی طرف کھینچیں جس سے وہ پیتے ہیں تا غافل لوگ خدا سے پیار کر کے ابدی نجات کے مالک ہوں اور ہر ایک وقت میں جب دُنیا میں خدا کی محبت ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور غفلت کی وجہ سے حقیقی پاک باطنی میں فتور آتا ہے تو خدا کسی کو اپنے بندوں میں سے الہام دے کر دلوں کو صاف کرنے کے لئے کھڑا کر دیتا ہے سو اس زمانہ میں اس کام کے لئے جس شخص کو اُس نے اپنے ہاتھ سے صاف کر کے کھڑا کیا ہے وہ یہی عاجز ہے۔ (کشف الغطاء صفحہ ۱۱۰، ۱۱۱)

ہر ایک آدمی جو محض عقل سے مدارجِ یقین پر نہیں پہنچ سکتا اس لئے الہام کی ضرورت پڑتی ہے جو تاریکی میں عقل کے لئے ایک روشن چراغ ہو کر مدد دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فلاسفہ بھی محض عقل پر بھروسہ کر کے حقیقی خدا کو نہ پاسکے چنانچہ افلاطون جیسا فلاسفہ بھی مرتے وقت کہنے لگا کہ میں ڈرتا ہوں ایک بُت پر میرے لئے ایک مُرنا

ذبح کرو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی۔ افلاطون کی فلاسفی۔ اس کی دانائی اور دانشمندی اُس کو وہ سچی سکینت اور اطمینان نہ دے سکے جو مومنوں کو حاصل ہے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ الہام کی ضرورت قلبی اطمینان اور ولی استقامت کیلئے اشد ضروری ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے عقل سے کام لو اور یہ یاد رکھو کہ جو عقل سے کام لے گا اسلام کا خدا اسے ضرور ہی نظر آجائے گا کیونکہ دہشتوں کے پٹے پٹے پر اور آسمان کے اجرام پر اس کا نام بڑے جلی حروف میں لکھا ہوا ہے لیکن بالکل عقل ہی کے تابع نہ بن جاؤ تاکہ الہام الہی کی وقعت کو نہ کھو بیٹھو جس کے بغیر حقیقی تسلی اور نہ اخلاقِ فاضلہ نصیب ہو سکتے ہیں۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۷۲)

ایک شرمین پہنچ کر انسان پھر بھی کسی خاص جگہ پر پہنچنے کے واسطے کسی راہبر کا محتاج ہوتا ہے تو کیا دین کی راہ معلوم کرنے اور خدا کی مرضی پانے کے واسطے انسانی دھسکوسلے کام آسکتے ہیں؟ اور کیا عقل کافی ہو سکتی ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ خود اپنی راہ کو نہ بتا دے اور اپنی مرضی کے وسائل کے حصول کے ذریعہ سے مطلع نہ کرے تب تک انسان کچھ کر نہیں سکتا۔ دیکھو جب تک آسمان سے پانی نازل نہ ہو زمین بھی اپنا سبزہ نہیں نکالتی گو بیج اس میں موجود ہی کیوں نہ ہو بلکہ زمین کا پانی بھی دُور چلا جاتا ہے تو کیا روحانی بارش کے بغیر ہی روحانی زمین سرسبز ہو جاتی اور بار آور ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ خدا کے الہام کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔

(الحکم جلد ۷، صفحہ ۱۰، مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۳)

خدا تعالیٰ ابتداء زمانہ میں بولا کہ میں تیرا خدا ہوں ایسا ہی اخیر زمانہ میں بھی اس نے فرمایا انا الوجود یاد رکھو کہ وہ ہادی ہے اگر چھوڑ دے تو سب دہریہ بن جائیں پس وہ اپنی ہستی کا ثبوت دیتا رہتا ہے اور یہ زمانہ تو بالخصوص اس بات کا محتاج ہے۔ (بدرد جلد ۷، مورخہ ۱۳ فروری ۱۹۰۸ء صفحہ ۵۴)

یہ انسان میں ایک فطری خاصیت ہے کہ اگر اپنے وجود کے تمام زور اور تمام قوت سے ایک چیز کو دھونڈے اور مطلب کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھے اور پھر بھی وہ چیز میسر نہ آوے تو اس چیز کے وجود کی نسبت اس کا اعتقاد قائم نہیں رہتا بالخصوص اگر کسی ایسے شخص کو دھونڈتا ہو جس کی نسبت اس کا یہ اعتقاد بھی ہو کہ وہ میری اس کوشش اور اضطراب سے واقف ہے اور میری اس بیقاراری پر مطلع ہے تو پھر اگر اس کی طرف سے کوئی پیغام نہ پہنچے تو بلاشبہ انکار اور نومیدی کا موجب ہو گا۔ پس اس تحقیق کی رو سے یہ ثابت شدہ امر ہے کہ خدا تعالیٰ پرستیا یقین بغیر ذریعہ وحی اور الہام کے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ (سنت پہنچ صفحہ ۱۵۲)

عقلمند لوگ خدائے تعالیٰ کے فیاض مطلق ہونے پر ایمان لا کر الہامی دروازوں کو ہمیشہ کھلا سمجھتے ہیں اور کسی ولایت اور ملک سے اُس کو مخصوص نہیں رکھتے ہاں اس صراطِ مستقیم سے مخصوص رکھتے ہیں جس پر ٹھیک ٹھیک چلنے سے یہ برکات حاصل ہوتے ہیں کیونکہ ہر ایک چیز کے حصول کے لئے یہ لازم پڑا ہوا ہے کہ انہیں قواعد اور

طریقوں پر عمل کیا جائے جن کی پابندی سے وہ چیز مل سکتی ہے۔ (سُورۃ شمس آریہ صفحہ ۱۲۸ حاشیہ)
 اسے غافل اس اُمت مرحوم میں وحی کی نالیاں قیامت تک جاری ہیں مگر حسبِ مراتب۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۴۲۲)
 اسلام کے زندہ ہونے کا ثبوت اور نبوت کی یقینی حقیقت جو ہمیشہ ہر ایک زمانہ میں منکریں وحی کو ساکت کر
 سکے اُسی حالت میں قائم رہ سکتی ہے کہ سلسلہ وحی برہمگِ محدثیت ہمیشہ کے لئے جاری رہے سو اس نے ایسا ہی کیا۔
 (برکات الدعا صفحہ ۲۳)

یقیناً سمجھو کہ خدا تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بڑا احسان یہی ہے کہ وہ اسلام کو مُردہ مذہب رکھنا نہیں چاہتا بلکہ
 ہمیشہ یقین اور معرفت اور التزامِ ختم کے طریقوں کو کھلا رکھنا چاہتا ہے۔ جہاں تم آپ ہی سوچو کہ اگر کوئی وحی نبوت کا
 منکر ہوا اور یہ کہے کہ ایسا خیال تمہارا سر اسروہم ہے تو اس کے مُردہ بند کرنے والی ہجو اس کے مُردہ دکھلانے کے
 اور کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ کیا یہ خوش خبری ہے یا بد خبری کہ آسمانی برکتیں صرف چند سال اسلام میں رہیں اور
 پھر وہ خشک اور مُردہ مذہب ہو گیا؟ اور کیا ایک نئے مذہب کے لئے یہی علامتیں ہونی چاہئیں۔

(برکات الدعا صفحہ ۲۵)

فَتَذَرُ أَيُّهَا النُّصُفُ الْعَاقِلُ كَيْفَ لَا يَجُوزُ مُكَالَسَاتُ اللَّهِ بِبَعْضِ رِجَالِ هَذِهِ الْأُمَّةِ
 الْيَتِيهِ خَيْرُ الْأَمَمِ وَقَدْ كَلَّمَ اللَّهُ نِسَاءً قَوْمِ خَلَوُا مِنْ قَيْدِكُمْ وَقَدْ آتَاكُمْ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔
 (حسامۃ البشری صفحہ ۴۹)

یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہے کہ خدا کا کلام کرنا اُگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گیا ہے نہم اس کے کلام اور مخاطبات پر
 کسی زمانہ تک مُر لگاتے ہیں۔ بیشک وہ اب بھی ڈھونڈنے والوں کو الہامی چشمہ سے مالا مال کرنے کو تیار ہے
 جیسا کہ پہلے تھا اور اب بھی اس کے فیضان کے ایسے دروازے کھلے ہیں جیسے کہ پہلے تھے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۵۲، ۵۳)

میں سچ سچ کہتا ہوں کہ میری جماعت میں اس قسم کے کلمہ اس قدر ہیں کہ بعض کے الہامات کی ایک کتاب بنتی ہے
 سید امیر علی شاہ ہر ایک ہفتہ کے بعد الہامات کا ایک ورق بھیجتے ہیں اور بعض عورتیں میری مصدقہ ہیں جنہوں نے ایک
 حرف عربی کا نہیں پڑھا اور عربی میں الہام ہوتا ہے۔ (ضرورت الہام صفحہ ۳۰)

ترجمہ از مرتب :- اے عقلمند اور منصف مزاج تُو غور کر کہ اس بہترین اُمت کے بعض مردوں کے ساتھ خدا تعالیٰ
 کے مکالمات کیوں جائز نہیں بجایکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کی بعض عورتوں سے بھی کلام کیا اور تمہارے پاس پہلوں کی
 مثالیں موجود ہیں۔ (حسامۃ البشری صفحہ ۴۹)

اگر ایک شخص اپنی ناپیدائی سے میری وحی سے منکر ہے تاہم اگر وہ مسلمان کہلاتا ہے اور پوشیدہ دہرت نہیں تو اس کے ایمان میں یہ بات داخل ہونی چاہیے کہ یقینی قطعی مکالمہ الہیہ ہو سکتا ہے اور جیسا کہ خدا تعالیٰ کی وحی یقینی پہلی آیتوں میں اکثر مردوں اور عورتوں کو ہوتی رہی ہے اور وہ نبی بھی نہ تھے اس امت میں بھی اس یقینی اور قطعی وحی کا وجود ضروری ہے تاہم امت بھلے افضل الامم ہونے کے احترام نہ ٹھہر جائے۔ (نزول المسیح صفحہ ۸۹)

کوئی چیز اپنی صفات ذاتیہ سے الگ نہیں ہو سکتی پھر خدا کا کلام جو زندہ کلام ہے کیونکہ الگ ہو سکے پس کیا تم کہہ سکتے ہو کہ آفتاب وحی اگر پہلے زمانوں میں یقینی رنگ میں طلوع کرتا رہا ہے مگر اب وہ صفائی اس کو نصیب نہیں مگر یقینی معرفت تک پہنچنے کا کوئی سامان آگے نہیں رہا بلکہ پیچھے رہ گیا ہے اور گویا خدا کی سلطنت اور حکومت اور فیض رسائی کچھ تھوڑی مدت تک رہ کر ختم ہو چکی ہے لیکن خدا کا کلام اس کے برخلاف گواہی دیتا ہے کیونکہ وہ یہ دُعا سکھاتا ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ (نزول المسیح صفحہ ۱۰۹)

قرآن شریف پر شریعت ختم ہو گئی مگر وحی ختم نہیں ہوئی کیونکہ وہ نچنے دین کی جان ہے جس دین میں وحی الہی کا سلسلہ جاری نہیں وہ دین مُردہ ہے اور خدا اس کے ساتھ نہیں۔ (کشتی نوح صفحہ ۲۲ حاشیہ)

یہ خیال مت کرو کہ خدا کی وحی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے اور رُوح القدس اب اُتر نہیں سکتا بلکہ پہلے زمانوں میں ہی اُتر چکا اور میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہر ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے مگر رُوح القدس کے اُترنے کا کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا تم اپنے دلوں کے دروازے کھول دو تا وہ ان میں داخل ہو تم اس آفتاب سے خود اپنے تئیں دُور ڈالتے ہو جبکہ اس شعاع کے داخل ہونے کی کھڑکی کو بند کرتے ہو۔ اے نادان اٹھ اور اس کھڑکی کو کھول دے تب آفتاب خود بخود تیرے اندر داخل ہو جائے گا جبکہ خدا نے دُنیا کے فیوض کی راہیں اس زمانہ میں تم پر بند نہیں کیں بلکہ زیادہ کیں تو کیا تمنا راقط ہے کہ آسمان کے فیوض کی راہیں جن کی اس وقت تمہیں بہت ضرورت تھی وہ تم پر اُترنے بند کر دی ہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ بہت صفائی سے وہ دروازہ کھولا گیا ہے۔ (کشتی نوح صفحہ ۱۲۲)

تم صدق اور راستی اور تقویٰ اور محبت ذاتیہ الہیہ میں ترقی کرو اور اپنا کام سہی سمجھو جب تک زندگی ہے پھر خدا تم میں سے جس کی نسبت چاہے گا اُس کو اپنے مکالمہ مخاطبہ سے بھی مشرک کرے گا تمہیں ایسی تمنا بھی نہیں چاہیے کہ تانسانی تمنا کی دہرے سلسلہ شیطانیہ شروع نہ ہو جائے جس سے کئی لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ (کشتی نوح صفحہ ۱۲۶)

متابعیت نبوی سے نعمت وحی حاصل کرنے کے لئے قیامت تک دروازے کھلے ہیں۔ وہ وحی جو اتباع کا نتیجہ ہے کبھی منقطع نہیں ہوگی مگر نبوت شریعت والی یا نبوت مستقلہ منقطع ہو چکی ہے۔ (ریویو با حشر شاہی و پیکر الوہی صفحہ ۶)

جبکہ خدا تعالیٰ کا جسمانی قانون ہمارے لئے اب بھی وہی موجود ہے جو پہلے تھا تو پھر روحانی قانون قدرت اس زمانہ میں کیوں بدل گیا؟ نہیں ہرگز نہیں بدلا پس وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وحی الہی پر آئندہ کے لئے ٹھہرا گئی ہے وہ سخت غلطی پر ہیں۔

(چشمہ معرفت صفحہ ۷۲)

یاد رکھو خدا تعالیٰ ہرگز ایسے شخص کو ضائع نہیں کرتا جو اس کی جستجو میں قدم رکھتا ہے وہ یقیناً ہے اور جیسے ہمیشہ سے اس نے اَنَا اللّٰهُ بَعْدَ ذٰلِكَ کہا ہے اب بھی کتاب ہے جس طرح حضرت شیخ پر وحی ہوتی تھی اسی طرح اب بھی ہوتی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں یہ زناد دعویٰ نہیں اس کے ساتھ روشن دلائل ہیں کہ پہلے کیا تھا جو اب نہیں۔ اب بھی وہی خدا ہے جو سدا سے کام کرتا چلا آیا ہے۔ اس نے اب بھی دنیا کو اپنے کلام سے متوکیا ہے۔

(الحکم جلد ۶ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۰۶ء صفحہ ۳)

سچی معرفت بغیر مخاطباتِ الہیہ کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ بات اس اہمیت کو حاصل نہیں تو خیر اہمیت کس طرح سے بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مخاطبات کا دروازہ بند نہیں کیا ورنہ نجات کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہتا۔

(بدرد جلد ۳ مورخہ ۶ نومبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۳)

یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے وحی اور الہام کے دروازہ کو بند نہیں کیا۔ جو لوگ اس اہمیت کو الہام و وحی کے غلطیات سے بے بہرہ ٹھہراتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں اور قرآن شریف کے اصل مقصد کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ ان کے نزدیک یہ اہمیت وحیوں کی طرح ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات اور برکات کا معاذ اللہ خاتمہ ہو چکا اور وہ خدا جو ہمیشہ سے مستحکم رہا ہے اب اس زمانہ میں اگر خاموش ہو گیا۔ وہ نہیں جانتے کہ اگر کمالہ مخاطبہ نہیں تو ہڈی لَمُتَّيْقِينَ کا مطلب ہی کیا ہوا؟ بغیر کمالہ مخاطبہ کے تو اس کی ہستی پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی۔

(الحکم جلد ۱۰ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۰۶ء صفحہ ۲)

سب صوفی اس بات کے بھی قائل ہوتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ بند نہیں ہوتا بلکہ خلقی طور پر انسان نبی بن سکتا ہے مگر کمزوری کے ساتھ وحی دل کہہ دیتے ہیں۔

(الحکم جلد ۱۱ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۶)

کبھی نبی کی اس قسم کی وحی جس کو دوسرے لفظوں میں اجتہاد بھی کہتے ہیں جس شیطان سے غلطو ہر جاتی ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب نبی کوئی تمنا کرتا ہے کہ یوں ہو جائے تب ایسا ہی خیال اس کے دل میں گذرتا ہے جس پر نبی مستقل رائے قائم کرنے کے لئے ارادہ کر لیتا ہے تب فی الغور وحی اکبر جو کلام الہی اور وحی متکو اور مہین سے نبی کو اس غلطی پر متنبہ کر دیتی ہے اور وحی متکو شیطان کے دخل سے بجلی منترہ ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک سخت ہیبت اور شوکت اور روشنی اپنے اندر رکھتی ہے اور قولِ ثقیل اور شدید الزول بھی ہوتا ہے اور اس کی تیز شعاعیں شیطان کو جلاتی ہیں اسی لئے شیطان اس کے نام سے دور بھاگتا ہے اور نزدیک نہیں آ سکتا اور نیز ملائک کی کامل محافظت

اُس کے ارد گرد ہوتی ہے لیکن وحی غیر متلو جس میں نبی کا اجتہاد بھی داخل ہے یہ قوت نہیں رکھتی اس لئے تمنا کے وقت جو کبھی شاذ و نادر اور اجتہاد کے سلسلہ میں پیدا ہو جاتی ہے شیطان نبی یا رسول کے اجتہاد میں دخل دیتا ہے پھر وحی متلو اس دخل کو اٹھا دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے بعض اجتہادات میں غلطی بھی ہو گئی ہے جو بعد میں رفع کی گئی۔

(اثینہ کمالات اسلام صفحہ ۳۵۳)

قرآن کریم وحی متلو ہے اور اس کے جمع کرنے اور محفوظ رکھنے میں وہ اہتمام ملین کیا گیا ہے کہ احادیث کے اہتمام کو اس سے کچھ بھی نسبت نہیں۔
(الحق لدیانا صفحہ ۱۰)

ہر ایک مکلم میں اللہ کو تین قسم کے الامام ہوتے ہیں ایک واجب التبلیغ دوسرے وہ الامام جن کے اظہار اور عدم اظہار میں مکلم لوگ اختیار دئے جاتے ہیں اگر مصلحت اظہار کی سمجھیں تو اظہار کر دیں ورنہ پوشیدہ رکھیں تیسری قسم الامام الہی کی وہ ہے جن کے اظہار سے مکلم لوگ منع کئے جاتے ہیں۔

(اثینہ کمالات اسلام صفحہ ۳۱۶ حاشیہ)

الامام رحمانی بھی ہوتا ہے اور شیطانی بھی۔ اور جب انسان اپنے نفس اور خیال کو دخل دے کر کسی بات کے اشکاث کے لئے بطور استخارہ یا استخبارہ وغیرہ کے توجہ کرتا ہے خاص کر اس حالت میں کہ جب اس کے دل میں یہ تمنا غنی ہوتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کسی کی نسبت کوئی بُرا یا بھلا کلمہ بطور الامام مجھے معلوم ہو جائے تو شیطان اس وقت اس کی تارزو میں دخل دیتا ہے اور کوئی کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے اور دراصل وہ شیطانی کلمہ ہوتا ہے۔ یہ دخل کبھی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے مگر وہ بلا توقف نکلا جاتا ہے۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۶۲۸)

إِنَّ الْوَحْيَ كَمَا يَنْزِلُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ كَذَلِكَ يَنْزِلُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَلَا فَرْقَ فِي نَزُولِ الْوَحْيِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ إِلَى نَبِيٍّ أَوْ وَلِيٍّ وَلَكِنْ حَظٌّ مِنْ مَّكَانَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَخَاطَبَاتِهِ عَلَى حَسَبِ الْمَدَارِجِ - نَسَمَ يَوْحَى الْأَنْبِيَاءِ شَأْنُكُمْ وَأَكْمَلُ وَأَقْوَى أَقْسَامِ الْوَحْيِ وَنَحْنُ رَسُولُنَا خَاتِمِ النَّبِيِّينَ -

(تحفہ بغداد صفحہ ۲۱۲، حاشیہ)

ترجمہ از مرتب :- وحی جیسے انبیاء پر نازل ہوتی ہے ویسے ہی وہ اولیاء پر نازل ہوتی ہے اور نبی اور ولی پر وحی کے نزول میں کوئی فرق نہیں ہوتا ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے مکالمات اور مخاطبات سے علی حسب المدارج حصہ ملتا ہے ہاں انبیاء کی وحی کو ایک شان اتم اور اکمل حاصل ہوتی ہے اور وحی کی اقسام میں سے زیادہ قوی وہ وحی ہے جو ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔
(تحفہ بغداد صفحہ ۲۱۲، حاشیہ)

اگر الہامات میں کسی ناواقف اور ناخواندہ کے الہامی فقروں میں غمخیزی اور صریح غلطی ہو جاوے تو نفسِ امار کا قابلِ اعتراض نہیں ہو سکتا..... یہ آؤنی درجہ کا الہام کہلاتا ہے جو خدا تعالیٰ کے نور کی پوری تجلی سے رنگ پذیر نہیں ہوتا کیونکہ الہام تین طبقوں کا ہوتا ہے آؤنی اور اوسط اور اعلیٰ۔ (ضرورت الہام صفحہ ۲۸)

اگر ایک کلام انسان سمجھنے یعنی ایک آواز اس کے دل پر پہنچے اور اس کی زبان پر جاری ہو اور اس کو مستحب باقی رہ جاوے کہ شاید یہ شیطانی آواز ہے یا حدیثِ انفس ہے تو درحقیقت وہ شیطانی آواز ہوگی یا حدیثِ انفس ہوگی کیونکہ خدا کا کلام جس قوت اور روشنی اور تاثیر اور لذت اور خدائی طاقت اور چمکتے ہوئے چہرہ کے ساتھ دل پر نازل ہوتا ہے خود یقین دلا دیتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں۔ (نزولِ مسیح صفحہ ۸۶)

تمام برکات اور یقین کے حصول کا ذریعہ خدا کا مکالمہ اور مخاطبہ ہے اور انسان کی یہ زندگی جو شکوک اور شبہات سے بھری ہوئی ہے بجز مکالماتِ الہیہ کے سرچشمہ صافیہ کے یقین تک ہرگز نہیں پہنچ سکتی مگر خدا تعالیٰ کا وہ مکالمہ یقین تک پہنچاتا ہے جو یقینی اور قطعی ہو جس پر ایک مکلم قسم کھا کر کہہ سکتا ہے کہ وہ اسی رنگ کا مکالمہ ہے جس رنگ کا مکالمہ آدم سے ہوا اور پھر شیث سے ہوا اور پھر نوح سے ہوا اور پھر ابراہیم سے اور پھر اسحاق سے اور پھر یعقوب سے اور پھر یعقوب سے ہوا اور پھر یوسف سے اور پھر چار سو برس کے بعد موسیٰ سے اور پھر یسوع بن نون سے ہوا پھر داؤد سے ہوا اور سلیمان سے اور الیسع نبی سے اور دانیال سے اور اسرائیلی سلسلہ کے آخر میں عیسیٰ بن مریم سے ہوا اور سب سے تم اور اکل طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا لیکن اگر کوئی کلام یقین کے مرتبہ سے کم تر ہو تو وہ شیطانی کلام ہے نہ ربانی۔ (نزولِ مسیح صفحہ ۱۰۸)

یہ نکتہ خوب یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جو الہامات ایسے کمزور اور ضعیف الاثر ہوں جو مکلم پر مشتبہ رہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہیں یا شیطان کی طرف سے وہ درحقیقت شیطان کی طرف سے ہی ہوتے ہیں یا شیطان کی آمیزش سے۔ اور گمراہ ہے وہ شخص جو ان پر بھروسہ کرتا ہے اور بوجہت ہے وہ شخص جو اس خطرناک ابتلاء میں ماخوذ ہے کیونکہ شیطان اس سے بازی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو ہلاک کرے۔ (نزولِ مسیح صفحہ ۱۱۴)

وحی دو قسم کی ہے وحیِ الابتلاء اور وحیِ الاصطفاء۔ وحیِ الابتلاء بعض اوقات موجبِ ہلاکت ہو جاتی ہے جیسا کہ بلعم اسی وجہ سے ہلاک ہوا مگر صاحبِ وحیِ الاصطفاء کسی ہلاک نہیں ہوتا۔ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۹)

وحی کے اقسام ثلاث ہیں اکمل اور اتم وہ وحی ہے جو مکلم کی تیسری قسم میں داخل ہے جس کا پانے والا انوارِ سبحانی میں سراپا غرق ہوتا ہے اور وہ تیسری قسم حق الیقین کے نام سے موسوم ہے۔ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۴)

روحانی الہام اور وحی کے لئے اول شرط یہ ہے کہ انسان محض خدا کا ہو جائے اور شیطان کا کوئی حصہ اس میں نہ رہے کیونکہ جمالِ مہر دار ہے ضرور ہے کہ وہاں گتے بھی جمع ہو جائیں۔ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۳۸)

الہام کشف یا رؤیا تین قسم کے ہوتے ہیں۔

۱۔ اول وہ جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ ایسے شخصوں پر نازل ہوتے ہیں جن کا تزکیہ نفس کامل طور پر ہو چکا ہوتا ہے اور وہ بہت سی موتوں اور محرومیتِ نفس کے بعد حاصل ہوا کرتا ہے اور ایسا شخص جذباتِ نفسانہ سے بالکل الگ ہوتا ہے اور اس پر ایک ایسی موت وارد ہو جاتی ہے جو اس کی تمام اندرونی آلائشوں کو جلا دیتی ہے جس کے ذریعہ سے وہ خدا تعالیٰ سے قریب اور شیطان سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ جو شخص جس کے نزدیک ہوتا ہے اسی کی آواز سنتا ہے۔

۲۔ دوسرے حدیثِ انفس ہوتا ہے جس میں انسان کی اپنی تمنا ہوتی ہے اور انسان کے اپنے خیالات اور آرزوؤں کا اثر میں بہت دخل ہوتا ہے اور جیسے مثل مشہور ہے بلی کو چھپڑوں کے خواہشیں وہی باتیں دکھائی دیتی ہیں جن کا انسان اپنے دل میں پہلے ہی سے خیال رکھتا ہے اور جیسے بچے جو دن کو کتابیں پڑھتے ہیں تو رات کو بعض اوقات وہی کلمات ان کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں یہی حال حدیثِ انفس کا ہے۔

۳۔ تیسرے شیطانی الہام ہوتے ہیں۔ ان میں شیطان عجیب عجیب طرح کے دھوکے دیتا ہے کبھی سنہری تخت دکھاتا ہے اور کبھی عجیب و غریب نظارے دکھا کر ہر طرح کے خوش کن وعدے دیتا ہے۔

(الحکم جلد ۱۱ ص ۳۱۷ مورخہ ۱۹ نومبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۱۲)

جس پر کوئی کلام نازل ہو جب تک میں علالت میں نہ پائی جائیں اس میں کو خدا کا کلام کہنا اپنے میں ہلاکت میں ڈالتا ہے۔

اول۔ وہ کلام قرآن سے مخالف اور معارض نہ ہو مگر یہ علامت بغیر تفسیری علامت کے جو ذیل میں لکھی جا چکی ناقص ہے بلکہ اگر تفسیری علامت نہ ہو تو محض اس علامت سے کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔

دوم۔ وہ کلام ایسے شخص پر نازل ہو جس کا تزکیہ نفس بخوبی ہو چکا ہو اور وہ ان فانیوں کی جماعت میں داخل ہو جو بالکل جذباتِ نفسانہ سے الگ ہو گئے ہیں اور ان کے نفس پر ایک ایسی موت وارد ہو گئی ہے جس کے ذریعہ سے وہ خدا سے قریب اور شیطان سے دور جا پڑتے ہیں کیونکہ جو شخص جس کے قریب ہے اسی کی آواز سنتا ہے پس جو شیطان کے قریب ہے وہ شیطان کی آواز سنتا ہے اور جو خدا سے قریب ہے وہ خدا کی آواز سنتا ہے اور انتہائی گوشش انسان کی تزکیہ نفس ہے اور اس پر تمام سلوک ختم ہو جاتا ہے اور دوسرے نظموں میں یہ ایک موت ہے جو تمام اندرونی آلائشوں کو جلا دیتی ہے۔ پھر جب انسان اپنا سلوک ختم کر چکتا ہے تو تعارفِ الہیہ کی نوبت آتی ہے تب خدا اپنے اس بندہ کو جو سلبِ جذباتِ نفسانہ سے فنا کے درجہ تک پہنچ چکا ہے معرفت اور محبت کی زندگی سے دوبارہ زندہ کرتا ہے اور اپنے فوق العادت نشانوں سے عجائباتِ روحانیہ کی اس کو سیر

کرتا ہے اور محبت ذاتیہ کی ورلہ اور رکوش اس کے دل میں بھرتا ہے جس کو دنیا سمجھ نہیں سکتی۔ اس حالت میں کہا جاتا ہے کہ اُس کو نئی حیات مل گئی جس کے بعد موت نہیں۔

پس نئی حیات کامل معرفت اور کامل محبت سے ملتی ہے اور کامل معرفت خدا کے فوق العادت نشانوں سے حاصل ہوتی ہے اور جب انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے تب اُس کو خدا کا سچا کالمہ مخاطبہ نصیب ہوتا ہے مگر یہ علامت بھی بغیر تفسیر سے درجہ کی علامت کے قابلِ اطمینان نہیں کیونکہ کامل تزکیہ ایک امر پوشیدہ ہے اس لئے ہر ایک فضول گو ایسا دعویٰ کر سکتا ہے۔

تیسری علامت طہیم صادق کی یہ ہے کہ جس کلام کو وہ خدا کی طرف منسوب کرتا ہے خدا کے متواتر افعال اُس پر گواہی دینے لگتی ہیں اس قدر اس کی تائید میں نشانات ظاہر ہوں کہ عقل سلیم اس بات کو متنبہ سمجھے کہ باوجود اس قدر نشانوں کے پھر بھی وہ خدا کا کلام نہیں اور یہ علامت درحقیقت تمام علامتوں سے بڑھ کر ہے کیونکہ ممکن ہے کہ ایک کلام جو کسی کی زبان پر جاری ہو یا کسی نے باذعائے امام پیش کیا ہو وہ اپنے معنوں کی رو سے قرآن شریف کے بیان سے مخالف نہ ہو بلکہ مطابق ہو مگر پھر بھی وہ کسی مفتری کا افتراء ہو کیونکہ ایک عقلمند جو مسلمان ہے مگر مفتری ہے ضرور اس بات کا لحاظ رکھے گا کہ قرآن شریف کے مخالف کوئی کلام بدعویٰ امام پیش نہ کرے ورنہ خواہ مخواہ لوگوں کے اعتراضات کا نشانہ ہو جائے گا اور نیز یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کلام حدیث انفس ہو یعنی نفس کی طرف سے۔ ایک کلمہ زبان پر جاری ہو جیسے اکثر بچے جو دن کو کتا ہیں پڑھتے ہیں رات کو بعض اوقات وہی کلمات ان کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ غرض کسی کلمہ کا جو بدعویٰ امام پیش کیا گیا ہے قرآن شریف سے مطابق ہو نا اس بات پر قطعی دلیل نہیں ہے کہ وہ ضرور خدا کا کلام ہے۔ کیا ممکن نہیں کہ ایک کلام اپنے معنوں کی رو سے خدا کے کلام کے مخالف بھی نہ ہو اور پھر وہ کسی مفتری کا افتراء بھی ہو کیونکہ ایک مفتری بڑی آسانی سے یہ کارروائی کر سکتا ہے کہ وہ قرآن شریف کی تعلیم کے موافق ایک کلام پیش کرے اور کہے کہ یہ خدا کا کلام ہے جو میرے پر نازل ہوا ہے اور یا ایسا کلام حدیث انفس ٹھہر سکتا ہے یا شیطان کا کلام ہو سکتا ہے۔

ایسا یہی دوسری شرط بھی یعنی یہ کہ جو امام کا دعویٰ کرے وہ صاحب تزکیہ نفس ہو قابلِ اطمینان نہیں بلکہ ایک پوشیدہ امر ہے اور بہتر سے ناپاک طبع لوگ اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا نفس تزکیہ یافتہ ہے اور ہم خدا سے سچی محبت رکھتے ہیں۔ پس یہ امر بھی کوئی سہل امر نہیں کہ اس میں جلد تر صادق اور کاذب میں فیصلہ کیا جاوے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی خبیث انفس لوگوں نے اُن برگزیدوں پر جو صاحب تزکیہ نفس تھے ناپاک ہمتیں لگائی ہیں جیسا کہ آج کل کے پادری ہمارے سید و مولیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمتیں لگاتے ہیں اور نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ آپ نفسانی شہوات کا اتباع کرتے تھے جیسا کہ ان کے ہزاروں رسالوں اور اخباروں اور کتابوں میں

ایسی تہمتیں پاؤ گئے۔ ایسا ہی یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر طرح طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں چنانچہ حضورؐ کی مدت ہوئی ہے کہ میں نے ایک یہودی کی کتاب دیکھی جس میں نہ صرف یہ ناپاک اعتراض تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰؑ کی ولادت ناجائز طور پر ہے بلکہ آپ کے چال و چلن پر بھی نہایت گندے اعتراض کئے تھے اور جو آپ کی خدمت میں بعض عورتیں رہتی تھیں بہت بُرے پیرایہ میں اُن کا ذکر کیا تھا پس جبکہ پلید طبع دشمنوں نے ایسے پاک فطرت اور مقدس لوگوں کو شہوت پرست لوگ قرار دیا اور تزکیہ نفس سے معض غالی سمجھا تو اس سے ہر ایک شخص معصوم کہہ سکتا ہے کہ تزکیہ نفس کا مرتبہ دشمنوں پر ظاہر ہو جانا کس قدر مشکل ہے چنانچہ آریہ لوگ خدا تعالیٰ کے تمام نبیوں کو معض مکار اور شہوت پرست قرار دیتے ہیں اور اُن کا دُور مکروہ فریب کا دُور ٹھہراتے ہیں۔

لیکن یہ تیسری علامت کہ الامام اور وحی کے ساتھ جو ایک قول ہے اس کے ساتھ خدا کا ایک فعل بھی ہو۔ یہ ایسی کامل علامت ہے جو کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا یہی علامت ہے جس سے خدا کے سچے نبی جھوٹوں پر غالب آتے رہے ہیں کیونکہ جو شخص دعویٰ کرے کہ میرے پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ ضد بانٹنا ظاہر ہوں اور ہزاروں قسم کی تائید اور نصرت الہی شامل حال ہو اور اس کے دشمنوں پر خدا کے کھلے کھلے حملے ہوں پھر کس کی مجال ہے کہ ایسے شخص کو جھوٹا کہے مگر افسوس کہ دُنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اس بلا میں پھنس جاتے ہیں کہ کوئی حدیث النفس یا شیطانِ وسوسہ اُن کو پیش آجاتا ہے تو اس کو خدا تعالیٰ کا کلام سمجھ لیتے ہیں اور فعلی شہادت کی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتے۔

ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کو کبھی شاذ و نادر کے طور پر کوئی سچی خواب آجائے یا سچا الہام ہو جائے مگر وہ صرف اس قدر سے مامور من اللہ نہیں کہلا سکتا اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نفسانی تاریکیوں سے پاک ہے بلکہ اس قدر روّیا اور الہام میں قریباً تمام دُنیا شریک ہے اور یہ کچھ بھی چیز نہیں اور یہ مادہ کبھی کبھی خواب یا الہام ہونے کا معض اس لئے انسانوں کی فطرت میں رکھا گیا ہے تا ایک عقلمند انسان خدا کے برگزیدہ رسولوں پر بدظنی نہ کر سکے اور سمجھ سکے کہ وحی اور الہام کا ہر ایک انسان کی فطرت میں تخم داخل ہے پھر اس کی کامل ترقی سے انکار کرنا حماقت ہے۔

لیکن وہ لوگ جو خدا کے نزدیک مُلہم اور مُکَلَّم کہلاتے ہیں اور مکالمہ اور مخاطبہ کا شرف رکھتے ہیں اور دعوتِ خلق کے لئے مبعوث ہوتے ہیں ان کی تائید میں خدا تعالیٰ کے نشانِ بارش کی طرح برستے ہیں اور دُنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور فیصل الہی اپنی کثرت کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ جو کلام وہ پیش کرتے ہیں وہ کلام الہی ہے اگر الامام کا دعویٰ کرنے والے اس علامت کو تیز نظر رکھتے تو وہ اس فتنہ سے بچ جاتے۔

سچی وحی کا خدا تعالیٰ نے یہی نشان دیا ہے کہ جب وہ نازل ہوتی ہے تو طالع بھی اس کے ساتھ ضرور اترتے ہیں اور دنیا دن بدن راستی کی طرف پلٹا کھاتی جاتی ہے۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۴۵)

وَمَنْ تَفَوَّهَ بِكَلِمَةٍ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ صَحِيحٌ فِي الشَّرْعِ مُلَهَمًا كَانَ أَوْ مُجْتَمِعًا فِيهِ الشَّيَاطِينُ مُتَلَاعِمَةً۔
(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۲۱)

سچا الہام جو خالص خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے مندرجہ ذیل علامتیں اپنے ساتھ رکھتا ہے:-
(۱) وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ جب کہ انسان کا دل آتش درد سے گداز ہو کر مصفا پانی کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف بہتا ہے۔ اسی طرف حدیث کا اشارہ ہے کہ قرآن غم کی حالت میں نازل ہوا لہذا تم بھی اس کو غم ناک دل کے ساتھ پڑھو۔

(۲) سچا الہام اپنے ساتھ ایک لذت اور سرور کی خاصیت لاتا ہے اور نامعلوم وجہ سے یقین بخشتا ہے اور ایک فولادی میخ کی طرح دل کے اندر دھنس جاتا ہے اور اس کی عبارت فصیح اور غلطی سے پاک ہوتی ہے۔
(۳) سچے الہام میں ایک شوکت اور بلندی ہوتی ہے اور دل پر اس سے مضبوط ٹھوکر لگتی ہے اور قوت اور رعبناک آواز کے ساتھ دل پر نازل ہوتا ہے مگر جھوٹے الہام میں چوروں اور مختشوں اور عورتوں کی سی دھیمی آواز ہوتی ہے کیونکہ شیطان چورا اور مختش اور عورت ہے۔

(۴) سچا الہام خدا تعالیٰ کی طاقتوں کا اثر اپنے اندر رکھتا ہے اور ضرور ہے کہ اس میں پیشگوئیاں بھی ہوں اور وہ پوری بھی ہو جائیں۔

(۵) سچا الہام انسان کو دن بدن نیک بناتا جاتا ہے اور اندرونی کثافتیں اور غلاظتیں پاک کرتا ہے اور اخلاقی حالتوں کو ترقی دیتا ہے۔

(۶) سچے الہام پر انسان کی تمام اندرونی قوتیں گواہ ہو جاتی ہیں اور ہر ایک قوت پر ایک نئی اور پاک روشنی پڑتی ہے اور انسان اپنے اندر ایک تبدیلی پاتا ہے اور اس کی پہلی زندگی مَر جاتی ہے اور نئی زندگی شروع ہوتی ہے اور وہ بنی نوع کی ایک عام ہمدردی کا ذریعہ ہوتا ہے۔

(۷) سچا الہام ایک ہی آواز پر ختم نہیں ہوتا کیونکہ خدا کی آواز ایک سلسلہ رکھتی ہے۔ وہ نہایت ہی حلیم ہے جس کی طرف توجہ کرتا ہے اس سے مکالمت کرتا ہے اور سوالات کا جواب دیتا ہے اور ایک ہی مکان اور ایک

ترجمہ از مرتب :- جو شخص بھی ایسا کلمہ منہ سے نکالتا ہے جس کی حقیقی بنیاد شریعت پر نہ ہو خواہ وہ کلمہ ہو یا مجتہد اس کے ساتھ شیاطین کھیل رہے ہوتے ہیں۔ (آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۲۱)

ہی وقت میں اپنے معروضات کا جواب پاسکتا ہے گو اس مکالمہ پر کسی فترت کا زمانہ بھی آجاتا ہے۔

(۸) سچے الہام کا انسان کبھی بزدل نہیں ہوتا اور کسی مدعی الہام کے مقابلے سے اگرچہ وہ کیسا ہی مخالف ہو نہیں ڈرتا جانتا ہے کہ میرے ساتھ خدا ہے اور وہ اس کو ذلت کے ساتھ شکست دے گا۔

(۹) سچا الہام اکثر علوم اور معارف کے جاننے کا ذریعہ ہوتا ہے کیونکہ خدا اپنے علم کو بے علم اور جاہل رکھنا نہیں چاہتا۔

(۱۰) سچے الہام کے ساتھ اور بھی بہت سی برکتیں ہوتی ہیں اور کلیم اللہ کو غیب سے عزت دی جاتی ہے اور رعب مٹا کیا جاتا ہے۔ (ضرورۃ الامام صفحہ ۱۸، ۱۹)

خدا کا الہام غلطی سے پاک ہوتا ہے مگر انسان کا کلام غلطی کا احتمال رکھتا ہے کیونکہ سہو و سیان لاؤڈ بشریت ہے۔ (ایام النسخ صفحہ ۴۱)

جو لوگ شیطان سے الہام پاتے ہیں ان کے الہاموں کے ساتھ کوئی قادرانہ غیب گوئی کی روشنی نہیں ہوتی جس میں الوہیت کی قدرت اور عظمت اور ہیبت بھری ہوئی ہو۔ (ضمیمہ تریاق القلوب نمبر ۲ صفحہ ۲)

خدا کا کلام جس قوت اور برکت اور روشنی اور تاثیر اور لذت اور خدائی طاقت اور چمکتے ہوئے چہرہ کے ساتھ دل پر نازل ہوتا ہے خود یقین دلا دیتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور ہرگز مردہ آوازیں سے مشابہت نہیں رکھتا بلکہ اس کے اندر ایک جان ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک کشش ہوتی ہے اور اس کے اندر یقین بخشنے کی ایک خاصیت ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک لذت ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک روشنی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک خارق عادت تجلی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ذرہ ذرہ وجود پر تصرف کرنے والے ملائکہ ہوتے ہیں اور علاوہ اس کے اس کے ساتھ خدائی صفات کے اور بہت سے خوارق ہوتے ہیں۔ (نزول المسیح صفحہ ۸۶)

جس دل پر حقیقت آفتاب وحی تجلی فرماتا ہے اس کے ساتھ ظن اور شک کی تاریکی ہرگز نہیں رہتی کیا خاص نور کے ساتھ ظلمت رہ سکتی ہے۔ (نزول المسیح صفحہ ۸۹)

اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ پھر رحمانی الہام کی نشانی کیا ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ اس کی کئی نشانیاں ہیں۔

(۱) اول یہ کہ الہی طاقت اور برکت اس کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ اگرچہ آور دلائل ابھی ظاہر نہ ہوں وہ طاقت بڑے جوش اور زور سے بتلاتی ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور کلمہ کے دل کو ایسا اپنا مستقر بنا لیتی ہے کہ اگر اس کو آگ میں کھڑا کر دیا جائے یا ایک بھلی اس پر پڑنے لگے وہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ الہام شیطانی ہے

یا حدیث انفس ہے یا شکی ہے یا یقینی ہے بلکہ ہر دم اس کی رُوح بولتی ہے کہ یقینی ہے اور خدا کا کلام ہے۔

(۲) دوسرے خدا کے الہام میں ایک خارق عادت شوکت ہوتی ہے (۲) تیسری وہ پُر زور آواز اور قوت سے نازل ہوتا ہے (۳) چوتھی اس میں ایک لذت ہوتی ہے (۵) اکثر اس میں سلسلہ سوال و جواب پیدا ہو جاتا ہے۔ بندہ سوال کرتا ہے خدا جواب دیتا ہے اور پھر بندہ سوال کرتا ہے خدا جواب دیتا ہے۔ خدا کا جواب پانے کے وقت بندہ پر ایک غنودگی طاری ہوتی ہے لیکن صرف غنودگی کی حالت میں کوئی کلام زبان پر جاری ہونا وحی الہی کی قطعی دلیل نہیں کیونکہ اس طرح پر شیطان الہام بھی ہو سکتا ہے (۶) چھٹی وہ الہام کبھی ایسی زبانوں میں بھی ہو جاتا ہے جن کا علم کو کچھ بھی علم نہیں (۷) خدائی الہام میں ایک خدائی کشش ہوتی ہے۔ اول وہ کشش علم کو عالم تغیر اور انقطاع کی طرف کھینچ لے جاتی ہے اور آخر اس کا اثر بڑھتا بڑھتا طلبائے سلیمہ مبائعین پر جا پڑتا ہے تب ایک دُنیا اس کی طرف کھینچی جاتی ہے اور بہت سی رُوحیں اس کے رنگ میں بقدر استعداد آجاتی ہیں (۸) انھوں نے سچا الہام غلطیوں سے نجات دیتا اور بطور حکم کے کام کرتا ہے اور قرآن شریف کے کسی بیان میں مخالف نہیں ہوتا۔ (۹) سچے الہام کی پیشگوئی فی حدیذاتہ سچی ہوتی ہے گو اس کے سمجھنے میں لوگوں کو دھوکا ہو (۱۰) دسویں سچا الہام تقویٰ کو بڑھاتا اور اخلاقی قوتوں کو زیادہ کرتا اور دُنیا سے دل برداشتہ کرتا اور معاصی سے متنفر کر دیتا ہے (۱۱) سچا الہام چونکہ خدا کا قول ہے اس لئے وہ اپنی تائید کے لئے خدا کے فعل کو ساتھ لاتا ہے اور اکثر بزرگ پیغمبروں پر شہادت مل جاتی ہے جو سچی نکلتی ہیں اور قول اور فعل دونوں کی آمیزش سے یقین کے دریا جاری ہو جاتے ہیں اور انسان سفلی زندگی سے منقطع ہو کر ملکوتی صفات بن جاتا ہے۔ (نزول المسیح صفحہ ۱۱۳، ۱۱۵)

وَإِذَا جَاءَ فِي النَّحْوِ يَكْسَالِهِ وَكَشَفَ الدُّجَى بِجَسَالِهِ - قُلْتُ يَا وَحْيِي رَبِّي أَهْلًا وَسَفْلًا رَحْبًا وَدَائِكَ
وَعَزَّ دَائِكَ - أَنْتَ الَّذِي يَهَبُ لِلْعَصِيِّ الْعَيْوَنَ وَلِلْمُعْتِمِ الْكَلَامَ الْمَوْذُونُ - وَيُخَيِّ الْأَمْوَاتَ وَيُورِي الْأَيَّاتِ
..... أَنْتَ الَّذِي يُصْبِي الْقُلُوبَ وَيُزِيلُ الْكُرُوبَ وَيُنْزِلُ السَّيِّئَةَ وَيُشَاهِدُ الشَّيْئَةَ.

(مواہب الرحمن صفحہ ۵۰)

(ترجمہ از مرتب) جب وحی میرے پاس اپنے پورے کمال کے ساتھ آئی اور اس نے اپنے جمال کے ساتھ ہر قسم کی تاریکی کو دور کر دیا تو میں نے کہا اے میرے رب کی وحی تجھے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تیرے فیضان کی وادی وسیع ہو اور تیری مجلس باعزت ہو۔ تو وہ ہے جو اندھوں کو آنکھیں بخشی اور بہروں کو کلام موزوں عطا کرتی ہے اور مردوں کو زندہ کرتی اور نشانات دکھاتی ہے..... تو وہ ہے جو دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے گھبراہٹوں کو دور کرتی اور دلوں پر سکینت نازل کرتی ہے اور کشتی کے مشاہد ہے۔ (مواہب الرحمن صفحہ ۵۰)

کسی امام کے خدا کی طرف سے ہونے اور دخل شیطان سے پاک ہونے کا..... معیار یہی ہے کہ اس کے ساتھ نصرت الہی ہو اور اقتداری علم غیب اور قاہرہ پیشگوئی اس کے ساتھ ہو ورنہ وہ فضول باتیں ہیں جو نافع باتیں نہیں ہو سکتیں۔
(الحکم جلد ۲۷ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۸۹۹ء صفحہ ۴)

خدا کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ پر شوکت اور لذیذ ہوتی ہے۔ دل پر ایک ٹھوکہ مارنے والی ہوتی ہے وہ خدا کی آنکھوں سے نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے ہم وزن کوئی نہیں وہ فولاد کی طرح گرنے والی ہوتی ہے۔
(الحکم جلد ۵ ۱۲ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۱ء صفحہ ۹)

جوشقی ہے اس کے الہامات بھی صحیح ہیں اور اگر تقویٰ نہیں تو الہامات بھی قابل اعتبار نہیں ان میں شیطان کا حصہ ہو سکتا ہے۔ کسی کے تقویٰ کو اس کے علم ہونے سے نہ بچاؤ بلکہ اس کے الہاموں کو اس کی حالت تقویٰ سے جانچو اور اندازہ کرو۔
(الحکم جلد ۵ ۱۲ مورخہ ۲۴ جون ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۰)

ہم ہر آواز کو خدا تعالیٰ کی آواز قرار نہیں دے سکتے جب تک اس کے ساتھ وہ انوار اور برکات نہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے ساتھ ہوتے ہیں۔
(الحکم جلد ۶ ۱۲ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۲ء صفحہ ۳)
الہام میں دخل شیطانی بھی ہوتا ہے جیسے کہ قرآن شریف سے بھی ظاہر ہے مگر جو شخص شیطان کے اثر کے نیچے ہو اسے نصرت نہیں ملا کرتی نصرت اسے ہی ملا کرتی ہے جو رحمان کے زیر سایہ ہو۔

(البدرد جلد ۴ ۷ مورخہ ۱۸ فروری ۱۹۰۵ء صفحہ ۴)
الہام الہی کی عبارت عموماً متعقی ہوتی ہے اور اس میں ایک شوکت ہوتی ہے اور اس میں سے کلام الہی کی ایک خوشبو آتی ہے۔
(البدرد جلد ۲ ۲۳ مورخہ ۷ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۳)

میرزا زہب تو یہ ہے کہ جب تک درخشاں نشان اس کے ساتھ بار بار نہ لگائے جاویں تب تک الہامات کا نام لینا بھی سخت گناہ اور حرام ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ قرآن مجید اور میرے الہامات کے خلاف تو نہیں۔ اگر ہے تو یقیناً خدا کا نہیں بلکہ شیطانی القاء ہے۔
(البدرد جلد ۶ ۱۲ مورخہ ۱۴ فروری ۱۹۰۷ء صفحہ ۸)

جب تک کسی امام پر خدا تعالیٰ کی مہر نہ ہو وہ ماننے کے لائق نہیں ہوتا۔ دیکھو قرآن شریف کو عربوں جیسے اشد بکفر کمان سکتے تھے اگر خدا تعالیٰ کی مہر اس پر نہ ہوتی ہمیں بھی اگر کوئی کشف، رؤیا یا الہام ہوتا ہے تو ہمارا دستور ہے کہ اسے قرآن مجید پر عرض کرتے ہیں اور اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ اگر کوئی الہام قرآن مجید کے مطابق بھی ہو لیکن کوئی نشان ساتھ نہ ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ قابل قبول الہام وہی ہوتا ہے جو قرآن مجید کے مطابق بھی ہو اور ساتھ ہی اس کی تائید میں نشان بھی ہوں۔

(الحکم جلد ۱۱ ۱۲ مورخہ ۷ نومبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۱۲)

قرآن مجید میں صاف لکھا ہے کہ شیطان کی طرف سے بھی وحی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ جو وحی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس میں ایک تدریج عزت پہنایا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے بڑے بڑے نشان اس کی تائید میں گواہی کر آتے ہیں۔

(الحکم جلد ۱۱ ص ۱۹۰ نمبر ۱۹۰ صفحہ ۱۳)

یاد رکھو ایسی باتیں ہرگز زبان پر نہ لاؤ جو قال اللہ اور قال الرسول کے برخلاف ہوں۔ اس قسم کے الہامات کچھ چیز نہیں۔ دیکھو بارش کا پانی سب کو خوش کرتا ہے مگر پرنا لہ کا پانی لڑائی ڈالتا ہے اور فساد پیدا کرتا ہے۔ جن الہامات کی تائید میں خدا تعالیٰ کا فعل نہیں ہوتا اور نشانات الہیہ گواہی نہیں دیتے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے پرنا لہ کا پانی۔

(الحکم جلد ۱۱ ص ۱۹۰ نمبر ۱۹۰ صفحہ ۱۳)

نور وحی کے نازل ہونے کا یہی فلسفہ ہے کہ وہ نور پر ہی وارد ہوتا ہے تاریکی پر وارد نہیں ہوتا کیونکہ فیضان کے لئے مناسب شرط ہے اور تاریکی کو نور سے کچھ مناسبت نہیں بلکہ نور کو نور سے مناسبت ہے اور حکیم مطلق بغیر رعایت مناسبت کوئی کام نہیں کرتا ایسا ہی فیضان نور میں بھی اُس کا یہی قانون ہے کہ جس کے پاس کچھ نور ہے اُسی کو اور نور بھی دیا جاتا ہے اور جس کے پاس کچھ نہیں اس کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ جو شخص آنکھوں کا نور رکھتا ہے وہی آفتاب کا نور پاتا ہے اور جس کے پاس آنکھوں کا نور نہیں وہ آفتاب کے نور سے بھی بے برہ رہتا ہے اور جس کو فطرتی نور کم ملا ہے اس کو دوسرا نور بھی کم ہی ملتا ہے اور جس کو فطرتی نور زیادہ ملا ہے اس کو دوسرا نور بھی زیادہ ہی ملتا ہے۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۱۸۰ حاشیہ)

رحمان مطلق جیسا جسم کی غذا کو اس کی حاجت کے وقت عطا فرماتا ہے ایسا ہی وہ اپنی رحمت کا ملہ کے تقاضا سے روحانی غذا کو بھی ضرورتِ حقہ کے وقت مہیا کر دیتا ہے ہاں یہ بات درست ہے کہ خدا کا کلام انہیں برگزیدہ لوگوں پر نازل ہوتا ہے جن سے خدا راضی ہے اور انہیں سے وہ مکالمات اور مخاطبات کرتا ہے جن سے وہ خوش ہے مگر یہ بات ہرگز درست نہیں کہ جس سے خدا راضی اور خوش ہو اس پر خواہ مخواہ بغیر کسی ضرورتِ حقہ کے کتاب آسمانی نازل ہو جایا کرے یا خدائے تعالیٰ یونہی بلا ضرورتِ حقہ کسی کی طہارتِ لازمی کی وجہ سے لازمی اور دائمی طور پر اس سے ہر وقت باتیں کرتا رہے بلکہ خدا کی کتاب اُسی وقت نازل ہوتی ہے جب فی الحقیقت اس کے نزول کی ضرورت پیش آجائے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ وحی اللہ کے نزول کا اصل موجب خدائے تعالیٰ کی رحمانیت ہے کسی عامل کا عمل نہیں اور یہ ایک بزرگ صداقت ہے جس سے ہمارے مخالف برہمو وغیرہ بے خبر ہیں۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۳۵۲ حاشیہ)

ذریعہ وحی اور الہام..... اس غرض سے انسان کو دیا گیا ہے تا انسان کو ان معارف اور حقائق تک پہنچا دے کہ جن تک مجرد عقل پہنچا نہیں سکتی اور وہ اسرارِ دقیقہ اُس پر کھولے جو عقل کے ذریعہ سے کھل نہیں

کئے۔ (آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۱۳۰)

اصل حقیقت وحی کی یہ ہے جو نزول وحی کا بغیر کسی موجب کے جو مستعدی نزول وحی ہو ہرگز نہیں ہوتا بلکہ ضرورت کے پیش آ جانے کے بعد ہوتا ہے اور جیسی جیسی ضرورتیں پیش آتی ہیں بظاہر ان کے وحی بھی نازل ہوتی ہے کیونکہ وحی کے باب میں یہی عادت اللہ جاری ہے کہ جب تک باعث محرک وحی پیدا نہ ہوئے تب تک وحی نازل نہیں ہوتی اور خود ظاہر بھی ہے جو بغیر موجودگی کسی باعث کے جو تحریک وحی کی کرتا ہو یونہی بلا موجب وحی کا نازل ہو جانا ایک بے فائدہ کام ہے جو خداوند تعالیٰ کی طرف جو حکیم مطلق ہے اور ہر ایک کام پر عایت حکمت اور مصلحت اور مقتضاء وقت کے کرتا ہے منسوب نہیں ہو سکتا۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۸۷ حاشیہ)

بعض دفعہ وحی اس طرح پر نازل ہوتی ہے کہ کوئی کاغذ یا پتھر وغیرہ دکھایا جاتا ہے جس پر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔

(بدر جلد ۲۳ سورہ ۷ ستمبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۲)

جناری نے اپنی صحیح میں اور ایسا ہی البوداؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے اور ایسا ہی مسلم نے بھی اس پر اتفاق کیا ہے کہ نزول جبرائیل کا وحی کے ساتھ انبیاء پر وقتاً فوقتاً آسمان سے ہوتا ہے..... اور اس کی تائید میں ابن جریر اور ابن کثیر نے یہ حدیث بھی لکھی ہے..... نواس بن سمان سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت خدا تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ کوئی امر وحی اپنی طرف سے نازل کرے تو بطور وحی مستطعم ہوتا ہے یعنی ایسا کلام کرتا ہے جو ابھی اجمال پر مشتمل ہوتا ہے اور ایک چادر پوشیدگی کی اس پر ہوتی ہے تب اس محبوب المفوم کلام سے ایک کرزہ آسمانوں پر پڑ جاتا ہے جس سے وہ ہولناک کلام تمام آسمانوں میں پھر جاتا ہے اور کوئی نہیں سمجھتا کہ اسے کیا معنی ہیں اور خوفِ الہی سے ہر ایک فرشتہ کانپنے لگتا ہے کہ خدا جانے کیا ہونے والا ہے اور اس ہولناک آواز کو سن کر ہر ایک فرشتہ پریشانی طاری ہو جاتی ہے اور وہ سجدہ میں گر جاتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام والسلام سجدہ سے سر اٹھاتا ہے اور خدا تعالیٰ اس وحی کی تمام تفصیلات اُس کو سمجھا دیتا ہے اور اپنی مراد اور منشاء سے مطلع کر دیتا ہے تب جبرائیل اس وحی کو لے کر تمام فرشتوں کے پاس جاتا ہے جو مختلف آسمانوں میں ہیں اور ہر ایک فرشتہ اُس سے پوچھتا ہے کہ یہ آواز ہولناک کیسی تھی اور اس سے کیا مراد تھی تب جبرائیل اُن کو یہ جواب دیتا ہے کہ یہ ایک امر حق ہے اور خدا تعالیٰ بلند اور نہایت بزرگ ہے یعنی یہ وحی اُن حقائق میں سے ہے جن کا ظاہر کرنا اُس اعلیٰ البکیر نے قرین مصلحت سمجھا ہے تب وہ سب اُس کے ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل اُسی وحی کو اُسی جگہ پہنچا دیتا ہے جس جگہ پہنچانے کے لئے اُس کو حکم تھا خواہ آسمان یا زمین۔

اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نزول وحی کے وقت جبرائیل آسمان پر ہی ہوتا ہے اور پھر حسبِ کفر خدا تعالیٰ نے اس آواز میں قوت اور قدرت بخشی ہے اپنے محل میں اُس وحی کو پہنچا دیتا ہے۔ (آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۱۰۶ تا ۱۰۹)

جب باری تعالیٰ کا ارادہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اپنا کلام اپنے کسی مُلحم کے دل تک پہنچا دے تو اس کی اس مشکلہ حرکت سے معاً جبریلؑ نور میں القاء کے لئے ایک روشنی کی موج یا ہوا کی موج یا مُلحم کی تحریکِ رِسان کے لئے ایک حرارت کی موج پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں متوجع یا اس حرارت سے بلا توقف وہ کلام مُلحم کی آنکھوں کے سامنے لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے یا کانوں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یا زبان پر وہ الہامی الفاظ جاری ہوتے ہیں اور رُوحانی حواس اور رُوحانی روشنی جو قبل از الہام ایک قوت کی طرح ملتی ہے یہ دونوں قوتیں اس لئے عطا کی جاتی ہیں کہ تا قبل از نزول الہام الہام کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے کیونکہ اگر الہام ایسی حالت میں نازل کیا جاتا کہ مُلحم کا دل حواسِ رُوحانی سے محروم ہوتا یا رُوح القدس کی روشنی دل کی آنکھ کو پہنچی نہ ہوتی تو وہ الہام الہی کو کب آنکھوں کی پاک روشنی سے دیکھ سکتا دوسرا سی ضرورت کی وجہ سے یہ دونوں پہلے ہی سے مُلحمین کو عطا کی گئیں۔

(توضیح مرام صفحہ ۸۱، ۸۲)

مجھے اس اللہ جلّ شانہ کی قسم ہے کہ یہ بات واقعی صحیح ہے کہ وحی آسمان سے دل پر ایسی گرتی ہے جیسے کہ آفتاب کی شعاع دیوار پر نہیں بروز دیکھتا ہوں کہ جب مکالمۃ اللہ کا وقت آتا ہے تو اول ایک دفعہ مجھ پر ایک بلودگی طاری ہوتی ہے تب میں ایک تبدیل یافتہ چیز کی مانند ہو جاتا ہوں اور میری حس اور میرا ادراک اور ہوش کو محقق باقی ہوتا ہے مگر اُس وقت میں پاتا ہوں کہ گویا ایک وجود شدید الطاق نے میرے تمام وجود کو اپنی منظمی میں لے لیا ہے اور اُس وقت احساس کرتا ہوں کہ میری ہستی کی تمام رگیں اُس کے ہاتھ میں ہیں اور جو کچھ میرا ہے اب وہ میرا نہیں بلکہ اُس کا ہے۔ جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو اُس وقت سب سے پہلے خدا تعالیٰ دل کے اُن خیالات کو میری نظر کے سامنے پیش کرتا ہے جن پر اپنے کلام کی شعاع ڈالنا اس کو منظور ہوتا ہے تب ایک عجیب کیفیت سے وہ خیالات یکے بعد دیگرے نظر کے سامنے آتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک خیال مثلاً زید کی نسبت دل میں آیا کہ وہ فلاں مرض سے مصیبت ہو گا یا نہ ہو گا تو بحث اس پر ایک ٹکڑا کلام الہی کا ایک شعاع کی طرح گرتا ہے اور بسا اوقات اس کے گرنے کے ساتھ تمام بدن ہل جاتا ہے۔ پھر وہ مقدمہ طے ہو کر دوسرا خیال سامنے آتا ہے ادھر وہ خیال نظر کے سامنے کھڑا ہوا اور ادھر ساتھ ہی ایک ٹکڑا الہام کا اس پر گر جیسا کہ ایک تیر انداز ہر ایک شکار کے نکلنے پر تیرا رہتا ہے اور عین اسی وقت میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ خیالات کا ہمارا ملکہ فطرت سے پیدا ہوتا ہے اور کلام جو اس پر گرتا ہے وہ اوپر سے نازل ہوتا ہے۔ اگرچہ شعراء وغیرہ کو بھی سوچنے کے بعد القاء ہوتا ہے مگر اس وحی کو اس سے مناسبت دینا سخت بے تمیزی ہے کیونکہ وہ القاء خوض اور فکر کا ایک نتیجہ ہے اور ہوش و حواس کی قائمی اور انسانیت کی حد میں ہونے کی حالت میں ظہور کرتا ہے لیکن یہ القاء صرف اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا تعالیٰ کے تعارف میں آجاتا ہے اور اپنا ہوش اور اپنا خوض کسی طور سے اُس میں دخل نہیں

رکھتا۔ اُس وقت زبان ایسی معلوم ہوتی ہے کہ گویا یہ اپنی زبان نہیں اور ایک دوسری زبردست طاقت اس سے کام لے رہی ہے۔ (برکات الدعا صفحہ ۲۲، ۲۳ حاشیہ)

میں نے دیکھا ہے کہ اُس وحی کے وقت جو برنگ وحی ولایت میرے پر نازل ہوتی ہے ایک خارجی اور شدید لاثر تعریف کا احساس ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ تعریف ایسا قوی ہوتا ہے کہ مجھ کو اپنے انوار میں ایسا دبا لیتا ہے کہ میں بکھتا ہوں کہ میں اُس کی طرف ایسا کھینچا گیا ہوں کہ میری کوئی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس تعریف میں گھلا اور روشن کلام سنتا ہوں۔ بعض دفعہ ملائکہ کو دیکھتا ہوں اور سچائی میں جو اثر اور ہیبت ہوتی ہے مشاہدہ کرتا ہوں اور وہ کلام بسا اوقات غیب کی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ایسا تعریف اور اخذ خارجی ہوتا ہے جس سے خدا تعالیٰ کا ثبوت ملتا ہے اب اس سے انکار کرنا بھی ایک کھلی کھلی صداقت کا خون کرنا ہے۔ (برکات الدعا صفحہ ۲۶)

وحی الہی کے نزول کے وقت کی غنودگی بھی ایک خارق عادت امر ہے۔ یہ جسم کے طبعی اسباب سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ جہاں تک ضرورتوں کا سامان پیش ہو ہر ایک ضرورت اور دعا کے وقت محض قدرت سے غنودگی پیدا ہو جاتی ہے مادی اسباب کا کچھ بھی اس میں دخل نہیں ہوتا۔ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۲۹۸ حاشیہ)

الہام کے بارے میں ہمارا تجربہ ہے کہ تھوڑی سی غنودگی ہو کر اور بعض اوقات بغیر غنودگی کے خدا کا کلام ٹکڑہ ٹکڑہ ہو کر زبان پر جاری ہوتا ہے جب ایک ٹکڑہ ختم ہو چکنا ہے تو حالت غنودگی جاتی رہتی ہے پھر لہجہ کے کسی سوال سے یا خود بخود خدا تعالیٰ کی طرف سے دوسرا ٹکڑہ الہام ہوتا ہے اور وہ بھی اسی طرح کہ تھوڑی غنودگی وارد ہو کر زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات ایک ہی وقت میں تسبیح کے دانوں کی طرح نہایت بلیغ فصیح لذیذ فقرے غنودگی کی حالت میں زبان پر جاری ہوتے جاتے ہیں اور ہر ایک فقرہ کے بعد غنودگی دور ہو جاتی ہے اور فوراً کسے یا تو قرآن شریف کی بعض آیات ہوتی ہیں یا اس کے مشابہہ ہوتے ہیں اور اکثر علوم غیبیہ پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان میں ایک شوکت ہوتی ہے اور دل پر اثر آتے ہیں اور ایک لذت محسوس ہوتی ہے اس وقت دل نور میں غرق ہوتا ہے گویا خدا اس میں نازل ہوتا ہے اور دراصل اس کو الہام نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ خدا کا کلام ہے۔

(چشمہ معرفت صفحہ ۲۰۰ حاشیہ)

وحی کا قاعدہ ہے کہ اجمالی رنگ میں نازل ہوا کرتی ہے اور اس کے ساتھ ایک تفصیل ہوتی ہے مثلاً جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو ساتھ کشفی رنگ میں نماز کا طریق، اس کی رکعات کی تعداد، اوقات نماز وغیرہ بتا دیا گیا تھا۔ علیٰ ہذا القیاس۔

جو اصطلاح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی تفصیل اور تشریح کشفی رنگ میں ساتھ ہوتی ہے جن لوگوں کو وہ اس وحی کے منشاء سے آگاہ کرتا ہے اس کو دوسرے کے دلوں میں داخل کرتا ہے جب سے دُنیا ہے وحی کا یہی طرز

چلا آیا ہے اور نکل انبیاء کی وحی اسی رنگ کی تھی۔ وحی کشفی تصویروں یا تقسیم کے سوا کبھی نہیں ہوئی اور نہ وہ اجمال بجز اس کے کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔
(الحکم جلد ۷، ۱۵، مورخہ ۱۹۰۳ء، مئی ۱۹، صفحہ ۲)

طبیعیوں نے فیند کے لئے مطبعی اسباب مقرر کئے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم سے کلام کرے اُس وقت پوری بیداری میں ہوتے ہیں اور یکدم ربودگی اور غنودگی وارد کر دیتا ہے اور اس جہانی عالم سے قطعاً باہر لے جاتا ہے اس لئے کہ اُس عالم سے پوری مناسبت ہو جائے۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ جب ایک مرتبہ کلام کر چکتا ہے پھر ہوش و حواس واپس دے دیتا ہے اس لئے کہ نظم اس کو محفوظ کرے۔ اس کے بعد پھر ربودگی طاری کرتا ہے پھر یاد کرنے کے لئے بیدار کر دیتا ہے۔ غرض اسی طرح کبھی تپاس و دفعہ تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ وہ ایک تصرف الہی ہوتا ہے اس طبعی فیند سے اس کو کوئی تعلق نہیں اور اطباء اور ڈاکٹر اس کی ماہیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔
(الحکم جلد ۲، ۲۴، مورخہ ۲۲ جنوری ۱۹۰۰ء، صفحہ ۱۰)

اس سوال کے جواب میں کہ وحی کس طرح سے ہوتی ہے؟ فرمایا:
کئی طریق ہیں بعض دفعہ دل میں ایک گونج پیدا ہوتی ہے۔ کوئی آواز نہیں ہوتی۔ پھر اس کے ساتھ ایک شگفتگی پیدا ہوتی ہے اور بعض دفعہ تیزی اور شوکت کے ساتھ ایک لذیذ کلام زبان پر جاری ہوتا ہے جو کسی فکر، تدبر اور وہم و خیال کا نتیجہ نہیں ہوتا۔
(بدر جلد ۲، ۲۳، مورخہ ۹ نومبر ۱۹۰۵ء، صفحہ ۳)

بعض دفعہ الہام الہی ایسی سرعت کے ساتھ ہوتا ہے جیسا ایک پرندہ پاس سے نکل جاتا ہے اور اگر اسی وقت لکھ نہ لیا جاوے یا اچھی طرح سے یاد نہ کر لیا جاوے تو بھول جانے کا خوف ہوتا ہے۔

(بدر جلد ۶، ۱۵، مورخہ ۲۱ فروری ۱۹۰۷ء، صفحہ ۲)
بجز ایک قطعی فیصلہ کے یعنی بجز اس امر کے کہ دل اس یقین سے پُر ہو کہ درحقیقت یہ خدا کا حکم ہے اس کے کرنے کے لئے پوری استقامت حاصل نہیں ہو سکتی خصوصاً بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر شرع کو ان پر کچھ اعتراض بھی ہوتا ہے جیسا کہ خضر کے کام پر ظاہر شرع کو سہرا پایا اعتراض تھا۔ نبیوں کی تمام شریعتوں میں سے کسی شریعت میں یہ حکم نہیں کہ ایک بے گناہ بچہ کو قتل کر دو پس اگر خضر کو یہ یقین نہ ہوتا کہ یہ وحی خدا کی طرف سے ہے تو وہ کبھی قتل نہ کرتا اور اگر موسیٰ کی ماں کو یقین نہ ہوتا کہ اُس کی وحی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تو کبھی اپنے بچہ کو دریا میں نہ ڈالتی۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۱۴۲)
ہم کہتے تو خدا تعالیٰ کے اس کلام پر جو ہم پر وحی کے ذریعہ نازل ہوتا ہے اس قدر یقین اور علی و جہ البصیرت یقین ہے کہ بیت اللہ میں کھڑا کر کے جس قسم کی چاہو قسم دے دو بلکہ میرا تو یقین یہاں تک ہے کہ اگر میں اس بات کا انکار کروں یا وہم بھی کروں کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں تو معاً کافر

سوجاؤں۔ (الحکم جلد ۳ نمبر ۱۰ مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۰ء صفحہ ۶)

میرا تو خدا تعالیٰ کی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسے اس کی کتابوں پر ہے۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۱۸، ۱۹ مورخہ ۱۴ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۴)

میں تو اپنی وحی پر ویسے ہی ایمان لاتا ہوں جیسے کہ قرآن شریف اور تورات کے کلام الہی ہونے پر۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۲۲، ۲۳ مورخہ ۱۴ جون ۱۹۰۴ء صفحہ ۴)

ہم تو جو کچھ خدا سے پاتے ہیں خواہ اس کو عقل اور فہم مانے یا نہ مانے ہم اس کو ضرور مانتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳، ۲۴ مورخہ ۱۴ جولائی ۱۹۰۴ء صفحہ ۱۶)

مکہ معظمہ میں داخل ہو کر اگر خدا تعالیٰ کی قسم دی جاوے تو میں کون گا کہ میرے امام خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں جس شخص نے خیالی طور پر دعویٰ کیا ہو وہ ہرگز جرات نہیں کر سکتا۔ کبھی وہ شخص جو کامل یقین رکھتا ہو اور وہ ہرگز شک ہے برابر ہو سکتے ہیں۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۹، ۳۰ مورخہ ۱۴ جون ۱۹۰۴ء صفحہ ۱)

خدا تعالیٰ کا وہ کلام جو مجھ پر اترتا ہے میں اس پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسے قرآن شریف پر یعنی جیسے قرآن شریف خدا تعالیٰ ہی کا کلام ہے وہ وحی بھی اسی کی طرف سے ہے۔

(الحکم جلد ۱۱ مورخہ ۱۰ فروری ۱۹۰۷ء صفحہ ۲)

یہ اعتقاد کہ وحی نبوت بجز اپنے ہی فطرت کے ملک کے اور کچھ چیز نہیں اور اس میں اور خدا تعالیٰ میں ملائکہ کا واسطہ نہیں کس قدر خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے مخالف ہے۔ ہم صریح دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے جسمانی قوی کی تکمیل کے لئے آسمانی توسط کے محتاج ہیں۔ ہمارے اس بدنی سلسلہ کے قیام اور اغراض مطلوبہ تک پہنچانے کے لئے خدا تعالیٰ نے آفتاب اور ماہتاب اور ستاروں اور عناصر کو ہمارے لئے مقرر کیا ہے اور کئی وسائل کے پیرایہ میں ہو کر اس علت العلل کا فیض ہم تک پہنچاتا ہے اور بے واسطہ ہرگز نہیں پہنچتا۔

(برکات الدعاء صفحہ ۲۵)

نبیوں کے سوا غیر انبیاء سے بھی اللہ تعالیٰ بذریعہ فرشتہ کلام کیا کرتا ہے چنانچہ حضرت ہاجرہ سے دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوا۔

(رسالہ الانذار صفحہ ۷۲)

بعض الامامات کے وقت اگرچہ فرشتہ نظر نہیں آتا تاہم الفاظ کے معانی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام فرشتے کے ذریعہ سے نازل ہوا ہے مثلاً الامامات میں ایسے الفاظ کہ قَالَ رَبِّکَ اور مَا نَسْتَعِزُّ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّکَ۔

(بد جلد ۶ نمبر ۲۸ مورخہ ۲۸ نومبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۳)

انبیاء اور مہمیں صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں اپنے اجتہاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے

سے وہ ماخوذ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے نہ خدا کا کلام۔ (اعجاز احمدی صفحہ ۸)
جس کے ساتھ خدا تعالیٰ کا معاملہ وحی اور الہام کے ساتھ ہو وہ خوب جانتا ہے کہ علمین کو کبھی اجتہادی طور پر بھی اپنے الہام کے معنے کرنے پڑتے ہیں۔ اس طرح کے الہام بہت ہیں جو مجھے کئی دفعہ ہونے ہیں اور بعض وقت ایسا الہام ہوتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اس کے کیا معنے ہیں اور ایک مدت کے بعد اس کے معنے نکلتے ہیں۔

(تریاق انقلاب صفحہ ۳۲۰ حاشیہ (ایڈیشن ۱۹۷۹ء))
قضاء و قدر کے اسرار چونکہ عین در عین ہوتے ہیں اس لئے بعض وقت الہامات اور روایا کی تفہیم میں انسان کو غلطی لگ جاتی ہے۔ (البدر جلد ۴، سورہ ۱۸، فروری ۱۹۰۵ء صفحہ ۳)
شاید ہی کوئی ایسی رات گذرتی ہوگی جس میں کوئی نظارہ اُتدہ کے متعلق مجھے نہ دکھایا جاتا ہو لیکن بہت سی باتیں صبح تک بھول جاتی ہیں اور توفیق ہی نہیں ہوتی کہ ان کو ایسے وقت میں لکھ لیا جاوے کہ پھر نہ بھولیں۔ اس میں حکمت الہی یہ ہے کہ جس بات کو چاہے یاد رکھواتا ہے اور جس کو چاہے بھلوا دیتا ہے۔

(البدر جلد ۹، سورہ ۲۱، نومبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۱۰)
یہ بات تو خود ہر ایک ماقبل پر روشن ہے کہ ہر ایک نفس اپنی استعداد اور قابلیت کے موافق انوار الہیہ کو قبول کرتا ہے اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے سمجھنے کے لئے آفتاب نہایت روشن مثال ہے کیونکہ ہر چند آفتاب اپنی کرنیں چاروں طرف چھوڑ رہا ہے لیکن اس کی روشنی قبول کرنے میں ہر ایک مکان برابر نہیں جس مکان کے دروازے بند ہیں اس میں کچھ روشنی نہیں پڑ سکتی اور جس میں بمقابل آفتاب ایک چھوٹا سا روزنہ ہے اس میں روشنی تو پڑتی ہے مگر تھوڑی جو بجلی ظلمت کو نہیں اٹھا سکتی۔ لیکن وہ مکان جس کے دروازے بمقابل آفتاب سب کے سب کھلے ہیں اور دیواریں بھی کسی کیفیتی سے نہیں بلکہ نہایت صاف اور روشن شیشہ سے ہیں۔ اس میں صرف یہی خوبی نہیں ہوگی کہ کامل طور پر روشنی قبول کرے گا بلکہ اپنی روشنی چاروں طرف پھیلا دے گا اور دوسروں تک پہنچا دے گا یہی مثال مؤخر الذکر نفوس صافیہ انبیاء کے مطابق حال ہے یعنی جن نفوس مقدسہ کو خدا اپنی رسالت کے لئے چن لیتا ہے وہ بھی رُفیعِ محجّب اور مکمل صفوت میں اس شیش محل کی طرح ہوتے ہیں جس میں نہ کوئی کثافت ہے اور نہ کوئی حجاب باقی ہے۔ پس ظاہر ہے کہ جن افراد بشر تیریں وہ کمال تام موجود نہیں ایسے لوگ کسی حالت میں مرتبہ رسالت الہی نہیں پاسکتے بلکہ یہ مرتبہ قسامِ ازل سے انہیں کو ملا ہے جن کے نفوس مقدسہ محجّب ظلمانی سے بالکل پاک ہیں جن کو اغشیہ جسمانی سے بغاوت درجہ آزادی ہے جن کا تقدس و تنزہ اس درجہ پر ہے جس کے آگے خیال کرنے کی گنجائش نہیں۔ وہی نفوس تامہ کاملہ وسیلہ ہدایت جمع مخلوقات ہیں اور جیسے حیات کا فیضان عام تمام اعضاء کو قلب کے ذریعہ سے ہوتا ہے ایسا ہی حکیم مطلق نے ہدایت کا فیضان انہیں کے ذریعہ سے مقرر کیا ہے کیونکہ وہ کامل مناسبت

جونیف اور مستفیض میں چاہیے وہ حدیث انہیں کو عنایت کی گئی ہے۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۱۷۵، حاشیہ)

الہام کا مسئلہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ انسان کو اپنے اعمال صاف کرنا چاہیے۔ الہام کا مبط صاف ہونا چاہیے۔ اب جو خدا تعالیٰ کی چٹائی ہوئی ہو اچل رہی ہے یہی ہو بعض انسانوں کے جسموں کے لئے مفید اور بعض کے لئے مفسد ہوگی۔ اگر کسی کا اندر غلیظ ہو مصلحہ گندہ ہو اور بیمار ہو تو اس کو اچھی غذا میسر ہوگی ایسا ہی خدا کا کلام ہے۔ (الحکم جلد ۱۱ سورہ ۳۱ جنوری ۱۹۰۷ء صفحہ ۹)

اولیاء اللہ کے علم میں اللہ ہونے سے انکار کرنا ہر ایک مسلمان سے بعید ہے اور مولوی صاحبوں سے بعید تر۔ کیا مولوی صاحب کو معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ کی والدہ سے بطور الہام خدا کا کلام کرنا۔ مریم سے بطور الہام خدا کا کلام کرنا۔ حواریوں سے بطور الہام خدا کا کلام کرنا خود قرآن شریف میں مندرج اور مرقوم ہے حالانکہ ان میں سے نہ کوئی نبی تھا اور نہ کوئی رسول تھا۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۲۱۹ حاشیہ)

یہ الزام کہ صحابہ کرام سے ایسے الہامات ثابت نہیں ہوئے بالکل بیجا اور غلط ہے کیونکہ احادیث صحیحہ کے رو سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے الہامات اور خوارق بکثرت ثابت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ساریہ کے لشکر کی خطرناک حالت سے باعلام الہی مطلع ہو جانا جس کو یہی مقرر نے ابن عمر سے روایت کیا ہے اگر الہام نہیں تھا تو اور کیا تھا اور پھر ان کی یہ آواز کہ یَا سَارِيَّةُ اَلْحَبَلُ اَلْحَبَلُ مدینہ میں بیٹھے ہوئے مومنہ سے نکلنا اور وہی آواز قدرت فیسی سے ساریہ اور اس کے لشکر کو دور دراز مسافت سے سنائی دینا اگر خارق عادت نہیں تو اور کیا چیز تھی۔ اسی طرح جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے بعض الہامات و کشف و مشورہ معروف ہیں۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۵۴۷ حاشیہ در حاشیہ)

صاحب وحی و محدثیت اپنے نبی مبعوع کا پورا ہر رنگ ہوتا ہے اور بغیر نبوت اور تجدید احکام کے وہ سب باتیں اُس کو دی جاتی ہیں جو نبی کو دی جاتی ہیں اور اُس پر یقینی طور پر سچی تعلیم ظاہر کی جاتی ہے اور نہ صرف اسی قدر بلکہ اُس پر وہ سب امور بطور انعام و اکرام کے وارد ہو جاتے ہیں جو نبی مبعوع پر وارد ہوتے ہیں سو ان کا بیان محض ٹکلیف نہیں ہوتی بلکہ وہ دیکھ کر کتاب ہے اور شکر بولتا ہے اور یہ راہ اس اُمت کے لئے کھلی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وارث حقیقی کوئی نہ رہے۔ (برکات اللہ صفحہ ۲۰)

محدث وہ لوگ ہیں جو شرف مکالمہ الہی سے مشرف ہوتے ہیں اور اُن کا جو ہر نفس انبیاء کے جوہر نفس سے اشد مشابہت رکھتا ہے اور وہ خواص عجیبہ نبوت کے لئے بطور آیات باقیہ کے ہوتے ہیں تا یہ قیق مسئلہ نزول وحی کا کسی زمانہ میں بے ثبوت ہو کر صرف بطور قصہ کے نہ ہو جائے۔ (برکات اللہ صفحہ ۲۲، ۲۳)

الہام محدث کا شیطانی فعل سے منزہ کیا جاتا ہے۔ (الحق لدیانہ صفحہ ۲۲)

جس طرح نبی اور رسول کی وحی محفوظ ہوتی ہے اسی طرح محدث کی وحی بھی محفوظ ہوتی ہے۔

(الحکم جلد ۶، سورہ ۱۰، نمبر ۱۹۰، صفحہ ۶)

کیا عام لفظوں میں کسی حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بعض گذشتہ رسولوں میں سے پھر اس اُمت میں آئیں گے جیسا کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے مثیل آئیں گے اور امثل آئیں گے جو حضرت انبیاء سے بہت اقرب ہیں سو جن کے آنے کا صاف طور پر بلا تعارض وعدہ دیا گیا ہے اُن سے مُذمت پھیرو اور اُن کے اِمام سے بھی شہادت کا فائدہ اُٹھاؤ کیونکہ اُن کی گواہی اس بات کو کھولتی ہے جو تم اپنی عقلوں سے نہیں کھول سکتے۔ آسمانی گواہی کے رد کرنے میں جرأت نہ کرو کیونکہ یہ بھی اُسی پاک چشمہ سے نکلی ہے جس سے وحی نبوت نکلی ہے سو یہ وحی کے معنی کی شارح اور صراطِ مستقیم کو دکھانے والی ہے۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۵۲۲)

اِمام ولایت یا اِمام عامہ مومنین بجز موافقت و مطابقت قرآن کریم کے تحت بھی نہیں۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۶۲۹)

اِمام اور کشف کا مسئلہ اسلام میں ایسا ضعیف نہیں سمجھا گیا کہ جس کا نورانی شعلہ صرف عوام الناس کے منہ کی چھونکوں سے منطفی ہو سکے۔ یہی ایک صداقت تو اسلام کے لئے وہ اعلیٰ درجہ کا نشان ہے جو قیامت تک بے نظیر شان و شوکت اسلام کی ظاہر کر رہا ہے یہی تو وہ خاص برکتیں ہیں جو غیر مذہب والوں میں پائی نہیں جاتیں۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۱۵۳)

میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر رُوحوں میں سچی تلاش پیدا ہو اور دلوں میں سچی پیاس لگ جائے تو لوگ اس طریق کو ڈھونڈیں اور اُس راہ کی تلاش میں لگیں مگر یہ راہ کس طریق سے کھلے گی اور حجاب کس دوا سے اُٹے گا میں سب طالبوں کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف اسلام ہی ہے جو اس راہ کی خوشخبری دیتا ہے اور دوسری تو میں تو خدا کے اِمام پر مدت سے مہر لگا چکی ہیں۔ (اسلامی اصول کی خلافتی صفحہ ۱۸۵ (ایڈیشن ستمبر ۱۹۹۶ء))

یہ یقیناً یاد رکھو کہ وحی اور اِمام کے سلسلہ کے متعلق خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اکثر جگہ وعدے کئے ہیں

(الحکم جلد ۱۰، سورہ ۳۱، جنوری ۱۹۰۶ء صفحہ ۲)

اور یہ اسلام ہی سے مخصوص ہے۔

خواص اور عام کی خواہیں اور وہ مکاشفات اپنی کیفیت اور کمیت اتصالی و انفصالی کے طور پر نعمتِ غیبی کا حصہ لیتے ہیں۔ دُنیا ان نعمتوں میں جو انہیں عطا کی جاتی ہیں صرف ایسے طور کی شریک ہے جیسے شاہ وقت کے خزانہ کے ساتھ ایک گدا و یوزہ اگر ایک درم کے حاصل رکھنے کی وجہ سے شریک خیال کیا جائے لیکن ظاہر ہے کہ اس آدمی مشارکت کی وجہ سے نہ بادشاہ کی شان میں کچھ شکست آسکتی ہے اور نہ اس گدا کی کچھ شان بڑھ سکتی ہے۔

(توضیح مرام صفحہ ۸۷)

وَكَانَ يَسْمُ مِنْ فَخْرِ أَنَّ اللَّهَ افْتَتَحَ وَحْيَهُ مِنْ آدَمَ وَخَتَمَ عَلَى نَبِيِّكَ كَانَ مِنْكُمْ وَمِنْ آدَمَ
وَلَطَنًا وَمَا دَعَى وَمَوْلِدًا۔
(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۴۲۰)

اگر یہ کہا جائے کہ انہیں احادیث کی کتابوں میں بعض امور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی فطری کا بھی ذکر ہے۔ اگر ٹک قول فعل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی تھا تو پھر وہ فطری کیوں ہوئی۔ گو آنحضرت اس پر قائم نہیں رکھے گئے تو اس کا یہ جواب ہے کہ وہ اجتہادی فطری بھی وحی کی روشنی سے دور نہیں تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے قبضہ سے ایک دم جدا نہیں ہوتے تھے۔ پس اس اجتہادی فطری کی ایسی ہی مثل ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں چند دفعہ سہو واقع ہوا تا اس سے دین کے مسائل پیدا ہوں۔ سو اسی طرح بعض اوقات اجتہادی فطری ہوئی تا اس سے بھی تکمیل دین ہو اور بعض باریک مسائل اس کے ذریعہ سے پیدا ہوں اور وہ سہو بشریت بھی تمام لوگوں کی طرح سہو نہ تھا بلکہ دراصل ہم رنگ وحی تھا کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تصرف تھا جو نبی کے وجود پر حاوی ہو کر اس کو کبھی ایسی طرف مائل کر دیتا تھا جس میں خدا تعالیٰ کے بہت مصالح تھے۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۱۱۳ تا ۱۱۵)

قرآن شریف جو تمام کتابوں اور علوم کا خاتمہ کرتا ہے اس لئے وہ بڑی اقویٰ وحی ہے اور شدت کے ساتھ اس کا نزول تھا۔
(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۰۳ نومبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۶)

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک امام کے لئے وہ سنت اللہ بطور امام اور مہمیں اور پیش رو کے ہے جو قرآن کریم میں وارد ہو چکی ہے اور ممکن نہیں کہ کوئی امام اس سنت کو توڑ کر ظہور میں آوے کیونکہ اس سے پاک نوشتوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔
(ضمیمہ انوار الاسلام صفحہ ۹۱۔ ایڈیشن ۱۹۶۱ء)

إِنَّهُ مُعْجِزٌ لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ أَحَدٌ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجَانِّ۔ وَإِنَّهُ جَمَعَ مَعَارِفَ وَمَحَاسِنَ لَا يَجْمَعُهَا
عِلْمُ الْإِنْسَانِ بَلْ إِنَّهُ وَحْيٌ لَيْسَ كَشَيْئِهِ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ وَحْيًا آخَرَ مِنَ الرَّحْمَانِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى

ترجمہ از قرب: فریکے لحاظ سے ہمیں یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور ایک ایسے عظیم الشان نبی پر اسے ختم کیا جو تم میں سے تھا اور تمہاری زمین اس کا وطن، مامی اور جائے پیدائش تھی۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۴۲۰)

ترجمہ از اصل:- قرآن کریم معجزہ ہے جس کی مثل کوئی انس و جن نہیں لاسکتا اور اس میں وہ معارف اور خوبیاں جمع ہیں جنہیں انسانی علم جمع نہیں کر سکتا بلکہ وہ ایسی وحی ہے کہ اس کی مثل اور کوئی وحی بھی نہیں اگرچہ رحمن کی طرف سے اس کے بعد اور کوئی وحی بھی ہو یا اس لئے کہ وحی رسانی میں خدا کی تجلیات

فِي رِيعَاتِهِ وَرَأَتْهُ مَا تَعْلَى مِنْ قَبْلُ وَلَا يَتَجَلَّى مِنْ بَعْدُ كَيْشِلَ تَجَلِّيهِ لِحَاتِهِمِ الْوَيْسَاءُ وَلَيْسَ شَأْنُ وَحْيِ
الْأَوْيَاءِ كَيْشِلَ شَيْنِ وَحْيِ الْقُرْآنِ وَرَبِّ أَوْحَى إِلَيْهِمْ كَلِمَةً كَيْشِلَ كَلِمَاتِ الْقُرْآنِ فَإِنَّ دَائِرَةَ مَعَارِفِ
الْقُرْآنِ الْكَبِيرَةِ الْوَيْسَاءُ وَرَأَتْهَا أَحَاطَ الْمَكْلُومُ كُلُّهَا وَجَمَعَتْ فِي نَفْسِهَا أَنْوَاعَ التَّسَارُّرِ وَبَلَّغَتْ دَقَائِقُهَا إِلَى
الْمَقَامِ الْعَمِيقِ الْغَائِبِ وَسَبَقَ الْكُلَّ بَيَانًا وَبُرْهَانًا وَزَادَ عِزًّا قَائِدًا وَرَأَتْهُ كَلَامُ اللَّهِ السَّعْجُ مَا قَرَعَ مِثْلُهُ
أَدَانًا وَلَا يَبْلُغُهُ كَوْلُ الْجَبِّ وَلَا يُسِ شَأْنًا.
(الهدى صفحہ ۳۲، ۳۳)

اللہ تعالیٰ کا منشاء ہے کہ قرآن شریف کو حل کیا جائے اس واسطے اکثر الہامات جو قرآن شریف کے الفاظ میں
ہوتے ہیں ان کی ایک علی تفسیر ہو جاتی ہے۔ اس سے خدا تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہی زندہ اور بابرکت زبان ہے
اور تا کہ ثابت ہو جائے کہ تیرہ سو سال اس سے قبل ہی اسی طرح یہ خدا کا کلام نازل ہوا۔

(الحکم جلد ۶، ۱۵ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۲ء صفحہ ۸)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سوا اگر ہم کسی اور راستہ پر چلتے تو ہماری کثرت الہام کسی دوسری
زبان میں ہوتی مگر جب کہ اسی خدا، اسی کی کتاب اور اسی نبی کے اتباع پر ہم چلنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیوں عربی
زبان میں مثل لانے کی تجددی نہ کریں۔
(الحکم جلد ۷، ۱۹ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۵)

وَمَعَ ذَلِكَ كُنْتُ حَزَجْتُ عَلَى نَفْسِي أَنَّ لَا آتِيَنِي إِلَهُمَا مَا أَوْكُتَرَمِنْ اللَّهِ إِعْلَامًا وَيُؤَانِقُ الْقُرْآنَ
وَالْعَدِيدُ مَرَامًا يَنْطَبِقُ أَنْطَبَاقًا تَسَامًا ثُمَّ كَانَ شَرْطُ مَعْنَى هَذَا الْإِنْعَارِ أَنْ لَا أَقْبَلَهُ مِنْ غَيْرِ
أَنْ أَنْظُرَ إِلَى الْأَحْيَاءِ وَمِنْ غَيْرِ أَنْ أَشَاهِدَ بَدَائِعَ الْإِعْجَازِ فَوَاللَّهِ رَأَيْتُ فِي الْهَامِي جَمِيعَةَ هَذِهِ

میں اور یہ یقینی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی تجلی جیسی کہ خاتم الانبیاء پر ہوئی ایسی کسی پر نہ پہلے ہوئی اور نہ کبھی پیچھے ہوگی اور جو
شان قرآن کی وحی کی ہے وہ اولیاء کی وحی کی شان نہیں اگرچہ قرآن کے کلمات کی مانند کوئی کلمہ انہیں وحی کیا جائے۔
اس لئے کہ قرآن کے معارف کا دائرہ سب دائروں سے بڑا ہے اور اس میں سارے علوم اور ہر طرح کی عجیب اور
پوشیدہ باتیں جمع ہیں اور اس کی دقیق باتیں بڑے اعلیٰ درجہ کے مگرے مقام تک پہنچی ہوئی ہیں اور وہ بیان اور برہان
میں سب سے بڑھ کر اور اس میں سب سے زیادہ عرفان ہے اور وہ خدا کا معجز کلام ہے جس کی مثل کانوں نے نہیں
سنا اور اس کی شان کو جتن وائس کا کلام نہیں پہنچ سکتا۔
(الهدى صفحہ ۳۲، ۳۳)

ترجمہ از اصل :- باوجود اس کے کہ میں نے اپنے نفس پر یہ تنگی کر رکھی تھی کہ میں کسی الہام کی پیروی نہ کروں مگر
بعد اس کے کہ بار بار خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کا اعلام ہوا اور قرآن اور حدیث سے کلمی موافق ہو اور پوری پوری مطابقت
ہو۔ پھر اس کا ردوائی کے لئے ایک یہ شرط بھی میری طرف سے تھی کہ میں الہام کے بارے میں اس کے کناروں تک نظر

الْأَشْرَاطُ وَوَجَدْتُهُ حَذِيقَةَ الْعَقِّ لَا كَالْحِمَاطِ - (نجم المہدی صفحہ ۱۱)
 وَقَدْ كَثُرَتْ أَنَّ الْعَامَاتِ مَمْلُوءَةٌ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ وَانْتِظَبُ الْبَحْتُ قَدْ خَصَّ بِذَاتِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ
 الشَّكِّ وَالزَّيْسِ وَلَا يُنْكَيَنَّ أَنَّ يُظْهِرَ اللَّهُ عَلَى غَيْبِهِ رَجُلًا قَائِدَ الرُّوِّيَةِ وَخَاطِبَ الدُّنْيَا الَّذِي يَحِبُّ
 اللَّهُ أَمْرًا بِسَطِّ مَكِيدَةٍ شَبَّكَ النُّزْدَةَ أَوَّلَ النَّاسِ وَمَا هَذِي وَآمَنَ الْمَلَّةَ كَالْيَدِ لَوْ مَا جَلَّى مَطْلَعُهَا
 يَنْوَرُ مِزْقَهُ وَمَا رَأَى بِهَيْمَتِهَا وَمَا عَدَّ بَلَّ زَادَ يَكْذِبُهُ مَدَّ أَلْفَ هَانٍ وَنَشَرَ بِفُتْرِيَاتِهِ هَبَاءَ
 الْإِفْتِتَانِ - كُلَّا بَلَّ إِنَّهُ يُخْرِزِي السُّفَرَتَيْنِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الدَّجَالَيْنِ وَيُلْجِقُهُمْ بِالسُّلُومَيْنِ السَّابِقَيْنِ -
 (نجم المہدی صفحہ ۱۲)

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي

مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِنشَاءَ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ

مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر عظیم الشان نبی گزریں تھے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام مگر ان دونوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ ان میں کسی کی نسبت نبی اُمتی ہونے کا دعویٰ

ڈالوں اور بغیر شاہدہ عوارق کے قبول نہ کروں پس بخدا کہ میں نے اپنے امام میں ان تمام شرطوں کو پایا اور میں نے اس کو
 سچائی کا باغ و بستان اس خشک گھاس کی طرح جس میں سانپ ہو۔ (نجم المہدی صفحہ ۱۱)

ترجمہ از اصل :- میرے امام غیب کی پیشگوئیوں سے بھرے ہوئے ہیں اور غیب اللہ جل شانہ کی ذات سے خاص
 ہے اور ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر اس شخص کو پورا غلبہ بخشے جو فاسد الخیال اور دنیا کا چاہنے والا ہے کیا خدا ایسے
 آدمی کو دوست پڑھ سکتا ہے جس نے ہلاکت کی دام محض فریب کی راہ سے بچھائی اور لوگوں کو گمراہ کیا اور ہدایت نہ کی اور دین
 اسلام کو دشمنوں کی طرح مضر سمجھایا اور نورِ صدق سے اس کے مطلع کو روشن نہ کیا اور اس کی غم خواری میں نہ کبھی صبح کی اور نہ
 شام اور اس کی اصلاح کے لئے کچھ تک و دو نہ کی بلکہ اپنے جھوٹوں کے ساتھ ذہنوں کا رنگ بڑھایا اور اپنے افتراء کی باتوں
 کے ساتھ اُمت میں فتنہ کی گرد و غبار پھیرا کر دی نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ مفسرین کو رسوا کرتا اور ان کی بزدلی کاٹ کر
 ان کے ساتھ ان کو ملا دیتا ہے جو ان سے پہلے لعنت کئے گئے ہیں۔ (نجم المہدی صفحہ ۱۲)

یاد رکھو کہ ہر ایک نبی کو جب تک وحی نہ ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ہر ایک چیز کی اصل حقیقت تو وحی الہی سے ہی ملتی ہے یہی وجہ تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا اَمَّا كُنْتُ تَذَرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِنْسَانُ يَعْنِي تُو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا چیز ہے؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی وحی آپ پر ہوئی تو پھر قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ آپ کو کھنڈ پڑا۔ اسی طرح آپ کے زمانہ وحی سے پیشتر مکہ میں بت پرستی اور شرک فساد و فحور ہوتا تھا لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ وحی الہی کسے آنے سے پہلے بھی آپ نے بتوں کے خلاف وعظ کیا اور تبلیغ کی تھی لیکن جب فَمَدَنِيًّا سَآءَ مَا كُنْتُ اَعْلَمُ ہوا تو پھر ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کی اور ہزاروں مشکلات اور مصائب کی بھی پرواہ نہیں کی۔ بات یہی ہے کہ جب کسی امر کے متعلق وحی الہی آجاتی ہے تو پھر مامور اس کے پہنچانے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے اور اس کا چھپانا اسی طرح شرک سمجھتے ہیں جس طرح وحی الہی کے اعلان پانے کے بغیر کسی امر کی اشاعت شرک سمجھتے ہیں۔ (الحکم جلد ۷، سورہ ۲۴، اگست ۱۹۰۳ء صفحہ ۲)

اور اسی طرح ہم نے اپنے امر سے تیری طرف ایک روح نازل کی ہے۔ تجھے معلوم نہ تھا کہ کتاب اور ایمان کے کہتے ہیں پر ہم نے اُس کو ایک نور بنایا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں بذریعہ اُس کے ہدایت دیتے ہیں اور تحقیق سیدہ رحمہ اللہ کی طرف تو ہدایت دیتا ہے۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۴۷۷)

سُورَةُ الزَّخْرَفِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَا لَهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ

عِلْمٍ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْمُصُونَ

قرآن کریم کی حکمت اور بتیاں علم ہے اور مخالف قرآن کے جو کچھ ہے وہ ظن ہے اور جو شخص علم ہوتے ہوئے ظن کا اتباع کرے وہ اس آیت کے نیچے داخل ہے مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْمُصُونَ۔
(الحق لدھیانہ صفحہ ۹۲)

وَقَالُوا أَوَلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ

بَعْضًا سُلُوفًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور مائف کے بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں میں سے کسی بھاری رئیس اور

دولت مند پر کیوں نازل نہ ہوتا اس کی ریشہ نشانیوں کے شایان ہوتا اور نیز اس کے رعب اور سیاست اور مال خرچ کرنے سے جلد ترین پھیل جاتا۔ ایک غریب آدمی جس کے پاس دنیا کی جائیدادیں سے کچھ بھی نہیں کیوں اس عمدے سے متاثر کیا گیا (پھر آگے بطور جواب فرمایا) اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ کیا قسم ازل کی رحمتوں کا تقسیم کرنا ان کا اختیار ہے یعنی یہ خداوند حکیم مطلق کا فعل ہے کہ بعضوں کی استعدادیں اور تمہیں کست رکھیں اور وہ زخارفِ دنیا میں پھنسے رہے اور رئیس اور امیر اور دولت مند کلاس پر پھنستے رہے اور اصل مقصود کو بھول گئے اور بعض کو فضا نزل روحانیت اور کمالات قدسیہ عنایت فرمائے اور وہ اس محبوب حقیقی کی محبت میں محو ہو کر مقرب بن گئے اور مقبولانِ حضرت احدیت ہو گئے۔ پھر بعد اس کے اس مکت کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو اس اختلافِ استعدادات اور تباہینِ خیالات میں مخفی ہے نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَيعَتَهُمْ یعنی ہم نے اس لئے بعض کو دولت مند اور بعض کو درویش اور بعض کو لطیف طبع اور بعض کو کثیف طبع اور بعض طبیعتوں کو کسی پیشہ کی طرف مائل اور بعض کو کسی پیشہ کی طرف مائل رکھا ہے تا ان کو یہ آسانی پیدا ہو جائے کہ بعض کے لئے بعض کا برابر اور خادم ہوں اور صرف ایک پر بھار نہ پڑے اور اس طور پر مہماتِ بنی آدم بآسانی تمام چلتے رہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس سلسلہ میں دنیا کے مال و متاع کی نسبت خدا کی کتاب کا وجود زیادہ تر نفع رساں ہے۔ یہ ایک لطیف اشارہ ہے جو ضرورتِ الہام کی طرف فرمایا تفصیل اس کی یہ ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے اور ہرگز ایک دوسرے کی مدد کے کوئی امر اس کا انجام پذیر نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ایک روٹی کو دیکھے جس پر زندگانی کا مدار ہے اس کے پیار ہونے کے لئے کس قدر تمدن و تعاون و کاروبار ہے۔ زراعت کے ترزدے لیکر اس وقت تک کہ روٹی پک کر کھانے کے لائق ہو جائے بیسیوں پیشہ وروں کی اعانت کی ضرورت ہے پس اس سے ظاہر ہے کہ عام امور معاشرت میں کس قدر تعاون اور باہمی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اسی ضرورت کے انصرام کیلئے حکیم مطلق نے بنی آدم کو مختلف طبیعتوں اور استعدادوں پر پیدا کیا تا ہر ایک شخص اپنی استعداد اور میل طبع کے موافق کسی کام میں بر طبق خاطر معروف ہو۔ کوئی کھیتی کرے۔ کوئی آلاتِ زراعت بناوے۔ کوئی اٹا پیسے۔ کوئی پانی لاوے۔ کوئی روٹی پکاوے۔ کوئی سوت کاتے۔ کوئی کپڑا بنے۔ کوئی دوکان کھولے۔ کوئی تجارت کا اسباب لاوے۔ کوئی نوکری کرے۔ اور اس طرح ہر ایک دوسرے کے معاون بن جائیں اور بعض کو بعض مدد پہنچاتے رہیں۔ پس جب ایک دوسرے کی معاونت ضروری ہوتی تو ان کا ایک دوسرے سے معاملہ پڑنا بھی ضروری ہو گیا۔ اور جب معاملہ اور معاوضہ میں پڑ گئے اور اس پر غفلت بھی جو استغراقِ امور دنیا کا غاصبہ عائد حال ہو گئی تو ان کے لئے ایک ایسے قانونِ عدل کی ضرورت پڑی جو ان کو ظلم اور تعدی اور بغض اور فساد اور غفلتِ بندہ سے روکتا رہے تا نظامِ عالم میں ابتری واقع نہ ہو کیونکہ معاش و معاد کا تمام مدار انصاف و خدا شناسی پر ہے اور التزامِ انصاف و خدا ترسی ایک قانون پر موقوف ہے جس میں دو تابعِ معدت و حقائقِ معرفتِ الہی بدستِ تمام درج ہوں اور مسمو یا عذر کسی نوع کا ظلم یا کسی نوع کی غلطی نہ پائی

جاویں اور اس عظیم الشان بات کو دکھائے جو ایک معجزہ کے طور پر ان میں ہوتی ہے۔
(الحکم جلد ۵ نمبر ۲۵، ۲۶ مورخہ ۳۰ جون و ۱۰ جولائی ۱۹۰۱ء صفحہ ۲)

وَمَنْ يَعْتَلِ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضُ لَهُ شَيْطَانًا قَبُولَهُ

قرین

جو شخص قرآن کریم سے اعراض کرے اور جو اس کے صریح مخالف ہے اس کی طرف مائل ہو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں کہ ہر وقت اس کے دل میں وساوس ڈالتا ہے اور حق سے اس کو پھیرتا ہے اور ناپائیداری کو اس کی نظر میں آراستہ کرتا ہے اور ایک دم اس سے جدا نہیں ہوتا۔ اب اگر ہم کسی ایسی حدیث کو قبول کر لیں جو صریح قرآن کی مخالف ہے تو گویا ہم چاہتے ہیں کہ شیطان ہمارا دل دلتا کا فریق ہو جائے اور اپنے وساوس میں ہمیں گرفتار کرے اور ہم پر ناپائیداری طاری ہو اور ہم حق سے بے نصیب رہ جائیں۔
(الحق لدیانہ صفحہ ۳۵)

فَاسْتَسْلِفْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُنْكَبُونَ

قرآن کریم کو ہر ایک امر میں دستاویز پکڑو۔ تم سب کا اسی میں شرف ہے کہ تم قرآن کو دستاویز پکڑو اور اس کو مقدم رکھو۔ اب اگر ہم مخالفت قرآن اور حدیث کے وقت میں قرآن کو دستاویز پکڑیں تو گویا ہماری یہ مرضی ہوگی کہ جس شرف کا ہم کو وعدہ دیا گیا ہے اس شرف سے محروم رہیں۔
(الحق لدیانہ صفحہ ۳۵)

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكَبُونَ

اگر وہ اس سنت اللہ سے خبر رکھتے جس کو قرآن کریم نے پیش کیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكَبُونَ (سورۃ الزخرف) تو جلدی کر کے اپنے تئیں مذمت کے گڑھے میں نہ ڈالتے مگر ضرور تھا کہ جو کچھ انھیں نصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس زمانہ کے لئے پہلے سے فرمایا تھا وہ سب پورا ہوا۔
(انوار الاسلام صفحہ ۹۰)

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ

وَلَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ۖ وَ إِنَّهُ لَعَلِيمٌ

لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنْ بِهَا وَاتَّبِعُونْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۱۸﴾

إِنَّهُ لَعَلِيمٌ لِلسَّاعَةِ کے یہ معنی ہیں کہ یہودیوں کے ادا بار اور ذقت کی نشانی یسح کے آنے کا وقت تھا اور جَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَآءِیل بھی اسی کی تصدیق کرتا ہے۔ سَاعَةِ کے معنی آخرت کے بھی ہیں۔

(البدر جلد ۱ ص ۱۲ مورخہ ۱۲ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۸)

إِنَّهُ لَعَلِيمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنْ بِهَا۔ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ اس آیت کو پیش کر کے قیامت کے منکرین کو لازم کرنا چاہتا ہے کہ تم اس نشان کو دیکھ کر پھر مردوں کے جی اٹھنے سے کیوں شک میں پڑے ہو۔ سو اس آیت پر غور کر کے ہر ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ اس کو حضرت عیسیٰ کے نزول سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ آیت تو یہ بتلا رہی ہے کہ وہ نشان مردوں کے جی اٹھنے کا اب موجود ہے اور منکرین کو لازم کر رہی ہے کہ اب بھی تم کیوں شک کرتے ہو۔ اب ہر ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا اس آیت میں یہ مطلب ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہونے تک اب ان کا آسمان سے نازل ہونا مردوں کے جی اٹھنے کے لئے بطور دلیل یا علامات کے ہو گا تو پھر اس دلیل کے ظہور سے پہلے خدا تعالیٰ لوگوں کو کیونکر لازم کر سکتا ہے کیا اس طرح اتمام حجت ہو سکتا ہے؟ کہ دلیل تو ابھی ظاہر نہیں ہوئی اور کوئی نام و نشان اس کا پتہ نہیں ہوا اور پہلے سے ہی منکرین کو کہا جاتا ہے کہ اب بھی تم کیوں یقین نہیں کرتے۔ کیا ان کی طرف سے یہ عذر صحیح طور پر نہیں ہو سکتا کہ یا الہی ابھی دلیل یا نشان قیامت کا کہاں ظہور میں آیا جس کی وجہ سے فَلَا تَمْتَرُنْ بِهَا کی دھمکی ہمیں دی جاتی ہے۔ کیا یہ اتمام حجت کا طریق ہے؟ کہ دلیل تو ابھی پردہ غیب میں ہو اور یہ سمجھا جائے کہ الزام پورا ہو گیا ہے۔ ایسے معنی قرآن شریف کی طرف منسوب کرنا گویا اس کی بلاغت اور پر حکمت بیان پر وجہ لگانا ہے۔ سچ ہے کہ بعض نے یہی معنی کئے ہیں مگر انہوں نے سخت غلطی کھائی بلکہ حق بات یہ ہے کہ اللہ کا ضمیر قرآن شریف کی طرف پھرتا ہے اور آیت کے یہ معنی ہیں کہ قرآن شریف مردوں کے جی اٹھنے کے لئے نشان ہے کیونکہ اس سے مردہ دل زندہ ہو رہے ہیں قبروں میں گلے سڑے ہوئے باہر نکلتے آتے ہیں اور خشک ہڈیوں میں جان پڑتی جاتی ہے چنانچہ قرآن شریف خود اپنے تئیں قیامت کا نمود ظاہر کرتا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِّنُخْرِیَّ بِهِ بَلْدَةً قَدِیمًا سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ الجزد ۱۹ یعنی ہم نے آسمان سے پاک پانی

اتارا یعنی قرآن) تاکہ ہم اس کے ساتھ مُردہ زمین کو زندہ کریں پھر فرماتا ہے: وَآخِیْنَا بِہُمْ بَلَدًا مَّیْمَنًا کَذٰلِکَ الْخُورُوجُ (سُورۃ ق ۲۶) یعنی قرآن کے ساتھ ہم نے زمین مُردہ کو زندہ کیا۔ ایسا ہی حشر جسا دہی ہوگا..... و حقیقت جب ہم ایک منصفانہ نگاہ سے عرب کی آبادیوں پر نظر ڈالیں کہ اپنی روحانی حالت کی رُو سے وہ کیسے قبرستان کے حکم میں ہو گئے تھے اور کس درجہ تک سچائی اور خدا ترسی کی رُوح اُن کے اندر سے نکل گئی تھی اور کیسی وہ طرح طرح کی خرابیوں کی وجہ سے جو اُن کے اخلاق اور اعمال اور عقائد پر اثر کر گئی تھی مڑ گئی تھے تو بلا اختیار ہمارے اندر سے یہ شہادت نکلتی ہے کہ اُن کا زندہ کرنا جسمانی طور پر مُردوں کے جی اٹھنے سے برابر عجیب تر ہے جس کی عظمت نے بے شمار عقلمندوں کی نگاہوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔

اب غلامہ کلام یہ کہ آیت موصوفہ بالا کے حقیقی معنی یہ ہیں جو ہم نے ذکر کئے ہیں یعنی خدائے تعالیٰ جسمانی طور پر مُردوں کے جی اٹھنے پر روحانی طور پر مُردوں کو جی اٹھنا بطور بدیہی نشان کے پیش کرتا ہے جو حقیقت دلوں پر نہایت مؤثر ہوا اور بے شمار کفار اس نشان کے قائل ہو گئے اور ہوتے جاتے ہیں اور ایک جماعت عقیدت کی بھی ہی معنی آیت موصوفہ بالا کے لیتی ہے چنانچہ تفسیر معالم میں زیر تفسیر اس آیت کے یہ معنی لکھے ہیں جیسا کہ تفسیر کی عبارت یہ ہے: وَ قَالَ النَّسَّ وَجَمَاعَةٌ وَآثَمَ یَعْنِیْ وَآثَمَ الْقُرْآنَ لِحِلْمِ لَلنَّاسِ عِیَاسَہُ قِیَاسُہَا وَیُخْبِرُکُمْ بِأَحْوَالِہَا وَآثَمَ لَهَا فَلَا تَسْتَرْکَبُہَا یَعْنِیْ فَلَا تَتَّکِنَنَّ فِیْہَا بَعْدَ الْقُرْآنِ یعنی حسن اور ایک جماعت نے اس آیت کے یہی معنی کئے ہیں کہ قرآن قیامت کے لئے نشان ہے اور زبانِ قال اور حال سے خبر دے رہا ہے کہ قیامت اور اس کے حالات اور اس کے ہولناک نشان واقع ہونے والے ہیں سو بعد اس کے کہ قرآن قیامت کے آنے پر اپنے اعجازی بیانات اور تاثیرات احیاء موتی سے دلیلِ حکم قائم کر رہا ہے تم شک مت کرو۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۲۲۳ تا ۲۲۶)

اس آیت کو حضرت مسیح کے دوبارہ نزول سے ملتی طور پر بھی کچھ تعلق نہیں۔ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح کے وقت میں یہودیوں میں ایک فرقہ صدوقی نام تھا جو قیامت سے منکر تھے۔ پہلی کتابوں میں بطور پیشین گوئی کے لکھا گیا تھا کہ اُنکو سمجھانے کے لئے مسیح کی ولادت بغیر باپ کے ہوگی اور یہ اُن کے لئے ایک نشان قرار دیا گیا تھا جیسا کہ اللہ جل شانہ دوسری آیت میں فرماتا ہے: وَلَنَجْعَلَنَّ آیَۃً لِّلنَّاسِ۔ اس جگہ الناس سے مراد ہی صدوقی فرقہ ہے جو اس زمانہ میں بکثرت موجود تھا۔ چونکہ توریت میں قیامت کا ذکر بظاہر کسی جگہ معلوم نہیں ہوتا اس لئے یہ فرقہ مُردوں کے جی اٹھنے سے بکلی منکر ہو گیا تھا۔ اب تک بائبل کے بعض صحیفوں میں موجود ہے کہ مسیح اپنی ولادت کے رُو سے بطور علم الساعة کے اُن کے لئے آیا تھا۔ اب دیکھئے اس آیت کو نزولِ مسیح سے تعلق کیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مفسرین نے کس قدر

جداً بطور پر اس کے منہ لکھے ہیں۔ ایک جماعت نے قرآن کریم کی طاعت منیر راشہ کی پیروی ہے کیونکہ قرآن کریم سے روحانی طور پر مرید سے زندہ ہوتے ہیں اور اگرخواہ غواۃ عظم کے طور پر اس جگہ نزول مسیح مراد لیا جائے اور وہی نزول ان لوگوں کے لئے جو آنحضرت صلعم کے عہد میں تھے نشان قیامت ٹھہرا جائے تو یہ استدلال وجود قیامت تک ہنسی کے لائق ہوگا اور جن کو یہ خطاب کیا گیا کہ مسیح آخری زمانہ میں نزول کر کے قیامت کا نشان ٹھہرے گا۔ تم باوجود اتنے بڑے نشان کے قیامت سے کیوں انکاری ہوئے۔ وہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ دلیل تو ابھی موجود نہیں پھر یہ کہنا کہ قد عثت ہے کہ اب قیامت کے وجود پر ایمان لے آؤ۔ شک مت کرو۔ ہم نے دلیل قیامت کے آنے کی بیان کر دی۔

(الحق دہلی صفحہ ۳۸، ۳۹)

فَاعْلَمُ أَنَّهُ تَعَالَى قَالِ وَرَأَيْتَ لَعْنُ لِّلشَّاعَةِ وَمَا قَالِ إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلِمًا لِّلشَّاعَةِ فَلَا يَهْدِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ
عِلْمٌ لِّلشَّاعَةِ مِنْ وَجْهِ كَانَ حَاصِلًا لَهُ بِالْفَضْلِ لَا أَنْ يَكُونُ مِنْ بَعْدِي وَتَبِ مِنْ الْأَوَّاتِ وَالْوَجْهَ الْعَاصِلُ
هُوَ تَوَلَّدُ مِنْ غَيْرِ أَبِي وَالتَّفْصِيلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ فِرْقَةً مِنَ الْيَهُودِ أَحْبَبُوا الصَّدُوقَيْنِ كَانُوا كَالْيَهُودِ يَجُودُ الْقِيَامَةِ
فَأَخْبَرَهُمُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ بَعْضِ أَنْبِيَائِهِ أَنَّ أَبْنَاءَ مِنْ قَوْمِهِمْ يُولَدُ مِنْ غَيْرِ أَبِي وَهَذَا يَكُونُ آيَةً لَهُمْ عَلَى
وُجُودِ الْقِيَامَةِ قَالِي هَذِهِ آيَاتِي آيَةً وَرَأَيْتَ لَعْنُ لِّلشَّاعَةِ وَكَذَلِكَ فِي آيَةٍ وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ أَنَّ الصَّدُوقَيْنِ
وَقَالَ بَعْضُ الْمُنْتَبِزِينَ إِنَّهُ ضَمِيرُ إِنَّهُ لَعْنُ لِّلشَّاعَةِ يَرْجِعُ إِلَى الْقُرْآنِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ أَحَبُّ خَلْقًا كَثِيرًا وَ
بَعَثَهُمْ مِنَ الْقُبُورِ فَهَذَا الْبَعْثُ الْوَحَافِي دَلِيلٌ عَلَى الْبَعْثِ الْجَسْمَانِيِّ يَعْنِي عَلَى الشَّاعَةِ كَمَا فِي مَعَالِمِ التَّنْزِيلِ

ترجمہ از مرتب :- جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح کے متعلق وَرَأَيْتَ لَعْنُ لِّلشَّاعَةِ کہا ہے یہ نہیں کہا إِنَّهُ سَيَكُونُ
عِلْمًا لِّلشَّاعَةِ پس یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ عِلْمٌ لِّلشَّاعَةِ ایک ایسی وجہ سے تاجروں سے بالفعل حاصل
تھی بعد میں کسی وقت بھی اسے حاصل نہیں ہوگی اور جو وجہ اسے حاصل تھی وہ اس کا بغیر باپ کے پیدا ہونا تھا اور اسکی
تفصیل یہ ہے کہ یہود کا ایک فرقہ جو صدوقی کہلاتا تھا وہ قیامت سے منکر تھے پس اللہ تعالیٰ نے انہیں بعض انبیاء کی
زبان سے خبر دی کہ ان کی قوم میں ایک لڑکا بغیر باپ کے پیدا ہوگا اور وہ ان کے لئے قیامت کے وجود پر ایک
نشان ہوگا اسی کی طرف آیت وَرَأَيْتَ لَعْنُ لِّلشَّاعَةِ میں اشارہ کیا گیا ہے اور اسی طرح آیت وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً مِّنْ بَيْنِ
طَرَفِ اِشَارَةٍ ہے کہ ہم اسے صدوقی فرقہ کے لوگوں کے لئے ایک نشان بنائیں گے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے
کہ آیت إِنَّهُ لَعْنُ لِّلشَّاعَةِ میں إِنَّهُ کی ضمیر مشرکان کریم کی طرف راجع ہے کیونکہ قرآن کریم نے خلق کثیر کو
زندہ کیا اور انہیں قبروں سے نکالا پس یہ بعثت روحانی یعنی قیامت پر ایک دلیل ہے جیسا کہ
تفسیر معالِمِ التَّنْزِيلِ وغیرہ کتب میں مذکور ہے۔ پس حاصل کلام یہ ہے کہ آیت إِنَّهُ لَعْنُ لِّلشَّاعَةِ نزول

وَعَبْرَةً بِمَا عَلِمَ أَنَّ إِلَهَهُ لَعَلَّ لَتَسَاعَةٍ لَا يَدُلُّ عَلَى نَزُولِ الْمَسِيحِ قَطُّ بَلْ يُعْجِمُ الْمُنْكَرِينَ بِدَلِيلِ مَرْجُوحَاتِهِ عَلَيْهِ هَذَا قَالُوا فَلَا تَسْتَرْكِنَ بِهَا وَلَا يَقَالُ مِثْلُ هَذَا الْقَوْلِ لِإِلَهِ مَا ثَبَتَ وَجَدُّهَا بَعْدَ وَمَا رَأَاهَا أَحَدٌ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ.

(حاشیہ البشری صفحہ ۹۰، ۹۱)

کہتے ہیں کہ عیسیٰ کی نسبت ہے اِنَّهُ لَعَلَّ لَتَسَاعَةٍ جن لوگوں کی یہ قرآن دانی ہے اُن سے ڈرنا چاہیے کہ نیم ملا خطرہ ایمان۔ اسے بچے مانسوا کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عَلَّمَ لَتَسَاعَةٍ نہیں میں جو فرماتے ہیں کہ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِفْتَرَبَتِ السَّاعَةَ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ یہ کیسی بدبودار نادانی ہے جو اس جگہ لفظ سَاعَةِ سے قیامت سمجھتے ہیں۔ اب مجھ سے سمجھو کہ سَاعَةِ سے مراد اس جگہ وہ عذاب ہے جو حضرت عیسیٰؑ کے بعد طیطوس رومی کے ہاتھ سے یہودیوں پر نازل ہوا تھا اور خود خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ نبی اسرائیل میں اس سَاعَةِ کی خبر دی ہے اسی آیت کی تشریح اس آیت میں ہے کہ مِثْلًا لَيْسَتِي اِسْتَرَاوِيْنِلْ یعنی عیسیٰ کے وقت سخت عذاب سے قیامت کا نمونہ یہودیوں کو یاد کیا اور اُن کے لئے وہ ساعت ہو گئی۔ قرآنی محاورہ کی رُو سے ساتھ عذاب ہی کو کہتے ہیں۔ سو خبر دی گئی تھی کہ یہ ساتھ حضرت عیسیٰؑ کے انکار سے یہودیوں پر نازل ہو گئی پس وہ نشان ظہور میں آگیا اور وہ ساتھ یہودیوں پر نازل ہو گئی اور نیز اس زمانہ میں طاعون بھی اُن پر سخت پڑی اور درحقیقت اُن کے لئے وہ واقعہ قیامت تھا جس کے وقت لاکھوں یہودی نیست و نابود ہو گئے اور ہزار ہا طاعون سے مر گئے اور باقی ماندہ بہت ذلت کے ساتھ متفرق ہو گئے۔ قیامت کبریٰ تو تمام لوگوں کے لئے قیامت ہوگی مگر یہ خاص یہودیوں کے لئے قیامت تھی۔ اس پر ایک اور قرینہ قرآن شریف میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّهُ لَعَلَّ لَتَسَاعَةٍ فَلَا تَسْتَرْكِنَ بِهَا یعنی اسے یہودی عیسیٰ کے ساتھ تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ قیامت کیا چیز ہے۔ اُس کے مثل تمہیں دی جائے گی یعنی مِثْلًا لَيْسَتِي اِسْتَرَاوِيْنِلْ وہ قیامت تمہارے پر آئے گی اس میں شک نہ کرو۔ صاف ظاہر ہے کہ قیامت حقیقی جو اب تک نہیں آئی اُس کی نسبت غیر موزوں تھا کہ خدا کتنا کہ اس قیامت میں شک نہ کرو اور تم اس کو دیکھو گے۔ اُس زمانہ کے یہودی تو سب مر گئے اور آنے والی قیامت انہوں نے نہیں دیکھی۔ کیا خدا نے جھوٹ بولا۔ ہاں طیطوس والی قیامت دیکھی۔ سو قیامت سے مراد وہی قیامت ہے

مسیح پر قطعاً دلالت نہیں کرتی بلکہ مشرکین کا منہ ایک ٹھوس اور ثابت شدہ دلیل سے بند کر دیتی ہے پس اسی لئے فرمایا فَلَا تَسْتَرْكِنَ بِهَا کہ تم اس میں شک نہ کرو۔ اور ایسا قول کسی ایسے نشان کے بارے میں نہیں بولا جاتا جس کا وجود ہی ابھی تک ثابت نہ ہو اور نہ ہی مخالفین میں سے کسی نے اسے دیکھا ہو۔

(حاشیہ البشری صفحہ ۹۰، ۹۱)

جو حضرت یسح کے زمانہ میں طیطوس رومی کے ہاتھ سے یہودیوں کو دیکھنی پڑی اور پھر طاعون کے ذریعہ سے اُس کو دیکھ لیا۔ یہ خدا کی کتابوں میں پُرانا وعدہ عذاب کا چلا آتا تھا جس کا بائبل میں جا بجا ذکر پایا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں اس کے لئے خاص آیت نازل ہوئی ورنہ دُور کی قیامت سے کون ڈرتا ہے۔ کیا اس وقت کے مولوی اس قیامت سے ڈرتے ہیں ہرگز نہیں۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے یہ لفظ سَاعَةً کا کچھ قیامت سے خاص نہیں اور نہ قرآن نے اس کو قیامت سے خاص دکھا ہے۔ افسوس کہ نیم ملا جن کی عاقبت خراب ہے اپنی جمالت سے ایسے ایسے مننے کر لیتے ہیں جن سے اصل مطلب فوت ہو جاتا ہے۔ آخری قیامت سے یہودیوں کو کیا خوف تھا۔ مگر قریب کے عذاب کی پیشگوئی بیشک اُن کے دلوں پر اثر ڈالتی تھی۔

افسوس کہ سادہ نوع جو انہیں مولویوں کی نظر محدود ہے اُن کو معلوم نہیں کہ پہلی کتابوں میں اسی ساعت کا وعدہ تھا جو طیطوس کے وقت یہودیوں پر وارد ہوئی اور قرآن شریف صاف کہتا ہے کہ عیسیٰ کی زبان پر اُن پر لعنت پڑی اور عذابِ عظیم کے واقعہ کو سَاعَةً کے لفظ سے بیان کرنا نہ صرف قرآن شریف کا محاورہ ہے بلکہ یہی محاورہ پہلی آسمانی کتابوں میں پایا جاتا ہے اور بکثرت پایا جاتا ہے پس نہ معلوم ان سادہ نوع مولویوں نے کہاں سے اور کس سے سُن : کہ سَاعَةً کا لفظ ہمیشہ قیامت پر ہی بولا جاتا ہے۔ (اعجاز احمدی صفحہ ۲۰ تا ۲۲)

يَعْمَلُوا خَوْفًا عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ

اے میرے بندو آج کے دن کچھ تم کو خوف نہیں اور نہ کوئی غم تمہیں ہو سکتا ہے لیکن جو شخص دُنیا میں صراطِ مستقیم پر نہیں چلا وہ اس وقت بھی چل نہیں سکے گا اور دوزخ میں گرے گا اور جہنم کی آگ کا ہمیدہ بن جائے گا۔ (آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۱۳۸)

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَهُ مَا نَا أَوَّلُ الْعِبَادِينَ

اُن کو کہہ دے کہ اگر خدا کا کوئی فرزند ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی پرستش کرتا۔ (اشتہار دعوت حق (شمول حقیقتہ الہی) صفحہ ۵)

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ فِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ

الْعَلِيمُ

وہی آسمان میں خدا ہے اور وہی زمین میں خدا۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۳۵۵ حاشیہ در حاشیہ)
 وہ آسمان میں ہے یعنی دُور ہے اور زمین میں ہے یعنی نزدیک ہے۔ (سنت یحییٰ صفحہ ۱۰۸)
 وہی خدا زمین میں ہے اور وہی خدا آسمان میں۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۱۱۲)
 زمین میں وہی خدا ہے اور وہی آسمان میں خدا۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۸۹)

وَتَكْبَرُكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَالَّذِي تَرْجَعُونَ ○

یہ بات واقعی ہے اور قرآن پاک سے بھی ثابت ہے کہ سَاعَةُ سے اس جگہ مراد یہودیوں کی تباہی کا زمانہ ہے وہی زمانہ تھا اور جس ساعت کے یہ لوگ منتظر ہیں اس کا تو ابھی تک کہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ایک پہلو سے اولیٰ مسیح کے وقت یہودیوں نے بد بختی لے لی اور دوسرے وقت میں نصاریٰ نے بد بختی کا جھنڈ لے لیا۔ مسلمانوں نے بھی پوری مشابہت یہود سے کر لی۔ اگر ان کی سلطنت یا اختیار ہوتا تو ہمارے ساتھ بھی مسیح والا معاملہ کرتے۔

(البدیع جلد ۱۷، مورخہ ۲ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۱)

اصل قیامت کا علم تو سوائے خدا کے کسی کو بھی نہیں حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی نہیں اور وہاں سَاعَةُ کا لفظ ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ عورتوں کے حمل کی میعاد نو ماہ دس دن ہوتی ہے جب نو ماہ پورے ہو جائیں تو آب باقی دس دنوں میں کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ کون سے دن وضع حمل ہوگا۔ مگر ہر ایک آدمی بچہ جننے کی گھڑی کا منتظر رہتا ہے۔ اسی لئے قیامت کا نام سَاعَةُ رکھا ہے کہ اس سَاعَةُ کی خبر نہیں۔ خدا کی کتابوں میں جو اس کی علامات ہیں ممکن ہے کہ اُن سے کوئی آدمی قریب قریب اس زمانہ کا پتہ بھی دے دے مگر اس سَاعَةُ کی کسی کو خبر نہیں ہے جیسے وضع حمل کی ساعت کی کسی کو خبر نہیں۔ ایک ڈاکٹر سے بھی پوچھو تو وہ بھی کہے گا نو ماہ اور دس دن مگر جو نبی ۹ ماہ گذریں پھر جنم کر رہتی ہے کہ دیکھیں کون سے دن ہو۔ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ چھ ہزار سال کے بعد قیامت قریب ہے اب چھ ہزار سال تو گزر گئے ہیں قیامت تو قریب ہوگی مگر اس گھڑی کی خبر نہیں۔

(البدیع جلد ۱۷، مورخہ ۲۱ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۲۷)

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَمْدٌ وَلَکُمُ الْمِیْنُ ۚ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ مُبَرَّکٍ ۚ اِنَّا کُنَّا

مُنذِرِیْن ۚ فِیْهَا یُفَرِّقُ کُلُّ اَمْرٍ حَکِیْمٌ ۚ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا اِنَّا کُنَّا

مُرْسِلِیْن ۚ رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّکُمْ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۚ

نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کے وقت جو لیلۃ القدر مقرر کی گئی ہے وہ درحقیقت اس لیلۃ القدر کی ایک شاخ ہے یا یوں کہو کہ اس کا ایک نفل ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس لیلۃ القدر کی نہایت درجہ کی شان بلند کی ہے جیسا کہ اس کے حق میں یہ آیت کریمہ ہے کہ فِیْهَا یُفَرِّقُ کُلُّ اَمْرٍ حَکِیْمٌ یعنی اس لیلۃ القدر کے زمانہ میں جو قیامت تک متدہ ہے ہر ایک حکمت اور معرفت کی باتیں دنیا میں شائع کر دی جائیں گی اور انواع و اقسام کے علوم غریبہ و فنون نادرہ و صناعات عجیبہ صغیرہ عالم میں پھیلا دئے جائیں گے اور انسانی قومی میں موافق ان کی مختلف استعدادوں اور مختلف قسم کے امکان بسط علم اور عقل کے جو کچھ لیاقتیں مخفی ہیں یا جہاں تک وہ ترقی کر سکتے ہیں سب کچھ بمنقہ شہود و ظہور لایا جائے گا لیکن یہ سب کچھ ان دنوں میں پُر زور تحریکوں سے ہوتا رہے گا کہ جب کوئی نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوگا۔ درحقیقت اسی آیت کو سورۃ الزلزال میں مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے کیونکہ سورۃ الزلزال سے پہلے سورۃ القدر نازل کر کے یہ ظاہر فرمایا گیا ہے کہ سنتہ اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ خدا نے تعالیٰ کا کلام لیلۃ القدر میں ہی نازل ہوتا ہے اور

اس کا نبی لیلۃ القدر میں ہی دنیا میں نزول فرماتا ہے اور لیلۃ القدر میں ہی وہ فرشتے اترتے ہیں جن کے ذریعہ سے دنیا میں نیکی کی طرف تحریکیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ ضلالت کی بظلمت رات سے شروع کر کے طلوع صبح صداقت تک اسی کام میں لگے رہتے ہیں کہ مستعد دلوں کو سچائی کی طرف کھینچتے ہیں۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۱۰۸ تا ۱۱۱)

ہم نے قرآن کو ایک ایسی بابرکت رات میں اتارا ہے جس میں ہر ایک امر پر حکمت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک رات بڑی ظلمت کے ساتھ نمودار ہوئی تھی۔ اسی کے مقابل پر اس کتاب میں انوار عظیمہ رکھے گئے ہیں جو ہر ایک قسم کے شک اور شبہ کی ظلمت کو ہٹاتے ہیں اور ہر ایک بات کا فیصلہ کرتے ہیں اور ہر ایک قسم کی حکمت کی تعلیم کرتے ہیں۔ (جنگ مقدس صفحہ ۵)

وَفِي هَذِهِ الْإِشَارَةِ مِنْ رَبِّ عَلِيمٍ إِلَى أَنَّ كُلَّ مَا يُفَرَّقُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْ أَمْرِ ذِي بَالٍ فَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي الْقُرْآنِ كِتَابِ اللَّهِ ذِي كَلِّ عَظَمَةٍ وَجَلَالٍ فَإِنَّهُ نَزَلَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ يَنْزُولُ تَامَ فَبُورِكَ مِنْهُ اللَّيْلُ بِأَذْنِ رَبِّ عَلَّامٍ فَكُلُّ مَا يُوجَدُ مِنَ الْعَجَائِبِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ يُوجَدُ مِنْ بَرَكَاتٍ نَزُولِ هَذِهِ السَّحُفِ الْمُبَارَكَةِ فَالْقُرْآنُ أَحَقُّ دَاوِلَى بِهَذِهِ الصِّفَاتِ فَإِنَّهُ مَبْدَأُ أَوَّلٍ لِهَذِهِ الْبَرَكَاتِ وَمَا بُورِكَتِ اللَّيْلَةُ إِلَّا بِهِ مِنْ رَبِّ الْكَامِنَاتِ وَلَا جُلِّيَ ذَلِكَ يَصِفُ الْقُرْآنُ نَفْسَهُ بِأَوْصَانٍ تُوجَدُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بَلِ اللَّيْلَةُ كَالِهَلَالِ وَهُوَ كَالْبَدْرِ وَذَلِكَ مَقَامُ الشُّكْرِ وَالْفَخْرِ لِلْمُسْلِمِينَ۔

(بتر الخلافہ صفحہ ۳۳ حاشیہ)

اس روشن اور کھلی کھلی کتاب کی قسم ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے کیونکہ ہمیں منظور تھا کہ نافرمانی کے نتائج سے ڈراویں۔ وہ رات ایک ایسی بابرکت رات ہے کہ تمام حکمت کی باتیں اس میں کھولی جاتی ہیں اور ایسا ہی ہم نے چاہا ہے اور تیرے رب نے رحمت کی راہ سے ایسا ہی ارادہ کیا ہے کہ کل معارف و دقائق الہیہ کا

ترجمہ اندر قب :- اس میں ربّ علیم کی طرف سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لیلۃ القدر میں جو ہر امر کا تقسیم کیا جاتا ہے وہ خدائے عزوجل کی عظیم الشان کتاب قرآن مجید میں لکھا ہوا موجود ہے کیونکہ یہ (قرآن مجید) مکمل طور پر لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے پس اس کے اترنے کی وجہ سے ربّ علیم کے اذن سے یہ رات بابرکت ہو گئی پس ہر غیب بات جو اس رات میں ظاہر ہوئی ہے وہ دراصل قرآن کریم کے نزول کی برکت ہے پس قرآن کریم ان صفات کا زیادہ مقدار ہے کیونکہ وہ ان برکات کا سرچشمہ ہے اور اس رات کو بھی صرف اس کی وجہ سے ربّ کا ثنات نے برکت دی ہے اسی لئے قرآن کریم اپنے آپ کو ان اوصاف سے مشصف قرار دیتا ہے جو لیلۃ القدر میں پائے جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ رات ہلال کی مانند ہے اور قرآن کریم بدر کی مانند۔ اور یہ مسلمانوں کے لئے مشکور اور فخر کا مقام ہے۔ (بتر الخلافہ صفحہ ۳۳ حاشیہ)

تیری بعثت مبارکہ پر ہی خاتمہ ہوا اور وہی کلام کل معارف حکمیہ کا جامع ہو جو تجھ پر نازل ہوا ہے..... اور اس برکت والی رات سے مراد ایک تو وہی معنی ہیں جو مشہور ہیں اور دوسرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت کی رات ہے اور اس کا دامن قیامت کے دن تک پھیلا ہوا ہے اور آیت **فَيَقَافُضَرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ** میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تمام زمانہ جو قیامت تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت کے تحت میں ہے فیوض قرآن کریم سے بہت فائدہ اٹھائے گا اور وہ تمام معارف الہیہ جو دنیا میں مخفی چلے آئے ہیں اس زمانہ میں وقتاً فوقتاً ظہور پذیر ہوتے رہیں گے اور نیز آیت **فَيَقَافُضَرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ** میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اس زمانہ بابرکت کے خواص میں سے یہ بھی ہو گا کہ معاش اور معاہدہ کے کل علوم حکمیہ اپنے اعلیٰ درجہ کے کمالات کے ساتھ ظہور پذیر ہوں گے اور کوئی امر محکم ایسا نہیں ہے گا جس کی تفصیل نہ کی جائے۔
(ازالہ اوہام صفحہ ۵۱۱ تا ۵۱۳)

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِيْنَ ۝

لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اَبَاكُمْ اَوَّلٰكِيْنَ ۝ بَلْ هُمْ

فِيْ شَكٍّ يَّالْعٰبُوْنَ ۝

خدا وہ خدا ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اسی نے پیدا کیا تا تم اسی صالح حقیقی پر یقین لاؤ اور شک کرنے کی کوئی وجہ نہ رہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تمہارا رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا جو تم سے پہلے گذر چکے ہیں۔ بلکہ وہ تو شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں ان دلائل کی طرف انہیں کماں نظر ہے۔
(ازالہ اوہام صفحہ ۵۱۳)

فَاَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ۝ يُغَشِّي النَّاسَ هٰذَا

عَذَابُ الْاَلَمِ ۝

پس تو اس دن کا امیدوار رہ جس دن آسمان ایک کھلا کھلا دھواں لائے گا جس کو کچھ کر کہیں گے کہ یہ عذاب دردناک ہے..... اس جگہ دُخان سے مراد قحطِ عظیم و شدید ہے جو سات برس تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں پڑا تھا جس تک کہ لوگوں نے مُردے اور ہڈیاں کھائی تھیں جیسا کہ ابن مسعود کی حدیث میں مفصل اس کا بیان ہے

لیکن آخری زمانہ کے لئے بھی جو ہمارا زمانہ ہے اس دُخانِ مبین کا وعدہ تھا۔ اس طرح پر کہ قبل از ظہور مسیح نہایت درجہ کی شدت سے اس کا ظہور ہوگا۔ اب سمجھنا چاہیے کہ یہ آخری زمانہ کا قحطِ جسمانی اور روحانی دونوں طور سے وقوع میں آیا۔ جسمانی طور سے اس طرح کہ اگر اب سے پچاس برس گذشتہ پر نظر ڈالی جاوے تو معلوم ہوگا کہ جیسے اب فلد اور ہر ایک چیز کا نزع عام طور پر ہمیشہ کم رہتا ہے اس کی نظیر پہلے زمانوں میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ کبھی خواب و خیال کی طرح چند روز گرائی فلد ہوتی تھی اور پھر وہ دن گزر جاتے تھے لیکن اب تو یہ گرانی لازم غیر منک کی طرح ہے اور قحط کی شدت اندر ہی اندر ایک عالم کو تباہ کر رہی ہے۔

اور روحانی طور پر صداقت اور امانت اور دیانت کا قحط ہو گیا اور مکر اور فریب اور علوم و فنون منظمہ دُخان کی طرح دُنیا میں پھیل گئی ہیں اور روز بروز ترقی پر ہیں۔ اس زمانہ کے مفاسد کی صورت پہلے زمانوں کے مفاسد سے بالکل مختلف ہے۔ پہلے زمانوں میں اکثر نادانی اور اہمیت و بہن تھی۔ اس زمانہ میں تحصیلِ علوم و بہن ہو رہی ہے۔ ہمارے زمانہ کی نئی روشنی جس کو دوسرے غفلوں میں دُخان سے محسوس کرنا چاہیے عجیب طور پر ایمان اور دیانت اور اندرونی سادگی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ سوفسطائی تقریروں کے غبار نے صداقت کے آفتاب کو چھپا دیا ہے اور فلسفی مناقحات نے سادہ لوحوں کو طرح طرح کے شبہات میں ڈال دیا ہے۔ خیالاتِ باطلہ کی تعظیم کی جاتی ہے اور حقیقی صداقتیں اکثر لوگوں کی نظر میں کچھ خیر سی معلوم ہوتی ہیں۔ سو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ عقل کے رہنروں کو عقل سے درست کرے اور فلسفہ کے سرکشوں کو آسمانی فلسفہ کے زور سے راہ پر لاوے۔ سو یہ کامل درجہ کا دُخانِ مبین ہے جو اس زمانہ میں ظاہر ہوا ہے۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۵۱۳ تا ۵۱۵)

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۚ اٰیٰ لِّلّٰہِ الْکُرْیٰ

وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِیْنٌ ۚ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ ۚ وَاِذَا

كَاشَفُوْا الْعَذَابَ قَلِيْلًا ۙ اِنْكُمْ عَایِدُوْنَ ۚ

(ازالہ اوہام صفحہ ۵۱۳) کہیں گے اے ہمارے خدا یہ عذاب ہم سے اٹھا ہم ایمان لائے۔

وہ وقت ایسا ہوگا کہ یہ بلاء رُوئے زمین پر عام ہوگی کوئی شہر یا بستی الا ماشاء اللہ اس سے خالی نہ رہے گی بلکہ

دیریاؤں اور جنگلوں میں بھی طاعون ہوگا۔ اس وقت لوگ بھاگنے کی جگہ ڈھونڈیں گے مگر نہ پاویں گے۔

(اعلان حق ۱۷ مشمولہ حقیقتہ الوحی صفحہ ۱۳)

اے رب ہم سے عذاب کھول دے کہ ہم ایمان لائے اور پھر اس کے جواب میں فرماتا ہے اِنَّا كَاثِبُو الْعَذَابِ قَلِيلًا اِنَّكُمْ عَائِدُونَ..... یعنی ہم تھوڑی مدت تک عذاب کھول دیتے ہیں اور پھر تم عود کر دو گے اور کافروں جاؤ گے یہ آیت اس بات پر مرتبہ نص ہے کہ خدا تعالیٰ ایک شخص کی تضرع کو قبول کر کے عذاب مائل دیتا ہے اور جاتا ہے کہ پھر یہ کفر اور فسق کی طرف رجوع کرے گا اور تضرع یا استغفار سے عذاب مائل ناقیم عادت اللہ ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے بجز ایسے شخص کے جو کمال تعصب سے اندھا ہو گیا ہو۔ ماسوا اس کے یہ مسلم اور مشہود امر ہے کہ جب مہیبت الہی اپنا جلوہ دکھاتی ہے تو اس وقت فاسق انسان کی اور صورت ہوتی ہے اور جب مہیبت کا وقت نکل جاتا ہے تو پھر اپنی تشاوت فطرتی سے اصلی صورت کی طرف عود کرتا ہے۔ ایسے لوگ بہتر سے تم نے دیکھے ہوں گے کہ جب ان پر کوئی مقدمہ دائر ہو جس سے سخت قید یا بھانسی یا سزا موت کا خطرہ ہو۔ گو یہ بھی گمان ہو کہ شاید وہاں ہو جائیں تو وہ ایسی مہیبت کو مشاہدہ کر کے اپنی فاسقانہ چال چلن کو بدلا دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور توبہ کرتے اور لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں اور پھر جب ان کی اس تضرع کی حالت پر خدا تعالیٰ رحم کر کے ان کو اس بلا سے خلاصی دیتا ہے تو فی الفور ان کے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ یہ ربائی خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں اتفاقی امر ہے تب وہ اپنے فسق میں پہلے سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں اور چند روز میں ہی اپنی پہلی عادت کی طرف رجوع کر گئے ہیں۔

(انوار الاسلام صفحہ ۴۱)

اللہ جل شانہ انکار کا قول ذکر کر کے فرماتا ہے رَبَّنَا اَلَيْسَ عَنَّا الْعَذَابُ اِنَّا مُؤْمِنُونَ..... اور پھر جواب میں فرماتا ہے اِنَّا كَاثِبُو الْعَذَابِ قَلِيلًا اِنَّكُمْ عَائِدُونَ..... یعنی کافر عذاب کے وقت کہیں گے کہ اے خدا ہم سے عذاب دفع کر کہ ہم ایمان لائے اور ہم تھوڑا سا یا تھوڑی مدت تک عذاب دور کر دیں گے مگر تم اسے کافر و پھر کفر کی طرف عود کرو گے۔ پس ان آیات سے اور ایسا ہی اُن آیتوں سے جن میں قریب الفرق کشتیوں کا ذکر ہے مرتبہ مخلوق قرآنی سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب دنیوی ایسے کافروں کے سر پر سے ٹل جاتا ہے جو خوف کے دنوں اور وقتوں میں حق اور توحید کی طرف رجوع کریں گو امن پاکر پھر بے ایمان ہو جائیں۔

(انوار الاسلام صفحہ ۸۵)

یہ قدیم سے سنت اللہ ہے کہ جو شخص خوف کی حالت میں رجوع کر کے اور پھر امن پاکر برگشتہ ہو جائے خدا اس کو تھوڑی مہلت دے کہ پھر پکڑ لیتا ہے جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے اِنَّا كَاثِبُو الْعَذَابِ قَلِيلًا اِنَّكُمْ عَائِدُونَ یعنی ہم رجوع کے بعد کچھ تھوڑی مدت عذاب کو موقوف رکھیں گے اور پھر پکڑ لیں گے اور تھوڑی مدت اس لئے کہ پھر تم انکار کی طرف رجوع کرو گے سو ایسا ہی ہوا۔ یہ بات مسلمانوں کو بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ گو ایک شخص کا انجام خدا تعالیٰ کے علم میں کفر ہو مگر عادت اللہ قدیم سے یہی ہے کہ اس کی تضرع اور خوف کے وقت عذاب کو دوسرے وقت پر ڈال دیا جاتا ہے اسی وجہ سے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وعید میں خدا کے ارادہ عذاب کا تخلف جائز ہے مگر بشارت میں جائز نہیں۔

(انجام آتم صفحہ ۷۷ حاشیہ)

يَوْمَ تَبْيَضُّ الْبُطْنَةُ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ

جس دن بڑیوں کے ہم بڑا سخت تحقیق ہم بدل لینے والے ہیں۔ (اعلان حق ص ۱۷ (مشولہ حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۰۱)

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْآثِمِينَ كَالْهَبْلِ يَغْلِي فِي

الْبُطْنِ كَالْغَلِي الْحَمِيمِ

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ

زقوم کا درخت ان دوزخیوں کا کھانا ہے جو عداوت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ کھانا ایسا ہے جیسا کہ تانبا گلا ہوا کھولتے ہوئے پانی کی طرح پیٹ میں جوش مارنے والا۔ پھر دوزخی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اس درخت کو چکھ تو عزت والا اور بزرگ ہے۔ یہ مکہ نہایت غضب کا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر تو تکبر نہ کرتا اور اپنی بزرگی اور عزت کا پاس کر کے حق سے منہ نہ پھیرتا تو آج یہ تلخیاں تجھے اٹھانی نہ پڑتیں۔ یہ ہیئت اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ دراصل یہ لفظ زقوم کا ذوق اور آم سے مرکب ہے اور آم۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ کا مختص ہے جس میں ایک حرف پہلے کا اور ایک حرف آخر کا موجود ہے اور کثرت استعمال نے ذال کو ز کے ساتھ بدل دیا ہے۔ اب حاصل کلام یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ایمانی کلمات کو بہشت کے ساتھ مشابہت دی ہے ایسا ہی اس دنیا کے بے ایمانی کے کلمات کو زقوم کے ساتھ مشابہت دی اور اس کو دوزخ کا درخت ٹھہرایا اور ظاہر فرمایا کہ بہشت اور دوزخ کی جڑیں اسی دنیا سے شروع ہوتی ہیں۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۷۸، ۷۹)

بہشتی زندگی والا انسان خدا تعالیٰ کی یاد سے ہر وقت لذت پاتا ہے اور جو بد بخت دوزخی زندگی والا ہے تو وہ ہر وقت اس دنیا میں زقوم ہی کھا رہا ہے اس کی زندگی تلخ ہوتی ہے۔ مَعِيشَةً مَّنْكَأً بھی اسی کا نام ہے جو قیامت کے دن زقوم کی صورت پر متشکل ہو جائے گی۔ غرض دونوں صورتوں میں باہم رشتے قائم ہیں۔

(الحکم جلد ۲، مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۰)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ

متقی امن کے مقام میں آگئے۔ (سنت یحییٰ صفحہ ۱۰۵)

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّهُمْ عَذَابَ

الْجَحِيمِ

بہشتیوں پر دوسری موت نہیں آئے گی ایک موت جو آپکی سو آپکی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مسیح جو مر گیا کیا خدا تعالیٰ قادر نہیں کہ اس کو پھر زندہ کر کے بھیجے۔ گویا ان کے نزدیک مسیح بہشتی نہیں جو اس کے لئے دو موتیں تجویز کرتے ہیں۔ حضرات اپنی بات کی ضد کے لئے مسیح کو بار بار کیوں مارنا چاہتے ہیں۔ اس کا کونسا گناہ ہے جو اس پر دو موتیں آویں اور پھر ان دو موتوں کا حدیث اور قرآن کی رُو سے ثبوت کیا ہے؟ (ازالہ اوہام صفحہ ۴۶۱)

جیسا کہ صرف ایک موت کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ سو یہ بات اس کے پتے وعدہ کے برخلاف ہے کہ مردوں کو پھر دنیا میں بھیجنا شروع کر دیوے اور کیونکر ممکن تھا کہ قائم الٰہیت کے بعد کوئی اور نبی اس منہوم تام اور کامل کے ساتھ جو نبوتِ تامہ کی شرائط میں سے ہے آ سکتا۔ کیا یہ ضروری نہیں کہ ایسے نبی کی نبوتِ تامہ کے لوازم جو وحی اور نزول، جبرائیل ہے اس کے وجود کے ساتھ لازم ہونی چاہیے کیونکہ حسب تصریح قرآن کریم رسول اُسی کو کہتے ہیں جس نے احکام و معانی دین جبرائیل کے ذریعہ سے حاصل کئے ہوں لیکن وحی نبوت پر تو تیرہ سو برس سے ٹھہر گئی ہے کیا یہ ٹھہرائس وقت ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر کوئی کہے کہ مسیح ابن مریم نبوتِ تامہ سے معزول کر کے بھیجا جائے گا تو اس سزا کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے استحقاق معبود قرار دیا گیا تھا سو خدائے تعالیٰ نے چاہا کہ اس کی سزائیں نبوت سے اس کو الگ کر دیا جائے اور وہ زمین پر آ کر دوسروں کے پیرو بنیں۔ اوروں کے پیچھے نماز پڑھیں اور امامِ ظلم کی طرح صرف اجتماع سے کام لیں اور حنفی الطریق ہو کر حنفی مذہب کی تائید کریں لیکن یہ جواب معقول نہیں ہے خدائے تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس الزام سے اُن کو بری کر دیا ہے اور ان کی نبوت کو ایک دائمی نبوت قرار دیا ہے۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۵۳۴، ۵۳۵)

مشتقی امن کے مقام میں آئے وہ بجز پہلی موت کے جو اُن پر وارد ہو گئی پھر موت کا مزہ نہیں چکھیں گے اور خدا اُن کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ اس میں بھید یہ ہے کہ مومن مشتقی کا مرنا چار پائوں اور مولیٰ کی طرح نہیں ہوتا بلکہ مومن خدا کے لئے ہی جیتے ہیں اور خدا کے لئے مرتے ہیں اس لئے جو چیزیں وہ خدا کے لئے کھوتے ہیں اُن کو وہ واپس دی جاتی ہیں۔ (ست پہن صفحہ ۱۰۵)

سُورَةُ الْجَاثِيَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ تَتْلُوهُمَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ

اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ

نَبَاً حَدِيثٌ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ سو ایسی کونسی حدیث ہے جس پر تم اللہ اور اس کی آیات کو چھوڑ کر ایمان لاؤ گے۔ یعنی اگر کوئی حدیث قرآن کریم سے مخالف ہو تو ہرگز نہیں ماننی چاہیئے بلکہ رد کر دینی چاہیئے ہاں اگر کوئی حدیث بذریعہ تاویل قرآن کریم کے بیان سے مطابق آسکے مان لینا چاہیئے۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۶۵۶)

خدا اور اس کی آیتوں کے بعد کس حدیث پر ایمان لائیں گے۔ اس جگہ حدیث کے لفظ کی تشکیک جو فائدہ عموم کا دیتی ہے صاف بتلا رہی ہے کہ جو حدیث قرآن کے معارض اور مخالف پڑے اور کوئی راہ تطبیق کی پیدا نہ ہو اُس کو رد کر دو۔ اور اس حدیث میں ایک پیش گوئی بھی ہے جو بطور اشارۃ النص اس آیت سے مترشح ہے اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ آیۃ ممدوحہ میں اس بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ ایک ایسا زمانہ بھی اس اُمت پر آنے والا ہے کہ جب بعض افراد اس اُمت کے قرآن شریف کو چھوڑ کر ایسی حدیثوں پر بھی عمل کریں گے جن کے بیان کردہ بیان قرآن شریف کے بیانات سے مخالف اور معارض ہوں گے۔

(ریویو پر مباحثہ بشالوی و جیکڑ الوسی صفحہ ۲)

تم بعد اللہ اور اس کی آیات کے کس حدیث پر ایمان لاؤ گے۔ اس آیت میں صریح اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر قرآن کریم کسی امر کی نسبت قطعی اور یقینی فیصلہ دیوے یہاں تک کہ اس فیصلہ میں کسی طور سے شک

باقی نہ رہ جاوے اور منشاء اچھی طرح سے کھل جائے تو پھر بعد اس کے کسی ایسی حدیث پر ایمان لانا جو صریح اس کے مخالف پڑی ہو مومن کا کام نہیں ہے۔ پھر فرماتا ہے: **فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ** ان دونوں آیتوں کے ایک ہی معنی ہیں اس لئے اس جگہ تصریح کی ضرورت نہیں۔ سو آیات متذکرہ بالا کے رو سے ہر ایک مومن کا یہ ہی مذہب ہونا چاہیئے کہ کتاب اللہ کو بلا شرط اور حدیث کو بشرطی طور پر تحت شرعی قرار دیوے اور یہی میرا مذہب ہے۔ (الحق لوصیانہ صفحہ ۱۰)

بعد اللہ جل شانہ کی آیات کے کس حدیث پر ایمان لاؤ گے؟ اس آیت میں صریح اس بات کی طرف ترغیب ہے کہ ہر ایک قول اور حدیث کتاب اللہ پر عرض کر لینا چاہیئے۔ اگر کتاب اللہ نے ایک امر کی نسبت ایک فیصلہ ناطق اور مؤید دے دیا ہے جو قابل تغیر اور تبدیل نہیں تو پھر ایسی حدیث دائرہ صحت سے خارج ہوگی جو اس کے مخالف ہے لیکن اگر کتاب اللہ فیصلہ مؤیدہ اور ناقابل تبدیل نہیں دیتی تو پھر اگر وہ حدیث قانون روایت کے رو سے صحیح ثابت ہو تو ماننے کے لائق ہے۔ عرض قرآن ایسی مجمل کتاب نہیں جو کبھی اور کسی صورت میں معیار کا کام نہ دے سکے جس کا ایسا خیال ہے بے شک وہ نادان ہے بلکہ ایمان اس کا خطرہ کی حالت میں ہے۔ (الحق لوصیانہ صفحہ ۱۰۶)

یہ ایک قسم کی پیش گوئی ہے جو..... وہابیوں کے متعلق ہے۔

(البدیع جلد ۱، ۶۵ مورخہ ۲۸ نومبر و ۵ دسمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۳۶)

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاوٍ أَثِيمٍ ۖ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُخْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ

يُخْرِئُ مُسْتَكْبِرًا كَاَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

نعت ہے مغتری گنہ گار پر جو خدا کی آیتوں کو سنتا ہے پھر تکبر کی راہ سے انکار پر اصرار کرتا ہے گویا کچھ بھی نہیں سنا پس اس کو تو دردناک عذاب کی بشارت دے۔

(تمتہ حقیقۃ الوحی صفحہ ۵۵)

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ

مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۚ وَآتَيْنَاهُمُ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ

فَبِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْأَمْرِ أَنَّهُم بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَّبِعُونَ إِنْ رَأَوْكَ يُقْضَىٰ

بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ

مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبَعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

فَانْظُرْ كَيْفَ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى هُمَا سِلْسِلَتَيْنِ مُتَقَابِلَتَيْنِ۔ سِلْسِلَةُ مُوسَى إِلَى عِيسَى۔ وَسِلْسِلَةُ نَبِيِّنَا خَيْرِ الزُّرَى إِلَى الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ الَّتِي جَاءَ فِي زَمَانِكُمْ هَذَا۔ وَإِنَّهُ مَا جَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ كَمَا أَنَّ عِيسَى مَا جَاءَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ وَإِنَّهُ عَلَّمَ لِسَاعَةِ كَافَّةِ النَّاسِ كَمَا كَانَ عِيسَى عَلَّمَ لِسَاعَةِ الْيَهُودِ۔ هَذَا مَا اخْتَارَ إِلَهُ فِي الْفَاتِحَةِ۔ وَمَا كَانَ حَدِيثُ يُفْتَرَى۔ وَقَدْ شَهِدَتِ السَّمَاءُ بِآيَاتِهَا وَقَالَتِ الْأَرْضُ۔ أَلَوْ قُتِلَ هَذَا أَلَوْ قُتِلَ۔ فَاتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَتَّبِعْ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى۔ فَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ الْقَدَانَ مَمْلُوكٌ۔ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اخْتَارَ مُوسَى بَعْدَ مَا أَهْلَكَ الْقُرُونِ الْأُولَى وَأَتَاهُ التَّوْرَةَ وَارْسَلَ بِتَائِيْدِهِ النَّبِيِّينَ تَتْرًا۔ ثُمَّ قَفَا عَلَى أَقَارِمِهِمْ بِعِيسَى۔ وَاخْتَارَ مَعَهُدًا أَصْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا أَهْلَكَ الْيَهُودَ وَارْدَى۔ وَلَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ أَنَّ السِّلْسِلَةَ الْمَوْسَوِيَّةَ وَالْمُحَمَّدِيَّةَ قَدْ تَقَابَلَتَا وَكَذَلِكَ

ترجمہ از مرتب :- دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں دو متقابل سلسلوں کا ذکر کیا ہے یعنی ایک سلسلہ موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک اور ایک سلسلہ ہمارے نبی خیر الزری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس مسیح موعود تک ہے جو ہمارے اس زمانہ میں آیا ہے اور وہ قریش کے قبیلہ میں سے نہیں آیا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نبی اسرائیل میں سے نہیں آئے تھے۔ اور مسیح موعود تمام لوگوں کے لئے عَلَّمَ لِسَاعَةِ ہیں جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام یہود کے لئے عَلَّمَ لِسَاعَةِ تھے یہ وہ بات ہے جس کی طرف سورۃ فاتحہ میں اشارہ کیا گیا ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو اپنی طرف سے گھڑ لی گئی ہو۔ آسمان نے اس امر کی صداقت کے لئے اپنے نشانوں کے ساتھ گواہی دی اور زمین نے کیا یہ وقت مسیح موعود کی آمد کا وقت ہے اس لئے تو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یا یوس نہ ہو۔ اور اس پر اللہ کی سلامتی نازل ہو جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرے۔ پس حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن کریم اس بات کے ذکر سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعد اس کے کہ اس نے تمام قوموں کو ہلاک کر دیا۔ چُنا اور ان کو تورات دی اور ان کی تائید کے لئے متوازن کئی رسول بھیجے پھر ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اسی طرح یہود کو ہلاک اور تباہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور بلا شک اور بلا ریب سلسلہ محمدیہ اور سلسلہ موسویہ دونوں متقابل سلسلے ہیں اور اس امر کا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح

بَلَّغُوا لَنَا يَغْفِرُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ

أُولِيَاءُ بَعْضُهُمْ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ○

جس شخص کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس نہیں وہ بے ایمان ہے۔ خدا تعالیٰ تو ایک مومن کا بھی پاس کرتا ہے جیسے فرمایا: وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ۔ (الحکم جلد ۱۱، ۱۲ مورخہ ۱۷ نومبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۳)

بَلَّغُوا لَنَا يَغْفِرُوا لَنَا وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْتُونَ ○

بَلَّغُوا لَنَا یَغْفِرُوا لَنَا یہ خدا کے کام دین کی سچائی کے لئے رحمت ہیں۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۶۰ حاشیہ)

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُبْلِكُنَا

إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَكْفُرُونَ ○

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں آئے وہ تو کسی بات کے بھی قائل نہ تھے۔ نہ ان میں کوئی شریعت تھی اور نہ وہ کسی کتاب کے قائل اور پابند بلکہ اکثر تو خدا تعالیٰ کے بھی قائل نہ تھے کہتے تھے:

مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُبْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ

وہ جو کچھ سمجھتے تھے اسی دنیا کو سمجھتے تھے کہ اگے جا کر کسی نے کیا دیکھا ہے۔ یہی دنیا ہی دنیا ہے۔ اس آیت میں ذکر کا لفظ اسی لئے بیان کیا ہے تاکہ ظاہر کیا جاوے کہ وہ دہریہ تھے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت عرب میں قریباً تمام یہود اور باطل مذہب جمع ہوئے تھے۔ وہ گویا ایک چھوٹا سا نقشہ تھا جو گندے اور افراط تفریط کے طرے تھے وہ علی طور پر اس میں دکھائے گئے تھے جیسے کسی ٹک کا نقشہ ہو۔ اس میں سب مقام موٹے موٹے دکھائے جاتے ہیں اسی طرح وہاں کی حالت تھی۔ یکسی بڑی روشن دلیل آپ کی سچائی کی ہے کہ ایسی قوم اور ایسے ملک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا جو انسانیت کے دائرہ سے نکل چکا تھا۔

میں بڑے زور سے کہتا ہوں کہ خواہ کیسا پکا دشمن ہو اور خواہ وہ عیسائی ہو یا آریہ جب وہ ان حالات کو دیکھے گا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے تھے اور پھر اس تبدیلی پر نظر کرے گا جو آپ کی تعلیم اور تاثیر سے پیدا ہوئی تو اسے بے اختیار آپ کی حقانیت کی شہادت دینی پڑے گی۔ موتی سی بات ہے کہ قرآن مجید نے ان کی پہلی حالت کا تو یہ نقشہ کھینچا ہے **يَا مَعْكُونُ كَمَا تَأْتِيهِمْ إِلَّا نِعَامٌ** یہ تو ان کی کفر کی حالت تھی پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تاثیرات نے ان میں تبدیلی پیدا کی تو ان کی یہ حالت ہو گئی **لِيَرَتَّيْنُونَن لِرَبِّهِمْ سُبَّحًا** اَوْ قِيَامًا یعنی وہ اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے راتیں کاٹ دیتے ہیں۔ جو تبدیلی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے دُشمنوں میں کی اور جس گڑھے سے نکال کر جس بلندی اور مقام تک انہیں پہنچایا اس ساری حالت کے نقشہ کو دیکھنے سے بے اختیار ہو کر انسان رو پڑتا ہے کہ کیا عظیم الشان انقلاب ہے جو آپ نے کیا۔ دنیا کی کسی تاریخ اور کسی قوم میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ یہ بڑی کمائی نہیں یہ واقعات ہیں جن کی سچائی کا ایک زمانہ کو اعتراف کرنا پڑا ہے۔

(الحکم جلد ۱۱ صفحہ ۲ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۷ء صفحہ ۵)

سُورَةُ الاحْقَافِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا

مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ يَتَوْنِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ

أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ

دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ

غَفْلُونَ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا معبود ٹھہرا رہے ہو انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا اور یا ان کو آسمان کی پیدائش میں کوئی شراکت ہے۔ اگر اس کا ثبوت تمہارے پاس ہے اور کوئی ایسی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ فلاں فلاں چیز تمہارے معبود نے پیدا کی تو لاؤ وہ کتاب پیش کرو اگر تم سچے ہو یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص قادر مطلق کا نام رکھ لے اور قدرت کا کوئی نمونہ پیش نہ کرے۔ اور خالق کہلائے اور خالقیت کا کوئی نمونہ ظاہر نہ کرے۔

اور پھر فرماتا ہے کہ اس شخص سے زیادہ تر گمراہ کون شخص ہے کہ ایسے شخص کو خدا کر کے پکارتا ہے جو اس کو

قیامت تک جواب نہیں دے سکتا بلکہ اس کے پکارنے سے بھی غافل ہے چہ جائیکہ اُس کو جواب دے سکے۔
(جَنَابِ مُقَدَّس صَفْحہ ۵۵)

بَٰرِئُكَ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ اِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ

شَيْئًا هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيْهِ كَفٰى بِهٖ شَهِيدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ

الْعَفُوُّ الرَّحِيْمُ

محض الہام جب تک اس کے ساتھ فعلی شہادت نہ ہو ہرگز کسی کام کا نہیں۔ دیکھو جب کفار کی طرف سے اعتراض ہوا اَلَسْتُ مُرْسَلًا تو جواب دیا گیا کَفٰی بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ یعنی عنقریب خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت میری صداقت کو ثابت کر دے گی پس الہام کے ساتھ فعلی شہادت بھی چاہیئے۔ دیکھو گورنمنٹ جب کسی کو ملازمت عطا کرتی ہے تو اس کے وجاہت کے سامان بھی مہیا کر دیتی ہے۔ چنانچہ جو لوگ اس کا مقابلہ کرتے ہیں وہ تو ہیں عدالت کے جرم میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو موران الہی کے مقابلہ پر آتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ آج کل پچاس کے قریب ایسے ہیں جو اس مرض میں گرفتار ہیں یعنی اپنے قولی الہام پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ سب غلطی پر ہیں شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے مگر خود مغتری بھی ایک شیطان ہے پس وہ اپنا آپ دشمن ہے اس لئے جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ کیسے ناعاقبت اندیش ہیں وہ لوگ جو ایسوں کے دائم تذویر میں پھنس جاتے ہیں جس کے دعویٰ کے ساتھ عظمت و جلال ربانی کی چمک نہ ہو تو ایسے شخص کو تسلیم کرنا اپنے تئیں آگ میں ڈالنا ہے۔

(بد ر جلد ۶، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴،

پہلی کتابوں..... سے اجتناب کرنا حرام نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شَهِدَ شَهِدَتَيْنِ ابْنِیْہِ اِسْرَآئِیْلَ..... جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت کے لئے ان کو پیش کرتا ہے تو ہمارا ان سے اجتناب کرنا کیوں حرام ہو گیا؟ (الحکم جلد ۱۰، صفحہ ۳۲، نمبر ۱۹۰۶، صفحہ ۵)

وَوَهَبْنَا لِلْإِنْسَانِ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. حَبَلْنَاهُ أُمَّهُ كَرْهًا

وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا وَخَمَلَهُ وَفَضَلَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ اأَسَدَ عَ و

بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۖ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي

أَعْمَتَ عَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ مَا لِيَ تَرْضَاهُ وَأَصْلَحَ لِي فِي

دُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ مشکل سے اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں اس کو رکھا اور مشکل ہی سے اس کو جِنا اور یہ مشکلات اس دُورِ رازِ مدت تک رہتی ہیں کہ اُس کا پیٹ میں رہنا اور اُس کے دُودھ کا چُھوٹنا تیس مہینہ میں جا کر تمام ہوتا ہے یہاں تک کہ جب ایک نیک انسان اپنی پوری قوت کو پہنچتا ہے تو دُعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھ کو اس بات کی توفیق دے کہ تُو نے جو مجھ اور میرے ماں باپ پر احسانات کئے ہیں تیرے ان احسانات کا شکریہ ادا کرتا رہوں اور مجھے اس بات کی بھی توفیق دے کہ میں کوئی ایسا نیک عمل کروں جس سے تُو راضی ہو جائے۔ اور میرے پر یہ بھی احسان کر کہ میری اولاد نیک بخت ہو اور میرے لئے خوشی کا لمحہ ہو اور میں اولاد پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ ہر ایک حاجت کے وقت تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں ان میں سے ہوں جو تیرے آگے اپنی گردن رکھ دیتے ہیں نہ کسی اور کے آگے۔

(چشم معرفت صفحہ ۲۰۰ حاشیہ)

اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ دُعا سکھلائی ہے کہ اَصْلِحْ دِيْنِيْ وَ دِيْنَ اَبِيْ سَيِّدِيْ مِثْلَ يَوْمِ الْاِحْلَامِ
 فرما سو اپنی حالت کی پاک تبدیلی اور دُعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد اور بیوی کے واسطے بھی دُعا کرتے رہنا چاہیئے
 کیونکہ اکثر فتنے اولاد کی وجہ سے انسان پر پڑ جاتے ہیں اور اکثر بیوی کی وجہ سے۔ دیکھو پہلا فتنہ حضرت آدم پر بھی

عورت ہی کی وجہ سے آیا تھا حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں بلعم کا ایمان جو ضبط کیا گیا اصل میں اس کی وجہ بھی تو ریت سے یہی معلوم ہوتی ہے کہ بلعم کی عورت کو اس بادشاہ نے بعض زیورات دکھا کر طمع سے دیا تھا اور پھر عورت نے بلعم کو حضرت موسیٰ پر بددعا کرنے کے واسطے اکسایا تھا۔ غرض ان کی وجہ سے بھی اکثر انسان پر مصائب شداً آجایا کرتے ہیں تو ان کی اصلاح کی طرف بھی پوری توجہ کرنی چاہیئے اور ان کے واسطے بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیئے۔
(الحکم جلد ۱۲ مورخہ ۲ مارچ ۱۹۰۸ء صفحہ ۶)

وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعِجِّزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ

لَهُ مِنْ دُونِ آلِهَاتٍ أُوتِيكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ۝

اور جو شخص اس کے قبول کرنے سے انکار کرے وہ خدا کو اپنا غلبہ ظاہر کرنے سے روک نہیں سکے گا اور خدا کے مقابلہ پر اس کا کوئی حمایتی نہیں۔
(براہین احمدیہ صفحہ ۲۲۳ حاشیہ)

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلِّغْ

فَهَلْ يُنْفَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ۝

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ..... سو اولو العزم نبیوں کی طرح صبر کر۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۵۵۷ حاشیہ)

اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ہمیشہ اس کا عتاب ان لوگوں پر ہوتا ہے جن پر اس کے فضل اور عطایات بیشمار ہوں اور جنہیں وہ اپنے نشان دکھا چکا ہوتا ہے وہ ان لوگوں کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتا کہ انہیں عتاب یا خطاب یا علامت کرے جن کے خلاف اس کا آخری فیصلہ نافذ ہونا ہوتا ہے چنانچہ ایک طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ اور فرماتا ہے وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْخُوْثِ اور

سُورَةُ مُحَمَّدٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۞ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ

وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ لَغَرَّ عَنْهُمْ شَيْطَانُهُمْ وَأَصْلَحَ بِاللَّهِمْ

جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجالائے اور وہ کلام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اُس پر ایمان لائے اور وہی حق ہے ایسے لوگوں کے خدا گناہ بخش دے گا اور اُن کے دلوں کی اصلاح کرے گا۔ اب دیکھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے کس قدر خدا تعالیٰ اپنی خوشنودی ظاہر فرماتا ہے کہ اُن کے گناہ بخشا ہے اور اُن کے تزکیہ نفس کا خود متکفل ہوتا ہے پھر کیسا بد بخت وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں اور غرور اور تکبر سے اپنے تئیں کچھ سمجھتا ہے۔

(حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۲۰)

جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کئے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور وہی حق ہے خدا ان کے گناہ دُور کرے گا اور اُن کے حال چال کو درست کرے گا۔ (نور القرآن - صفحہ ۳۰۴)

۞ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْنَتُمُوهُمْ

فَقُتِلُوا وَالْوُفَاقُ ثَوَامًا مِّنَّا بَعْدَ وَاقِعِهِ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ

أَوْزَارَهُمْ ذَٰلِكَ ثُمَّ يَذَرُ اللَّهُ لَا تَنْصَرُ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لَّيَبْلُؤُنَا بِعُصْمَةٍ

بِمَنْحَنِ وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

تیرہ سو برس ہوئے کہ مسیح موعود کی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کلمہ یَضَعُ الْحَرْبَ جاری ہو چکا ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ مسیح موعود جب آئے گا تو لڑائیوں کا خاتمہ کر دے گا اور اسی کی طرف اشارہ اس قرآنی آیت کا ہے حَتَّى تَقْضَى الْحَرْبُ أَوْ زَارَهَا یعنی اس وقت تک لڑائی کرو جب تک کہ مسیح کا وقت آجائے یہی تَقْضَى الْحَرْبُ أَوْ زَارَهَا ہے۔ دیکھو صحیح بخاری موجود ہے جو قرآن شریف کے بعد اصح الکتاب مانی گئی ہے اس کو غور سے پڑھو۔ (گورنمنٹ انگریزی اور جہاد صفحہ ۷)

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ حَتَّى تَجْزِي مِنْ

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ

وَالنَّارُ مَشْهُوِي لَهُمْ ۝

يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ کھاتے ہیں اور تمتع اٹھاتے ہیں یعنی اپنے پیٹ کی اور دوسری شہوات میں مبتلا اور اسیر ہیں۔ (الحکم جلد ۶، مورخہ ۲۳، مارچ ۱۹۰۲ء صفحہ ۳)

وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، کفار کی زندگی بالکل چوپاؤں کی سی زندگی ہوتی ہے جن کو کھانے اور پینے اور شہوانی جذبات کے سوا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ۔

(الحکم جلد ۵، مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۱ء صفحہ ۱)

عرب اور دنیا کی حالت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کسی سے پوشیدہ نہیں۔ بالکل وحشی لوگ تھے۔ کھانے پینے کے سوا کچھ نہ جانتے تھے۔ درحقوق العباد سے آشنا نہ حقوق اللہ سے آگاہ۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ایک طرف ان کا نقشہ کھینچ کر بتلایا کہ يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم نے ایسا اثر کیا يَبْتَئِنُونَ بِرَبِّهِمْ سَجْدًا أَوْ قِيَامًا ۱۹ کی حالت ہو گئی یعنی اپنے رب کی یاد میں راتیں سجدے اور قیام میں

گزار دیتے ہیں۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۷، ۲۵، مورخہ ۲۰-۲۶، اگست ۱۸۹۸ء صفحہ ۱۰)

چار پاؤں کی طرح کھاتے ہیں، بس کے کئی پہلو ہیں:-

اول چار پایہ کیفیت اور کثیت میں فرق نہیں کر سکتا اور جو کچھ آگے آتا ہے اور جس قدر آتا ہے کھاتا ہے جیسے مکتا
اس قدر کھاتا ہے کہ آخرتے کرتا ہے۔

دوسرا یہ کہ انعام حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے۔ ایک بیل بھی یہ تمیز نہیں کرتا کہ یہ ہمسایہ کاکھیت ہے اس میں
نہ جاؤں۔ ایسا ہی ہر ایک امر جو کھانے کے لحاظ سے ہونی نہیں کرتا۔ گتے کو ناپاکی پاکی کے متعلق کوئی لحاظ نہیں۔ اور پھر چار پایہ
کو اعتدال نہیں۔

یہ لوگ جو اخلاقی اصولوں کو توڑتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے کہ گویا انسان نہیں۔ پاک پلید کا تو یہ حال عرب میں
مردے گتے کھا لیتے تھے۔ اب تک اکثر ممالک میں یہ حال ہے کہ چوہوں اور گتوں اور بلیوں کو بڑے لذیذ کھانے سمجھ
کر کھایا جاتا ہے۔ چوڑے چھار مردار خوار قومیں یہاں بھی موجود ہیں۔

پھر تہیوں کا مال کھانے میں کوئی تردد و تامل نہیں جیسے تہیم کا گھاس گائے کے سامنے رکھ دیا جائے بلا تردد کھا لے
ایسا ہی ان لوگوں کا حال ہے۔ یہی معنی ہیں وَاللّٰهُ مُتَوِّیْ لَہُمْ اِنْ کَاثَرَ دُوْرُخٌ ہُوْگَا۔

(الحکم جلد ۴، ۲۵، مورخہ ۹ جولائی ۱۹۰۰ء صفحہ ۴)

روحانیت اور پاکیزگی کے بغیر کوئی مذہب چل نہیں سکتا۔ قرآن شریف نے بتلایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی بعثت سے پیشتر دنیا کی کیا حالت تھی۔ یَا مُکْمَلُوْنَ کَمَا تَاکُلُوْنَ اَلَا نَعَامٌ۔ پھر جب انہی لوگوں نے اسلام قبول کیا تو فرماتا
ہے یٰۤیٰۤیُّسُوْٓنَ لِیْرِیْہُمْ سَجْدًا وَّ قِیَاسًا۔ جب تک آسمان سے تریاق نہ ملے تو دل درست نہیں رہتا۔ انسان آگے قدم
رکھتا ہے مگر پیچھے پڑتا ہے۔ قدسی صفات اور فطرت والا انسان ہو تو وہ مذہب چل سکتا ہے اس کے بغیر کوئی مذہب
ترقی نہیں کر سکتا اور کرتا بھی ہے تو پھر قائم نہیں رہ سکتا۔ (البدل جلد ۲، ۲۵، مورخہ ۲ اکتوبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۳۹۰)

میں بڑے زور سے کتا ہوں کہ خواہ کیسا ہی پکا دشمن ہو اور خواہ وہ عیسائی ہو یا آریہ جب وہ ان حالات کو
دیکھے گا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے تھے اور پھر اس تبدیلی پر نظر کرے گا جو آپ کی تعلیم اور تاثیر
سے پیدا ہوئی تو اسے بے اختیار آپ کی حقانیت کی شہادت دینی پڑے گی۔ موٹی سی بات ہے کہ قرآن مجید نے
اُن کی پہلی حالت کا تو یہ نقشہ کھینچا ہے یَا مُکْمَلُوْنَ کَمَا تَاکُلُوْنَ اَلَا نَعَامٌ یہ تو ان کی گفرت کی حالت تھی پھر جب آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی پاک تاثیرات نے ان میں تبدیلی پیدا کی تو ان کی یہ حالت ہو گئی یٰۤیٰۤیُّسُوْٓنَ لِیْرِیْہُمْ سَجْدًا وَّ قِیَاسًا

یعنی وہ اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے راتیں کاٹ دیتے ہیں۔ جو تبدیلی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے وحشیوں میں کی اور جس گڑھے سے نکال کر جن بندگی اور مقام تک انہیں پہنچایا اس ساری حالت کے نقشہ کو دیکھنے سے بے اختیار ہو کر انسان رو پڑتا ہے کہ کیا عظیم الشان انقلاب ہے جو آپ نے کیا۔ دنیا کی کسی تاریخ اور کسی قوم میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ یہ نرزی کافی نہیں یہ واقعات ہیں جن کی سچائی کا ایک زمانہ کو اعتراف کرنا پڑتا ہے۔

(الحکم جلد ۱۱، سورہ ۲۴، جنوری ۱۹۰۷ء صفحہ ۵)

ایک انسان جو دعائیں کرتا اس میں اور چار پائے میں کچھ فرق نہیں۔ ایسے لوگوں کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے یَا مُکُونُ کَمَا تَأْمُرُ بِالْإِنْعَامِ وَالنَّارِ مَثْوًى لَّهٗ یعنی چار پائیوں کی زندگی بسر کرتے ہیں اور جنہم ان کا ٹھکانا ہے۔

(الحکم جلد ۱۱، سورہ ۱۰، ستمبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۶)

بَٰرَءٌ مِّثْلَ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ۖ

وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّيْمٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ۖ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ ۖ

وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَعْفَرَةٌ

مِّن رِّبِّهِمْ ۚ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۝

وہ بہشت جو پرہیزگاروں کو دیا جائے گا اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک باغ ہے اس میں اس پانی کی نہریں ہیں جو کبھی متفق نہیں ہوتا اور نیز اس میں اس دودھ کی نہریں ہیں جس کا کبھی مزہ نہیں بدلتا۔ نیز اس میں شراب کی نہریں ہیں جو سراسر سرور بخش ہیں جس کے ساتھ غمار نہیں۔ نیز اس میں اس شہد کی نہریں ہیں جو نہایت صاف ہیں جس کے ساتھ کوئی کثافت نہیں۔ اس جگہ صاف طور پر فرمایا کہ اس بہشت کو مثالی طور پر یوں سمجھ لو کہ ان تمام چیزوں کی اس میں تاپید کثرت نہریں ہیں۔ وہ زندگی کا پانی جو عمارت دنیا میں روحانی طور پر پیتا ہے اس میں ظاہری طور پر موجود ہے اور وہ روحانی دودھ جس سے وہ شیر خواہ تجھ کی طرح روحانی طور پر پرورش پاتا ہے بہشت میں ظاہر ظاہر دکھائی دے گا اور وہ خدا کی محبت کی شراب جس سے وہ دنیا میں روحانی طور پر ہمیشہ مست رہتا ہے اور اب بہشت میں ظاہر ظاہر اس کی نہریں نظر آئیں گی اور وہ حلاوت ایمانی کا شہد جو دنیا میں روحانی طور پر عمارت کے منہ میں جاتا تھا وہ بہشت میں محسوس اور نمایاں نہروں کی طرح دکھائی دیگا اور ہر ایک بہشتی اپنی نہروں اور اپنے باغوں کے ساتھ اپنی روحانی حالت کا اندازہ

برہنہ کر کے دکھلا دے گا اور خدا بھی اُس دن بہشتیوں کے لئے مجالوں سے باہر آجائے گا۔ غرض روحانی حالتیں محض نہیں رہیں گی بلکہ جسمانی طور پر نظر آئیں گی۔
(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۹۷، ۹۸)

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۝

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جیسا تم دیکھتے ہو کہ نور کے آنے سے ظلمت قائم نہیں رہ سکتی ایسا ہی جب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا نورانی پرتوہ دل پر پڑتا ہے تو نفسانی ظلمت کے جذبات کا معدوم ہو جاتے ہیں۔ گناہ کی حقیقت بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ سرکشی کی طوئی سے نفسانی جذبات کا شور و غوغا جو جس کی متابعت کی حالت میں ایک شخص کا نام گناہ گار رکھا جاتا ہے اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے معنی جو نفی عرب کے موارد استعمال سے معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ لَا مَطْلُوبَ لِي وَلَا مَعْجُوبَ لِي وَلَا مَعْجُودَ لِي وَلَا مَطَاعَ لِي إِلَّا اللَّهُ یعنی بجز اللہ کے اور کوئی میرا مطلوب نہیں اور محبوب نہیں اور معبود نہیں اور مطاع نہیں اب ظاہر ہے کہ یہ معنی گناہ کی حقیقت اور گناہ کے اصل منبع سے بالکل مخالف پڑے ہیں۔ پس جو شخص ان معنی کو خلوص دل کے ساتھ اپنی جان میں جگہ دے گا تو بالضرورت مغبوم مخالف اس کے دل سے نکل جائے گا کیونکہ مذہن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ پس جب نفسانی جذبات نکل گئے تو یہی وہ حالت ہے جس کو سچی پاکیزگی اور حقیقی راست بازی کہتے ہیں اور خدا کے پیچھے ہوئے پر ایمان لانا جو دوسرے جز کلمہ کا مضموم ہے۔ اس کی ضرورت یہ ہے کہ تاخیر کے کلام پر بھی ایمان حاصل ہو جائے کیونکہ جو شخص یہ اقرار کرتا ہے کہ میں خدا کا فرمانبردار بننا چاہتا ہوں اُس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے فرمانوں پر ایمان بھی لاوے اور فرمان پر ایمان لانا بجز اس کے ممکن نہیں کہ اس پر ایمان لاوے جس کے ذریعہ سے دنیا میں فرمان آیا۔ پس یہ حقیقت کلمہ کی ہے۔
(نور القرآن ص ۲۸)

توحید تب ہی پوری ہوتی ہے کہ کل مرادوں کا معطی اور تمام امراض کا چارہ اور مداوا وہی ذات واحد ہو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے معنی یہی ہیں۔ صوفیوں نے اس میں اللہ کے لفظ سے محبوب، مقصود، معبود مراد لی ہے۔

(الحکم جلد ۳ ص ۱۲ مورخہ ۱۲ اپریل ۱۸۹۹ء صفحہ ۷۷)

قرآن شریف کی تعلیم کا اصل مقصد اور مدعا یہی ہے کہ خدا تعالیٰ جیسا وحدہ لا شریک ہے ایسا ہی محبت کی رو سے بھی اس کو وحدہ لا شریک یقین کیا جاوے اور کل انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کا اصل منشاء ہمیشہ یہی رہا ہے۔ چنانچہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جیسے ایک طرف توحید کی تعلیم دیتا ہے ساتھ ہی توحید کی تکمیل محبت کی ہدایت بھی دیتا ہے اور جیسا کہ میں نے ابھی لکھا ہے یہ ایک ایسا پایا دار اور پُر معنی جملہ ہے کہ اس کی مانند ساری تورات اور انجیل میں نہیں اور نہ دنیا کی کسی اور

کتاب نے کامل تعلیم دی ہے۔ اللہ کے معنی ہیں ایسا محبوب اور معشوق جس کی پرستش کی جاوے۔ گویا اسلام کی یہ اصل محبت کے مفہوم کو پورے اور کامل طور پر ادا کرتی ہے۔ یاد رکھو کہ جو توحید پر عمل و محبت کے ہو وہ ناقص اور ادھوری ہے۔
(الحکم جلد ۶، مورخہ ۲۳ مئی ۱۹۰۲ء صفحہ ۵)

توحید کے مراتب ہوتے ہیں بغیر ان کے توحید کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ہی کہ دینا کافی نہیں یہ توشیح طمان بھی کہ دیتا ہے۔ جب تک عملی طور پر لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کی حقیقت انسان کے وجود میں متعمق نہ ہو کچھ نہیں یہودیوں میں یہ بات کہاں ہے آپ ہی بتادیں۔

توحید کا ابتدائی مرحلہ اور مقام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول کے خلاف کوئی امر انسان سے سرزد نہ ہو اور کوئی فعل اس کا اللہ تعالیٰ کی محبت کے منافی نہ ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ ہی کی محبت اور اطاعت میں محو اور فنا ہو جاوے اس واسطے اس کے معنی یہ ہیں لَا مَعْبُودَ لِيْ وَلَا مَحْبُوبَ لِيْ وَلَا مُطَاعَ لِيْ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی میرا معبود ہے اور نہ کوئی محبوب ہے اور نہ کوئی واجب الطاعت ہے۔
(الحکم جلد ۹، مورخہ ۱۴ نومبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۷)

کلمہ جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں اس کے کیا معنی ہیں؟ کلمہ کے یہ معنی ہیں کہ انسان زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے تصدیق کہ میرا معبود، محبوب اور مقصود خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ کا لفظ محبوب اور اصل مقصود اور معبود کیلئے آتا ہے۔ یہ کلمہ قرآن شریف کی ساری تعلیم کا خلاصہ ہے جو مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے چونکہ ایک بڑی اور مبسوط کتاب کا یاد کرنا آسان نہیں اس لئے یہ کلمہ سکھا دیا گیا تاکہ ہر وقت انسان اسلامی تعلیم کے مغز کو زیر نظر رکھے اور جب تک یہ حقیقت انسان کے اندر پید نہ ہو جاوے سچ یہی ہے کہ نجات نہیں۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

یعنی جس نے صدق دل سے لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کو مان لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ طوطے کی طرح لفظ کہہ دینے سے انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر اتنی ہی حقیقت اس کے اندر ہوتی تو پھر سب اعمال بے کار اور نیکتے ہو جاتے اور شریعت (معاذ اللہ) لغو ٹھہرتی نہیں بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مفہوم جو اس میں رکھا گیا ہے وہ عملی رنگ میں انسان کے دل میں داخل ہو جاوے۔ جب یہ بات ہو جاتی ہے تو ایسا انسان فی الحقیقت جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ نہ صرف مرنے کے بعد بلکہ اسی زندگی میں وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

یہ سچی بات ہے اور جلد سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سوا انسان کا کوئی محبوب اور مقصود نہ رہے تو پھر کوئی دکھ یا تکلیف اُسے ستا ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ مقام ہے جو ابدال اور طلبوں کو ملتا ہے۔

آپ یہ خیال نہ کریں کہ ہم کب بتوں کی پرستش کرتے ہیں ہم بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ تو اذنی درجہ کی بات ہے کہ انسان بتوں کی پرستش نہ کرے۔ بندہ لوگ جن کو حقائق کی کوئی خبر نہیں اب بتوں کی پرستش

چھوڑ رہے ہیں۔ معبود کا مفہوم اس حد تک نہیں کہ انسان پرستی یا بت پرستی تک ہو اور بھی معبود ہیں اور یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہوائے نفس اور ہوس بھی معبود ہیں۔ جو شخص نفس پرستی کرتا ہے یا اپنی ہوا و ہوس کی اطاعت کر رہا ہے اور اس کے لئے مڑ رہا ہے وہ بھی بت پرست اور مشرک ہے۔ یہ لافنی جنس ہی نہیں کرتا بلکہ ہر قسم کے معبودوں کی فنی کرتا ہے خواہ وہ انفس ہوں یا آفاقی۔ خواہ وہ دل میں چھپے ہوئے بت ہیں یا ظاہری بت ہیں مثلاً ایک شخص بالکل اسباب ہی پر توکل کرتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا بت ہے اس قسم کی بت پرستی تپ دق کی طرح ہوتی ہے جو اندر ہی اندر ہلاک کر دیتا ہے۔ موٹی قسم کے بت تو جھٹ پٹ پہچانے جاتے ہیں اور ان سے غلطی حاصل کرنا بھی سہل ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ لاکھوں ہزاروں انسان ان سے الگ ہو گئے اور سو رہے ہیں۔ یہ ملک جو ہندوؤں سے بھرا ہوا تھا کیا سب مسلمان ان میں سے ہی نہیں ہوئے پھر انہوں نے بت پرستی کو چھوڑا یا نہیں؟ اور ہندوؤں میں بھی ایسے فرقے نکلتے آتے ہیں جو اب بت پرستی نہیں کرتے۔ لیکن یہاں تک ہی بت پرستی کا مفہوم نہیں ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ موٹی بت پرستی چھوڑ دی ہے مگر ابھی تو ہزاروں بت انسان بغل میں لئے پھرتا ہے اور وہ لوگ بھی جو فلسفی اور منطقی کہلاتے ہیں وہ بھی ان کو اندر سے نہیں نکال سکتے۔

اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے سوا یہ کیڑے اندر سے نکل نہیں سکتے۔ یہ بہت ہی باریک کیڑے ہیں اور سب سے زیادہ ضرر اور نقصان ان کا ہی ہے۔ جو لوگ جذبات نفسانی سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کے حقوق اور حدود سے باہر ہو جائیں۔ انہیں اور اس طرح پر حقوق العباد کو بھی تلف کرتے ہیں۔ وہ ایسے نہیں کہ پڑھے لکھے نہیں بلکہ ان میں ہزاروں کو مولوی فاضل اور عالم پاؤ گے اور بہت ہوں گے جو فقیہ اور صوفی کہلاتے ہوں گے مگر باوجود ان باتوں کے وہ بھی ان امراض میں مبتلا نکلیں گے۔ ان بتوں سے پرہیز کرنا ہی تو بہادر ہی ہے اور ان کو شناخت کرنا ہی کمال دانائی اور دانشمندی ہے۔ یہی بت ہیں جن کی وجہ سے آپس میں لفاق ہوتا ہے اور ہزاروں گشت و خون ہو جاتے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے کا حق مارتا ہے اور اسی طرح ہزاروں ہزار بدیاں ان کے سبب سے ہوتی ہیں۔ ہر روز اور ہر آن ہوتی ہیں اور اسباب پر اس قدر بھروسہ کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کو محض ایک عضو معطل قرار دے رکھا ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جنہوں نے توحید کے اصل مفہوم کو سمجھا ہے اور اگر انہیں کہا جاوے تو جھٹ کہہ دیتے ہیں کیا ہم مسلمان نہیں اور کلمہ نہیں پڑھتے مگر انہوں نے اتنا ہی سمجھ لیا ہے کہ بس کلمہ منہ سے پڑھ دیا اور یہ کافی ہے۔

میں یقیناً کہتا ہوں کہ اگر انسان کلمہ طیبہ کی حقیقت سے واقف ہو جاوے اور عملی طور پر اس پر کاربند ہو جائے تو وہ بہت بڑی ترقی کر سکتا ہے اور خدا تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرتوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ یہ امر خوب سمجھ لو کہ میں جو اس مقام پر کھڑا ہوں میں معمولی واعظ کی حیثیت سے نہیں کھڑا ہوا ہوں اور کوئی کمائی منانے کے لئے نہیں کھڑا ہوا ہوں بلکہ میں تو ادائے شہادت کے لئے کھڑا ہوا ہوں میں نے وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے پہنچا دینا ہے اس امر کی

مجھے پرواہ نہیں کہ کوئی اسے سُنتا ہے یا نہیں سُنتا اور مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اس کا جواب تم خود دو گے میں نے فرض ادا کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں بہت سے لوگ میری جماعت میں داخل تو ہیں اور وہ توحید کا اقرار بھی کرتے ہیں مگر میں افسوس سے کہتا ہوں کہ وہ مانتے نہیں جو شخص اپنے بھائی کا حق مارتا ہے یا خیانت کرتا ہے یا دوسری قسم کی بدیوں سے باز نہیں آتا میں یقین نہیں کرتا کہ وہ توحید کا ماننے والا ہے کیونکہ یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کو پاتے ہی انسان میں ایک خارقِ عادت تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اس میں بغض، کینہ، حسد، ریا وغیرہ کے بُت نہیں رہتے اور خدا تعالیٰ سے اس کا قُرب ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی اسی وقت ہوتی ہے اور اسی وقت وہ سچا مومن بنتا ہے جب یہ اندرونی بُت محض، خود پسندی، ریا کاری، کینہ و عداوت، حسد و کجخل، لُفاق و بدعہدی وغیرہ کے دُور ہو جاویں۔ جب تک یہ بُت اندر ہی ہیں اُس وقت تک لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے میں کیونکر سچا ٹھہر سکتا ہے، کیونکہ اس میں توکل کی نفی مقصود ہے پس یہ کئی بات ہے کہ صرف مُنہ سے کہہ دینا کہ خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ ابھی مُنہ سے کلمہ پڑھتا ہے اور ابھی کوئی امر ذرا مخالف مزاج ہو اور غصہ اور غضب کو خدا بنالیا۔

میں بار بار کہتا ہوں کہ اس امر کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک یہ مخفی معبود موجود ہوں ہرگز توقع نہ کرو کہ تم اس مقام کو حاصل کرو گے جو ایک سچے مومن کو ملتا ہے جیسے جب تک چُر ہے زمین میں ہیں مت خیال کرو کہ کھانوں سے محفوظ ہو۔ اسی طرح جب تک یہ چُر ہے اندر ہیں اس وقت تک ایمان خطرہ میں ہے۔ جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو غُوب غور سے سنو اور اس پر عمل کرنے کے لئے قدم اٹھاؤ میں نہیں جانتا کہ اس مُجھ میں جو لوگ موجود ہیں آئندہ ان میں سے کون ہو گا اور کون نہیں یہی وجہ ہے کہ میں نے تکلیف اٹھا کر اس وقت کچھ کہنا ضروری سمجھا ہے تا میں اپنا فرض ادا کر دوں۔ پس کلمہ کے متعلق خلاصہ تقریر یہ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود اور محبوب اور مقصود ہو اور یہ مقام اس وقت ملے گا جب ہر قسم کی اندرونی بدیوں سے پاک ہو جاؤ گے اور اُن بتوں کو جو تمہارے دل میں ہیں نکال دو گے۔

(الحکم جلد ۱۱ صفحہ ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰

کوئی اس کا معبود نہیں رہتا اور بجز خدا کے کوئی اس کا مطلوب باقی نہیں رہتا۔ وہ مقام جو ابدال کا مقام ہے اور وہ جو قطب کا مقام ہے اور وہ جو غوث کا مقام ہے وہ یہی ہے کہ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر دل سے ایمان ہو اور اس کے پتے مفہوم پر عمل ہو۔

(بدر جلد ۶ ص ۲۷ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۷ء صفحہ ۱۱)

خدا کے واحد ماننے کے ساتھ یہ لازم ہے کہ اس کی مخلوق کی حق تلفی نہ کی جاوے جو شخص اپنے بھائی کا حق تلف کرتا ہے اور اس کی خیانت کرتا ہے وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا قائل نہیں۔

(بدر جلد ۶ ص ۲۷ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۷ء صفحہ ۱۲)

وَأَسْتَغْفِرُ لَذَنبِكَ۔ ذنب کے معنی (دو) عیسائی بیان کرتے ہیں کہ قرآن شریف انبیاء کو ایسا ہی گناہ گار ٹھہراتا ہے جیسا کہ معمولی آدمیوں کو۔ یہ مرہنِ غلط ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو قرآن شریف ایسے الفاظ کو مثلاً جرم، فسق، جناح، اثم وغیرہ انبیاء کے متعلق کیوں استعمال نہیں کرتا حالانکہ ایسے الفاظ اکثر دوسرے لوگوں کی نسبت استعمال ہوئے ہیں۔ اگر قرآن شریف ان کو ایسا ہی گناہ گار سمجھتا ہے جیسا کہ دوسرے آدمیوں کو تو کیوں وہ ان کے متعلق ویسے الفاظ استعمال کرنے سے پرہیز کرتا ہے جو دوسرے گناہ گاروں کے متعلق اکثر استعمال کرتا ہے۔ لفظ فسق، جرم، اثم جناح وغیرہ قرآن میں قریباً دو سو دفعہ آئے ہیں لیکن باوجود ان کی اس قدر کثرت استعمال کے کسی نبی کی نسبت وہ ایک دفعہ بھی استعمال نہیں کئے گئے۔ اگر لفظ ذنب اور جرم وغیرہ میں کوئی فرق نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ قرآن شریف نے انبیاء کے لئے صرف ذنب کا لفظ چن لیا ہے اور ہمیشہ جرم وغیرہ الفاظ کے استعمال سے پرہیز کی ہے۔ قرآن شریف میں جرم، فسق، اثم وغیرہ کی نسبت ذنب کا استعمال بہت کم ہے لیکن باوجود ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف دوسرے لفظوں کو چھوڑ کر انبیاء کی نسبت صرف ذنب کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ قرآن شریف نے مرہنِ انبیاء کے متعلق جرم اور ذنب کے لفظ کے استعمال میں تمیز رکھی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب کبھی انبیاء کی نسبت ذنب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ جرم وغیرہ کا مترادف نہیں ہوتا۔

(ب) ایک اور دلیل کہ ذنب ہمیشہ گناہ سرزد شدہ کے معنی نہیں رکھتا یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ ذنب کی ایسے فعل کے طور پر تعریف نہیں کرتا جو ہمیشہ قابلِ سزا ہو حالانکہ دوسرے الفاظ جرم وغیرہ کی ایسی تعریف کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ذنب کو تمام صورتوں میں قابلِ سزا فعل نہیں ٹھہراتا۔ ہمیں قرآن شریف میں کہیں نہیں بتلایا کہ جس شخص میں صرف ذنب پایا جائے وہ ہمیشہ مستحقِ سزا ہوتا ہے مگر گناہ ایک قابلِ سزا فعل ہے اور ہر ایک شخص جو گناہ کا مرتکب ہو سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اس سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ذنب کو تمام صورتوں میں گناہ کا مترادف نہیں قرار دیتا کیونکہ وہ کہیں بیان نہیں کرتا کہ جس شخص میں ذنب پایا جائے وہ ہمیشہ قابلِ سزا فعل کا مرتکب ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں ایک بھی آیت نہیں ہے جس سے یہ نتیجہ نکل سکے کہ خدائے تعالیٰ

ذنب کی تمام صورتوں کو قابلِ مزا اٹھاتا ہے بجائے اس کے کہ عیسائی قرآن شریف سے کوئی ایسی آیت پیش کرتے جس سے پایا جاتا کہ جس شخص میں ذنب پایا جائے وہ مزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایسی آیتیں پیش کی ہیں جن میں ذنب گناہ کے لئے آیا ہے۔ گویا ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ ذنب گناہ کے معنوں میں آتا ہی نہیں۔ قرآن شریف سے ایسی آیتیں پیش کی گئیں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجرم لوگ اپنے ذنوب کی مزا پائیں گے لیکن کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس میں ذنب پایا جائے وہ مزا پائے گا۔ ان آیتوں سے تو اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جو مجرم ہوں گے وہ اپنے ذنوب کی مزا پائیں گے۔ ہم عیسائی صاحبان سے ایسی آیت طلب کرتے ہیں جس کے یہ معنی ہوں کہ ہر ایک ذنب مزا پائے گا۔ قرآن شریف میں ایسی کئی آیتیں ہیں کہ جو کوئی جرم، فسق، اثم، کفر کرے وہ مزا کا مستحق ہو جاتا ہے مثلاً یہ آیت ہے مَنِ يَأْتِ رَبَّهُ مُجِيبًا يَأْتِ لَهٗ جَهَنَّمُ ترجمہ جو کوئی خدا کے پاس مجرم کے طور پر آئے گا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن ہمیں کہیں نہیں بتلایا گیا کہ جو کوئی زنت کے پاس ذنب ہو کر جائے گا دوزخ میں مزا پاوے گا۔ ایسا ہی قرآن شریف میں کئی آیتیں ہیں جن میں فسق، اثم، کفر وغیرہ تمام صورتوں میں قابلِ مزا فعل بیان کئے گئے ہیں مگر ذنب کی کہیں ایسی تعریف نہیں کی گئی۔ مجرم، کافر، فاسق وغیرہ کا ذنب خاص ذنب نہیں ہے کیونکہ ان صورتوں میں ان لوگوں کی طرف صرف ذنب ہی منسوب نہیں کیا گیا کیونکہ ان لوگوں کے ذنب کے ساتھ جرم و کفر، فسق وغیرہ بھی ملائے گئے ہیں اس لئے ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ ذنب جس کے ساتھ کفر، جرم، فسق وغیرہ نہ ملا ہوا ہو وہ بھی ہمیشہ قابلِ مزا ہوتا ہے۔ اگر مجرم، کافر، فاسق وغیرہ کو اسکے ذنب کی مزا میں دوزخ کا وعید سنایا گیا ہے تو اس سے ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ انبیاء بھی جن کی طرف جرم، کفر، فسق منسوب نہیں کئے گئے اپنے ذنب کے لئے مستحقِ مزا ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کو قرآن شریف کی رو سے ثابت کرنا چاہیے کہ جس شخص کی طرف صرف ذنب منسوب کیا گیا ہو اور جرم، فسق، اثم وغیرہ اس کی طرف منسوب نہ کئے گئے ہوں وہ بھی مزا کا ایسا ہی مستحق ہو جاتا ہے جیسا کہ مجرم یا اثم وغیرہ۔ اب قرآن شریف میں خدائے تعالیٰ انبیاء کی نسبت صرف ذنب کا لفظ استعمال کرتا ہے اور ذنب کو وہ کہیں ایسے فعل کے طور پر بیان نہیں کرتا جو کہ تمام صورتوں میں مزا کا مستحق بنائے اور وہ جرم، فسق، اثم، کفر وغیرہ الفاظ انبیاء کی نسبت استعمال نہیں کرتا اور وہ ان معنوں کو ان کی تمام صورتوں میں قابلِ مزا بیان کرتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ انبیاء کو ایسے لوگوں میں شامل نہیں کرتا جو کہ مزا پانے کے خطرہ میں ہوتے ہیں جیسا کہ وہ دوسرے لوگوں کو سمجھتا ہے۔

(جز) عیسائی بیان کرتے ہیں کہ انبیاء بھی اسی طرح گناہ کر سکتے ہیں جیسا کہ دوسرے لوگ اور یہ کہ انبیاء اور دوسرے لوگوں میں اس بارہ میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن شریف اس کی تردید کرتا ہے۔ وہ اس بارے میں انبیاء اور دوسرے

لوگوں میں صاف تیز کرتا ہے جب بعض لوگوں نے شک کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مالِ فقیہیت میں سے زیادہ حصہ لے لیا ہے تو خدائے تعالیٰ نے اُن کے شبہات کا اس طرح جواب دیا مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يَقُولَ (ترجمہ) نبی کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ مالِ فقیہیت میں خیانت کرے جس طرز میں خداوند تعالیٰ نے جواب دیا ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ گناہ کے بارے میں خدائے تعالیٰ انبیاء کو اور دوسرے لوگوں کو مساوات کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ خدائے تعالیٰ ان کے شہروں کا یوں جواب دے سکتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں کوئی خیانت نہیں کی برخلاف اس کے خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی نبی ایسا کام کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدائے تعالیٰ کے نزدیک انبیاء اور دوسرے لوگ گناہ کے معاملہ میں مساوی نہیں جیسا کہ عیسائیوں کا خیال ہے۔ خدا یہاں ایک قسم کے گناہ کا ذکر اس لئے کرتا ہے کہ موجودہ صورت میں اسی قسم کا الزام لگایا گیا تھا اور یہی الزام تھا جس سے خدائے تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بری کرنا چاہتا تھا۔

(۵) عیسائی لوگ بیان کرتے ہیں کہ استغفار ایسے گناہوں کی معافی کے لئے ایک دعا ہے جو سرزد ہو چکے ہوں اور جب تک کہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو کوئی استغفار نہیں ہو سکتا۔ یہ بیان کئی وجوہات کی رو سے غلط ہے۔

(۱) استغفار کے لفظی معنی اس بیان کی تردید کرتے ہیں۔ اس کے معنی ہیں حفاظت مانگنا۔ گناہ ہونے سے حفاظت مانگنا صرف دعا و قہم کا ہوتا ہے ایک سرزد شدہ گناہوں کے بدنتائج سے حفاظت طلب کرنا دوسرا خود گناہوں کے وقوع سے حفاظت طلب کرنا۔ ہم طبعی طور پر صرف ہی خواہش نہیں کرتے کہ ہمارے گزشتہ گناہ معاف ہوں بلکہ یہی خواہش کرتے ہیں کہ آئندہ ہم سے گناہ سرزد ہی نہ ہوں اور استغفار ایک ایسی دعا ہے جس میں ہم اپنی طبعی خواہشوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اُس کو صرف ایک خواہش پر ہی محدود کرنا بے انصافی ہے۔

(۲) قرآن شریف میں کئی آیات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ استغفار صرف سرزد شدہ گناہوں کے لئے ایک دعا نہیں ہے بلکہ ہم بغیر کسی گناہ کے وقوع کے بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہمیں تاکید کرتا ہے کہ صبح کے وقت استغفار کیا کرو اگر استغفار ضرور گناہوں کے بعد ہوتا ہے تو کیوں خداوند تعالیٰ نے صبح کا وقت خاص کیا۔ ہم سے جس وقت گناہ سرزد ہو اسی وقت استغفار کرنا چاہیے تھا مگر خدا تمہیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم ہر روز صبح کے وقت استغفار کیا کرو۔ وہ فرماتا ہے الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْإِيمَانِ بِالْأَسْعَادِ پھر فرماتا ہے إِنَّهُمْ كَانُوا اقْبَلُ ذَلِكَ مُخْسِنِينَ ۚ كَانُوا اقْبَلُ مِنَ الْبَلِ مَا يَهْجَعُونَ ۚ وَالْأَسْعَادِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ ہمیں یہی حکم نہیں کرتا کہ جس وقت تم سے کوئی گناہ سرزد ہو اُس وقت

استغفار کر لیا کرو بلکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ بغیر گناہوں کے ارتکاب کے بھی ہم استغفار کیا کریں۔

(۳) ایک اور آیت جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ استغفار گناہوں کے گناہوں کے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس طرح پر ہے
 تَوَدُّهُمْ يَنْصَحِي بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَيَا يَسَارِيهِمْ يَغْوُونَ رَبَّنَا آفِئْ لَنَا نُورًا وَ اغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ (سورۃ الاحقیم) اس آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہستی لوگ بھی استغفار کیا کریں گے۔ ان کا استغفار گناہوں
 کے لئے نہیں ہو سکتا کیونکہ بہشت میں کوئی گناہ نہیں ہو گا اور نہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کے گناہوں کے لئے استغفار
 کریں گے کیونکہ ہمیں اس سے پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ بہشت میں داخل ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف
 کئے جائیں گے۔ آیت اس طرح ہے عَلٰی رَجُلٍ اَنْ يُّكْفِرَ عَنْكُمْ سِيَّاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ پس ان کا استغفار گزشتہ گناہوں کے لئے نہیں خود اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا
 استغفار کس غرض کے لئے ہو گا چونکہ خداوند تعالیٰ کے نور کی کوئی حد نہیں ہے اس لئے جو نور اہل جنت کو ملے گا وہ
 ان کو اس نور کے مقابل میں ناقص نظر آئے گا جو ابھی ان کو نہیں ملا۔ اس نقص کو محسوس کر کے وہ خدا سے دعا کریں گے
 کہ ہمارا نور پورا کر اور ہماری اس ناقص حالت کو ڈھانپ دے مگر وہ کبھی نور سے سیر نہیں ہوں گے کیونکہ خدا کے نور
 کی کوئی حد نہیں اس لئے وہ ہمیشہ زیادہ اور زیادہ نور مانگتے رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ استغفار روحانی ترقی
 کے لئے ایک دعا ہے۔ چونکہ روحانی ترقی کی کوئی حد نہیں اس لئے انبیاء علیہم السلام ہمیشہ دعا میں لگے رہتے ہیں
 اور ہمیشہ زیادہ نور مانگتے رہتے ہیں وہ کبھی اپنی روحانی ترقی پر سیر نہیں ہوتے اس لئے ہمیشہ استغفار میں لگے رہتے
 ہیں کہ خدا ان کی ناقص حالت کو ڈھانپے اور پورا روشنی کا سامان دے۔ اسی وجہ سے خدا نے تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتا
 ہے قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا یعنی ہمیشہ علم کے لئے دعا کرتا رہے کیونکہ جیسا کہ خدا ہیچ ہے ایسا ہی اس کا ظلم بھی ہیچ
 ہے۔ القصد اہل جنت کا استغفار صفات طور پر ثابت کرتا ہے کہ استغفار اور گناہ لازم ملزوم نہیں ہیں اور یہ کہ
 ہمارا استغفار اس لئے بھی ہو سکتا ہے کہ خدا ہماری کمزوریوں کو ڈھانپے اور روحانی ترقی کے لئے طاقت دے۔
 عیسائی بڑے ظالم ٹھہریں گے اگر وہ اب بھی اصرار کریں گے کہ استغفار ہمیشہ گزشتہ گناہوں کی معافی کے لئے
 ایک دعا ہوتی ہے۔

(۴) ایک اور آیت جس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار ہمیشہ گزشتہ گناہوں کے لئے نہیں ہوتا وہ یہ
 ہے قَسِبَتْهُ يَحْمَدُ رَبَّهُ اِنْ شَافَهُ رَبُّكَ وَ اسْتَغْفِرُكَ رَبُّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اس آیت میں خداوند تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو استغفار کی تاکید کرتا ہے۔ یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تھوڑے ہی دن پہلے اُتری۔ اب اس

آیت کے ساتھ یہ آیت ملاؤ: **إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۚ لِيَخْفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ۚ** یہ آیت فتح مکہ کے وقت اُتری اس لئے یہ آیت اول الذکر آیت سے بہت پہلے کی ہے عیسائی اس آیت کا اس طرح ترجمہ کرتے ہیں ہم نے تجھے ایک مرتب فتح دی تاکہ ہم تیرے پہلے اور پچھلے گناہ معاف کریں یہ عیسائیوں کا ترجمہ ہے اسلئے عیسائیوں کو ماننا چاہیے کہ خدائے تعالیٰ نے فتح مکہ کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گُل اگلے پچھلے گناہ معاف کر دئے تھے۔ اب جب خداوند تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دئے تو پھر خداوند تعالیٰ نے آنحضرت کو کیوں استغفار کی تاکید کی۔ اگر ہم عیسائیوں کے ترجمہ کو بھی مان لیں تو ہمیں نتیجہ نکالنا پڑتا ہے کہ جب خداوند تعالیٰ نے گناہ معاف کرنے کے بعد استغفار کی تاکید کی تو وہ استغفار گہرے شدہ سرزد شدہ گناہوں کیلئے نہیں تھا کیونکہ آپ کے گناہ تو سارے معاف ہو چکے تھے یہ کس طرح ممکن ہے کہ خداوند تعالیٰ اول سارے گناہوں کو معاف کرے اور پھر بعد اس کے گناہوں کی معافی منگوئے پس عیسائیوں کو ماننا چاہیے کہ یہاں **وَأَسْتَغْفِرُكَ** کے معنی نہیں گناہوں کے لئے معافی مانگ بلکہ یہاں استغفار کے معنی خداوند تعالیٰ سے قوت طلب کرنا ہے تاکہ وہ دوحائی منزل کے طے کرنے میں طاقت بخشے۔ سیاق کلام بھی اس معنی کی تائید کرتا ہے۔ اس سورت میں (یعنی النصر) میں خداوند تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل کامیابی کا ذکر کرتا ہے اور آپ کے قُرب موت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور تاکید کرتا ہے کہ زندگی کے باقی دنوں میں موت و دعائیں لگ جاؤ۔

(۵) عیسائی بیان کرتے ہیں کہ استغفار نہیں ہو سکتا جب تک کہ گناہوں کا ارتکاب نہ ہو اور یہ کہ جتنا زیادہ کوئی استغفار کرے اتنا ہی زیادہ وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اس خیال کی قرآن شریف تردید کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریب ایک دن میں سو دفعہ استغفار کیا کرتے تھے اور آپ ساری عمر ایسا ہی کرتے رہے۔ اب عیسائیوں کے نزدیک یہ بار بار کا استغفار گناہوں کی زیادتی کو ظاہر کرتا ہے مگر قرآن شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بڑے تعریف والے کلمے بیان کرتا ہے مثلاً **إِنَّكَ لَعَلَّ خَلْقَ عَقِيبٍ** نیز یہ آیت **قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَنَسِيتُ وَنَسِيتُ وَنَسِيتُ** رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ پھر خداوند تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر فرماتا ہے۔ اب ان تمام آیتوں سے اس نتیجہ کی تردید ہوتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار کا استغفار کثرت گناہوں کی وجہ سے تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو خداوند تعالیٰ ایسے الفاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ فرماتا جن کا اوپر ذکر ہوا ہے۔

(۶) خداوند تعالیٰ مسلمانوں کو حکم کرتا ہے کہ وہ آنحضرت کے نمونے پر چلیں اور آپ کے ہر قول اور فعل کی پیروی کریں چنانچہ فرماتا ہے **لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ** پھر فرماتا ہے **إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ**

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال عیب خالی نہ تھے تو کیوں ہم پر واجب کیا کہ ہم آپ کے نمونے پر چلیں۔ جب خدا نے ابراہیم علیہ السلام کے نمونے پر چلنے کی تاکید فرمائی تو ساتھ ایک استثناء لگا دیا مگر آنحضرت کی صورت میں کوئی استثناء نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال غلطی سے پاک تھے۔۔۔۔

• اگر استغفار اور گناہ لازم ملزوم ہیں تو اس سے ماننا پڑتا ہے کہ قرآن شریف کے رو سے حضرت مسیح بھی بیگناہ نہیں ہیں۔

(الف) قرآن شریف میں یَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ یعنی خدا کے فرشتے کل اہل زمین کے لئے استغفار کرتے ہیں۔ اب اگر استغفار کے لئے گناہ کا ہونا ضروری ہے تو میں ماننا پڑتا ہے کہ حضرت مسیح بھی بیگناہ نہ تھے کیونکہ وہ بھی اہل زمین میں شامل ہیں جن کے لئے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔

(ب) قرآن شریف ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ فرشتوں کا استغفار خاص کر مومنوں کے لئے ہوتا ہے وہ آیت اس طرح ہے یَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا قرآن شریف کی رو سے تمام لوگ دو اقسام میں منقسم ہیں ایک مومن دوسرے غیر مومن۔ اور حضرت مسیح مومنوں میں شامل ہیں اور اس لئے فرشتے ان کے لئے بھی استغفار کرتے ہیں پس اگر استغفار سے گناہ کا ہونا لازم ہوتا ہے تو پھر حضرت مسیح بے گناہ نہیں ہو سکتے۔

(ج) قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام گزشتہ انبیاء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ تَتَّبِعُوهُ أَنَا (آل عمران رکوع ۹)۔

مترجم ایم: اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کا عجیب ترجمہ کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ کرنے کے واسطے وہ قرآن شریف کی ایک اور آیت کی طرف رخ کرتا ہے یعنی لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ اور ان دونوں آیتوں کو ملا کر اس کی کوشش کرتا ہے پچھلی آیت کا یہ معنی ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور پہلی آیت اپنی ترکیب کے لحاظ سے بالکل پچھلی آیت کے مشابہ ہے اس لئے اس کے معنیوں کو کرنا چاہیے کہ خدا نے انبیاء سے عہد لیا۔ دونوں ترکیبیں بالکل مشابہ ہیں اور اگر لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ کے یہ معنی ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تو دوسری آیت کے یہ معنی ہونے چاہیے کہ خدا نے انبیاء سے عہد لیا۔ مرنے پر ہم نے ایک آیت میں انبیاء کا لفظ رکھنا ہے

لے سورۃ آل عمران: ۳۲ لے سورۃ الشوری: ۶ لے سورۃ المؤمن: ۸۱ لے سورۃ آل عمران: ۸۲

لے سورۃ المائدہ: ۷۱

اور دوسری آیت میں بنی اسرائیل کا لفظ۔ باقی حالتوں میں دونوں عبارتیں بالکل ایک ہی ہیں لیکن بجائے اس کے سطر اسے ایم لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ کا اسی طرز سے ترجمہ کرے جس طرح وہ دوسری عبارت کا ترجمہ کرتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ بہت ہی غلاب محاورہ ترجمہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے انبیاء کے بارے میں بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ بنی اسرائیل کا لفظ وہ اپنی طرف سے ملاتا ہے۔ ایک طرف تو وہ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ کے یہ معنی کرتا ہے کہ بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ دوسری طرف مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کا یوں ترجمہ کرتا ہے کہ انبیاء کے بارے میں بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ دونوں عبارتیں بالکل مشابہہ ہیں اس لئے اگر مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ کے یہ معنی ہیں کہ بنی اسرائیل سے عہد لیا تو مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے یہ معنی ہونے چاہئیں کہ نبیوں سے عہد لیا۔

اس کا یہ اعتراض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نبی زندہ نہ تھا جو آپ پر ایمان لانا اور آپ کی نصرت کرنا لغو ہے۔ خدا نے یہ عہد ہر ایک نبی سے کیا جو آنحضرتؐ سے پہلے گذرا اور خدا کی وحی انبیاء پر اترتی تھی نہ کہ عام لوگوں پر لیکن انبیاء کا فرض تھا کہ خدا کا یہ حکم اپنی اپنی امتوں کو پہنچاتے اور ان کو تاکید کرتے کہ جب موعود نبی ظاہر ہو تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا مگر وہ اس حکم کو نہیں پہنچا سکتے تھے جب تک وہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ جب انہوں نے آنحضرتؐ کی آمد کی پیش گوئی کی تو لازم تھا کہ وہ خود بھی آپؐ کی نبوت پر ایمان لاتے مگر سطر اسے ایم کا اعتراض ہم پر پڑتا ہے تو وہ اس کے معنوں پر بھی ایسا ہی پڑتا ہے۔ اگر عہد بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا تو وہ بنی اسرائیل کی کوئی خاص نسل ہوگی۔ اگر انبیاء آنحضرتؐ کے زمانے تک زندہ نہ رہ سکتے تھے تو بنی اسرائیل بھی زندہ نہ رہ سکتے تھے۔ وہ نسل اپنے نبی کے ساتھ ہی گذر گئی ہوگی تو پھر وہ کس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھ سکتی تھی اس لئے دونوں صورتوں میں جن لوگوں سے عہد کیا گیا وہ بذات خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو نہیں دیکھ سکتے تھے اس لئے دونوں صورتوں میں خدا کے حکم کی تعمیل کرنے والے وہی لوگ ٹھرتے ہیں جو آنحضرتؐ کی بعثت کے وقت موجود تھے اور اپنے انبیاء کے قائم مقام تھے۔ پس ہمیں صرف یہی دیکھنا چاہیے کہ عہد کن سے کیا گیا۔ آیت کے الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عہد انبیاء سے کیا گیا۔ خدا سے الہام پا کر انبیاء کا فرض تھا کہ خدا کے اس حکم کو اپنی امتوں تک پہنچا دیں اور ان کو تاکید کریں کہ موعود نبی پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا لیکن وہ کس طرح اوروں کو تاکید کر سکتے تھے جب تک کہ وہ خود پہلے آنحضرتؐ کی نبوت پر ایمان نہ لاتے۔ انبیاء کی نصرت تو یہی تھی کہ وہ اپنی اپنی امتوں کو تاکید کر جاویں کہ موعود نبی پر ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا۔

اب چونکہ حضرت مسیح بھی انہی انبیاء میں سے ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے اس لئے ثابت ہوا کہ وہ بھی آنحضرتؐ کی نبوت پر ایمان لاتے تھے اور اس لئے مومنین میں شامل تھے۔ اب خدا تعالیٰ آنحضرتؐ کو فرماتا ہے

اَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِكَ وَ لِمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ اب اگر استغفار کے لئے گناہ لازم ہے تو ثابت ہوا کہ حضرت یسح بھی بے گناہ نہیں تھے کیونکہ آپ بھی مذکورہ بالا آیت کے مطابق مومنین میں شامل تھے جن کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم ہے۔
(ریویو آف ریویجنر جلد ۲ ص ۲۲۰ تا ۲۲۸)

میں یہاں اُن انبیاء کا ذکر کرتا ہوں جن کی نسبت عیسائی بیان کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں ان کے گناہوں کا ذکر ہے اور دیکھتا ہوں کہ ان کا یہ قول کہاں تک صحیح ہے۔

حضرت آدم کی نسبت تو خدا خود فرماتا ہے وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا یعنی آدم نے یہ کام ارادہ نہیں کیا۔ اب گناہ تو ارادہ پر منحصر ہے۔ اگر ایک شخص زہر پی لے اور اس کو علم ہو کہ یہ زہر ہے اور اس کا تہیہ موت ہو گا تو ایسی صورت میں وہ ایک گناہ کا مرتکب ہوتا ہے لیکن اگر وہ اس کو بغیر علم کے پی لے تو اگرچہ اس کو تہیہ بھگتنا پڑے گا مگر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے گناہ کیا یہی حال حضرت آدم علیہ السلام کا ہے ہمیں بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ خدانے ان کو پھل دیا تھا ان کو یہ علم نہ تھا کہ یہ وہی ممنوعہ پھل ہے۔ ان کا یہ کام بیشک خدا تعالیٰ کے حکم کے خلاف تھا مگر انہوں نے اس حکم کو عمدہ نہیں توڑا اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے گناہ کیا۔ اس پھل کے کھانے کا وہی نتیجہ نکلا جو زہر کھانے سے نکلتا ہے کیونکہ قدرت اپنا کام کرنے سے ٹک نہیں سکتی مگر اس صورت میں کوئی گناہ نہیں تھا کیونکہ کوئی ارادہ نہیں تھا۔

حضرت آدم کبھی مشرک کے مرتکب نہیں ہوئے۔ مشرک ایک ناقابل عفو گناہ ہے اور خدا کے پاک لوگ ایسا گناہ نہیں کر سکتے جس آیت کا عیسائی حوالہ دیتے ہیں اُس میں حضرت آدم کا نام نہیں ہے اس میں صرف علم انسانوں کے میلان کا ذکر ہے جو مشرک کی طرف ان میں پایا جاتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تمکاد مارا تھا وہ ناجائز عمل پر نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی جماعت کے ایک آدمی کی ایک دشمن کے مقابل حمایت کی اور موت کا واقعہ اتفاق تھا۔ ان کا ارادہ قتل کا نہیں تھا۔ خدائے تعالیٰ کوئی گناہ ان کی طرف منسوب نہیں کرتا۔

حضرت ہارون علیہ السلام کو عیسائیوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے بُت پرستوں کی امداد کی اور اس میں شریک ہوئے۔ یہ خالص جھوٹ ہے۔ قرآن شریف سے ہمیں اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کی غیر حاضری میں قوم کو گوسالہ پرستی سے روک نہ سکے اور یہ قصہ قرآن شریف میں نہیں ہے اگر دوسرے لوگ بائبل کی جھوٹی کہانیاں درج کر دیں تو قرآن شریف ایسے انسانوں کا ذمہ دار نہیں ہے۔

حضرت مسیح نے کہا کہ میں یوحنا بن کر نشان دکھاؤں گا۔ کیا اُن کا یہ مطلب تھا کہ میں بھی یونس کی طرح ایک گناہ کا ارتکاب کروں گا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ جس کو حضرت مسیح یونس کا معجزہ قرار دیتے ہیں اس کو آجکل کے عیسائی گناہ یا گناہ کی سزا بیان کرتے ہیں۔
(ریولوشن آف ریٹینج جلد ۲ ص ۲۵۰)

نبیوں کے استغفار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل کا ہاتھ اُن پر رہے ورنہ اگر انسان اپنے نفس پر چھوڑا جاوے تو وہ ہرگز معصوم اور محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اَللّٰهُمَّ بَاعِذْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ اور دوسری دعائیں بھی استغفار کے اسی مطلب کو بتاتی ہیں۔ عبودیت کا برتر یہی ہے کہ انسان خدا کی پناہ کے نیچے اپنے آپ کو لے آوے۔ جو خدا کی پناہ نہیں چاہتا وہ مغرور اور متکبر ہے۔
(البد جلد ۲ ص ۱۲۲ مورخہ ۲۶ جون ۱۹۰۳ء ص ۱۷۸)

انبیاء علیہم السلام کے بلکہ کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے چونکہ وہ ان تعلقات سے محض نا آشنا ہوتا ہے جو انبیاء و رسل اور اللہ تعالیٰ میں ہوتے ہیں اس لئے کسی ایسے امر کو جو ہماری سمجھ اور دانش سے بالاتر اور بالاتر ہے اپنی عقل کے پیمانہ سے پانا مزید حاقق بہ مثلاً آدم علیہ السلام کا بلکہ کرنے لگے کہ انہوں نے درخت ممنوعہ کا پھل کھایا یا عیسیٰ و توتلی کو لے بیٹھے ایسی حرکت آداب الرسل کے خلاف ہے اور کفر کی حد تک پہنچا دیتی ہے چونکہ خدا تعالیٰ ان کا محبوب ہوتا ہے بعض اوقات وہ کسی بات پر گویا رُوٹھ جاتا ہے۔ وہ باتیں عام قانون جرائم و ذنوب سے الگ ہوتی ہیں۔ ۳۰ سال کے قریب کا عرصہ ہوتا ہے کہ ایک مقرب فرشتہ کو میں نے دیکھا جس نے مجھے ایک گوت کی چھڑی ماری پھر میں نے اس کو دیکھا کہ گری پر بیٹھ کر رونے لگا۔ یہ ایک نسبت بتاتی ہے کہ جیسے بعض اوقات والد بچہ کو مارتی ہے پھر رقت سے خود ہی رونے لگتی ہے۔ یہ ایک لطیف استعارہ ہے جو مجھ پر ظاہر کیا گیا ہے۔

میری سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ ان تعلقات کو جو انبیاء و رسل اور اللہ تعالیٰ میں ہوتے ہیں کس طرح ظاہر کیا جاوے۔ یہ تعلقات ایسے شدید اور گہرے ہوتے ہیں کہ مجز کا مل الایمان ہونے اور اس گروہ سے آشنا ہونے کے اُن کی سمجھ آہی نہیں سکتی۔ اسی لئے مونیوں نے لکھا ہے کہ اُن کے افعال اور اعمال عام قانون جرائم و ذنوب سے الگ ہوتے ہیں ان کو اس ضمن ذنوب میں ذکر کرنا بھی سلب ایمان کا موجب ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا حساب تعلقات کا ہے۔ ذنب محمدی کی حقیقت کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ عام طور پر عاشق اور معشوق کے تعلقات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اور یہ تعلقات تو اس سے بھی لطیف تر ہیں۔

احق حقیقت سے نا آشنا استغفار کے لفظ پر اعتراض کرتے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ جس قدر یہ پیارا لفظ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی پاکیزگی پر دلیل ہے وہ ہمارے وہم و گمان سے بھی پرے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عاشق رضا ہیں اور اس میں بڑی بلند پروازی کے ساتھ ترقیات کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تصور کرتے ہیں اور اظہارِ شکر سے قاصر یا کرتا رک کرتے ہیں یہ کیفیت ہم کس طرح ان عقل کے اندھوں اور

معدوم الغلب لوگوں کو سمجھائیں ان پر وارد ہو تو وہ سمجھیں۔ جب ایسی حالت ہوتی ہے احساناتِ الہیہ کی کثرت آکر اپنا غلبہ کرتی ہے تو رُوحِ محبت سے پُر ہو جاتی ہے اور وہ اچھل پھیل کر استغفار کے ذریعہ اپنے قصور و گناہ کا تدارک کرتی ہے۔ یہ لوگ خشک منطق کی طرح اتنا ہی نہیں چاہتے کہ وہ تو ہی جن سے کوئی کمزوری یا غفلت صادر ہو سکتی ہے وہ ظاہر نہ ہوں۔ نہیں وہ ان قوی پر توفیق حاصل کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تصور کر کے استغفار کرتے ہیں کہ شکر نہیں کر سکتے۔ یہ ایک لطیف اور اعلیٰ مقام ہے جس کی حقیقت سے دوسرے لوگ نا آشنا ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے حیوانات گدھے وغیرہ انسانیت کی حقیقت سے بے خبر اور ناواقف ہیں۔ اسی طرح پر انبیاء و رسل کے تعلقات اور ان کے مقام کی حقیقت سے دوسرے لوگ کیا اطلاع رکھ سکتے ہیں۔ یہ بڑے ہی لطیف ہوتے ہیں۔ دیکھو حضرت یوسفؑ نے صرف یہی کہا تھا کہ تم بادشاہ سے میرا ذکر بھی کرنا۔ صرف اتنی بات پر ایک عرصہ تک زندان میں رہنا پڑا۔ حالانکہ عام نظریں یہ ایک معمولی سی بات ہو سکتی ہے مگر نہیں یہ ان تعلقاتِ محبت کے منافی تھی۔ غرض یہ ایک لطیف برتر ہے جس پر ہر ایک مطلع نہیں ہو سکتا۔ یہی ایک مقام ہے جس کی طلب ہر ایک کو کرنی چاہیے۔

بر کریماکار ہا دشوار نیست

(الحکم جلد ۸ نمبر ۱۲، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱)

کسی پادری کا یہ سوال پیش ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے خلافِ منشاء از دی اپنے بیٹے کے لئے دعا کی اسلئے وہ گنہ گار ہوئے۔ تو فرمایا:-

کیا وجہ ہے کہ اس نے میسح کا ذکر کیا کہ ایک انجیر کے درخت کی طرف گیا اور جاتا تھا کہ اس میں پھل نہیں ہے۔ پھر وہ جاتا تھا کہ صلیب لٹنی ہے اور دعائیں کرتا رہا کہ مجھے نجات ملے۔

پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ثبوت میں قَدْ لَیْسَتْ فِیْکُمْ عُمْرًاؑ کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ اس کے مقابلہ کا ایک فقرہ بھی انجیل میں نہیں ہے اور پیغمبرِ خدا کی تمام عمر کا یہ حوالہ ہے کہ قَدْ لَیْسَتْ فِیْکُمْ عُمْرًاؑ۔

استغفار کے اصل معنی تو یہ ہیں کہ یہ خواہش کرنا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو یعنی میں معصوم رہوں اور دوسرے معنی جو اس سے نیچے درج پر ہیں کہ میرے گناہ کے بذاتِ جبر مجھے ملنے ہیں میں ان سے محفوظ رہوں۔

(البد جلد ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱)

نبی کیوں معصوم ہوتے ہیں؟ تو اس کا یہی جواب ہے کہ وہ استغراقِ محبتِ الہی کے باعث معصوم ہوتے ہیں۔

(ٹریکٹ ۱۱ بعنوان "حضرت اقدس کی ایک تقریر اور مسئلہ وحدۃ الوجود پر ایک

خط" صفحہ ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱)

عصمت کا معصوم صرف اس حد تک ہے کہ انسان گناہ سے بچے اور گنہ کی تعریف یہ ہے کہ انسان خدا کے حکم کو عہدا توڑ کر لائق سزا ٹھہرے۔۔۔ تعریف مذکورہ بالا کے رُوسے نابالغ بچے اور پیدائشی مجنون بھی معصوم ہیں وجہ یہ کہ وہ اس لائق نہیں ہیں کہ کوئی گناہ عہدا کریں پس بلاشبہ وہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو معصوم کہا جائے۔

(ریویو آف ریلیجنز جلد ۱ صفحہ ۱۸۰)

استغفار کے حقیقی اور اصل معنی یہ ہیں کہ خدا سے درخواست کرنا کہ بشریت کی کوئی کمزوری ظاہر نہ ہو اور خدا فرط کو اپنی طاقت کا سہارا دے اور اپنی حمایت اور نصرت کے حلقہ کے اندر لے لے۔ یہ لفظ غفر سے لیا گیا ہے جو ڈھانکنے کو کہتے ہیں۔ سو اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا اپنی قوت کے ساتھ مستغفر کی فطرتی کمزوری کو ڈھانکا لے لیکن بعد اس کے عام لوگوں کے لئے اس لفظ کے معنی اور بھی وسیع کئے گئے اور یہ بھی مراد کہ خدا گناہ کو جو صادر ہو چکا ہے ڈھانک لے لیکن اصل اور حقیقی معنی یہی ہیں کہ خدا اپنی خدائی کی طاقت کے ساتھ مستغفر کو جو استغفار کرتا ہے فطری کمزوری سے بچا دے اور اپنی طاقت سے طاقت بخشے اور اپنے علم سے علم عطا کرے اور اپنی روشنی سے روشنی دے کیونکہ خدا انسان کو پیدا کر کے اُس سے الگ نہیں ہڑا بلکہ وہ جیسا کہ انسان کا خالق ہے اور اس کے تمام قوی اندرونی اور بیرونی کا پیدا کرنے والا ہے ویسا ہی وہ انسان کا قیوم بھی ہے یعنی جو کچھ بنایا ہے اُس کو خاص اپنے سہارے سے محفوظ رکھنے والا ہے پس جبکہ خدا کا نام قیوم بھی ہے یعنی اپنے سہارے سے مخلوق کو قائم رکھنے والا۔ اس لئے انسان کے لئے لازم ہے کہ جیسا کہ وہ خدا کی خالقیت سے پیدا ہوا ہے ایسا ہی وہ اپنی پیدائش کے نقش کو خدا کی قیومیت کے ذریعے سے بگڑنے سے بچا دے کیونکہ خدا کی خالقیت نے انسان پر یہ احسان کیا کہ اس کو خدا کی صورت پر بنایا۔ پس اسی طرح خدا کی قیومیت نے تقاضا کیا کہ وہ اس پاک نقش انسانی کو جو خدا کے دونوں ہاتھوں سے بنایا گیا ہے پلید اور خراب نہ ہونے دے۔ لہذا انسان کو تعلیم دی گئی کہ وہ استغفار کے ذریعے سے قوت طلب کرے۔ پس اگر دنیا میں گناہ کا وجود نہ بھی ہوتا تب بھی استغفار ہوتا کیونکہ دراصل استغفار اس لئے ہے کہ جو خدا کی خالقیت نے بشریت کی عمارت بنائی ہے وہ عمارت ہمسار نہ ہو اور قائم رہے اور بغیر خدا کے سہارے کے کسی چیز کا قائم رہنا ممکن نہیں۔

پس انسان کے لئے یہ ایک طبعی ضرورت تھی جس کے لئے استغفار کی ہدایت ہے۔ اسی کی طرف قرآن شریف میں یہ اشارہ فرمایا گیا ہے **اِنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ** یعنی خدا ہی ہے جو قابل پرستش ہے کیونکہ وہی زندہ کرنے والا ہے اور اسی کے سہارے سے انسان زندہ رہ سکتا ہے یعنی انسان کا ظہور ایک خالق کو چاہتا تھا اور ایک قیوم کو تا خالق اس کو پیدا کرے اور قیوم اُس کو بگڑنے سے محفوظ رکھے۔ سو وہ خالق بھی ہے اور قیوم بھی۔ اور جب انسان

پیدا ہو گیا تو خالقیت کا کام تو پورا ہو گیا مگر قیومت کا کام ہمیشہ کے لئے ہے اسی لئے دائمی استغفار کی ضرورت پیش آئی۔ غرض خدا کی ہر ایک صفت کے لئے ایک فیض ہے اور استغفار صفت قیومت کا فیض حاصل کرنے کے لئے ہے اسی کی طرف اشارہ سورۃ فاتحہ کی اس آیت میں ہے اِنَّا لَا نُغْنِيكَ وَرِثَاكَ لَنَسْتَعِينَنَّ یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی اس بات کی مدد چاہتے ہیں کہ تیری قیومت اور ربوبیت ہمیں مدد دے اور ہمیں ٹھوکر سے بچا دے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کمزوری ظہور میں آوے اور ہم عبادت نہ کر سکیں۔

اس تمام تفصیل سے ظاہر ہے کہ استغفار کی درخواست کے اصل معنی یہی ہیں کہ وہ اس لئے نہیں ہوتی کہ کوئی حق فوت ہو گیا ہے بلکہ اس خواہش سے ہوتی ہے کہ کوئی حق فوت نہ ہو اور انسانی فطرت اپنے تئیں کمزور دیکھ کر طبعاً خدا سے طاقت طلب کرتی ہے جیسا کہ بچہ ماں سے دودھ طلب کرتا ہے پس جیسا کہ خدا نے ابتداء سے انسان کو زبان، آنکھ، ذی کان وغیرہ عطا کئے ہیں ایسا ہی استغفار کی خواہش بھی ابتداء سے ہی عطا کی ہے اور اُس کو محسوس کرایا ہے کہ وہ اپنے وجود کے ساتھ خدا سے مدد پانے کا محتاج ہے اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے وَاسْتَغْفِرْ لِحُذِّكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ یعنی خدا سے درخواست کر کہ تیری فطرت کو بشریت کی کمزوری سے محفوظ رکھے اور اپنی طرف سے فطرت کو ایسی قوت دے کہ وہ کمزوری ظاہر نہ ہونے پاوے اور ایسا ہی ان مردوں اور ان عورتوں کے لئے جو تیرے پر ایمان لاتے ہیں بطور شفاعت کے دعا کرتا رہے کہ تاجر فطرتی کمزوری سے ان سے خطائیں ہوتی ہیں اُن کی سزا سے وہ محفوظ رہیں اور آئندہ زندگی ان کی گناہوں سے بھی محفوظ ہو جائے۔ یہ آیت معصومیت اور شفاعت کے اعلیٰ درجہ کی غلامی پر مشتمل ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان اعلیٰ درجہ کے مقام عصمت پر اور مرتبہ شفاعت پر توبہ ہی پہنچ سکتا ہے کہ جب اپنی کمزوری کے روکنے کے لئے اور نیز دوسروں کو گناہ کی زہر سے نجات دینے کے لئے ہر دم اور ہر آن دعا مانگتا رہتا ہے اور تضرعات سے خدا تعالیٰ کی طاقت اپنی طرف کھینچتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ اس طاقت سے دوسروں کو بھی حصہ لے جو وسیلہ ایمان اس سے پیوند پیدا کرتے ہیں معصوم انسان کو خدا سے طاقت طلب کرنے کی اس لئے ضرورت ہے کہ انسانی فطرت اپنی ذات میں تو کوئی کمال نہیں رکھتی بلکہ ہر دم خدا سے کمال پاتی ہے اور اپنی ذات میں کوئی قوت نہیں رکھتی بلکہ ہر دم خدا سے قوت پاتی ہے اور اپنی ذات میں کوئی کامل روشنی نہیں رکھتی بلکہ خدا سے اُس پر روشنی پڑتی ہے۔ اس میں اصل راز یہ ہے کہ کامل فطرت کو صرف ایک کشش دی جاتی ہے تاکہ وہ طاقت بالا کو اپنی طرف کھینچ سکے مگر طاقت کا خزانہ محض خدا کی ذات ہے اس خزانہ سے فرشتے بھی اپنے لئے طاقت کھینچتے ہیں اور ایسا ہی انسان کامل بھی اسی حشر شدہ طاقت سے عبودیت کی نالی کے ذریعہ سے عصمت اور فضل

کی طاقت کھینچتا ہے لہذا انسانوں میں سے وہی معصوم کامل ہے جو استغفار سے الہی طاقت کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کشش کے لئے تضرع اور خشوع کا ہر دم سلسلہ جاری رکھتا ہے تا اس پر روشنی اُترتی رہے اور ایسے دل کو اس گھر سے تشبیہ دے سکتے ہیں جس کے شرق اور غرب اور ہر ایک طرف سے تمام دروازے آفتاب کے سامنے ہیں پس ہر وقت آفتاب کی روشنی اس میں پڑتی ہے لیکن جو شخص خدا سے طاقت نہیں مانگتا وہ اُس کو ٹھٹھی کی مانند ہے جسکے چاروں طرف سے دروازے بند ہیں اور جس میں ایک ذرہ روشنی نہیں پڑ سکتی۔ پس استغفار کیا چیز ہے۔ یہ اُس آلہ کی مانند ہے جس کی راہ سے طاقت اُترتی ہے۔ تمام رازِ توحید اس اصول سے وابستہ ہے کہ صفت عصمت کو انسان کی ایک مستقل جائیداد قرار نہ دیا جائے بلکہ اس کے حصول کے لئے محض خدا کو سرچشمہ سمجھا جائے۔ ذاتِ باری تعالیٰ کو تمثیل کے طور پر دل سے مشابہت ہے جس میں مصفا خون کا ذخیرہ جمع رہتا ہے اور انسان کامل کا استغفار اُن شرائین اور عروق کی مانند ہے جو دل کے ساتھ پیوستہ ہیں اور خونِ صافی اس میں سے کھینچتی ہیں اور تمام اعضاء پر تقسیم کرتی ہیں جو خون کی محتاج ہیں۔

یہ کتنا بالکل غلطی ہے کہ آیت **وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ** میں ذنب کا لفظ موجود ہے جو گناہ کو کہتے ہیں کیونکہ ذنب جرم میں فرق ہے۔ جرم کا لفظ تو ہمیشہ اسی گناہ کے لئے آتا ہے جو سزا کے لئے ہوتا ہے مگر ذنب کا لفظ بشریت کی کمزوری کے لئے بھی آجاتا ہے اس لئے مجرموں پر انسانی کمزوری کی وجہ سے ذنب کا لفظ اطلاق پاتا ہے مگر جرم کا لفظ اطلاق نہیں پاتا اور خدا کی کتاب میں کسی نبی کو مجرم کے لفظ سے نہیں پکارا گیا اور نیز خدا کی کتاب میں یعنی قرآن کریم میں مجرم کے لئے تو جہنم کی وعید ہے یعنی خدا کی طرف سے عہد ہے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا مگر ذنب کے لئے کوئی وعید نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُتَابِعًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ** یعنی جو شخص خدا کے پاس مجرم ہو کر آئے گا اس کی سزا جہنم ہے نہ اس میں وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا سو اس جگہ خدا نے مُجْرِمًا کہا مَذْنِبًا نہیں کہا کیونکہ بعض صورتوں میں معصوم کو بھی ذنب کہہ سکتے ہیں مگر مجرم نہیں کہہ سکتے اس پر ایک اور دلیل ہے اور وہ یہ ہے کہ سورۃ آل عمران میں یہ آیت ہے **وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا** اس آیت سے بعض صریح ثابت ہوا کہ تمام انبیاء جن میں حضرت مسیح بھی شامل ہیں امور سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاویں اور انہوں نے اقرار کیا کہ ہم ایمان لائے اور پھر جب آیت **وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ** وَلِلْمُؤْمِنِينَ ذَانِ لَمْ يَنْتِ کو اس کے ساتھ پڑھا جائے اور ذنب سے مراد لغو ذنب اللہ جرم لیا جائے تو حضرت عیسیٰ بھی اس آیت کے

موسے خرم نہیں گئے کیونکہ وہ بھی اس آیت کے رُوسے ان مومنین میں داخل ہیں جو آنحضرت پر ایمان لائے بلاشبہ وہ بھی ذنب ٹھہرے۔ یہ مقام عیسائیوں کو غور سے دیکھنا چاہیے پس ان آیات سے وضاحت تمام ثابت ہو کہ اس جگہ ذنب بمعنی جرم نہیں ہے بلکہ انسانی کمزوری کا نام ذنب ہے جو قابل الزام نہیں اور مخلوق کی فطرت کے لئے ضروری ہے کہ یہ کمزوری اس میں موجود ہو اور کمزوری کا نام اس لئے ذنب رکھا ہے کہ انسان کی فطرت میں طبعاً یہ قصور اور کمی واقع ہے تا وہ ہر وقت خدا کا محتاج رہے اور تا اس کمزوری کے دبائے کے لئے ہر وقت خدا سے طاقت مانگتا رہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ بشری کمزوری ایک ایسی چیز ہے کہ اگر خدا کی طاقت اس کے ساتھ شامل نہ ہو تو نتیجہ اس کا بجز ذنب کے اور کچھ نہیں۔ پس جو چیز موصول الی الذنب ہے بطور استعارہ اس کا نام ذنب رکھا گیا اور یہ محاورہ شائع متعارف ہے کہ جو اعراض بعض امراض کو پیدا کرتے ہیں کبھی انہی اعراض کا نام امراض رکھ دیتے ہیں پس بشری کمزوری فطرت بھی ایک مرض ہے جس کا علاج استغفار ہے۔

غرض خدا کی کتاب نے بشریت کی کمزوری کو ذنب کے محل پر استعمال کیا ہے اور خود گواہی دی ہے کہ انسان میں فطری کمزوری ہے جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے خَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا یعنی انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے یہی کمزوری ہے کہ اگر الہی طاقت اس کے شامل نہ ہو تو انواع اقسام کے گناہوں کا موجب ہو جاتی ہے۔ پس استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر دم اور ہر آن خدا سے مدد مانگی جائے اور اس سے درخواست کی جائے کہ بشریت کی کمزوری جو بشریت کا ایک ذنب ہے جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے ظاہر نہ ہو سو مداومت استغفار دلیل اس بات پر ہے کہ اس ذنب پر فتح پائی اور وہ ظہور میں نہ آسکا اور خدا کا نور اُترا اور اس کو دہلایا۔ اس جگہ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ استغفار کا لفظ غفر سے نکلا ہے اور اس کے اصل معنی دبائے اور ڈھانکنے کے ہیں یعنی یہ درخواست کرنا کہ بشریت کی کمزوری ظاہر ہو کر نقصان نہ پہنچاوے اور وہ ڈھکی رہے کیونکہ بشر چونکہ خدا نہیں ہے اور نہ خدا سے مستغنی ہے اس لئے وہ اس بچہ کی طرح ہے جو ہر قدم میں ماں کا محتاج ہے تا وہ اس کو گرنے سے بچاوے اور ٹھوکر سے محفوظ رکھے ایسا ہی یہ بھی ہر قدم میں خدا کا محتاج ہوتا ہے تا وہ اس کو ٹھوکر اور بغزش سے بچاوے۔ سو اس کے علاج کے لئے استغفار ہے۔

اور کبھی یہ لفظ توسع کے طور پر ان لوگوں پر بھی اطلاق پاتا ہے جو اول کسی گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور اس جگہ استغفار کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو گناہ صادر ہو چکا ہے اس کی سزا سے بچاوے لیکن یہ دوسرے معنی خدا کے معتب لوگوں کے حق میں درست اور روا نہیں ہیں وجہ یہ کہ خدا نے تو پہلے سے اُن پر ظاہر کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کوئی سزا نہیں پائیں گے اور جنت کے اعلیٰ مقام اُن کو ملیں گے اور خدا کی رحمت کی گود میں وہ بٹھائے جائیں گے اور نہ ایک دفعہ بلکہ صد ہا دفعہ ایسے وعدے اُن کو دئے جاتے ہیں اور ان کو بہشت دکھایا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ ان

معنوں کے رُوسے استغفار کریں کہ وہ اپنے گناہوں کے سبب سے دوزخ میں نہ پڑیں تو ایسا استغفار تو خود اُن کے لئے ایک گناہ ہوگا کہ وہ خدا کے وعدوں پر یقین نہیں کرتے اور خدا کی رحمت سے اپنے تئیں دُور سمجھتے ہیں پھر ایسا شخص جس کے حق میں خدا تعالیٰ یہ فرماوے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ یعنی تمام دُنیا کے لئے تجھے ہم نے رحمت کر کے بھیجا ہے اور تُو رحمت مجتہم ہے۔ وہ اگر اپنی نسبت ہی پر شک کرے کہ خدا کی رحمت میرے شامل حال ہوگی یا نہیں تو پھر دوسروں کے لئے کیونکر رحمت کا باعث ہوگا۔

یہ تمام قرینے اُن لوگوں کے لئے جو انصاف سے سوچتے ہیں صریح اس مُجتہد کو کھولتے ہیں کہ استغفار کے دوسرے معنی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا سخت خطا کاری اور شرارت ہے بلکہ معصوم کے لئے اول علامت یہی ہے کہ وہ سب سے زیادہ استغفار میں مشغول رہے اور ہر آن اور ہر حالت میں بشریت کی کمزوری سے محفوظ رہنے کے لئے خدا تعالیٰ سے طاقت طلب کرتا رہے جس کو دوسرے لفظوں میں استغفار کہتے ہیں کیونکہ اگر ایک بچہ ہر وقت ماں کے ہاتھ کے سمارے سے چلتا ہے اور روانہ نہیں رکھتا کہ ایک سیکنڈ بھی ماں سے دُور ہو وہ بچہ بلاشبہ ٹھوکرے پڑے پڑے لیکن وہ بچہ جو ماں سے علیحدہ ہو کر چلتا ہے اور خود بخود کبھی کسی خوفناک زمین پر چڑھتا ہے اور کبھی کسی خوفناک زمین سے اُترتا ہے وہ ضرور ایک دن گرے گا اور اس کا گرنا سخت ہوگا۔ پس جس طرح خوش قسمت بچہ کے لئے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنی پیاری ماں سے ہرگز علیحدگی اختیار نہ کرے اور ہرگز اس کی گود سے جُدا نہ ہو اور اس کے دامن کو نہ چھوٹے یہی عادت ان مبارک مقدسوں کی ہوتی ہے کہ وہ خدا کے استناد پر ایسے جا پڑتے ہیں جیسا کہ ماں کی گود میں بچے اور جیسا کہ ایک بچہ اپنا تمام کام اپنی ماں کی طاقت سے نکالتا ہے اور ہر ایک دوسرا بچہ جو اس سے مخالفت کرتا ہے یا کوئی نکتہ اس کے سامنے آتا ہے یا کوئی اُور خوف نمودار ہوتا ہے یا کسی لغزش کی جگہ پر اپنے تئیں پاتا ہے تو فی الفور اپنی ماں کو پکارتا ہے تا وہ جلد تر اس کی طرف دوڑے اور اس کی آفت سے اس کو بچاوے یہی حال اُن رُوحانی بچوں کا ہوتا ہے کہ بعینہ اپنے رب کو ماں کی طرح سمجھ کر اس کی طاقت کو اپنا ذخیرہ سمجھتے ہیں اور ہر وقت اور ہر زم اُس کی طاقتوں کو طلب کرتے رہتے ہیں اور جس طرح شیر خوار بچہ جب بھوک کے وقت اپنا منہ اپنی ماں کے پستان کے اوپر رکھ دیتا ہے اور اپنی طبعی کشش سے دُودھ کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے تو جیسا کہ ماں محسوس کرتی ہے کہ گریہ اور زاری کے ساتھ اس بچہ کے نرم نرم ہونٹ اس کے پستان پر جا لگے ہیں تو طبعاً اس کا دُودھ جوش مارتا ہے اور اس بچہ کے منہ میں گرتا جاتا ہے پس یہی قانون ان بچوں کے لئے بھی ہے جو رُوحانی دُودھ کے طالب اور جویاں ہیں۔

(ریویو آف ریلیجنز جلد ۵ صفحہ ۱۸۷ تا ۱۹۳)

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ

أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلَكُمْ أَمْوَالَكُمْ

دنیا اور دنیا کی خوشیوں کی حقیقت لہو و لعب سے زیادہ نہیں کیونکہ وہ عارضی اور چند روزہ ہیں اور اُن خوشیوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خدا سے دُور جا پڑتا ہے مگر خدا کی معرفت میں جو لذت ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہ آنکھوں نے دیکھی اور نہ کانوں نے سنی۔ نہ کسی جس نے اس کو محسوس کیا ہے۔ وہ ایک چیز کہ نکل جانے والی چیز ہے۔ ہر اُن ایک نئی راحت اُس سے پیدا ہوتی ہے جو پہلے نہیں دیکھی ہوتی۔

خدا تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ایک خاص تعلق ہے۔ اہل عرفان لوگوں نے بشریت اور ربوبیت کے جوڑ پر بہت لطیف بحثیں کی ہیں۔ اگر بچے کا منہ پتھر سے لگاؤں تو کیا کوئی دانشمند خیال کر سکتا ہے کہ اس پتھر میں سے دودھ نکل آئے گا اور بچہ سیر ہو جائے گا ہرگز نہیں۔ اسی طرح پر جب تک انسان خدا تعالیٰ کے آستانہ پر نہیں گرتا اس کی رُوح ہنسکتی ہو کہ ربوبیت سے تعلق پیدا نہیں کرتی اور نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ عدم یا شاہد بالعدم نہ ہو کیونکہ ربوبیت اس کو چاہتی ہے اس وقت تک وہ رُوحانی دودھ سے پرورش نہیں پاسکتا۔

لو میں کھانے پینے کی تمام لذتیں شامل ہیں۔ اُن کا انجام دیکھو کہ بجز کثافت کے اور کیا ہے۔ زینت، سواری، عمدہ مکانات پر فرخ کرنا یا حکومت و خاندان پر فرخ کرنا سب باتیں ایسی ہیں کہ بالآخر اس سے ایک قسم کی طہارت پیدا ہو جاتی ہے جو رنج دیتی اور طبیعت کو افسردہ اور بے چین کر دیتی ہے۔ لعب میں عورتوں کی محبت بھی شامل ہے انسان عورت کے پاس جاتا ہے مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ محبت اور لذت کثافت سے بدل جاتی ہے لیکن اگر یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک حقیقی عشق ہونے کے بعد ہو تو پھر راحت پر راحت اور لذت پر لذت ملتی ہے یہاں تک کہ معرفتِ حقہ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ ایک ابدی اور غیر فانی راحت میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پاکیزگی اور طہارت کے سو کچھ نہیں۔ وہ خدا میں لذت ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اُسے ہی پاؤ کہ حقیقی لذت وہی ہے۔

(الحکم جلد ۳ مورخہ ۲۳ جون ۱۸۹۹ء صفحہ ۱)

سُورَةُ الْفَتْحِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۚ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

ذُنُوبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا

مُسْتَقِيمًا ۝

ہم نے تجھ کو کھلی کھلی فتح عطا فرمائی ہے یعنی عطا فرمائیں گے اور درمیان میں جو بعض مکروہات و شدائد ہیں وہ اس لئے ہیں تا خدا نے تعالیٰ تیرے پہلے اور کچھ گناہ معاف فرما دے یعنی اگر خدا نے تعالیٰ چاہتا تو قادر تھا کہ جو کام بد نظر ہے وہ بغیر پیش آنے کسی نوع کی تکلیف کے اپنے انجام کو پہنچ جاتا اور باسانی فتح عظیم حاصل ہو جاتی لیکن تکالیف اس جہت سے ہیں کہ تا وہ تکالیف موجب ترقی مراتب و منفرت خطایا ہوں۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۵۱۵ حاشیہ)

حدیبیہ کے قلعہ کو خدا تعالیٰ نے فتح میں کے نام سے موسوم کیا ہے اور فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا وہ فتح اکثر صحابہ پر بھی غنی تھی بلکہ بعض منافقین کے ارتداد کا موجب ہوئی مگر دراصل وہ فتح میں تھی گو اس کے مقدمات نظری اور عمیق تھے۔

(انوار الاسلام صفحہ ۹۰)

ہم نے ایک فتح عظیم جو ہماری طرف سے ایک عظیم الشان نشان ہے تجھ کو عطا کی ہے تاہم وہ تمام گناہ جو تیری طرف منسوب کئے جاتے ہیں ان پر اس فتح نمایاں کی نورانی چادر ڈال کر نکتہ چینوں کا خطا کار ہونا ثابت کریں۔ (الہدیین ص ۱۵۸)

خدا تجھے ایک بڑی اور جلیّیٰ نعت دے گا تاکہ وہ تیرے پہلے گنہ بخشے اور پچھلے گنہ بھی۔ اس جگہ..... ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فتح کو گنہ بخشے سے کیا تعلق ہے۔ بظاہر ان دونوں فقروں کو آپس میں کچھ جوڑ نہیں لیکن درحقیقت ان دونوں فقروں کا باہم نہایت درجہ کا تعلق ہے۔ پس تشریح اس..... کی یہ ہے کہ اس اندھی دنیا میں جس قدر خدا کے لمحوں اور نبیوں اور رسولوں کی نسبت نکتہ چینیایں ہوتی ہیں اور جس قدر ان کی شان اور اعمال کی نسبت اعتراض ہوتے ہیں اور نگہ گمانیاں ہوتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں وہ دنیا میں کسی کی نسبت نہیں ہوتیں اور خدا نے ایسا ہی ارادہ کیا ہے تا اُن کو بدبخت لوگوں کی نظر سے مخفی رکھے اور وہ ان کی نظر میں جائے اعتراض ٹھہ جائیں کیونکہ وہ ایک دولتِ عظمیٰ ہیں اور دولتِ عظمیٰ کو نا اہلوں سے پوشیدہ رکھنا بہتر ہے۔ اسی وجہ سے خدائے تعالیٰ اُن کو جو شقی ازلی ہیں اُس برگزیدہ گروہ کی نسبت طرح طرح کے شبہات میں ڈال دیتا ہے تا وہ دولت قبول سے محروم رہ جائیں۔ یہ سنت اللہ ان لوگوں کی نسبت ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے امام اور رسول اور نبی ہو کر آتے ہیں۔

(براہین احمدیہ جلد پنجم صفحہ ۶۹، ۷۰)

ہم نے تجھے کھلی کھلی فتح دی ہے یعنی دیں گے۔ (کتاب البریۃ صفحہ ۲۶۹ حاشیہ)

یہ آیت فتح مکر کے وقت اُتری..... عیسائی اس آیت کا اس طرح ترجمہ کرتے ہیں "ہم نے تجھے ایک صریح فتح دی تاکہ ہم تیرے پہلے اور پچھلے گناہ معاف کریں....." یہ معنی بالصرحت غلط ہیں کیونکہ اس آیت کا ربط ہی بگڑ جاتا ہے۔ ایک فتح کو گناہ کی معافی سے کیا تعلق ہے گناہوں کی معافی فتح کا کوئی نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں لفظ ذنب سے وہ عیب مراد ہیں۔ یہ کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کرتے تھے کہ یہ شخص مغتری اور جھوٹا ہے۔ خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی جو کہ آپ کی صداقت کی علامت تھی اور اس طرح خداوند تعالیٰ نے آنحضرت کو فتح دے کر ان تمام الزاموں کو دور کر دیا جو کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ خدائے تعالیٰ نے آپ کے سلسلہ کو پوری کامیابی دی اور آپ کے دشمنوں کو ہلاک کیا اور اس طرح آپ کی سچائی کی شہادت دی۔ ربط کلام ان معنوں کی تائید کرتا ہے۔

(ریویو آف ریسرچ جلد ۲ صفحہ ۲۲۲)

ہم..... ایک کھلی کھلی فتح تجھ کو دیں گے۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ششم صفحہ ۵۵)

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ

أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ

اللّٰهُ فَسَيُؤْتِيهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں۔ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے۔ واضح ہو کہ جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیا کرتے تھے اور مردوں کے لئے یہی طریق بیعت کا ہے۔ سو اس جگہ اللہ تعالیٰ نے بطریق مجاز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اپنی ذات اقدس ہی قرار دے دیا اور اُن کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا۔ یہ کلمہ مقام جمع میں ہے جو بوجہ نہایت قرب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بولا گیا ہے۔ (سُرّۃ چشم آریہ صفحہ ۱۶۸، ۱۶۹ حاشیہ) یَذَّ اللّٰهُ فَوْقَ اَیْدِیْهِمْ یہ اس کا ہاتھ خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۸۱)

جو لوگ تیری بیعت کرتے ہیں وہ درحقیقت خدا کی بیعت کرتے ہیں۔ یہ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے اب ان تمام آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ٹھہرایا گیا مگر ظاہر ہے کہ وہ خدا کا ہاتھ نہیں ہے (حقیقۃ الوحی صفحہ ۶۴)

وَعَدَكُمْ اللّٰهُ مَعَانِهِ كَثِيْرَةً تَّاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهِ وَكَفَّ

اَیْدِیَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُوْنَ اٰیَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا

مُسْتَقِيْمًا ۝ وَآخَرٰی لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَیْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ

عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرًا ۝

خدا نے تم کو بہت سے ملکوں کی غنیمتوں کا عطا کرنا وعدہ کیا تھا سو ان میں سے ایک پہلا امر یہ ہوا کہ خدا نے یہودیوں کے قلعے مع تمام مال و اسباب تم کو دے دئے اور مخالفوں کے شر سے تم کو امن بخشا تا مؤمنین کے لئے ایک نشان ہو اور خدا تم کو دوسرے ملک بھی یعنی فارس اور روم وغیرہ عطا کرے گا۔ تمہاری طاقت ان پر قبضہ کرنے سے عاجز ہے پر خدا کی طاقتیں اُن پر محیط ہو رہی ہیں اور خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۲۳۹، ۲۴۰ حاشیہ)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ

عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

یہ آیت جسمانی اور سیاست مکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیشگوئی ہے اور جس غلبہ کامل دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطا میں پھیل جائے گا لیکن اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار اور توکل اور ایثار اور آیات اور انوار کے رُوسے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے اور اس عاجس کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابهہ واقع ہوئی ہے گویا ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے یا ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں اور محمدی اتحاد ہے کہ نظر کشفی میں نہایت ہی باریک امتیاز ہے اور نیز ظاہری طور پر بھی ایک مشابہت ہے اور وہ یوں کہ مسیح ایک کامل اور عظیم الشان نبی یعنی موسیٰ کا تابع اور خادم دین تھا اور اُس کی انجیل توریت کی فرع ہے اور یہ عاجز بھی اُس جلیل الشان نبی کے آخر خادمین میں سے ہے کہ جو ستیہ الوہل اور سب رسولوں کا مترج ہے اگر وہ حامد ہیں تو وہ احمد ہے اور اگر وہ محمود ہیں تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم سو چونکہ اس عاجز کو حضرت مسیح سے مشابہت تامہ ہے اس لئے خداوند کریم نے مسیح کی پیشگوئی میں ابتداء سے اس عاجز کو بھی شریک رکھا ہے یعنی حضرت مسیح پیشگوئی متذکرہ بالا کا ظاہری اور جسمانی طور پر مصداق ہے اور یہ عاجز روحانی اور معنوی طور پر اُس کامل اور مورد ہے یعنی روحانی طور پر دین اسلام کا غلبہ جو حج قاطعہ اور براہین ساطعہ پر موقوف ہے اس عاجز کے ذریعہ سے مقدر ہے گو اس کی زندگی میں یا بعد وفات ہو اور اگرچہ دین اسلام اپنے دلائل حقہ کے رُوسے قدیم سے غالب چلا آیا ہے اور ابتداء سے اس کے مخالف رُوسوا اور ذلیل ہوتے چلے آئے ہیں لیکن اس غلبہ کا مختلف فرقوں اور قوموں پر ظاہر ہونا ایک ایسے زمانہ کے آنے پر موقوف تھا کہ جو باعث کھل جانے راہوں کے تمام دنیا کو ممالک متحدہ کی طرح بناتا ہو اور ایک ہی قوم کے حکم میں داخل کرتا ہو اور تمام اسباب اشاعت تعلیم اور تمام وسائل اشاعت دین کے بتمام سہولت و آسانی پیش کرتا ہو اور اندرونی اور بیرونی طور پر تعلیم حقانی کے لئے نہایت مناسب اور موزوں ہو۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۳۹۸، ۳۹۹ حاشیہ در حاشیہ)

وہ خدا جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے۔

(جنگ مقدس صفحہ ۴)

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
 رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ
 رِضْوَانًا نِسِيَانَهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي
 الْقُرْآنِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ يُكَذِّبُ أَخْرَجَ شَقَاقًا زَكَوَاتُهَا فَاسْتَغْطَا
 فَاسْتَوَى عَلَى سُقُقِهِ يُعْجِبُ الرَّعَالُ لِيُعْظِظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا رسول ہے اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں یعنی کفار ان کے
 سامنے لاجواب اور عاجز ہیں اور ان کی حقانیت کی ہدایت کافروں کے دلوں پرستوی ہے اور وہ لوگ آپس میں
 رحم کرتے ہیں۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۱۵۷ حاشیہ در حاشیہ)

محمد رسول اللہ ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور باہم رحم کرنے والے ہیں۔
 (آسمانی فیصلہ ٹائٹل پیج)

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں (۱) ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ نام توریت میں لکھا گیا ہے
 جو ایک آتش شریعت ہے جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ
 عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ..... ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الْقُرْآنِ۔ (الرابعین ۷۷ صفحہ ۱۳)

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی طرف
 اشارہ ہے جب بہت سے مومنین کی معیت ہوئی جنہوں نے کفار کے ساتھ جنگ کئے۔

(الحکم جلد ۷۷ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۱)

مومنوں اور مسلمانوں کے واسطے نرمی اور شفقت کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ
 علیہم اجمعین کی بھی ایسی ہی حالت بیان کی گئی جہاں فرمایا ہے کہ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ

عَلَى الْكَفَّارِ رَحْمَةً بَيْنَهُمْ - (الحکم جلد ۱۳، صفحہ ۱۳، مورخہ ۱۳ اپریل ۱۹۰۸ء صفحہ ۳)

فَإِنَّ مُوسَى أَخْبَرَ عَنْ صَاحِبِ كَانُوا مَظْهَرِ اسْمِ مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا الْمُخْتَارِ وَصَوْرَ جَلَالِ اللَّهِ الْكَفَّارِ يَقُولُهُ أَشَدُّ عَلَى الْكَفَّارِ وَرَأَى عَيْنِي أَخْبَرَ عَنْ آخِرِينَ مِنْهُمْ وَعَنْ إِمَامِ تِلْكَ الْأَبْرَارِ - أَغْنَى الْمَسِيحِ الَّذِي هُوَ مَظْهَرُ أَحْمَدَ الرَّاجِمِ الشَّارِ وَمَنْبُجَمَالِ اللَّهِ الرَّحِيمِ الْكَفَّارِ يَقُولُهُ كَزَرْجِ أَخْرَجَ شَطْطَهُ الَّذِي هُوَ مَنِعِبُ الْكَفَّارِ وَكُلُّ مِنْهُمَا أَخْبَرَ بِصِفَاتٍ تُنَائِبُ صِفَاتِهِ الذَّائِبَةِ وَاخْتَارَ جَسَاعَةً تُشَابِهُهُ أَخْلَاقَهُمُ الْمَرْصُوقَةَ فَأَشَارَ مُوسَى يَقُولُهُ أَشَدُّ عَلَى الْكَفَّارِ إِلَى صَعَابَةِ أَذْرُكَ مُصِيبَةِ نَبِيِّنَا الْمُخْتَارِ وَأَرَادَ أَشَدَّ وَغِنَظَةً فِي الْبُخْصَارِ وَأَظْهَرَ وَاجْتَلَالَ اللَّهُ بِالسَّيْفِ الْبَشَّارِ - وَصَارُوا ظِلَّ اسْمِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ الْكَفَّارِ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَآهْلِ السَّمَاءِ وَآهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْأَبْرَارِ وَالْأَخْيَارِ وَأَشَارَ عَيْنِي يَقُولُهُ كَزَرْجِ أَخْرَجَ شَطْطَهُ إِلَى قَوْمٍ آخِرِينَ مِنْهُمْ وَإِمَامِهِمُ الْمَسِيحُ بَلَى ذَكَرَ اسْمَهُ أَحْمَدَ بِالتَّصْرِيحِ وَأَشَارَ بِهَذَا الْمَثَلِ الَّذِي جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إِلَى أَنَّ الْمَسِيحَ الْمَوْعُودَ لَا يَظْهَرُ إِلَّا لَكُنْبَاتٍ يَبِينُ لَا كَالشَّيْءِ الْغَلِيظِ الشَّدِيدِ - (اعجاز المسیح صفحہ ۱۲۲، ۱۲۳)

ترجمہ از مرتب :- موسیٰ علیہ السلام نے اشدّاء علی الکفار کہہ کر ان اصحاب کی خبر دی جو ہمارے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد نام کے مظهر تھے اور خدائے قہار کے جلال کو ظاہر کرنے والے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دوسرے گروہ اور ان کے امام مسیح موعود کی خبر دی جو رحم کرنے والے اور پردہ پوشی کرنے والے احمد نام کے مظهر اور خدائے رحیم و غفار کے جمال کا سرچشمہ ہیں ان الفاظ میں کہ وہ گروہ اس پودہ کی مانند ہے جس نے خوبصورت کو نیلیں نکالی ہوں اور جو کانوں کو تعجب میں ڈال رہا ہو اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہر دونے ان صفات کی خبر دی جو انکی ذاتی صفات سے مناسبت رکھتی تھیں اور ہر ایک نے ایک ایسی جماعت کی خبر دی جو ان کے پسندیدہ اخلاق کے مشابہ اخلاق رکھتی تھی پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشدّاء علی الکفار کہہ کر ان اصحاب کی طرف اشارہ کیا جنہوں نے ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا اور انہوں نے میدان جنگ میں کافروں کا نہایت سختی سے مقابلہ کیا اور شمشیر بڑاں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جلال کو ظاہر کیا اور وہ محمد رسول اللہ کے نام کے ظلال ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کے ہم قہار کے مظهر ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا اور آسمان و زمین کے برگزیدہ لوگوں کا سلام پہنچے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کزرج اخراج شططہ کہہ کر بعد میں آنے والے ایک گروہ اور ان کے امام مسیح موعود کی طرف اشارہ کیا بلکہ آپ نے ملاحظہ اس کے نام احمد کا بھی ذکر کر دیا اور اس کے ساتھ اس مثال کی طرف بھی اشارہ کیا جو قرآن مجید میں مذکور ہے کہ مسیح موعود نرم ہنرہ کی طرح ظاہر ہو گا نہ کہ کسی سخت چیز کی مانند۔ (اعجاز المسیح صفحہ ۱۲۲، ۱۲۳)

ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَذْحِ صَحَابَةِ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجِدًا ابْتِغَاءَ فَضْلٍ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا لِنِسْبَتِهِمْ فِي وَجْهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَنْجٍ أَخْرَجَ شَطْطَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سَوَابِقِهِ يُعْجِبُ الزَّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ فَانْظُرْ كَيْفَ مَسَّ كُلَّ مَنْ عَادَاهُمْ كَافِرًا وَ غَضِبَ عَلَيْهِمْ فَأَنْشَأَ اللَّهُ فِئْتًا ابْنِيَّةً يَلْعَنُهَا الصَّحَابَةُ كَافِرِينَ۔ (سیر الخلافہ صفحہ ۱۲)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بعثت ہیں (۱) ایک بعثت محمدی جو جلالی رنگ میں ہے جو ستارہ مرتج کی تاثیر کے نیچے ہے جس کی نسبت بحوالہ توریت قرآن شریف میں یہ آیت ہے مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (۲) دوسرا بعث احمدی جو جمالی رنگ میں ہے جو ستارہ مشتری کی تاثیر کے نیچے ہے جس کی نسبت بحوالہ انجیل قرآن شریف میں یہ آیت ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ (تحفہ گولڑویہ صفحہ ۹۶)

مومن مومن کبھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ کفر اس سے مایوس نہ ہو جاوے۔ فتح مسیح کو ایک بار ہم نے رسالہ بھیجا اس پر اس نے ٹیکر کھینچ کر واپس بھیج دیا اور لکھا کہ جس قدر دل آپ نے دکھایا ہے کسی اور نے نہیں دکھایا۔ دیکھو

ترجمہ از مرتب :- پھر عزوجل نے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مدح میں فرمایا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ..... الحمد للہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے خلاف بڑا جوش رکھتے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے سے بہت ملاطفت کرنے والے ہیں جب تو انہیں دیکھے گا انہیں بشرک سے پاک اور اللہ کا مطیع پائے گا۔ وہ اللہ کے فضل اور رضاء کی جستجو میں رہتے ہیں۔ انکی شناخت ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان کے ذریعہ موجود ہے۔ یہ ان کی حالت تورات میں بیان ہوئی ہے اور انجیل میں ان کی حالت یوں بیان ہے کہ وہ ایک کھیتی کی طرح ہوں گے جس نے پہلے تو اپنی روئیدگی نکالی پھر اس کو آسمانی اور زمینی غذا کے ذریعہ مضبوط کیا اور وہ روئیدگی اور مضبوط ہو گئی پھر اپنی بڑی مضبوطی سے قائم ہو گئی یہاں تک کہ زمیندار کو پسند آنے لگ گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتے گا کہ کفار ان کو دیکھ کر جلیں گے۔ دیکھو اس آیت میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کا نام کافر رکھا ہے اور اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے جس نے صحابہ سے دشمنی کی پس اللہ سے ڈرو اور ان لوگوں سے بچو جو صحابہ سے دشمنی کی وجہ سے کافر ہو گئے ہیں۔ (سیر الخلافہ صفحہ ۱۲)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نے خود اقرار کر لیا کہ ہمارا دل دکھا پس ایسی مضبوطی ایمان میں پیدا کرو کہ کفر یا کوس ہو جاوے کہ میرا قابو نہیں چلتا۔ اَشِدَّائُ عَلٰی الْكُفَّارِ کے یہ معنی بھی ہیں۔

(الحکم جلد نمبر ۲۰، ۱۹ مورخہ ۱۹ جون ۱۹۰۴ء صفحہ ۱)

جو لوگ خدائے تعالیٰ کے نزدیک فی الحقیقت مومن ہیں اور جن کو خدائے تعالیٰ نے خاص اپنے لئے چن لیا ہے اور اپنے ہاتھ سے صاف کیا ہے اور اپنے برگزیدہ گروہ میں جگہ دے دی ہے اور جن کے حق میں فرمایا ہے سَيَتَابُهُمْ فِي دُجَاهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ الشُّجُوذِ ان میں آثارِ سجود اور عبودیت کے مزار پائے جانے چاہئیں کیونکہ خدائے تعالیٰ کے وعدوں میں خطا اور تخلف نہیں۔ (آسمانی فیصلہ صفحہ ۱۱، ۱۲)

كَذَّبَ أَخَرَجَ شَقِطَةً اِسْمُ بَیْجِ کی طرح ہے جس نے اپنا سبزہ نکالا پھر موٹا ہوتا گیا یہاں تک کہ اپنے ساتوں پر قائم ہو گیا۔ ان آیات میں خدائے تعالیٰ کی ان تائیدات اور احسانات کی طرف اشارہ ہے اور نیز اِس عروج اور اقبال اور عزت اور عظمت کی خبر دی گئی ہے کہ جو آہستہ آہستہ اپنے کمال کو پہنچے گی۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۵۱۵ حاشیہ)

کفار نے کس دعویٰ کے ساتھ اپنی رائیں ظاہر کیں کہ یہ دین ضرور معدوم ہو جائے گا اور ہم اس کو کالعدم کر دیں گے اور ان کے مقابل پر یہ پیشگوئی کی گئی جو قرآن شریف میں موجود ہے کہ ہرگز تباہ نہیں ہوگا یہ ایک بڑے درخت کی طرح ہو جائے گا اور پھیل جائے گا اور اس میں بادشاہ ہوں گے جیسا کہ كَذَّبَ أَخَرَجَ شَقِطَةً میں اشارہ ہے۔

(جنگ مقدس صفحہ ۲۰۹)

پہلے ایک بیج ہوگا کہ جو اپنا سبزہ نکالے گا پھر موٹا ہوگا پھر اپنی شاخوں پر قائم ہوگا۔ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۲۲۹)

سُورَةُ الْحَجَرَات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْعُدُوا بِيْنَ يَدَيْهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

اے ایمان والو! خدا اور رسول کے حکم سے بڑھ کر کوئی بات نہ کرو یعنی ٹھیک ٹھیک احکام خدا اور رسول پر چلو اور نافرمانی میں خدا سے ڈرو۔ خدا سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص محض اپنی توحید پر بھروسہ کر کے (جو دراصل وہ توحید بھی نہیں) رسول سے اپنے تئیں مستغنی سمجھتا ہے اور رسول سے قطع تعلق کرتا ہے اور اس سے بالکل اپنے تئیں علیحدہ کر دیتا ہے اور گستاخی سے قدم آگے رکھتا ہے وہ خدا کا نافرمان ہے اور نجات سے بے نصیب۔

(حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۲۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُظِيقُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ

لَعَيْنُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ

إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرُّشِدُونَ

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَّا فِي قُلُوبِكُمْ يَعْنِي خُدا نے تمہارا محبوب ایمان کو بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا۔
(نور القرآن ۲ صفحہ ۳۹)

اس نے اے مومنو! ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا اور اس کا حُسن و جمال تمہارے دل میں بٹھادیا اور کفر اور بیکاری اور معصیت سے تمہارے دل کو نفرت دے دی اور بُری راہوں کا مکروہ ہونا تمہارے دل میں جما دیا۔ یہ سب کچھ خدا کے فضل اور رحمت سے ہوا۔
(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۶۵)

وَكَيْفَ يَنْسِبُ إِلَى الصَّعَابَةِ مَا يَخَالِفُ التَّقْوَىٰ وَسُبُلَهُ وَيَبَايِنُ الْوَزَعَ وَحُلَلَهُ مَعَ أَنَّ الْقُرْآنَ شَهِدَ يَا أَللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْهِمُ الْإِيمَانَ وَكَرِهَ إِلَيْهِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِضْيَانَ. وَمَا لَكُمُ أَحَدًا مِنْهُمْ مَّعَ وَقُورِ الْمُقَاتَلَةِ فَضْلًا عَنِ الْمُشَاجَرَةِ بَلْ سَخَىٰ كُلَّ أَحَدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ مُسْلِمِينَ۔
(سیر الخلافہ صفحہ ۱۱)

خدا نے تم پر پاک روح نازل کر کے ہر ایک کی تمہیں پیاری لگائی اور کفر اور فسق اور عسیان تمہاری نظر میں مکروہ کیا۔
(ریویو آف ریلیجنز جلد ۱ صفحہ ۱۹۵)

وَأَن كَايِفَتِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن

بَغَتْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ

أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَازَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ

ترجمہ از مرتب :- اور صحابہ کی طرف ایسی بات کیسے منسوب کی جاسکتی ہے جو تقویٰ اور اس کی راہوں کے خلاف ہے اور ہر ہیز گاری اور اس کی زیبا نشوں کے منافی ہے۔ پھر جبکہ قرآن مجید نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ان کا محبوب بنا دیا تھا اور ان کے دلوں میں کفر و نافرمانی اور معصیت کی نفرت ڈال دی تھی اور ان کو آپس میں جنگ و جدال اور باہمی آویزش کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیا بلکہ ان دونوں فریقوں میں سے ہر ایک کا نام مسلمان ہی رکھا۔

(سیر الخلافہ صفحہ ۱۱)

يُحِبُّ النَّفْسَ طَيِّبَةً ۖ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْعَازُ قَوْمٌ
مِنْ قَوْمٍ عَلَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَلَى
أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ
بِشَسِّ الْأَسْمَاءِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِمَّنَ الظِّلِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ
الظِّلِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ
أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

تَوَّابٌ رَحِيمٌ ۝

فَانْظُرْ إِلَى مَا قَالَ اللَّهُ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ إِنَّكَ تُكَيِّفُ الْمُؤْمِنِينَ لِبَعْضِ مُشَاجَرَاتٍ وَهُوَ
يَسْتَعِي الْقَرْنَيْنِ مُؤْمِنِينَ مَعَ مُقَاتَلَاتٍ وَمُحَارَبَاتٍ وَيُسَيِّرُهُمْ إِخْوَةً مَعَ بَعْضِ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ
وَلَا يَسْتَعِي قَرْنِيًّا مِنْهُمْ كَارِئِينَ بَلْ يَنْضَبُ عَلَى الَّذِينَ يَقْتُلُونَ بِاللِّغَابِ وَيَلْمِزُونَ أَنْفُسَهُمْ

ترجمہ از مرتبہ: تم اس ارشاد پر غور کرو جو اصدق الصادقین خدا نے فرمایا ہے۔ تم مؤمنوں کو ان کے آپس کے
بعض جھگڑوں پر کافر قرار دیتے ہو اور اللہ تعالیٰ دونوں فریقوں کو باوجود ان کے جھگڑوں کے مومن قرار دیتا ہے اور باوجود
ایک فریق کے دوسرے فریق پر زیادتی کرنے کے ان کو جانی بھائی ٹھہراتا ہے اور ان میں سے کسی فریق کا نام کافر نہیں رکھتا

وَلَا يَسْتَرْوْنَ كَالْأَحْيَابِ وَيَسْخَرُونَ وَيَقْتَبُونَ وَيَقْتَبُونَ عَلَى الشَّعْرِ وَيَتَشَوَّعُونَ مَتَجَسِّسِينَ بَنٍ يَسْتَعِي
مَزَكِبَ هَذِهِ الْأُمُورَ قَسُوقًا بَعْدَ الْإِيمَانِ وَيَغْضَبُ عَلَيْهِ كَغَضَبِهِ عَلَى أَهْلِ الْعُدُوِّ وَلَا يَرْضَى بِعَبَادِهِ
أَنْ يَتَّبِعُوا الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْلِمِينَ هَذَا مَعَ أَنَّهُ يُسْتَعِي فِي هَذِهِ الْآيَاتِ قَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَاعِينَ ظَالِمِينَ
وَقَرِيقًا مِنَ الْأَخْرِيَّةِ مَظْلُومِينَ وَلَكِنْ لَا يُسْتَعِي أَحَدًا مُرْتَدِّينَ وَكَفَاكَ هَذِهِ الْهَدَايَةُ إِنَّ كُنْتَ مِنَ
الْمُتَّقِينَ فَلَا تُدْخِلْ نَفْسَكَ تَحْتَ هَذِهِ الْآيَاتِ وَلَا تُبَادِرْ إِلَى الْمُهِلِكَاتِ وَلَا تَقْعُدْ مَعَ الْمُعْتَدِينَ۔

(سیر الخلافہ صفحہ ۱۲/۱۱)

ایک قوم دوسری قوم سے ٹھٹھا نہ کرے ہو سکتا ہے کہ جن سے ٹھٹھا کیا گیا ہے وہی اچھے ہوں بعض عورتیں بعض
عورتوں سے ٹھٹھا نہ کریں ہو سکتا ہے کہ جن سے ٹھٹھا کیا گیا وہی اچھی ہوں اور عیب مت لگاؤ۔ اپنے لوگوں کے
برے برے نام مت رکھو۔ بدگمانی کی باتیں مت کرو اور نہ عیبوں کو گڑیدہ کرید کر پوچھو۔ ایک دوسرے کا کلمہ مت کرو۔
(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۳۶)

پلیدہ دل سے پلیدہ باتیں نکلتی ہیں اور پاک دل سے پاک باتیں۔ انسان اپنی باتوں سے ایسا ہی پہچانا جاتا ہے
جیسا کہ درخت اپنے پھلوں سے جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صاف فرما دیا وَلَا تَتَّبِعُوا بِالْأَلْقَابِ
یعنی لوگوں کے ایسے نام مت رکھو جو ان کو برے معلوم ہوں۔ (تحفہ غر نوید صفحہ ۱۱)

تم ایک دوسرے کی چڑکے نام نہ ڈالو یہ فعل فساق و فجار کا ہے۔ جو شخص کسی کو چڑاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک
وہ خود اس طرح مبتلا ہوگا۔ اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو جب تک ایک ہی چشمہ سے پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ

بلکہ وہ ان لوگوں پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے جو ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد کرتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں پر
عیب لگاتے ہیں اور دوستوں کی طرح پردہ پوشی سے کام نہیں لیتے بلکہ تسخر کرتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں اور بدظنی سے
کام لیتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے لوگوں کے عیوب کی تلاش میں لگے رہتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ان امور کے مرتکب کو ایمان
کے بعد اطاعت سے نکل جانے والا قرار دیتا ہے اور اس پر اسی طرح اپنے غضب کا اظہار کرتا ہے جیسے کہ سرکشی کرنے والوں
پر۔ وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے بندے مومنوں اور مسلمانوں کو گالیاں دیں۔ باوجود اس کے کہ وہ ان آیات میں مومنوں
کے ایک فریق کو باغی اور ظالم قرار دیتا ہے اور دوسرے کو مظلوم کہتا ہے لیکن وہ ان میں سے کسی کو اسلام کا تارک قرار
نہیں دیتا۔ پس اگر تم متقی ہو تو تمہارے لئے یہ نصیحت کافی ہے۔ تم اپنے آپ کو ان آیات کی زد میں نہ لاؤ اور ہلاک کرنے والے
امور کو اختیار کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لو اور زیادتی کرنے والوں کے ساتھ نشست برخواست نہ رکھو۔

(سیر الخلافہ صفحہ ۱۲/۱۱)

کس کی قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۴۹، ۵۰)

چاہیے کہ ایک تمہارا دوسرے کا بگڑتے کرے۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ مردے بھائی کا گوشت کھاؤ اور چاہیے کہ ایک قوم دوسری قوم پر ہنسی نہ کرے کہ ہماری اونچی ذات اور ان کی کم ہے ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں..... اور تم بُرے ناموں سے جن سے لوگ چڑتے ہیں یا اپنی ہتک سمجھتے ہیں ان کو مت پکارو ورنہ خدا کے نزدیک تمہارا نام بدکار ہوگا۔ (لیکچر لاہور صفحہ ۱۰)

رَبِّ بَعْضَ الظَّنِّ اِنَّهُ بَذَلْنِي اِيَّامِضٍ هِيَ اور ایسی بُری بلبا ہے جو انسان کو اندھا کر کے ہلاکت کے تاریک کنوئیں میں گرا دیتی ہے۔ بَذَلْنِي ہی ہے جس نے ایک مُردہ انسان کی پرستش کرائی۔ بَذَلْنِي ہی تو ہے جو لوگوں کو خدائے تعالیٰ کی صفات خلق، رحم، رازقیت وغیرہ سے معطل کر کے نعوذ باللہ ایک فرد معطل اور شئی بیکار بنا دیتی ہے۔ الغرض اِسی بَذَلْنِي کے باعث جہنم کا ایک بہت بڑا حصہ اگر کموں کے سارا حصہ بھر جائے گا تو مبالغہ نہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ماموروں سے بَذَلْنِي کرتے ہیں وہ خدائے تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے فضل کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۹۷، ۹۸)

یہ خوب یاد رکھو کہ ساری خرابیاں اور بُرائیاں بَذَلْنِي سے پیدا ہوتی ہیں اِسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت منع فرمایا ہے اور فرمایا رَبِّ بَعْضَ الظَّنِّ اِنَّهُ۔ اگر مولوی ہم سے بَذَلْنِي نہ کرتے اور صدق اور استقلال کے ساتھ اگر ہماری باتیں سُنتے۔ ہماری کتابیں پڑھتے اور ہمارے پاس رہ کر ہمارے حالات کا مشاہدہ کرتے تو ان الزامات کو جو وہ ہم پر لگاتے ہیں ہرگز نہ لگاتے لیکن جب انہوں نے خدا تعالیٰ کے اس ارشاد کی عظمت نہ کی اور اس پر کاربند نہ ہوئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھ پر بَذَلْنِي کی اور میری جماعت پر بھی بَذَلْنِي کی اور جھوٹے الزام اور اتہام لگانے شروع کر دیے یہاں تک کہ بعض نے بڑی بیباکی سے لکھ دیا کہ یہ تو دہریوں کا گروہ ہے نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے وغیرہ وغیرہ اب اگر وہ اِسی بَذَلْنِي سے بچتے تو ان کو جھوٹ کی لعنت کے نیچے نہ آنا پڑتا اور وہ اس سے بچ جاتے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ بَذَلْنِي بہت ہی بُری بلبا ہے جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے اور صدق اور راستی سے دُور پھینک دیتی ہے اور دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہے۔ صدیقوں کے کمال کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان بَذَلْنِي سے بہت ہی بچے اور اگر کسی کی نسبت کوئی سوءِ ظن پیدا ہو تو کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور خدا تعالیٰ سے عافیت کے تاکہ اس معصیت اور اس کے بُرے نتیجہ سے بچ جاوے جو اس بَذَلْنِي کے جیچے آنے والا ہے اس کو کبھی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے جس سے انسان بہت جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔

(الحکم جلد ۹ مورخہ ۲۴۔ اپریل ۱۹۰۵ء صفحہ ۲)

غرض بَذَلْنِي انسان کو تباہ کر دیتی ہے یہاں تک کہ جب دوزخی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو

یہی فرمائے گا کہ تمہارا یہ گناہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ پر بدظنی کی بعض لوگ اس قسم کے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خطا کاروں کو معاف کر دے گا اور نیکو کاروں کو عذاب دے گا یہ بھی خدا تعالیٰ پر بدظنی ہے اس لئے کہ اُس کی صفتِ عدل کے سراسر خلاف ہے اور نیکی اور اس کے نتائج کو جو قرآن شریف میں اُس نے مقرر فرمائے ہیں بالکل ضائع کر دینا اور یہ سودِ ظہرانا ہے پس خوب یاد رکھو کہ بدظنی کا انجام جہنم ہے اس کو معمولی مرض نہ سمجھو بدظنی سے ناامیدی اور ناامیدی سے جرائم اور جرائم سے جہنم ملتا ہے۔ بدظنی صدق کی جڑ کاٹنے والی چیز ہے اس لئے تم اس سے بچو اور حقیق کے کمالات حاصل کرنے کے لئے دعا میں کرو۔ (الحکم جلد ۹، ۱۷۱ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۵ء صفحہ ۲)

فساد اس سے شروع ہوتا ہے کہ انسان ظنونِ فاسدہ اور شکوک سے کام لینا شروع کرے۔ اگر نیک خلق کرے تو پھر کچھ دینے کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ جب پہلی ہی منزل پر خطا کی تو پھر منزلِ مقصود پر پہنچنا مشکل ہے۔ بدظنی بہت بُری چیز ہے انسان کو بہت سی نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے یہاں تک ذلت پہنچ جاتی ہے کہ انسان خدا پر بدظنی شروع کر دیتا ہے۔ (الحکم جلد ۴، ۲۵۱ مورخہ یکم اکتوبر ۱۹۰۰ء صفحہ ۲)

دوسرے باطن میں ہم تعزت نہیں کر سکتے اور اس طرح کا تعزت کرنا گناہ ہے۔ انسان ایک آدمی کو بد خیال کرتا ہے اور پھر آپ اس سے بدتر ہو جاتا ہے..... سو وطنِ جلدی سے کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ تعزت فی العباد ایک نازک امر ہے اس نے بہت سی قوموں کو تباہ کر دیا کہ انہوں نے انبیاء اور ان کے اہل بیت پر بدظنیاں کیں۔ (البد جلد ۱، ۱۲ مورخہ ۱۲ دسمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۵)

وَلَا تَجَسَّسُوا یعنی تجسس مت کیا کرو۔ (البد جلد ۲، ۲۷ مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۷۶)

اپنے بھائی کا گلہ کرنا مُردہ کھانا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا یعنی ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کا گلہ نہ کرے۔ کیا کوئی مسلمان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مُردہ بھائی کا گوشت کھاوے۔ (ست پہن صفحہ ۱۳۶)

ایک صوفی کے دو مرید تھے ایک نے شراب پی اور نالی میں بیہوش ہو کر گرا دوسرے نے صوفی سے شکایت کی۔ اس نے کہا تو بڑا بے ادب ہے کہ اس کی شکایت کرتا ہے اور جا کر اٹھائیں لاتا۔ وہ اسی وقت گیا اور اُسے اٹھا کرے چلا کہتے تھے کہ ایک نے تو بہت شراب پی لیکن دوسرے نے کم پی کہ اُسے اٹھا کرے جا رہا ہے۔ صوفی کا مطلب یہ تھا کہ تو نے اپنے بھائی کی غیبت کیوں کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کا حال پوچھا تو فرمایا کہ کسی کی سچی بات کا اس کی عدم موجودگی میں اس طرح سے بیان کرنا کہ اگر وہ موجود ہے تو اُسے بڑا گئے غیبت ہے اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے اور تو بیان کرتا ہے تو اس کا نام بہتان ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ اس میں غیبت کرنے کو ایک بھائی کا گوشت کھانے سے

تعبیر کیا گیا ہے اور اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جو آسمانی سلسلہ بنتا ہے ان میں غیبت کرنے والے بھی ضرور ہوتے ہیں اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ آیت بیکار جاتی ہے۔ اگر مومنوں کو ایسا ہی مطہر ہونا تھا اور ان سے کوئی بدی سرزد نہ ہوتی تو پھر اس آیت کی کیا ضرورت تھی۔ (البدیع جلد ۲ ص ۲۶ مورخہ ۸ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۴)

بعض گناہ ایسے باریک ہوتے ہیں کہ انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے اور سمجھتا ہی نہیں۔ جو ان سے بڑھا ہوا جاتا ہے مگر اُسے پتہ نہیں لگتا کہ گناہ کرتا ہے مثلاً کلمہ کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اس کو بالکل ایک معمولی اور چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں حالانکہ قرآن شریف نے اس کو بہت ہی برا قرار دیا ہے چنانچہ فرمایا ہے اَيُّجِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَّاتِيَ اَكْلَ لَحْمٍ اَيْضًا خَلَقَ اللّٰهُ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ انسان ایسا کلمہ زبان پر لاوے جس سے اس کے بھائی کی تحقیر ہو اور ایسی کارروائی کرے جس سے اس کو خرچ پہنچے۔ ایک بھائی کی نسبت ایسا بیان کرنا جس سے اس کی جاہل اور نادان ہونا ثابت ہو یا اس کی عادت کے متعلق خفیہ طور پر بے غیبتی یا دشمنی پیدا ہو یہ سب بُرے کام ہیں۔

(الحکم جلد ۱۰ ص ۲۳ مورخہ ۲۳ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۳)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ الْكُرْهُمَ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ أَنْتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

پہلے نوع انسان صرف ایک قوم کی طرح تھی اور پھر وہ تمام زمین پر پھیل گئے تو خدا نے ان کے سہولتِ تعارف کے لئے ان قوموں کو منقسم کر دیا اور ہر ایک قوم کے لئے اُس کے مناسب حال ایک مذہب مقرر کیا جیسا کہ وہ منقسم ہوا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔

(چشمہ معرفت صفحہ ۱۳۸)

إِنَّ الْكُرْهُمَ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ أَنْتُمْ یعنی جس قدر کوئی تقویٰ کی دقیق راہیں اختیار کرے اُسی قدر خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کا زیادہ مرتبہ ہوتا ہے پس بلاشبہ یہ نہایت اعلیٰ درجہ کا تقویٰ ہے کہ قبل از خطرات و خطرات سے محفوظ رہنے کی تدبیر بطور حفظِ ما تقدم کی جائے۔

(نور القرآن جلد دوم صفحہ ۴۵)

اولیاء اللہ اور رسول اور نبی جن پر خدا کا رحم اور فضل ہوتا ہے اور خدا کو اپنی طرف کھینچتا ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) ایک وہ جو دوسروں کی اصلاح کے لئے مامور نہیں ہوتے بلکہ ان کا کاروبار اپنے نفس تک ہی محدود ہوتا ہے اور ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر دم اپنے نفس کو ہی رُہد اور تقویٰ اور خلاص کا صیقل دیتے رہتے ہیں اور حتیٰ الوسع خدا تعالیٰ کی ادق سے ادق رضامندی کی راہوں پر چلتے اور اُس کے باریک وصیہ کے

پابند رہتے ہیں اور اُن کے لئے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کسی عالی خاندان اور عالی قوم میں سے ہوں جو ملوکِ نسب اور شرافت اور نجابت اور امارت اور ریاست کا خاندان ہو بلکہ حسبِ آیہ کریمہ اِنَّ الْکَرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْفُسُکُمْ ترجمہ تم میں سے خدا تعالیٰ کے نزدیک وہی زیادہ بزرگ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ کی راہوں پر چلتا ہے۔ صرف انکی تقویٰ دیکھی جاتی ہے گو وہ دراصل چوہڑوں میں سے ہوں یا چاروں میں سے۔ یا مثلاً کوئی اُن میں سے ذات کا کبوتر جو جس نے اپنے پیشے سے توبہ کر لی ہو یا اُن قوموں میں سے ہو جو اسلام میں دوسری قوموں کے خادم اور نچلی قومیں سمجھی جاتی ہیں جیسے حجام، مہرچی، تیلی، ڈوم، میراسی، سَنَے، قصائی، جولاہے، کبجری، تنبولی، دھوبی، مچھوے، بھڑ بھوہے، نانابائی وغیرہ یا مثلاً ایسا شخص ہو کہ اس کی ولادت میں ہی شک ہو کہ آیا حلال کا ہے یا حرام کا۔ یہ تمام لوگ تو بنصوح سے اولیاء اللہ میں داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ درگاہِ کریم ہے اور فیضان کی موجیں بڑے جوش سے جاری ہیں اور اس تقدوس ابدی کے دریائے محبت میں غرق ہو کر طرح طرح کے نیلوں والے اُن تمام نیلوں سے پاک ہو سکتے ہیں جو معرفت اور عادت کے طور پر اُن پر لگائے جاتے ہیں اور پھر بعد اس کے کہ وہ اُس خدائے قدوس سے مل گئے اور اس کی محبت میں محو ہو گئے اور اُس کی رضائیں کھوئے گئے سخت بد ذاتی ہوتی ہے کہ اُن کی کسی بیچ ذات کا ذکر بھی کیا جائے کیونکہ اب وہ وہ نہیں رہے اور انہوں نے اپنی شخصیت کو چھوڑ دیا اور خدا میں جاملے اور اس لائق ہو گئے کہ تعظیم سے اُن کا نام لیا جائے اور جو شخص بعد اس تبدیلی کے اُن کی تحقیر کرتا ہے یا ایسا خیال دل میں لاتا ہے وہ اُندھا ہے اور خدا تعالیٰ کے غضب کے نیچے ہے اور خدا کا عام قانون یہی ہے کہ اسلام کے بعد قوموں کی تفریق مٹا دی جاتی ہے اور بیچ اُوپر کا خیال دُور کیا جاتا ہے۔ ہاں قرآن شریف سے یہ بھی متنبہ ہوتا ہے کہ بیاہ اور نکاح میں تمام قومیں اپنے قبائل اور ہم رتبہ قوموں یا ہم رتبہ اشخاص اور کنبو کا خیال کر لیا کریں تو بہتر ہے تا اولاد کے کسی داغ اور تحقیر اور منسی کی جگہ نہ ہو لیکن اس خیال کو حد سے زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے کیونکہ قوموں کی تفریق پر خدا کی کلام نے زور نہیں دیا صرف ایک آیت سے کفو اور حسبِ نسب کے لحاظ کا استنباط ہوتا ہے اور قوموں کی حقیقت یہ ہے کہ ایک مدت دراز کے بعد شریف سے رذیل اور رذیل سے شریف بن جاتی ہیں اور ممکن ہے کہ مثلاً بھنگی یعنی چوہڑے یا چمار جو ہمارے ملک میں سب قوموں سے رذیل تر خیال کئے جاتے ہیں کسی زمانہ میں شریف ہوں اور اپنے بندوں کے انقلابات کو خدا ہی جانتا ہے دوسروں کو کیا خبر ہے۔ سو عام طور پر پنج مارنے کے لائق یہی آیت ہے کہ اِنَّ الْکَرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْفُسُکُمْ جس کے یہ معنی ہیں کہ تم سب میں سے خدا کے نزدیک بزرگ اور عالی نسب وہ ہے جو سب سے زیادہ اس تقویٰ کے ساتھ جو صدق سے بھری ہوئی ہو خدا تعالیٰ کی طرف جھک گیا ہو اور خدا سے قطعِ تعلق کا خوف ہر دم اور ہر لحظہ اور ہر ایک کام اور ہر ایک قول اور ہر ایک حرکت اور ہر ایک سکون اور ہر ایک غفلت اور ہر ایک عادت اور ہر ایک جذبہ ظاہر کرنے کے وقت اُس کے دل پر غالب ہو۔ وہی ہے جو سب

قوموں میں سے شریف تر اور سب خاندانوں میں سے بزرگ تر اور تمام قبائل میں سے بہتر قبیلہ میں سے ہے اور اس لائق ہے کہ سب اُس کی راہ پر فدا ہوں۔ غرض شریعت اسلامی کا یہ تو عام قانون ہے کہ تمام مذا تقویٰ پر رکھا گیا ہے لیکن نبیوں اور رسولوں اور محدثوں کے بارے میں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آتے ہیں اور تمام قوموں کے لئے واجب الطاعت ٹھہرتے ہیں قدیم سے خدا تعالیٰ کا ایک خاص قانون ہے جو ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔

ہم اس سے پہلے ابھی بیان کر چکے ہیں کہ ایسے اولیاء اللہ جو مامور نہیں ہوتے یعنی نبی یا رسول یا محدث نہیں ہوتے اور ان میں سے نہیں ہوتے جو دنیا کو خدا کے حکم اور امام سے خدا کی طرف بٹاتے ہیں ایسے دیوں کو کسی اعلیٰ خاندان یا اعلیٰ قوم کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ان کا سب معاملہ اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے لیکن ان کے مقابل پر ایک دوسری قوم کے ولی ہیں جو رسول یا نبی یا محدث کہلاتے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک منصب حکومت اور قضا کا لئے کر آتے ہیں اور لوگوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو اپنا امام اور سردار اور شیوا سمجھ لیں اور عیاں کہ وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اس کے بعد خدا کے ان نائبوں کی اطاعت کریں۔ اس منصب کے بزرگوں کے متعلق قدیم سے خدا تعالیٰ کی ہی عادت ہے کہ ان کو اعلیٰ درجہ کی قوم اور خاندان میں سے پیدا کرتا ہے تا ان کے قبول کرنے اور ان کی اطاعت کا جو آٹھانے میں کسی کو کراہت نہ ہو اور چونکہ خدا نہایت رحیم و کریم ہے اس لئے نہیں چاہتا کہ لوگ ٹھوکر کھادیں اور ان کو ایسا ابتلا پیش آوے جو ان کو اس سعادتِ عظمیٰ سے محروم رکھے کہ وہ اس کے مامور کے قبول کرنے سے اس طرح پر ٹوک جائیں کہ اس شخص کی بیچ قوم کے لحاظ سے تنگ اور عار ان پر غالب ہو اور وہ ولی نفرت کے ساتھ اس بات سے کراہت کریں کہ اس کے تابعدار بنیں اور اس کو اپنا بزرگ قرار دیں اور انسانی جذبات اور تصورات پر نظر کر کے یہ بات خوب ظاہر ہے کہ یہ ٹھوکر طبعاً انسان کو پیش آجاتی ہے۔

(ترباتی القلوب صفحہ ۶۶، ۶۷)

مکرم و عظم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا۔ خدا کے نزدیک بڑا وہ ہے جو حقیقی ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ یہ جو مختلف ذاتیں ہیں یہ کوئی وجہ شرافت نہیں خدا تعالیٰ نے محض عرف کے لئے یہ ذاتیں بنائیں اور اَجَل تو صرف بعد چار پشتوں کے حقیقی پتہ لگانا ہی مشکل ہے متقی کی شان نہیں کہ ذاتوں کے جھگڑے میں پڑے جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ میرے نزدیک ذات کوئی سند نہیں حقیقی مکرمات اور عظمت کا باعث فقط تقویٰ ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۵۰)

دینی غریب بھائیوں کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ مال و دولت یا نسب بزرگی پر بے جا فخر کے دوسروں کو ذلیل اور حقیر نہ سمجھو۔ خدا کے نزدیک مکرم وہی ہے جو متقی ہے چنانچہ فرمایا ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ۔

(الحکم جلد ۵، مورخہ ۲۲ جولائی ۱۹۰۱ء صفحہ ۲)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی معزز و مکرم ہے جو متقی ہے۔ اب جو جماعت اُتقیاء ہے خدا اس کو ہی رکھے گا اور دوسری کو ہلاک کر دے گا۔ یہ نازک مقام ہے اور اس جگہ پر دو کھڑے نہیں ہو سکتے کہ متقی بھی وہیں رہے اور شریک اور ناپاک بھی وہیں ضرور رہے کہ متقی کھڑا ہو اور ضیث ہلاک کیا جاوے اور چونکہ اس کا علم خدا کو ہے کہ کون اس کے نزدیک متقی ہے پس یہ بڑے خوف کا مقام ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو متقی ہے اور بد بخت ہے وہ جو لعنت کے نیچے آیا ہے۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۲ء صفحہ ۳)

خدا تعالیٰ نہ محض جسم سے راضی ہوتا ہے نہ قوم سے اُس کی نظر ہمیشہ تقویٰ پر ہے۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ یعنی اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ بزرگی رکھنے والا وہی ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہو۔ یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں کہ میں مسید ہوں یا مٹھل ہوں یا پٹھان اور شیخ ہوں۔ اگر بڑی قومیت پر فخر کرتا ہے تو یہ فخر فضول ہے مرنے کے بعد سب قومیں جاتی رہتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کے حضور قومیت پر کوئی نظر نہیں اور کوئی شخص محض اعلیٰ خاندان میں سے ہونے کی وجہ سے نجات نہیں پاسکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہؓ کو کہا ہے کہ اے فاطمہؓ تو اس بات پر ناز نہ کر کہ تو میغیر زادی ہے۔ خدا کے نزدیک قومیت کا لحاظ نہیں و باں جو مدارج ملتے ہیں وہ تقویٰ کے لحاظ سے ملتے ہیں۔ یہ قومیں اور قبائل دنیا کا عرف اور انتظام ہیں خدا تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی محبت تقویٰ سے پیدا ہوتی ہے اور تقویٰ ہی مدارج عالیہ کا باعث ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسید ہو اور وہ عیسائی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے اور خدا کے احکام کی بھڑکتی کرے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آہل رسول ہونے کی وجہ سے نجات دے گا اور وہ بہشت میں داخل ہو جاوے گا۔ اِنَّ السَّيِّئِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاَسْلَامُ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو سچا دین جو نجات کا باعث ہوتا ہے اسلام ہے۔ اگر کوئی عیسائی ہو جاوے یا یہودی ہو یا آریہ ہو وہ خدا کے نزدیک عزت پانے کے لائق نہیں۔ خدا تعالیٰ نے ذاتوں اور قوموں کو آڑا دیا ہے یہ دنیا کے انتظام اور عرف کے لئے قبائل ہیں مگر ہم نے خوب غور کر لیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور جو مدارج ملتے ہیں اُن کا اصل باعث تقویٰ ہی ہے جو متقی ہے وہ جنت میں جائے گا خدا تعالیٰ اس کے لئے فیصلہ کر چکا ہے۔ خدا کے نزدیک معزز متقی ہی ہے۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۲۳ اگست ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۰)

یہ بالکل سچی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کا کسی کے ساتھ کوئی جسمانی رشتہ نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ خود انصاف ہے اور انصاف کو دوست رکھتا ہے۔ وہ خود عدل ہے عدل کو دوست رکھتا ہے۔ اس لئے ظاہری رشتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ جو تقویٰ کی رعایت کرتا ہے اسے وہ اپنے فضل سے بچاتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے اور اسی لئے

اُس نے فرمایا اِنَّ اَلْوَمَّكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ۔ (الحکم جلد ۶، سورہ ۱۷، اکتوبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۷)
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اِکرامِ متقی ہی کا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اِنَّ اَلْوَمَّكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز و مکرم وہی ہے جو متقی ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نزدیک جو مکرم ہے وہی ہمارے نزدیک مکرم ہو سکتا ہے اور وہ متقی ہوتا ہے۔

(الحکم جلد ۷، سورہ ۱۰، جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۰)

زیادہ بزرگ تم میں سے وہ ہے جو تقویٰ میں زیادہ ہے۔ (البدیع جلد ۳، سورہ ۳۲، اگست ۱۹۰۴ء)
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے پس ذاتوں پر ناز اور گمنڈ نہ کرو کہ نیکی کیلئے روک کا باعث ہو جاتا ہے ہاں ضروری یہ ہے کہ نیکی اور تقویٰ میں ترقی کرو خدا تعالیٰ کے فضل اور برکات اسی راہ سے آتے ہیں۔

(الحکم جلد ۷، سورہ ۳۲، ستمبر ۱۹۰۴ء صفحہ ۴)

نجات نہ قوم پر منحصر ہے نہ مال پر بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے اور اس کو اعمالِ صالحہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع اور دعائیں جذب کرتی ہیں۔ قوم کا ابتلا و بھی مال کے ابتلا و سے کم نہیں۔ بعض لوگ دوسری قوموں کو تحیر کچھتے ہیں۔ اس ابتلا و میں سید سب سے زیادہ مبتلا ہیں۔ ایک عورت گداگر ہمارے ہاں آئی وہ کہتی تھی میں سیدانی ہوں اُس کو پیاس لگی اور پانی مانگا تو کہا کہ پیالہ دھو کر دینا کسی امتی نے پیا ہو گا۔ اس قسم کے خیالات ان لوگوں میں پیدا ہوئے ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے حضور ان باتوں کی کچھ قدر نہیں اُس نے فیصلہ کر دیا ہے اِنَّ اَلْوَمَّكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ۔

(الحکم جلد ۹، سورہ ۱۰، نومبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۶)

یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں قوموں کا کچھ بھی لحاظ نہیں صرف تقویٰ اور نیک نیتی کا لحاظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اَلْوَمَّكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ یعنی تم میں سے خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ تر بزرگ وہی ہے جو زیادہ تر پرہیزگار ہے۔ (بدیع جلد ۲، سورہ ۲، اگست ۱۹۰۶ء صفحہ ۱۲، تبلیغ رسالت جلد اول (مجموعہ اشعارات) ص ۴)

۱۱. قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَّا قُلٌّ لَّمَّ تَوَمَّنُوْا وَلٰكِنْ قَوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَلٰكِنَّا

يَدْخُلُ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَاِنْ تُطِيعُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا

يَلِيْسُكُمْ مِنْ اَعْمٰى لَكُمْ شَيْْءًا اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

کا نام الناس رکھا۔ اس حالت میں تو گویا منع کرتا ہے یہ کہہ کر قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قَوْلُوْا اَسْلَمْنَا یعنی یہ سب کو کہ ہم ایمان لائے بلکہ یہ کہہ کہ ہم نے اطاعت کی۔ ایمان اس وقت ہوتا ہے جب ابتلاء کے موقعے آویں جن پر ایمان لانے کے بعد ابتلاء کے موقعے نہیں آئے وہ اَسْلَمْنَا میں داخل ہیں۔ انہوں نے تکلیف کا نشانہ نہ ہو کر نہیں دیکھا۔ بلکہ وہ اقبال اور نصرت کے زمانہ میں داخل ہوئے یہی وجہ ہے کہ فخر کا نام اور خطاب ان کو نہ ملا بلکہ الناس ان کا نام رکھا کیونکہ وہ ایسے وقت داخل ہوئے جب کام چل پڑا اور رسول اللہ نے اپنی صداقت کی روشنی دکھلائی اس وقت دوسرے مذاہب حقیر نظر آئے تو سب داخل ہو گئے۔ (الحکم جلد ۶ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۶)

(یوں کو کہہ کہ ہم نے مقابلہ چھوڑ دیا لیکن ان کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔)

(البدیع جلد ۱ مورخہ ۴ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۵)

اَسْلَمْنَا ہمیشہ لامٹی سے ہوتا ہے اور اَمَنَّا اُس وقت ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ دل میں ڈال دے۔ ایمان کے لوازم آور ہوتے ہیں اور اسلام کے اور۔ اسی لئے خدا تعالیٰ نے اس وقت ایسے لوازم پیدا کئے کہ جن سے ایمان حاصل ہو۔ (البدیع جلد ۲ مورخہ ۲۹ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۴۷)

تم یہ نہ کہو کہ ایمان دار ہو گئے بلکہ یہ کہو کہ ہم نے مقابلہ چھوڑ دیا ہے اور اطاعت اختیار کر لی ہے۔ بہت سے لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں۔ کمال ایمان دار بننے کے لئے مجاہدات کی ضرورت ہے اور مختلف ابتلاؤں اور امتحانوں سے ہو کر نکلنا پڑتا ہے۔

گوئیں سنگ لعل شود در مقام صبر
آرے شود و یک بخون جگر شود

(الحکم جلد ۸ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۴ء صفحہ ۳)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہزاروں آدمی مرتد ہو گئے حالانکہ آپ کے زمانہ میں تکمیل شریعت ہو چکی تھی یہاں تک اس امتداد کی نوبت پہنچی کہ صرف دو مسجدیں رہ گئیں جن میں نماز پڑھی جاتی تھی باقی کسی مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھی جاتی تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قَوْلُوْا اَسْلَمْنَا مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعہ دوبارہ اسلام کو قائم کیا اور وہ آدم ثانی ہوئے۔

(الحکم جلد ۹ مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۳)

مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال ان کے ایمان پر گواہی دیتے ہیں جن کے دل پر ایمان لکھا جاتا ہے اور جو اپنے خدا اور اس کی رضا کو ہر ایک چیز پر مقدم کر لیتے ہیں اور تقویٰ کی باریک اور تنگ راہوں کو خدا کے لئے اختیار کرتے اور اس کی محبت میں محو ہو جاتے ہیں اور ہر ایک چیز جو محبت کی طرح خدا سے روکتی ہے خواہ وہ اخلاقی

حالت ہو یا اعمال فاسقانہ ہوں یا غفلت اور کسل ہو سب سے اپنے تئیں دُور تر لے جاتے ہیں۔
(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد دہم صفحہ ۱۰۳)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا

وَجَاهِلُوا بِأُمُورِ اللَّهِ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ

الضَّالُّونَ ○

سو اس کے نہیں کہ مومن وہ لوگ ہیں جو خدا اور رسول پر ایمان لائے پھر بعد اس کے ایمان پر قائم رہے اور شکوک و شبہات میں نہیں پڑے۔ دیکھو ان آیات میں خدا تعالیٰ نے حصر کر دیا کہ خدا کے نزدیک مومن وہی لوگ ہیں کہ جو صرف خدا پر ایمان نہیں لاتے بلکہ خدا اور رسول دونوں پر ایمان لاتے ہیں پھر بغیر ایمان بالرسول کے نجات کیونکر ہو سکتی ہے اور بغیر رسول پر ایمان لانے کے صرف توحید کس کام آ سکتی ہے۔ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۲۹)

یہ تمام آیات (آیت زیر تفسیر اور بعض اور جن کا ذکر اس جگہ کیا گیا ہے) ناقل، اُن لوگوں کے متعلق ہیں جنہوں نے رسول کے وجود پر اطلاع پائی اور رسول کی دعوت اُن کو پہنچ گئی اور جو لوگ رسول کے وجود سے بالکل بغیر رہے اور نہ ان کو دعوت پہنچی اُن کی نسبت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ان کے حالات کا علم خدا کو ہے اُن سے وہ وہ معاملہ کرے گا جو اس کے رحم اور انصاف کا مقتضا ہے۔ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۲۹ حاشیہ)

سُورَةُ ق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ رَزَقْنَا لَكُمْ دَوْلًا لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۝ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۝

وَآخِيتَانِي بِهِ بَلَدَةً مَّيْتَةً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۝ یعنی قرآن کے ساتھ ہم نے زمینِ مُردہ کو زندہ کیا ایسا ہی
خُراج جاد بھی ہوگا۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۴۲۵)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ اَفَعَيَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۝ بَلْ لَمْ يَكُنْ فِي لُبِّهِمْ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

خدا کے افعال گوناگوں ہیں۔ خدائے تعالیٰ کی قدرت کبھی در ماندہ نہیں ہوتی اور وہ نہیں تھکتا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ
عَلِيمٌ ۝ اَفَعَيَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۝ اُس کی شان ہے اللہ تعالیٰ کی بے انتہا قدرتوں اور افعال کا کیسا ہی صاحب
عقل اور علم کیوں نہ ہو اندازہ نہیں کر سکتا بلکہ اس کو اظہارِ عجز کرنا پڑتا ہے۔ (ریپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۹۰)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُم مَّا تَوْسَّوْسُ بِهِ نَفْسَهُ ۝ وَنَحْنُ

أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝ یعنی ہم انسان کی جان سے اُس کی رگِ جان سے بھی زیادہ تر نزدیک
ہیں۔ (مُرحمہ چشم آریہ صفحہ ۷۶ء حاشیہ)

ہم انسان سے ایسا نزدیک ہوں کہ ایسی اس کی رگ جان بھی نہیں۔ (شخص حق صفحہ ۷۳)

ہم انسان سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ (سنت یحییٰ صفحہ ۷۶ اور سالہ معیار المذاہب صفحہ ۳۴)

ہم انسان سے اس کی رگ جان سے بھی قریب تر ہیں۔ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسا کہ حبیل الوریث کے خون کے نکلنے سے انسان کی موت ہے ایسا ہی خدا تعالیٰ سے دُور پڑنے میں انسان کی موت ہے بلکہ اس سے زیادہ تر۔ (سنت یحییٰ صفحہ ۹۹)

ہم اس سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۸۱)

اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی گردن خدا کے آگے قربانی کے بکرے کی طرح رکھ دینا اور اپنے تمام ارادوں سے کھوئے جانا اور خدا کے ارادہ اور رضائے میں محو ہو جانا اور خدا میں گم ہو کر ایک موت اپنے پر وارد کر لینا اور اس کی محبت ذاتی سے پورا رنگ حاصل کر کے محض محبت کے جوش سے اس کی اطاعت کرنا نہ کسی اور بنا پر اور ایسی آنکھیں حاصل کرنا جو محض خدا کے ساتھ دیکھتی ہوں اور ایسے کان حاصل کرنا جو محض اس کے ساتھ سنتے ہوں اور ایسا دل پیدا کرنا جو سراسر اس کی طرف جھکا ہوا ہو اور ایسی زبان حاصل کرنا جو اس کے بولائے بولتی ہو۔ یہ وہ مقام ہے جس پر تمام سلوک ختم ہو جاتے ہیں اور انسانی قوی اپنے ذمہ کا تمام کام کر چکے ہیں اور پورے طور پر انسان کی نفسانیت پر موت وارد ہو جاتی ہے تب خدا تعالیٰ کی رحمت اچھم زندہ کلام اوچھکتے ہوئے نوروں کے ساتھ دوبارہ اُس کو زندگی بخشی ہے اور وہ خدا کے لذیذ کلام سے مشرف ہوتا ہے اور وہ دقیق در دقیق نوروں کو عقلیں دریافت نہیں کر سکتیں اور آنکھیں اُس کی گزند تک نہیں پہنچتیں وہ خود انسان کے دل سے نزدیک ہو جاتا ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یعنی ہم اُس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس سے نزدیک ہیں۔

(سیکچر لاہور صفحہ ۱۴)

ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اُس سے نزدیک ہیں۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۸۹)

ہم انسان کی رگ جان سے بھی اس سے نزدیک تر ہیں۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۱۱۱)

خدا ہر جگہ حاضر ناظر ہے جیسا کہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔

(الحکم جلد ۱۲، ۱۲ مورخہ ۲۲ مارچ ۱۹۰۸ء صفحہ ۲)

لَهُمْ تَائِيْدٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَلَهُمْ آيَاتُ الْوَرِيدِ ۝

خدا کا تاجد بے پایاں ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ خدا کے کاموں میں انتہاء نہیں۔ فرماتا ہے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

(البد رجلہ اولیٰ ۱۲ مورخہ ۱۹ جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۹۱) یعنی زیادتی ہوتی رہے گی۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ

رہی یہ بات کہ خدا نے چھ دن میں زمین و آسمان پیدا کیا اور ساتویں دن آرام کیا۔ سو اول تو واضح ہو کہ آرام کا لفظ قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا ہاں تو ریت میں یہ لفظ ہے سو وہ کوئی استعارہ ہو گا لیکن اس دھوکہ کے دور کرنے کے لئے اس موقع پر قرآن شریف نے ایک اور لفظ اختیار کیا ہے اور وہ یہ ہے وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ یعنی ہم نے چھ دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ہم اس سے تھکے نہیں۔ یہ لفظ گویا اُس لفظ کا رد ہے کہ خدا نے ساتویں دن آرام کیا کیونکہ ظاہری معنی اگر لئے جاویں تو اس سے خدا کا تھکنا ہی پایا جاتا ہے۔ وہر یہ کہ آرام وہی کرتا ہے جو تھکتا ہے لیکن خدا تعالیٰ تھکنے سے پاک ہے کوئی نقص اس کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔

(چشمہ معرفت صفحہ ۲۱۳)

سُورَةُ الذُّرِّيَّتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالذُّرِّيَّتِ ذُرَّوْا۟ فِي الْخَلْقِ وَقُرْا۟ فِي الْغَرِيَّتِ يَمْرَٔا۟

آیت نمبر ۱

فَالْمَقْوِيَّتِ فَمْرَٔا۟

ان ہواؤں کی قسم ہے جو سمندروں اور دوسرے پانیوں سے بخارات کو ایسے جدا کرتی ہیں جو حق مبداء کرنے کا ہے۔ پھر ان ہواؤں کی قسم ہے جو ان گناہ بخارات کو حملدار عورتوں کی طرح اپنے اندر لے لیتی ہیں۔ پھر ان ہواؤں کی قسم ہے جو بادلوں کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لئے چلتی ہیں۔ پھر ان فرشتوں کی قسم ہے جو درپردہ ان تمام امور کے منصرم اور انجام دہ ہیں یعنی ہوائیں کیا چیز ہیں اور کیا حقیقت رکھتی ہیں جو خود بخود بخارات کو سمندروں میں سے اٹھاویں اور بادلوں کی صورت بناویں اور عین محل ضرورت پر جا کر برساویں اور مقسم امور بنیں۔ یہ تو درپردہ ملائکہ کا کام ہے۔ سو خدا تعالیٰ نے ان آیات میں اول حکمائے ظاہر کے طور پر بادلوں کے برسنے کا سبب بتلایا اور بیان فرمایا کہ کیونکر پانی بخار ہو کر بادل اور ابر ہو جاتا ہے اور پھر آخری فقرہ میں یعنی فَاَلْمَقْوِيَّتِ فَمْرَٔا۟ میں حقیقت کو کھول دیا اور ظاہر کر دیا کہ کوئی ظاہر بین یہ خیال نہ کرے کہ صرف جسمانی علل اور معلومات کا سلسلہ نظام ربانی کے لئے کافی ہے بلکہ ایک اور سلسلہ علل روحانیہ کا اس جسمانی سلسلہ کے نیچے ہے جس کے سہارے سے یہ ظاہری سلسلہ جاری ہے۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۱۳۵، ۱۳۶ حاشیہ)

قِيلَ الْخَوْضُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرٍ وَّسَّاهُونَ ۚ

آیت نمبر ۲

اللہ تعالیٰ کفار کا حال بیان کرتا ہے کہ ستیاناس ہو گیا اٹکل بازیاں کرنے والوں کا جن کے نفوس غمروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ غمروہ دبانے والی چیز کہتے ہیں جو سر اٹھانے نہ دے۔ کھیت پر بھی غمروہ پڑتا ہے جیسے کھیتوں پر پڑتا ہے جسے کر نہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اٹکل بازیاں کرنے والوں کا ستیاناس ہو گیا۔ ہنوز ان کے نفوس غمروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ مومنوں کو اس آیت سے ایک نظیر دے کر متنبہ کیا جاتا ہے کہ جب تک غمروہ دور نہ ہو تو عملی وجہ البصیرت کام نہیں ہو سکتا اور وہ اولوالابصار نہیں کہلاتے۔ قیتل اس لئے فرمایا کہ وہ رحم کی جگہ ہے گویا وہ فاعل بھی خود ہی ہیں۔ اپنے آپ کو خود ہلاک کیا۔ بعض آدمیوں میں خراس ہونے کا مادہ ہوتا ہے۔ وہ بصیرت اور دور اندیشی سے کام نہیں لیتے بلکہ ظنون غاسدہ اور اٹکلوں سے کام لیتے ہیں اور وہ اسی میں اپنا کمال سمجھتے ہیں میری غرض یہ تھی کہ حصہ اخلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل نمونہ پیش کروں جو ایک فرد اکمل تھے زان بعد متفرق طو پر آپ کے اخلاق سے حصہ لیا گیا کسی نے ایک لیا اور دوسرے نے کوئی اور اور ایک کو دوسرے میں غمروہ ہو گیا۔ جس طرح کسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس غمروہ کو دور کرے ورنہ اُس کا تیجہ دوسرے پودوں پر اچھا نہیں ہوگا اسی طرح ہر ایک انسان کو ضروری ہے کہ وہ اپنے اندرونی غمروہ کو دور کرے ورنہ اندیشہ ہے کہ وہ سری صفات نہ کو بھی نہ لے بیٹھے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۱۵۴، ۱۵۵)

بَابُ وَفْقِ أَمْوَالِهِمْ لِيَهَابِ لَيْلٍ وَالْمَحْزُورِ

جب روٹی کاؤ تو سائل کو بھی دے دو اور گتے کو بھی ڈال دیا کرو اور دوسرے پرند وغیرہ کو بھی۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۲۳)

ان کے مالوں میں سوا بیوں اور بے زبانوں کا حق بھی ہے۔ بے زبانوں سے مراد گتے، بلیاں، چڑیاں، بیل

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۴۳)

گدے، بکریاں اور دوسری چیزیں ہیں۔

بَابُ وَفْقِ أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْهَرُونَ

کیا تم اپنی جانوں میں غور نہیں کرتے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسانی رُوح میں بڑے بڑے عجیب و غریب خواص اور تغیرات دکھائے گئے ہیں کہ وہ اجسام میں نہیں اور رُوحوں پر غور کر کے جلد تر انسان اپنے رب کی شناخت کر سکتا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ یعنی جس نے اپنے نفس کو شناخت کر لیا اُس نے اپنے رب کو شناخت کر لیا۔

(چشمہ معرفت صفحہ ۱۵۸)

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۝ قَوْرَبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

إِنَّهُ لَحَقُّ يَوْمٍ تَظُنُّونَ ۝

تمہارا رزق آسمان میں ہے ہمیں اپنی ذات کی قسم ہے یہ سچ ہے۔ زمین پر خدا کے سوا کون ہے جو اس رزق کو بند کر سکے یا کھول سکے۔
(الحکم جلد ۵ ص ۳۵ مورخہ ۱۷ نومبر ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۳)

خدا تعالیٰ..... ہرگز پسند نہیں کرتا کہ جائیداد اور اسباب و احباب پر اس قدر بھروسہ کیا جاوے کہ خدا تعالیٰ سے بکلی دور جا پڑے۔ یہ خطرناک بشرک ہے جو قرآن شریف کی تعلیم کے صریح خلاف ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔
(الحکم جلد ۶ ص ۲۵ مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۰۲ء صفحہ ۶)

وہ انسان بد قسمت ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان لا کر وفاداری اور صبر کے ساتھ اُن کا انتظار نہیں کرتا اور شیطان کے وعدوں کو یقین سمجھ بیٹھتا ہے اس لئے کبھی بے دل نہ ہو جاؤ اور تنگی اور عسر کی حالت میں گھبراؤ نہیں خدا تعالیٰ خود رزق کے معاملہ میں فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔

(الحکم جلد ۶ ص ۲۵ مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۰۲ء صفحہ ۷)

قبض بسط رزق کا ستر ایسا ہے کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک طرف تو مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں وعدے کئے ہیں مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جو اللہ تعالیٰ کے لئے تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اُس کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور پھر فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے کہ قَوْرَبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ يَوْمٍ تَظُنُّونَ آسمان اور زمین کے رب کی قسم ہے کہ یہ وعدہ سچ ہے جیسا کہ تم اپنی زبان سے بول کر انکار نہیں کر سکتے جبکہ اس قسم کے وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ پھر باوجود ان وعدوں کے دیکھا جاتا ہے کہ کئی آدمی ایسے دیکھے جاتے ہیں جو صالح اور متقی اور نیک بخت ہوتے ہیں اور ان کا شعار اسلام صحیح ہوتا ہے مگر وہ رزق سے تنگ ہیں۔ رات کو ہے تو دن کو نہیں اور دن کو ہے تو رات کو نہیں..... غرض یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں مگر تجربہ دلات کرتا ہے کہ یہ امور خدا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے۔ ہمارا یہ مذہب ہے کہ وہ وعدے جو خدا تعالیٰ

نے کئے ہیں کہ ستیوں کو خود اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا ہے یہ سب سچ ہیں اور سلسلہ اہل اللہ کی طرف دیکھا جاوے تو کوئی ابرار میں سے ایسا نہیں ہے کہ بھوکا مرا ہو۔ مومنوں نے جن پر شہادت دی اور جن کو اقیام مان لیا گیا ہے یہی نہیں کہ وہ فقر و فاقہ سے بچے ہوئے تھے گو اعلیٰ درجہ کی خوشحالیوں نہ ہوں مگر اس قسم کا اضطرابی فقر و فاقہ کبھی نہیں ہوا کہ عذاب محسوس کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اختیار کیا ہوا تھا مگر آپ کی سخاوت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود آپ نے اختیار کیا ہوا تھا نہ کہ بطور سزا تھا۔ غرض اس راہ میں بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ بظاہر متقی اور صالح ہوتے ہیں مگر رزق سے تنگ ہوتے ہیں ان سب حالات کو دیکھ کر آخر یہی کہنا پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے وعدے تو سچے ہیں لیکن انسانی کمزوری ہی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ (الحکم جلد ۶ صفحہ ۲۴ مورخہ ۱۹۰۲ء ص ۷)

جو کچھ تم کو وعدہ دیا گیا ہے اور تمہارا رزق آسمان پر ہے۔

(البد جلد ۲ ص ۱۰ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء ص ۹۲)

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ سے ایک نادان دھوکا کھاتا ہے اور تدابیر کے سلسلہ کو باطل کرتا ہے حالانکہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاَنْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ تم زمین میں منتشر ہو جاؤ اور خدا کے فضل کی تلاش کرو۔ یہ ایک بہت ہی نازک معاملہ ہے کہ ایک طرف تدابیر کی رعایت ہو اور دوسری طرف توکل بھرا ہو۔ یہ اس کے اندر شیطان کو وساوس کا بڑا موقع ملتا ہے (بعض لوگ بھوکا کھا کر اسباب پرست ہو جاتے ہیں اور بعض خدا تعالیٰ کی عطا کردہ قوی کو بیکار محض خیال کرنے لگ جاتے ہیں) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کو جاتے تو تیاری کرتے گھوڑے ہتھیار بھی ساتھ لیتے بلکہ بعض اوقات دو دو زیرہ پہن کر جاتے تلوار بھی کمر سے لٹکاتے حالانکہ ادر خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا وَاللّٰهُ يَعْصِيْكَ مِنَ النَّاسِ بلکہ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تجویز فرمایا کہ اگر شکست ہو تو آپ کو جلد مدینہ پہنچا دیا جاوے۔ اصل بات یہ ہے کہ قوی الایمان کی نظر استغناء الہی پر ہوتی ہے اور اُسے خوف ہوتا ہے کہ خدا کے وعدوں میں کوئی ایسی مخفی شرط نہ ہو جس کا اُسے علم نہ ہو جو لوگ تدابیر کے سلسلہ کو بالکل باطل ٹھراتے ہیں ان میں ایک زہر ملا مادہ ہوتا ہے۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر بلا آوے تو دیدہ دانستہ اس کے آگے جا پڑیں اور جس قدر پیشہ والے اور اہل حرفت ہیں وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاویں۔ (البد جلد ۳ ص ۱۹ مورخہ ۱۹ مارچ ۱۹۰۳ء ص ۵)

فرمایا ہے کہ فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ جس کا مطلب یہی ہے کہ رزق تمہارا تمہاری اپنی نعمتوں اور کوششوں اور

منصوبوں سے وابستہ نہیں وہ اس سے بالاتر ہے۔ (البدر جلد ۲ صفحہ ۲۵ مورخہ یکم جولائی ۱۹۰۴ء صفحہ ۵)
میرے نزدیک سب سے بڑے مُشرک کیا گریہ کرے رزق کی تلاش میں یوں مارے مارے پھرتے ہیں اور
ان اسباب سے کام نہیں لیتے جو اللہ تعالیٰ نے جائز طور سے رزق کے حصول کے لئے مقرر کئے ہیں اور نہ پھر توکل
کرتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (اور آسمان میں ہے تمہارا رزق اور
جو کچھ تم وعدہ دئے جاتے ہو)۔ (بدر جلد ۶ صفحہ ۱۷ مورخہ ۲۵ اپریل ۱۹۰۴ء صفحہ ۸)

اللہ تعالیٰ ہتر جاتا ہے اگر ہمارے پاس کبھی کچھ ہو تو دوسرے دن سب خرچ ہو جاتا ہے جو کچھ ہوتا ہے
جماعت کا ہوتا ہے اور وہ بھی نگر خاز میں خرچ ہو جاتا ہے بعض اوقات کچھ بھی نہیں رہتا اور ہمیں غم پیدا ہوتا ہے
تب خدا تعالیٰ کہیں سے بھیج دیتا ہے۔ اکثر لوگ خدا تعالیٰ کی پوری پوری قدر نہیں سمجھتے وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ فَاَلَا يَخْذُ
تَعَالَى تَوْفَرًا تَابَعَهُ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ (الحکم جلد ۱۲ صفحہ ۳۲ مورخہ ۲ ستمبر ۱۹۰۴ء صفحہ ۹)
ہر ایک انسان کو خدا تعالیٰ اپنے پاس سے روزی دیتا ہے۔ (الحکم جلد ۱۲ صفحہ ۱۸ مورخہ ۱۸ مارچ ۱۹۰۸ء صفحہ ۷)

۱۰۱. قُورِآلِی اللّٰہِ لَکُمْ مِّنْهُ لَذِیْزٌ مُّبِیْنٌ ۝

نَفِزْ ذَآلِی اللّٰہِ سَوْتَمِ خَدَا تَعَالٰی کِی طَرَفِ بھَا گُ۔ (سُت پچن صفحہ ۱۰۵)

۱۰۲. کَذٰلِکَ نَا تِی الذِّیْنِ مِنْ قَبْلِہِمْ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَآحِرٌ اَوْ
جَنُوْنٌ ۝ اَتَوَعَدُوْہِمْ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طٰغُوْنَ ۝

اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی ایسا رسول نہیں آیا جس کو انہوں نے ساحر یا مجنون نہیں کہا۔
کیا انہوں نے ایک دوسرے کو دینیت کر رکھی تھی نہیں بلکہ یہ قوم ہی طاغی ہے
(براہین احمدیہ صفحہ ۲۱۹ حاشیہ)

۱۰۳. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِعِبَادَتِیْ ۝

میں نے جن و انس کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ میری پرستش کریں۔ یہی اس کی طرف اشارہ ہے کہ پرستش الہی

ایک فطرتی امر ہے۔ پس جب توحید الہی اور پرستش الہی سب بنی آدم کے لئے فطرتی امر ہوا اور کوئی آدمی سرکشی اور بے ایمانی کے لئے پیدا نہ کیا گیا تو پھر جو امور برخلاف خدا دانی و خدا ترسی ہیں کیونکر فطرتی امر ہو سکتے ہیں۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۱۷۲ حاشیہ)

میں نے جن اور انسان کو اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانیں اور میری پرستش کریں۔ پس اس آیت کی رو سے اصل مدعا انسان کی زندگی کا خدا تعالیٰ کی پرستش اور خدا تعالیٰ کی معرفت اور خدا تعالیٰ کے لئے ہو جانا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کو تو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ اپنی زندگی کا مدعا اپنے اختیار سے آپ مقرر کرے کیونکہ انسان نہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے واپس جائے گا بلکہ وہ ایک مخلوق ہے اور جس نے پیدا کیا اور تمام حیوانات کی نسبت عمدہ اور اعلیٰ قومی اس کو عنایت کئے اسی نے اس کی زندگی کا ایک مدعا اٹھا رکھا ہے خواہ کوئی انسان اس مدعا کو سمجھے یا نہ سمجھے مگر انسان کی پیدائش کا مدعا بلاشبہ خدا کی پرستش اور خدا تعالیٰ کی معرفت اور خدا تعالیٰ میں فانی ہو جانا ہی ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۱۰۰)

خدا انسان کا خالق ہے اس لئے زبان کا معلم بھی وہی ہے اور اس جھگڑے کے فیصلے کے لئے کہ وہ کس زبان کا معلم ہے ابھی ہم کچھ کہیں کہ اس کی طرف سے وہی زبان ہے جو بموجب منطوق و مآخلفۃ النجۃ والانسۃ اِلَّا یَعْبُدُون اسی طرح معرفت الہی کی غاوم ہو سکتی ہے جیسا کہ انسان کے وجود کی دوسری بناوٹ۔

(منزل الرحمن صفحہ ۲ حاشیہ متعلقہ صفحہ ۱۸)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ یعنی جن و انس کی پیدائش اور ان کی تمام قوی کا میں ہی مقصود ہوں۔ وہ اسی لئے نہیں نے پیدا کئے ہیں کہ تابع مجھے پہچانیں اور میری عبادت کریں سو اس نے اس آیت میں اشارہ کیا کہ جن و انس کی خلقت میں اس کی طلب و معرفت اور اطاعت کا مادہ رکھا گیا ہے اگر انسان میں یہ مادہ نہ ہوتا تو نہ دنیا میں ہو پرستی ہوتی نہ نبوت پرستی نہ انسان پرستی کیونکہ ہر ایک خطا صواب کی تلاش میں پیدا ہوا ہے۔

(منزل الرحمن صفحہ ۸، ۹ حاشیہ متعلقہ صفحہ ۱۸)

میں نے پرستش کے لئے ہی جن و انس کو پیدا کیا ہے۔ ہاں یہ پرستش اور حضرت عورت کے سامنے دائمی حضور کے ساتھ کھڑا ہونا بجز محبت ذاتیہ کے ممکن نہیں اور محبت سے مراد یک طرفہ محبت نہیں بلکہ خالق اور مخلوق کی دونوں محبتیں مراد ہیں تا بجلی کی آگ کی طرح جو مرنے والے انسان پر گرتی ہے اور جو اس وقت اس انسان کے اندر سے نکلتی ہے بشریت کی کمزوریوں کو جلادیں اور دونوں مل کر تمام روحانی وجود پر قبضہ کر لیں۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۵۹)

چونکہ انسان فطرتاً خدا ہی کے لئے پیدا ہوا ہے جیسا کہ فرمایا مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اس لئے

خدا نے تعالیٰ نے اس کی فطرت ہی میں اپنے لئے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے اور اپنے پرشیدہ اور مخفی و مخفی اسباب سے اُسے اپنے لئے بنایا ہوا ہے۔ پس جب انسان جھوٹی اور نمائشی ہاں عارضی اور رنج پر ختم ہونے والی محنتوں سے الگ ہو جاتا ہے پھر وہ خدا ہی کے لئے ہو جاتا ہے اور طبعاً کوئی بعد نہیں رہتا اور خدا کی طرف دُور چلا آتا ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۱۳۷)

اب انسان جب کہ عبادت ہی کے لئے پیدا ہوا ہے ضروری ہے کہ عبادت میں لذت اور سرور بھی درجہ فائز کار کا رہے۔ اس بات کو ہم اپنے روزمرہ کے مشاہدہ اور تجربے سے خوب سمجھ سکتے ہیں مثلاً دیکھو اناج اور تمام خوردنی اور نوشیدنی اشیاء انسان کے لئے پیدا ہوئی ہیں تو کیا اُن سے وہ ایک لذت اور حظ نہیں پاتا ہے؟ کیا اس ذائقہ مزے اور احساس کے لئے اُس کے منہ میں زبان موجود نہیں۔ کیا وہ خوبصورت اشیاء دیکھ کر نباتات ہو یا جمادات حیوانات ہوں یا انسان حظ نہیں پاتا۔ کیا دل خوشگن اور سُرمیلی آوازوں سے اُس کے کان محفوظ نہیں ہوتے؟ پھر کیا کوئی دلیل اور بھی اس امر کے اثبات کے لئے مطلوب ہے کہ عبادت میں لذت نہ ہو۔

(الحکم جلد ۱۳، مورخہ ۱۲ اپریل ۱۸۹۹ء صفحہ ۳۲، ریلوے آف ٹیغیز جلد ۳، صفحہ ۲۱)

چونکہ انسان فطرتاً خدا ہی کے لئے پیدا ہوا جیسا کہ فرمایا مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اِس لئے اللہ تعالیٰ نے اُس کی فطرت ہی میں اپنے لئے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے اور مخفی و مخفی اسباب سے اُسے اپنے لئے بنایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کی اصلی غرض یہ رکھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو مگر جو لوگ اپنی اس اصلی اور فطری غرض کو چھوڑ کر حیوانوں کی طرح زندگی کی غرض مرگ کھانا پینا اور سو رہنا سمجھتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے دُور جا پڑتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی ذمہ داری اُن کے لئے نہیں رہتی۔ وہ زندگی جو ذمہ داری کی ہے یہی ہے کہ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ پر ایمان لا کر زندگی کا پہلو بدل لے موت کا اعتبار نہیں ہے..... تم اس بات کو سمجھ لو کہ تمہارے پیدا کرنے سے خدا تعالیٰ کی غرض یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے لئے بن جاؤ۔ دُنیا تمہاری مقصود بالذات نہ ہو۔ میں اِس لئے بار بار اِس امر کو بیان کرتا ہوں کہ میرے نزدیک یہی ایک بات ہے جس کے لئے انسان آیا ہے اور یہی بات ہے جس سے وہ دُور پڑا ہوا ہے یہیں رہ نہیں سکتا کہ تم دُنیا کے کاروبار چھوڑ دو۔ بیوی بچوں سے الگ ہو کر کسی جنگل یا پہاڑ میں جا بیٹھو۔ اسلام اِس کو جائز نہیں رکھتا اور رہبانیت اسلام کا منشا نہیں اسلام تو انسان کو چست، ہوشیار اور مستعد بنانا چاہتا ہے اِس لئے میں تو کہتا ہوں کہ تم اپنے کاروبار کو جد و جہد سے کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس کے پاس زمین ہو وہ اس کا ترڈ نہ کرے تو اس کے مواخذہ ہو گا۔ پس اگر کوئی اِس سے یہ مراد لے کہ دُنیا کے کاروبار سے الگ ہو جاوے وہ غلطی کرتا ہے نہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کاروبار جو تم کرتے ہو اِس میں دیکھ لو کہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو اور اِس کے ارادہ سے باہر نکل کر

اپنی اغراض اور جذبات کو مقدم نہ کرنا۔ (الحکم جلد ۵ ص ۲۹ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۱ء صفحہ ۲۷)

انسان کی پیدائش کی علت غائی یہی عبادت ہے جیسے دوسری جگہ فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ عبادتِ اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ انسان ہر قسم کی مساوت، کبھی کو دور کر کے دل کی زمین کو ایسا صاف بنائے جیسے زمیندار زمین کو صاف کرتا ہے۔ عجب کہتے ہیں مَوْزُوعٌ جیسے مُرْمَرٌ کو باریک کر کے آنکھوں میں ڈالنے کے قابل بنالیتے ہیں اسی طرح جب دل کی زمین میں کوئی لنگر، پتھر، ناہمواری نہ رہے اور ایسی صاف ہو کہ گویا رُوح ہی رُوح ہو اس کا نام عبادت ہے۔ چنانچہ اگر یہ درست اور صفائی آئینہ کی کی جاوے تو اس میں شکل نظر آجاتی ہے اور اگر زمین کی کی جاوے تو اس میں انواع و اقسام کے پھل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پس انسان جو عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اگر دل صاف کرے اور اس میں کسی قسم کی کچی اور ناہمواری، لنگر، پتھر نہ رہنے دے تو اس میں خدا نظر آئے گا۔ یوں پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے درخت اس میں پیدا ہو کر نشوونما پائیں گے اور وہ اثمار شریں و طیب ان میں لگیں گے جو اُكْلُهَا دَامٌ کے مصداق ہوں گے۔ یاد رکھو کہ یہ وہی مقام ہے جہاں صوفیوں کے سلوک کا خاتمہ ہے جب سالک یہاں پہنچتا ہے تو خدا ہی خدا کا جلوہ دیکھتا ہے اس کا دل عرش الہی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر نزول فرماتا ہے سلوک کی تمام منزلیں یہاں آکر ختم ہو جاتی ہیں کہ انسان کی حالتِ تعبد درست ہو جس میں رُوحانی باغ لگ جاتے ہیں اور آئینہ کی طرح خدا نظر آتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر انسان دُنیا میں جنت کا نمونہ پاتا ہے اور یہاں ہی هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَن تَوَّابٌ مِّنْهُ شَاءَ كُنْے کا حظ اور لطف اٹھاتا ہے۔ غرض حالتِ تعبد کی درستی کا نام عبادت ہے۔

(الحکم جلد ۶ ص ۲۶ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۲ء صفحہ ۹)

خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے جیسا کہ فرمایا ہے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اب اگر انسان خود مومن اور عبد نہیں بنتا ہے اور اپنی زندگی کے اصل منشاء کو پورا نہیں کرتا ہے اور پورا حق عبادت ادا نہیں کرتا بلکہ فسق و فجور میں زندگی بسر کرتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا ہے تو ایسے آدمی کی اولاد کیلئے خواہش کیا تجر رکھے گی صرف یہی کہ گناہ کرنے کے لئے وہ اپنا ایک اور غلیف چھوڑنا چاہتا ہے۔ خود کو کسی کمی کی ہے جو اولاد کی خواہش کرتا ہے۔

(الحکم جلد ۵ ص ۲۹ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۰)

قرآن شریف میں انسان کی زندگی کا مقصد یہ بتایا گیا ہے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ یعنی جن اور انسان کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ جب انسان کی پیدائش کی علت غائی یہی ہے تو پھر چاہیے کہ خدا کو شناخت کریں جبکہ انسان کی پیدائش کی علت غائی یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرے اور عبادت کے واسطے

تو معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک معرفت ہو جاوے تب وہ اس کی خلاف مرضی کو ترک کرتا ہے اور سچا مسلمان ہو جاتا ہے جب تک سچے علم پیدا نہ ہو کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں ہوتا۔

(الحکم جلد ۷، ۷ مورخہ ۲۱ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۶۱۵)

خدا تعالیٰ نے انسان کے سلسلہ پیدائش کی علت غائی صرف اپنی عبادت رکھی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ پس حصہ کر دیا ہے کہ صرف صرف عبادت الہی مقصد ہونا چاہیئے اور صرف اسی غرض کے لئے یہ سارا کائنات بنایا گیا ہے برخلاف اس کے اور ہی اور ارادے اور اور ہی اور خواہشات ہیں۔

(الحکم جلد ۷، ۱۲ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۶)

جب خدا تعالیٰ کا ارادہ انسانی خلقت سے صرف عبادت ہے تو مومن کی شان نہیں کہ کسی دوسری چیز کو عین مقصود بنائے۔ حقوق نفس تو جائز ہیں مگر نفس کی بے اعتدالیاں جائز نہیں۔ حقوق نفس بھی اس لئے جائز ہیں کہ تا وہ درمائدہ ہو کر رہ ہی نہ جائے۔ تم بھی ان چیزوں کو اسی واسطے کام میں لاؤ۔ ان سے کام اس واسطے لو کہ یہ تمہیں عبادت کے لائق بنائے رکھیں نہ اس لئے کہ وہی تمہارا مقصود اصلی ہوں۔ (الحکم جلد ۷، ۱۲ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۶)

عاجزی اختیار کرنی چاہیئے۔ عاجزی کا سیکھنا مشکل نہیں ہے۔ اس کا سیکھنا ہی کیا ہے انسان تو خود ہی عاجز ہے اور وہ عاجزی کے لئے ہی پیدا کیا گیا ہے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تجز و غیر و سب بناؤں پر ہیں اگر وہ اس بناوٹ کو اتار دے تو پھر اس کی فطرت میں عاجزی ہی نظر آوے گی۔

(البدر جلد ۲، ۱۲ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۰۹)

ایک بدکار آدمی کو بھی نیک خواب آ جاتی ہے کیونکہ فطرتاً کوئی بد نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو جب عبادت کے واسطے سب کو پیدا کیا ہے سب کی فطرت میں نیکی بھی رکھی ہے اور خواب نبوت کا حصہ بھی ہے اگر یہ نمونہ ہر ایک کو نہ دیا جاتا تو پھر نبوت کے مفہوم کو سمجھنا تکلیف والا لایطاق ہو جاتا اگر کسی کو علم غیب بتلایا جاتا وہ ہرگز نہ سمجھ سکتا۔ (البدر جلد ۲، ۱۵ مورخہ ۱۵ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۲۹)

یہ زمانہ ایسا آگیا ہے کہ انسان کی بستی کی غرض و غایت کو بالکل مٹھا دیا گیا ہے خود خدا تعالیٰ انسانی خلقت کی غرض تو یہ بتاتا ہے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مگر آج عبودیت سے نکل کر نادان انسان خود خدا بننا چاہتا ہے اور وہ صدق و وفا، راستی اور تقویٰ جس کو خدا چاہتا ہے منقود ہے۔ بازار میں کھڑے ہو کر اگر نظر کی جائے تو صد ہا آدمی ادھر سے آتے اور دھر چلے جاتے ہیں لیکن ان کی غرض اور مقصد محض دنیا ہے۔

(الحکم جلد ۸، ۷ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۹)

بے محل استعمال سے حلال بھی حرام ہو جاتا ہے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ سے ظاہر ہے

کہ انسان صرف عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے پس اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے جس قدر چیز اُسے درکار ہے اگر اس سے زیادہ نیتا ہے تو گو وہ شے حلال ہی ہو مگر فضول ہونے کی وجہ سے اس کے لئے حرام ہو جاتی ہے۔ جو انسان رات دن انسانی لذت میں مصروف ہے وہ عبادت کا کیا حق ادا کر سکتا ہے۔ مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک تلخ زندگی بسر کرے لیکن عیش و عشرت میں بسر کرنے سے تو وہ اس زندگی کا عشر عشر بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ (البدر جلد ۳ ص ۲۷ مورخہ ۸ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۳)

اصل غرض انسان کی خلقت کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کی فرمانبرداری کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ میں نے جن اور انس کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں مگر افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ جو دنیا میں آتے ہیں بالغ ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ اپنے فرض کو سمجھیں اور اپنی زندگی کی غرض اور غایت کو مد نظر رکھیں وہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور دنیا کا مال اور اس کی عزتوں کے ایسے دلدارہ ہوتے ہیں کہ خدا کا حصہ بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے اور بہت لوگوں کے دل میں تو ہوتا ہی نہیں وہ دنیا ہی میں منہمک اور فنا ہو جاتے ہیں۔ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ خدا بھی کوئی ہے ہاں اس وقت پتہ لگتا ہے جب قابض ارواح اگر جان نکال لیتا ہے۔

(الحکم جلد ۸ ص ۲۲ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۴ء صفحہ ۱)

خدا تعالیٰ نے انسان کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی معرفت اور قرب حاصل کرے۔ مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ جو اس اصل غرض کو مد نظر نہیں رکھتا اور رات دن دنیا کے حصول کی فکر میں ڈوبا ہوا ہے کہ فلاں زمین خرید لوں، فلاں مکان بنا لوں، فلاں جائیداد پر قبضہ ہو جاوے تو ایسے شخص سے سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کچھ دن مہلت دے کر واپس بلا لے اور کیا سلوک کیا جاوے۔ انسان کے دل میں خدا کے قرب کے حصول کا ایک درد ہونا چاہیئے جس کی وجہ سے اس کے نزدیک وہ قابل قدر شے ہو جائے گا اگر یہ درد اس کے دل میں نہیں ہے اور صرف دنیا اور اس کے مافیہا کا ہی درد ہے تو آخری تھوڑی سی مہلت پا کر وہ ہلاک ہو جائے گا۔ (البدر جلد ۴ ص ۷ مورخہ ۲۰ جنوری ۱۹۰۵ء صفحہ ۲)

خدا تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے جب کہ اس نے فرمایا مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ پھر جب انسان کو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ تاریکی ہی میں پڑا رہے ایسے زمانے میں بالطبع اس کی ذات جو شس مارتی ہے کہ کوئی مصلح پیدا ہو۔

(الحکم جلد ۱ ص ۲۷ مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۰۶ء صفحہ ۴)

انسان کی پیدائش کی اصل غرض بھی یہی ہے کہ وہ نماز کی حقیقت سمجھے جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ

وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي۔

(الحکم جلد ۱۲ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۳)

تمام جن اور انسان صرف اسی واسطے پیدا کئے گئے تھے کہ وہ خدا تعالیٰ کی معرفت میں ترقی کرتے اور اللہ اور

اس کے رسول کے حکموں پر چلتے۔ (الحکم جلد ۱۲ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۵)

میں نے جن اور انس کو پرستش دائمی کے لئے پیدا کیا ہے۔

(مکتوبات احمدیہ جلد اول صفحہ ۳، مکتوب نمبر ۳۳)

سُورَةُ الطُّورِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَكَيْفَ يَسَاءَ لَهُمُ رَبُّهُمْ وَقَوْمُهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

وَقَوْمُهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ خدا ان کو جہنم کے آگ سے بچائے گا۔ اس میں بھید یہ ہے کہ مومن متقی کامرنا چار پایوں اور پیشوں کی طرح نہیں ہوتا بلکہ مومن خدا کے لئے ہی جیتے ہیں اور خدا کے لئے مرتے ہیں اسلئے جو چیزیں وہ خدا کے لئے کھوتے ہیں وہ اُن کو واپس دی جاتی ہیں جیسا کہ امام المؤمنین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ جل شانہ نے فرمایا قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا مرنّا اور میرا جینا سب اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ (سنت یحییٰ صفحہ ۱۰۵)

فَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَأَنْتَ يٰرَبُّكَ يَكَاهِنُ وَلَا مَجْنُونٌ

سو انہیں تو حق کا راستہ یاد دلاتا رہ اور خدا کے فضل سے نہ تو کاہن ہے اور نہ مجھے کسی جن کا آسیب او دیوانگی ہے۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۲۷۹ حاشیہ)

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۖ أَمْ خَلَقُوا

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلَىٰ لَّا يُوقِنُونَ ۖ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ

هُمُ الْمُضْطَرُونَ

کیا یہ لوگ جو خالقیتِ خدا نے تعالیٰ سے منکر ہیں بغیر پیدا کرنے کسی خالق کے یونہی پیدا ہو گئے یا اپنے وجود کو آپ ہی پیدا کر لیا یا خود علتِ اعلیٰ ہیں جنہوں نے زمین و آسمان پیدا کیا یا اُن کے پاس غیر متناہی خزانے علم اور عقل کے ہیں جن سے انہوں نے معلوم کیا کہ ہم قدیم الوجود ہیں یا وہ آزاد ہیں اور کسی کے قبضہ قدرت میں مقصور نہیں ہیں تا یہ گمان ہو کہ جبکہ اُن پر کوئی غالب اور قہار ہی نہیں تو وہ اُن کا خالق کیسے ہو۔ اس آیت شریف میں یہ استدلال لطیف ہے کہ ہر پنج شقوقِ قدامت ارواح کو اس طرزِ مدلل سے بیان فرمایا ہے کہ ہر ایک شق کے بیان سے ابطال اس شق کا فی الفور سمجھا جاتا ہے اور تفصیل ان اشاراتِ لطیفہ کی یوں ہے کہ شقِ اول یعنی ایک شے معدوم کا بغیر فعل کسی فاعل کے خود بخود پیدا ہو جانا اس طرح پر باطل ہے کہ اس سے ترجیح بلا مرجح لازم آتی ہے کیونکہ معدوم سے وجود کا لباس پہننا ایک مؤثر مرجح کو چاہتا ہے جو جانبِ وجود کو جانبِ عدم پر ترجیح دے لیکن اس جگہ کوئی مؤثر مرجح موجود نہیں اور بغیر وجود مرجح کے خود بخود ترجیح پیدا ہو جانا محال ہے۔

اور شقِ دوم یعنی اپنے وجود کا آپ ہی خالق ہونا اس طرح پر باطل ہے کہ اس سے تقدم شے کا اپنے نفس پر لازم آتا ہے کیونکہ اگر تسلیم کیا جائے کہ ہر ایک شے کے وجود کی علتِ موجبہ اُس شے کا نفس ہے تو بالضرورت یہ اقرار اس اقرار کو مستلزم ہو گا کہ وہ سب اشیاء اپنے وجود سے پہلے موجود تھیں اور وجود سے پہلے موجود ہونا محال ہے۔

اور شقِ سوم یعنی ہر ایک شے کا مثل ذاتِ باری کے علتِ اعلیٰ اور صانعِ عالم ہونا تعددِ خداؤں کو مستلزم ہے اور تعددِ خداؤں کا با اتفاق محال ہے اور نیز اس سے دور یا تسلسل لازم آتا ہے اور وہ بھی محال ہے۔

اور شقِ چہارم یعنی محیط ہونا نفسِ انسان کا معلوم غیر متناہی پر اس دلیل سے محال ہے کہ نفسِ انسانی باعتبار تعین تشخص خارجی کے متناہی ہے اور متناہی میں غیر متناہی سمائی نہیں سکتا اس سے تحدیدِ غیر محدود کی لازم آتی ہے۔

اور شقِ پنجم یعنی خود مختار ہونا اور کسی کے حکم کے ماتحت نہ ہونا متنع الوجود ہے کیونکہ نفسِ انسان کا بصورتِ استعمال ذاتِ اپنی کے ایک مکمل کا محتاج ہے اور محتاج کا خود مختار ہونا محال ہے اس سے اجتماعِ نقیضین لازم آتا ہے پس جبکہ بغیر ذریعہ خالق کے موجود ہونا موجودات کا بہر صورت متنع اور محال ہوا تو بالضرورت یہی ماننا پڑا کہ تمام اشیاء موجودہ محدودہ کا ایک خالق ہے جو ذاتِ باری تعالیٰ ہے اور شکل اس قیاس کی جو ترتیبِ مقدماتِ صغریٰ کبریٰ سے بقاعدہ منطقیہ مرتب ہوتی ہے اس طرح پر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یقینیہ فی نفسہ صادق ہے کہ کوئی شے بجز ذریعہ واجب الوجود کے موجود نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر صادق نہیں ہے تو پھر اس کی نقیض صادق ہوگی کہ ہر ایک شے بجز

ذریعہ واجب الوجود کے وجود پر دسکتی ہے اور یہ دوسرا قضیہ ہماری تحقیقات مندرجہ بالا میں ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ وجود تمام اشیاء ممکنہ کا بغیر ذریعہ واجب الوجود کے محالاتِ خمسہ کو مستلزم ہے۔ پس اگر یہ قضیہ صحیح نہیں ہے کہ کوئی شے بجز ذریعہ واجب الوجود کے موجود نہیں ہو سکتی تو یہ قضیہ صحیح ہو گا کہ وجود تمام اشیاء کو محالاتِ خمسہ لازم ہیں لیکن وجود اشیاء کا باوصف لزوم محالاتِ خمسہ کے ایک امرِ محال ہے۔ پس نتیجہ نکلا کہ کسی شے کا بغیر واجب الوجود کے موجود ہونا امرِ محال ہے اور یہی مطلوب تھا۔ (پرانی تحریریں صفحہ ۷ تا ۹)

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ

اور اپنے خداوند کے حکم پر صبر کر اور صبر سے اس کے وعدوں کا انتظار کر تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۲۲۶ حاشیہ)

سُورَةُ النِّحْمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاللَّحْمُ إِذَا هُوَ ۖ كَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ۚ وَمَا يَنْطِقُ

عَنِ الْهَوَى ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وُحْيٌ يُوحَى ۚ عَلَيْهِ شَيْدُ الْقَوَى ۚ

ذُومَرَّةٌ قَاتَتْوَى ۚ

قسم ہے تارے کی جب طلوع کرے یا گرے کہ تمہارا صاحب بے راہ نہیں ہوا اور نہ بہک گیا اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ اُس کی ہر ایک کلام تو وحی ہے جو نازل ہو رہی ہے جس کو سخت قوت والے یعنی جبرائیل نے سکھایا ہے۔ وہ صاحب قوت اُس کو پورے طور پر نظر آیا اور وہ کنارہ بلند پر تھا۔

اس قسم کھانے سے مدعا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا امر کہ کفار کی نظر میں ایک نظری امر ہے۔ ان کے ان مسلمات کی رُو سے ثابت کر کے دکھلایا جاوے جو ان کی نظر میں بدیہی کا حکم رکھتے تھے۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۱۰۳ حاشیہ)

جہاں تک پتہ لگ سکتا ہے مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ سے پہلے بہت ستارے ٹوٹے تھے اور یہاں بھی شاید ۸۸۸ میں ہمارے دعویٰ سے پہلے بہت سے ستارے ٹوٹے تھے۔ ایک شکر کا لشکر اس طرف سے اُس طرف چلا جاتا تھا اور اُس طرف سے اس طرف چلا آتا تھا۔

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۚ کا بھی یہی مطلب ہے۔ جب کبھی خدا تعالیٰ کا کوئی نشان زمین پر ظاہر ہونے والا ہوتا ہے

تو اس سے پہلے آسمان پر کچھ آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے مفسر اور اہل کشف بھی یہی بیان کرتے ہیں اور قرآن شریف میں بھی یہی لکھا ہے۔ مجھے ایک خط آیا تھا کہ ایک ستارہ ٹوٹا جس سے بہت روشنی ہو گئی اور پھر ایسی خطرناک آواز آئی کہ لوگ دہشت ناک ہو گئے اور بڑا خوف ہوا۔ اور پھر نہیں معلوم کہ آئندہ بھی کیا کیا ہونے والا ہے۔ آئے دن نئے نئے حوادث ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی سال ایسا نہیں گذرتا جس میں کوئی نہ کوئی حادثہ واقع نہ ہو۔ ستاروں کا ٹوٹنا ظاہر کرتا ہے کہ زمین پر بھی اب کچھ نشانات ظاہر ہونے والے ہیں اور پھر خدا تعالیٰ نے بھی مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ میں بہت سے عجیب نشان ظاہر کروں گا کچھ اول میں اور کچھ آخر میں۔ زلزلہ کی خبر بھی اس نے دی ہے۔ گذشتہ کی نسبت زیادہ سخت طاعون پڑنے کی بھی اطلاع دی ہے معلوم نہیں کہ اس سال وہ خطرناک طاعون پڑے گی یا آئندہ سال میں مگر وہ خطرناک بہت ہوگی۔

(الحکم جلد ۱۱ ص ۳۲ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۴)

ذره سوچنا چاہیئے کہ جس آفتاب صداقت کے حق میں یہ آیت ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۚ یعنی اس کا کوئی نطق اور کوئی کلمہ اپنے نفس اور ہوا کی طرف سے نہیں وہ تو سر اسروحی ہے جو اس کے دل پر نازل ہو رہی ہے اس کی نسبت کیا ہم خیال کر سکتے ہیں کہ وہ مدتوں نوروحی سے بکلی خالی رہ جاتا تھا مثلاً یہ جو منقول ہے کہ بعض دفعہ چالیس دن اور بعض دفعہ بیس دن اور بعض دفعہ اس سے زیادہ ساٹھ دن تک بھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اگر اس عدم نزول سے یہ مراد ہے کہ فرشتہ جبرائیل بکلی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عرصہ تک چھوڑ کر چلا گیا تو یہ سخت اعتراض پیش آئے گا کہ اس مدت تک جس قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کیں کیا وہ احادیث نبویہ میں داخل نہیں تھیں اور کیا وحی غیر متلو ان کا نام نہیں تھا اور کیا اس عرصہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب بھی نہیں آتی تھی اور اگر..... یہ بات صحیح ہے کہ ضرور مدتوں جبرائیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھی چلا جاتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سے خالی رہ جاتے تھے تو بلاشبہ ان دنوں کی احادیث..... قابل اعتبار نہیں ہوں گی کیونکہ وحی کی روشنی سے خالی ہیں..... وہ آفتاب صداقت جس کا کوئی دل کا خطرہ بھی بغیر وحی کی تحریک کے نہیں اُس کے بارے میں ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ گویا وہ نعوذ باللہ مدتوں ظلمت میں بھی پڑا رہتا تھا اور اس کے ساتھ کوئی روشنی نہ تھی۔ اس عاجز کو اپنے ذاتی تجربہ سے یہ معلوم ہے کہ رُوح القدس کی قدسیت ہر وقت اور ہر دم اور ہر لحظہ بلا فصل ملیم کے تمام قویٰ میں کام کرتی رہتی ہے اور وہ بغیر رُوح القدس او اس کی تاثیر قدسیت کے ایک دم بھی اپنے تئیں ناپاکی سے بچا نہیں سکتا اور انوارِ دائمی اور استقامت دائمی اور محبت دائمی اور عصمت دائمی اور برکات دائمی کا بھی سبب ہوتا ہے کہ رُوح القدس ہمیشہ اور ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر امام المعصومین اور امام المتبرکین اور ستیہ المقربین کی نسبت کیونکر خیال کیا جائے کہ نعوذ باللہ کسی وقت ان

تمام برکتوں اور پاکیزگیوں اور روشنوں سے خالی رہ جاتے تھے۔ افسوس کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی نسبت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ تینتیس برس روح القدس ایک دم کے لئے بھی اُن سے جدا نہیں ہوا مگر اس جگہ اس قُرب سے مُنکر ہیں۔

(آئینہ کمالاتِ اسلام صفحہ ۹۱ تا ۹۴ حاشیہ)

اگر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ اعتقاد رکھتے کہ کبھی یا مدتوں تک آپ سے روح القدس جدا بھی ہو جاتا تھا تو وہ ہرگز ہر یک وقت اور ہر یک زمانہ کی احادیث کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ نہ کرتے انہی نظر تو اس آیت پر تھی وَمَا يَنْتَظِرُ عَنِ الْقَوْلِ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُؤْتَىٰ ۖ لَا أَكْرَهًا لَّصَاحِبِهِ طَمَاحًا لِّطَرَفِ مَنِ شَيْطَانُكَ كَالْإِغْتِقَادِ رکھتے تو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سید المعصومین کیوں قرار دیتے۔ خدا تعالیٰ سے ڈرو کیوں اُستہرا پر کرنا مذہبی ہے.....

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت صحابہ کا بلاشبہ یہ اعتقاد تھا کہ آنجناب کا کوئی فعل اور کوئی قول وحی کی تائید و تفسیر سے خالی نہیں گودہ وحی مجمل ہو یا مفصل۔ غنی ہو یا غلی۔ تین ہو یا مشتبہ۔ یہاں تک کہ جو کچھ آنحضرت صلعم کے خاص محاللات و مکالمات غلوٹ اور بتر میں بیویوں سے تھے یا جس قدر اکل اور شرب اور لباس کے متعلق اور معاشرت کی ضروریات میں روزمرہ کے خاگی امور تھے سب اسی خیال سے احادیث میں داخل کئے گئے کہ وہ تمام کلام روح القدس کی روشنی سے ہیں چنانچہ ابوداؤد وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے اور امام احمد یحییٰ و سائط عبد اللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ عبد اللہ نے کہا کہ میں جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سُنتا تھا کھ لیتا تھا تا میں اُس کو حفظ کر لوں پس بعض نے مجھ کو منع کیا کہ ایسا مت کر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں کبھی غضب سے بھی کلام کرتے ہیں تو میں یہ بات سُن کر کھنے سے ونگش ہو گیا اور اس بات کا رسول اللہ صلعم کے پاس ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اُس ذات کی مجھ کو قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جو مجھ سے صادر ہوتا ہے خواہ قول ہو یا فعل وہ سب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ انہیں احادیث کی کتابوں میں بعض امور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی غلطی کا بھی ذکر ہے۔ اگر اُن کوئی فعل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی سے تھا تو پھر وہ غلطی کیوں ہوئی گو آنحضرت اس پر قائم نہیں رکھے گئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اجتہادی غلطی بھی وحی کی روشنی سے دُور نہیں تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے قبضہ سے ایک دم جدا نہیں ہوتے تھے پس اُس اجتہادی غلطی کی ایسی ہی مثل ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں چند دفعہ سہو واقع ہوتا تا اُس سے دین کے مسائل پیدا ہوں سو اسی طرح بعض اوقات اجتہادی غلطی ہوئی تا اس سے بھی تکمیل دین ہو اور بعض باریک مسائل اس کے ذریعہ سے پیدا ہوں اور وہ سہو بشریت بھی تمام لوگوں کی طرح سہو نہ تھا بلکہ دراصل ہر رنگ وحی تھا کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تصرف تھا جو نبی کے وجود پر حاوی ہو کر اس کو کبھی ایسی طرف مائل

کر دیتا تھا جس میں خدا تعالیٰ کے بہت مصالح تھے سو ہم اُس اجتہادی غلطی کو بھی وحی سے علیحدہ نہیں سمجھتے کیونکہ وہ ایک معمولی بات نہ تھی بلکہ خدا تعالیٰ اُس وقت اپنے نبی کو اپنے قبضہ میں لے کر مصالح عام کے لئے ایک نور کو سوسو کی صورت میں یا غلط اجتہاد کے پیرایہ میں ظاہر کر دیتا تھا اور پھر ساتھ ہی وحی اپنے جوش میں آجاتی تھی جیسے ایک چلنے والی نر کا ایک مصلحت کے لئے پانی روک دیں اور پھر چھوڑ دیں پس اس جگہ کوئی عقلمند نہیں کہہ سکتا کہ نر سے پانی خشک ہو گیا یا اُس میں سے اُٹھا لیا گیا۔ یہی حال انبیاء کی اجتہادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی اُن سے علیحدہ نہیں ہوتا مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مصالح کے لئے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پر اُن سے صادر ہوتا ہے اور وہ حکمت جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے تب پھر وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اُٹھا دیا جاتا ہے گو یا اُس کا کبھی وجود نہیں تھا حضرت مسیح ایک انجیر کی طرف دوڑے گئے کہ تا اُس کا پھل کھائیں اور روح القدس ساتھ ہی تھا مگر روح القدس نے یہ اطلاع نہ دی کہ اس وقت انجیر پر کوئی پھل نہیں۔ بایں ہمہ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ شاذ و نادر معدوم کے حکم میں ہوتا ہے پس جس حالت میں ہمارے سید و مولیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دس لاکھ کے قریب قول و فعل میں سر اسر خدائی کا ہی جلوہ نظر آتا ہے اور ہر بات میں، حرکات میں، اسکناات میں، اقوال میں، افعال میں روح القدس کے چمکتے ہوئے انوار نظر آتے ہیں تو پھر اگر ایک ادھ بات میں بشریت کی بھی بو آوے تو اس سے کیا نقصان بلکہ ضرورتاً کہ بشریت کے تحقیق کے لئے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تو لوگ بشرک کی بلا میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

بالآخر ہم چند اقوال پر اس مضمون کو ختم کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف صالح کا ہرگز یہ عقیدہ نہ تھا کہ روح القدس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص خاص وقتوں پر نازل ہوتا تھا اور دوسرے اوقات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُس سے نعوذ باللہ بکلی محروم ہوتے تھے ازاں جملہ وہ قول ہے جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوة کے صفحہ ۲۴ میں لکھا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ملائک وحی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دائمی رفیق اور قرین ہیں چنانچہ وہ جامع الاصول اور کتاب الوفا سے نقل کرتے ہیں کہ ابتدائے نبوت سے تین برس برابر حضرت اسرافیل ملازم محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور پھر حضرت جبرائیل دائمی رفاقت کے لئے آئے اور بعد اسکے صاحب سفر السعادت سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سات سال کے تھے جب حضرت اسرافیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ملازم خدمت رہیں پس اسرافیل ہمیشہ اور ہر وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا گیارہواں سال پورا ہونے تک یہی حال تھا مگر اسرافیل بجز کلمہ دو کلمہ کے اور کوئی بات وحی کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہیں ڈالتا تھا۔ ایسا ہی میکائیل بھی آنحضرت کا قرین رہا پھر بعد اسکے حضرت جبرائیل کو حکم ہوا اور وہ پورے اُنیس سال قبل از وحی ہر وقت قرین اور صاحب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے

پھر بعد اس کے وحی نبوت شروع ہوئی۔

اس بیان سے ہر ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ جن بزرگوں نے مثلاً حضرت جبرائیل کی نسبت لکھا ہے کہ وہ نبوت سے پہلے بھی اُنٹیس سال تک ہمیشہ اور ہر وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی رفیق تھا ان کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جبرائیل کسی وقت آسمان پر بھی چلا جاتا تھا کیونکہ کسی وقت چھوڑ کر چلا جانا دوامِ قرب اور معیتِ غیر منقطع کے منافی ہے لیکن جب ان بزرگوں کا وہ سراسر عقیدہ بھی دیکھا جائے کہ جبرائیل علیہ السلام کا قرار گاہ آسمان ہی ہے اور وہ ہر ایک وحی آسمان سے ہی لاتا ہے تو ان دونوں عقیدوں کے ملانے سے جو تناقض پیدا ہوتا ہے اس سے رہائی پانے کے لئے مجزاس کے اور کوئی راہ نہیں مل سکتی کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ جبرائیل علیہ السلام کا آسمان سے اُترنا حقیقی طور پر نہیں بلکہ تمثیلی ہے اور جب تمثیلی طور پر اُترتا ہو تو اس میں کچھ حرج نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے تمثیلی وجود سے ہمیشہ اور ہر وقت اور ہر دم اور ہر طرفہ العین انبیاء علیہم السلام کے ساتھ رہے کیونکہ وہ اپنے اصل وجود کے ساتھ تو آسمان پر ہی ہے اور اسی مذہب کی تصدیق اور تصویب شیخ عبدالحق محدث دہلی نے اپنی کتاب مدارج النبوة کے صفحہ ۴۷ میں کی ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ نزولِ جبرائیل جو بعض اوقات وحیِ کلبی کی صورت میں یا کسی اور انسان کی صورت میں ہوتا تھا اس میں اہل نظر کو اشکال ہے اور یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اگر درحقیقت جبرائیل علیہ السلام ایک نیا جسم اپنے لئے مشابہ جسمِ وحیہ کلبی حاصل کر کے اس میں اپنا رُوح داخل کر دیتے تھے تو پھر وہ اصلی جسم ان کا جس کے تین سو جناح ہیں کس حالت میں ہوتا تھا کیا وہ جسدِ بے رُوح پڑا رہتا تھا اور حضرت جبرائیل فوت ہو کر پھر بطریقِ تناسخ دوسرے جسم میں آجاتے تھے۔

اس کے جواب میں وہ لکھتے ہیں کہ اہل تحقیق کے نزدیک یہ تمثیلی نزول ہے نہ حقیقی تا حقیقتاً ایک جسم کو چھوڑنا اور دوسرے جسم میں داخل ہونا لازم آوے۔ پھر لکھتے ہیں بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذہن میں جو وحیہ کلبی کی صورتِ علمیہ تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بوجہ قدرتِ کاملہ و ارادتِ شاملہ اپنی کے اس صورت پر اپنے وجود کا افاضہ جمع صفاتِ کاملہ اپنی کے کر کے تمثیل کے طور پر اُس میں اپنے تئیں ظاہر کر دیتے تھے یعنی وحیہ کلبی کی صورت میں بطور تمثیل اپنے تئیں دکھلا دیتے تھے اور اس صورتِ علمیہ کو اپنی صفات سے متلبس کر کے نبی علیہ السلام پر مثلاً ظاہر کر دیتے تھے یہ نہیں کہ جبرائیل آپ اپنے اصلی وجود کے ساتھ آسمان سے اُترتا تھا بلکہ جبرائیل علیہ السلام اپنے مقام پر آسمان میں ثابت و قائم رہتا تھا اور یہ جبرائیل اُس حقیقی جبرائیل کی ایک مثال تھی یعنی اس کا ایک نفل تھا اس کا عین نہیں تھا کیونکہ عینِ جبرائیل تو وہ ہے جو اپنی صفاتِ خاصہ کے ساتھ آسمان پر موجود ہے اور اس کی حقیقت اور شان الگ ہے پھر اس قدر تحریر کے بعد شیخ صاحب موصوت لکھتے ہیں کہ جس طرح جبرائیل علیہ السلام تمثیلی صورت میں نہ حقیقی صورت میں نازل ہوتا رہا ہے۔ یہی مثالِ روحانیات کی ہے جو بصورتِ جسمانیات تمثیل ہوتی ہیں اور یہی مثالِ خدا تعالیٰ کے تمثیل کی بھی ہے

جواب کشف کو صورت بشر پر نظر آتا ہے اور یہی مثال مکمل اولیاء کی ہے جو مواضع متفرقہ میں بصورت متعدد نظر آ جاتے ہیں۔

خدا تعالیٰ شیخ بزرگ عبدالحق محدث کو جزاء غیر دیوے کیونکہ انہوں نے بصدق دل قبول کر لیا کہ جبرائیل علیہ السلام بذات خود نازل نہیں ہوتا بلکہ ایک تشلی وجود انبیاء علیہم السلام کو دکھائی دیتا ہے اور جبرائیل اپنے مقام آسمان میں ثابت و برقرار ہوتا ہے۔ یہ وہی عقیدہ اس عاجز کا ہے جس پر حال کے کور باطن نام کے علماء کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ افسوس کہ یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ اس بات پر تمام مفسرین نے اور نیز صحابہؓ نے بھی اتفاق کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے حقیقی وجود کے ساتھ صرف دو مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیا ہے اور ایک پتھر بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے اصلی اور حقیقی وجود کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو خود یہ غیر ممکن تھا کیونکہ ان کا حقیقی وجود تو مشرق مغرب میں پھیلا ہوا ہے اور ان کے بازو آسمانوں کے کناروں تک پہنچے ہوئے ہیں پھر وہ مکہ یا مدینہ میں کیونکر سما سکتے تھے۔ جب تم حقیقت اور اصل کی شرط سے جبرائیل کے نزول کا عقیدہ رکھو گے تو ضرور تم پر یہ اعتراض وارد ہوگا کہ وہ اصلی وجود کیونکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ میں سما گیا اور اگر کہو کہ وہ اصلی وجود نہیں تھا تو پھر ترک اصل کے بعد تشلی ہی ہوا یا کچھ اور ہوا۔ اصل کا نزول تو اس حالت میں ہو کہ جب آسمان میں اس وجود کا نام و نشان نہ رہے اور جب آسمان سے وہ وجود نیچے اتر آیا تو پھر ثابت کرنا چاہیے کہ اس کے ٹھہرنے کی گنجائش ہوئی۔ غرض یہ خیال کہ جبرائیل اپنے اصلی وجود کے ساتھ زمین پر اتر آنا تھا بدیہی البطلان ہے خاص کہ جب دوسری شق کی طرف نظر کریں اور اس فساد کو دیکھیں کہ ایسا عقیدہ رکھنے سے یہ لازم آتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اکثر اوقات فیض وحی سے محروم اور معطل رہیں تو پھر نہایت بے شرمی ہوگی کہ اس عقیدہ کا خیال بھی دل میں لاویں شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوة کے صفحہ ۸۳ میں لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کلمات و حدیث و وحی نخی ہیں باستثناء چند مواضع یعنی قصہ اسارائے بدر و قصہ ماریہ و غسل تابیر خیل جو نادرا اور حقیر ہیں اور پھر اسی صفحہ میں لکھتے ہیں کہ اوزاعی حسان بن عطیہ سے روایت کرتا ہے کہ نزول جبرائیل قرآن سے مخصوص نہیں بلکہ ہر یک سنت نزول جبرائیل سے ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی وحی میں سے ہے۔ اور پھر صفحہ ۸۷ میں لکھتے ہیں کہ صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر یک قول و فعل قلیل و کثیر و صغیر و کبیر کو وحی سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرنے میں کچھ توقف اور بحث نہیں کرتے تھے اور حرص رکھتے تھے کہ جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ستر و خلوت میں کرتے ہیں وہ بھی معلوم کر لیں پس کچھ شک نہیں کہ جو شخص احوال صحابہؓ میں تامل کرے وہ کیونکر ہر یک امر اور قول اور فعل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت دین سمجھتے تھے اور کیونکر وہ آنحضرت کے ہر یک زمانہ اور ہر یک وقت اور ہر یک دم کو وحی میں متفرق جانتے تھے تو اس اعتقاد کے رکھنے سے کہ کبھی جبرائیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو چھوڑ کر آسمان پر چلا جاتا تھا خدا تعالیٰ سے شرم کرے گا اور ڈرے گا کہ ایسا وہم بھی اُس کے دل میں گذرے مگر افسوس کہ ہمارے یہ علماء جو محدث بھی کہلاتے ہیں کچھ بھی ڈرتے نہیں۔ اگر ان کے ایسے عقیدوں کو ترک کرنا گھر ہے تو ایسا گھر اگر ملے تو زہر ہے سعادت۔ ہم اُن کے ایسے ایمان سخت بیزار ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف اُن کے ایسے اقوال سے داد خواہ ہیں جن کی وجہ سے سخت اہانت رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفوں میں ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کے حق میں کیا کہیں اور کیا لکھیں جنہوں نے کفار کو ہنسی اور ٹھٹھہ کا موقع دیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کو حضرت عیسیٰ کی نسبت ایسا اور اس قدر گھٹا دیا کہ جس کے تصور سے بدن پر لرزہ پڑتا ہے۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۱۱۱ تا ۱۲۶)

نبی کے دل میں جو خیالات اُٹھتے ہیں اور جو کچھ خواہ اس کے نفس میں پیدا ہوتی ہیں وحی و حقیقت و تمام وحی ہوتی ہیں جیسا کہ قرآن کریم اس پر شاہد ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحٰی لَیْکِنَ قُرْآنَہِیْ وَحٰی سے جو صرف معانی منجانب اللہ ہوتی ہیں تمیز لگی رکھتی ہے اور نبی کے اپنے تمام اقوال وحی غیر متلو میں داخل ہوتے ہیں کیونکہ روح القدس کی برکت اور چمک ہمیشہ نبی کے شامل حال رہتی ہے اور ہر یک بات اُس کی برکت سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور وہ برکت روح القدس سے اُس کلام میں رکھی جاتی ہے لہذا ہر یک بات نبی کی جو نبی کی توجہ تمام سے اور اُس کے خیال کی پوری مصروفیت سے اُس کے مُنہ سے نکلتی ہے وہ بلاشبہ وحی ہوتی ہے تمام احادیث اسی درجہ کی وحی میں داخل ہیں جن کو غیر متلو وحی کہتے ہیں۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۳۵۲، ۳۵۳)

یوں تو کوئی القاء الفاظ کے بغیر نہیں ہوتا اور ایسے معانی جو الفاظ سے مجرہ ہوں ذہن میں آ ہی نہیں سکتے لیکن پھر خود قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایک فرق ہے اور اُسی فرق کی بناء پر حدیث کے الفاظ کو اس چشمہ سے نکلا ہوا قرار نہیں دیتے جس چشمہ سے قرآن کے الفاظ نکلے ہیں گو عام القاء اور الہام کا مفہوم بنظر رکھ کر حدیث کے الفاظ بھی بن جانب اللہ ہیں چنانچہ آیت وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحٰی اس پر شہادت دے رہی ہے۔

(برکات الدعاء حاشیہ متعلقہ صفحہ ۱۷ معیار ہفتم)

نبی کی ہر یک بات خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ نبی کا زمانہ نزول شریعت کا زمانہ ہوتا ہے اور شریعت وہی ٹھہر جاتی ہے جو نبی عمل کرتا ہے۔

(نور القرآن ۲ صفحہ ۱۰)

خدا تعالیٰ نے..... یہ کہہ کر وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحٰی آپ کی تمام کلام کو اپنی کلام ٹھہرایا ہے۔

(کتاب البریۃ صفحہ ۸۷)

اس نبی کا قول بشری ہو اور ہوس کے چشمہ سے نہیں نکلتا بلکہ اُس کا قول خدا کا قول ہے۔ اب دیکھو کہ اس

آیت کے رُوسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کل اقوال خدا تعالیٰ کے اقوال ثابت ہوتے ہیں۔

(ریلو آف ریلیجنز جلد ۱ صفحہ ۲۰۵)

قرآن شریف میں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ ارشاد ہوا کہ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ يَ أَسْ شَدِيدُ اور اعلیٰ ترین قُرب ہی کی طرف اشارہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالی تزکیہ نفس اور قُرب الہی کی ایک دلیل ہے۔

(ریلوٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۱۲۱)

پیشگوئی کا مقام اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ درجہ کے قُرب کے بڑوں ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں وہ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کا مصداق ہوتا ہے اور یہ درجہ تب ملتا ہے جب ذَنِّ فَتَدَنِّي کے مقام پر پہنچے۔ جب تک غلطی طور پر انسانیت کی چادر کو پھینک کر الوہیت کی چادر کے نیچے اپنے آپ کو نہ چھپائے یہ مقام اُسے کب مل سکتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بعض سلوک کی منزلوں سے ناواقف صوفیوں نے اُکڑ ٹھوکر کھائی ہے اور اپنے آپ کو وہ خدا سمجھ بیٹھے ہیں اور اُن کی اس ٹھوکر سے ایک خطرناک غلطی پھیلی ہے جس نے بہتوں کو ہلاک کر ڈالا اور وہ وحدت الوجود کا مسئلہ ہے جس کی حقیقت سے یہ لوگ ناواقف محض ہوتے ہیں۔

میرا مطلب صرف اس قدر ہے کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کے درجہ پر جب تک انسان نہ پہنچے اس وقت تک اُسے پیشگوئی کی قوت نہیں مل سکتی اور یہ درجہ اُس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ انسان قُرب الہی حاصل کرے۔

(الحکم جلد ۵ نمبر مورخہ ۷ مارچ ۱۹۰۱ء)

فرماتا ہے کہ اُس کی زبان ہو جاتا ہوں اس پر اشارہ ہے مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا۔

(الحکم جلد ۴ نمبر مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۰ء صفحہ ۴)

الہام کچھ شے نہیں جب تک کہ انسان اپنے تئیں شیطان کے دخل سے پاک نہ کرے اور بے جا تعصبوں اور کینوں اور حسدوں سے اور ہر ایک خدا کو ناراض کرنے والی بات سے اپنے آپ کو صاف نہ کرے۔ دیکھو اسکی مثال ایسی ہے کہ ایک حوض ہے اور اس میں بہت سی ٹالیاں پانی کی گرتی ہیں پھر ان ٹالیوں میں سے ایک کا پانی گندہ ہے تو کیا وہ سارے پانی کو گندہ نہ کر دے گا۔ یہی راز ہے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا گیا مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ہاں انسان کو ان کمزوریوں کے دُور کرنے کے واسطے استغفار بہت پڑھنا چاہیئے۔

(الحکم جلد ۵ نمبر مورخہ ۱۷ مئی ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۲)

جب انسان عبت اللہ کے مقام پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کے جوارج ہو جاتا ہے مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کے یہی معنی ہیں اور یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ انسان کامل طور پر اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار اور اس کا وفادار بندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ اُسے کامل صلح ہوتی ہے۔ اس کی کوئی حرکت کوئی سکون اللہ تعالیٰ کے اِذن

اور امر کی ایک کُل ہوتی ہے ایسی حالت میں اس پر مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کا اطلاق ہوتا ہے اور یہ مقام کامل اور مکمل طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ (الحکم جلد ۲۵، سورہ ۱۷، جولائی ۱۹۰۵ء صفحہ ۱۰)

یاد رہے کہ اگرچہ ہر ایک نبی میں مہدی ہونے کی صفت پائی جاتی ہے کیونکہ سب نبی تلامذہ الرحمن ہیں اور نیز اگرچہ ہر ایک نبی میں مؤید بروح القدس ہونے کی صفت بھی پائی جاتی ہے کیونکہ تمام نبی رُوح القدس سے تائید یافتہ ہیں لیکن پھر بھی یہ دونوں دونوں سے کچھ خصوصیت رکھتے ہیں یعنی مہدی کا نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہے اور مسیح یعنی مؤید بروح القدس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ خصوصیت رکھتا ہے گو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کے رُوسے بھی فائق ہیں کیونکہ اُن کو شدید القوی کا دائمی انعام دیا گیا ہے لیکن رُوح القدس کے مرتبہ میں جو شدید القوی سے کم مرتبہ ہے حضرت مسیح کو یہ خصوصیت دی گئی ہے جیسا کہ یہ دونوں خصوصیتیں قرآن شریف سے ظاہر ہیں آنحضرت کا نام اُمّی مہدی رکھا اور وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ فرمایا اور حضرت مسیح کو رُوح القدس سے تائید یافتہ قرار دیا جیسا کہ کسی شاعر نے بھی کہا ہے۔

فیض رُوح القدس از باز مدد فرماید ۛ ہمہ آں کار کنند آنچہ سیمائے کرد

اور نبیوں کی پیشگوئی میں یہ تھا کہ امام آخر الزمان میں یہ دونوں صفات اکٹھی ہو جائیں گی یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ آدھا اسرائیلی ہو گا اور آدھا اسماعیلی۔ (الرعبین ۲، صفحہ ۱۲، ۱۱، حاشیہ)

مہدی کے مفہوم میں یہ معنی ناخوذ ہیں کہ وہ کسی انسان کا علم دین میں شاگرد یا مرید نہ ہو اور خدا کی ایک خاص تجلی تعلیم لدنی کے نیچے دائمی طور پر نشوونما پاتا ہو جو رُوح القدس کے ہر ایک تشل سے بڑھ کر ہے اور ایسی تعلیم پانا صفتِ محمدی ہے اور اسی کی طرف آیت عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ میں اشارہ ہے اور اس فیض کے دائمی اور غیر منقطع ہونے کی طرف آیت وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میں اشارہ ہے اور مسیح کے مفہوم میں یہ معنی ناخوذ ہیں جو دائمی طور پر وہ رُوح القدس اس کے شامل حال ہو جو شدید القوی کے درجہ سے کم تر ہو کیونکہ رُوح القدس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ اپنی منزل علیہ میں ہو کر انسانوں کو راستی کا لازم بناتا ہے مگر شدید القوی راستی کا اعلیٰ رنگ منزل علیہ میں ہو کر انسانوں کے دلوں میں چڑھتا ہے۔ (الرعبین ۲، صفحہ ۱۳، حاشیہ)

وَمَا تَقُولُ الْمُفْتَرِضُونَ اَنَّ ذِي مِرَّةٍ اِسْمُ الشَّيْطَانِ وَقَالَ اِنَّ الْمِرَّةَ هِيَ مَادَّةُ الصَّغَرِ اَوْ بَابِلُ كُلِّ مَا يَخْلُقُهُ مِنَ الْاَرَاكِ فَهَذَا كُتْلَةٌ كِذْبٌ وَدَجَلٌ وَتَلْبِيسٌ وَتَعْوَدٌ بِاللّٰهِ مِنَ الدَّجَالِ اِنَّ الْمُفْتَرِضِينَ

ترجمہ از اصل: ۱۔ معترض فتنہ انگیز کا یہ قول کہ ذی مِرَّة شیطاں کا نام ہے اور جو اُس نے کہا کہ ترہ مادہ صغراء کو کہتے ہیں اور اس کے برخلاف ہر ایک رائے باطل ہے۔ یہ اُس کا تمام کذب اور دجل اور تلبیس ہے اور دجالوں اور فتنہ انگیزوں کے

بَلِ الْأَمْرِ الصَّحِيحُ الَّذِي يُوجَدُ نَظَائِرُهُ فِي كَلِمَاتٍ بُلْغَاءٍ لِسَانِ الْعَرَبِ وَنَوَاطِغِ ذَوِي الْأَدَبِ أَنَّ أَصْلَ
الْمِرَّةِ أَحْكَامُ الْعَقْلِ وَإِدَارَةُ الْحَيَاطِ عِنْدَ الْوَصْلِ كَمَا قَالَ صَاحِبُ تَاجِ الْعُرُوسِ شَارِحُ الْقَامُوسِ ثُمَّ
نَقَلُوا هَذَا اللَّفْظَ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْإِدَارَةِ إِلَى تَنْبِيهِهِ أَعْنَى إِلَى الْقُوَّةِ وَالطَّاقَةِ فَإِنَّ الْعَبْلَ إِذَا أَحْكَمَ
فَتَلَهُ فَلَا يَبْدُ مِنْ أَنْ يَتَقَوَّى بَعْدَ أَنْ يَشُدَّ وَيَسْوَى وَيَكُونُ كَشَيْ قُوِيٍّ مَيِّينٍ- ثُمَّ نَقَلَ مِنْهُ إِلَى الْعَقْلِ
كَتَقْلِ الْحَقْلِ إِلَى الْحَقْلِ لِأَنَّ الْعَقْلَ طَاقَةٌ تَحْصُلُ بَعْدَ امْتَرَارِ مُقَدِّمَاتٍ وَإِحْكَامِ مُشَاهَدَاتٍ تَحْلِيلِهَا
الْحَسَّ الْمَشْتَرِكِ مِنَ الْحَوَاسِ بِأَذْنِ رَبِّ النَّاسِ وَأَحْسَنِ الْغَالِقِينَ- ثُمَّ نَقَلَ هَذَا اللَّفْظَ فِي الْمَرْتَبَةِ
الرَّابِعَةِ إِلَى مَزَاجٍ مِنَ الْأَمْرِجَةِ أَعْنَى الصَّفْرَاءُ الَّتِي هِيَ إِحْدَى الطَّبَائِعِ الْأَرْبَعَةِ لِشِدَّةِ قُوَّتِهَا وَلَطَافَةِ
مَادَّتِهَا وَلِكُونِهَا مُصَدَّرَ أَفْعَالٍ قُوِيَّةٍ وَمُوجِبًا لَجَرَأَةٍ وَشَجَاعَةٍ وَكُلُّ أَمْرٍ يَخَالِفُ عَادَاتِ الْجَبَانِ وَيُوَافِقُ
سِيرَ الشُّجْعَانِ تَنَفَّكَرْتُ أَنْ كُنْتُ مِنَ الطَّالِبِينَ-

وَأَمَّا نَظَائِرُهُ فِي أَشْعَارِ بُلْغَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ وَبُلْغَاءِ الْأَزِمَةِ الْمَاضِيَةِ فَكَفَاكَ مَا قَالَ أَمْرًا لُقَيْسٍ
فِي تَصْيِدِ تِهِ اللَّامِيَةِ-

خدا کی پناہ بلکہ وہ امر صحیح جس کی نظیریں اہل زبان کے بلغیوں اور فصیحوں کے کلمات میں پائی جاتی ہیں یہ ہے کہ تاکہ کو
جب بٹ دے کر پختہ کرتے ہیں تو اس پختہ کرنے کا نام مرہ ہے اور مرہ کے معنوں کا اصل یہ ہے کہ اس قدر تاکہ کو
بٹ چڑھایا جائے اور مروڑا جائے کہ وہ پختہ ہو جائے جیسا کہ یہی معنی صاحب تاج العروس شارح القاموس نے کئے
ہیں پھر اس لفظ کو مروڑنے اور بٹ چڑھانے سے منتقل کر کے اُس کے نتیجہ کی طرف لے آئے یعنی قوت اور طاقت کی طرف
جو بٹ چڑھانے کے بعد پیدا ہوتی ہے کیونکہ جب تاکہ کو بٹ چڑھایا جاوے پس یہ ضروری امر ہے کہ بٹ چڑھانے کے
بعد اس میں قوت اور طاقت پیدا ہو جائے اور ایک شے قوی متین ہو جائے۔ پھر یہ لفظ عقل کے معنوں کی طرف منتقل
کیا گیا جیسا کہ عقل کا لفظ جو معنی زمین خوش پاکیزہ ہے عقل یعنی حکمت نوسنہ کی طرف منتقل ہو گیا کیونکہ عقل بھی ایک
طاقت ہے جو بعد محکم کرنے مقدمات اور پختہ کرنے مشاہدات کے پیدا ہوتی ہے اور جس مشترک اُن مشاہدات کو جو اس
باذن رب الناس لیتی ہے پھر یہ لفظ برتہ رابعہ ایک بدنی مزاج کی طرف منتقل کیا گیا یعنی صفراء کی طرف جو طبائع رابعہ
میں سے ایک ہے کیونکہ صفراء اپنی شدت اور قوت اور لطافت میں باقی اخلاط سے بڑھ کر ہے اسی واسطے صاحب اس کا
مصدر افعال قویہ اور جری اور شجاع ہوتا ہے اور اُس سے ایسے امصادر ہوتے ہیں جو بزدلی کے مخالف ہیں پس تو فکر لگا کر طالع جی
لیکن اگر توجہ بالیت کے نامی شعراء اور صفاء کے اشعار میں سے اس کی نظیر طلب کرے پس تیرے لئے ایک شعر
امراء القیس کے قصیدہ لامیہ کا کافی ہے کیونکہ اُس نے کہا ہے۔

دَرِيرٌ كَحَذَرُونَ الْوَلِيدَ امْرَءَةً تَتَابَعُ كَفَيْهِ بِخَيْطٍ مُوَصَّلٍ
 وَكَذَلِكَ بَيْتٌ لِعَمْرٍو بْنِ كُلْثُومٍ التَّغْلِبِيِّ الَّذِي هُوَ نَابِغٌ فِي اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ وَقَالَ فِي الْقَصِيدَةِ الْخَالِصَةِ
 مِنَ السَّبْعِ الْمُعَلَّقَةِ وَلَحْنٌ نَكْتَبُهُ نَظِيرًا لِمَعْنَى الْإِدَارَةِ وَهُوَ هَذَا -
 تَرَى اللَّيْهَ الشَّجِيحَ إِذَا امْرَأَتْ عَلَيْهِ لِمَالِهِ فِيهَا مُهَيَّنًا
 وَمِنْ عَجَائِبِ لَفْظِ الْمِرَّةِ اشْتِرَاكُهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَالْهِنْدِيَّةِ فِي مَعْنَى الْإِدَارَةِ وَاحْكَامِ الْفَتْلِ بِالسَّالِفَةِ
 فَإِنَّ الْهِنْدِيِّينَ يَقُولُونَ لِلْإِمْرَارِ مَرُورُنَا كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْهِنْدِيِّينَ - وَهَذَا ثَبُوتٌ صَرِيحٌ مِنْ
 غَيْرِ شَاكَّةٍ الْمُنِينَ لِاسْتِخْرَاجِ أَصْلِ حَقِيقَةِ الَّذِي هُوَ دَائِرُ بَيْنَ اللِّسَانَيْنِ وَفِيهِ نَكْتَةُ تَسْرُّ
 الْمُحَقِّقِينَ -

وَأَمَّا لَفْظُ ذِي مِرَّةٍ بِمَعْنَى الْعَقْلِ فَإِنَّ كُنْتَ تَطْلُبُ مَثَلًا نَظِيرَهُ مَعَ تَصْحِيحِ النَّقْلِ فَاعْلَمْ
 أَنَّ صَاحِبَ تَاجِ الْعُرُوسِ شَارَحَ الْقَامُوسِ تَسْرَفَ لَفْظُ ذِي مِرَّةٍ بِمَعْنَى ذِي الدَّهَائِ وَقَالَ يُقَالُ إِنَّهُ
 لَذُو مِرَّةٍ أَيْ عَقْلٍ فِي مِثْلِ الْعَرَبِ الْعَرَبَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْكَ هَذَا الْمَثَلُ مَعَهُ أَنَّهُ هُوَ الْأَصْلُ وَتَطْلُبُ

دَرِيرٌ كَحَذَرُونَ الْوَلِيدَ امْرَءَةً تَتَابَعُ كَفَيْهِ بِخَيْطٍ مُوَصَّلٍ
 امْرَءَةً يَعْنِي بْث دِیَا اور مروڑ دیا -
 اور اسی طرح عمرو بن كلثوم تغلبی کا ایک شعر ہے اور وہ بھی اپنے وقت کا بدیہہ گوشاعر تھا اور اُس نے یہ شعر
 قصیدہ خامسہ سبعہ معلقہ میں کہا ہے کہ
 تَرَى اللَّيْهَ الشَّجِيحَ إِذَا امْرَأَتْ عَلَيْهِ لِمَالِهِ فِيهَا مُهَيَّنًا
 امْرَأَتْ یعنی پھر دیا جائے اور پھر ایسا جائے -

اور لفظ مِرَّہ کے عجائبات میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے معنی بْث دینے اور مروڑ دینے میں عربی اور ہندی میں
 مشترک ہے کیونکہ ہندی لوگ امار کو مروڑنا کہتے ہیں جیسا کہ ہندیوں پر پوشیدہ نہیں اور یہ صریح ثبوت بغیر شائبہ
 کسی تاریکی کے ہے اور اس اصل حقیقت کا استخراج اس سے ہوتا ہے جو دونوں میں دائر ہے اور اس میں
 ایک نکتہ ہے جو محققین کو خوش کرتا ہے -

لیکن لفظ ذی مِرَّةٍ جو مجھے عقل کے آتا ہے اگر تصحیح نقل کے لئے اس کی نظیر معلوم کرنا ہو پس جاننا چاہیے کہ
 صاحب تاج العروس نے جو شارح قاموس ہے لفظ ذی مِرَّةٍ کو مجھے ذی عقل تفسیر کیا ہے اور تمثیل کے طور پر کہا ہے
 کہ عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ إِنَّهُ لَذُو مِرَّةٍ اور مراد اس سے إِنَّهُ لَذُو عَقْلٍ رکھتے ہیں اور اگر تیرے لئے یہ مثال

مِنَّا نَظِيرًا أَخْرَجَ مِنَ الْإِيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْأَزْمَةِ الْمَاضِيَةِ فَاقْرَأْ هَذِهِ الْبَيْتَ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْدَةِ الرَّابِعَةِ
مِنَ السَّبْعِ الْمُعْلَقَةِ وَكَانَ مِنْ بَغَاءِ الزَّمَانِ وَفِي الْبَلَاغَةِ أَمَامَ الْأَقْرَانِ وَزَادَ عُمُرُهُ عَلَى مِائَةٍ وَخَمْسِينَ - وَ
هُوَ هَذَا -

رَجَعَا بِأَمْرِ هِمَا إِلَى ذِي مَرَّةٍ حَصِيدٍ وَنَجَحَ صَرِيحَةً إِبْرَاهِمًا

وَأَعْلَمَ أَنَّ هَذِهِ الْقَصَائِدَ مَعْرُوفَةً بِغَايَةِ الْأَشْتِهَارِ كَالشَّمْسِ فِي لَيْصِفِ النَّهَارِ وَقَدْ أَجْمَعَ كَافَّةُ الْأُدَبَاءِ
وَجَهَابِذِ الشُّعْرَاءِ عَلَى فَضْلِهَا وَكِبَالِ بَرَاعَتِهَا وَتَفَقُّ عَامَّةِ الْبُلَغَاءِ عَلَى حُسْنِهَا وَنَبَاهَتِهَا وَاخْتَارَهَا الْحُكُومَةُ
الْإِنْكِلِيزِيَّةُ لِطُلُبَاءِ مَدَارِسِهَا وَسَبَقَاءِ كَوَالِجِهَا وَشُرَبَاءِ كِبَالِجِهَا لِتَكْمِيلِ الْقَارِئِينَ - وَلَا يُنْكِرُهَا إِلَّا الَّذِي
مِثْلُكَ عَجَبٌ وَشَقِيٌّ لَعِيمٌ -

هَذَا مَا أوردنا لِنُزَامِكَ وَافْحَامِكَ مِنْ نَظَائِرِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَكَلَامِ الْمَشْهُورِينَ الْمُقُولِينَ - وَمَا
يُظْهِرُ مِنْ سِيَاقِ كَلَامِ اللَّهِ وَسِبَاقِهِ وَمِنْ عَقْدِ دَرَجَاتِهِ فَهُوَ طَرِيقُ اقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ لِلْمُسْتَشْرِطِينَ - فَإِنَّهُ
تَعَالَى كَمَا وَصَفَ رُوحَ الْقُدُسِ يَقُولُهُ ذُو مَرَّةٍ كَذَلِكَ وَصَفَهُ فِي مَقَامٍ آخَرَ بِذِي قُوَّةٍ فَقَالَ ذُو قُوَّةٍ عِنْدَ

کافی نہ ہو حالانکہ وہ کافی ہے اور تو ایام جاہلیت کا کوئی شعرا اس کی تائید میں طلب کرے تو یہ بیت غور سے پڑھ
جو سب سے متعلقہ میں سے چوتھے قصیدہ کے لکھنے والے کا ہے جس کا مؤلف ادباء زمان اور فصحاء اقران میں سے
تھا اور ڈیڑھ سو برس کی عمر تک پہنچا تھا۔

رَجَعَا بِأَمْرِ هِمَا إِلَى ذِي مَرَّةٍ حَصِيدٍ وَنَجَحَ صَرِيحَةً إِبْرَاهِمًا

وہ دونوں ذی مرہ کی طرف یعنی ذی عقل کی طرف توجہ ہوئے اور قصد کو پختہ کرنے سے مقاصد حاصل ہو جایا کرتے ہیں۔
اور جاننا چاہیے کہ یہ قصائد غایت درجہ پر مشہور ہیں جیسے سورج دوپہر کے وقت۔ اور تمام جماعت فصیح شعراء
نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ یہ اشعار فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ درجہ پر ہیں اور اس کی حسن اور خوبی پر شعراء
کا اتفاق ہے اور حکومت انگریزی نے اس کتاب کو اپنے مدارس تعلیمیہ میں کالجوں کے پڑھنے والوں اور علوم
ادبیہ کے پیالے پینے والوں کے لئے ان کی تکمیل تعلیم کی غرض سے داخل کیا ہے اور اس سے کوئی شخص انکار
نہیں کر سکتا۔ بجز اُس شخص کے جو تیرے جیسا غبی اور شقی اور اندھوں کی طرح ہو۔

یہ وہ نظائر شعراء متقدمین ہیں جن سے تیرا الزام اور انجام مقصود ہے مگر وہ امر جو کلام الہی کے سیاق سابق
اور اس کے متبوں کی لڑیوں کے حق سے معلوم ہوتا ہے تو وہ طریق ہدایت طلبوں کے لئے بہت قریب ہے کیونکہ
اللہ جل شانہ نے جیسا کہ رُوح القدس کو ذُو مَرَّة کے ساتھ موصوف کیا ہے اسی طرح دوسرے مقام میں ذی قُوَّة

ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ. فَقَوْلُهُ فِي مَقَامٍ دُومِرَةٍ وَفِي مَقَامٍ دُومِرَةٍ شَرْحٌ لَطِيفٌ بِأَقَانِينِ الْبَيَانِ. وَكَذَلِكَ جَعَلَتْ سُنَّةُ اللَّهِ فِي الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يَفْسِّرُ بَعْضُ مَقَامَاتِهِ بِبَعْضٍ آخَرَ لِيَزِيدَ الْإِطْمِينَانَ وَلِيَعْمَسَ كِتَابَهُ مِنْ تَخْرِيفِ الْخَائِبِينَ.

وَلَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُحْكَمِ وَسَفَرِهِ الْمَكْرَمِ صِفَاتٍ أُخْرَى لِلزُّوْحِ الْأَمِينِ وَبَيَّنَّ عِبَادَتَهُ وَصِدْقَهُ دَأْمَانَتَهُ وَقُرْبَهُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَا يَحْسِبُهُ شَيْطَانًا إِلَّا الَّذِي هُوَ شَيْطَانٌ لَعِينٌ.

(نورالحق حصہ اول صفحہ ۱۲۵ تا ۱۲۸)

تیسرا درجہ محبت کا وہ ہے جس میں ایک نہایت افروختہ شعلہ محبت الہی کا انسانی محبت کے مستعد فقیہ پر پڑ کر اس کو افروختہ کر دیتا ہے اور اس کے تمام اجزاء اور تمام رگ و ریشہ پر استیلاء پکڑ کر اپنے وجود کا اتم اور اکل نظر اس کو بنا دیتا ہے اور اس حالت میں آتش محبت الہی لوح قلب انسان کو نہ صرف ایک چمک بخشی ہے بلکہ مٹا اس چمک کے ساتھ تمام وجود بھڑک مٹتا ہے اور اس کی لوئیں اور شعلے ارد گرد کو روز روشن کی طرح روشن کر دیتے ہیں اور کسی قسم کی تاریکی باقی نہیں رہتی اور پورے طور پر اور تمام صفت کالمہ کے ساتھ وہ سارا وجود آگ ہی آگ ہو جاتا ہے اور کیفیت جو ایک آتش افروختہ کی صورت پر دونوں محبتوں کے جوڑ سے پیدا ہو جاتی ہے اُس کو رُوحِ امین کے نام سے بولتے ہیں کیونکہ یہ ہر ایک تاریکی سے امن بخشی ہے اور ہر ایک غبار سے خالی ہے اور اس کا نام شدید الغفوی بھی ہے کیونکہ یہ اعلیٰ درجہ کی طاقت وحی ہے جس سے قوی ترویج متصور نہیں اور اس کا نام ذوالافق الاعلیٰ بھی ہے کیونکہ یہ وحی الہی کے انتہائی درجہ کی تجلی ہے اور اس کو رَای مَآرَای کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے کیونکہ اس کیفیت کا اندازہ تمام مخلوقات کے قیاس اور گمان اور وہم سے باہر ہے اور کیفیت صرف دنیا میں ایک ہی انسان کو ملی ہے جو

کے ساتھ منسوب کیا ہے اور کہا ہے کہ دُومِرَةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ۔ پس خدا تعالیٰ کا ایک مقام میں جبرائیل کو دُومِرَةٍ کہنا اور دوسرے مقام میں دُومِرہ کی جگہ دُومِرہ کہہ دینا یہ دُومِرہ کے معنی کی ایک شرح لطیف ہے جو تبدیل بیان سے کی گئی ہے اور اسی طرح مشہد آن کریم میں اللہ جل شانہ کی یہی سنت جاری ہے کہ بعض مقامات قرآن اس کے بعض آخر کے لئے بطور تفسیر ہیں تاکہ خدا تعالیٰ اپنی کتاب کو خیانت کرنے والوں کی تحریف سے بچاؤ۔

اور خدا تعالیٰ نے اپنی محکم کتاب اور بزرگ صحیفوں میں رُوح القدس کے اوصاف بھی بیان کئے ہیں اور اسکی پاکیزگی اور اس کی سچائی اور اس کی امانت اور اس کے قُرب : ذکر کیا ہے۔ پس اس کو شیطان وہی سمجھے گا جو شیطان

(نورالحق حصہ اول صفحہ ۱۲۵ تا ۱۲۸)

ہے۔

انسان کامل ہے جس پر تمام سلسلہ انسانیہ کا ختم ہو گیا ہے اور دائرہ استعدادِ بشریہ کا کمال کو پہنچا ہے اور وہ حقیقت پیدائش الہی کے خطِ امتداد کی اعلیٰ طرف کا آخری نقطہ ہے جو ارتقاء کے تمام مراتب کا انتہاء ہے۔ حکمت الہی کے ہاتھ نے آدمی سے آدمی خلقت سے اور اسفل سے اسفل مخلوق سے سلسلہ پیدائش کا شروع کر کے اُس اعلیٰ درجہ کے نقطہ تک پہنچا دیا ہے جس کا نام دوسرے لفظوں میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کے معنی یہ ہیں کہ نہایت تعریف کیا گیا یعنی کمالاتِ تامہ کا منظر۔ (توضیح مرام صفحہ ۲۵، ۲۶)

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۖ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ۖ أَوْ أَدْنَىٰ ۚ

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے الامام آردت اَن اَسْتَخْلِفَ فَاَخْلَفْتُ اَدَمَ رَاقِي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ
کی تشریح میں فرماتے ہیں:-

اس جگہ خلیفہ کے لفظ سے ایسا شخص مراد ہے کہ جو ارشاد اور ہدایت کے لئے بین اللہ و بین الخلق واسطہ ہو۔ خلافت ظاہری کہ جو سلطنت اور حکمرانی پر اطلاق پاتی ہے مراد نہیں ہے اور نہ وہ مجزئہ قریش کے کسی دوسرے کے لئے خدا کی طرف سے شریعتِ اسلام میں مسلم ہو سکتی ہے بلکہ محض روحانی مراتب اور روحانی نیابت کا ذکر ہے اور آدم کے لفظ سے بھی وہ آدم جو ابوالبشر ہے مراد نہیں بلکہ ایسا شخص مراد ہے جس سے سلسلہ ارشاد اور ہدایت کا قائم ہو کر روحانی پیدائش کی بنیاد ڈالی جائے گویا وہ روحانی زندگی کے رُوسے حق کے طالبوں کا باپ ہے اور یہ ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے جس میں روحانی سلسلہ کے قائم ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ اس سلسلہ کا نام و نشان نہیں پھر بعد اس کے اس روحانی آدم کا روحانی مرتبہ بیان فرمایا اور کہا دَنَا فَتَدَلَّى ۖ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ۖ أَوْ أَدْنَىٰ ۚ جب یہ آیت شریفہ جو قرآن شریف کی آیت ہے الامام ہوئی تو اس کے معنی کی تفسیر اور تفسیر میں تامل تھا اور اسی تامل میں کچھ خفیف سی خواب آگئی اور اس خواب میں اس کے معنی مل گئے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دنو سے مراد قرب الہی ہے اور قرب کسی حرکت مکانی کا نام نہیں بلکہ اس وقت انسان کو مقرب الہی بولا جاتا ہے کہ جب وہ ارادہ اور نفس اور خلق اور تمام اعضاء اور اغیار سے بکلی الگ ہو کر طاعت اور محبت الہی میں سراپا ہو جو اسے اور ہر ایک ماسوا اللہ سے پوری پوری حاصل کر ليوے اور محبت الہی کے دریا میں ایسا ڈوبے کہ کچھ اثر وجود اور انانیت کا باقی نہ رہے اور جب تک اپنی ہستی کے لوٹ سے مبرا نہیں اور بقا باللہ کے پیرایہ سے متخلی نہیں تب تک اس قرب کی لیاقت نہیں رکھتا اور بقا باللہ کا مرتبہ تب حاصل ہوتا ہے کہ جب خدا کی محبت ہی انسان کی غذا ہو جائے اور ایسی حالت ہو جائے کہ بغیر اس کی یاد کے جی ہی نہیں سکتا اور اس کے غیر کا دل میں سما نا موت کی طرح دکھائی دے اور صریح مشہود ہو کہ وہ اسی کے ساتھ جیتا ہے اور ایسا خدا کی طرف کھینچا جاوے جو دل اس کا ہر وقت یاد الہی میں مستغرق اور اس کے درو سے دردمند

ہے اور اسو اسے اس قدر نفرت پیدا ہو جائے کہ گویا غیر اللہ سے اس کی عداوت ذاتی ہے جن کی طرف میل کرنے سے بالطبع کدک اٹھاتا ہے۔ جب یہ حالت متحقق ہوگی تو دل جو مورد انوار الہی ہے خوب صاف ہوگا اور اسماء اور صفات الہی کا اُس میں انعکاس ہو کر ایک دوسرا کمال جو تدنّی ہے عارف کے لئے پیش آئے گا اور تدنّی سے مراد وہ ہبوط اور نزول ہے کہ جب انسان مخلوق باخلاق اللہ حاصل کر کے اُس ذات رحمن و رحیم کی طرف شفقتاً علی العباد عالم خلق کی طرف رجوع کرے اور چونکہ کمالاتِ دتو کے کمالاتِ تدنّی سے لازم ملزوم ہیں پس تدنّی اسی قدر ہوگی جس قدر دتو ہے اور دتو کی کمائیت اسی میں ہے کہ اسماء اور صفاتِ الہی کے عکس کا سالک کے قلب میں ظہور ہو اور محبوب حقیقی بے شائبہ غلیت اور بے تو اہم کالیت و محلیت اپنے تمام صفاتِ کاملہ کے ساتھ اس میں ظہور فرمائے اور یہی استخلاف کی حقیقت اور رُوح اللہ کی لُغ کی ماہیت ہے اور یہی تخلق باخلاق اللہ کی اصل بنیاد ہے۔ اور جبکہ تدنّی کی حقیقت کو تخلق باخلاق اللہ لازم ہوا اور کمائیت فی التخلق اس بات کو چاہتی ہے کہ شفقت علی العباد اور اُن کے لئے بمقام نصیحت کھڑے ہونا اور اُن کی بھلائی کے لئے بدل و جان مصروف ہو جانا اس حد تک پہنچ جائے جس پر زیادت متصور نہیں اس لئے واصل تمام کو مجمع الاضداد ہونا پڑا کہ وہ کامل طور پر رُوح بخدا بھی ہوا اور پھر کامل طور پر رُوح بخلق بھی۔ پس وہ ان دونوں قوسوں الوہیت و انسانیت میں ایک وتر کی طرح واقع ہے جو دونوں طرف تعلق کامل رکھتا ہے اب خلاصہ کلام یہ کہ وصول کامل کے لئے دتو اور تدنّی دونوں لازم ہیں۔ دتو اُس قُرب تام کا نام ہے کہ جب کامل ترکیب کے ذریعہ سے انسان کامل سیر الی اللہ سے سیر فی اللہ کے ساتھ متحقق ہو جائے اور اپنی ہستی ناچیز سے بالکل ناپدید ہو کر اور غرق در پائے بیچوں و بیچوں ہو کر ایک جدید ہستی پیدا کرے جس میں بیگانگی اور دُورنی اور جبل اور نادانی نہیں ہے اور صبغۃ اللہ کے پاک رنگ سے کامل رنگینی میسر ہے اور تدنّی انسان کی اس حالت کا نام ہے کہ جب وہ تخلق باخلاق اللہ کے بعد ربّانی شفقتوں اور رحمتوں سے رنگین ہو کر خدا کے بندوں کی طرف اصلاح اُذ فائدہ رسانی کے لئے رجوع کرے پس جاننا چاہیے کہ اس جگہ ایک ہی دِل میں ایک ہی حالت اور نیت کے ساتھ دو قسم کا رجوع پایا گیا ایک خدائے تعالیٰ کی طرف جو وجودِ قدیم ہے اور ایک اس کے بندوں کی طرف جو وجودِ محدث ہے اور دونوں قسم کا وجود یعنی قدیم اور حادث ایک دائرہ کی طرح ہے جس کی طرف اعلیٰ و جب اور طرف اسفل امکان ہے۔ اب اس دائرہ کے درمیان میں انسان کامل بوجہ دتو اور تدنّی کی دونوں طرف سے اتصال محکم کر کے یوں مثالی طور پر صورت پیدا کر لیتا ہے۔ جیسے ایک وتر دائرہ کے دو قوسوں میں ہوتا ہے یعنی حق اور خلق میں واسطہ ٹھہر جاتا ہے۔ پہلے اُس کو دتو اور قُرب الہی کی خلعتِ خاص عطا کی جاتی ہے اور قُرب کے اعلیٰ مقام تک صعود کرتا ہے اور پھر خلقت کی طرف اُس کو لایا جاتا ہے۔ پس اُس کا وہ صعود اور نزول دو قوس کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے اور نفس جامع التعلقین انسان کامل کا ان دونوں قوسوں میں قابِ قوسین کی

طرح ہوتا ہے اور قاب عرب کے محاورہ میں کمان کے چکر پر اطلاق پاتا ہے پس آیت کے بطور تحت اللفظیہ معنی ہوئے کہ نزدیک ہوا یعنی خدا سے پھر اُترا یعنی خلقت پر پس اپنے اس صعود اور نزول کی وجہ سے دو قوسوں کے لئے ایک ہی وتر ہو گیا اور چونکہ اُس کا رُخ بخلق ہونا چشمہ صافیہ تخلق باخلاق اللہ سے ہے اس لئے اُس کی توجہ بخلق توجہ بخالق کے عین ہے یا یوں سمجھو کہ چونکہ مالک حقیقی اپنی غایت شفقت علی العباد کی وجہ سے اس قدر بندوں کی طرف رجوع رکھتا ہے کہ گویا وہ بندوں کے پاس ہی خیمہ زن ہے پس جبکہ سالک سیرالی اللہ کرنا کتا پانی کمال سیر کو پہنچ گیا تو جہاں خدا تھا وہیں اُس کو ٹوٹ کر اُنا پڑا پس اس کمال ذوق یعنی قُربِ تام اُس کی مدلی یعنی مہبوط کا موجب ہو گیا۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۴۹۲ تا ۴۹۶ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۲)

پھر نزدیک ہوا (یعنی اللہ تعالیٰ سے) پھر نیچے کی طرف اُترا (یعنی مخلوق کی طرف تبلیغ احکام کے لئے نزول کیا) پس اسی جہت سے کہ وہ اوپر کی طرف صعود کر کے انتہائی درجہ قُربِ تام کو پہنچا اور اُس میں اور حق میں کوئی حجاب نہ رہا اور پھر نیچے کی طرف اُس نے نزول کیا اور اس میں اور خلق میں کوئی حجاب نہ رہا یعنی چونکہ وہ اپنے صعود اور نزول میں اتم و اکمل ہوا اور کمالات انتہائیہ تک پہنچ گیا اس لئے دو قوسوں کے بیچ میں یعنی وتر کی جگہ میں جو قطر دائرہ ہے اتم و اکمل طور پر اُس کا مقام ہوا بلکہ وہ قوس الوہیت اور قوس عبودیت کی طرف اس سے بھی زیادہ تر جو خیال و گمان و قیاس میں نہیں آسکتا نزدیک ہوا بیشکلاً صورت ان دو قوسوں کی یہ ہے

اس شکل میں جو خط مرکز دائرہ کو قطع کرتا ہے یعنی جو قطر دائرہ ہے وہی قاب قوسین یعنی دونوں قوسوں کا وتر ہے۔ جاننا چاہیئے کہ دونوں قسم وجود واجب اور ممکن کے ایک ایسے دائرہ کی طرح ہیں کہ جو خط گذرندہ بر مرکز سے دونوں قوسوں پر منقسم ہو۔ وہی خط جو قطر دائرہ ہے جس کو قرآن شریف میں قاب قوسین سے تعبیر کیا ہے اور عام بول چال علم ہندسہ میں اُس کو وتر قوسین کہتے ہیں وہ ذات مفیض اور مستفیض میں بطور بزرخ واقع ہے کہ جو اپنے انحصار کمال میں جو انتہائے درجہ کمالات کا ہے نقطہ مرکز دائرہ سے جو وتر قوس کا درمیانی نقطہ ہے مشابہت رکھتا ہے یہی نقطہ تمام کمالات انسانِ کامل کا دل ہے جو قوس الوہیت و عبودیت کی طرف بخطوط مساویہ نسبت رکھتا ہے اور یہی نقطہ ارفع نقاط اُن خطوط عمودیہ کا ہے جو محیط سے قطر دائرہ تک کھینچے جائیں۔ اگرچہ وتر قوسین اور بہت سے ایسے نقاط تالیف یافتہ ہیں جو درحقیقت کمالات رُوحانہ صاحب وتر کے صور محسوس ہیں لیکن بجز ایک نقطہ مرکز کے اور جس قدر نقاط وتر ہیں اُن میں دوسرے انبیاء و رسل و آباء صدق و صفا بھی شریک ہیں اور نقطہ مرکز اُس کمال کی صورت ہے کہ جو صاحب وتر کو بہ نسبت جمیع دوسرے کمالات کے اعلیٰ و ارفع و اخص و ممتاز طور پر حاصل ہے جس میں حقیقی طور پر مخلوق میں سے کوئی اُس کا شریک نہیں ہاں اتباع و پیروی سے ظلی طور پر شریک ہو سکتا ہے۔ اب جاننا چاہیئے کہ دراصل اُس نقطہ وسطی کا نام حقیقتِ محمدیہ ہے جو اجمالی طور

پرمجمع حقائق عالم کا منبع واصل ہے اور درحقیقت اُسی ایک نقطہ سے خط و ترانبطا و امتداد پذیر ہوا ہے اور اُسی نقطہ کی روحانیت تمام خط و تریمیں ایک حوتیت ماریہ ہے جس کا فیض اقدس اُس سارے خط کو تعین بخش ہو گیا ہے عالم جس کو تصوفین اسماء اللہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں اُس کا اول و اعلیٰ منظر جس سے وہ علیٰ وجہ التفصیل صدور پذیر ہوا ہے یہی نقطہ درمیانی ہے جس کو اصطلاحات اہل اللہ میں نفسی نقطہ احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ نام رکھتے ہیں اور فلاسفہ کی اصطلاحات میں عقل اول کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے اور اس نقطہ کو دوسرے و تری نقاط کی طرف وہی نسبت ہے جو اہم اعظم کو دوسرے اسماء الہیہ کی طرف نسبت واقع ہے۔ غرض سرشہہ بودیغیبی و مفتاح کنوز لاریبی اور انسان کامل دکھلانے کا آئینہ یہی نقطہ ہے اور تمام اسرار مبداء و معاد کی علت غائی اور ہر ایک زیر و بالا کی پیدائش کی قنیت یہی ہے جس کے تصور بالکنہ و تصور بکنہ سے تمام عقول و افہام بشریہ عاجز ہیں اور جس طرح ہر ایک حیات خدائے تعالیٰ کی حیات سے مستفاض اور ہر ایک وجود اُس کے وجود سے بطور پذیر اور ہر ایک تعین اُس کے تعین سے خلعت پوش ہے۔ ایسا ہی نقطہ محمدیہ جمیع مراتب اکوان اور خطا اُمرکان میں باذنہ تعالیٰ حسب استعدادات مختلفہ و طبائع متفاوتہ مؤثر ہے اور چونکہ یہ نقطہ جمیع مراتب الہیہ کا ظلی طور پر اور جمیع مراتب کونیہ کا طبعی واصلی طور پر جامع بلکہ انہیں دونوں کا مجموعہ ہے اس لئے یہ ہر ایک مرتبہ کونیہ پر جو عقول و نفوس تکلیف و مجزیئہ و مراتب طبعیہ الی آخر تنزلات وجود سے مراد ہے اجمالی طور پر احاطہ رکھتا ہے۔ ایسا ہی ظلی الوہیت ہونے کی وجہ سے مرتبہ الہیہ سے اس کو ایسی مشابہت ہے جیسے آئینہ کے عکس کو اپنے اصل سے ہوتی ہے اور اُقتبات صفات الہیہ یعنی حیوۃ، علم، ارادہ، قدرت، اسمع، بصر، کلام مع اپنے جمیع فروع کے اتم و اکمل طور پر اس میں انعکاس پذیر ہیں۔ اس نقطہ مرکز کو جو رزخ بین اللہ و بین الخلق ہے یعنی نفسی نقطہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذکر کلمۃ اللہ کے مفہوم تک محدود نہیں کر سکتے جیسا کہ مسیح کو اس نام سے محدود کیا گیا ہے کیونکہ یہ نقطہ محمدیہ ظلی طور پر جمیع مراتب الوہیت ہے اسی وجہ سے تمثیلی بیان میں حضرت مسیح کو ابن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بابت اُسی نقصان کے جو ان میں باقی رہ گیا ہے کیونکہ حقیقت عیسویہ منظر اتم صفات الوہیت نہیں ہے بلکہ اُس کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے برخلاف حقیقت محمدیہ کے کہ وہ جمیع صفات الہیہ کا اتم و اکمل منظر ہے جس کا ثبوت عقلی و نقلی طور پر کمال درجہ پر پہنچ گیا ہے سو اسی وجہ سے تمثیلی بیان میں ظلی طور پر خدائے قادر و ذو الجلال سے آنحضرت کو آسمانی کتابوں میں تشبیہ دی گئی ہے جو ان کے لئے بجائے اب ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم کا اضافی طور پر ناقص ہونا اور قرآنی تعلیم کا سب الہامی تعلیموں سے اکمل و اتم ہونا وہ بھی درحقیقت اسی بناء پر ہے کیونکہ ناقص پر ناقص فیضان ہوتا ہے اور اکمل پر اکمل۔

اور جو تشبیہات قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلی طور پر خداوند قادر مطلق سے دی گئی ہیں اُن میں سے ایک یہی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۖ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی ۚ یعنی وہ (حضرت

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی ترقیات کا ملقرب کی وجہ سے دو قوسوں میں بطور وتر کے واقع ہے بلکہ اس سے نزدیک اب ظاہر ہے کہ وتر کی طرف اعلیٰ میں قوس الوہیت ہے سو جب کہ نفس پاک محمدی اپنے شدت قرب اور نہایت درجہ کی صفائی کی وجہ سے وتر کی حد سے آگے بڑھا اور دریائے الوہیت سے نزدیک تر ہوا تو اس ناپید کنار دریا میں جا پڑا اور الوہیت کے بحر عظیم میں ذرہ بشریت گم ہو گیا اور یہ بڑھانہ مستحدث اور جدید طور پر بلکہ وہ ازل سے بڑھا ہوا تھا۔ اور ظنی اور مستعار طور پر اس بات کے لائق تھا کہ آسمانی صحیفے اور الہامی تحریریں اُس کو منظر اتم الوہیت قرار دیں اور آئینہ حق نما اُس کو ٹھہرا دیں۔

(سُرمہ چشم آریہ صفحہ ۲۱۶ تا ۲۲۷ حاشیہ)

وَلَا رَيْبَ أَنَّ يَمِينَنَا سَيِّمَى مُحَمَّدًا لِمَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَهُ مَحْبُوبًا بَيْنَ أَعْيُنِ الصَّالِحِينَ - وَكَذَلِكَ سَبَّاهُ أَحْمَدٌ لِمَا أَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ مُجِيبَ دَاوَتِهِ وَمُحِبَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْلِمِينَ - فَهُوَ مُحَمَّدٌ بِشَانٍ وَأَحْمَدٌ بِشَانٍ - وَاخْتَصَّ أَحَدُ هَذَيْنِ الْإِسْمَيْنِ بِزَمَانٍ وَالْآخَرُ بِزَمَانٍ - وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ فِي قَوْلِهِ دَنَا فَتَدَنَى - وَفِي قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى - (اعجاز المسح صفحہ ۱۰۶)

.... سید الانبیاء و خیر الوری مولانا و سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم الشان روحانی حُسن لے کر آئے جس کی تعریف میں یہی آیت کافی ہے دَنَا فَتَدَنَى - فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى یعنی وہ نبی جناب الہی کے بہت نزدیک چلا گیا اور پھر مخلوق کی طرف جھکا اور اس طرح پر دونوں حصوں کو جو حق اللہ اور حق العباد ہے ادا کر دیا اور دونوں قسم کا حُسن روحانی ظاہر کیا اور دونوں قوسوں میں وتر کی طرح ہو گیا یعنی دونوں قوسوں میں جو ایک درمیانی خط کی طرح ہو اور اس طرح اُس کا وجود واقع ہوا جیسے یہ

ترجمہ از مرتب :- بلا شک ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا تاکہ آپ کو (اللہ تعالیٰ) اپنی نظر میں اور لوگوں کی نظر میں محبوب ٹھہرائے۔ اور اسی طرح آپ کا نام احمد رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا کہ آپ کو اپنی ذات اور مومن اور مسلمان لوگوں کا محبت قرار دے۔ پس آپ کی دو شانیں ہیں ایک شان کے لحاظ سے آپ محمد ہیں اور دوسری شان کے لحاظ سے آپ احمد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک نام کو ایک زمانہ سے اور دوسرے نام کو دوسرے زمانہ سے خاص کر دیا۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے قول شَمَّ دَنَا فَتَدَنَى اور فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى میں اشارہ کیا ہے۔

(اعجاز المسح صفحہ ۱۰۶)

اس شخص کو ناپاک طبع اور آندھے لوگوں نے نہ دیکھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
یعنی تیری طرف وہ دیکھتے ہیں مگر تو انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ آخر وہ سب اندھے ہلاک ہو گئے۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۶۲)

یاد رہے تَدَاتِی کا مجرد دلو ہے اور دلو کہتے ہیں ڈول کو کنوئیں کے اندر ڈبونانا پانی اس کے اندر بھر جائے
اور دوسرے معنی دلو کے یہ ہیں کہ کسی کو اپنا شفیع پکڑنا پس تَدَاتِی کے معنی ہیں کہ شفاعت کے لئے دُور افتادہ لوگوں
کی طرف بکمال ہمدردی و غم خواری توجہ کرنا اور اُن سے بہت نزدیک ہو کر اُن کا مکتدر پانی اُٹھانا اور پاک پانی
ان کو عطا کرنا۔
(ریویو آف ریلیجنز جلد ۵ صفحہ ۱۸۷)

مقام شفاعت کی طرف قرآن شریف میں اشارہ فرما کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانِ کامل ہونے کی
شان میں فرمایا ہے دَنَا فَتَدَاتِی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی یعنی یہ رسول خدا کی طرف چڑھا اور جہاں تک
امکان میں ہے خدا سے نزدیک ہو ا اور قُرب کے تمام کمالات کو طے کیا اور لاہوتی مقام سے پورا حصہ لیا اور
پھر ناسوت کی طرف کامل رجوع کیا یعنی عبودیت کے انتہائی نقطہ تک اپنے تئیں پہنچایا اور بشریت کے پاک لوازم
یعنی بنی نوع کی ہمدردی اور محبت سے جو ناسوتی کمال کھلاتا ہے پورا حصہ لیا لہذا ایک طرف خدا کی محبت میں کمال
تام تک پہنچا پس چونکہ وہ کامل طور پر خدا سے قریب ہو ا اور پھر کامل طور پر بنی نوع سے قریب ہو ا اس لئے دونوں
طرف کے مساوی قُرب کی وجہ سے ایسا ہو گیا جیسا کہ وہ دو قوسوں میں ایک خط ہوتا ہے لہذا وہ شرط جو شفاعت
کے لئے ضروری ہے اس میں پائی گئی اور خدا نے اپنے کلام میں اس کے لئے گواہی دی کہ وہ اپنے بنی نوع
میں اور اپنے خدا میں ایسے طور سے درمیان ہے جیسا کہ وتر دو قوسوں کے درمیان ہوتا ہے۔

(ریویو آف ریلیجنز جلد ۵ صفحہ ۱۸۷)

انسان اور خدا کے درمیان بھی برزخ ہے اور وہ تجلیات ہیں چنانچہ اس مقام اور مرتبہ کی طرف
خدا تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے ثُمَّ دَنَا فَتَدَاتِی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
علو مرتبہ کا بیان ہے کیونکہ یہ مرتبہ اس انسانِ کامل کو بل سکتا ہے جو عبودیت اور الوہیت کی دونوں قوسوں
کے درمیان ہو کر ایسا شدید اور قوی تعلق پکڑتا ہے گویا ان دونوں کا عین ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کو درمیان
سے اُٹھا کر ایک مصفا آئینہ کا حکم پیدا کر لیتا ہے اور اس تعلق کی وجہ میں ہوتی ہیں ایک جہت سے یعنی اُوپر کی
طرف سے وہ تمام انوار و فیوض الہیہ کو جذب کرتا ہے اور دوسری طرف سے وہ تمام فیوض بنی نوع کو حسب استعداد

پہنچاتا ہے۔ پس ایک تعلق اس کا الوہیت سے اور دوسرا بنی نوع سے جیسا کہ اس آیت میں صاف معلوم ہوتا ہے یعنی پھر نزدیک سے (یعنی اللہ تعالیٰ سے) پھر نیچے کی طرف اُترا یعنی مخلوق کی طرف اُترا (یعنی مخلوق کی طرف تبلیغ احکام کے لئے نزول کیا) پس وہ ان تعلقاتِ قرب کے مراتبِ تام کی وجہ سے دو قوسوں کے وتر کی طرح ہو گیا بلکہ قوس الوہیت اور عبودیت کی طرف اس سے بھی زیادہ قرب ہو گیا چونکہ دُلوُ قرب سے اُبلغ تر ہے اس لئے خدا نے اس لفظ کو استعمال فرمایا اور یہی نقطہ جو برزخ بین اللہ و بین الخلق ہے نفسی نقطہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے لیتے اور بنی نوع کو پہنچاتے ہیں اس لئے آپ کا نام قائم بھی ہے۔

(الحکم جلد ۵ صفحہ ۲۲۷ مورخہ ۱۴ نومبر ۱۹۰۱ء صفحہ ۳)

شیفیع کا لفظ شفیع سے نکلا ہے جس کے معنی جُفت کے ہیں۔ اس لئے شفیع وہ ہو سکتا ہے جو دو مقامات کا منظر اتم ہو یعنی منظرِ کامل لاہوت اور ناسوت کا ہو۔ لاہوتی مقام کا منظرِ کامل ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس کا خدا کی طرف صعود ہو۔ وہ خدا سے حاصل کرے۔ اور ناسوتی مقام کے منظر کا یہ مفہوم ہے کہ مخلوق کی طرف اس کا نزول ہو جو خدا سے حاصل کرے وہ مخلوق کو پہنچا دے اور منظرِ کامل ان مقامات کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسی کی طرف اشارہ ہے دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْفَى۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۲۸ مورخہ ۲۸ فروری ۱۹۰۲ء صفحہ ۵)

دَنَا فَتَدَلَّى آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر کی طرف ہو کر نوعِ انسان کی طرف جھکا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اعلیٰ درجہ کا کمال ہے جس کی نظیر نہیں مل سکتی اور اس کمال میں آپ کے دو درجے بیان فرمائے ہیں ایک صعود دوسرا نزول۔ اللہ تعالیٰ کی طرف تو آپ کا صعود ہوا یعنی خدا تعالیٰ کی محبت اور صدق و وفا میں ایسے کھینچے گئے کہ خود اس ذاتِ اقدس کے دُلو کا درجہ آپ کو عطا ہوا۔ دُلو اقرب سے ابلغ ہے اس لئے یہاں یہ لفظ اختیار کیا جب اللہ تعالیٰ کے فیوضات اور برکات سے آپ نے حصہ لیا تو پھر بنی نوع پر رحمت کے لئے نزول فرمایا۔ یہ وہی رحمت تھی جس کا اشارہ مَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میں فرمایا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمِ قاسم کا بھی یہی رتبہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں اور پھر مخلوق کو پہنچاتے ہیں پس مخلوق کو پہنچانے کے واسطے آپ کا نزول ہوا۔ اِس دَنَا فَتَدَلَّى میں اسی صعود اور نزول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علو مرتبہ کی دلیل ہے۔ (الحکم جلد ۹ صفحہ ۲۲۷ مورخہ ۱۰ ستمبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۸)

بَیِّنَاتُ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَنَ ۝

انتہائی درجہ (ترقیات کا لکھا) وہ ہے جس کی نسبت لکھا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَنَ۔ انسان یا ذریعہ ملک میں اپنے واقعات کشفیہ میں بہت عجائبات دیکھتا ہے اور انواع و اقسام کی واردات اُس پر وارد ہوتی ہیں مگر اعلیٰ مقام اس کا عبودیت ہے جن کا لازمہ صحو اور ہوشیاری سے اور مکر اور شطح سے بکلی بیزار ہے۔

(مکتوبات احمدیہ جلد اول صفحہ ۱۲ مکتوب ۵)

حالت تام وہ ہے جس کی طرف اشارہ ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَنَ یہ حالت اہل جنت کے نصیب ہوگی۔

(مکتوب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام)

مندرجہ الحکم جلد ۹ ص ۲۵ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۸

اَلْکَلْمُ الذَّکُوْرُ لَهٗ الْاٰثَنٰی ۝ تِلْکَ اِذَا قَسَمَ فِیْزٰی ۝

عیسائیوں کو جواب دیتے وقت بعض اوقات سخت الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں تو یہ بات بالکل صاف ہے جب ہمارا دل بہت دکھایا جاتا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ناجائز حملے کئے جاتے ہیں تو صرف متنبہ کرنے کی خاطر انہیں کی ستمہ کتب سے الزامی جواب دیئے جاتے ہیں۔

ان لوگوں کو چاہیئے کہ ہماری کوئی بات ایسی نکالیں جو حضرت عیسیٰ کے متعلق ہم نے بطور الزامی جواب کے لکھی ہو اور انجیل میں موجود نہ ہو۔ آخر یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین منکر چپ رہیں اور اس قسم کے جواب تو خود قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں جیسے لکھا ہے اَلْکَلْمُ الذَّکُوْرُ لَهٗ الْاٰثَنٰی (۲) فَاسْتَفْتِهِمْ اَلَدِّیْکَ الْبَنَاتُ وَلَقَدْ اُنْتُنُوْنَ (۳) وہ لوگ فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تمہارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں۔

غرض الزامی رنگ کے جواب دینا تو طریق مناظرہ ہے ورنہ ہم حضرت عیسیٰ کو خدا تعالیٰ کا رسول اور ایک مقبول اور برگزیدہ انسان سمجھتے ہیں اور جن لوگوں کا دل صاف نہیں اُن کا فیصلہ ہم خدا پر چھوڑتے ہیں۔

(الحکم جلد ۱۱ ص ۱۲ مورخہ ۷ نومبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۴)

کیا تمہارے لئے بیٹے اور اس کے لئے بیٹیاں۔ یہ تو ٹھیک ٹھیک تقسیم نہ ہوئی۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۳۵ حاشیہ)

بَیِّنَاتُ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَنَ ۝

مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

مراد از علم یقین است۔ ظنون را علم نے گویند۔ ایناں اتباع ظن می کنند۔ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔
(الحکم جلد ۷، مورخہ ۷، فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۴)

ظاہر ہے کہ ظن کوئی چیز نہیں ہے اور جو شخص محض ظن کو نبجہ مارتا ہے وہ مقام بلند حق سے بہت نیچے گرا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا یعنی محض ظن حق یقین کے مقابلہ پر کچھ چیز نہیں۔
(ریویو بر مباحثہ ثالوی و حکم الہوی صفحہ ۳)

یاد رکھو ظن مفید نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا یقین ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بامراد کر سکتی ہے یقین کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔

(الحکم جلد ۷، مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱)

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّعْمٰنَ

رَبَّكَ وَاِسْعَ الْغُفْرَةِ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذَا اَنْشَأَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَ

اِذَا اَنْتُمْ اَحْيَیْتُمْ فِیْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكَّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ

بِمَنِ اتَّقٰی

وَاَمَّا مَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فَلَا تُزَكَّوْا اَنْفُسَكُمْ فَتَفَرِّقَ بَيْنَ تَزْكِيَةِ النَّفْسِ وَاِظْفَارِ النِّعْمَةِ وَاِنْ كُنَّا مُشَابِهِيْنَ فِی الصُّوْرَةِ فَاِنَّكَ اِذَا اعَزَّوْتَ الْكِبَالَ اِلَى نَفْسِكَ وَرَأَيْتَكَ كَأَنَّكَ شَيْءٌ وَلَيْسَتْ الْغَائِقُ الَّذِي

ترجمہ از مرتب: علم سے مراد یقین ہے۔ ظن کو علم نہیں کہتے۔ یہ لوگ ظن کی پیروی کر رہے ہیں۔ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔
(الحکم جلد ۷، مورخہ ۷، فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۴)

ترجمہ از مرتب: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو یہ فرمایا ہے فَلَا تُزَكَّوْا اَنْفُسَكُمْ تو اس آیت کا صحیح مطلب جاننے کے لئے تمہیں تزکیہ نفس اور اطاعتِ نعمت کے درمیان واضح فرق معلوم ہونا چاہیئے اگرچہ یہ دونوں صورت کے لحاظ سے مشابہ

مَنْ عَلَيْكَ فَهَذَا تَزْكِيَةُ النَّفْسِ وَلَيْسَتْكَ إِذَا عَذَّوْتَ كَمَا لَكَ إِلَى رَبِّكَ وَرَأَيْتَ كُلَّ نِعْمَةٍ مِنْهُ وَمَا رَأَيْتَ نَفْسَكَ عِنْدَ رُؤْيَا الْكَمَالِ بَلْ رَأَيْتَ فِي كُلِّ طَرَفٍ حَوْلَ اللَّهِ وَقُوَّتَهُ وَمَنَّهُ وَقَضْلَهُ وَوَجَدْتَ نَفْسَكَ كَلْبًا فِي يَدِ الْفَسَالِ وَمَا أَصْنَعْتَ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهَذَا هُوَ أَظْهَرُ النِّعَمَةِ.

(حاشیہ البشری صفحہ ۹۴)

فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ معصوم اور محفوظ ہونا تمہارا کام نہیں ہے خدا کا ہے ہر ایک نور اور طاقت آسمان سے ہی آتی ہے۔

(البدر جلد ۲ ص ۲۴۴ مورخہ ۱۹ جون ۱۹۰۳ء صفحہ ۳)

تزکیہ نفس ایک ایسی شئی ہے کہ خود بخود نہیں ہو سکتا اس لئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى کہ تم یہ خیال نہ کرو کہ ہم اپنے نفس یا عقل کے ذریعہ سے خود بخود مزکی بن جاویں گے۔ یہ بات غلط ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔

(البدر جلد ۲ ص ۲۴۴ مورخہ ۲۵ ستمبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۳۸۲)

کوئی آدمی کسی کو متقی کیونکر یقین کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے لَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ اور فرماتا ہے هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہی عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہے۔ ہاں مامورین اللہ کے متقی ہونے اور نہ ہونے کے نشانات بین ہوتے ہیں نہ اوروں کے۔

(البدر جلد ۲ نمبر ۲۲، ۲۳ مورخہ ۵ جون ۱۹۰۴ء صفحہ ۲)

کبھی یہ دعویٰ نہ کرو کہ میں پاک صاف ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ کہ تم اپنے آپ کو مزکی مت کہو وہ خود جانتا ہے کہ تم میں سے متقی کون ہے۔

(البدر جلد ۳ ص ۳۴۴ مورخہ ۸ ستمبر ۱۹۰۴ء صفحہ ۳)

وَالْزَّاهِمَ الَّذِي وَلَّىٰ

خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی راہ یہ ہے کہ اس کے لئے صدق دکھایا جائے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ

ہیں۔ پس جب تم کمال کو اپنے نفس کی طرف منسوب کرو اور تم سمجھو کہ گویا تم بھی کوئی حیثیت رکھتے ہو اور تم اپنے اس خالق کو بھول جاؤ جس نے تم پر احسان کیا تو تمہارا یہ فعل تزکیہ نفس قرار پائے گا لیکن اگر تم اپنے کمال کو اپنے رب کی طرف منسوب کرو اور تم یہ سمجھو کہ ہر نعمت اللہ کی عطا کردہ ہے اور اپنے کمال کو دیکھتے وقت تم اپنے نفس کو نہ دیکھو بلکہ تم ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قوت، اس کی طاقت، اس کا احسان اور اس کا فضل دیکھو اور اپنے آپ کو فستال کے ہاتھ میں محض ایک مڑوہ کی طرح پاؤ اور اپنے نفس کی طرف کوئی کمال منسوب نہ کرو تو یہ اظہارِ نعمت ہے۔ (حاشیہ البشری صفحہ ۹۴)

والسلام نے جو قرب حاصل کیا تو اس کی وجہ یہی تھی چنانچہ فرمایا ہے **وَابْذِهِمُ الَّذِي ذُكِّرَ اِبْرَاهِيمُ** وہ ابراہیم ہے جس نے وفاداری دکھائی۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری اور صدق اور اخلاص دکھانا ایک موت چاہتا ہے۔ جب تک انسان دنیا اور اس کی ساری لذتوں اور شوکتوں پر پانی پھیر دینے کو تیار نہ ہو جاوے اور ہر ذلت اور سختی اور تنگی خدا کے لئے گوارا کرنے کو تیار نہ ہو یہ صفت پیدا نہیں ہو سکتی بڑی پرستی ہی نہیں کہ انسان کسی درخت یا پتھر کی پرستش کرے بلکہ ہر ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کے قرب سے روکتی اور اس پر مقدم ہوتی ہے وہ بڑت ہے اور اس قدر بڑت انسان اپنے اندر رکھتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میں بڑت پرستی کر رہا ہوں۔ پس جب تک خالص خدا تعالیٰ ہی کے لئے نہیں ہو جاتا اور اس کی راہ میں ہر مصیبت برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا صدق اور اخلاص کا رنگ پیدا ہونا مشکل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ خطاب ملا یہ یونسی بل گیا تھا؟ نہیں۔ **اِبْذِهِمُ الَّذِي ذُكِّرَ** آواز اس وقت آئی جبکہ وہ بیٹے کی قربانی کے لئے تیار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کو چاہتا اور عمل ہی سے راضی ہوتا ہے اور عمل جگہ سے آتا ہے لیکن جب انسان خدا کے لئے جگہ اٹھانے کو تیار ہو جاوے تو خدا تعالیٰ اس کو دکھ میں بھی نہیں ڈالتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لئے اپنے بیٹے کو قربان کر دینا چاہا اور پوری تیاری کرنی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو بچا لیا۔ وہ آگ میں ڈالے گئے لیکن لگ ان پر کوئی اثر نہ کر سکی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف اٹھانے کو تیار ہو جاوے تو خدا تعالیٰ تکالیف سے بچا لیتا ہے۔

(الحکم جلد ۱۷، مورخہ ۱۷ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۱)

جب تک انسان صدق و صفا کے ساتھ خدا تعالیٰ کا بندہ نہ ہو گا تب تک کوئی درجہ ملنا مشکل ہے جب ابراہیم کی نسبت خدا تعالیٰ نے شہادت دی **وَابْذِهِمُ الَّذِي ذُكِّرَ** کہ ابراہیم وہ شخص ہے جس نے اپنی بات کو پورا کیا تو اس طرح سے اپنے دل کو غیر سے پاک کرنا اور محبت الہی سے بھرنا، خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق چلنا اور جیسے نفل اصل کا تابع ہوتا ہے ویسے ہی تابع ہونا کہ اس کی اور خدا کی مرضی ایک ہو کوئی فرق نہ ہو۔ یہ سب باتیں دعا سے حاصل ہوتی ہیں۔

(البدیع جلد ۲، مورخہ ۱۹ نومبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۳۳۳)

خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے جیسا کہ فرمایا ہے **اِبْذِهِمُ الَّذِي ذُكِّرَ** کہ اس نے جو عہد کیا اسے پورا کر کے دکھایا۔ (البدیع جلد ۳، مورخہ ۸ جنوری ۱۹۰۴ء صفحہ ۵) تعلقات الہی ہمیشہ پاک بندوں سے ہو کر تے ہیں جیسا کہ فرمایا ہے **اِبْذِهِمُ الَّذِي ذُكِّرَ** لوگوں پر جو احسان کرے ہرگز نہ جتلاوے جو ابراہیم کے صفات رکھتا ہے ابراہیم بن سکتا ہے۔

(الحکم جلد ۲، مورخہ ۳ جون ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۱)

نامرود، بزدل، بیوفاء جو خدا تعالیٰ سے اخلاص اور وفاداری کا تعلق نہیں رکھتا بلکہ وفادارینے والا ہے وہ کس

کام کا ہے اس کی کچھ قدر قیمت نہیں ہے ساری قیمت اور شرف وفا سے ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جو شرف اور درجہ ملا وہ کس بناء پر ملا؟ قرآن شریف نے فیصلہ کر دیا ہے اِبْرٰهٖمَ الَّذِیْ وَفٰی ابراہیم وہ ہے جس نے ہمارے ساتھ وفاداری کی ہو۔ اگ میں ڈالے گئے مگر انہوں نے اس کو منظور نہ کیا کہ وہ ان کافروں کو کہہ دیتے کہ تمہارے ٹھاکروں کی پوجا کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کے لئے ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ خدا تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیوی کو بے آب و دانہ جنگل میں چھوڑ آ۔ انہوں نے فی الفور اس کو قبول کر لیا۔ ہر ایک ابتلاء کو انہوں نے اس طرح پر قبول کر لیا کہ گویا عاشق اللہ تھا۔ درمیان میں کوئی نفسانی غرض نہ تھی۔

(الحکم جلد ۸ ص ۸۷ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۰۴ء صفحہ ۲۷۱)

دُنیا میں بھی اگر ایک نوکر خدمت کرے اور حق وفا کا داکرے تو جو محبت اس سے ہوگی وہ دوسرے سے کیا ہو سکتی ہے۔ جو صرف اس بات پر ناز کرتا ہے کہ میں نے کوئی اچک پٹا نہیں کیا حالانکہ اگر کرتا تو سزا پاتا۔ اتنی بات سے حقوق قائم نہیں ہو سکتے حقوق تو صرف صدق و وفا سے قائم ہو سکتے ہیں جیسے اِبْرٰهٖمَ الَّذِیْ وَفٰی۔

(البددر جلد ۳ ص ۷۷ مورخہ ۲۲ فروری ۱۹۰۴ء صفحہ ۲)

صوفیوں نے لکھا ہے کہ اوائل سلوک میں جو رؤیا یا وحی ہو اس پر توجہ نہیں کرنی چاہیے وہ اکثر اوقات اس راہ میں روک ہو جاتی ہے۔ انسان کی اپنی خوبی اس میں تو کوئی نہیں کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو وہ کسی کو کوئی اچھی خواب دکھاوے یا کوئی امام کرے۔ اس نے کیا کیا؟ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت وحی ہوا کرتی تھی لیکن اس کا کہیں ذکر بھی نہیں کیا گیا کہ اس کو یہ امام ہوا یہ وحی ہوئی بلکہ ذکر کیا گیا ہے تو اس بات کا کہ اِبْرٰهٖمَ الَّذِیْ وَفٰی وہ ابراہیم جس نے وفاداری کا کامل نمونہ دکھایا۔

(البددر جلد ۳ نمبر ۱۸، ۱۹، ۲۰ مورخہ ۲۶ مئی ۱۹۰۴ء صفحہ ۱۰)

اس سوال کے جواب میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احیائے موتی کی کیفیت کے متعلق اطمینان چاہا تھا کیا اُن کو پہلے اطمینان نہ تھا۔ فرمایا:-

اصل بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے مکتب میں تعلیم پانے والے ہوتے ہیں اور تلامذہ اللہ کلماتے ہیں۔ اُن کی ترقی بھی تدریجی ہوتی ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن شریف میں آیا ہے کَذٰلِكَ نُنْشِئُ بِہٖ قُوَادَکَ وَرَقَّلْنٰہُ تَرْقِیۡتًا۔ پس میں اس بات کو خوب جانتا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ جس دن نبی مامور ہوتا ہے اُس دن اور اس کی نبوت کے آخری دن میں ہزاروں کوس کا

فرق ہو جاتا ہے۔ پس یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا۔ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کی نسبت قرآن شریف نے خود فیصلہ کر دیا ہے: **إِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى.....** پھر یہ اعتراض کس طرح ہو سکتا ہے۔
(الحکم جلد ۶، ۲۹ مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۰)

۱۱. لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۖ

یہ کتنا کہ انسانی رنج و محن حوالے سے سب کھانے کی وجہ سے ہیں۔ اسلام کا یہ عقیدہ نہیں۔ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ زید کے بدلے بکر کو سزا نہیں مل سکتی اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ متصور ہے۔ حوالے سے سب خوری ان مشکلات اور رنج و سزا کا باعث نہیں ہے بلکہ ان کے وجوہات قرآن نے کچھ اور ہی بیان فرمائے ہیں۔
(الحکم جلد ۱۲، ۳۶ مورخہ ۲ جون ۱۹۰۸ء صفحہ ۷)

۱۲. وَإِنْ يَنْسِفِ اللَّهُ النَّاسَ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۖ

انسان کو وہی ملتا ہے جو سعی کرتا ہے۔ جو اُس نے کوشش کی ہو یعنی عمل کرنا اجر پانے کے لئے ضروری ہے۔
(جنگ مقدس صفحہ ۱۴۹)

اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ انسان بے دست و پا ہو کر بیٹھ رہے بلکہ اس نے صاف فرمایا ہے **يَسْعَىٰ لِلْإِنْسَانِ** اِلَّا مَا سَعَىٰ اس لئے مومن کو چاہیئے کہ وہ جدوجہد سے کام کرے لیکن جس قدر مرتبہ مجھ سے ممکن ہے ہی کیوں گا کہ دنیا کو مقصود بالذات نہ بنا لو دین کو مقصود بالذات ٹھیراؤ اور دنیا اس کے لئے بطور خادم اور مرکز بن کے ہو۔
(الحکم جلد ۴، ۲۹ مورخہ ۱۶ اگست ۱۹۰۰ء صفحہ ۴)

کمالات تو انسان کو مجاہدات سے حاصل ہوتے ہیں مگر جن کو سہل نسخہ مسیح کے خون کا لیا وہ کیوں مجاہدات کریں گے۔ اگر مسیح کے خون سے کامیابی ہے تو پھر اُن کے لڑکے امتحان پاس کرنے کے واسطے کیوں مدرسوں میں محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں چاہیئے کہ وہ حضرت مسیح کے خون پر بھروسہ رکھیں اور اسی سے کامیاب ہوویں اور کوئی محنت نہ کریں اور مسلمانوں کے بچے محنتیں کر کے اور ٹکریں مار مار کر پاس ہوں۔ اصل بات یہ ہے **يَسْعَىٰ لِلْإِنْسَانِ** اِلَّا مَا سَعَىٰ۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب اپنے نفس کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے فسق و فجور وغیرہ معلوم ہوتے ہیں آخر وہ یقین کی حالت پر پہنچ کر اُن کو صیقل کر سکتا ہے لیکن جب خون مسیح پر مدار ہے تو مجاہدات کی کیا ضرورت ہے۔ اُن کی جھوٹی تعلیم ترقیات سے روک رہی ہے سچی تعلیم والا دعائیں کرتا ہے۔ کوششیں کرتا ہے آخر دوڑتا دوڑتا اور ہاتھ پاؤں راتا منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ جب یہ بات ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ سب باتیں

دعا کا اثر ثبات ہے ایک روایت میں ہے کہ اگر تمہیں کسی طرف سے حج کیا جاوے تو قبول ہوتا ہے اور روزہ کا ذکر بھی ہے۔

ہم کبھی ان باتوں سے غم نہیں کر سکتے کہ روایا یا اہام ہونے لگے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ بیٹھ رہیں اور مجاہدات سے وحش ہو رہیں اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا وہ تو فرماتا ہے لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ اِسی لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ مجاہدہ کرے اور وہ کام کر کے دکھلاوے جو کسی نے نہ کیا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک مکالمہ کرے تو یہ فخر کی بات نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو اس کی عطا ہوگی۔ دھیان یہ ہوگا کہ خود ہم نے اس کے لئے کیا کیا۔

(البدیع جلد ۳ نمبر ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵

اس قسم کے لوگ ہمیشہ گزرے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بغیر کسی قسم کی محنت اور تکلیف اور سعی اور مجاہدہ کے وہ کمالات حاصل کر لیں جو مجاہدات سے حاصل ہوتے ہیں۔ صوفیاء کرام کے حالات میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے اگر اُن سے کہا کہ کوئی ایسا انتظام ہو کہ ہم پھونک مارنے سے ولی ہو جاویں۔ ایسے لوگوں کے جواب میں انہوں نے

یہی فرمایا کہ پھونک کے واسطے بھی تو قریب ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ پھونک بھی دُور سے نہیں لگتی۔

قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ یعنی کوئی انسان بغیر سعی کے کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ خدا تعالیٰ کا مقرر کردہ قانون ہے پھر اس کے خلاف اگر کوئی کچھ حاصل کرنا چاہے تو وہ خدا تعالیٰ کے قانون کو توڑتا ہے اور اُسے آزماتا ہے اس لئے محروم رہے گا۔ دُنیا کے عام کاروبار میں بھی تو یہ سلسلہ نہیں ہے کہ پھونک مار کر کچھ حاصل ہو جائے یا بدوں سعی اور مجاہدہ کے کوئی کامیابی مل سکے۔ دیکھو۔ آپ شہر سے چلے تو سٹیشن پر پہنچے اگر شہر سے ہی نہ چلے تو کیونکر پہنچتے؟ پاؤں کو حرکت دینی پڑی ہے یا نہیں؟ اسی طرح جس قدر کاروبار دُنیا کے ہیں سب میں اول انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے جب وہ ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ کی راہ میں وہی لوگ کمال حاصل کرتے ہیں جو مجاہدہ کرتے ہیں اس لئے فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا پس کوشش کرنی چاہیے کیونکہ مجاہدہ ہی کامیابیوں کی راہ ہے۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۳۸، ۳۹، مورخہ ۱۹ نومبر ۱۹۰۴ء صفحہ ۳)

دعوتِ کام کرتی ہے جب انسان کی کوشش بھی ساتھ ہو۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ پھونک مار کر ولی بنا دیا جائے وہ یہ نہیں جانتے کہ پھونک بھی اس آدمی کو لگتی ہے جو نزدیک آوے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ بغیر انسان کی سعی کے کچھ ہو جاوے قرآن شریف میں ہے لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ اور دل کی ہر ایک حالت کے لئے ایک ظاہری عمل کا نشان ضرور ہوتا ہے جب دل پر غم کا غلبہ ہو تو آنسو نکل آتے ہیں۔ اسی لئے شریعت نے ثبوت کا مدار ایک شہادت پر نہیں رکھا جب تک دوسرا گواہ بھی نہ ہو پس جب تک ظاہر و باطن ایک نہ ہو تب تک کچھ نہیں بنتا۔

(البدیع جلد ۳ نمبر ۴۱، ۴۲، مورخہ ۸ نومبر ۱۹۰۴ء صفحہ ۱۰)

انسان کے لئے سعی اور مجاہدہ ضروری چیز ہے اور اس کے ساتھ مصائب اور مشکلات بھی ضروری ہیں لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ جو لوگ سعی کرتے ہیں وہ اس کے ثمرات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں اور نفس کی قربانی کرتے ہیں ان پر الہی قُرب و انوار و برکات اور قبولیت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور بہشت کا نقشہ ان پر کھولا جاتا ہے۔

(الحکم جلد ۹، ۲۹، مورخہ ۱۹ اگست ۱۹۰۵ء صفحہ ۴)

ایک طرف تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اپنے کرم، رحم، لطف اور مہربانیوں کی صفات بیان کرتا ہے اور رحمان ہونا ظاہر کرتا ہے اور دوسری طرف فرماتا ہے کہ اَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ اور وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا فرما کر اپنے فیض کو سعی اور مجاہدہ میں منحصر فرماتا ہے۔ نیز اس میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا طرزِ عمل ہمارے

واسطے ایک اسوہ حسنہ اور عمدہ نمونہ ہے۔ صحابہؓ کی زندگی میں غور کر کے دیکھو بھلا انہوں نے محض معمولی نمازوں سے ہی وہ مدارج حاصل کر لئے تھے؟ نہیں۔ بلکہ انہوں نے تو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے واسطے اپنی جانوں تک کی پرواہ نہ کی اور بھیڑ بھریوں کی طرح خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو گئے جب جا کر کہیں ان کو یہ رتبہ حاصل ہوا تھا۔ اکثر لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایک ٹھونک مار کر وہ درجات دلا دئے جائیں اور عرش تک ان کی رسائی ہو جائے۔

ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو گا۔ وہ افضل البشر افضل الرسل والانبیاء تھے جب انہوں نے ہی ٹھونک سے وہ کام نہیں کئے تو اور کون ہے جو ایسا کر سکے۔ دیکھو آپؐ نے غار حرا میں کیسے کیسے ریاضات کئے۔ خدا جانے کتنی مدت تک تضرعات اور گریہ و زاری کیا کئے۔ تزکیہ کے لئے کیسی کیسی جانفشانیاں اور سخت سے سخت محنتیں کیا کئے جب جا کر کہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے فیضان نازل ہوا۔

(الحکم جلد ۱۲، ۲۴ مورخہ ۲ اپریل ۱۹۰۸ء ص ۱)

اگرچہ جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہی ہوتا ہے مگر کوشش کرنا انسان کا فرض ہے جیسا کہ قرآن شریف نے صراحت سے حکم دیا ہے کہ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ یعنی انسان جتنی جتنی کوشش کرے گا اسی کے مطابق فیوض سے مستفیض ہو سکے گا۔

(الحکم جلد ۱۲، ۲۳ مورخہ ۱۳ مئی ۱۹۰۸ء ص ۱)

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ

تمام سلسلہ علل و معلولات کا تیرے رب پر ختم ہو جاتا ہے تفصیل اس دلیل کی یہ ہے کہ نظر تعمق سے معلوم ہو گا کہ یہ تمام موجودات علل و معلول کے سلسلہ سے مربوط ہے اور اسی وجہ سے دنیا میں طرح طرح کے علوم پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ کوئی حصہ مخلوقات کا نظام سے باہر نہیں۔ بعض بعض کے لئے بطور اصول اور بعض فروع کے ہیں اور یہ تو ظاہر ہے کہ علت یا تو خود اپنی ذات سے قائم ہوگی یا اس کا وجود کسی دوسری علت کے وجود پر منحصر ہو گا اور پھر یہ دوسری علت کسی اور علت پر۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔ اور یہ تو جائز نہیں کہ اس محدود دنیا میں علل و معلول کا سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو اور غیر متناہی ہو تو بالضرورت ماننا پڑا کہ یہ سلسلہ ضرور کسی اخیر علت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے پس جس پر اس تمام کی انتہاء ہے وہی خدا ہے آئیکھ کھول کر دیکھ لو کہ آیت وَاَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ اپنے مختصر لفظوں میں کس طرح اس دلیل مذکورہ بالا کو بیان فرما رہی ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ انتہاء تمام سلسلہ کی تیرے رب تک ہے۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۵۵)

سُورَةُ الْقَمَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ۚ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۚ وَانْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا

آیت ہائے

وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَبْرَرٌ ۚ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرٍ

مُسْتَقَرٌّ

عرب کے محاورہ میں پہلی رات کا چاند قمر کبھی نہیں کھلتا بلکہ تین دن تک اُس کا نام ہلال ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک سات دن تک ہلال کھلتا ہے۔ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۹۵، ۱۹۶)

شق القمر کا معجزہ اہل اسلام کی نظر میں ایسا امر نہیں ہے کہ جو مدارِ ثبوتِ اسلام اور دلیلِ عظمِ حقانیتِ کلامِ اللہ کا ٹھہرایا گیا ہو بلکہ ہزار ہا شواہدِ اندرونی و بیرونی و صد ہا معجزات و نشانوں میں سے یہ بھی ایک قدرتی نشان ہے جو تاریخی طور پر کافی ثبوت اپنے ساتھ رکھتا ہے جس کا ذکر آئندہ عنقریب آئے گا۔ سو اگر تمام کھلے کھلے ثبوتوں سے چشم پوشی کر کے فرض بھی کر لیں کہ یہ معجزہ ثابت نہیں ہے اور آیت کے اُس طور پر معنی قرار دیں جس طور پر حال کے عیسائی و نیچری یا دوسرے مُنکرینِ خوارق کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی اگر کچھ حرج ہے تو شاید ایسا ہے جیسے میں کروڑ روپیہ کی جائیداد میں سے ایک پیسے کا نقصان ہو جائے پس اس تقریر سے ظاہر ہے کہ اگر فرضِ محال اہل اسلام تاریخی طور پر اس معجزہ کو ثابت نہ کر سکیں تو اس عدمِ ثبوت کا اسلام پر کوئی بُداثر نہیں پہنچ سکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ کلامِ الہی نے مسلمانوں کو دوسرے معجزات سے بھلی بے نیاز کر دیا ہے۔ وہ نہ صرف اعجاز بلکہ اپنی برکات و توفیقات

کے رُوسے اعجاز آفرین بھی ہے۔ فی الحقیقت قرآن شریف اپنی ذات میں ایسی صفاتِ کمالیہ رکھتا ہے جو اس کو خارجیہ معجزات کی کچھ بھی حاجت نہیں۔ خارجیہ معجزات کے ہونے سے اُس میں کچھ زیادتی نہیں ہوتی اور نہ ہونے سے کوئی نقص عامد حال نہیں ہوتا۔ اس کا بازارِ احسن معجزات خارجیہ کے زیور سے رونق پذیر نہیں بلکہ وہ اپنی ذات میں آپ ہی ہزارا معجزاتِ عجیبہ و غریبہ کا جامع ہے جن کو ہر ایک زمانہ کے لوگ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ کہ صرف گذشتہ کا حوالہ دیا جائے۔ وہ ایسا بلیغ احسن محبوب ہے کہ ہر ایک چیز اس سے مل کر آرائش پکڑتی ہے اور وہ اپنی آرائش میں کسی کی آمیزش کا محتاج نہیں۔

ہمہ خوابانِ عالم را بزبور با بیارایند + تو سیمیں تن چناں خوبی کہ زیور با بیارائی
پھر ماسوا اس کے سمجھنا چاہیئے کہ جو لوگ شقِ فقر کے معجزہ پر حملہ کرتے ہیں اُن کے پاس صرف یہی ایک ہتھیار ہے اور وہ بھی ٹوٹا پھوٹا کہ شقِ فقر قوانینِ قدرتیہ کے برخلاف ہے اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اول ہم ان کے قانونِ قدرت کی کچھ تفتیش کر کے پھر وہ ثبوتِ تاریخی پیش کریں جو اس واقعہ کی صحت پر دلالت کرتے ہیں۔ سو جاننا چاہیئے کہ نیچر کے ماننے والے یعنی قانونِ قدرت کے پیرو کھلانے والے اس خیال پر زور دیتے ہیں کہ یہ بات بدیہی ہے کہ جہاں تک انسان اپنی عقلی قوتوں سے جان سکتا ہے وہ مجر قدرت اور قانونِ قدرت کے کچھ نہیں یعنی مصنوعات و موجوداتِ مشہودہ موجودہ پر نظر کرنے سے چاروں طرف یہی نظر آتا ہے کہ ہر ایک مادی یا غیر مادی جو ہم میں اور ہمارے ارد گرد یا فوق و تحت میں موجود ہے وہ اپنے وجود اور قیام اور ترتیبِ اثر میں ایک عجیب سلسلہ انتظام سے وابستہ ہے جو ہمیشہ اس کی ذات میں پایا جاتا ہے اور کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا۔ قدرت نے جس طرح پر جس کا ہونا بنادیا۔ بغیر خطا کے اُسی طرح ہوتا ہے اور اُسی طرح پر ہو گا پس وہی سچ ہے اور اصول بھی وہی سچے ہیں جو اس کے مطابق ہیں میں کہتا ہوں کہ بلاشبہ یہ سب سچ مگر کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ قدرتِ الہی کے طریقے اور اُس کے قانونِ اُسی حد تک ہیں جو ہمارے تجربہ اور مشاہدہ میں آچکے ہیں اس سے زیادہ نہیں جس حالت میں الہی قدرتوں کو غیر محدود ماننا ایک ایسا ضروری مسئلہ ہے جو اُسی سے نظامِ کارخانۃ الوہیت وابستہ اور اُسی سے ترقیاتِ علمیہ کا ہمیشہ کے لئے دروازہ کھلا ہے تو پھر کس قدر غلطی کی بات ہے کہ ہم یہ ناکارہ محنت پیش کریں کہ جو امر ہماری سمجھ اور مشاہدہ سے باہر ہے وہ قانونِ قدرت سے بھی باہر ہے بلکہ جس حالت میں ہم اپنے مُوندہ سے اقرار کر چکے کہ قوانینِ قدرتیہ غیر متناہی اور غیر محدود ہیں تو پھر ہمارا یہ اصول ہونا چاہیئے کہ ہر ایک نئی بات جو ظہور میں آوے پہلے ہی اپنی عقل سے بالاتر دیکھ کر اُس کو رد نہ کریں بلکہ خوب متوجہ ہو کر اس کے ثبوت یا عدم ثبوت کا حال جانچ لیں۔ اگر وہ ثابت ہو تو قانونِ قدرت کی فہرست میں اُس کو بھی داخل کر لیں اور اگر وہ ثابت نہ ہو تو صرف اتنا کہ دیں کہ ثابت نہیں مگر اس بات کے کہنے کے ہم ہرگز مجاز نہیں ہوں گے کہ وہ امر قانونِ قدرت سے باہر ہے بلکہ قانونِ قدرت سے باہر کسی چیز کو سمجھنے کیلئے

ہمارے لئے پُر ضرور ہے کہ ہم ایک دائرہ کی طرح خدائے تعالیٰ کے تمام قوانینِ اُذلی و اُبدی پر محیط ہو جائیں اور بخوبی ہمارا شکریہ اس بات پر احاطہ نام کرے کہ خدائے تعالیٰ نے روزِ اوّل سے آج تک کیا کیا قدرتیں ظاہر کیں اور آئندہ اپنے ابدی زمانہ میں کیا کیا قدرتیں ظاہر کرے گا۔ کیا وہ جدید و جدید قدرتوں کے ظاہر کرنے پر قادر ہوگا یا کوہلو کے پیل کی طرح انہیں چند قدرتوں میں مقتید اور محصور رہے گا جن کو ہم دیکھ چکے ہیں اور جن پر ہمارا بخوبی احاطہ ہے اور اگر انہیں میں مقتید اور محصور رہے گا تو باوجود اُس کے غیر محدود الوہیت اور قدرت اور طاقت کے مقتید اور محصور رہنا کس وجہ سے ہوگا۔ کیا وہ آپ ہی وسیع قدرتوں کے دکھانے سے عاجز آئے گا یا کسی دوسرے قاصر نے اُس پر جبر کیا ہوگا یا اُس کی خدائی کو انہیں چند قسم کی قدرتوں سے قوت پہنچتی ہے اور دوسری قدرتوں کے ظاہر کرنے سے اُس پر زوال آتا ہے۔ بہر حال اگر ہم خدائے تعالیٰ کی قدرتوں کو غیر محدود مانتے ہیں تو یہ جنون اور دیوانگی ہے کہ اس کی قدرتوں پر احاطہ کرنے کی امید رکھیں کیونکہ اگر وہ ہمارے مشاہدہ کے پیمانہ میں محدود ہو سکیں تو پھر غیر محدود اور غیر متناہی کیونکر رہیں اور اس صورت میں نہ صرف یہ نقص پیش آتا ہے کہ ہمارا فانی اور ناقص تجربہ خدائے اُذلی و اُبدی کی تمام قدرتوں کا حدبست کرنے والا ہوگا بلکہ ایک بڑا بھاری نقص یہ بھی ہے کہ اُس کی قدرتوں کے محدود ہونے سے وہ خود بھی محدود ہو جائے گا اور پھر یہ کنسپٹسے گا کہ جو کچھ خدائے تعالیٰ کی حقیقت اور گنہ ہے ہم نے سب معلوم کر لی ہے اور اُس کے گہراؤ اور تہ تک ہم پہنچ گئے ہیں اور اس کلمہ میں جس قدر کُفر اور بے ادبی اور بے ایمانی بھری ہوئی ہے وہ ظاہر ہے حاجتِ بیان نہیں سو ایک محدود زمانہ کے محدود در محدود تجارت کو پورا پورا قانونِ قدرت خیال کر لینا اور اُس پر غیر متناہی سلسلہٴ قدرت کو ختم کر دینا اور آئندہ کے نئے اسرار کھلنے سے ناامید ہو جانا اُن پست نظروں کا نتیجہ ہے جنہوں نے خدائے ذوالجلال کو جیسا کہ چاہیئے شناخت نہیں کیا اور جو اپنی فطرت میں نہایت منقبض واقعہ ہوئے ہیں یہاں تک کہ ایک کنوئیں کی مینڈک ہو کر یہ خیال کر رہے ہیں کہ گویا ایک سمندرِ ناہید اکنار پر اُن کو عبور ہو گیا ہے۔ تمام خوشیاں عارفوں کی اور تمام راحتیں غمزدوں کی اسی میں ہیں کہ خدائے تعالیٰ کی قدرتوں کا کنارہ لایدرک ہے۔ یس یہ نہیں کہتا کہ بے تحقیق اور بے ثبوت عقلی یا آزمائشی یا تاریخی کسی نئی بات کو مان لو کیونکہ اس عادت سے بہت سے رطبِ یابس کا ذخیرہ اکٹھا ہو جائیگا بلکہ یس یہ کہتا ہوں کہ خدائے ذوالجلال کی تعظیم کر کے اُس کے نئے کاموں کی نسبت (جو تمہاری محدود و منظور میں نئے دکھائی دیتے ہیں) بیجا ضد بھی مت کرو کیونکہ جیسا یس پہلے بیان کر چکا ہوں خدائے تعالیٰ کی عجائب قدرتوں اور دقائقِ حکمتوں اور پیچ در پیچ اسراروں کی ابھی تک انسان نے بجلی حدبست نہیں کی اور نہ آگے کو اُس کی لیاقت و طاقت ایسی نظر آتی ہے کہ اُس مالک الملک کے وراء الوراء مجیدوں کے ایک چھوٹے سے رقبہٴ زمین کی طرح پیمائش کر سکے یا کسی ایک چیز کے جمیع خواص پر احاطہ کرنے کا دم مار سکے۔ (سُردِ ششم آریہ صفحہ ۲۰ تا ۲۱)

یہ اعتراض کہ کیونکر چاند دو ٹکڑے ہو کر آستین میں سے نکل گیا تھا یہ سراسر بے بنیاد اور باطل ہے کیونکہ ہم لوگوں کا ہرگز یہ اعتقاد نہیں ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین میں سے نکلا تھا اور نہ یہ ذکر قرآن شریف میں یا حدیث صحیح میں ہے اور اگر کسی جگہ قرآن یا حدیث میں ایسا ذکر آیا ہے تو وہ پیش کرنا چاہیے۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ جیسے کوئی آریہ صاحبوں پر یہ اعتراض کرے کہ آپ کے یہاں لکھا ہے کہ مہاں دیو جی کی لٹوں سے گنگا نکلی ہے۔ پس جس اعتراض کی ہمارے قرآن یا حدیث میں کچھ بھی اصلیت نہیں اُس سے اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو بس یہی کہ ماسٹر صاحب (ماسٹر مری دھر صاحب) کو اصول اور کتب معتبرہ اسلام سے کچھ بھی اقصیت نہیں۔ بھلا اگر یہ اعتراض ماسٹر صاحب کا کسی اصل صحیح پڑھنی ہے تو لازم ہے کہ ماسٹر صاحب اسی جلسہ میں وہ آیت قرآن شریف پیش کریں جس میں ایسا مضمون درج ہے یا اگر آیت قرآن نہ ہو تو کوئی حدیث صحیح ہی پیش کریں جس میں ایسا کچھ بیان کیا گیا ہو اور اگر بیان نہ کر سکیں تو ماسٹر صاحب کو ایسا اعتراض کرنے سے متقدم ہونا چاہیے کیونکہ منصب بحث ایسے شخص کے لئے زیبا ہے جو فریقِ ثانی کے مذہب سے کچھ واقفیت رکھتا ہو۔ باقی رہا یہ سوال کہ شریقر ماسٹر صاحب کے زعم میں خلافِ عقل ہے جس سے انتظامِ ملکی میں خلل پڑتا ہے یہ ماسٹر صاحب کا خیال سراسر قلتِ تدبیر سے ناشی ہے کیونکہ خدائے تعالیٰ جل شانہ جو کام صرف قدرتِ ثنائی کے طور پر کرتا ہے وہ کام سراسر قدرتِ کلام کی ہی وجہ سے ہوتا ہے نہ قدرتِ ناقصہ کی وجہ سے یعنی جس ذاتِ قادرِ مطلق کو یہ اختیار اور قدرت حاصل ہے کہ چاند کو دو ٹکڑے کر سکے اُس کو یہ بھی تو قدرت حاصل ہے کہ ایسے پُر حکمت طور سے یہ فعلِ ظہور میں لاوے کہ اُس کے انتظام میں بھی کوئی خلل عائد نہ ہو اسی وجہ سے تو وہ سب شکستہ مان اور قادرِ مطلق کہلاتا ہے اور اگر وہ قادرِ مطلق نہ ہوتا تو اس کا دُنیا میں کوئی کام نہ چل سکتا۔ ہاں یہ شاعتِ عقلی آریوں کے اکثر عقائد میں جا بجا پائی جاتی ہے جس سے ایک طرف تو اُن کے اعتقادات سراسر خلافِ عقل معلوم ہوتے ہیں اور دوسری طرف خلافِ قدرت و عظمتِ الہی بھی جیسے وحول اور اجزاء صغارِ عالم کا بغیرِ مخلوق اور قدیم اور انادی ہونا اصولِ آریہ سماج کا ہے اور یہ اصول صریح خلافِ عقل ہے اگر ایسا ہو تو پرمیشر کی طرح ہر ایک چیز واجب الوجود ٹھہر جاتی ہے اور خدائے تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل قائم نہیں رہتی بلکہ کاروبارِ دین کا سب کا سب ابرو اور غل پذیر ہو جاتا ہے کیونکہ اگر ہم سب کے سب خدائے تعالیٰ کی طرح غیرِ مخلوق اور انادی ہی ہیں تو پھر خدائے تعالیٰ کا ہم پر کونسا حق ہے اور کیوں وہ ہم سے اپنی عبادت اور پرستش اور شکر گزاری چاہتا ہے اور کیوں گناہ کرنے سے ہم کو سزا دینے کو تیار ہوتا ہے اور جس حالت میں ہماری رُوحانی مینائی اور رُوحانی تسام قوتیں خود بخود قدیم سے ہیں تو پھر ہم کو فانی قوتوں کے پیدا ہونے کے لئے کیوں پرمیشر کی حاجت ٹھہری۔ غرض خلافِ عقل بات اگر تلاش کرنی ہو تو اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں جو خدائے تعالیٰ کو اول اپنا خدا کہہ کر پھر اُس کو خدائی کے کاموں سے الگ رکھا جائے لیکن جو کام خدائے تعالیٰ کا صرف قدرت سے متعلق ہے اُس پر وہ شخص اعتراض کر

سکتا ہے کہ اول خدا نے تعالیٰ کی تمام قدرتوں پر اُس نے احاطہ کر لیا ہو۔ اور اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ مسئلہ شق التمر ایک تاریخی واقعہ ہے جو قرآن شریف میں درج ہے اور ظاہر ہے کہ قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جو آیت آیت اُس کی بروقت نزول ہزاروں مسلمانوں اور منکروں کو سنائی جاتی تھی اور اُسی کی تبلیغ ہوتی تھی اور صدہا اُس کے حافظ تھے۔ مسلمان لوگ نماز اور خارج نماز میں اس کو پڑھتے تھے۔ پس جس حالت میں صریح قرآن شریف میں وارد ہوا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور جب کافروں نے یہ نشان دیکھا تو کہا کہ جادو ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالشَّيْءُ الْمَعْمُورُ اِنَّ يَذَرُوا اَيَّاهُ يَعْمُرُوْنَ اَوْ يَقُولُوْنَ اَسِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ تُو اس صورت میں اُس وقت کے منکرین پر لازم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جاتے اور کہتے کہ آپ نے کب اور کس وقت چاند کو دو ٹکڑے کیا اور کب اس کو ہم نے دیکھا لیکن جس حالت میں بعد مشورہ اور شائع ہونے اس آیت کے سب مخالفین چپ رہے اور کسی نے دم بھی نہ مارا تو صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ضرور دیکھا تھا تب ہی تو ان کو کچھ نہ چر کر نے کی گنجائش نہ رہی۔ غرض یہ بات بہت صاف اور یک راست طبع محقق کے لئے بہت فائدہ مند ہے کہ قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جھوٹا معجزہ بجا لے اپنے مخالفوں کی گواہی کے لئے نہیں دیتے تھے اور اگر کچھ جھوٹ لکھتے تو ان کے مخالف ہم عصر اور ہم شہر اُس زمانہ کے اُسے کب پیش جانے دیتے۔ علاوہ اس کے سوچنا چاہیے کہ وہ مسلمان لوگ جن کو یہ آیت سنائی گئی اور سنائی جاتی تھی وہ بھی تو ہزاروں آدمی تھے اور ہر ایک شخص اپنے دل سے یہ حکم گواہی پاتا ہے کہ اگر کسی پیر یا مرشد یا پیغمبر سے کوئی شخص دروغ اور افتراء ظہور میں آوے تو سارا اعتقاد ٹوٹ جاتا ہے اور ایسا شخص ہر ایک شخص کی نظر میں برا معلوم ہونے لگتا ہے۔ اس صورت میں صاف ظاہر ہے کہ اگر یہ معجزہ ظہور میں نہیں آیا تھا اور افتراء محض تھا تو چاہیے تھا کہ ہزار ہا مسلمان جو آنحضرت پر ایمان لائے تھے ایسے کذب صریح کو دیکھ کر یکجہت سارے کے سارے مرتد ہو جاتے لیکن ظاہر ہے کہ ان باتوں میں سے کوئی بات بھی ظہور میں نہیں آئی۔ پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معجزہ شق التمر ضرور وقوع میں آیا تھا۔ ہر ایک منصف اپنے دل میں سوچ کر دیکھ لے کہ کیا تاریخی طور پر یہ ثبوت کافی نہیں ہے کہ معجزہ شق التمر اُسی زمانہ میں بجا لیا۔ شہادت مخالفین قرآن شریف میں لکھا گیا اور شائع کیا گیا اور پھر سب مخالف اُس مضمون کو شکر چپ رہے کسی نے تحریر یا تقریر سے اُس کا رد نہ کیا اور ہزاروں مسلمان اُس زمانہ کی روٹ کی گواہی دیتے رہے اور یہ بات ہم مکرر لکھنا چاہتے ہیں کہ قدرت اللہ پر اعتراض کرنا خود ایک وجہ سے انکار خدا ہے تعالیٰ ہے کیونکہ اگر خدا نے تعالیٰ کی قدرت مطلقہ کو نہ مانا جائے اور حسب اصول تناسخ آریہ صاحبان یہ اعتقاد رکھا جائے کہ جب تک زید نہ مرے تب تو ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں تمام خدائی اُس کی باطل ہو جاتی ہے بلکہ اعتقاد صحیح اور حق یہی ہے کہ ہمیشہ کو مرب شمس کی مان اور قادر مطلق تسلیم کیا جائے اور اپنے ناقص ذہن اور ناقص تجربہ کو قدرت

کے بے انتہاء اسرار کا محاکم امتحان نہ بنایا جائے ورنہ ہمہ دانی کے دعویٰ پر اس قدر اعتراض وارد ہوں گے اور ایسی عجائبات اٹھانی پڑیں گی کہ جن کا کچھ ٹھکانہ نہیں۔ انسان کا قاعدہ ہے کہ جو بات اپنی عقل سے بلند تر دیکھتا ہے اُس کو خلاف عقل سمجھ لیتا ہے حالانکہ بلند تر از عقل ہونا شے دیگر ہے اور خلاف عقل ہونا شے دیگر۔ بھلا میں ماسٹر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ خدائے تعالیٰ اس بات پر قادر رہتا یا نہیں کہ جس قدر اب جرم قمری مشہود و محسوس ہے اس سے آدھے سے بھی کام لے سکتا اور اگر قادر نہیں تو اس پر عقلی دلیل جو عندا العقل تسلیم ہو سکے کو نہی ہے اور کس کتاب میں لکھی ہے۔ تو جس حالت میں معجزہ شق القمر میں یہ بات مانو ذہے کہ ایک ٹکڑا اپنی حالت معمودہ پر رہا اور ایک اُس سے الگ ہو گیا وہ بھی ایک یا آدھ منٹ تک یا اس سے بھی کم۔ تو اس میں کو نسا استبعاد عقلی ہے اور بغیر محال اگر استبعاد عقلی بھی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ عقل ناقص انسان کی ہر ایک کام ربانی تک کب پہنچ سکتی ہے۔

(مُرور چشم آریہ صفحہ ۶۱ تا ۶۳)

تعارفات خارجہ۔ یہ بیرونی خوارق ہیں جن کو قرآن شریف سے کچھ ذاتی تعلق نہیں۔ انہیں میں سے شق القمر بھی ہے۔

(مُرور چشم آریہ صفحہ ۱۲ حاشیہ)

تعارفات خارجہ کے معجزات قرآن شریف میں کئی نوع پر مندرج ہیں۔ ایک نوع تو یہی کہ جو دعائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خدائے تعالیٰ نے آسمان پر اپنا قادرانہ تصرف دکھلایا اور چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔

(مُرور چشم آریہ صفحہ ۱۵، ۱۶ حاشیہ)

اگر کسی کی خود اپنی ہی عقل میں فتور نہ ہو تو سمجھ سکتا ہے کہ کسی چیز کے ایک نئے خاصہ کا ظہور میں آنا اُس کے پہلے خاصہ کے ابطال کے لئے ایک لازمی امر نہیں ہے۔ سو اس قاعدہ کے رُوسے دانشمند لوگ جو خدائے تعالیٰ کی عظیم الشان قدرتوں سے ہمیشہ ہیبت زدہ رہتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ حکیم مطلق جس کی مکتوں کا انتہا نہیں اُس کی طرف سے قروش میں ایسی خامیت مخفی ہونا ممکن ہے کہ باوجود انشقاق کے اُن کے فعل میں فرق نہ آوے۔ اسی کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِشْرَبَتِ السَّاعَةُ وَالشَّقَّ الْقَمَرُ نزدیک آگئی وہ گھڑی اور پھٹ گیا چاند۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ روز ازل سے حکیم مطلق نے ایک خاصہ مخفی چاند میں رکھا ہوا تھا کہ ایک ساعت مقررہ پر اُس کا انشقاق ہوگا اور یہ ظاہر ہے کہ نجوم اور قمر کے خواص کا ظہور ساعات مقررہ سے وابستہ ہے اور ساعات کو محدود عجائبات سماوی و ارضی میں بہت کچھ دخل ہے اور حقیقت میں قوانین قدرتیہ کا شیرازہ انہیں ساعات سے باندھا گیا ہے۔ سو کیا عمدہ اور پر حکمت اور فلسفیانہ اشارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت مندرجہ بالا میں فرمایا کہ چاند کے پھٹنے کی جو ساعت مقررہ اور قدرتی وہ نزدیک آگئی اور چاند پھٹ گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے آگے بھی فرماتا ہے وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ لِّعَنِي كَقَارَنے تو چاند پھٹنے کو سحر پر عمل کیا اور کذب

کی مگر یہ سحر نہیں ہے بلکہ خدائے تعالیٰ کے اُن امور یعنی قوانینِ قدرتیہ میں سے ہے جو اپنے وقتوں میں مقرر پکڑنے والے ہیں اور عقلمند انسان اس نشانِ قدرت سے کیوں تعجب کرے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے کارخانہ قدرت میں یہی ایک بات بالاتر از عقل ہے جو حکیموں اور فلسفیوں کی سمجھ میں نہیں آتی اور باقی تمام اسرارِ قدرت انہوں نے سمجھ لئے ہیں اور کیا یہ ایک ہی عقدہ لانیمل ہے اور باقی سب عقدوں کے حل کرنے سے فراغت ہو چکی ہے اور کیا اللہ تعالیٰ کے عجائب کاموں میں سے یہی ایک عجیب کام ہے اور کوئی نہیں بلکہ اگر غور کر کے دیکھو تو اس قسم کے ہزار ہا عجائب کام اللہ تعالیٰ کے دُنیا میں پائے جاتے ہیں۔ زمین پر سخت سخت زلازل آتے رہتے ہیں اور بسا اوقات کئی میل زمین تہ وبالا ہو گئی ہے مگر پھر بھی انتظامِ عالم میں فتور واقع نہیں ہوا حالانکہ جیسے چاند کو اس انتظام میں دخل ہے ویسا ہی زمین کو۔ غرض یہ طمانہ شکوک انہی لوگوں کے دلوں میں اُٹھتے ہیں کہ جو خدائے تعالیٰ کو اپنے عیسا ایک ضعیف اور کمزور اور محدود الطاقت خیال کر لیتے ہیں۔ اگر خدائے تعالیٰ پر اس قسم کے اعتراضات وارد ہو سکتے ہیں تو پھر کسی طور سے عقل تسلی نہیں پکڑ سکتی کہ یہ بڑے بڑے اجرامِ علوی و سفلی کیونکر اور کن ہتھیاروں سے اُس نے بنا ڈالے۔

(مزمعہ چشم آریہ صفحہ ۷۰ تا ۷۲)

جس حالت میں چاند کے دو ٹکڑہ کرنے کا دعویٰ زور و شور سے ہو چکا تھا یہاں تک کہ خاص قرآن شریف میں مخالفوں کو الزام دیا گیا کہ انہوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا اور اعراض کر کے کہا کہ یہ لپکا جادو ہے اور پھر یہ دعویٰ نہ صرف عرب میں بلکہ اُسی زمانہ میں تمام ممالکِ روم و شام و مصر و فارس وغیرہ دُور دراز ممالک میں پھیل گیا تھا تو اس صورت میں کچھ تعجب کا محل نہ تھا کہ مختلف قومیں جو مخالفِ اسلام تھیں وہ دمِ بخود اور خاموش رہتیں اور بوجہ عناد و بغض و حسد شقِ القم کی گواہی دینے سے زبان بند رکھتیں کیونکہ منکر اور مخالف کا دل اپنے کفر اور مخالفت کی حالت میں کب چاہتا ہے کہ وہ مخالفِ مذہب کی تائید میں کتابیں لکھے یا اُس کے معجزات کی گواہی دے..... اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اور علانیہ طور پر یہ دعویٰ مشہور کر دیا تھا کہ میرے ہاتھ سے معجزہ شقِ القم وقوع میں آگیا ہے اور کفار نے اُس کو کچشمِ خود دیکھ بھی لیا ہے مگر اس کو جادو قرار دیا۔ اپنے اس دعویٰ میں سچے نہیں تھے تو پھر کیوں مخالفین آنحضرت جو اُسی زمانہ میں تھے جن کو یہ خبریں گویا نقارہ کی آواز سے پہنچ چکی تھیں چُپ رہے اور کیوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مؤاخذہ نہ کیا کہ آپؐ نے کب چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھایا وہ کب ہم نے اُس کو جادو کہا اور اُس کے قبول سے منہ پھیرا اور کیوں اپنے مرتے دم تک خاموشی اختیار کی اور مومنہ بند رکھا یہاں تک کہ اس عالم سے گزر گئے۔ کیا اُن کی یہ خاموشی جو اُن کی مخالفانہ حالت اور جوشِ مقابلہ کے بالکل برخلاف تھی اس بات کا یقین نہیں دلاتی کہ کوئی ایسی سخت روک تھام جس کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکے تھے مگر بجز ظہورِ سچائی کے اور کونسی روک تھام یہ معجزہ مکر میں ظہور میں آیا تھا اور مسلمان ابھی بہت کمزور اور غریب اور عاجز تھے۔ پھر تعجب یہ کہ

ان کے بیٹوں یا پوتوں نے بھی انکار میں کچھ زبان کشائی نہ کی حالانکہ اُن پر واجب و لازم تھا کہ اتنا بڑا دعویٰ اگر افتراء محض تھا اور صد ہا کوسوں میں مشہور ہو گیا تھا اُس کی زد میں کتابیں لکھتے اور دُنیا میں شائع اور مشہور کرتے اور جبکہ ان لاکھوں آدمیوں عیسائیوں، عربوں، یہودیوں، مجوسیوں وغیرہ میں سے زد لکھنے کی کسی کو جرأت نہ ہوئی اور جو لوگ مسلمان تھے وہ علانیہ ہزاروں آدمیوں کے زور و چشم دید گواہی دیتے رہے جن کی شہادتیں آج تک اُس زمانہ کی کتابوں میں مندرج پائی جاتی ہیں تو یہ صریح دلیل اس بات پر ہے کہ مخالفین ضرور شق القمر شاہدہ کر چکے تھے اور زد لکھنے کے لئے کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہی تھی اور یہی بات تھی جس نے اُن کو منکرانہ شور و غوغا سے چُپ رکھا تھا۔ سو جبکہ اُسی زمانہ میں کروڑ ہا غلوقات میں شق القمر کا معجزہ شیوع پا گیا مگر اُن لوگوں نے غفلت زدہ ہو کر اُس کے مقابلہ پر دم بھی نہ مارا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اُس زمانہ کے مخالفین اسلام کا چُپ رہنا شق القمر کے ثبوت کی دلیل ہے نہ کہ اس کے ابطال کی۔ کیونکہ اس بات کا جواب مخالفین اسلام کے پاس کوئی نہیں کہ جس دعویٰ کا زد انہیں ضرور لکھنا چاہیے تھا انہوں نے کیوں نہیں لکھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی درویش یا گوشہ نشین نہیں تھے تا یہ عذر پیش کیا جائے کہ ایک فقیر صلح مشرب جس نے دوسرے مذاہب پر کچھ حملہ نہیں کیا چشم پوشی کے لائق تھا بلکہ اُس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفین کا جتنی ہونا بیان کرتے تھے۔ اس صورت میں مطلق طور پر جوش پیدا ہونے کے موجبات موجود تھے۔ ماسوا اس کے یہ بھی کچھ ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ واقعہ شق القمر پر جو چند سیکنڈ سے کچھ زیادہ نہ تھا ہر ایک ولایت کے لوگ اطلاع پا جائیں کیونکہ مختلف ملکوں میں دن رات کا قدرتی تفاوت اور کسی جگہ مطلع ناصاف اور پُر غبار ہونا اور کسی جگہ اُبر ہونا ایسا ہی کئی اور موجبات عدم رؤیت ہو جاتے ہیں اور نیز بالطبع انسان کی طبیعت اور عادت اس کے برعکس واقع ہوئی ہے کہ ہر وقت آسمان کی طرف نظر لگائے رکھے بالخصوص رات کے وقت جو سونے اور آرام کرنے اور بعض موسموں میں اند بیٹھنے کا وقت ہے ایسا التزام بہت بعید ہے۔

پھر ان سب باتوں کے بعد ہم یہ بھی لکھتے ہیں کہ شق القمر کے واقعہ پر ہندوؤں کی معتبر کتابوں میں بھی شہادت پائی جاتی ہے۔ مہابھارت کے دھرم پرپ میں بیاتس جی صاحب لکھتے ہیں کہ ”اُن کے زمانہ میں چاند دو ٹکڑے ہو کر پھر مل گیا تھا“ اور وہ اس شق قمر کو اپنے بے ثبوت خیال سے بسوا متر کا معجزہ قرار دیتے ہیں لیکن پینڈت دیانند صاحب کی شہادت اور یورپ کے محققوں کے بیان سے پایا جاتا ہے کہ مہابھارت وغیرہ پُران کچھ قدیم اور پُرانے نہیں ہیں بلکہ بعض پُرانوں کی تالیف کو تو صرف آٹھ سو یا نو سو برس ہوئے۔ اب قرین قیاس ہے کہ مہابھارت یا اُس کا واقعہ بعد مشاہدہ واقعہ شق القمر جو معجزہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھا لکھا گیا اور بسوا متر کا نام صرف بیجا طور کی تعریف پر جیسا کہ قدیم سے ہندوؤں کے اپنے بزرگوں کی نسبت عادت ہے درج کیا گیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کی شہرت ہندوؤں میں مؤلف تاریخ فرشتہ کے وقت میں بھی بہت کچھ پھیلی ہوئی تھی کیونکہ اُس نے اپنی کتاب کے مقالہ یازدہم میں ہندوؤں

سے یہ شہرت یافتہ نقل لے کر بیان کی ہے کہ شہر دھار کہہ جو متصل دریائے پھنسل صوبہ مالوہ میں واقع ہے اب شاید اس کو دھار انگریزی کہتے ہیں وہاں کاراجہ اپنے محل کی چھت پر بیٹھا تھا۔ ایک بارگی اُس نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور پھر بل گیا اور بعد تفتیش اُس راجہ پر کھل گیا کہ یہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے تب وہ مسلمان ہو گیا۔ اُس ملک کے لوگ اُس کے اسلام کی وجہ سے یہ بیان کرتے تھے اور اُس گردنواح کے ہندوؤں میں یہ واقعہ مشہور تھا جس بنا پر ایک معشوق مؤلف نے اپنی کتاب میں لکھا۔ بہر حال جب آریہ دیس کے راجوں تک یہ خبر شہرت پا چکی ہے اور آریہ صاحبوں کے مہابھارت میں درج بھی ہو گئی اور پنڈت دیانند صاحب پُرانوں کے زمانہ کو داخل زمانہ نبوی سمجھتے ہیں اور قانون قدرت کی حقیقت بھی کھل چکی تو اگر اب بھی لالہ مرید صاحب کو شوق القمر میں کوئی تاثر باقی ہو تو ان کی سمجھ پر ہمیں بڑے بڑے افسوس رہیں گے۔

(سُرمہ چشم آریہ صفحہ ۷۲ یا ۷۹)

درجہ لغات میں بعض اوقات انسان سے ایسے امور صادر ہوتے ہیں کہ جو بشریت کی طاقتوں سے بڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور الہی طاقت کا رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں جیسے..... معجزہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شوق القمر ہے۔ ایسی الہی طاقت سے ظہور میں آیا تھا دعا اس کے ساتھ شامل نہ تھی کیونکہ وہ صرف آنکلی کے اشارہ سے جو الہی طاقت سے بھری ہوئی تھی وقوع میں آ گیا تھا۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۶۵، ۶۶)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی شوق القمر کی یہی حکمت تھی کہ جن کو پہلی کتابوں کے علم کا نور ملا تھا وہ لوگ اس نور پر قائم نہ رہے اور ان کی دیانت اور امانت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ سو اس وقت بھی آسمان کے شوق القمر نے ظاہر کر دیا کہ زمین میں جو لوگ نور کے وارث تھے انہوں نے تاریکی سے پیار کیا ہے۔ اس جگہ یہ بات قابل افسوس ہے کہ مدت ہوئی کہ آسمان کا خسوف کسوف جو رمضان میں ہوا وہ جاتا رہا اور چاند اور سورج دونوں صاف او روشن ہو گئے مگر ہمارے وہ علماء اور فقراء جو شمس العلماء اور بدر العرفاء کہلاتے رہے ہیں وہ آج تک اپنے کسوف خسوف میں گرفتار ہیں۔

(ضمیمہ انجامِ آختم صفحہ ۱۱)

تمام علامتیں قُرب قیامت کی ظاہر ہو چکی ہیں اور دُنیا پر ایک انقلاب عظیم آ گیا ہے اور جبکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قُرب قیامت کا زمانہ ہے جیسا کہ آیت اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ سے سمجھا جاتا ہے تو پھر یہ زمانہ جس پر تیرہ سو برس اور گزر گیا اس کے آخری زمانہ ہونے میں کس کو کلام ہو سکتا ہے۔

(تحفہ گولڑیہ صفحہ ۹۰)

یہ جو کہا گیا ہے کہ قیامت کی گھڑی کا کسی کو علم نہیں اس سے یہ مطلب نہیں کہ کسی وجہ سے بھی علم نہیں اگر یہی بات ہے تو پھر آثارِ قیامت جو قرآن شریف اور احادیث صحیح میں کہے گئے ہیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے ذریعہ سے بھی قُرب قیامت کا ایک علم حاصل ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا تھا کہ

آخری زمانہ میں زمین پر بکثرت نہریں جاری ہوں گی۔ کتابیں بہت شائع ہوں گی جن میں اخبار بھی شامل ہیں اور آؤٹ بیکار ہو جائیں گے سوہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب باتیں ہمارے زمانہ میں پوری ہو گئیں اور آؤٹوں کی جگہ ریل کے ذریعے تجارت شروع ہو گئی سوہم نے سمجھ لیا کہ قیامت قریب ہے اور خود مدت ہوئی کہ خدا نے آیت اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ اور دوسری آیتوں میں قُرب قیامت کی ہمیں خبر دے رکھی ہے۔ سو شریعت کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت کا وقوع ہر ایک پہلو سے پوشیدہ ہے بلکہ تمام ہی آخری زمانہ کی علامتیں لکھتے آئے ہیں اور انجیل میں بھی لکھی ہیں پس مطلب یہ ہے کہ اس خاص گھڑی کی کسی کو خبر نہیں۔ خدا قادر ہے کہ ہزار سال گزرنے کے بعد چند صدیاں اور بھی زیادہ کر دے کیونکہ کسر شمار میں نہیں آتی جیسا کہ محل کے دن بعض وقت کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھو اکثر نچتے جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں وہ اکثر زمینے اور دس دن کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اس گھڑی کی کسی کو خبر نہیں جبکہ درودِ نہ شروع ہو گا۔ اسی طرح دنیا کے خاتمے پر گو اب ہزار سال باقی ہے لیکن اس گھڑی کی خبر نہیں جب قیامت قائم ہو جائیگی جن دلائل کو خدا نے امامت اور نبوت کے ثبوت کے لئے پیش کیا ہے اُن کو ضائع کرنا گویا اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ قُرب قیامت پر تمام علامتیں بھی جمع ہو گئی ہیں اور زمانہ میں ایک انقلابِ عظیم شروع ہو رہا ہے اور وہ علامتیں جو قُرب قیامت کے لئے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرمائی ہیں اکثر ان میں سے ظاہر ہو چکی ہیں جیسا کہ قرآن شریف سے ظاہر ہوتا ہے کہ قُرب قیامت کے زمانہ میں زمین پر اکثر نہریں جاری ہو جائیں گی اور بکثرت کتابیں شائع ہوں گی۔ پہاڑ اُڑا دئے جائیں گے۔ دریا خشک کر دئے جائیں گے اور ملاقاتوں کے لئے راہیں کھل جائیں گی اور قوموں میں مذہبی شور و غوغا بہت پیدا ہو گا اور ایک قوم دوسری قوم کے مذہب پر ایک موج کی طرح ٹوٹ پڑے گی تاکہ ان کو بالکل نابود کر دے۔ انہی دنوں میں آسمانی قرنا اپنا کام دکھلائے گی اور تمام قومیں ایک ہی مذہب پر جمع کی جائیں گی بجز ان ردی طبیعتوں کے جو آسمانی دعوت کے لائق نہیں۔ (لیکچر سیالکوٹ صفحہ ۹ تا ۱۱)

شق القمر..... وہ معجزہ ہے کہ جو عرب کے ہزاروں کافروں کے روبرو بیان کیا گیا ہے۔ پس اگر یہ امر خلاف واقعہ ہوتا تو یہ اُن لوگوں کا حق تھا کہ وہ اعتراض پیش کرتے کہ یہ معجزہ ظہور میں نہیں آیا خاص کہ اس حالت میں کہ شق القمر کی آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کافروں نے یہ معجزہ دیکھا اور کہا کہ یہ پکا جادو ہے جو آسمان تک پہنچ گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَانْ يَذُرُّ آيَةً يُعَرِّضُونَ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ یعنی قیامت نزدیک آئی اور چاند پھٹ گیا اور جب یہ لوگ خدا کا کوئی نشان دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک پکا جادو ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر شق القمر ظہور میں نہ آیا ہوتا تو اُن کا حق تھا کہ وہ کہتے کہ ہم نے تو کوئی نشان نہیں دیکھا اور نہ اس کو جادو کہا۔ اس سے ظاہر ہے کہ کوئی امر ضرور ظہور میں آیا تھا جس کا نام شق القمر رکھا گیا۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ایک عجیب قسم کا خسوف تھا جس کی قرآن شریف نے پہلے خبر دی تھی اور یہ آیتیں

بطور پیش گوئیوں کے ہیں۔ اس صورت میں شق کا لفظ محض استعارہ کے رنگ میں ہو گا کیونکہ خسوف کسوف میں جو حصہ پوشیدہ ہوتا ہے گویا وہ پھٹ کر علیحدہ ہو جاتا ہے ایک استعارہ ہے۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۲۲۳)

شق القمر کا معجزہ جسمانی معجزات کی قسم سے ہے۔ بعض نادان شق القمر کے معجزہ پر قانون قدرت کی آڑ میں چھپ کر اعتراض کرتے ہیں لیکن ان کو اتنا معلوم نہیں کہ خدائے تعالیٰ کی قدرتوں اور قوانین کا احاطہ اور اندازہ نہیں کر سکتے۔ آہ۔ ایک وقت تو وہ مومنہ سے خدا بولتے ہیں لیکن دوسرے وقت چہ جائیکہ ان کے دل۔ اُن کی روح خدائے تعالیٰ کی عظیم الشان اور راء الراء قدرتوں کو دیکھ کر سجدہ میں گر پڑے۔ اُسے مطلق بھول جاتے ہیں۔ اگر خدا کی ہستی اور بساط یہی ہے کہ اُس کی قدرتیں اور طاقتیں ہمارے ہی خیالات اور اندازہ تک محدود ہیں تو پھر دعا کی کیا ضرورت رہی لیکن نہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور ارادوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ایسا انسان جو یہ دعویٰ کرے وہ خدا کا منکر ہے لیکن کس قدر واویلا ہے اُس نادان پر جو اللہ تعالیٰ کو لامحدود قدرتوں کا مالک سمجھ کر بھی یہ کہے کہ شق القمر کا معجزہ قانون قدرت کے خلاف ہے سمجھ لو کہ ایسا آدمی فکرِ سلیم اور دُور اندیش دل سے بہرہ مند نہیں۔ خوب یاد رکھو کہ کبھی قانون قدرت پر بھروسہ نہ کرو یعنی کہیں قانون قدرت کی حد نہ ٹھہرا لو کہ بس خدا کی خدائی کا سارا راز یہی ہے۔ پھر تو سارا تار و پود کھل گیا۔ نہیں۔ اس قسم کی دلیری اور جسارت نہ کرنی چاہیے جو انسان کو عبودیت کے درجہ سے گرا دے جس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ ایسی بیوقوفی اور حماقت کرنا کہ خدا کی قدرتوں کو محصور اور محدود کرنا کسی مومن سے نہیں ہو سکتی۔ امام فخر الدین رازی کا یہ قول بہت درست ہے کہ جو شخص خدائے تعالیٰ کو عقل کے پیمانہ سے اندازہ کرنے کا ارادہ کرے گا وہ بیوقوف ہے۔ دیکھو نطفہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ نطفہ کہہ دینے آسان اور بالکل آسان ہیں اور یہ ایک بالکل معمولی سی بات نظر آتی ہے مگر یہ ایک بڑا اور راز ہے کہ ایک قطرہ آب سے انسان کو پیدا کرتا ہے اور اُس میں اس قسم کے قوی رکھ دیتا ہے۔ کیا کسی عقل کی طاقت ہے کہ وہ اس کی کیفیت اور گنتہ تک پہنچے۔ طبیعیوں اور فلاسفوں نے بتیرا زور مارا لیکن وہ اسکی ماہیت پر اطلاع نہ پاسکے۔ اسی طرح ایک ایک ذرہ خدائے تعالیٰ کے تابع ہے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ یہ ظاہر نظام بھی اسی طرح رہے اور ایک خارق عادت امر بھی ظاہر ہو جاوے۔ عارف لوگ ان کیفیتوں کو خوب دیکھتے اور ان سے حُظُّ اُبھاتتے ہیں بعض لوگ ایک ادنیٰ ادنیٰ اور معمولی باتوں پر اعتراض کر دیتے ہیں اور شک میں پڑ جاتے ہیں۔ مثلاً ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا۔ یہ امر بھی ایسا ہی ہے جیسا شق القمر کے متعلق۔ خدا خوب جانتا ہے کہ اس حد تک آگ جلاتی ہے اور ان اسباب کے پیدا ہونے سے فرد ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا مصالحو ظاہر ہو جاوے یا بتلا دیا جاوے تو فی الفور مان لیں گے لیکن ایسی صورت میں ایمان بالغیب اور حُسن خلق کا نطف اور خوبی کیا ظاہر ہووے ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ خدا خالق اسباب نہیں کرتا مگر بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ نظر آتے ہیں اور بعض اسباب نظر

نہیں آتے۔ غرض یہ ہے کہ خدا کے افعال گوناگوں ہیں۔ خدائے تعالیٰ کی قدرت کبھی در ماندہ نہیں ہوتی اور وہ نہیں تھکتا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اَقْبَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ اُس کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا قدرتوں اور افعال کا کیسا ہی صاحب عقل اور علم کیوں نہ ہو اندازہ نہیں کر سکتا بلکہ اُس کو اظہارِ عجز کرنا پڑتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے۔ ڈاکٹر خوب جانتے ہیں۔ عبدالکریم نام ایک شخص میرے پاس آیا۔ اُس کے اندر ایک رسولی تھی جو پانخانہ کی طرف بڑھتی جاتی تھی۔ ڈاکٹر نے اُسے کہا کہ اُس کا کوئی علاج نہیں اس کو بندوقی مار کر مار دینا چاہیے۔ الغرض بہت سے امراض اس قسم کے ہیں جنکی ماہیت ڈاکٹر کو بخوبی معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلاً طاعون یا ہیضہ ایسے امراض ہیں کہ ڈاکٹر کو اگر پلیگ ڈیوٹی پر مقرر کیا جاوے تو اُسے خود ہی دست لگ جاتے ہیں۔ انسان جہاں تک ممکن ہو علم پڑے اور فلسفہ کی تحقیقات میں محو ہو جاوے سیکن بالآخر اُس کو معلوم ہو گا کہ اُس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جیسے سمندر کے کنارے ایک چڑیا پانی کی چوچ بھرتی ہو اسی طرح خدائے تعالیٰ کے کلام اور فعل کے معارف اور اسرار سے حصہ ملتا ہے۔ پھر کیا عاجز انسان ہاں نادان فلسفی اس حیثیت اور بھی پر خدائے تعالیٰ کے ایک فعل شق القمر پر اعتراض کرتا اور اُسے قانون قدرت کے خلاف ٹھہراتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اعتراض نہ کرو۔ نہیں کرو اور ضرور کرو شوق سے اور دل کھول کر کرو لیکن دو باتیں زیرِ نظر رکھ لو اول خدا کا خون دوسرے بڑے بڑے فلاسفہ کی آخری اقرار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ ہم جاہل ہیں۔ انتہائے عقل ہمیشہ انتہائے جہل پر ہوتی ہے مثلاً ڈاکٹر کو سے پوچھو کہ عصیہ بخونہ کو سب جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں مگر نور کی ماہیت اور اس کی گنہ تو بتلاؤ کہ کیا ہے آواز کی ماہیت پوچھو تو یہ تو کہہ دیں گے کہ کان کے پردہ پر یوں ہوتا ہے اور وکوں ہوتا ہے لیکن ماہیت آواز خاک بھی نہ بتلا سکیں گے۔ آگ کی گرمی اور پانی کی ٹھنڈک پر کیوں کا جواب نہ دے سکیں گے۔ گنہ اشیاء تک پہنچنا کسی حکیم یا فلاسفر کا کام نہیں ہے۔ دیکھئے ہماری شکل آئینہ میں منعکس ہوتی ہے لیکن ہمارا سر لوٹ کر شیشہ کے اندر نہیں چلا جاتا۔ ہم بھی سلامت ہیں اور ہمارا چہرہ بھی آئینہ کے اندر نظر آتا ہے۔ پس یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ چاند شق ہو اور شق ہو کر بھی انتظام دنیا میں خلل نہ آوے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اشیاء کے خواص ہیں کون دم مار سکتا ہے۔ اس لئے خدائے تعالیٰ کے خوارق اور معجزات کا انکار کرنا اور انکار کے لئے جلدی کرنا شتاب کاروں اور نادانوں کا کام ہے۔ خدا کی قدرتوں اور عجائبات کو محدود سمجھنا دانشمندی نہیں۔ وہ اپنی ماہیت نہیں جانتا اور سمجھتا اور آسمانی باتوں پر رائے زنی کرتا ہے۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۸۸ تا ۹۱)

یہ سچی بات ہے کہ خدائے تعالیٰ غیر معمولی طور پر کوئی کام نہیں کرتا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ خلیق اسباب کرتا ہے خواہ ہم کو اُن اسباب پر اطلاع ہو یا نہ ہو۔ الغرض اسباب ضرور ہوتے ہیں اس لئے ”شق القمر“ یا ”یَنَارُ كَوْفِي“

بَرَدٌ اَوْ سَلْمًا کے معجزات بھی خارج از اسباب نہیں بلکہ وہ بھی بعض مخفی در مخفی اسباب کے نتائج ہیں اور سچے اور حقیقی سائنس پر مبنی ہیں۔ کوتاہ اندیش اور تاریک فلسفہ کے دلدادہ اُسے نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے تو یہ حیرت آتی ہے کہ جس حال میں یہ ایک امر مسلم ہے کہ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا تو نادان فلاسفہ کیوں ان اسباب کی بے علمی پر جو ان معجزات کا موجب ہیں اصل معجزات کی نفی کی جرات کرتا ہے۔ ہاں ہمارا یہ مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے کسی بندے کو ان اسبابِ مخفیہ پر مطلع کر دے لیکن یہ کوئی لازم بات نہیں ہے۔ دیکھو انسان اپنے لئے جب گھر بناتا ہے تو جہاں اور سب آسائش کے سامانوں کا خیال رکھتا ہے سب سے پہلے اس امر کو بھی ملحوظ رکھ لیتا ہے کہ اندر جانے اور باہر نکلنے کے لئے بھی کوئی دروازہ بنائے اور اگر زیادہ ساز و سامان ہاتھی گھوڑے گاڑیاں بھی پاس ہیں تو علی قدر مراتب ہر ایک چیز اور سامان کے نکلنے اور جانے کے واسطے دروازہ بناتا ہے نہ کہ نہایت کی بانبی کی طرح ایک چھوٹا سا سوراخ۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ کے فعل یعنی قانونِ قدرت پر ایک وسیع اور پرغور نظر کرنے سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ اُس نے اپنی مخلوق کو پیدا کر کے یہ کبھی نہیں چاہا کہ وہ عبودیت سے سرکش ہو کر ربوبیت سے متعلق نہ ہو۔ ربوبیت نے عبودیت کو دور کرنے کا ارادہ کبھی نہیں کیا۔ سچا فلسفہ یہی ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۱۳۷، ۱۳۸)

بڑا عظیم الشان معجزہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شق القمر تھا اور شق القمر دراصل ایک قسم کا خسوف ہی تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ سے ہوا۔ (الحکم جلد ۷، ۲۷ مورخہ ۳۱ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۲)

اس سوال کے جواب میں کہ قُرب قیامت سے کیا مراد ہے۔ فرمایا:-

قرآن میں بھی ہے اِفْتَوَبَتِ السَّاعَةُ اور ایسی دیگر آیات۔ پس سمجھ سکتے ہو کہ قُرب کے کیا معنی ہیں۔ قُرب السَّاعَةِ کے جو نشانات تھے وہ تو ظاہر ہو چکے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ آخری زمانہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ہولناک واقعہ پیش آتا تو فرماتے کہ قیامت آگئی۔

(بدر جلد ۷، ۷۷ مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۰۸ء صفحہ ۳)

شق القمر کے متعلق فرمایا:-

ہماری رائے میں یہی ہے کہ وہ ایک قسم کا خسوف تھا۔

(بدر جلد ۷، نمبر ۱۹، ۲۰ مورخہ ۲۳ مئی ۱۹۰۸ء صفحہ ۵)

وَ اِنْ يَرَوْا آيَةً اِلَّا اور نشان کو دیکھ کر مُنہ پھیر لیں گے اور قبول نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کوئی

پکا فریب یا پکا جادو ہے۔ (مکتوبات احمدیہ جلد اول صفحہ ۱۱۶)

کسوف و خسوف رمضان کی نسبت فرمایا۔

یہ ایک پرانا نشان چلا آتا تھا جو اس وقت پورا ہوا ہے۔ براہین احمدیہ میں اس کا ذکر استعارہ کے طور پر ہے وَ اِنْ يَنْزِلْ اَيَّةٌ تَعْرِضُهَا وَيَقُولُوا سَحَابٌ مُمْسِكَةٌ یہ میرا الہام بھی ہے اور بعض محدثین کا مذہب یہ بھی ہے کہ شق القمر بھی ایک قسم خسوف کا تھا اور شاہ عبدالعزیز بھی یہی کہتے ہیں اور ہمارا مذہب بھی یہی ہے کہ از قلم خسوف تھا کیونکہ بڑے بڑے علماء اس طرف گئے ہیں۔ (البدیع جلد ۲ صفحہ ۱۳ مورخہ ۱۳ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۶)

جب دیکھیں گے کوئی نشان تو منہ پھیر لیں گے اور کہیں گے کہ یہ ایک مکر ہے..... شق القمر کے معجزہ کے بیان میں اس وقت کافروں نے شق القمر کے نشان کو ملاحظہ کر کے جو ایک قسم کا خسوف تھا یہی کہا تھا کہ اس میں کیا انوکھی بات ہے۔ قدیم سے ایسا ہی ہوتا آتا ہے۔ کوئی غارق عادت امر نہیں۔ (نزول مسیح صفحہ ۱۲۸، ۱۲۹)

﴿حِكْمَةٌ بِاللَّغَةِ فَمَا تُغْنِ التُّدَارُ﴾

حِکْمَةُ بِاللَّغَةِ قرآن..... انتہائی درجہ کی حکمت ہے۔ (جنگ مقدس صفحہ ۵)

﴿قَدْ عَارَبَتْ إِلَى مَغْلُوبٍ فَاتْتَوْرَ﴾

اِنَّیْ مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرُ میں مغلوب ہوں میری طرف سے مقابلہ کر۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۵۱۳ حاشیہ)

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾

بیشک ہم نے یاد کرنے کے لئے قرآن شریف کو آسان کر دیا ہے۔

(الحکم جلد ۹ صفحہ ۱۷ مورخہ ۱۷ نومبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۹)

﴿الْفَارِكُمْ خَيْرٌ مِنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ﴾

آیت

اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ

کیا تمہارے کافر فرعونؑ کی گروہ سے کچھ بہتر ہیں یا تم خدا کی کتابوں میں معذب اور مانوخذ ہونے سے مستثنیٰ اور بری قرار دئے گئے ہو۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی قوی جماعت ہے کہ جو زبردست اور فتح مند

ہے۔ عنقریب یہ ساری جماعت پیٹھ پھرتے ہوئے بھاگے گی۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۲۳۱ حاشیہ)
 کیا کہتے ہیں کہ ہم ایک قوی جماعت ہیں جو جواب دینے پر قادر ہیں۔ عنقریب یہ ساری جماعت بھاگ جائیگی
 اور پیٹھ پھریں گے اور جب یہ لوگ کوئی نشان دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایک معمولی اور قدیمی سحر ہے۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۲۹۸ حاشیہ)

معتبر تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سَيَهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ تو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ یہ پیشگوئی کس موقع کے متعلق ہے اور پھر جب بدر کی لڑائی میں
 فتح عظیم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اب معلوم ہوگا کہ اسی فتح عظیم کی پیشگوئی خبر دیتی تھی۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۸۹)

آپ نے کس حوصلہ اور دلیری کے ساتھ مخالفوں کو مخاطب کر کے کہا کہ فَيَكِيدُ وَفِي جَمِيعًا یعنی کوئی دقیقہ مکر کا باقی
 نہ رکھو۔ سارے فریب مکر استعمال کرو۔ قتل کے منصوبے کرو۔ اخراج اور قید کی تدبیریں کرو مگر یاد رکھو سَيَهْزَمُ الْجَمْعُ
 وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ آخر فتح میری ہے۔ تمہارے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ تمہاری ساری جماعتیں منتشر
 اور پرانگندہ ہو جائیں گی اور پیٹھ دے نکلیں گی۔ جیسے وہ عظیم الشان دعویٰ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا کسی نے
 نہیں کیا اور جیسے فَيَكِيدُ وَفِي جَمِيعًا کہنے کو کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ بھی کسی کے منہ سے نہ نکلا سَيَهْزَمُ الْجَمْعُ وَ
 يُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ یہ الفاظ اسی مومنہ سے نکلے جو خدا تعالیٰ کے سامنے کے نیچے الوہیت کی چادر میں لپٹا ہوا پڑا تھا۔

(الحکم جلد ۶، ۲۶ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۲ء صفحہ ۸)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ساری پیشگوئیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان پر اگر ایک دانشمند
 آدمی خدا سے خوف کھا کر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ کس قدر غیب کی خبریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی ہیں۔
 کیا اُس وقت جبکہ ساری قوم آپ کی مخالف تھی اور کوئی ہمدرد اور رفیق نہ تھا یہ کہنا کہ سَيَهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ
 چھوٹی بات ہو سکتی تھی۔ اسباب کے لحاظ سے تو ایسا فتویٰ دیا جاتا تھا کہ ان کا خاتمہ ہو جاوے گا مگر آپ ایسی حالت
 میں اپنی کامیابی اور دشمنوں کی ذلت اور نامرادی کی پیشگوئیاں کر رہے ہیں اور آخر اسی طرح وقوع میں آتا ہے۔

(الحکم جلد ۶، ۱۶ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۲ء صفحہ ۲)

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَنَهْرٍ فِيْ مَقْعَدٍ صٰدِقٍ عِنْدَ

آیت ۵۶

مِلَیْکِ مُقْتَدِرِ

مشتی لوگ جو خدا تعالیٰ سے ڈر کر ہر ایک قسم کی سرکشی کو چھوڑ دیتے ہیں وہ فوت ہونے کے بعد جنات اور نہر میں ہیں۔ صدق کی نشست گاہ میں با اقتدار بادشاہ کے پاس۔ اب ان آیات کی رُو سے صاف ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے دخولِ جنت اور مقعدِ صدق میں تلازم رکھا ہے یعنی خدائے تعالیٰ کے پاس پہنچنا اور جنت میں داخل ہونا ایک دوسرے کا لازم ٹھہرایا گیا ہے۔ سو اگر رَافِعُکَ اِلَیَّ کے یہی معنی ہیں جو مسیح خدائے تعالیٰ کی طرف اُٹھایا گیا تو بلاشبہ وہ جنت میں بھی داخل ہو گیا جیسا کہ دوسری آیت یعنی اِذْ جِئْتَنِی اِلٰی رَبِّکَ جَوْرًا فَعَلَکَ اِلَیَّ کے ہم معنی ہے بصراحت اسی پر دلالت کر رہی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کی طرف اُٹھائے جانا اور گذشتہ مقربوں کی جماعت میں شامل ہو جانا اور بہشت میں داخل ہو جانا یہ تینوں مفہوم ایک ہی آن میں پورے ہو جاتے ہیں۔ پس اس آیت سے بھی مسیح ابن مریم کا فوت ہونا ہی ثابت ہوا۔ فَالْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَحَقَّ الْحَقُّ وَابْطَلَ الْبَاطِلُ وَنَصَرَ عَبْدَہٗ وَآیَّدَ مَآوَدَہٗ۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۶۲۰، ۶۲۱)

آیت وَرَفَعْنٰہٗ مَکَانَ عَلَیَّہٗ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

..... یہ امر ثابت ہے کہ رفع سے مراد اس جگہ موت ہے مگر ایسی موت جو عزت کے ساتھ ہو۔ جیسا کہ مقربین کے لئے ہوتی ہے کہ بعد موت ان کی رُو میں عِلِّیْنِ تک پہنچائی جاتی ہیں۔ فِی مَقْعَدِیْ صِدْقٍ عِنْدَ مِلَیْکِ مُقْتَدِرٍ۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۵۹۹)

مسیح علیہ السلام کا دُنیا میں دوبارہ آنا کسی طرح موجب وجاہت نہیں بلکہ آپ لوگوں کے عقیدے کے موافق اپنی حالت اور مرتبہ سے منتقل ہو کر آئیں گے۔ امتی بن کے امام مہدی کی بیعت کریں گے مقتدی بن کر اُن کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پس یہ کیا وجاہت ہوئی بلکہ یہ تو قضیہ معکوسہ اور نبی اولوالعزم کی ایک ہتک ہے اور یہ کہنا کہ ان سب باتوں کو وہ اپنا فخر سمجھیں گے بالکل بیہودہ خیال ہے لیکن اگر آسمان سے نازل نہ ہوں تو یہ اُن کی وجاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فِی مَقْعَدِیْ صِدْقٍ عِنْدَ مِلَیْکِ مُقْتَدِرٍ۔ غرض واپس آنے میں کوئی وجاہت نہیں۔ (ایام الصلح صفحہ ۱۶۵)

سُورَةُ الرَّحْمَنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَنِ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝

عَلَّمَ الْقُرْآنَ اُس نے تجھے علم قرآن دیا۔ (ایضاً کمالات اسلام صفحہ ۱۰۹ حاشیہ)

خدا نے تجھے قرآن سکھایا۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد نہم صفحہ ۹۳)

علم نور ہے وہ حجاب نہیں ہو سکتا بلکہ جہات حجابِ اکبر ہے۔ خدا کا نام علیم ہے اور پھر قرآن میں آیا ہے الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ۔ اسی لئے لاکھوں نے کہا لَا عَلِيمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا۔

(الحکم جلد ۶ ص ۲۵۷ مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۲ء صفحہ ۲)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝ حُسْبَانُ ۝

خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ۔ فَالْمَرَادُ مِنَ الْبَيَانِ اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ۔ كَمَا تُشِيرُ إِلَيْهِ الْآيَةُ الثَّانِيَّةُ أَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ فَجَعَلَ لَفْظَ الْمُبِينِ وَصْفًا خَاصًّا لِلْعَرَبِيَّةِ وَأَشَارَ

ترجمہ از اصل :- خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا۔ سو بیان سے مراد جس کے معنی بولنا ہے زبان عربی ہے جیسا کہ دوسری آیت اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے یعنی عربی مبین۔ سو خدا نے مبین کے لفظ کو عربی کیلئے

إِلَى آتِهِ مِنْ صِفَاتِهِ الذَّاتِيَّةِ - وَلَا يَشْتَرِكُ فِيهِ أَحَدٌ مِنَ الْإِلْسِنَةِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَفَكِّرِينَ - وَأَشَارَ بِلَفْظِ الْبَيَانِ إِلَى بِلَاغَتِ هَذَا اللِّسَانِ - وَإِلَى آتِهَا هِيَ اللِّسَانُ الْكَامِلَةُ - وَأَنَّهَا أَحَاطَتْ كُلَّ مَا اشْتَدَّتْ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ - وَتَصَوَّبَتْ مَطَرَهَا بِقَدَرِ مَا اقْتَضَتِ الْبَلَدَةُ وَفَاقَتْ كُلَّ لَحْتٍ فِي إِبْرَارِ مَا فِي الضَّبَائِرِ وَسَاوَى الْفِطْرَةَ الْبَشَرِيَّةَ كَتَسَاوَى الدَّوَائِرِ - وَكُلَّ مَا اقْتَضَتْهُ الْقُوَى الْإِنْسَانِيَّةُ وَابْتَغَتْهُ التَّصَوُّرَاتُ الْإِنْسِيَّةُ وَكُلَّ مَا طَلَبَهُ حَوَائِجُ فِطْرَةِ الْإِنْسَانِ - فَيَحَاطُ بِهَا مَغْرِدَاتُ هَذِهِ اللِّسَانِ - مَعَ تَيْسِيرِ النُّقْطِ وَالْقَاءِ الْأَثَرِ عَلَى الْجَنَانِ - فَاتَّبِعْ مَا جَاءَكَ مِنَ الْيَقِينِ - ثُمَّ سِيَاقُ هَذِهِ الْآيَةِ يَزِيدُكَ فِي الدَّرَاجَةِ - فَإِنَّهُ يَدُلُّ بِالدَّلَالَةِ الْقَطْعِيَّةِ عَلَى مَا قُلْنَا مِنَ الْأَسْرَارِ الْخَفِيَّةِ - لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤَقِنِينَ - فَتَفَكَّرْ فِي آيَةِ الرَّحْمَنِ عَلَّمَ الْقُرْآنَ - فَإِنَّ الْغُرْصَ فِيهَا ذِكْرُ الْقُرْآنِ وَالْحَثُّ عَلَى التَّلَاوَةِ وَالْإِمْعَانِ وَلَا يَحْصُلُ هَذَا الْغُرْصُ إِلَّا بَعْدَ تَعَلُّمِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْمَهَارَةِ النَّاتِمَةِ فِي هَذِهِ اللَّهْجَةِ - فَلِأَجْلِ هَذِهِ الْإِشَارَةِ - قَدَّمَ اللَّهُ آيَةَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ قَفَاهُ

ایک خاص صفت ٹھرایا اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لفظ بیان کا عربی کے صفات خاصہ میں سے ہے اور کوئی دوسری زبان اس صفت میں اس کی شریک نہیں جیسا کہ منکر کرنے والوں پر پوشیدہ نہیں اور بیان کے لفظ کے ساتھ اس زبان کی بلاغت کی طرف اشارہ کیا اور نیز اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ زبان کامل اور ہر ایک امر مایختاج پر محیط ہے اور اس کا مینہ اس قدر برسا ہے جس قدر زمین کو ضرورت تھی اور دلوں کے خیال ظاہر کرنے کے لئے ہر ایک زبان پر فائق ہے اور فطرت بشری سے ایسی برابر ہے جیسا کہ ایک دائرہ دوسرے دائرے سے برابر ہو اور وہ تمام امور جن کو انسانی قوی چاہتے ہیں اور انسانی تصورات ان کے خواہشمند ہیں اور وہ تمام امور جن کو انسانی فطرت کی حاجتیں طلب کرتی ہیں - سو اس زبان کے مفردات ان کے مقابل پر واقع ہیں اور ساتھ اس کے یہ خوبی ہے کہ بولنے کے طریق کو آسان کیا گیا ہے ایسا کہ دل پر اثر پڑے پھر اس آیت کا سیاق و درایت کو زیادہ کرتا ہے کیونکہ وہ سیاق ان پوشیدہ بھیدوں پر دلالت کرتا ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں تاکہ تو یقین والوں میں سے ہو جائے پس اس آیت میں غور کر یعنی الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ کیونکہ اس آیت میں مقصود دو باتیں ہیں قرآن کی فضیلت کا ذکر اور اس کی تلاوت اور سوچنے پر ترغیب اور یہ غرض بجز اس کے حاصل نہیں ہو سکتی کہ عربی کو سیکھیں اور اس میں مہارت تامہ حاصل کریں پس اسی اشارت کی غرض سے خدا تعالیٰ نے آیت عَلَّمَ الْقُرْآنَ کو مقدم کیا پھر بعد اٹکے

آيَةً عَلَّمَهُ الْبَيَانَ كَاتَهُ قَالَ الْيَمَّةُ مِثَّتَانِ. تَنْزِيلُ الْقُرْآنِ وَتَخْصِيصُ الْعَرَبِيَّةِ بِالْحَسَنِ الْبَيَانِ. وَتَعْلِيمُهَا لِأَدَمَ لِيَنْتَفِعَ بِهِ نَوْعُ الْإِنْسَانِ. فَإِنَّهَا مَخْزَنُ عُلُومٍ عَالِيَةٍ وَهَدَايَاتٍ أَبَدِيَّةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَدَبِّرِينَ۔

فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ ذَكَرَ أَوَّلَ نِعْمَةِ الْفُرْقَانِ. ثُمَّ ذَكَرَ نِعْمَةً أُخْرَى الَّتِي هِيَ لَهَا كَابِلُنِيَّةٌ. وَأَشَارَ إِلَيْهَا بِلَفْظِ الْبَيَانِ۔ لِيُعْلَمَ أَنَّهَا هُوَ الْعَرَبِيُّ الْمُبِينُ۔ فَإِنَّ الْقُرْآنَ مَا جَعَلَ الْبَيَانَ صِفَةً أَحَدٍ مِنَ الْأَلْسِنَةِ مِنْ دُونِ هَذِهِ اللَّهْجَةِ۔ فَأَيُّ قَرِينَةٍ أَقْوَى وَآدِلٌ مِنْ هَذِهِ الْقَرِينَةِ لَوْ كُنْتُمْ مُتَفَكِّرِينَ۔ أَلَا تَرَى أَنَّ الْقُرْآنَ سَخَى غَيْرَ الْعَرَبِيَّةِ أَعْجَبِيًّا فَمِنْ الْغَبَاوَةِ أَنْ تَجْعَلَهَا لِلْعَرَبِيَّةِ سَمِيًّا۔ فَافْهَمِ إِنَّ كُنْتَ زَكِيًّا وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُعْرِضِينَ۔ وَالتَّصْصِرِيحُ وَمَا يُنْكِرُهُ الْأَوْقِيحُ مِنَ الْمُعَانِدِينَ۔

وَمِنْهَا مَا قَالَ ذُو الْمَجْدِ وَالْعِزَّةِ فِي آيَةِ بَعْدِ هَذِهِ الْآيَةِ أَعْرَضَ قَوْلَ اللَّهِ الْخَنَّاسِ۔ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ۔ فَانْظُرْ إِلَى مَا قَالَ الرَّحْمَنُ۔ وَفَكِّرْ كَيْدِي الْعَقْلِ وَالْإِمْعَانِ۔

آیت عَلَّمَهُ الْبَيَانَ کو لایا۔ پس گویا اس نے یہ کہا کہ احسان و احسان ہیں (۱) قرآن کا آنا (۲) اور عربی کو بلاغت فصاحت کے ساتھ مخصوص کرنا اور آدم کو عربی کی تعلیم دینا تا نوع انسان اس سے منتفع ہو کیونکہ عربی علوم عالیہ کی مخزن ہے اور اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ابھری ہدایتیں ہیں جیسا کہ تدبر کرنے والوں پر پوشیدہ نہیں۔

پس حاصل کلام یہ ہے کہ اول خدا تعالیٰ نے فرقان کی نعمت کو ذکر کیا ہے پھر اس دوسری نعمت کو ذکر کیا جو اس کے لئے مبنیاد کی طرح ہے اور اس بات کی طرف بیان کے لفظ کے ساتھ اشارہ کیا تا معلوم ہو کہ اس صفت سے موصوف عربی زبان ہے کیونکہ قرآن نے بیان کے لفظ کو بحر عربی کے کسی زبان کی صفت نہیں ٹھہرایا پس کو نسا قرینہ اس قرینہ سے زیادہ قوی اور زیادہ دلالت کرنے والا ہے اگر تم فکر کرنے والے ہو۔ کیا تو نہیں جانتا کہ قرآن نے غیر زبانوں کا نام عجی رکھا ہے پس نادانی ہوگی کہ ان زبانوں کو عربی کا ہم نام او ہم مرتبہ ٹھہرایا جائے پس اگر تو زکی ہے تو سمجھ لے اور کنارہ کرنے والوں سے مت ہو اور یہ نقص صریح ہے اور کوئی اس سے انکار نہیں کرے گا مگر بے حیا جو معاندوں میں سے ہوگا۔

اور ان آیتوں میں سے ایک وہ آیت ہے جو خدائے ذوالجود و العزت نے بعد اس آیت کے ذکر فرمائی ہے یعنی خدائے بزرگ اور مہربان کا یہ قول کہ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ پس اس مضمون کو سوچ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا اور عقلمندوں اور

وَتَذَكَّرَ كَالْمُسْتَشْدِينَ۔ فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ تُؤَيِّدُ آيَةَ أُولَىٰ۔ وَيَفْسِّرُ مَعْنَاهَا بِتَفْسِيرٍ أَجَلَىٰ۔
 كَمَا لَا يَخْفَىٰ عَلَى الْمُفَكِّرِينَ۔ وَبَيَّانُهُ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يَجْرِيَانِ مُتَعَاكِبَيْنِ۔ وَيَحْمِلَانِ
 نُورًا وَاحِدًا فِي اللَّوْنَيْنِ۔ وَكَذَلِكَ الْعَرَبِيَّةُ وَالْقُرْآنُ قِيَامُهُمَا تَعَاكِبًا وَاتِّحَادًا الْبُرُوقُ
 وَاللَّمَعَانِ۔ أَمَّا الْقُرْآنُ فَهُوَ كَالشَّارِقِ الْمُنِيرِ۔ وَالْعَرَبِيَّةُ كَالْبَذْرِ الْمُسْتَنِيرِ۔ وَمَعَذَلِكِ
 تَرَى الْعَرَبِيَّةَ أَسْرَعَ فِي الْمَسِيرِ۔ وَأَجْرَىٰ عَلَى لِسَانِ الصَّالِحِ وَالشَّرِيرِ۔ وَمَا كَانَتْ تَقْسُ
 الْقُرْآنَ أَنْ تُدْرِكَ هَذَا الْقَمَرَ۔ وَكَذَلِكَ قَدَّرَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ۔ وَإِنَّهُمَا بِحُسْبَانٍ۔ وَيَجْرِيَانِ
 كَمَا أُجْرِيَا وَلَا يَغْيَبَانِ۔ بِحِسَابٍ مُّقَدَّرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ۔ فَتَرَى أَنَّ الْقُرْآنَ يَجْرِي بِرِعَايَةِ
 أَنْوَاعِ الْإِسْتِعْدَادِ۔ وَيَكْشِفُ عَلَى الطَّالِبِ أَسْرَارَ الْمَعَادِ۔ وَيُرَبِّي الْحُكَمَاءَ كَمَا يُرَبِّي السُّفَهَاءَ۔
 وَيُعَلِّمُ الْعُقَلَاءَ كَمَا يُعَلِّمُ الْجُهْلَاءَ۔ وَفِيهِ بَلَاغٌ لِكُلِّ مَرْتَبَةٍ الْفَهْمِ۔ وَتَسْلِيَةٌ لِكُلِّ
 أَرْبَابِ الذَّهَاءِ وَالنُّوهِمِ۔ وَسَاوَىٰ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْإِدْرَاكِ۔ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَى أَهْلِ
 الْأَفْلَاكِ۔ وَإِنَّهُ أَحَاطَ دَوَائِرَ فَهْمِ الْإِنْسَانِ۔ مَعَ الْإِتِّزَامِ الْحَقِّ وَإِقَامَةِ الْبُرْهَانِ۔ وَ

سوچنے والوں کی طرح غور کر۔ اور رُشد کے طالبوں کی طرح یاد کر کیونکہ یہ آیت پہلی آیت کی تائید کرتی ہے اور
 ایک کھلی کھلی تفسیر کے ساتھ اس کے معنی بیان کرتی ہے جیسا کہ سوچنے والوں پر پوشیدہ نہیں۔ اور بیان
 اس کا یہ ہے کہ آفتاب اور چاند ایک دوسرے کے متعاقب چلتے ہیں اور ایک ہی نور کو دو رنگوں میں اٹھائے
 پھرتے ہیں اور یہی مثال عربی اور شد آن کی ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے بعد چل رہے ہیں اور روشنی
 اور چمک میں اتحاد رکھتے ہیں سو قرآن تو مہر تاباں کی طرح ہے اور عربی ماہتاب کی طرح اور باوصف اسکے
 عربی سیر میں تیز رو ہے اور نیک اور بد کی زبان پر زیادہ جاری ہو گئی ہے اور شد آن کا آفتاب اس کی
 حرکت کو نہیں پہنچا اور خدا تعالیٰ نے اس امر کو اسی طرح مقدر کیا اور وہ دونوں ایک حساب پر چل رہے ہیں
 اور جیسا کہ چلایا گیا ویسا ہی چل رہے ہیں اور اپنے اپنے اندازہ سے کم و بیش نہیں ہوتے۔ سو قرآن تو
 استعدادوں کے لحاظ پر چلتا ہے اور طالب پر معاد کے بھید کھولتا ہے اور حکیموں کی پرورش ایسا
 کرتا ہے جیسا کہ بیوقوفوں کی پرورش کرتا ہے اور عقلمندوں کو اسی طرح سکھاتا ہے جیسا کہ جاہلوں کو اور
 اس میں ہر ایک سمجھ کے مرتبہ کے لئے طریق تبلیغ موجود ہے اور ہر ایک دانش اور وہم کے لئے تسلی
 کا راہ ہے اور ادراک کی تمام قسموں سے وہ برابر ہے گو کتنے قسم زمین سے آسمان تک ہوں اور
 وہ انسانی فہم کے تمام دائرہ پر محیط ہے اور وہ حق اور بُرہان کا التزام اپنے ساتھ رکھتا ہے اور

إِنَّهُ نُورٌ تَامٌ قَبِيضٌ وَأَمَّا اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ فَحُسْبَانُهَا أَنَّهَا تَحْجِرُ تَحْتَ مَقَاصِدِ الْقُرْآنِ-
وَتَتِمُّ بِمُقَرَّدَاتِهَا جَمِيعُ دَوَائِرِ دِينِ الرَّحْمَنِ وَتَخْدُمُ سَائِرَ أَنْوَاعِ التَّعْلِيمِ وَالتَّقْلِيدِ-
وَأَنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ مَجَالِي الْقُدْرَةِ الرَّبَّانِيَّةِ- وَخَصَّهَا اللَّهُ بِنِظَامٍ فِطْرِيِّ مِنْ جَمِيعِ
الْأَلْسِنَةِ- وَأَوْدَعَهَا مَحَاسِنَ الصَّنْعَةِ الْإِلَهِيَّةِ- فَاحَاطَتْ جَمِيعَ لَطَائِفِ الْبَيَانِ- وَأَبْدَى
الْجَمَالَ كَأَحْسَنِ أَشْيَاءٍ صَدَرَتْ مِنَ الرَّحْمَنِ- وَهَذَا هُوَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ
الْإِنْسَانِ- وَفِيهَا صِبْغَةٌ حِكْمِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ الْمَنَّانِ- وَفِيهَا حُسْنٌ وَبَهَاءٌ وَأَنْوَاعُ اللَّعْنَانِ-
وَفِيهَا عَجَائِبُ مَنَازِعِ عَظِيمِ الشَّانِ- تَلْمَعُ وَجْهَهَا بَيْنَ صَفُوفِ أَلْسِنَةِ شَيْءٍ- كَأَنَّهَا كَوْنُكُمْ
دُرِّيٌّ فِي الدَّجَى- وَأَنَّهَا كَرَوْضَةٌ طَيِّبَةٌ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ- مُثْبِرَةٌ بِأَنْوَاعِ ثِمَارٍ- وَأَمَّا الْأَلْسُنُ
الْأُخْرَى- فَقَدْ غَيَّرَ وَجْهَهَا قَتْرُ تَصَرُّفِ النَّوْكِ- وَمَا بَقِيَتْ عَلَى صُورَتَيْهَا الْأُولَى- فَهِيَ
كَأَشْجَارٍ أُجْتُثَّتْ مِنْ مَنَازِسِهَا وَبَعْدَتْ مِنْ نَوَاطِرِ حَارِسِهَا- وَنَبَذَتْ فِي مَوَاقِدٍ وَقْفِرُوا
فَلَاةٌ- فَاصْفَرَّتْ أَوْرَاقُهَا- وَبَيَسَتْ سَاقُهَا وَسَقَطَتْ أَشْجَارُهَا- وَذَهَبَتْ نَضْرَتُهَا وَاحْضُرَّتْهَا

وہ نور اور کھلی کھلی روشنی ہے۔ یہی عربی زبان سواس کے چلنے کا طریق یہ ہے کہ مشران کے مقاصد کے نیچے چلتی ہے اور اپنے مفردات کے ساتھ دین کے تمام دائروں کو پورا کرتی ہے اور تعلیم اور تلقین کے تمام قسموں کی خدمت کرتی ہے اور یہ بولی قدرت ربانی کی عظیم الشان جلوہ گاہوں میں سے ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کو تمام زبانوں میں سے نظام فطری کے ساتھ خاص کیا اور اس میں طرح طرح کی صنعت الہیہ کے محاسن رکھے ہیں پس یہ بولی بیان کے تمام لطائف پر محیط ہے اور اپنے جمال کو ایسے طور سے ظاہر کیا ہے جو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو خدا تعالیٰ سے صادر ہوئی ہیں اور یہی دلیل اس بات پر ہے کہ یہ بولی انسان کی طرف سے نہیں اور اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک پر حکمت رنگ ہے اور حسن اور خوبصورتی اور قسما قسم کی چمک ہے اور صنعت الہی کے عظیم الشان عجائبات ہیں اس کا منہ کئی زبانوں کی صفوں کے اندر چمک رہا ہے گویا یہ ایک چمکتا ہوا موتی اندھیرے میں ہے اور یہ اس پاکیزہ باغ کی طرح ہے جو نہر جاری پر ہو۔ جو پھولوں سے لدا ہوا ہو۔ مگر دوسری زبانیں سوان کا یہ حال ہے کہ انھوں کے تصرف کے غبار نے بہت سا حصہ ان کا متغیر کر دیا ہے اور اپنی پہلی صورت پر باقی نہیں رہیں پس وہ ان درختوں کی طرح ہیں جو اپنی جگہ سے اٹھنے گئے اور اپنے نگہبان کی آنکھوں سے دور کئے گئے اور ایسے بیابان میں ڈالے گئے جہاں پانی نہیں اور ایسے جنگل میں جہاں کوئی درخت سبز نہیں پس ان کے پتے زرد ہو گئے اور ان کے پھل گر گئے اور ان کی تازگی اور سبزی

وَتَرَىٰ وَجْهَهَا كَالْمَجْدُومِينَ -

(من الرّحمن صفحہ ۴۲ تا ۴۹)

وَقَدْ سِعَتْ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَفْظِ الْبَيَانِ - صِفَةً لِلْعَرَبِيَّةِ فِي الْقُرْآنِ - وَوَصَفَ الْعَرَبِيَّةَ بِعَرَبِيٍّ مُّبِينٍ - فَهَذِهِ إِشَارَةٌ إِلَى فَصَاحَتِ هَذَا اللَّسَانِ - وَعُلُوِّ مَقَامِهَا عِنْدَ الرَّحْمَنِ - وَأَمَّا الْإِلَهِيَّةُ الْأُخْرَىٰ فَمِمَّا وَصَفَهَا بِهِذِ الشَّانِ بَلْ مَا عَزَاهَا إِلَىٰ نَفْسِهِ لِتَعْلِيمِ الْإِنْسَانِ - وَسُخِّي غَيْرَ الْعَرَبِيَّةِ أَعْجَبِيًّا فَفَكِّرْ إِنَّ كُنْتَ زَكِيًّا - وَطُوبَىٰ لِلْمُتَفَكِّرِينَ -

(من الرّحمن صفحہ ۶۴)

فَبَآئِيَ الْآءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبُنِ

اس سوال کے جواب میں کہ سورۃ الرحمن میں اعادہ کیوں ہوا ہے فرمایا :-

اس قسم کا التزام اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک متنازعہ نشان ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ امر واقع ہوا ہے کہ موزوں کلام اسے جلد یاد ہو جاتا ہے اس لئے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ لَعَلَّاهُ يَشْكُ ہم نے یاد کرنے کے لئے قرآن شریف کو آسان کر دیا ہے.....

فَبَآئِيَ الْآءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبُنِ بار بار توجہ دلانے کے واسطے ہے۔ اسی تکرار پر نہ جاؤ قرآن شریف میں اور بھی تکرار ہے۔ میں خود بھی تکرار کو اسی وجہ سے پسند کرتا ہوں۔ میری تحریروں کو اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ اس تکرار کو بکثرت پائے گا حقیقت سے بے خبر انسان اس کو منافی بلاغت سمجھ لے گا اور کہے گا کہ یہ بھول کر لکھا ہے حالانکہ یہ بات نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پڑھنے والا پہلے جو کچھ لکھا ہے اُسے بھول گیا ہو اس لئے بار بار یاد دلاتا ہوں تاکہ کسی مقام پر تو اس کی آنکھ کھلے۔ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ -

حاتی رہی اور تو دیکھتا ہے کہ ان کا چہرہ جذامیوں کی طرح ہو گیا۔ (من الرّحمن صفحہ ۴۲ تا ۴۹)

ترجمہ ازاصل :- اور تو سن چکا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بلاغت فصاحت کو عربی کی صفت ٹھہرایا ہے اور عربی کو عربی مبین کے لفظ سے موسوم کیا ہے پس یہ بیان اس زبان کی فصاحت کی طرف اشارہ ہے اور نیز اس کے مرتبہ عالیہ کی طرف ایما ہے مگر خدا تعالیٰ نے دوسری زبانوں کو اس وصف سے موصوف نہیں فرمایا بلکہ ان کو اپنی ذات کی طرف منسوب بھی فرمایا اور ان کا نام انجی رکھا پس اگر تو زکی ہے تو اس بات کو سوچ لے۔ اور مبارک ہیں وہ جو اس بات کو سوچتے ہیں۔

(من الرّحمن صفحہ ۶۴)

علاوہ بریں تکرار پر اعتراض ہی بے فائدہ ہے اس لئے کہ یہ بھی تو انسانی فطرت میں ہے کہ جب تک بار بار ایک بات کو دہرائے نہیں وہ یاد نہیں ہوتی۔ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى اور سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ بار بار کیوں کھلویا ایک بار ہی کافی تھا؟ نہیں۔ اس میں یہی ستر ہے کہ کثرت تکرار اپنا ایک اثر ڈالتی ہے اور غافل سے غافل قوتوں میں بھی ایک بیداری پیدا کر دیتی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

یعنی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جس طرح یہ ذہنی تعلق ہوتا ہے اور کثرت تکرار ایک بات کو حافظہ میں محفوظ کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک روحانی تعلق بھی ہے اس میں بھی تکرار کی حاجت ہے۔ بدوں تکرار وہ روحانی پیوند اور رشتہ قائم نہیں رہتا.... حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک آیت اتنی مرتبہ پڑھتا ہوں کہ وہ آخروں ہی ہو جاتی ہے۔ صوفی بھی اسی طرف گئے ہیں اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کے یہ معنی ہیں کہ اس قدر ذکر کرو کہ گویا اللہ تعالیٰ کا نام کٹھ ہو جائے۔ انبیاء علیہم السلام کے طرز کلام میں یہ بات عام ہوتی ہے کہ وہ ایک امر کو بار بار اور مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ ان کی اصل غرض یہی ہوتی ہے کہ تا مملوک کو نفع پہنچے۔ میں خود دیکھتا ہوں اور میری کتابیں پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اگر چار صفحے میری کسی کتاب کے دیکھے جاویں تو ان میں ایک ہی امر کا ذکر پچاس مرتبہ آئے گا اور میری غرض یہی ہوتی ہے کہ شاید پہلے مقام پر اس نے غور نہ کیا ہو اور دوسری مرتبہ سے گزر گیا ہو۔

قرآن شریف میں اعادہ اور تکرار کی بھی یہی حکمت ہے۔ یہ تو احمقوں کی خشک منطق ہے جو کہتے ہیں کہ بار بار تکرار سے بلاغت جاتی رہتی ہے۔ وہ کہتے رہیں۔ قرآن شریف کی غرض تو ایک بیمار کا اچھا کرنا ہے وہ تو ضرور ایک مریض کو بار بار دوا دے گا۔ اگر یہ قاعدہ صحیح نہیں تو پھر ایسے معترض جب کوئی ان کے ہاں بیمار ہو جاوے تو اسے بار بار دوا کیوں دیتے ہیں اور آپ کیوں دن رات کے تکرار میں اپنی غذا، لباس وغیرہ امور کا تکرار کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے کسی اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک انگریز نے محض اسی وجہ سے خودکشی کر لی تھی کہ بار بار وہی دن رات اور غذا مقرر ہے اور میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔

(الحکم جلد ۹، سنہ ۱۹۰۵ء، نومبر ۱۹، صفحہ ۹)

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهٌ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

بسم اللہ

ہر ایک چیز جو زمین میں موجود ہے اور زمین سے نکلتی ہے وہ معرض فنا میں ہے یعنی مہدم فنا کی طرف میل کر رہی ہے۔ مطلب یہ کہ ہر ایک جسم خاکی کو نابود ہونے کی طرف ایک حرکت ہے اور کوئی وقت اس حرکت سے خالی نہیں۔ وہی حرکت پتہ کو جو ان کر دیتی ہے اور جو ان کو بڑھا اور بڑھے کو قبر میں ڈال دیتی ہے اور اس قانون قدرت سے کوئی باہر نہیں۔ خدائے تعالیٰ نے فَاِنْ کا لفظ اختیار کیا یَقِيْحُ نہیں کہا تا معلوم ہو کہ فنا ایسی چیز نہیں کہ کسی آئندہ زمانہ میں یک دفعہ واقعہ ہوگی بلکہ سلسلہ فنا کا ساتھ ساتھ جاری ہے لیکن ہمارے مولوی یہ گمان کر رہے ہیں کہ مسیح ابن مریم اسی فانی جسم کے ساتھ جس میں بموجب نقص مرتج کے ہر دم فنا کام کر رہی ہے بلا تغیر و تبدل آسمان پر بیٹھا ہے اور زمانہ اُس پر اثر نہیں کرتا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی مسیح کو کائنات الارض میں سے مستثنیٰ قرار نہیں دیا۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۶۱۹، ۶۲۰)

جیسا کہ اب اسباب ظاہر اور مقبب پوشیدہ ہے اس (دنیا کے فنا کرنے کے۔ ناقل) وقت مقبب ظاہر اور اسباب زاویہ عدم میں چھپ جائیں گے اور ہر ایک چیز اس کی طرف رجوع کر کے تجلیاتِ قمریہ میں مخفی ہو جائے گی اور ہر ایک چیز اپنے مکان اور مرکز کو چھوڑ دے گی اور تجلیاتِ الہیہ اس کی جگہ لیں گی اور علل ناقصہ کے فنا اور انعدام کے بعد علت تامہ کاملہ کا چہرہ نمودار ہو جائے گا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ۔ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ۔ لَمِنَ الْمُلْكِ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ یعنی خدا تعالیٰ اپنی قہری تجلی سے ہر ایک چیز کو معدوم کر کے اپنی وحدانیت اور یگانگت دکھلائے گا۔

(آئینہ کلمات اسلام صفحہ ۱۵۳، ۱۵۴ حاشیہ در حاشیہ)

وَاَمَّا قَوْلُهُ تَعَالٰی فِيْ قِصَّةِ اٰدَمَ وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا فَاتَّفَقَ الْمُحَقِّقُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ اَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الرَّفْعِ هَهُنَا هُوَ الْاِمَاتَةُ بِالْاِكْرَامِ وَرَفِعَ الدَّرَجَاتِ وَالذَّلِيلُ عَلَى ذٰلِكَ اَنَّ لِكُلِّ اِنْسَانٍ مَوْتٌ مُّقَدَّرٌ يَقُوْلُهُ تَعَالٰی كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ۔

(حماتہ البشرا صفحہ ۳۳)

ترجمہ از مرتب ۱۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے قصہ کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا تو اس بارے میں محقق علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں رفیع کے معنی عزت کے ساتھ موت دینے اور درجات کو بلند کرنے کے ہیں اور اس پر دلیل یہ ہے کہ ہر انسان کے لئے موت مقدر ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ یعنی زمین پر جو بھی ہے فنا ہونے والا ہے۔

(حماتہ البشرا صفحہ ۳۳)

خدا تعالیٰ نے جو اپنی ذات میں واحد ہے تمام اشیاء کو شے واحد کی طرح پیدا کیا ہے تا وہ موجود واحد کی وحدانیت پر دلالت کریں۔ سو خدا تعالیٰ نے اسی وحدانیت کے لحاظ سے اور نیز اپنی قدرت غیر محدودہ کے تقاضہ سے استحالات کا مادہ ان میں رکھا ہے اور بجز اُن رُوحوں کے جو اپنی سعادت اور شقاوت میں خُلیدینَ فیہَا اَبَدًا کے مصداق ٹھہرائے گئے ہیں اور وعدہ الہی نے ہمیشہ کے لئے ایک غیر متبدل خلقت اُن کے لئے مقرر کر دی ہے باقی کوئی چیز مخلوقات میں سے استحالات سے بچی ہوئی معلوم نہیں ہوتی بلکہ اگر غور کر کے دیکھو تو ہر وقت ہر ایک جسم میں استحالہ اپنا کام کر رہا ہے یہاں تک کہ علم طبعی کی تحقیقاتوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تین برس تک انسان کا جسم بدل جاتا ہے اور پہلا جسم ذرات ہو کر اڑ جاتا ہے مثلاً اگر پانی ہے یا آگ ہے تو وہ بھی استحالہ سے غالی نہیں۔ اور دو طور کے استحالے اُن پر حکومت کر رہے ہیں ایک یہ کہ بعض اجزاء نکل جاتے ہیں اور بعض اجزاء جدیدہ آ ملتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو اجزاء نکل جاتے ہیں وہ اپنی استعداد کے موافق دوسرا جسم لے لیتے ہیں۔ غرض اس فانی دنیا کو استحالات کے چرخ پر چڑھا لے رکھنا خدا تعالیٰ کی ایک مُنت ہے۔ (برکات اللعاضفہ ص ۲۲، ۲۳ حاشیہ)

ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے اور ایک ذات تیرے رب کی رہ جائے گی۔ (سنت یحٰن صفحہ ۱۰۷)

ہر ایک چیز معرض زوال میں ہے اور جو باقی رہنے والا ہے وہ خدا ہے جو حلال والا اور بزرگی والا ہے۔ اب دیکھو کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ ایسا ہو کہ زمین ذرہ ذرہ ہو جائے اور اجرام فلکی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور ان پر معدوم نہ والی ایک ایسی ہوا چلے جو تمام نشان ان چیزوں کے مٹا دے مگر پھر بھی عقل اس بات کو مانتی اور قبول کرتی ہے بلکہ صحیح کائنات اس کو ضروری سمجھتا ہے کہ اس تمام نیستی کے بعد بھی ایک چیز باقی رہ جائے گی جس پر فطاری نہ ہو اور تبدل اور تغیر کو قبول نہ کرے اور اپنی پہلی حالت پر باقی رہے پس وہ وہی خدا ہے جو تمام فانی صورتوں کو ظہور میں لایا اور خود فنا کی دست برد سے محفوظ رہا۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۵۶، ۵۷)

ہر ایک وجود ہلاک ہونے والا اور تغیر پذیر ہے اور وہ جو باقی رہنے والا ہے وہی خدا ہے یعنی ہر ایک چیز فنا قبول کرتی ہے اور تغیر قبول کرتی ہے مگر انسانی فطرت اس بات کے ماننے کے لئے مجبور ہے کہ اس تمام عالم ارضی اور سماوی میں ایک ایسی ذات بھی ہے کہ جب سب پر فنا اور تغیر وارد ہو اُس پر تغیر اور فنا وار نہیں ہوگی وہ اپنے حال پر باقی رہتا ہے۔ وہی خدا ہے۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۸۹، ۹۰)

کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَاَنٌ یعنی ہر ایک جو زمین پر ہے آخر مرے گا پس ہر ایک چیز کے لئے بجز اپنی ذات کے موت ضروری ٹھہرا دی۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۱۵۷)

خدا تعالیٰ قدیم سے خالق چلا آتا ہے لیکن اس کی وحدت اس بات کو بھی چاہتی ہے کہ کسی وقت سب کو فنا کرے
 مَلِكٌ مِّنْ عِلْمِهَا فَاِنْ سَبَّحُوْا سُبْحًا وَّعِشَاءً وَبِطُلُوْعِ كُلِّ نَجْمٍ فَلَا يَمُرُّ بِهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَیْلٌ اَوْ اَنَّهُمْ اَشْفَاوُا وَّكُنُوْا عِلَاقًا
 آئے گا مگر ایسا وقت ضرور آنے والا ہے یہ اس کے آگے ایک کرشمہ قدرت ہے وہ چاہے پھر خلق جدید کر سکتا ہے
 تمام آسمانی کتابوں سے ظاہر ہے کہ ایسا وقت ضرور آنے والا ہے۔

(بدر جلد ۶، مورخہ ۲۱، فروری ۱۹۰۷ء صفحہ ۴)

یَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَاْنٍ

ہمارا خداوند قادر مطلق.... تمام ذرات عالم اور ارواح اور جمیع مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اُس کی قدرت
 کی نسبت اگر کوئی سوال کیا جائے تو تجرُّاں خاص باتوں کے جو اس کی صفاتِ کاملہ اور مواہیدِ صادقہ کے منافی ہوں۔
 باقی سب امور پر وہ قادر ہے اور یہ بات کہ گو وہ قادر ہو مگر کرنا نہیں چاہتا یہ عجیب بیہودہ الزام ہے جب کہ اس کی
 صفات میں مَلِكٌ یَوْمَئِذٍ ہُوَ فِي شَاْنٍ بھی داخل ہے اور ایسے تصرفات کہ پانی سے بروودت دُور کرے یا آگ سے خفایت
 احراقِ زائل کر دیوے اُس کی صفاتِ کاملہ اور مواہیدِ صادقہ کے منافی نہیں ہیں۔

(برکات الدعاء صفحہ ۲۳، ۲۴)

یَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اس سے مانگنے والے تمام زمین و آسمان کے باشندے ہیں۔

(سنتِ یحییٰ صفحہ ۹۹)

ہر ایک دن وہ ہر ایک کام میں ہے کسی کو بلاوے اور کسی کو روکوے اور کسی کو آباد کرے اور کسی کو ویران کرے
 اور کسی کو عزت دے اور کسی کو ذلت دے۔

(سنتِ یحییٰ صفحہ ۱۰۶)

جس طرح ستارے ہمیشہ نوبت برنوبت طلوع کرتے رہتے ہیں اسی طرح خدا کے صفات بھی طلوع کرتے رہتے
 ہیں۔ کبھی انسان خدا کے صفاتِ جلالیہ اور استغنائے ذاتی کے پرتوہ کے نیچے ہوتا ہے اور کبھی صفاتِ جلالیہ کا پرتوہ اس پر
 پڑتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَلِكٌ یَوْمَئِذٍ ہُوَ فِي شَاْنٍ۔ (چشمہ یحییٰ صفحہ ۴۸)

وہ (خدا) اور اس کی صفات قدیم ہی سے ہیں مگر اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہر ایک صفت کا عظم ہم کو دے دے
 اور نہ اس کے کام اس دنیا میں سما سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں دقیق نظر کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ازل اور ابدی ہے
 اور مخلوقات کی ترتیب اس کے ازلی ہونے کی مخالف نہیں۔ (بدر جلد ۲، مورخہ ۲۰، فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۳۸)

يَعْتَصِرُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِنْ اَسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالُوا لَا تَنْفَعُنَا إِلَّا سُلْطَانٌ

خدا تعالیٰ کے ملک سے جو زمین و آسمان ہے تم باہر نہیں جاسکتے جہاں جاؤ گے خدا کا غلبہ تمہارے ساتھ ہوگا۔
(سنت یحییٰ صفحہ ۱۰۲)

وَلَمَّا خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّ

جو شخص خدائے تعالیٰ سے خائف ہے اور اس کی عظمت و جلال کے مرتبہ سے ہراساں ہے اس کے لئے دو بہشت ہیں ایک یہی دنیا اور دوسری آخرت۔
(اسلامی اصول کی خلاصہ صفحہ ۷۲)

جو شخص خدا تعالیٰ کے مقام اور عزت کا پاس کر کے اور اس بات سے ڈر کر کہ ایک دن خدا کے حضور میں پوچھا جائے گا گناہ کو چھوڑتا ہے اُس کو دو بہشت عطا ہوں گے (۱) اول اسی دنیا میں بہشتی زندگی اس کو عطا کی جاوے گی اور ایک پاک تبدیلی اس میں پیدا ہو جائے گی اور خدا اس کا متولی اور متکفل ہوگا (۲) دوسرے مرنے کے بعد جاودانی بہشت اس کو عطا کیا جائے گا یہ اس لئے کہ وہ خدا سے ڈرا اور اس کو دنیا پر اور نفسانی جذبات پر مقدم کر لیا۔

(لیکچر لاہور صفحہ ۱۲)

انسان کے لئے دو جنت ہیں۔ جو شخص خدا سے پیار کرتا ہے۔ کیا وہ ایک جتنے والی زندگی میں رہ سکتا ہے؟ جب اس جگہ ایک حاکم کا دوست دنیوی تعلقات میں ایک قسم کی بہشتی زندگی میں ہوتا ہے تو کیوں نہ اُن کے لئے دروازہ جنت کا کھلے جو اللہ کے دوست ہیں۔ اگر یہ دنیا پر از تکلیف و مصائب ہے لیکن کسی کو کیا خبر وہ کیسی لذت اٹھاتے ہیں۔ اگر ان کو رنج ہو تو آدھ گھنٹہ تکلیف اٹھاتا بھی مشکل ہے حالانکہ وہ تو تمام عمر تکلیف میں رہتے ہیں۔ ایک زمانہ کی سلطنت ان کو دے کر ان کو اپنے کام سے روکا جائے تو وہ کب کسی کی سنتے ہیں۔ اسی طرح خواہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں وہ اپنے ارادہ کو نہیں چھوڑتے۔ ہمارے ہادی کامل کو یہ دونو باتیں دیکھنی پڑیں ایک وقت تو طائف میں پتھر برسائے گئے۔ ایک کثیر جماعت نے سخت سے سخت جسمانی تکلیف دی لیکن آنحضرتؐ کے استقلال میں فرق نہ آیا۔ جب قوم نے دیکھا کہ مصائب و شدائد سے ان پر کوئی اثر نہ پڑا تو انہوں نے جمع ہو کر بادشاہت کا وعدہ دیا۔ اپنا امیر بنانا چاہا۔ ہر ایک قسم کے سامان آسائش مہیا کر دینے کا وعدہ کیا حتیٰ کہ عمدہ بی بی بھی۔ بدیں شرط کہ حضرتؐ کی خدمت چھوڑ دیں لیکن جیسے کہ طائف کی مصیبت کے وقت ویسی ہی اس وعدہ بادشاہت کے وقت حضرتؐ نے کچھ پرواہ نہ کی اور پتھر کھانے کو ترجیح دی۔ سو جب تک خاص لذت نہ ہو تو کیا ضرورت تھی کہ آرام چھوڑ دیکھوں میں پڑتے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۳۶، ۳۷)

جو شخص خدا تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے واسطے دُوبہشت ہیں یعنی ایک بہشت تو اسی دُنیا میں مل جاتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کا خوف اُس کو بُرائیوں سے روکتا ہے اور بدیوں کی طرف دوڑنا دِل میں ایک اضطراب اور قلق پیدا کرتا ہے جو بجائے خود ایک خطرناک جہنم ہے لیکن جو شخص خدا کا خوف کھاتا ہے تو وہ بدیوں سے پرہیز کر کے اس عذاب اور درد سے تو دمِ نقد بچ جاتا ہے جو شہوات اور جذباتِ نفسانی کی غلامی اور اسیری سے پیدا ہوتا ہے اور وہ وفاداری اور خدا کی طرف مچکنے میں ترقی کرتا ہے جس سے ایک لذت اور سرور اسے دیا جاتا ہے اور یوں بہشتی زندگی اسی دُنیا سے اس کے لئے شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح پر اس کے خلاف کرنے سے جہنمی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔

(الحکم جلد ۶، ۱۱ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۲ء صفحہ ۴)

انسان بہت بڑی ذمہ داریاں لے کر آتا ہے اس لئے آخرت کی فیکر کرنی چاہیئے اور اس کی تیاری ضروری ہے۔ اس تیاری میں جو تکالیف آتی ہیں وہ رنج و تکلیف کے رنگ میں نہ سمجھو بلکہ اللہ تعالیٰ اُن پر بھیجتا ہے جن کو دونوں بہشتوں کا مزہ چکھانا چاہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ۔ مصائب آتے ہیں تاکہ ان عارضی امور کو جو تکلف کے رنگ میں ہوتے ہیں نکال دے۔ (الحکم جلد ۶، ۱۱ مورخہ ۲۴ دسمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۲)

سب سے بہتر غم غلط کرنے والا اور راحت بخشنے والا سچا ایمان ہے۔ یہ مومن ہی کے لئے ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ۔ (الحکم جلد ۶، ۱۱ مورخہ ۱۸ اگست ۱۹۰۲ء صفحہ ۶)

عبدالقادری جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آدمی عارف ہو جاتا ہے تو اس کی عادت کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ جب نفس مطمئن ہو گیا تو ثواب کیسے رہا نفس کی مخالفت کرنے سے ثواب تھا وہ اب رہی نہیں۔ قرآن شریف میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ یعنی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور اس کا درجہ ثواب کا نہ رہا۔ (البدیع جلد ۱، ۱۲ مورخہ ۱۲ دسمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۵۰)

وَابْتَغُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اور بشارت دی کہ تم خوش ہو اس جنت سے۔ اور اس جنت سے یہاں مراد دُنیا کی جنت ہے جیسے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ۔

(البدیع جلد ۱، ۱۲ مورخہ ۱۲ دسمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۵۱)

بہشت ایک ہی چیز نہیں بلکہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ خدا سے ڈرنے والے کے لئے دُوبہشت ہیں۔ (الحکم جلد ۶، ۱۱ مورخہ ۲۸ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۶)

..... قرآن شریف میں دُوبہشتوں کا بیان ہے جیسے کہ لکھا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ یعنی جو کوئی

اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے لئے دو جنتیں ہیں ایک دُنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دُنیا والی جنت وہ ہے جو کہ اس درجہ کے بعد انسان کو حاصل ہو جاتی ہے اور اس مقام پر پہنچ کر انسان کی اپنی کوئی مشیت نہیں رہتی بلکہ خدا تعالیٰ کی مشیت اس کی اپنی مشیت ہوتی ہے اور جیسے ایک انسان کو خضی کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے تو زنا کاری وغیرہ حرکات کا مرتکب ہی نہیں ہو سکتا ویسے ہی یہ شخص خضی کر دیا جاتا ہے اور اس سے کوئی بدی نہیں ہو سکتی۔

(البدر جلد ۲ صفحہ ۲۴ مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۳۵)

جو شخص خدا تعالیٰ سے خائف ہے اور اس کی عظمت اور جلال کے مرتبہ سے ہراساں ہے اس کے لئے دو بہشت ہیں ایک یہی دُنیا اور دوسری آخرت جو شخص سچے دل اور خالص دل سے نفیست ہستی کو اس کی راہ میں ٹکا کر اس کے متلاشی ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو اس میں ایک قسم کی لذت شروع ہو جاتی ہے اور ان کو وہ روحانی غذائیں ملتی ہیں جو رُوح کو روشن کرتی اور خدا تعالیٰ کی معرفت کو بڑھاتی ہیں۔

(البدر جلد ۲ صفحہ ۲۴ مورخہ ۱۶ نومبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۳۳۵)

چونکہ اس دُنیا میں بھی ایک بہشت ہے جو مومن کو دیا جاتا ہے اس کے موافق ایک تبدیلی یہاں ہوتی ہے۔ اسکو ایک خاص قسم کا رُعب دیا جاتا ہے جو الہی تخلیقات کے پرتو سے ملتا ہے نفسِ امارہ کے جذبات سے اس کو روک دیا جاتا ہے اور نفسِ مطمئنہ کی سکینت اور اطمینان اس کو ملتا ہے۔ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں..... اس کے سارے جوشوں کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ میں ایک راحت اور اطمینان پالیتا ہے اور ایک تبدیلی اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔

(الحکم جلد ۸ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۶ء صفحہ ۶)

اس اُمت پر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ اسلام جس بات کو چاہتا ہے وہ اسی جگہ سے اسلام کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے۔ وَلَیْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّہِ جَنَّتٍ۔ خدا کے دیدار کے واسطے اسی جگہ سے حواس ملتے ہیں۔

(البدر جلد ۳ صفحہ ۲۵ مورخہ یکم جولائی ۱۹۰۴ء صفحہ ۶)

جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں ان کو دو جنت ملتی ہیں۔ ہمارے نزدیک اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک جنت تو وہ ہے جو مرنے کے بعد ملتی ہے دوسری جنت اسی دُنیا میں عطا ہوتی ہے اور یہی جنت اس دوسری جنت کے ملنے اور عطا ہونے پر بطور گواہ واقعہ ٹھہر جاتی ہے۔ ایسا مومن دُنیا میں بہت سے دوزخوں سے رہائی پاتا ہے۔

(الحکم جلد ۹ صفحہ ۳۵ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۸)

یاد رکھو خدا تعالیٰ کی طرف صدق اور اخلاص سے قدم اٹھاتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں کئے جاتے۔ ان کو دونو جہان کی نعمتیں دی جاتی ہیں۔ جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَیْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّہِ جَنَّتٍ اور یہ اس واسطے فرمایا کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میری طرف آنے والے دُنیا کھو بیٹھتے ہیں بلکہ ان کے لئے دو بہشت ہیں ایک بہشت

تو اسی دنیا میں اور ایک جو آگے ہوگا۔ (الحکم جلد ۱۲ مورخہ ۱۲ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۲)

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

نیکی کرنے کی پاداش نیکی ہے۔ اگر ہم صرف مسلمان نیکی کرنے والے سے نیکی کریں اور غیر مذہب والوں سے نیکی نہ کریں تو ہم خدا تعالیٰ کی تعلیم کو چھوڑتے ہیں کیونکہ اُس نے نیکی کی پاداش میں کسی مذہب کی قید نہیں لگائی بلکہ صاف فرمایا ہے کہ اُس شریعت پر خدا راضی نہیں کہ جو نیکی کرنے والوں سے بدی کرتا ہے۔ (ایام المصلح صفحہ ۱۲۵، ۱۲۶)

احسان کا بدلہ جزا احسان کے اور کچھ نہیں۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد سوم صفحہ ۱۹۴)

احسان کا بدلہ احسان ہے۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد دہم صفحہ ۱۲۴)

(بدر جلد ۶ مورخہ ۹ مئی ۱۹۰۷ء)

قرآن میں جہاں جہاں خدا نے محسن کا ذکر فرمایا ہے وہاں کوئی مشرط نہیں لگائی کہ وہ مسلمان ہو اور مومند ہو اور فلاں سلسلہ کا ہو بلکہ عام طور پر محسن کی نسبت فرمایا خواہ وہ کوئی مذہب رکھتا ہو۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی ہو سکتا ہے۔ (الحکم جلد ۲ مورخہ ۱۰ فروری ۱۹۰۰ء صفحہ ۱۵)

اس سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ مسلمان احسان کرے تو اس کے بدلہ میں احسان کرو اور اگر غیر مذہب والا کرے تو عیش زنی کرو۔ یہ تو غیث کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی منشاء ہے کہ کوئی ہو جو احسان کرتا ہے اس کے ساتھ احسان کرنا فرض ہے۔ احسان کی تو یہ طاقت ہے کہ اگر ایک کتے کو تم ٹکڑا ڈال دو تو وہ بار بار تمہاری طرف آئیگا خواہ تم اسے مار کر بھی نکالو مگر وہ تمہیں دیکھ کر اس احسان کے شکر یہ کہ لئے دم ہلا دے گا۔ پھر وہ انسان تو کتے سے بھی بدتر ہے جو انسان ہو کہ احسان شناسی سے کام نہیں لیتا۔

(الحکم جلد ۱۱ مورخہ ۲۲ جنوری ۱۹۰۷ء صفحہ ۳)

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا كُؤُوبُ ۖ وَأَبَا يُعَىٰ ۖ وَكَأَيْسٌ مِّن مَّعْيِينِ ۖ لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا

بِسْمِ اللَّهِ

وَلَا يُزِيلُونِ

اور شراب صافی کے پیالے جو آپ زلال کی طرح مصفی ہوں گے ہشتیوں کو دئے جائیں گے۔ وہ شراب ان سب عیبوں سے پاک ہوگی کہ درد سر پیدا کرے یا بیہوشی اور بدستی اس سے طاری ہو..... ظاہر ہے کہ وہ بہشتی شراب دنیا کی شرابوں سے کچھ مناسبت اور مشابہت نہیں رکھتی بلکہ وہ اپنی تمام صفات میں ان شرابوں سے مبائن اور مخالف ہے اور کسی جگہ قرآن شریف میں یہ نہیں بتلایا گیا کہ وہ دُنئیوی شرابوں کی طرح انگور سے یا قند سیاہ اور کیڑے چھلکوں سے یا ایسا ہی کسی اور دُنئیوی مادہ سے بنائی جائے گی بلکہ بار بار کلام الہی میں یہی بیان ہوا ہے کہ اصل تخم اس شراب کا محبت اور معرفت الہی ہے جس کو دُنیا سے ہی بندہ مومن ساتھ لے جاتا ہے اور یہ بات کہ وہ روحانی امر کیونکر شراب کے طور پر نظر آجائے گا یہ خدا نے تعالیٰ کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے جو عارفوں پر مکاشفات کے ذریعے سے کھلتا ہے اور عقلمند لوگ دوسری علامات و آثار سے اس کی حقیقت تک پہنچتے ہیں۔

(ترجمہ چشم آریہ صفحہ ۸۲، ۸۵)

ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۖ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۖ

بِسْمِ اللَّهِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے کھلے طور پر اپنی امت کے حق میں فرمادیا تھا کہ تم آخری زمانہ میں بجلی یہودیوں کے قدم پر قدم رکھ کر یہودی بن جاؤ گے اور یہ نکلاؤں آخری زمانہ میں سب سے زیادہ مشرقی ملکوں میں

پھیلیں گی یعنی ہندوستان و خراسان وغیرہ میں۔ تب اس یہودیت کی پٹھانی کے لئے مسیح ابن مریم نازل ہوگا یعنی مامور ہو کر آئے گا اور فرمایا کہ جیسا کہ یہ امت یہودی بن جائے گی ایسا ہی ابن مریم بھی اپنی صورت مثالی میں اسی امت میں سے پیدا ہوگا نہ یہ کہ یہودی تو یہ امت بنی اور ابن مریم بنی اسرائیل میں سے آوے۔ ایسا خیال کرنے میں ہر امر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان ہے اور نیز ایت ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ کے برخلاف۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۵۹۲، ۵۹۳)

کیا تم وہ باتیں یاد نہیں کرتے جو عالم الغیب نے کہیں اور اس نے تمہیں ایک آنے والے امام کی قرآن کریم میں خبر دی ہے اور کہا کہ ایک گروہ پہلوں میں سے اور ایک گروہ پچھلوں میں سے ہوگا اور ہر ایک گروہ کے لئے ایک امام ہوتا ہے سو سوچو کیا اس میں کوئی کلام ہے؟ سو تم امام الاخرین سے کہاں بھاگتے ہو۔

(نور الحق جلد دوم صفحہ ۲۵)

وَهُمَّا نُكْتَةُ كَشْفِيَّةٍ لَيْسَتْ مِنَ الْمَسْمُوعِ - فَاسْمَعِ مُصْغِيًا وَعَلَيْكَ بِالْوَدُوعِ - وَهُوَ أَنَّهُ تَعَالَى مَا اخْتَارَ لِنَفْسِهِ هُمَا أَرْبَعَةٌ مِنَ الصِّفَاتِ - إِلَّا لِيُرَى نَمُودَ جَهَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَمَاتِ - فَاشَارَفِي قَوْلِهِ "وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ" إِلَى أَنَّ هَذَا التَّمُودَ جَرَّ يُعْطَى لِمَصْدَرِ الْإِسْلَامِ - ثُمَّ لِلْآخِرِينَ مِنَ الْأُمَّةِ الدَّاخِرَةِ - وَكَذَلِكَ قَالَ فِي مَقَامٍ آخَرَ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ - ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ - فَقَسَمَ زَمَانُ الْهَدَايَةِ وَالْعَوْنِ وَالنُّصْرَةِ - إِلَى زَمَانِ بَيْنَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِلَى الزَّمَانِ الْآخِرِ الَّذِي هُوَ زَمَانُ مَسِيحٍ هَذِهِ الْمِلَّةِ - وَ

ترجمہ از مرتب :- اس جگہ ایک کشفی نکتہ ہے جو پہلے سننے میں نہیں آیا۔ اسے پوری توجہ، سکینت اور وقار سے سنیں۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے لئے چار صفات کو صرف اس لئے اختیار کیا ہے کہ وہ ان کا نمونہ اس دنیا میں ہماری موت سے پہلے دکھائے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ نمونہ پہلے صدر اسلام کو دیا جائے گا پھر آخری زمانہ میں زوال پذیر امت کو بھی دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے جو سب سے سچا ہے ایک اور مقام پر فرمایا ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ پس اس نے ہدایت، مدد اور نصرت کے زمانہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک زمانہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ایک زمانہ اس امت کے مسیح کا ہے۔ اسی طرح اس نے

كَذَٰلِكَ قَالَ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَيَّاحِقُوا بِهِمْ- فَأَشَارَ إِلَى الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ وَجَمَاعَتِهِ
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ- نَشَبَتْ بِنُصُوصٍ بَيِّنَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ- أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ قَدْ ظَهَرَتْ
فِي زَمَنِ نَبِيِّنَا ثُمَّ تَظْهَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ- (اعجاز المسیح صفحہ ۱۵۰)

اگرچہ زمانہ فیج اعوجج میں بھی جماعت کثیر گمراہوں کے مقابل نیک اور اہل اللہ اور ہر صدی کے سر پر مجدد
بھی ہوتے رہے ہیں لیکن جس منطوق آیت ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ خالص محمدی گروہ جو
ہر ایک پلید لٹونی اور آمیزش سے پاک اور توبہ نصوح سے غسل دیئے ہوئے ایمان اور دقائق عرفان اور علم اور
عمل اور تقویٰ کے لحاظ سے ایک کثیر التعداد جماعت ہے یہ اسلام میں صرف دو گروہ ہیں یعنی گروہ اولین و
گروہ آخرین جو صحابہ اور مسیح موعود کی جماعت سے مراد ہے۔ اس لئے اس سورۃ (فاتحہ) میں اَلْنَحْمَتُ عَلَيْكُمْ
کے فقرہ سے مراد یہی دونوں گروہ ہیں یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع اپنی جماعت کے اور مسیح موعود مع اپنی
جماعت کے۔ خلاصہ کلام یہ کہ خدا نے ابتداء سے اس امت میں دو گروہ ہی تجویز فرمائے ہیں اور انہی کی طرف
سورۃ فاتحہ کے فقرہ اَلْنَحْمَتُ عَلَيْكُمْ میں اشارہ ہے (۱) ایک اولین جو جماعت نبوی ہے (۲) دوسرے آخرین
جو جماعت مسیح موعود ہے اور افراد کاملہ جو درمیانی زمانہ میں ہیں جو فیج اعوجج کے نام سے مشہور ہے جو بوجہ اپنی
کمی مقدار اور کثرت انتشار و تقار و هجوم افواج بد مذہب و بد عقائد و بد اعمال شاذ و نادر کے حکم میں سمجھے گئے گو
دوسرے فرقوں کی نسبت درمیانی زمانہ کے صلحائے امت محمدیہ بھی باوجود طوفان بدعات کے ایک دریائے عظیم
کی طرح ہیں۔ (تحفہ گولڑویہ صفحہ ۸۰، ۸۱)

ابراہیم انبیاء کے بڑے گروہ جن کے ساتھ بد مذہب کی آمیزش نہیں وہ دو ہی ہیں ایک پہلوں کی جماعت یعنی
صحابہ کی جماعت جو زیر تربیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوسری پچھلوں کی جماعت جو بوجہ تربیت روحانی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کہ آیت وَآخِرِينَ مِنْهُمْ سے سمجھا جاتا ہے صحابہ کے رنگ میں ہیں۔ یہی دو جماعتیں اسلام

یہ بھی فرمایا وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَيَّاحِقُوا بِهِمْ- اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود اور آپ کی
جماعت کی طرف اشارہ کیا اور نیز ان لوگوں کی طرف جو ان کی پیروی کریں گے۔ پس مشہد آن مجید کے واضح
نصوص سے ثابت ہوا کہ یہ مذکورہ چار صفات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ظاہر ہوئیں پھر آخری
زمانہ میں بھی ظاہر ہوں گی۔ (اعجاز المسیح صفحہ ۱۵۰)

میں حقیقی طور پر نرم و حلیم ہیں اور خدا تعالیٰ کا انعام اُن پر یہ ہے کہ ان کو انواع و اقسام کی غلطیوں اور بدعات سے نجات دی ہے اور ہر ایک قسم کے شرک سے ان کو پاک کیا ہے اور خالص اور روشن توحید ان کو عطا فرمائی ہے۔

(تحفہ گولڑویہ صفحہ ۸۲)

أَنْظُرْ فِي الْبَخَارِيِّ وَخَيْرِهِ مِنَ الصَّحَاحِ كَيْفَ بَشَّرْنَا نَبِيَّنَا وَرَسُولَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِهِ قَوْمٌ يَكْتُمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ وَيَسْمُونَ مُحَدَّثِينَ وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ - (تحفہ بغداد صفحہ ۱۲)

ثُمَّ بَشَّرْنَا وَقَالَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ - وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ أَشَارَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تَكَلَّمُ كَمَا كَلَمَتِ الْأُمَمَ مِنْ قَبْلُ - (تحفہ بغداد حاشیہ صفحہ ۱۴)

فَلَا أَهْلَهُمْ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ۚ وَإِنَّهُمْ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۚ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ۚ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۚ

میں مواقع النجوم کی قسم کھاتا ہوں اور یہ بڑی قسم ہے اگر تمہیں علم ہو اور قسم اس بات پر ہے کہ یہ ستر آں عظیم الشان کتاب ہے اور اس کی تعلیمات سنت اللہ کے مخالف نہیں بلکہ اس کی تمام تعلیمات کتاب مکنون یعنی صحیفہ نطرت میں لکھی ہوئی ہیں اور اس کے دقائق کو وہی لوگ معلوم کرتے ہیں جو پاک کئے گئے ہیں (اس جگہ اللہ جل شانہ نے مواقع النجوم کی قسم کھا کر اس طرف اشارہ کیا کہ جیسے ستارے نہایت بلندی کی وجہ سے نقطوں کی طرح نظر آتے ہیں مگر وہ اصل میں نقطوں کی طرح نہیں بلکہ بہت بڑے ہیں ایسا ہی قرآن کریم اپنی

ترجمہ از مرتب :- دیکھو بخاری میں اور دوسری صحاح میں کس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ کی امت میں بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرے گا اور وہ نبی نہیں ہوں گے ان کا نام محدث رکھا جائے گا۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ - (تحفہ بغداد صفحہ ۱۲)

ترجمہ از مرتب :- پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بشارت دیتے ہوئے فرمایا ہے ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ - اور اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ اس امت سے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کلام کرے گا جس طرح وہ پہلی امتوں سے کلام کرتا رہا ہے۔ (تحفہ بغداد حاشیہ صفحہ ۱۴)

نہایت بلندی اور علو شان کی وجہ سے کم نظروں کے آنکھوں سے مخفی ہے اور جن کی غبارِ دُور ہو جاوے وہ ان کو دیکھتے ہیں اور اس آیت میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے دقائقِ عالیہ کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے جو خدا تعالیٰ کے خاص بندوں سے مخصوص ہیں جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے پاک کرتا ہے اور یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اگر عظیم قرآن مخصوص بندوں سے خاص کیا گیا ہے تو دوسروں سے نافرمانی کی حالت میں کیونکر مواخذہ ہو گا کیونکہ قرآن کریم کی وہ تعلیم جو مدارِ ایمان ہے وہ عام فہم ہے جس کو ایک کافر بھی سمجھ سکتا ہے اور ایسی نہیں ہے کہ کسی پڑھنے والے سے مخفی رہ سکے اور اگر وہ عام فہم نہ ہوتی تو کارخانہ تبلیغ ناقص رہ جاتا مگر حقائقِ معارف چونکہ مدارِ ایمان نہیں صرف زیادتِ عرفان کے موجب ہیں اس لئے صرف خواص کو اس کو چہ میں راہ دیا کیونکہ وہ دراصل مواہب اور روحانی نعمتیں ہیں جو ایمان کے بعد کامل الایمان لوگوں کو ملا کرتی ہیں۔ (کرامات الصاوقین صفحہ ۱۱۱)

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ۔ وَأَنْتَ تَفْهَمُ أَنَّ فِي هَذَا الْقَوْلِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ لِلنُّجُومِ وَمَوَاقِعَهَا صَلَٰةً يَتَجَسَّسُ زَمَانِ النَّبُوءَةِ وَنُزُولِ الْوَحْيِ وَلَا جَبَلٍ ذَلِكَ قِيلَ أَنَّ بَعْضَ النُّجُومِ لَا يَطْلُعُ إِلَّا فِي وَقْتٍ ظَهُورِ نَبِيِّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ۔ فَطُوبَى لِلَّذِي يَفْهَمُ إِشَارَاتِ اللَّهِ ثُمَّ يَقْبَلُهَا كَالْتَقَاتِ۔

(حماتہ البشری صفحہ ۷)

میں قسم کھاتا ہوں مطالع اور مناظرِ نجوم کی اور یہ قسم ایک بڑی قسم ہے۔ اگر تمیں حقیقت پر اطلاع ہو کہ یہ قرآن ایک بزرگ اور عظیم الشان کتاب ہے اور اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک باطن ہیں اور اس قسم کی مناسبت اس مقام میں یہ ہے کہ قرآن کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ وہ کریم ہے یعنی روحانی بزرگیوں پر مشتمل ہے اور باعث نہایت بلند اور رفیع دقائقِ حقائق کے بعض کوتاہ بینوں کی نظروں میں اسی وجہ سے چھوٹا معلوم ہوتا ہے جس وجہ سے ستارے چھوٹے اور نقطوں سے معلوم ہوتے ہیں اور یہ بات نہیں کہ وہ حقیقت وہ نقطوں کی مانند ہیں بلکہ چونکہ مقام ان کا نہایت اعلیٰ وارفع ہے اس لئے جو نظریں قاصر ہیں ان کی اصل ضخامت کو معلوم نہیں کر سکتیں۔ (جنگ مقدس صفحہ ۵)

قسموں کی صورت میں اللہ جل شانہ ایک امرِ بدیہ کو نظری کے ثبوت کے لئے پیش کرتا ہے یا ایک

ترجمہ از مرتب :- فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ۔ تو سمجھتا ہے کہ اس قول میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ستاروں اور ان کے مواقع کو زمانِ نبوت اور نزولِ وحی کے تجسس سے ایک تعلق ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ بعض ستارے صرف کسی نبی کے وقت میں ہی نکلتے ہیں۔ پس مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اشاروں کو سمجھتے ہیں پھر انہیں متقیوں کی طرح قبول کرتے ہیں۔ (حماتہ البشری صفحہ ۷)

امیرِ مسلم کو غیر مسلم کے تسلیم کرنے کے لئے بیان فرماتا ہے اور جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ درحقیقت قائم مقام شہد ہوتی ہے۔
(جنگِ مقدس صفحہ ۱۸۰ ایڈیشن اول)

خدا تعالیٰ کے خاص دوستوں کی علامات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

پندرہویں علامت ان کی علمِ قرآنِ کریم ہے۔ قرآنِ کریم کے معارف اور حقائق و لطائف جس قدر ان لوگوں کو دئے جاتے ہیں دوسرے لوگوں کو ہرگز نہیں دئے جاتے۔ یہ لوگ وہی مطہرون ہیں جن کے حق میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔
(ازالہ اوہام صفحہ ۴۴۷)

مطہرین کی علامتوں میں سے یہ بھی ایک عظیم الشان علامت ہے کہ علمِ معارفِ قرآن حاصل ہو کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔
(ازالہ اوہام صفحہ ۶۳۶)

دینی علم اور پاک معارف کے سمجھنے اور حاصل کرنے کے لئے پہلے سچی پاکیزگی کا حاصل کر لینا اور ناپاکی کی راہوں کا چھوڑ دینا از بس ضروری ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ یعنی خدا کی پاک کتاب کے اسرار کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو پاک دل ہیں اور پاک فطرت اور پاک عمل رکھتے ہیں۔ دنیوی چالاکیوں سے آسمانی علم ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے۔
(ست پنچن صفحہ ۱۴)

قرآنی حقائق صرف انہی لوگوں پر لکھتے ہیں جن کو خدائے تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف اور پاک کرتا ہے۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۵۱۳ حاشیہ)

تفسیر قرآنِ کریم کے معیار بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

چوتھا معیار خود اپنا نفسِ مطہر ہے کہ قرآنِ کریم میں غور کرنا ہے کیونکہ نفسِ مطہرہ سے قرآنِ کریم کو مناسبت ہے اللہ جل شانہ فرماتا ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ یعنی قرآنِ کریم کے حقائق صرف اُن پر لکھتے ہیں جو پاک دل ہوں۔ کیونکہ مطہر القلب انسان پر قرآنِ کریم کے پاک معارف بوجہ مناسبت کھل جاتے ہیں اور وہ ان کو شناخت کر لیتا ہے اور سونگھ لیتا ہے اور اس کا دل بولی اٹھتا ہے کہ ہاں یہی راہِ سچی ہے اور اس کا نورِ قلب سچائی کی پرکھ کے لئے ایک عمدہ معیار ہوتا ہے پس جب تک انسان صاحبِ حال نہ ہو اور اس تنگ راہ سے گزرنے والا نہ ہو جس سے انبیاءِ علیہم السلام گزرے ہیں تب تک مناسب ہے کہ گستاخی اور تکبر کی جہت سے مفسرِ قرآن نہ بن بیٹھے ورنہ وہ تفسیر بالرائے ہوگی جس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اور کہا ہے مَنْ فَتَرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَاصَابَ فَقَدْ أَخْطَا یعنی جس نے صرف اپنی رائے سے قرآنِ کریم کی تفسیر کی اور اپنے خیال میں اچھی کی تب بھی اُس نے بُری تفسیر کی۔

(برکاتِ الدعا صفحہ ۱۶)

میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہی سچ بات ہے کہ خدا کا کلام سمجھنے کے لئے اول دل کو ایک نفسانی جوش

سے پاک بنانا چاہیے تب خدا کی طرف سے دل پر روشنی آتے گی۔ بغیر اندرونی روشنی کے اصل حقیقت نظر نہیں آتی جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے لَا يَمْشِي إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ یعنی یہ پاک کلام ہے جب تک کوئی پاک نہ ہو جائے وہ اس کے مجیدوں تک نہیں پہنچے گا۔ میں جو ان تھا اور اب بڑھا ہو گیا اور اگر لوگ چاہیں تو گوہی دے سکتے ہیں کہ میں دنیا داری کے کاموں میں نہیں پڑا اور دینی شغل میں ہمیشہ میری دلچسپی رہی۔ میں نے اس کلام کو جس کا نام قرآن ہے نہایت درجہ تک پاک اور روحانی حکمت سے بھرا ہوا پایا۔ نہ وہ کسی انسان کو خدا بناتا اور نہ رُوحوں اور جنوں کو اس کی پیدائش سے باہر رکھ کر اس کی مذمت اور نندیا کرتا ہے اور وہ برکت جس کے لئے مذہب قبول کیا جاتا ہے اُس کو یہ کلام آخر انسان کے دل پر وارد کر دیتا ہے اور خدا کے فضل کا اس کو مالک بنا دیتا ہے پس کیونکہ ہم روشنی پاک پھر تاریکی میں آویں اور آنکھیں پاک پھر اندھے بن جاویں۔ (سناتن دھرم صفحہ ۷۶)

مسیح موعود اور مہدی کا کام یہی ہے کہ وہ ظالموں کے سلسلہ کو بند کرے گا اور ظلم۔ دعا تو جہ سے اسلام کا بول بالا کرے گا اور افسوس ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اس لئے کہ جس قدر توجہ دنیا کی طرف ہے دین کی طرف نہیں۔ دنیا کی آلودگیوں اور نا پاکوں میں مبتلا ہو کر یہ امید کیونکر کر سکتے ہیں کہ اُن پر قرآن کریم کے معارف گھلیں وہاں تو صاف لکھا ہے لَا يَمْشِي إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ (پیکچر لصیادہ صفحہ ۳۱)

علم دین آسمانی علوم میں سے ہے اور یہ علوم تقویٰ اور طہارت اور محبت النبی سے وابستہ ہیں اور سب دنیا کو مل نہیں سکتے۔ سو اس میں کچھ شک نہیں کہ قول موعود سے تمام محبت کرنا انبیاء اور مردان خدا کا کام ہے اور حقانی فیوض کا مورد ہونا فانیوں کا طریق ہے اور اللہ جل شانہ فرماتا ہے لَا يَمْشِي إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ پس کیونکہ ایک گندہ اور منافق اور دنیا پرست اُن آسمانی فیوض کو پاسکتا ہے جن کے بغیر کوئی فتح نہیں ہو سکتی اور کیونکہ اُس دل پر روح القدس بول سکتا ہے جس میں شیطان بولتا ہو۔ (البلاغ یا فریاد درد صفحہ ۵۴)

يَقُولُونَ إِنَّا لَا نَزِي ضَرُورَةَ مَسِيحٍ وَلَا مَهْدِيٍّ وَكَلَّامَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا مُهْتَدُونَ۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْقُرْآنَ كِتَابٌ لَا يَمْشِي إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ فَاشْتَدَّتْ الْحَاجَةُ إِلَى مَفْسِيرٍ رُكِّيَ مِنْ أَيْدِي اللَّهِ وَأُدْخِلَ فِي الَّذِينَ يَبْصُرُونَ۔ (خطبہ الہامیہ صفحہ ۱۱۹)

ترجمہ از اصل :- کہتے ہیں کہ ہم کو مسیح اور مہدی کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ قرآن ہمارے لئے کافی ہے اور ہم سیدھے رستے پر ہیں۔ حالانکہ جانتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ سوائے پاکوں کے اور کسی کی فہم اس تک نہیں پہنچتی۔ اس وجہ سے ایک ایسے مفسر کی حاجت پڑی کہ خدا کے ہاتھ نے اسے پاک کیا ہو اور بینا بنایا ہو۔ (خطبہ الہامیہ صفحہ ۱۱۶)

قرآن شریف اگرچہ عظیم الشان معجزہ ہے مگر ایک کامل کے وجود کو چاہتا ہے کہ جو قرآن کے اعجازی جواہر پر مطلع ہو اور وہ اس تلوار کی طرح ہے جو حقیقت بے نظیر ہے لیکن اپنا جوہر دکھلانے میں ایک خاص دست و بازو کی محتاج ہے اس پر دلیل شاہدیرایت ہے کہ لَا یَسْتَفْیَا إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ پس وہ ناپاکوں کے دلوں پر معجزہ کے طور پر اثر نہیں کر سکتا۔ بجز اس کے کہ اس کا اثر دکھلانے والا بھی قوم میں ایک موجود ہو اور وہ وہی ہوگا جس کو یقینی طور پر نبیوں کی طرح خدا تعالیٰ کا مکالمہ اور مخاطبہ نصیب ہوگا۔ (نزول المسیح صفحہ ۱۰۸)

قرآن کے حقائق و دقائق اُنہیں پر کھلتے ہیں جو پاک کئے گئے ہیں پس ان آیات سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کے سمجھنے کے لئے ایک ایسے معلم کی ضرورت ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پاک کیا ہو۔ اگر قرآن کے سمجھنے کے لئے معلم کی حاجت نہ ہوتی تو ابتداءً زمانہ میں بھی نہ ہوتی۔ (شہادت القرآن صفحہ ۵۲)

علم قرآن سے بلاشبہ باخدا اور راستباز ہونا بھی ثابت ہے کیونکہ بموجب آیت لَا یَسْتَفْیَا إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ صرف پاک باطن لوگوں کو ہی کتاب عزیز کا علم دیا جاتا ہے۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد نہم صفحہ ۹۲)

یہ سارا صحیفہ قدرت کے مضبوط عندوق میں محفوظ ہے۔ کیا مطلب کہ یہ قرآن کریم ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ اس کا وجود کاغذوں تک ہی محدود نہیں بلکہ وہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے جس کو صحیفہ فطرت کہتے ہیں یعنی قرآن کی ساری تعلیم کی شہادت قانون قدرت کے ذرہ ذرہ کی زبان سے ادا ہوتی ہے اس کی تعلیم اور اس کی برکات کتنا کھانی نہیں جو مٹ جائیں۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۷۲)

قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر ایک قسم کے معارف اور اسرار اس میں موجود ہیں لیکن ان کے حاصل کرنے کے لئے میں پھر کہتا ہوں کہ اُسی قوتِ قدسیہ کی ضرورت ہے چنانچہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا یَسْتَفْیَا إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۸۵)

فِی کِتَابٍ مَّکْنُونٍ یعنی صحیفہ فطرت میں کہ جو چھپی ہوئی کتاب تھی اور جس کو ہر ایک شخص نہ دیکھ سکتا تھا۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۹۴)

یہ کتاب مکنون زمین و آسمان کی چھپی ہوئی کتاب ہے جس کے پڑھنے پر ہر شخص قادر نہیں ہو سکتا اور قرآن کریم اس کتاب کا آئینہ ہے اور قرآن کریم نے وہی خدا دکھایا ہے جس پر آسمان و زمین شہادت دیتے ہیں۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۲۵۲ مورخہ ۲۲ اگست ۱۸۹۸ء صفحہ ۹)

معارف قرآن اس شخص کے سوا اور کسی پر نہیں کھل سکتے جس کی تطہیر ہو چکی ہو لَا یَسْتَفْیَا إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۲۹۲ مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۸۹۸ء صفحہ ۴)

قرآنی حقائق و معارف کے بیان کرنے کے لئے قلب کو مناسبت اور کشش اور تعلق حق اور صدق سے ہو جاتا ہے اور پھر یہاں تک اس میں ترقی اور کمال ہوتا ہے کہ وہ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کا مصداق ہو جاتا ہے۔ اس کی نگاہ جب پڑتی ہے صدق پر ہی پڑتی ہے اور اس کو ایک خاص قوت اور امتیازی طاقت دئی جاتی ہے جس سے وہ حق و باطل میں فی الفور امتیاز کر لیتا ہے یہاں تک کہ اُس کے دل میں ایک قوت آجاتی ہے جس کی ایسی تیز حس ہوتی ہے کہ اسے دُور سے ہی باطل کی بو آجاتی ہے یہی وہ ستر ہے جو لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ میں رکھا گیا ہے۔

(الحکم جلد ۹ ص ۱۳۱، ۱۷ اپریل ۱۹۰۵ء صفحہ ۵)

صدیق کے مرتبہ پر قرآن کریم کی معرفت اور اُس سے محبت اور اس کے نکات و حقائق پر اطلاع ملتی ہے کیونکہ کذب و کذب کو کھینچتا ہے اس لئے کبھی بھی کاذب قرآنی معارف اور حقائق سے آگاہ نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ فرمایا گیا ہے۔

(الحکم جلد ۵، ۱۷ مورخہ ۲۵ مارچ ۱۹۰۱ء صفحہ اول)

جو کچھ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے قانونِ قدرت اس کو پوری مدد دیتا ہے گویا جو قرآن میں ہے وہی کتابِ مکنون میں ہے۔ اس کا راز انبیاءِ علیہم السلام کی پیروی کے بدوں سمجھ میں نہیں آ سکتا اور یہی وہ ستر ہے جو لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ میں رکھا گیا ہے۔

(الحکم جلد ۶ ص ۲۶، ۲۷ مورخہ ۲۲ جولائی ۱۹۰۲ء صفحہ ۷)

دُنیاوی علوم کی تحصیل اور ان کی باریکیوں پر واقف ہونے کے لئے تقویٰ طہارت کی ضرورت نہیں ہے ایک پلید سے پلید انسان خواہ کیسا ہی فاسق و فاجر ہو، ظالم ہو وہ ان کو حاصل کر سکتا ہے۔ چوڑھے چار بھی ڈگریاں پالیتے ہیں لیکن دینی علوم اس قسم کے نہیں ہیں کہ ہر ایک اُن کو حاصل کر سکے ان کی تحصیل کے لئے تقویٰ اور طہارت کی ضرورت ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ پس جس شخص کو دینی علوم حاصل کرنے کی خواہش ہے اسے لازم ہے کہ تقویٰ میں ترقی کرے جس قدر وہ ترقی کرے گا اسی قدر لطیف و دقائق اور حقائق اس پر گھلیں گے۔

(البد جلد ۳ ص ۱۷، ۱۸ مورخہ ۸ جنوری ۱۹۰۴ء صفحہ ۳)

دنیوی عقل کے لئے تقویٰ کی ضرورت نہیں ہے مگر دین کے لئے ضرورت ہے اس لئے یہ لوگ دین کی باتوں کو بھی نہیں سمجھتے۔ خدا تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ یعنی اندر گھسنا تو درکنار اُس کرنا بھی مشکل ہے جب تک انسان مطہر یعنی متقی نہ ہو۔

(البد جلد ۳ ص ۱۷، ۱۸ مورخہ ۸ مارچ ۱۹۰۴ء صفحہ ۵)

سچی بات یہی ہے کہ مسیح موعود اور مہدی کا کام یہی ہے کہ وہ لڑائیوں کے سلسلہ کو بند کرے گا اور قلم، دعا، توبہ سے اسلام کا بول بالا کرے گا اور افسوس ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اس لئے کہ جس قدر توبہ دینا کی طرف ہے دین کی طرف نہیں۔ دُنیا کی آلودگیوں اور ناپاکیوں میں مبتلا ہو کر یہ امید کیونکر کر سکتے ہیں کہ ان پر قرآنِ کریم

کے معارف نکھلیں۔ وہاں صاف لکھا ہے لَا یَسْتَعِیْلَ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔

(الحکم جلد ۱۰ مورخہ ۱۷ اکتوبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۵)

خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے لَا یَسْتَعِیْلَ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ جس قدر پاکیزگی بڑھتی ہے اسی قدر معرفت بڑھتی ہے۔

(بدیع جلد ۲ مورخہ ۲۶ اپریل ۱۹۰۶ء صفحہ ۲)

دوسرے علوم میں یہ شرط نہیں۔ ریاضی، ہندسہ و ہیئت وغیرہ میں اس امر کی شرط نہیں کہ سیکھنے والا ضرور متقی اور پرہیزگار ہو بلکہ خواہ کیسا ہی فاسق و فاجر ہو وہ بھی سیکھ سکتا ہے مگر علم دین میں خشک منطقی اور فلسفی ترقی نہیں کر سکتا اور اس پر وہ حقائق اور معارف نہیں کھل سکتے جس کا دل خراب ہے اور تقویٰ سے حصہ نہیں رکھتا اور پھر کہتا ہے کہ علوم دین اور حقائق اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے ہرگز ہرگز اسے دین کے حقائق اور معارف سے حصہ نہیں ملتا بلکہ دین کے لطائف اور نکات کے لئے متقی ہونا شرط ہے۔

(الحکم جلد ۱۱ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۷ء صفحہ ۷)

﴿إِنَّ هَذَا لَوَحِّیُّ الْبَیِّنِ﴾

قرآن متیقنوں کو وہ سارے امور یاد دلاتا ہے جو ان کی فطرت میں مخفی اور مستور تھے اور یہ حق محض ہے جو انسان کو یقین تک پہنچاتا ہے۔

(جنگ مقدس صفحہ ۵)

سُورَةُ الْحَدِيدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

وہی اول ہے اور وہی آخر۔ وہی ظاہر ہے وہی باطن۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۳۳۵ ماشیہ)

وہ سب سے پہلے ہے اور سب سے آخر بھی اور ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی۔ (سنت پکن صفحہ ۱۰۸)

وَإِنَّ الْمَسِيحَ مَظْهَرُ لِسْمِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ خَاتَمُ سُلْسَلَةِ الْمَخْلُوقَاتِ ۚ أَعْنَى الْآخِرِ الَّذِي أُشِيرَ إِلَيْهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى هُوَ الْآخِرُ لِمَا هُوَ عَلَامَةٌ لِمُنْتَهَى الْكَائِنَاتِ ۚ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ اقْتَضَتْ نَفْسُ الْمَسِيحِ خَتَمَ سُلْسَلَةِ الْكَثْرَةِ بِالْمَمَاتِ ۚ أَوْ بَرْدِ الْمَذَاهِبِ إِلَى دِينٍ فِيهِ مَوْتُ النَّفْسِ مِنَ الْأَهْوَاءِ وَالْإِرَادَاتِ ۚ وَالْإِسْلَامِ عَلَى الشَّرِيعَةِ الْفِطْرِيَّةِ الَّتِي تَجْرِي تَحْتَ الْمَصَالِحِ الْإِلَهِيَّةِ وَتَخْلِفُ النَّاسَ مِنْ مِثْلِ النَّفْسِ يَهْوَاهَا إِلَى الْعَفْوِ وَالْإِنْتِقَامِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْمُعَادَاتِ ۚ فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ الْفِطْرِيَّةَ الَّتِي تَسْتَعْدِمُ

ترجمہ از مرتب :- یقیناً مسیح جو سلسلہ مخلوقات کا خاتم ہے وہ اللہ کے اسم آخر کا مظہر ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے قول هُوَ الْآخِرُ میں اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ وہ کائنات کے انتہاء کی علامت ہے اس لئے نفس مسیح نے کثرت کے سلسلہ کو موت کے ذریعہ ختم کرنے کا تقاضا کیا یا مذہب کو ایسے دین کی طرف لوٹا دینے کے ساتھ جس میں نفس کو ارادوں اور شہوات سے مار دینے کی تعلیم ہے اور ایسی فطری شریعت پر چلنے کی تعلیم ہے جو مصالح الہیہ کے ماتحت چلتی ہے اور جس میں لوگوں کے نفوس کو ان کی خواہشات کے مطابق عفو، انتقام، محبت اور دشمنی کی طرف مائل ہونے سے نجات لانے

قَوِيَ الْإِنْسَانُ كُلَّهُمَا لَا تَرْمِي بَأَن تَكُونَ خَادِمَةً لِقُوَّةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا تُقَيِّدَ اخْلَاقَ الْإِنْسَانِ فِي دَائِرَةِ الْعَفْوِ فَقَطْ. وَلَا فِي دَائِرَةِ الْإِنْتِقَامِ فَقَطْ. بَلْ تَحْسِبُهُ سَجِيَّةً غَيْرَ مَرْضِيَّةٍ وَتُؤْتِي كُلَّ قُوَّةٍ حَقَّهَا عِنْدَ مَصْلَحَةٍ دَاعِيَةٍ وَضُرُورَةٍ مُقْتَضِيَةٍ وَتَغْيَرُ حُكْمَ الْعَفْوِ وَالْإِنْتِقَامِ وَالْمَصَافَاتِ وَالْمُعَادَاتِ بِحَسَبِ تَغْيِيرَاتِ الْمَصَالِحِ الْوَقْتِيَّةِ. وَهَذَا هُوَ الْمَوْتُ مِنَ النَّفْسِ وَالْهَوَى وَالْجَذَبَاتِ النَّفْسَانِيَّةِ وَدُخُولُ فِي الْغَانِيَيْنِ.

(خطبہ الہامیہ ص ۱ حاشیہ متعلقہ خطبہ الہامیہ)

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ ایک انسان خدا کی اولیت کا منظر تھا اور ایک انسان خدا کی آخریت کا منظر ہو گا اور لازم تھا کہ دونو انسان ایک صفت میں برعایت خصوصیات متحد ہوں پس جبکہ آدم نر اور مادہ پیدا کیا گیا اور ایسا ہی شیت کو بھی تو چاہیئے تھا کہ آخری انسان بھی نر اور مادہ کی شکل پر پیدا ہو اس لئے قرآن کے حکم کے رُوسے وہ وعدہ کا خلیفہ اور خاتم الخلفاء جس کو دوسرے لفظوں میں مسیح موعود کہنا چاہیئے اسی طور سے پیدا ہونا ضروری تھا کہ وہ تو دُوم کی طرح تولد پاوے اس طرح سے کہ پہلے اس سے لڑکی نکلے اور بعد اس کے لڑکا خارج ہوتا وہ خاتم الاولاد ہو۔

(تزیین القلوب صفحہ ۱۵۹، ۱۶۰)

خدا سب سے پہلے ہے اور باوجود پہلے ہونے کے پھر سب سے آخر ہے اور وہ سب سے زیادہ ظاہر ہے اور پھر باوجود سب سے زیادہ ظاہر ہونے کے سب سے پوشیدہ ہے۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۱۱۱)

اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا ہے کہ اس کی تفصیل بعض آیت کی بعض آیت سے ہوتی ہے اول کی تفسیر یہ ہے کہ كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ اٰخِرَ كَيْفَ مَعْنَى كُنْ مَنْ عَلَيْهَا فَاِنَّ۔ ہم تو انہی معنوں کو پسند کرتے ہیں جو خدا نے بتلائے ہیں۔

(الحکم جلد ۶، سورہ ۲۳، اکتوبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۷)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ

کاسا مان ہے کیونکہ شریعت فطریہ جو انسان کی تمام طاقتوں سے کام لیتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ اس کی تمام طاقتیں صرف ایک قوت کی خادم بن کر رہ جائیں۔ اور نہ وہ انسان کے اخلاق کو صرف غمو کے دائرہ میں یا انتقام کے دائرہ میں پابند کرتی ہے بلکہ وہ اس کو ناپسندیدہ خصالت قرار دیتی ہے۔ اور ہر قوت کو مصلحت اور ضرورت کے مطابق پورا پورا حق دیتی ہے اور وقتی مصلحتوں کے تغیرات کے ساتھ ساتھ غمو اور انتقام اور صلح اور دشمنی کے حکم کو بدلتی ہے اور نفس اور اس کی خواہشات اور جذبات کی مکمل موت ہے اور یہی فنا شدہ لوگوں میں داخل ہونا ہے۔

(خطبہ الہامیہ ص ۱ حاشیہ متعلقہ خطبہ الہامیہ)

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَعَكُمْ مَا يَلِيْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا
وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ یعنی جہاں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔

(رسالہ معیار المذاهب صفحہ ۳۳ دست پہن صفحہ ۱۷۶)

جہاں کہیں تم ہو اُس جگہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۱۱۱)

عرش مقام تنزیل ہے اور اسی لئے خدا ہر جگہ حاضر ناظر ہے جیسا کہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ۔

(المکمل جلد ۱۲ سورہ ۲۲ مارچ ۱۹۰۸ء صفحہ ۲)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ خدا وہ ہے جس نے تمام زمین اور آسمانوں کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر اُس نے استواء کیا یعنی مکمل خلق کرچہ دن میں پیدا کر کے پھر صفاتِ عدل اور رحم کو ظہور میں لانے لگا۔ خدا کا الوہیت کے تحت پر بیٹھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مخلوق کے بنانے کے بعد ہر ایک مخلوق سے بمقتضائے عدل اور رحم اور سیاست کا لازمی شروع کی یہ محاورہ اسی سے لیا گیا ہے کہ جب کُل اہل مقدمہ اور اراکینِ دولت اور لشکر باشوکت حاضر ہو جاتے ہیں اور کچری گرم ہو جاتی ہے اور ہر ایک حقدار اپنے حق کو عدلی شاہی سے مانگتا ہے اور عظمت اور جبروت کے تمام سامان مہیا ہو جاتے ہیں تب بادشاہ سب کے بعد آتا ہے اور تختِ عدالت کو اپنے وجود باوجود سے زینت بخشتا ہے۔ غرض ان آیات سے ثابت ہوا کہ آدم جمعہ کے اخیر حصے میں پیدا کیا گیا کیونکہ روزِ ششم کے بعد سلسلہ پیدائش کا بند کیا گیا وجہ یہ کہ روزِ ہفتم تختِ شاہی پر بیٹھنے کا دن ہے نہ پیدائش کا۔ یہودیوں نے ساتویں دن کو آرام کا دن رکھا ہے مگر یہ اُن کی غلط فہمی ہے بلکہ یہ ایک محاورہ ہے کہ جب انسان ایک عظیم کام سے فراغت پالیتا ہے تو پھر گویا اُس وقت اس کے آرام کا وقت ہوتا ہے سو ایسی عبارتیں توریت میں بطور حجاز ہیں نہ یہ کہ درحقیقت خدا تعالیٰ تھک گیا اور بوجہ خستہ در ماندہ ہونے کے اس کو آرام کرنا پڑا۔ (تحفہ گوڑویہ صفحہ ۱۰۹ حاشیہ)

يَوْمَ تَنزِي الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعٰی تُورَهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ

وَبِأَنبَاءِهِمْ يُشْرِكُهُ الْيَوْمَ جِثَّتْ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خُلْدِينَ

فِيهَا ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

اس دن بھی ایمانی نور جو پوشیدہ طور پر مومنوں کو حاصل ہے کھلے کھلے طور پر ان کے آگے اور ان کے دابنے ہاتھ پر دوڑتا نظر آئے گا
(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۸۷)
اس روز تو دیکھے گا کہ مومنوں کا یہ نور جو دنیا میں پوشیدہ طور پر ہے ظاہر ظاہر ان کے آگے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوگا۔
(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۹۸)

إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ

الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

یہ خدا کی کمال روحانیت کی ایک بزرگ تجلی تھی کہ جو اس نے ظلمت اور تاریکی کے وقت ایسا عظیم الشان نور نازل کیا جس کا نام فرقان ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے جس نے حق کو موجود اور باطل کو نابود کر کے دکھلادیا۔ وہ اس وقت زمین پر نازل ہوا جب زمین ایک موت روحانی کے ساتھ مر چکی تھی اور بڑا بحر میں ایک بھاری فساد واقع ہو چکا تھا پس اس نے نزول فرما کر وہ کام کر دکھایا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ اشارہ فرما کر کہا ہے إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا یعنی زمین مر گئی تھی اب خدا اس کو نئے سرے زندہ کرتا ہے۔

اب اس بات کو بخوبی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نزول قرآن شریف کا کہ جو زمین کے زندہ کرنے کے لئے ہوا یہ صفت رحمانیت کے جوش سے ہوا۔ وہی صفت ہے کہ جو کبھی جسمانی طور پر جوش مار کر قحط زدوں کی خبر لیتی ہے اور باران رحمت خشک زمین پر برساتی ہے اور وہی صفت کبھی روحانی طور پر جوش مار کر ان بھوکوں اور پیاسوں کی حالت پر رحم کرتی ہے کہ جو ضلالت اور گمراہی کی موت تک پہنچ جاتے ہیں اور حق اور صداقت کی غذا کہ جو روحانی زندگی کا موجب ہے ان کے پاس نہیں رہتی پس رحمان مطلق جیسا جسم کی غذا کو اس کی حاجت کے وقت عطا فرماتا ہے ایسا ہی وہ اپنی رحمت کاملہ کے تقاضا سے روحانی غذا کو بھی ضرورت حقہ کے وقت مہیا کر دیتا ہے ہاں یہ بات درست ہے کہ خدا کا کلام انہیں برگزیدہ لوگوں پر نازل ہوتا ہے جن سے خدا راضی ہے اور انہیں سے

وہ مکالمات اور مخاطبات کرتا ہے جن سے وہ خوش ہے مگر یہ بات ہرگز درست نہیں کہ جس سے خدا راضی اور خوش ہو اس پر خواہ نخواستہ بغیر کسی ضرورتِ حقہ کے کتاب آسمانی نازل ہو جایا کرے یا خدائے تعالیٰ یونہی بلا ضرورتِ حقہ کسی کی طاعتِ لازمی کی وجہ سے لازمی اور دائمی طور پر اس سے ہر وقت باتیں کرتا رہے بلکہ خدا کی کتاب اُسی وقت نازل ہوتی ہے جب فی الحقیقت اس کے نزول کی ضرورت پیش آجائے۔

(براین احمدیہ صفحہ ۳۵۱، ۳۵۲ حاشیہ)

خدائے تعالیٰ کا یہ قانونِ قدرت ہے کہ جب زمین مرجاتی ہے تو وہ نئے سرے زمین کو زندہ کرتا ہے ہم نے کھول کر یہ نشان بتلائے ہیں تاہم کہ لوگ سوچیں اور سمجھیں۔ (براین احمدیہ صفحہ ۵۴۹)

عادت اللہ قدیم سے یہی جاری ہے کہ جب زمین مرجاتی ہے تو اُسے نئے سرے زندہ کرتا ہے یہ نہیں کہ ایک ہی بارش پر ہمیشہ کے لئے کفایت کرے۔ خیال کرنا چاہیئے کہ یہ کیسی اعلیٰ درجہ کی صداقت ہے جو الہامات تازہ بتازہ کا کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ (مرکزِ چشم آریہ صفحہ ۱۸۳، ۱۸۴)

یہ عام محاورہ قرآن شریف کا ہے کہ زمین کے لفظ سے انسانوں کے دل اور ان کی باطنی قوی مراد ہوتی ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ ایک جگہ فرماتا ہے اَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۱۳۵)

اے لوگو جان لو کہ زمین مرگئی تھی اور خدا اب نئے سرے اس کو زندہ کر رہا ہے۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۴۲۵)

واضح ہو کہ قرآن کریم اس محاورہ سے بھرا پڑا ہے کہ دنیا مرچکی تھی اور خدا تعالیٰ نے اپنے اس نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر نئے سرے دنیا کو زندہ کیا جیسا کہ وہ فرماتا ہے اَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا یعنی اس بات کو سن رکھو کہ زمین کو اُس کے مرنے کے بعد خدا تعالیٰ زندہ کرتا ہے۔

(اثمینہ کمالات اسلام صفحہ ۱۹۴)

یہ بات جان لو کہ اب اللہ تعالیٰ نئے سرے زمین کو بعد اس کے مرنے کے زندہ کرنے لگا ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۱۴۴)

یہ بات جانو کہ زمین مرگئی تھی اور اب خدا نئے سرے سے زمین کو زندہ کر رہا ہے۔

(نور القرآن حصہ اول صفحہ ۸)

یہ بات بھی جانو کہ زمین مرگئی تھی اور اب خدا نئے سرے سے زمین کو زندہ کر رہا ہے۔ یہ قرآن کی ضرورت اور سچائی کے نشان ہیں جو اس لئے بیان کئے گئے تاکہ تم نشانوں کو دریافت کرو۔

اب سوچ کر دیکھو کہ یہ دلیل جو تمہارے سامنے پیش کی گئی ہے یہ ہم نے اپنے ذہن سے ایجاد نہیں کی بلکہ قرآن آپ ہی اس کو پیش کرتا ہے اور دلیل کے دونوں حصے بیان کر کے پھر آپ ہی فرماتا ہے قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ یعنی اس رسول اور اس کتاب کے منجانب اللہ ہونے پر یہ بھی ایک نشان ہے جس کو ہم نے بیان کر دیا تاکہ تم سوچو اور سمجھو اور حقیقت تک پہنچ جاؤ۔

دوسرا پہلو اس دلیل کا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں اس دُنیا سے اپنے مولیٰ کی طرف بلائے گئے جبکہ وہ اپنے کام کو پورے طور پر انجام دے چکے اور یہ امر قرآن شریف سے بخوبی ثابت ہے۔
(نور القرآن حصہ اول صفحہ ۹۸)

اس زمانہ کے حق پوش پادریوں نے جب دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اس قدر عام اصلاح ہوئی کہ اس کو کسی طرح چھپا نہیں سکتے اور اس کے مقابل پر جو مسیح نے اپنے وقت میں اصلاح کی وہ بیچ ہے تو ان پادریوں کو فسکر پڑی کہ گمراہوں کو رُوبہ اصلاح کرنا اور بدکاروں کو نیکی کے رنگ میں لانا جو اصل نشانی سچے نبی کی ہے وہ جیسا کہ اکل اور اتم طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور میں آئی۔ مسیح کی اصلاح میں کوئی بھی اسکی نسبت نہیں پائی جاتی تو انہوں نے اپنے دجالی فریبوں کے ساتھ آفتاب پر خاک ڈالنا چاہا تو ناچار جیسا کہ پادری جین کیمنٹس نے اپنے لیجر میں شائع کیا۔ جاہلوں کو اس طرح پر دھوکہ دیا کہ وہ لوگ پہلے سے صلاحیت پذیر ہونے کے لئے مستعد تھے اور رُبت پرستی اور شرک ان کی نگاہوں میں حقیر ٹھہر چکا تھا لیکن اگر ایسی رائے ظاہر کرنے والے اپنے اس خیال میں سچے ہیں تو انہیں لازم ہے کہ اپنے اس خیال کی تائید میں ویسا ہی ثبوت دیں جیسا کہ قرآن کریم اُن کے مخالف ثبوت دیتا ہے یعنی فرماتا ہے کہ اَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِی الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اور ان سب کو مُردے قرار دے کر اُن کا زندہ کیا جانا اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور جابجا کہتا ہے کہ وہ ضلالت کی زنجیروں میں پھنسے ہوئے تھے ہم نے ہی ان کو رہائی دی۔ وہ اندھے تھے ہم نے ہی اُن کو سو جاکھا کیا۔ وہ تاریکی میں تھے ہم نے ہی نور بخشا۔ اور یہ باتیں پوشیدہ نہیں تھیں بلکہ قرآن اُن سب کے کانوں تک پہنچا اور انہوں نے ان میانات کا انکار نہ کیا اور کبھی یہ ظاہر نہ کیا کہ ہم تو پہلے ہی مستعد تھے قرآن کا ہم پر کچھ احسان نہیں۔
(نور القرآن حصہ اول صفحہ ۲۹ حاشیہ)

جان لو کہ خدا نے زمین کو مرنے کے بعد پھر زندہ کیا۔ (ایام الصلح صفحہ ۹۹)

قرآن نے بڑی صفائی سے اپنی ضرورت ثابت کی ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے اَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِی الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا یعنی اس بات کو جان لو کہ زمین مر گئی تھی اور اب خدا نے سرے اس کو زندہ کرنے لگا ہے۔
(سراج الدین عیسانی کے چار سوالوں کے جواب صفحہ ۲۹)

قرآن شریف نے خود اپنے آنے کی ضرورت پیش کی ہے کہ اُس زمانہ میں ہر ایک قسم کی بد چلنی اور بد اعتقادی اور بدکاری زمین کے رہنے والوں پر محیط ہو گئی تھی تو اب خدا کا خوف کر کے سوچنا چاہیے کہ کیا باوجود جمع ہونے اتنی ضرورتوں کے پھر بھی خدا نے نہ چاہا کہ اپنے تازہ اور زندہ کلام سے دنیا کو نئے سرے زندہ کرے۔ کیا آپ لوگوں میں سے کوئی شریف اور بھلا مانس اس دلیل پر غور نہیں کرتا کہ قرآن شریف تو خود فرماتا ہے کہ اَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا یعنی اے انسانو تمہیں معلوم ہو کہ زمین مر چکی تھی اور خدا نے سرے اب اس کو زندہ کر رہا ہے۔ پس قرآن شریف کا یہی ایک نور تھا جس کے آنے سے پھر دنیا نے توحید کی طرف پلٹا کھایا اور تمام جزیرہ عرب توحید سے بھر گیا اور مالک ایران کی آتش پرستی بھی دور ہو گئی۔ (چشم معرفت صفحہ ۲۵۵)

وہ پانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلا یا اُس کی شان یہ ہے کہ اَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا..... اس پانی سے دنیا زندہ ہوئی۔ (رسالہ الانذار صفحہ ۷۲)

خدا تعالیٰ نے قلب کا نام بھی زمین رکھا ہے۔ اَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا زمین کا کس قدر تردد کرنا پڑتا ہے بیل خریدتا ہے، بیل چلاتا ہے، تھریزی کرتا ہے، آبپاشی کرتا ہے۔ غرضیکہ بہت بڑی محنت کرتا ہے اور جب تک خود دخل نہ دے کچھ بھی نہیں بنتا..... ٹھیک اسی طرح پر ارض دل کی خاصیت ہے جو اس کو بے عرتی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کو خدا تعالیٰ کا فضل اور برکت نہیں ملتی۔

(الحکم جلد ۶ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۱)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جسمانی جنگل میں پیدا ہوئے ویسے ہی روحانی جنگل بھی تھا۔ مکہ میں اگر جسمانی اور روحانی نہریں نہ تھیں تو دوسرے مکہ روحانی نہر کے نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو چکے تھے اور زمین مر چکی تھی جیسا کہ قرآن شریف فرماتا ہے اَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا یعنی یہ بات تمہیں معلوم نہیں کہ زمین سب کی سب مر گئی تھی اب خدا تعالیٰ نے سرے اس کو زندہ کرتا ہے پس یہ زبردست دلیل ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی کہ آپ ایسے وقت میں آئے کہ ساری دنیا عام طور پر بد کاریوں اور بد اعتقادیوں میں مبتلا ہو چکی تھی اور حق و حقیقت اور توحید اور پاکیزگی سے خالی ہو گئی تھی۔

(الحکم جلد ۶ مورخہ ۱۷ مارچ ۱۹۰۲ء صفحہ ۳۴)

آسمان اور زمین میں ایسے تعلقات ہیں جیسے نروادہ میں ہوتے ہیں۔ زمین میں بھی کنوئیں ہوتے ہیں لیکن زمین پھر بھی آسمانی پانی کی محتاج رہتی ہے جب تک آسمان سے بارش نہ ہو زمین مردہ سمجھی جاتی ہے اور اسکی زندگی اس پانی پر منحصر ہے جو آسمان سے اُترتا ہے اسی واسطے فرمایا ہے اَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ

مَوْتِهَا۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب آسمان سے پانی برسنے میں دیر ہو اور اس کا باراں ہو تو کنوؤں کا پانی بھی خشک ہونے لگتا ہے اور ان ایام میں دیکھا گیا ہے کہ پانی اُتر جاتا ہے لیکن جب برسات کے دن ہوں اور مینہ برسنے شروع ہوں تو کنوؤں کا پانی بھی جوش مار کر چڑھتا ہے کیونکہ اوپر کے پانی میں قوتِ جذبہ ہوتی ہے۔ اب براہوں سوچیں کہ اگر آسمانی پانی نازل ہونا چھوڑ دے تو سب کنوئیں خشک ہو جائیں۔ اسی طرح پرہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نورِ قلب ہر انسان کو دیا ہے اور اس کے دماغ میں عقل رکھی ہے جس سے وہ بُرے بھلے میں تمیز کرنے کے قابل ہوتا ہے لیکن اگر نبوت کا نور آسمان سے نازل نہ ہو اور یہ سلسلہ بند ہو جاوے تو دماغی عقلوں کا سلسلہ جاتا رہے اور نورِ قلب پر تاریکی پیدا ہو جاوے اور وہ بالکل کام دینے کے قابل نہ رہے کیونکہ یہ سلسلہ اسی نورِ نبوت سے روشنی پاتا ہے۔ جیسے بارش ہونے پر زمین کی روئیدگیاں نکلیں شروع ہو جاتی ہیں اور ہر خرم پیدا ہونے لگتا ہے اسی طرح پر نورِ نبوت کے نزول پر دماغی اور ذہنی عقلوں میں ایک صفائی اور نورِ فراست میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ عملی قدر المراتب ہوتی ہے اور استعداد کے موافق ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے خواہ وہ اس امر کو محسوس کرے یا نہ کرے لیکن یہ سب کچھ ہوتا اسی نورِ نبوت کے طفیل ہے۔

(الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ اول)

خدا تعالیٰ کے ساتھ صدق، وفاداری، اخلاص، محبت اور خدا پر توکل کا عدم ہو گئے ہیں اب خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ پھر نئے سرے سے ان قوتوں کو زندہ کرے۔ وہ خدا جو ہمیشہ یَحْیِی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا کرتا رہا ہے اس نے ارادہ کیا ہے اور اس کے لئے کئی راہیں اختیار کی گئی ہیں۔ ایک طرف مامور کو بھیج دیا ہے جو نرم الفاظ میں دعوت کرے اور لوگوں کو ہدایت کرے دوسری طرف علوم و فنون کی ترقی ہے اور عقل آتی جاتی ہے۔

(الحکم جلد ۸، مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۹)

انسان کو زمین سے بھی تشبیہ دی گئی ہے جیسا کہ قرآن شریف میں ذکر ہے کہ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یُحْیِی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اَرْض کے زندہ کرنے سے مراد اہل زمین ہیں۔

(الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۸ء صفحہ ۸)

إِنَّ الْمُصْذِقِينَ وَالْمُصْذِقَاتِ وَأَقْرَبُوا اللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا

يُطْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

قرآن کریم میں یہ سنت اللہ ہے کہ بعض الفاظ اپنی اصلی حقیقت سے پھر کُستعمل ہوتے ہیں جیسا کہ فرماتا

ہے وَ اَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا یعنی قرض دو اللہ کو قرض اچھا۔ اب ظاہر ہے کہ قرض کی اصل تعریف کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ انسان حاجت اور لاچاری کے وقت دوسرے سے بوقت دیگر ادا کرنے کے عہد پر کچھ مانگتا ہے لیکن اللہ جل شانہ حاجت سے پاک ہے پس اس جگہ قرض کے مفہوم میں سے صرف ایک چیز مراد لی گئی یعنی اس طور سے لینا کہ پھر دوسرے وقت اس کو واپس دے دینا اپنے ذمہ واجب ٹھہرا لیا ہو۔
 آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۱۵۴، ۱۵۵

۱۱. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِۦٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝

وَالشّٰهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّہُمْ لَہُمْ اَجْرُہُمْ وَنُورُہُمْ وَالَّذِينَ کَفَرُوْا

کَذَبُوْا بِالْبَیِّنٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِیْمِ ۝

جو لوگ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہی ہیں کہ جو خدا کے نزدیک صدیق ہیں۔ ان کے لئے اجر ہوگا ان کے لئے نور ہوگا۔
 (براہین احمدیہ صفحہ ۲۴۰ حاشیہ)

۱۲. مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِیْبَةٍ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِیْ اَنْفُسِکُمْ اِلَّا فِیْ کِتٰبٍ

مِنْ قَبْلِ اَنْ تَبْرَآہَا اِنَّ ذٰلِکَ عَلٰی اللّٰهِ یَسِیْرٌ ۝

کوئی حادثہ نہ زمین پر نازل ہوتا ہے اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے یعنی مقدر ہے۔
 (ست پہن صفحہ ۱۰۷، ۱۰۸)

۱۳. لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتٰبَ وَالْمِیْزَانَ

لِیَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِیْدَ فِیْہِ بَآئِسٌ شَدِیْدٌ

وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ یَّتَصَرَّکَ وَرُسُلُهُ بِالْغَیْبِ اِنَّ اللّٰهَ

قوی عزیمت

اَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ..... یعنی ہم نے لوہا اتارا..... اُترنے کا لفظ آسمان سے اُترنے پر ہرگز دلالت نہیں کرتا اور اُترنے کے ساتھ آسمان کا لفظ زیادہ کر لینا ایسا ہے جیسا کہ بھی بھوکے سے پوچھا جائے کہ دوا اور دوا کتنے ہوتے ہیں تو وہ جواب دے کہ چار روٹیاں۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۲۸۴ حاشیہ)

(الحق دہلی صفحہ ۳۵)

ہم نے لوہا اتارا۔

فَانْظُرُوا إِلَى الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ كَيْفَ يَبَيِّنُ مَعْنَى النُّزُولِ فِي آيَاتِهِ الْعُظْمَى. وَتَدَبَّرُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَانْزَلْنَا الْحَدِيدَ..... وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ بَلْ تَخْدُثُ وَتَتَوَلَّدُ فِي الْأَرْضِ وَفِي طَبَقَاتِ السَّوْءِ. وَإِنْ أَمَعَنْتُمْ النَّظَرَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَكْشِفُ عَلَيْكُمْ أَنَّ حَقِيقَةَ نُزُولِ الْمَسِيحِ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۴۴)

وَانْزَلْنَا الْحَدِيدَ۔ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحَدِيدَ لَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ بَلْ يَتَكُونُ فِي الْمَعَادِنِ..... بِحُكْمِ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَلَوْ اجْتَمَعَ أَهْلُ الْأَرْضِ جَمِيعًا عَلَى أَنْ يَخْلُقُوا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ بِقُوَّتِهِمْ وَتَدْبِيرِهِمْ لَمْ يَسْتَطِيعُوا أَبَدًا فَكَانَ هَذَا نَزْلًا مِنَ السَّمَاءِ۔

(حماتہ البشرا صفحہ ۷۷ حاشیہ)

حضرت خلیفہ اولؒ نے عرض کیا کہ

لوہا آج تک اس کثرت سے زمین سے نکلا ہے کہ اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو ایک اور ہمالہ بن جائے۔

ترجمہ از مرتبہ۔ تم قرآن مجید کو دیکھو کہ وہ اپنی بلند شان آیات میں لفظ نزول کے معنی کیسے بیان کرتا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کے قول وَانْزَلْنَا الْحَدِيدَ پر بھی غور کرو..... اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ لوہا اور باقی ایسی ہی اشیاء آسمان سے نہیں اُترتیں بلکہ زمین میں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر تم خدا تعالیٰ کی کتاب مستر آن مجید میں غور کرو تو تم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نزول مسیح کی حقیقت بھی اسی قسم کی ہے۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۴۴)

ترجمہ از مرتبہ۔ اَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ لوہا آسمان سے نہیں اُترتا بلکہ زمین میں رَبِّ السَّمَوَاتِ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے اور اگر سارے زمین والے جمع ہو جائیں تو اپنی قوت اور تدبیر سے لوہا اور ایسی ہی دیگر اشیاء کو عالم وجود میں لائیں تو وہ اس بات کی ہرگز طاقت نہیں پائیں گے پس گویا کہ یہ سب چیزیں آسمان سے ہی اُتری ہیں۔

(حماتہ البشرا صفحہ ۷۷ حاشیہ)

لوہے کی کانوں کی آج تک ترہ نہیں ملی کہ کہاں تک نیچے ہی نیچے نکلتا آتا ہے۔
حضرت اقدس نے فرمایا:-

خدا تعالیٰ نے بھی سونا اور چاندی کو چھوڑ کر آئِزَلْنَا الْحَدِيدَ ہی فرمایا ہے (یعنی یہی نوع انسان کیلئے زیادہ نفع رساں ہے)۔
(البدیع جلد ۱ ص ۲۱ مورخہ ۱۹۰۲ء صفحہ ۲۰)

بیان کیا گیا کہ آیت (زیر تفسیر) سے معلوم ہوتا ہے کہ حدید نے اپنا فعل بِاسِ شَدِيدٌ کا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کیا کہ اس سے سامان جنگ وغیرہ تیار ہو کر کام آتا تھا مگر اس کے فعل مَنَافِعُ لِلنَّاسِ کا وقت مسیح اور مہدی کا زمانہ ہے کہ اس وقت تمام دُنیا حدید (لوہے) سے فائدہ اٹھا رہی ہے (جیسا کہ ریل، تار، دغانی جہاز، کارخانوں اور ہر ایک قسم کے سامان لوہے سے ظاہر ہے)۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ

میں بھی سارے مضمون لوہے کے قلم ہی سے لکھتا ہوں۔ مجھے بار بار قلم بنانے کی عادت نہیں ہے اس لئے لوہے کے قلم استعمال کرتا ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے سے کام لیا ہم بھی لوہے ہی سے لے رہے ہیں اور وہی لوہے کی قلم تلوار کا کام دے رہی ہے۔ (البدیع جلد اول ص ۹ مورخہ ۲۶ دسمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۶۸)

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

وَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً

وَرَحْمَةً ۚ وَسَاهٍ ۚ إِنَّا بَنَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ

رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ

أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ۝

(رَہْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا) لوگوں نے یہ بھی طریق نکالے ہیں کہ وہ ہمیشہ عہد نکاح سے دستبردار رہیں یا خوجے بنیں اور کسی طریق سے رہبانیت اختیار کریں مگر ہم نے انسان پر یہ حکم فرض نہیں کئے اسی لئے وہ ان بدعتوں کو پورے طور پر نبھانہ سکے۔ خدا کا یہ فرمانا کہ ہمارا حکم نہیں کہ لوگ خوجے بنیں یہ اس بات کی طرف

اشارہ ہے کہ اگر خدا کا حکم ہوتا تو سب لوگ اس حکم پر عمل کرنے کے مجاز بنتے تو اس صورت میں بنی آدم کی قطع نسل ہو کر کبھی کا دنیا کا خاتمہ ہو جاتا اور نیز اگر اس طرح پر عفت حاصل کرنی ہو کہ عضوِ مردی کو کاٹ دیں تو یہ درپردہ اس صانع پر اعتراض ہے جس نے وہ عضو بنایا اور نیز جبکہ ثواب کا تمام مدار اس بات میں ہے کہ ایک قوت موجود ہو اور پھر انسان خدائے تعالیٰ کا خوف کر کے اس قوت کے خراب جذبات کا مقابلہ کرتا رہے اور اس کے منافع سے فائدہ اٹھا کر دوسطورت کا ثواب حاصل کرے پس ظاہر ہے کہ ایسے عضو کے خالق کر دینے میں دونوں ثوابوں سے محروم رہا۔ ثواب کا جذبہ مخالفانہ کے باوجود اور پھر اس کے مقابلہ میں ملتا ہے مگر جس میں بچہ کی طرح وہ قوت ہی نہیں اس کو کیا ثواب ملے گا۔ کیا بچہ کو اپنی عفت کا ثواب مل سکتا ہے؟ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۲۸)

یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کے کاروبار چھوڑ دو۔ بیوی بچوں سے الگ ہو کر کسی جنگل یا پہاڑ میں جا بیٹھو۔ اسلام اس کو جائز نہیں رکھتا اور رہبانیت اسلام کا منشاء نہیں۔ اسلام تو انسان کو چست اور ہوشیار اور مستعد بنانا چاہتا ہے اس لئے یہ نہیں تو کہتا ہوں کہ تم اپنے کاروبار کو جہد و جہد سے کرو۔

(الحکم جلد ۵، مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۱ء صفحہ ۲)

خطرناک ریاضتیں کرنا اور اعضاء اور قوی کو مجاہدات میں بیکار کر دینا محض نکمی بات اور لا حاصل ہے۔ اسی لئے ہمارے ہادی کامل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ یعنی جب انسان کو صفت اسلام (گردن نہادن بر حکم خدا و موافقت تامہ بمقادیر اللہ) میسر آجائے تو پھر رہبانیت یعنی اسے مجاہدوں اور ریاضتوں کی کوئی ضرورت نہیں..... یہی وجہ ہے کہ اسلام نے رہبانیت کو نہیں رکھا اس لئے کہ وہ معرفتِ تامہ کا ذریعہ نہیں ہے۔

(الحکم جلد ۳، مورخہ ۱۰ اگست ۱۸۹۹ء صفحہ ۵)

رہبانیت اور اباحت انسان کو اس صدق اور وفا سے دور رکھتے تھے جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے اس لئے ان سے الگ رکھ کر اطاعتِ الہی کا حکم دے کر صدق اور وفا کی تعلیم دی جو ساری روحانی لذتوں کی جاذب ہے۔

(الحکم جلد ۹، مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۲)

وہ فقیر جو دنیوی کاموں سے گھبرا کر گوشہ نشین بن جاتا ہے وہ ایک کمزوری دکھلاتا ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ عورتوں اور بال بچوں کو ترک کر دو اور دنیوی کاروبار کو چھوڑ دو بلکہ ملازم کو چاہیے کہ وہ اپنی ملازمت کے فرائض ادا کرے اور تاجر اپنی تجارت کے کاروبار کو پورا کرے لیکن دین کو مقدم رکھے۔

اس کی مثال خود دنیا میں موجود ہے کہ تاجر اور ملازم لوگ باوجود اس کے کہ وہ اپنی تجارت اور ملازمت کو بہت عمدگی سے پورا کرتے ہیں پھر بھی بیوی بچے رکھتے ہیں اور ان کے حقوق برابر ادا کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک انسان ان تمام مشاغل کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے اور دین کو دنیا پر مقدم رکھ کر بڑی عمدگی سے

اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ تو انسان کا فطرتی تعلق ہے کیونکہ اس کی فطرت خدا تعالیٰ کے حضور میں اَلَسْتُ بِدِينِكُمْ کے جواب میں قَالُوا بَلٰی کا اقرار کر چکی ہوئی ہے۔

یاد رکھو کہ وہ شخص جو کہتا ہے کہ جنگل میں چلا جائے اور اس طرح دنیوی کمزورتوں سے بچ کر خدا کی عبادت کرے وہ دین سے گھبرا کر بھاگتا ہے اور نامردی اختیار کرتا ہے۔ دیکھو ریل کا انجن بے جان ہو کر ہزاروں کو اپنے ساتھ کھینچتا ہے اور منزل مقصود پر پہنچاتا ہے پھر افسوس ہے اس جاندار پر جو اپنے ساتھ کسی کو بھی کھینچ نہیں سکتا۔ انسان کو خدا تعالیٰ نے بڑی بڑی طاقتیں بخشی ہیں۔ اس کے اندر طاقتوں کا ایک خزانہ خدا تعالیٰ نے رکھ دیا ہے لیکن وہ کسل کے ساتھ اپنی طاقت کو ضائع کر دیتا ہے اور عورت سے بھی گیا گذرا ہوتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جن قوی کا استعمال نہ کیا جائے وہ رفتہ رفتہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر چالیس دن تک کوئی شخص تاریکی میں رہے تو اس کی آنکھوں کا نور جاتا رہتا ہے۔

(بدر جلد ۲، مورخہ ۳ مارچ ۱۹۰۷ء صفحہ ۶)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ

كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

يَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ تمہارے لئے ایک نور مقرر کر دے گا (یعنی روح القدس) جو تمہارے ساتھ ساتھ چلے گا۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۷۷)

اے ایمان لانے والو اگر تم متقی ہونے پر ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لئے اتقاء کی صفت میں قیام اور استحکام اختیار کرو تو خدا تعالیٰ تم میں اور تمہارے غیروں میں فرق رکھ دے گا۔ وہ فرق یہ ہے کہ تم کو ایک نور دیا جائے گا جس نور کے ساتھ تم اپنی راہوں میں چلو گے یعنی وہ نور تمہارے تمام افعال اور اقوال اور قوی اور حواس میں آجائے گا۔ تمہاری عقل میں بھی نور ہوگا اور تمہاری ایک انگلی کی بات میں بھی نور ہوگا اور تمہاری آنکھوں میں بھی نور ہوگا اور تمہارے کانوں اور تمہاری زبانوں اور تمہارے بیانوں اور تمہاری ہر ایک حرکت اور سکون میں نور ہوگا اور جن راہوں میں تم چلو گے وہ راہیں نورانی ہو جائیں گی۔ غرض جتنی تمہاری راہیں تمہارے قوی کی راہیں تمہارے حواس کی راہیں ہیں وہ سب نور سے بھر جائیں گی اور تم سراپا نور میں ہی چلو گے۔

اب اس آیت سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ تقویٰ سے جاہلیت ہرگز جمع نہیں ہو سکتی ہاں فہم اور

ادراک حسب مراتب تقویٰ کم و بیش ہو سکتا ہے۔ اسی مقام سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بڑی اور اعلیٰ درجہ کی کرامت جو اولیاء اللہ کو دی جاتی ہے جن کو تقویٰ میں کمال ہوتا ہے وہ یہی دی جاتی ہے کہ ان کے تمام حواس اور عقل اور فہم اور قیاس میں نور رکھا جاتا ہے اور ان کی قوت کشفی نور کے پانیوں سے ایسی صفائی حاصل کر لیتی ہے کہ جو دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی۔ ان کے حواس نہایت باریک بین ہو جاتے ہیں اور معارف اور دقائق کے پاک چشمے ان پر کھولے جاتے ہیں اور فیض سائخ ربانی ان کے رگ و ریشہ میں خون کی طرح جاری ہو جاتا ہے۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۷۷ تا ۱۷۹)

تمہیں ایک نور عطا کیا جائے گا جو تمہارے غیر میں ہرگز نہیں پایا جائے گا یعنی نور الہام اور نور اجابت دعا اور نور کراماتِ اصطفاء۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۲۹۶)

وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ۔ قَالَ نُورُ الَّذِي هُوَ الْأَمْرُ الْفَارِقُ بَيْنَ خَوَاصِّ عِبَادِ اللَّهِ وَبَيْنَ عِبَادِ آخَرِينَ هُوَ الْأَلْهَامُ وَالْكَشْفُ وَالتَّحْدِيثُ وَعِلْمُ غَايَةِ دَقِيقَةٍ تَنْزِلُ عَلَى قُلُوبِ الْخَوَاصِّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔

(حجۃ البشری صفحہ ۸۰)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ۔ بظاہر تو یہ تحصیل حاصل معلوم ہوتی ہوگی لیکن جب حقیقت حال پر غور کی جاوے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ کئی مراتب ہوتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ تکمیل چاہتا ہے۔

(الحکم جلد ۷ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۲ء صفحہ ۷۷)

ترجمہ از مرتب :- وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ۔ وہ نور جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں اور دوسرے بندوں میں فرق کرنے والا ہے وہ الہام اور کشف اور محدثیت ہے نیز ایسے گہرے اور دقیق مضامین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص بندوں کے دلوں پر نازل ہوتے ہیں۔

(حجۃ البشری صفحہ ۸۰)

سُورَةُ الْمَجَادَلَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاءَهُمْ مَا هُمْ أُمَّهُنَّ وَإِنْ أُمَّهُنَّ

الْأُولَىٰ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ

غَفُورٌ ۝ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ

رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَنَاسَوْا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِيرٌ ۝ فَتَنْكِحُوا فِصْيَاهُمْ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ مُتَّبِعُونَ ۝ فَتَحْرِيرُ

رَقَبَةٍ ۝ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِصْيَاهُمْ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَيْكُمْ فَأُولَٰئِكَ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ

وَرَسُولِهِ ۝ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

جو شخص اپنی عورت کو ماں کہہ بیٹھے تو وہ حقیقت میں اس کی ماں نہیں ہو سکتی۔ اُن کی ماںیں وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہوئے۔ سو یہ اُن کی بات نامعقول اور سراسر جھوٹ ہے اور خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے اور جو لوگ ماں کہہ بیٹھیں اور پھر رجوع کریں تو اپنی عورت کو چھوٹے سے پہلے ایک گردن آزاد کریں یہی خدا کے بغیر

کی طرف سے نصیحت ہے اور اگر گردن آزاد نہ کر سکیں تو اپنی عورت کو چھونے سے پہلے دو مہینہ کے روزے رکھیں اور اگر روزے نہ رکھ سکیں تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ (آریہ دھرم صفحہ ۴۴)

بِسْمِ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا

يَكُونُ مِنْ تَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَٰبِعُهُمْ وَلَا أَحْسَنُ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ

وَلَا آدَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمُ آيِنٌ مَا كَانُوا ثُمَّ يَبْلُغُهُمْ

بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

کسی پوشیدہ مشورہ میں تین آدمی نہیں ہوتے جن کے ساتھ چوتھا خدا نہیں ہوتا۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۸۹)
تین شخص کوئی ایسا پوشیدہ مشورہ نہیں کرتے جس کا چوتھا خدا نہ ہو اور نہ پانچ کرتے ہیں جن کا چھٹا خدا نہ ہو۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۸۹ حاشیہ)

جب تین آدمی کوئی پوشیدہ باتیں کرتے ہیں تو چوتھا ان کا خدا ہوتا ہے اور جب پانچ کرتے ہیں تو چھٹا ان کا خدا ہوتا ہے۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۱۱۲)

عرش مقام تنزیل پر ہے اور اسی لئے خدا ہر جگہ حاضر ناظر ہے جیسا کہ فرماتا ہے مَا يَكُونُ مِنْ تَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَٰبِعُهُمْ۔ (الحکم جلد ۱۲، سورۃ ۲۲، پارچہ ۱۹۸، صفحہ ۲)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا

يُفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ

وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

اگر مجلسوں میں تمہیں کہا جائے کہ کشادہ ہو کر بیٹھو یعنی دوسروں کو جگہ دو تو جگہ کشادہ کر دو تا دوسرے بیٹھیں اور اگر کہا جائے تم اٹھ جاؤ تو پھر بغیر حُجُون و چراگے اٹھ جاؤ۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۲۲)

کَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

خدا نے یہی لکھا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے۔ خدا بڑی طاقت والا اور غالب ہے۔

(براین احمد صفحہ ۲۲۶ حاشیہ)

خدا مقرر کر چکا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہوتے رہیں گے۔ یہ آیت بھی ہر ایک زمانہ میں دائر اور عادت مستمرہ الہیہ کا بیان کر رہی ہے۔ یہ نہیں کہ آئندہ رسول پیدا ہوں گے اور خدا انہیں غالب کرے گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ کوئی زمانہ ہو حال یا استقبال یا گذشتہ سنت اللہ یہی ہے کہ رسول آخر کار غالب ہی ہو جاتے ہیں۔ (الحق دہلی صفحہ ۳۳)

خدا کا یہ قدیم نوشتہ ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ (انجام آتھم صفحہ ۵۹)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ لِلَّهِ فَبِئْسَ اللَّهُ لَهُمْ- أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ فِي مَالِ الْأَمْوَالِ عَلَى الْمُخَالِفِينَ- كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْذِي عِبَادَهُ الْعَاثِرِينَ-

(انجام آتھم صفحہ ۲۶۵)

میں خدا سے یقینی علم پا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ تمام مولوی اور ان کے سجادہ نشین اور ان کے کلمہ اکٹھے ہو کر زمین امور میں مجھ سے مقابلہ کرنا چاہیں تو خدا ان سب کے مقابل پر میری فتح کرے گا کیونکہ میں خدا کی طرف سے ہوں۔ پس ضرور ہے کہ بموجب آیت کریمہ کَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي میری فتح ہو۔

(ضمیمہ انجام آتھم صفحہ ۵۸، ۵۷)

خدا نے ابتداء سے لکھ چھوڑا ہے اور اپنا قانون اور اپنی سنت قرار دے دیا ہے کہ وہ اور اس کے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے پس چونکہ میں اس کا رسول یعنی فرستادہ ہوں مگر بغیر کسی نئی شریعت اور نئے دعوے اور نئے نام کے بلکہ اسی نبی کریم خاتم الانبیاء کا نام پا کر اور اسی میں ہو کر اور اسی کا منظر بن کر آیا ہوں اس لئے میں کہتا ہوں کہ جیسا کہ قدیم سے یعنی آدم کے زمانہ سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیشہ مفہوم اس

ترجمہ از مرتب :- وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ہو جاتا ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہی آخر کار اپنے مخالفوں پر غالب ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ابتداء سے یہ لکھ چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہوتے رہیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے مامور بندوں کو کبھی بے مدد نہیں چھوڑتا۔

(انجام آتھم صفحہ ۲۶۵)

آیت کا سچا نکلا آیا ہے ایسا ہی اب بھی میرے حق میں سچا نکلے گا۔ (نزول امیح صفحہ ۳۲) کیا یہ لوگ اپنی روگردانی سے خدا کے سچے ارادہ کو روک دیں گے جو ابتداء سے تمام نبی اس پر گواہی دیتے آئے ہیں نہیں بلکہ خدا کی یہ پیشگوئی عنقریب سچی ہونے والی ہے کہ کَتَبَ اللّٰهُ لَآ غِلْبَتَ لَنَا وَرُسُلُنَا۔ (کشتی نوح صفحہ ۸)

یہ خدا تعالیٰ کی سُنّت ہے اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سُنّت کو وہ ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور اُن کو غلبہ دیتا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے کَتَبَ اللّٰهُ لَآ غِلْبَتَ لَنَا وَرُسُلُنَا اور غلبہ سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشاء ہوتا ہے کہ خدا کی محبت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے اسی طرح خدا تعالیٰ قوی نشانوں کے ساتھ اُن کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے اور جس راست بازی کو وہ دُنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اُس کی تخریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے۔ (الوصیّت صفحہ ۴)

خدا تعالیٰ کا یہ حتمی وعدہ ہے کہ جو لوگ اُس کی طرف سے آتے ہیں وہ فریقِ مخالف پر غالب ہو جاتے ہیں۔ (تمتہ حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۲۵) مقابلہ کے وقت خدا صادق کی مدد کرتا ہے۔ کَتَبَ اللّٰهُ لَآ غِلْبَتَ لَنَا وَرُسُلُنَا۔

(الحکم جلد ۵ ع ۹ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۰) سچا خدا جس سے پیار کرتا ہے اس کی تائید کرتا ہے کیونکہ وہ خدا فرماتا ہے کَتَبَ اللّٰهُ لَآ غِلْبَتَ لَنَا وَرُسُلُنَا۔ (الحکم جلد ۷ ع ۱۲ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۲) خدا تعالیٰ اپنے بندوں کا حامی ہو جاتا ہے۔ دشمن چاہتے ہیں کہ ان کو نیست و نابود کر دیں مگر وہ روز بروز ترقی پاتے ہیں اور اپنے دشمنوں پر غالب آتے جاتے ہیں جیسا کہ اس کا وعدہ ہے کَتَبَ اللّٰهُ لَآ غِلْبَتَ لَنَا وَرُسُلُنَا یعنی خدا تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے۔

(البدرد جلد ۲ ع ۱۴ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۰۰) لفظ کَتَبَ سُنّت اللہ پر دلالت کرتا ہے یعنی یہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو ضرور ہی غلبہ دیا کرتا ہے۔ درمیانی دشواریاں کچھ شے نہیں ہوتیں اگرچہ وہ مُنَاقَضٌ عَلَیْکُمْ الْاَدْضٰلُ کا مصداق ہی کیوں نہ ہوں۔ (البدرد جلد ۲ ع ۹ مورخہ یکم مارچ ۱۹۰۴ء صفحہ ۴)

یاد رکھو خدا کے بندوں کا انجام کبھی بد نہیں ہوا کرتا۔ اس کا وعدہ کتب اللہ لَا خَلْبَ لَنَا وَرُسُلِنَا بالکل سچا ہے اور یہ اسی وقت پورا ہوتا ہے جب لوگ اس کے رسولوں کی مخالفت کریں۔

(البدیع جلد ۳ صفحہ ۱۶ مورخہ ۱۶ مارچ ۱۹۰۴ء صفحہ ۹)

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ

حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ

عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ

وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ

ان مومنوں کے دلوں میں خدا تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا اور روح القدس سے اُن کو مدد دی۔ دل میں ایمان کے لکھنے سے یہ مطلب ہے کہ ایمان فطرتی اور طبعی ارادوں میں داخل ہو گیا اور جبر و طبیعت بن گیا اور کوئی تکلف اور تصنع درمیان نہ رہا اور یہ مرتبہ کہ ایمان دل کے رگ و ریشہ میں داخل ہو جائے اُس وقت انسان کو ملتا ہے کہ جب انسان روح القدس سے مؤید ہو کر ایک نئی زندگی پاوے اور جس طرح جان ہر وقت جسم کی محافظت کے لئے جسم کے اندر رہتی ہے اور اپنی روشنی اس پر ڈالتی رہتی ہے اسی طرح اس نئی زندگی کی روح القدس بھی اندر آباد ہو جائے اور دل پر ہر وقت اور ہر لمحہ اپنی روشنی ڈالتی رہے اور جیسے جسم جان کے ساتھ ہر وقت زندہ ہے دل اور تمام روحانی قوایں روح القدس کے ساتھ زندہ ہوں۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے بعد بیان کرنے کے اس بات کے کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا یہ بھی بیان فرمایا کہ روح القدس سے ہم نے ان کو تائید دی کیونکہ جب ایمان دلوں میں لکھا گیا اور فطرتی حروف میں داخل ہو گیا تو ایک نئی پیدائش انسان کو حاصل ہو گئی اور یہ نئی پیدائش بجز تائید روح القدس کے ہرگز نہیں مل سکتی۔ روح القدس کا نام

اسی لئے رُوح القدس ہے کہ اس کے داخل ہونے سے ایک پاک رُوح انسان کو مل جاتی ہے بشرۃً اُن کرم رُوحانی حیات کے ذکر سے بھرا پڑا ہے اور جا بجا مومنوں کا نام آجیا یعنی زندہ سے اور کفار کا نام اموات یعنی مُردے رکھتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کامل مومنوں کو رُوح القدس کے دخول سے ایک جان مل جاتی ہے اور کفار کو جسمانی طور پر حیات رکھتے ہیں مگر اس حیات سے بے نصیب ہیں جو دل اور دماغ کو ایمانی زندگی بخشی ہے۔

اس جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت کرمہ کی تائید میں احادیث نبویہ میں جا بجا بہت کچھ ذکر ہے اور بخاری میں ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہے اور وہ یہ ہے إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ لِحْسَانِ ابْنِ ثَابِتٍ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ فَكَانَ يُنَافِخُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْدِ حَسَانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ كَمَا نَافِخَ عَنْ نَبِيِّكَ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کے لئے مسجد میں منبر رکھا اور حسانؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار سے جھگڑتا تھا اور اُن کی ہجو کا مدح کے ساتھ جواب دیتا تھا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسانؓ کے حق میں دعا کی اور فرمایا کہ یا الہی حسانؓ کو رُوح القدس کے ساتھ یعنی جبرائیل کے ساتھ مدد کر اور ابوداؤد نے بھی ابن سیرین سے اور ایسا ہی ترمذی نے بھی یہ حدیث لکھی ہے اور اس کو حسن صحیح کہا ہے اور بخاری اور مسلم میں بطول الفاظ یہ حدیث بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسانؓ کو کہا اَجِبْ عَنِّي اللَّهُمَّ اَيْدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ یعنی میری طرف سے (اے حسانؓ) کفار کو جواب دے یا الہی اس کی رُوح القدس سے مدد فرما۔ ایسا ہی حسانؓ کے حق میں ایک یہ بھی حدیث ہے هَاجِهِمْ وَ جَبْرَائِيلُ مَعَكَ یعنی اے حسانؓ کفار کی بدگوئی کا بدگوئی کے ساتھ جواب دے اور جبرائیل تیرے ساتھ ہے۔ اب ان احادیث سے ثابت ہوا کہ حضرت جبرائیل حسانؓ کے ساتھ رہتے تھے اور ہر دم اُن کے رفیق تھے اور ایسا ہی یہ آیت کرمہ بھی کہ اَيْدَهُمْ بِرُوحِ مَنَّةٍ صَافٍ اور کھلے کھلے طور پر بتلا رہی ہے کہ رُوح القدس مومنوں کے ساتھ رہتا تھا کیونکہ اسی قسم کی آیت جو حضرت عیسیٰؑ کے حق میں آئی ہے یعنی وَ اَيْدَنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اس کی تفسیر میں تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ رُوح القدس ہر وقت قرین اور رفیق حضرت عیسیٰؑ کا تھا اور ایک دم بھی اُن سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ دیکھو تفسیر حسینی تفسیر مظہری تفسیر عزیزی معالم ابن کثیر وغیرہ اور مولوی صدیق حسن البیان میں اس آیت کی تفسیر میں یہ عبارت لکھتے ہیں وَ كَانَ جَبْرَائِيلُ يُسَيِّرُ مَعَ عِيسَى حَيْثُ سَارَ فَلَمْ يَفَارِقْهُ حَتَّى صَعِدَ بِهِ اِلَى السَّمَاءِ یعنی جبرائیل ہمیشہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتا تھا ایک طرفۃ العین بھی اُن سے جدا نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ اُن کے ساتھ ہی آسمان پر گیا۔ (اُتْمَدَ كَلَامَاتِ السَّلَامِ)

خدا نے مومنوں کے دل میں ایمان کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیا ہے اور رُوح القدس کے ساتھ ان کی مدد کی۔
(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۶۵)

اَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ يَعْنِي خدائے تعالیٰ مومنوں کو رُوحِ قدس سے تائید کرتا ہے۔

(سُورَةُ مَائِدَةِ آریہ صفحہ ۲۳، حاشیہ)

خدا تعالیٰ نے انسان کے لئے ابتلاء کے طور پر دو رُوحانی داعی مقرر کر رکھے ہیں ایک داعی خیر جس کا نام رُوح القدس ہے اور ایک داعی شر کا نام ابلیس اور شیطان ہے یہ دونوں داعی صرف خیر یا شر کی طرف جھکا رہتے ہیں مگر کسی بات پر جبر نہیں کرتے۔
(اَيُّدُنَا كَلَامَاتِ اسلام صفحہ ۸۱، ۸۰ حاشیہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں فرماتا ہے وَ اَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ يَعْنِي ان کو رُوح القدس کے ساتھ مدد دی اور رُوح القدس کی مدد یہ ہے کہ دلوں کو زندہ کرتا ہے اور رُوحانی موت سے نجات بخشتا ہے اور پاکیزہ قوتیں اور پاکیزہ حواس اور پاک علم عطا کرتا ہے اور علوم یقینیہ اور براہین قطعیہ سے خدا تعالیٰ کے مقام قُرب تک پہنچا دیتا ہے کیونکہ اُس کے مقرب وہی ہیں جو یقینی طور پر جانتے ہیں کہ وہ ہے اور یقینی طور پر جانتے ہیں کہ اُس کی قدر تیں اور اُس کی رحمتیں اور اُس کی عقوبتیں اور اُس کی عدالتیں سب یہ ہیں اور وہ جمیع فیوض کا مبداء اور تمام نظامِ عالم کا سرچشمہ اور تمام سلسلہ مؤثرات اور متاثرات کا علتِ اعلیٰ ہے مگر متصرف بالارادہ جس کے ہاتھ میں کل ملکوت السموات والارض ہے اور یہ علوم جو مدارِ نجات ہیں یقینی اور قطعی طور پر بجز اُس حیات کے حاصل نہیں ہو سکتے جو بتوسط رُوح القدس انسان کو ملتی ہے اور قرآن کریم کا بڑے زور شور سے یہ دعویٰ ہے کہ وہ حیاتِ رُوحانی صرف متابعت اس رسول کریم سے ملتی ہے اور تمام وہ لوگ جو اس نبی کریم کی متابعت سے سرکش ہیں وہ مُردے ہیں جن میں اس حیات کی رُوح نہیں ہے اور حیاتِ رُوحانی سے مُراد انسان کے وہ علمی اور عملی قوایں ہیں جو رُوح القدس کی تائید سے زندہ ہو جاتے ہیں اور قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ جن احکام پر اللہ جل شانہ انسان کو قائم کرنا چاہتا ہے وہ چھ تھو ہیں۔ ایسا ہی اس کے مقابل پر جبرائیل علیہ السلام کے پر بھی چھ تھو ہیں اور بیضہ بشریت جب تک چھ تھو حکم کو سر پر رکھ کر جبرائیل کے پروں کے نیچے نہ آوے اُس میں فنا فی اللہ ہونے کا پتہ پیدا نہیں ہوتا اور انسانی حقیقت اپنے اندر چھ تھو بیضہ کی استعداد رکھتی ہے پس جس شخص کا چھ تھو بیضہ استعداد جبرائیل کے چھ تھو پر کے نیچے آ گیا وہ انسان کامل اور یہ تو لد اس کا تو لد کامل اور یہ حیاتِ حیاتِ کامل ہے اور غور کی نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ بیضہ بشریت کے رُوحانی پتے جو رُوح القدس کی معرفت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی برکت سے پیدا ہوئے وہ کمیت اور کیفیت اور صورت اور نوع اور حالت میں تمام انبیاء کے پتوں سے اتم اور اکمل

(آئینہ کالات اسلام صفحہ ۱۹۴ تا ۱۹۷)

ہیں۔

کلمہ اور رُوح کا لفظ عام ہے حضرت شیخ کی کوئی خصوصیت اس میں نہیں ہے یُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَتِهِ اب اللہ تعالیٰ کے کلمات تو لا انتہا ہیں اور ایسا ہی صحابہ کی تعریف میں آیا ہے وَآيَدُهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ پھر شیخ کی کیا خصوصیت رہی۔

(الحکم جلد ۷، مورخہ ۲۰ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۸)

جسمانی علوم پر نازاں ہونا حماقت ہے۔ چاہیے کہ تمہاری طاقت رُوح کی طاقت ہو۔ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے سائنس یا فلسفہ یا منطق پڑھایا اور اُن سے مدد دی بلکہ یہ کہ آيَدُهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ یعنی اپنی رُوح سے مدد دی۔ صحابہؓ اُمتی تھے ان کا نبی (سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم) بھی اُمتی۔ مگر جو پر حکمت باتیں انہوں نے بیان کیں وہ بڑے بڑے علماء کو نہیں سوجھیں۔ کیونکہ اُن کو خدا تعالیٰ کی خاص تائید تھی تقویٰ و طہارت و پاکیزگی سے اندرونی طور پر مدد ملتی ہے۔ یہ جسمانی علوم کے ہتھیار کمزور ہتھیار ہیں ممکن بلکہ اغلب کہ مخالف کے پاس ان سے بھی زیادہ تیز ہتھیار ہوں پس ہتھیار وہ چاہیے جس کا مقابلہ دشمن نہ کر سکے وہ ہتھیار سچی تبدیلی اور دل کا تقدس و تطہر ہے۔

(بدر جلد ۷ نمبر ۱۹، ۲۰ مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۰۸ء صفحہ ۳)

دیکھو اللہ تعالیٰ نے بعض کا نام سابق مہاجر اور انصار رکھا ہے اور اُن کو رَضِيَ اللہ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ میں داخل کیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں ایمان لائے ان کا نام صرف ناس رکھا ہے جیسے فرمایا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحَةُ ۚ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۚ یہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے اگرچہ وہ مسلمان تھے مگر ان کو وہ مراتب نہیں ملے جو پہلے لوگوں کو دئے گئے۔

(الحکم جلد ۷، ۲۶ مورخہ ۱ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۲)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو دیکھو کہ انہوں نے بکریوں کی طرح اپنا خون بہا دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایسے گم ہو گئے کہ وہ اس کے لئے ہر ایک تکلیف اور مصیبت اٹھانے کو ہر وقت تیار تھے۔ انہوں نے یہاں تک ترقی کی کہ رَضِيَ اللہ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ کا سٹیفیکیٹ ان کو دیا گیا۔

(الحکم جلد ۸، ۱ مورخہ ۲۳ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۲)

وہ جماعت (جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا ہے کہ انہوں نے ایسے اعمال صالحہ کئے کہ خدا تعالیٰ اُن سے راضی ہو گیا اور وہ خدا تعالیٰ سے راضی ہو گئے) صرف ترک بدی ہی سے نہ بنی تھی انہوں نے اپنی زندگیوں کو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے بیچ سمجھا۔ خدا تعالیٰ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کے

واسطے اپنے آرام و آسائش کو ترک کر دیا تب جا کر ان مدارج اور مراتب پر پہنچنے کے آواز آگئی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ۔
(الحکم جلد ۹، ۷ مورخہ ۱۷ جنوری ۱۹۰۵ء صفحہ ۳)

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقابلہ میں حواریوں کو پیش کرتے ہوئے بھی شرم آجاتی ہے۔ حواریوں کی تعریف میں ساری انجیل میں ایک بھی ایسا فقرہ نظر نہ آئے گا کہ انہوں نے میری راہ میں جان دے دی بلکہ برخلاف اس کے ان کے اعمال ایسے ثابت ہوں گے جس سے معلوم ہو کہ وہ حد درجہ کے غیر مستقل مزاج، اقدار اور بے وفا اور دنیا پرست تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول کی راہ میں وہ صدق دکھلایا کہ انہیں رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ کے آواز آگئی۔ یہ اعلیٰ درجہ کا مقام ہے جو صحابہؓ کو حاصل ہوا یعنی اللہ تعالیٰ اُن سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اس مقام کی خوبیاں اور کمالات الفاظ میں ادا نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جانا ہر شخص کا کام نہیں بلکہ یہ توکل، تقبل اور رضا و تسلیم کا اعلیٰ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان کو کسی قسم کا شکوہ اور شکایت اپنے مولیٰ سے نہیں رہتی اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندہ سے راضی ہو جانا یہ موقوف ہے بندے کے کمال صدق و وفاداری اور اعلیٰ درجہ کی پاکیزگی اور طہارت اور کمال اطاعت پر جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہؓ نے معرفت اور سلوک کے تمام مدارج طے کر لئے تھے۔ اس کا نمونہ حواریوں میں اگر تلاش کریں تو ہرگز نہیں مل سکتا۔ پس زمرے سلبِ امراض پر خوش ہو جانا یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے اور روحانی کمالات کا شیدائی ان باتوں پر خوش نہیں ہو سکتا اس لئے میں تمہارے لئے یہی پسند کرتا ہوں کہ تم اپنے دل کو پاک کرو کہ مولیٰ کریم تم سے راضی ہو جاوے اور تم اس سے راضی ہو جاؤ۔ پھر وہ تمہارے جسم میں تمہاری باتوں میں ایسی برکت دے گا جو سلبِ امراض کرنے والے بھی انہیں دیکھ کر حیران اور شرمندہ ہوں گے۔

(الحکم جلد ۹، ۷ مورخہ ۳۱ مئی ۱۹۰۵ء صفحہ ۹)

جو جماعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئی تھی اور جس نے آپ کی قوتِ قدسی سے اثر پایا تھا اس کے لئے قرآن شریف میں آیا ہے رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسی کا نتیجہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہِ فضیلت میں سے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ نے ایسی اعلیٰ درجہ کی جماعت تیار کی۔ میرا دعویٰ ہے کہ ایسی جماعت آدمی کے لیے اگر آخر تک کسی کو نہیں ملی۔

(الحکم جلد ۱۰، ۷ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۶ء صفحہ ۳)

صحابہؓ کی جو تکمیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی نسبت فرماتا ہے مِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَجْبَةَ النَّبِيِّ اور پھر ان کی نسبت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ

فرمایا۔ (الحکم جلد ۱۰ نمبر ۲ مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۰۶ء صفحہ ۲)
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کامیابی کے ساتھ تختِ خلافت کو مقررہ وقت تک زیب دیکر اپنی اپنی خدمات بجالا کر
 بڑی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی رضوان لے کر چل بسے اور جنات و عیون جو آخرت میں ان کے واسطے مقرر تھے
 اور وعدے تھے وہ ان کو عطا ہو گئے۔ (الحکم جلد ۱۲ نمبر ۲ مورخہ ۲۲ مارچ ۱۹۰۸ء صفحہ ۲)

سُورَةُ الْحَشْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ

وَلِلَّذِينَ آمَنُوا وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَنْ لَا يَكُونَ دُولَةً

بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

مَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا یعنی رسول جو کچھ تمہیں علم و معرفت عطا کرے

(ازالہ اوہام صفحہ ۶۲۲)

وہ لے لو اور جس سے منع کرے وہ چھوڑ دو۔

مَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ کا حکم بغیر کسی قید اور شرط کے نہیں۔ اول یہ تو دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی حدیث فی الواقع مآ

اتاکم میں داخل ہے یا نہیں۔ مآ اتاکم میں تو وہ داخل ہو گا جس کو ہم شناخت کر لیں کہ درحقیقت رسول نے اس کو

دیا ہے اور جب تک پورے طور پر اطمینان نہ ہو تو کیا یہ جائز ہے کہ حدیث کا نام سننے سے مآ اتاکم میں اس کو

داخل کر دیں۔

(الحق لصیانہ صفحہ ۱۰۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ نَقَدَّتْ لِعَذَابٍ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

اے ایمان والو خدا سے ڈرتے رہو اور ہر ایک تم میں سے دیکھتا رہے کہ میں نے اگلے جہان میں کونسا مال بھیجا ہے اور اس خدا سے ڈرو جو بخیر اور عظیم ہے اور تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے یعنی وہ خوب جاننے والا اور پرکھنے والا ہے اس لئے وہ تمہارے کھوٹے اعمال ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ (سنت یحییٰ صفحہ ۱۰۱، ۱۰۲)

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ

خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

یشتہ آن جو تم پر اتارا گیا اگر کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ خشوع اور خوفِ الہی سے ٹکڑہ ٹکڑہ ہو جاتا اور یہ مثالیں ہم اس لئے بیان کرتے ہیں کہ تا لوگ کلامِ الہی کی عظمت معلوم کرنے کے لئے غور اور فکر کریں۔

(مترجم چشم آری صفحہ ۱۱ حاشیہ)

ایک تو اس کے یہ معنی ہیں کہ قرآن شریف کی ایسی تاثیر ہے کہ اگر پہاڑ پر وہ اترتا تو پہاڑ خوفِ خدا سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور زمین کے ساتھ مل جاتا۔ جب جمادات پر اس کی ایسی تاثیر ہے تو بڑے ہی بیوقوف وہ لوگ ہیں جو اس کی تاثیر سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص محبتِ الہی اور رضائے الہی کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک دو صفتیں اس میں پیدا نہ ہو جائیں۔ اول تکبر کو توڑنا جس طرح کہ کھڑا ہوا پہاڑ جس نے سر اونچا کیا ہوا ہوتا ہے گر کر زمین سے ہموار ہو جائے۔ اسی طرح انسان کو چاہیئے کہ تمام تکبر اور بڑائی کے خیالات کو دور کرے۔ عاجزی اور خاکساری کو اختیار کرے اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے تمام تعلقات اس کے ٹوٹ جائیں جیسا کہ پہاڑ گر کر متصدع ہو جاتا ہے۔ اینٹ سے اینٹ جدا ہو جاتی ہے ایسا ہی اسکے پہلے تعلقات جو موجبِ گندگی اور الہی ناراضماندی تھے وہ سب تعلقات ٹوٹ جائیں اور اب اس کی ملاقاتیں اور دوستیاں اور محبتیں اور عداوتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لئے رہ جائیں۔ (الحکم جلد ۵، ۲ مورخہ ۱۰ جون ۱۹۰۱ء صفحہ ۹)

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وہی ایک سب کا رب ہے۔ (سنت پچن صفحہ ۹۹)

وہ خدا جو واحد لاشریک ہے جس کے سوا کوئی بھی پرستش اور فرمانبرداری کے لائق نہیں یہ اس لئے فرمایا کہ اگر وہ لاشریک نہ ہو تو شاید اس کی طاقت پر دشمن کی طاقت غالب آجائے اس صورت میں خدائی معرض خطر میں رہے گی اور یہ جو منہرایا کہ اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا کامل خدا ہے جس کی صفات اور خوبیاں اور کمالات ایسے اعلیٰ اور بلند ہیں کہ اگر موجودات میں سے بوجہ صفات کاملہ کے ایک خدا انتخاب کرنا چاہیں یا دل میں عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ خدا کی صفات فرض کریں تو وہ سب سے اعلیٰ جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا وہی خدا ہے جس کی پرستش میں ادنیٰ کو شریک کرنا ظلم ہے۔ پھر فرمایا کہ عالم الغیب ہے یعنی اپنی ذات کو آپ ہی جانتا ہے اس کی ذات پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہم آفتاب اور ماہتاب اور ہر ایک مخلوق کا سراپا دیکھ سکتے ہیں مگر خدا کا سراپا دیکھنے سے قاصر ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ عالم الشہادۃ ہے یعنی کوئی چیز اس کی نظر سے پردہ میں نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں کہ خدا کھلا کر پھر علم اشیاء سے غافل ہو وہ اس عالم کے ذرہ ذرہ پر اپنی نظر رکھتا ہے لیکن انسان نہیں رکھ سکتا وہ جانتا ہے کہ کب اس نظام کو توڑے گا اور قیامت برپا کر دے گا اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کب ہوگا؟ سو وہی خدا ہے جو ان تمام قوتوں کو جانتا ہے۔ پھر فرمایا هُوَ الرَّحْمَنُ یعنی وہ جانداروں کی ہستی اور ان کے اعمال سے پہلے منحصر اپنے لطف سے نہ کسی غرض سے اور نہ کسی عمل کے پاداش میں اُن کے لئے سامانِ راحت میسر کرتا ہے جیسا کہ آفتاب اور زمین اور دوسری تمام چیزوں کو ہمارے وجود اور ہمارے اعمال کے وجود سے پہلے ہمارے لئے بنا دیا۔ اس عطیہ کا نام خدا کی کتاب میں رحمانیت ہے اور اس کام کے لحاظ سے خدائے تعالیٰ رحمان کہلاتا ہے اور پھر فرمایا کہ الرَّحِيمُ یعنی وہ خدا نیک عملوں کی نیک ترجیاء دیتا ہے اور کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اور اس کام کے لحاظ سے حکیم کہلاتا ہے۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۵۸، ۵۹)

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ

الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ یعنی وہ خدا بادشاہ ہے جس پر کوئی داغِ عیب نہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ انسانی بادشاہت عیب سے خالی نہیں۔ اگر مثلاً تمام رعیت جلا وطن ہو کر دوسرے ملک کی طرف بھاگ جاوے تو پھر بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی یا اگر مثلاً تمام رعیت قحط زدہ ہو جائے تو پھر خراج شاہی کہاں سے آئے اور اگر رعیت کے لوگ اس سے

بحث شروع کر دیں کہ تجھ میں ہم سے زیادہ کیا ہے تو وہ کونسی لیاقت اپنی ثابت کرے پس خدا تعالیٰ کی بادشاہی ایسی نہیں ہے۔ وہ ایک دم میں تمام ملک کو فنا کر کے اور مخلوقات پیدا کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا خالق اور قادر نہ ہوتا تو پھر بجز ظلم کے اس کی بادشاہت چل نہ سکتی کیونکہ وہ دنیا کو ایک مرتبہ معافی اور نجات دیکر پھر دوسری دنیا کماں سے لاتا۔ کیا نجات یافتہ لوگوں کو دنیا میں بھیجنے کے لئے پھر پکڑتا اور ظلم کی راہ سے اپنی معافی اور نجات دہی کو واپس لیتا تو اس صورت میں اس کی خدائی میں فرق آتا اور دنیا کے بادشاہوں کی طرح داغدار بادشاہ ہوتا جو دنیا کے قانون بناتے ہیں بات بات پر بگڑتے ہیں اور اپنی خود غرضی کے وقتوں پر جب دیکھتے ہیں کہ ظلم کے بغیر چارہ نہیں تو ظلم کو شیر مادر سمجھ لیتے ہیں مثلاً قانون شاہی جائز رکھتا ہے کہ ایک جہاز کو بچانے کے لئے ایک کشتی کے سواروں کو تباہی میں ڈال دیا جائے اور ہلاک کیا جائے مگر خدا کو تو یہ اضطراب پیش نہیں آنا چاہیئے پس اگر خدا پورا قادر اور عدم سے پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو وہ یا تو کمزور راجوں کی طرح قدرت کی جگہ ظلم سے کام لیتا اور یا عادل بن کر خدائی کو ہی الوداع کہتا بلکہ خدا کا جہاز تمام قدرتوں کے ساتھ سچے انصاف پر چل رہا ہے۔ پھر فرمایا السَّلَامُ یعنی وہ خدا جو تمام عیبوں اور مصائب اور سختیوں سے محفوظ ہے بلکہ سلامتی دینے والا ہے۔ اس کے معنی بھی ظاہر ہیں کیونکہ اگر وہ آپ ہی مصیبتوں میں پڑتا۔ لوگوں کے ہاتھ سے مارا جاتا اور اپنے ارادوں میں ناکام رہتا تو اس بد نمونہ کو دیکھ کر کس طرح دل تسلی پکڑتے کہ ایسا خدا ہمیں ضرور مصیبتوں سے چھڑا دے گا..... پھر فرمایا کہ خدا امن کا بخشنے والا اور اپنے کمالات اور توحید پر دلائل قائم کرنے والا ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچے خدا کا ماننے والا کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہو سکتا اور نہ خدا کے سامنے شرمندہ ہو گا کیونکہ اس کے پاس زبردست دلائل ہوتے ہیں لیکن بناوٹی خدا کا ماننے والا بڑی مصیبت میں ہوتا ہے وہ بجائے دلائل پیش کرنے کے ہر ایک بیہودہ بات کو راز میں داخل کرتا ہے تاہنسی نہ ہو اور ثابت شدہ غلطیوں کو چھپانا چاہتا ہے۔

اور پھر فرمایا کہ اَلْمُهَيِّئِينَ الْعِزِّزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ یعنی وہ سب کا محافظ ہے اور سب پر غالب اور بگڑے ہوئے کا بنانے والا ہے اور اس کی ذات نہایت ہی مستغنی ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۵۹ تا ۶۱)

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

وہ ایسا خدا ہے کہ جسموں کا پیدا کرنے والا اور رُوحوں کا بھی پیدا کرنے والا۔ رحم میں تصویر کھینچنے والا ہے تمام نیک نام جہاں تک خیال آسکیں سب اسی کے نام ہیں اور پھر فرمایا یَسْبِغُ لَہُمَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَہُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ یعنی آسمان کے لوگ بھی اس کے نام کو پاکی سے یاد کرتے ہیں اور زمین کے لوگ بھی۔ اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ آسمانی اجرام میں آبادی ہے اور وہ لوگ بھی پابند خدا کی ہدایتوں کے ہیں۔
(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۶۱)

ضرورتِ خالقیتِ باری تعالیٰ کو دلائلِ قطعیہ سے ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

دلیل چارم۔ قرآن مجید میں بذریعہ مادہ قیاسِ اقترانی قائم کی گئی ہے۔ جاننا چاہیے کہ قیاسِ حجت کی تین قسموں میں سے پہلی قسم ہے اور قیاسِ اقترانی وہ قیاس ہے کہ جس میں عینِ نتیجہ کا یا نقیض اس کی بالفعل مذکور نہ ہو بلکہ بالقوہ پائی جائے اور اقترانی اس حجت سے کہتے ہیں کہ حدود اس کے یعنی اصغر اور اوسط اور اکبر مقرر نہ ہوتے ہیں اور بالعموم قیاسِ حجت کے تمام اقسام سے اعلیٰ اور افضل ہے کیونکہ اس میں کل کے حال پر دلیل پکڑی جاتی ہے کہ جو باعثِ استیفاء تام کے مفید یقینِ کامل کے ہے پس وہ قیاس کہ جس کی اتنی تعریف ہے اس آیت شریفہ میں درج ہے اور ثبوتِ خالقیتِ باری تعالیٰ میں گواہی دے رہا ہے۔ دیکھو سورۃ العنکبوت جزو ۲۸۔ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی وہ اللہ خالق ہے یعنی پیدا کنندہ ہے وہ باری ہے یعنی رُوحوں اور اجسام کو عدم سے وجود بخشنے والا ہے۔ وہ مصور ہے یعنی صورتِ جسمیہ اور صورتِ نوعیہ عطا کرنے والا ہے کیونکہ اسی کے لئے تمام اسماءِ حسنہ ثابت ہیں یعنی جمیع صفاتِ کاملہ جو باعتبار کمالِ قدرت کے عقل تجویز کر سکتی ہے اسکی ذات میں جمع ہیں۔ لہذا نیست سے ہست کرنے پر بھی وہ قادر ہے کیونکہ نیست سے ہست کرنا قدرتی کمالات سے ایک اعلیٰ کمال ہے اور ترتیبِ مقدمات اس قیاس کی بصورتِ شکلِ اول کے اس طرح پر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پیدا کرنا اور محض اپنی قدرت سے وجود بخشنا ایک کمال ہے اور سب کمالات ذاتِ کاملہ واجب الوجود کو حاصل ہیں پس نتیجہ یہ ہوا کہ نیست سے ہست کرنے کا کمال بھی ذاتِ باری کو حاصل ہے۔ ثبوتِ مضمومِ صغریٰ کا یعنی اس بات کا کہ محض اپنی قدرت سے پیدا کرنا ایک کمال ہے اس طرح پر ہوتا ہے کہ نقیض اس کی یعنی یہ امر کہ محض اپنی قدرت سے پیدا کرنے میں عاجز ہونا جب تک باہر سے کوئی مادہ اگر معاون اور مددگار نہ ہو ایک بھاری نقصان ہے کیونکہ اگر ہم یہ فرض کریں کہ مادہ موجودہ سب جا بجا خرچ ہو گیا تو ساتھ ہی یہ فرض کرنا پڑتا ہے کہ اب خدا پیدا کرنے سے قطعاً عاجز ہے حالانکہ ایسا نقص اس ذاتِ غیر محدود اور قادرِ مطلق پر عائد کرنا گویا اس کی الوہیت سے انکار کرنا ہے۔

سوائے اس کے علمِ الہیات میں یہ مسئلہ بدلائلِ ثابت ہو چکا ہے کہ مستحکم کمالات ہونا واجب الوجود کا

تحقیق الوہیت کے واسطے شرط ہے یعنی یہ لازم ہے کہ کوئی مرتبہ کمال کا مراتب ممکن التصور سے جو ذہن اور خیال میں گذر سکتا ہے اس ذاتِ کامل سے فوت نہ ہو۔ پس بلاشبہ عقلِ اس بات کو چاہتی ہے کہ کمال الوہیت باری تعالیٰ کا یہی ہے کہ سب موجودات کا سلسلہ اس کی قدرت تک منتہی ہو نہ یہ کہ صفتِ قدامت اور ہستی حقیقی کے بہت سے شریکوں میں بٹی ہوئی ہو اور قطع نظر ان سب دلائل اور براہین کے ہر ایک سلیم الطبع سمجھ سکتا ہے کہ اعلیٰ کام نسبتِ ادنیٰ کام کے زیادہ تر کمال پر دلالت کرتا ہے پس جس صورت میں تالیفِ اجزاء عالم کمال الہی میں داخل ہے تو پھر پیدا کرنا عالم کا بغیر احتیاجِ اسباب کے جو کہ وڑھا درجہ زیادہ تر قدرت پر دلالت کرتا ہے کس قدر اعلیٰ کمال ہوگا پس صفحہ ۱۳۱ اس شکل کا بوجہ کامل ثابت ہوا۔

اور ثبوتِ کبریٰ کا یعنی اس قضیہ کا کہ ہر ایک کمال ذاتِ باری کو حاصل ہے اس طرح پر ہے کہ اگر بعض کمالات ذاتِ باری کو حاصل نہیں تو اس صورت میں یہ سوال ہوگا کہ محرومی ان کمالات سے بخوشی خاطر ہے یا بر مجبوری ہے۔ اگر کہو کہ بخوشی خاطر ہے تو یہ جھوٹ ہے کیونکہ کوئی شخص اپنی خوشی سے اپنے کمال میں نقص روا نہیں رکھتا اور نیز جب کہ یہ صفتِ قدیم سے خدا کی ذات سے قطعاً مفقود ہے تو خوشی خاطر کہاں رہی اور اگر کہو کہ مجبوری سے تو وجود کسی اور قاسر کا ماننا پڑا جس نے خدا کو مجبور کیا اور نفاذِ اختیاراتِ خدائی سے اُس کو روک دیا یہ فرض کرنا پڑا کہ وہ قاسر اس کا اپنا ہی ضعف اور ناتوانی ہے کوئی خارجی قاسر نہیں۔ بہر حال وہ مجبور ٹھہرا تو اس صورت میں وہ خدائی کے لائق نہ رہا۔ پس بالضرورت اس سے ثابت ہوا کہ خداوند تعالیٰ داغِ مجبوری سے کہ بطلان الوہیت کو مستلزم ہے پاک اور منزہ ہے اور صفتِ کاملہ خالقیت اور عدم سے پیدا کرنے کی اُس کو حاصل ہے اور یہی مطلب تھا۔

(پُرانی تحریریں صفحہ ۱۳۱ تا ۱۳۲)

سُورَةُ الْمُنْتَحِنَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ

إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُوكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

كُفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى

تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّكَ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبْنَيْهِ لَا اسْتَعِزَّ لَكَ وَمَا

أَمْلَاكَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَ

إِلَيْكَ الْمَصِيرُ

چاہیے کہ تم ہر وقت اپنا کام دیکھ کر کیا کرو۔ اگر کوئی چوڑھا اچھا کام کرے گا تو وہ بخشا جاوے گا اور اگر سید ہو کر کوئی بُرا کام کرے گا تو وہ دوزخ میں ڈالا جاوے گا۔ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے باپ کے واسطے دعا کی وہ منظور نہ ہوئی۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کو کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ میں اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ نہیں سکتا مگر اس کو پھر بھی رستہ ڈال کر دوزخ کی طرف گھسیٹ کر ذلت کے ساتھ لے جاویں گے (یعنی نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ پیغمبر کی سفارش بھی کارگر نہ ہوگی) کیونکہ اس نے تکبر کیا تھا۔

پیغمبروں نے غریبی کو اختیار کیا۔ جو شخص غریبی کو اختیار کرے گا وہ سب سے اچھا رہے گا۔

(البدیع جلد ۲ صفحہ ۲۴ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۱۰)

خداوند تعالیٰ مسلمانوں کو حکم کرتا ہے کہ وہ آنحضرتؐ کے نمونے پر چلیں اور آپؐ کے ہر قول اور فعل کی پیروی کریں چنانچہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ فَأَتَّبِعُونِ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبُّبِكُمُ اللَّهُ اَگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال عیب سے خالی نہ تھے تو کیوں ہم پر واجب کیا کہ ہم آپؐ کے نمونے پر چلیں جب خدا نے ابراہیم علیہ السلام کے نمونے پر چلنے کی تاکید فرمائی تو ساتھ ایک استثناء لگا دیا مگر آنحضرتؐ کی صورت میں کوئی استثناء نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال غلطی سے پاک تھے۔

(ریلو لو آف ریلیجز جلد ۲ صفحہ ۲۴۵، ۲۴۶)

لَا يَنْفَعُكُمْ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ

وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

نصاری وغیرہ سے جو خدا نے محبت کرنے سے ممانعت فرمائی تو اس سے یہ نہ سمجھو کہ وہ نیکی اور احسان اور ہمدردی کرنے سے تمہیں منع کرتا ہے نہیں بلکہ جن لوگوں نے تمہارے قتل کرنے کے لئے لڑائیاں نہیں کیں اور تمہیں تمہارے وطنوں سے نہیں نکالا وہ اگرچہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں بے شک ان پر احسان کرو۔ ان سے ہمدردی کرو۔ انصاف کرو کہ خدا ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ (نور القرآن ۲ صفحہ ۳۸)

قرآن شریف نے گو اس امر کی بڑی وضاحت کر دی ہے کہ جنہوں نے مقابلہ کیا ان کا مقابلہ تلوار سے کیا جاوے اور جو لوگ الگ رہتے ہیں اور انہوں نے ایسی جنگوں میں کوئی حصہ نہیں لیا ان سے تم بھی جنگ مت کرو بلکہ ان سے بے شک احسان کرو اور ان کے معاملات میں عدل کرو۔

(الحکم جلد ۱۲ مورخہ ۲۶ مارچ ۱۹۰۸ء صفحہ ۸)

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلْتُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ

مِّن دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

خدا نے جو تمہیں ہمدردی اور دوستی سے منع کیا ہے تو صرف ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے دینی لڑائیاں تم سے کیں اور تمہیں تمہارے وطنوں سے نکالا اور بس نہ کیا جب تک باہم مل کر تمہیں نہ نکال دیا سو ان کی دوستی حرام ہے کیونکہ یہ دین کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اس جگہ یاد رکھنے کے لائق ایک نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ تَوَلَّوْا عَنِ زَبَان میں دوستی کو کہتے ہیں جس کا دوسرا نام مودت ہے اور اصل حقیقت دوستی اور مودت کی غیر خواہی اور ہمدردی ہے۔ سو مومن نصاریٰ اور یہود اور ہنود سے دوستی اور ہمدردی اور غیر خواہی کر سکتا ہے۔ احسان کر سکتا ہے مگر ان سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک باریک فرق ہے اس کو خوب یاد رکھو۔

(نور القرآن ۲ صفحہ ۳۸)

تَوَلَّوْا کی تا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تَوَلَّوْا میں ایک تکلف ہے جو مغائرت پر دلالت کرتا ہے مگر محبت میں ایک ذرہ مغائرت باقی نہیں رہتی۔

(نور القرآن ۲ صفحہ ۳۸ حاشیہ)

سُورَةُ الصَّفِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا

عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

بہت سے مولوی اور علماء کمالہ کر ممبروں پر چڑھ کر اپنے تئیں نائب الرسول اور وارث الانبیاء قرار دیکر وعظ کرتے پھرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تکبر نہ کرو۔ بدکاریوں سے بچو مگر جو کہ ان کے اعمال ہیں اور جو کہ توہین وہ خود کرتے ہیں اُن کا اندازہ اس سے کر لو کہ ان باتوں کا اثر تمہارے دلوں پر کہاں تک ہے۔ اگر اس قسم کے لوگ عملی طاقت بھی رکھتے اور کہنے سے پہلے خود کرتے تو قرآن میں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کہنے کی کیا ضرورت پڑتی؟ یہ آیت ہی بتلاتی ہے کہ دُنیا میں کہہ کر خود نہ کرنے والے بھی موجود تھے اور ہیں اور ہوں گے۔ تم میری بات سن رکھو اور خوب یاد کر لو کہ انسان کی گفت گو سچے دل سے نہ ہو اور عملی طاقت اُس میں نہ ہو تو وہ اثر پذیر نہیں ہوتی۔ اسی سے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صداقت ثابت ہوتی ہے کیونکہ جو کامیابی اور تاثیر فی القلوب ان کے حصہ میں آئی اُس کی کوئی نظیر بنی آدم کی تاریخ میں نہیں اور یہ سب اسلئے ہوئے کہ آپ کے قول اور فعل میں پوری مطابقت تھی۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۷۳، ۷۴)

یاد رکھو کہ صرف لفاظی اور لسانی کام نہیں آسکتی جب تک عمل نہ ہو اور باتیں عند اللہ کچھ بھی وقعت نہیں رکھتیں چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۸۰)

مومن کو دو رنگی اختیار نہیں کرنی چاہیئے یہ بُزدلی اور نفاق اس سے ہمیشہ دُور ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنے قول

اور فعل کو درست رکھو اور ان میں مطابقت دکھاؤ جیسا کہ صحابہؓ نے اپنی زندگیوں میں دکھایا۔ تم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے صدق اور وفا کے نمونے دکھاؤ۔ (الحکم جلد ۹، مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۵ء صفحہ ۲)

میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت قریباً علماء کی یہی حالت ہو رہی ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کے مصداق اکثر پائے جاتے ہیں اور قرآن شریف پر بگفتن ایمان رہ گیا ہے ورنہ قرآن شریف کی حکومت سے لوگ بجلی نکلے ہوئے ہیں۔ احادیث سے پایا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا تھا کہ قرآن شریف آسمان پر اٹھ جائے گا۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ وہی وقت آگیا ہے حقیقی طہارت اور تقویٰ جو قرآن شریف پر عمل کرنے سے پیدا ہوتا ہے آج کہاں ہے؟ اگر ایسی حالت نہ ہو گئی ہوتی تو خدا تعالیٰ اس سلسلہ کو کیوں قائم کرتا۔

(الحکم جلد ۹، مورخہ ۱۰ جون ۱۹۰۵ء صفحہ ۲)

اسلام کا دعویٰ کرنا اور میرے ہاتھ پر بیعت تو بہ کرنا کوئی آسان کام نہیں کیونکہ جب تک ایمان کے ساتھ عمل نہ ہو کچھ نہیں جُمنہ سے دعویٰ کرنا اور عمل سے اس کا ثبوت نہ دینا خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتا ہے اور اس آیت کا مصداق ہو جاتا ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُولُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ كِبْرًا مَّقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ یعنی اسے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے ہو۔ یہ امر کہ تم وہ باتیں کہو جن پر تم عمل نہیں کرتے خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑے غضب کا موجب ہیں۔

پس وہ انسان جس کو اسلام کا دعویٰ ہے یا جو میرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو اس دعویٰ کے موافق نہیں بناتا اور اس کے اندر رکھوٹ رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے غضب کے نیچے آجاتا ہے اس سے بچنا لازم ہے۔ (الحکم جلد ۷، مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۵)

اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی صفائی کرنی چاہیے۔ صرف زبان سے کہہ دینا کہ میں نے بیعت کر لی ہے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا جب تک عملی طور سے کچھ کر کے نہ دکھلایا جاوے۔ صرف زبان کچھ نہیں بنا سکتی قرآن شریف میں آیا ہے لِمَ تَقُولُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ كِبْرًا مَّقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ یہ وقت ہے کہ سابقوں میں داخل ہو جاؤ یعنی ہنسی کے کرنے میں سبقت لے جاؤ۔ اعمال ہی کام آتے ہیں زبانی لاف و گزاف کسی کام کی نہیں۔ دیکھو حضرت فاطمہؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ اپنی جان کا خود دیکھ کر لے میں تیرے کسی کام نہیں آسکتا۔ بھلا خدا کا کسی سے رشتہ تو نہیں وہاں یہ نہیں پوچھا جاوے گا کہ تیرا باپ کون ہے بلکہ اعمال کی پرسی ہوگی۔ (الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۲ مارچ ۱۹۰۸ء صفحہ ۵)

مفت خدا کے غضب کو کہتے ہیں یعنی بڑا غضب اُن پر ہوتا ہے جو امتداد کرتے ہیں اور پھر کرتے نہیں۔ ایسے آدمی پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اس لئے دعائیں کرتے رہو۔ کوئی ثابت قدم نہیں رہ سکتا

جب تک خدا نہ رکے۔ (الحکم جلد ۹، لا مورخہ ۲۳، مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۸)

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لَيَقُومَنَّ لَكُمْ تُوذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ

إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

○ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

خدا تعالیٰ کسی مسلم کی دعا سے اُس کو ہدایت کرتا ہے جس کے دل پر زیغ اور کجی کا غلبہ نہیں ہوتا اور نہ بموجب فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ہدایت پانے سے محروم رہتا ہے۔

(آئینہ کلمات اسلام صفحہ ۳۱۸ حاشیہ)

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ..... پس جب وہ کج ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اُن کے دلوں کو کج کر دیا۔

(جنگ مقدس صفحہ ۱۳۸)

جبکہ وہ حق سے پھر گئے تو خدا تعالیٰ نے اُن کے دل کو حق کی مناسبت سے دُور ڈالی دیا اور آخر کو معاندانہ جوش کے اثروں سے ایک عجیب کا یا پلٹ ان میں ظہور میں آئی اور ایسے بگڑے کہ گویا وہ نہ رہے اور رفتہ رفتہ نفسانی مخالفت کے زہرنے اُن کے انوارِ فطرت کو دبا لیا۔ (کتاب البریہ صفحہ ۲۷)

اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دُوری اختیار کرے اور گندگی سے نکلنے کی کوشش نہ کرے تو پھر خدا تعالیٰ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا جیسے کہ فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔

(الحکم جلد ۹، لا مورخہ ۳۱، مارچ ۱۹۰۵ء صفحہ ۵)

جب انہوں نے کجی اختیار کی تو خدا نے اُن کو کج کر دیا۔ اسی کا نام مہر ہے لیکن ہمارا خدا ایسا نہیں کہ پھر اس مہر کو دُور نہ کرے چنانچہ اُس نے اگر مہر لگنے کے اسباب بیان کئے ہیں تو ساتھ ہی وہ اسباب بھی بتلا دیئے ہیں جن سے یہ مہر اٹھ جاتی ہے جیسے کہ یہ فرمایا ہے إِنَّهُ كَانَ لِلَّهِ ذَوَابِقُ غَفُورًا (الہد جلد ۲، لا مورخہ ۳۲، ستمبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۳۶)

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ

إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقَاتِ الْبَيِّنَاتِ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَبُشْرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ

بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا إِسْرَافٌ مُّبِينٌ ۝

غضب کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ تو اپنی پاک کلام میں حضرت مسیح کی وفات ظاہر کرے اور یہ لوگ اب تک اس کو زندہ سمجھ کر ہزار ہا اور بیشمار فتنے اسلام کے لئے برپا کر دیں اور مسیح کو آسمان کا حجت و قیوم اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کا مژدہ ٹھہراویں حالانکہ مسیح کی گواہی قرآن کریم میں اس طرح پر لکھی ہے کہ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ یعنی میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد یعنی میرے مرنے کے بعد آئے گا وہ نام اس کا احمد ہوگا پس اگر مسیح اب تک اس عالم جسمانی سے گزر نہیں گیا تو اس سے لازم آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب تک اس عالم میں تشریف فرما نہیں ہوئے کیونکہ نص اپنے کھلے کھلے الفاظ سے بتلا رہی ہے کہ جب مسیح اس عالم جسمانی سے رخصت ہو جائے گا تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم جسمانی میں تشریف لائیں گے و جب یہ کہ آیت میں آنے کے مقابل پر جانا بیان کیا گیا ہے اور ضرور ہے کہ آنا اور جانا دونوں ایک ہی رنگ کے ہوں یعنی ایک اُس عالم کی طرف چلا گیا اور ایک اُس عالم کی طرف سے آیا۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۴۲)

آیت وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ میں یہ اشارہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر زمانہ میں ایک مظہر ظاہر ہوگا کہ گویا وہ اس کا ایک ہاتھ ہوگا جس کا نام آسمان پر احمد ہوگا اور وہ حضرت مسیح کے رنگ میں جمالی طور پر دین کو پھیلانے گا۔ (ضمیمہ تحفہ گوڑویہ صفحہ ۲۱ و اربعین ۳ صفحہ ۳۱)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بعثت ہیں دوسرا بعثت احمدی جو جمالی رنگ میں ہے جو ستارہ مشتری کی تاثیر کے نیچے ہے جس کی نسبت بحوالہ انجیل قرآن شریف میں یہ آیت ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔

(تحفہ گوڑویہ صفحہ ۹۹)

آپ کا ایک اور نام رکھا گیا وہ احمد ہے چنانچہ حضرت مسیح نے اسی نام کی پیشگوئی کی تھی۔ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ یعنی میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کی میں بشارت دیتا ہوں اور اس کا نام احمد ہوگا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حد سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ اس لحاظ سے صاف پایا جاتا ہے اور سچی بات بھی یہی ہے کہ کوئی اُسی کی تعریف کرتا ہے جس سے کچھ لیتا ہے اور جس قدر زیادہ لیتا ہے اسی قدر زیادہ تعریف کرتا ہے۔ اگر کسی کو ایک روپیہ دیا جاوے تو وہ اسی قدر تعریف کرے گا اور جس کو ہزار روپیہ دیا

جاوے وہ اسی انداز سے کرے گا۔ غرض اس سے واضح طور پر پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ خدا کا فضل پایا ہے۔ دراصل اس نام میں ایک پیشگوئی ہے کہ یہ بہت ہی بڑے فضلوں کا وارث اور مالک ہوگا۔

(الحکم جلد ۵، ۲ مورخہ ۱۴ جنوری ۱۹۰۱ء صفحہ ۴)

حضرت رسول کریم کا نام احمد وہ ہے جس کا ذکر حضرت مسیح نے کیا۔ یٰبَنیَّ مَنْ بَعْدِی اِسْمُکَ اَحْمَدٌ۔ مَنْ بَعْدِی کَافِظٌ ظَاہِرٌ کَرِیْمٌ کہ وہ نبی میرے بعد بلا فصل آئے گا یعنی میرے اور اس کے درمیان اور کوئی نبی نہ ہوگا۔

(الحکم جلد ۵، ۲ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۱)

مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَّاتِیْ مِنْ بَعْدِی اِسْمُکَ اَحْمَدٌ میں بشارت ہے۔ اس کے دو ہی پہلو ہیں۔ یعنی ایک تو آپ کا وجود ہی بشارت تھا کیونکہ بنی اسرائیل کے خاندان سے نبوت کا خاتمہ ہوگا۔ دوسرے زبان سے بھی بشارت دی یعنی آپ کی پیدائش میں بھی بشارت تھی اور زبانی بھی۔

(البدیع جلد اول، ۲ مورخہ ۲ جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۷۵)

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ بِالْاَقْوَامِ وَاللّٰهُ مُتِمِّتٌ تُوْرٰہُ وَلَوْ کَرِهَ الْکٰفِرُوْنَ

اس آیت میں تصریح سے سمجھایا گیا ہے کہ مسیح موعود چودھویں صدی میں پیدا ہوگا کیونکہ تمام نور کے لئے چودھویں رات مقرر ہے۔

(تحفہ گولڑیہ صفحہ ۲۲)

یہ لوگ ارادہ کر رہے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھادیں اور خدا تو باز نہیں رہے گا جب تک کہ اپنے نور کو پورا نہ کرے اگرچہ کافر لوگ کراہت ہی کریں۔

(نزول المسیح صفحہ ۱)

مخالف لوگ ارادہ کریں گے کہ خدا کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھادیں یعنی بہت سے مکر کام میں لائیں گے مگر خدا اپنے نور کو کمال تک پہنچائے گا اگرچہ کافر لوگ کراہت ہی کریں۔

(نزول المسیح صفحہ ۱۴۸)

مخالف لوگ ارادہ کریں گے کہ نور خدا کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھادیں مگر خدا اپنے نور کو پورا کرے گا اگرچہ منکر لوگ کراہت ہی کریں۔

(حقیقۃ الوحی صفحہ ۲۳)

یہ لوگ اپنے منہ کی لاف و گزاف سے بکتے ہیں کہ اس دین کو کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ دین ہمارے ہاتھ سے تباہ ہو جاوے گا۔ لیکن خدا کبھی اس دین کو ضائع نہیں کرے گا اور نہیں چھوڑے گا جب تک اس کو پورا نہ کرے۔

(تبلیغ رسالت، مجموعہ اشتہارات، جلد سوم صفحہ ۵۹، ۶۰)

یرشیر کافر اپنے منہ کی پھونکوں سے نور اللہ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے نور کو کمال کرنے والا ہے۔ کافر برا مانتے ہیں۔

منہ کی پھونکیں کیا بھرتی ہیں؟ یہی کسی نے ٹھگ کر دیا۔ کسی نے دکاندار اور کافرو بے دین کہہ دیا۔ غرض یہ لوگ

ایسی باتوں سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نور اللہ کو بجھاتے بجھاتے خود ہی جل کر ذلیل ہو جاتے ہیں۔
(الحکم جلد ۵ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۱ء صفحہ ۳)

ناعاقبت اندیش نادان دوستوں نے خدا تعالیٰ کے اس سلسلہ کی قدر نہیں کی بلکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ نور نہ چمکے۔ یہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے وَاللّٰهُ مُتِمِّمُ تُوْرِهِ وَتُوكِّرُهُ الْكُفْرُوْنَ۔
(الحکم جلد ۶ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۲ء صفحہ ۵)

هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنٍ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الْاٰدِيْنِ

كَلِمَهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○

یہ آیت جسمانی اور سیاست مکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا لیکن اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار اور توکل اور ایثار اور آیات اور انوار کے رُوسے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے اور اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی قشما بہہ واقع ہوئی ہیں گویا ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے یا ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں اور بھتیجی اتحاد ہے کہ نظر کشفی میں نہایت ہی باریک امتیاز ہے اور نیز ظاہری طور پر بھی ایک شاہدیت ہے اور وہ یوں کہ مسیح ایک کامل اور عظیم الشان نبی یعنی موسیٰ کا تابع اور خادم دین تھا اور اس کی انجیل توریت کی فرع تھی اور یہ عاجز بھی اس جلیل الشان نبی کے احقر خادمین میں ہے کہ جو ستیلا رسل اور سب رسولوں کا سر تاج ہے اگر وہ حامد ہیں تو وہ احمد ہے اور اگر وہ محمود ہیں تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم سو چونکہ اس عاجز کو حضرت مسیح سے شاہدیت تامہ ہے اس لئے خداوند کریم نے مسیح کی پیش گوئی میں ابتداء سے اس عاجز کو بھی شریک کر رکھا ہے یعنی حضرت مسیح پیش گوئی متذکرہ بالا کا ظاہری اور جسمانی طور پر مصداق ہے اور یہ عاجز روحانی اور معنوی طور پر اس کا مصل اور مورد ہے یعنی روحانی طور پر دین اسلام کا غلبہ جو حج قاطعہ اور براہین ساطعہ پر موقوف ہے اس عاجز کے ذریعہ سے مقدر ہے کہ اس کی زندگی میں یا بعد وفات ہو۔ اور اگرچہ دین اسلام اپنے دلائل حقہ کی رُوسے قدیم سے غالب چلا آیا ہے اور ابتداء سے اس کے مخالف رسوا اور ذلیل ہوتے چلے آئے ہیں لیکن اس غلبہ کا مختلف فرقوں اور قوموں پر ظاہر ہونا ایک ایسے زمانہ کے آنے پر موقوف تھا کہ جو باعث کھل جانے راہوں کے تمام دنیا کو ممالک متحدہ کی طرح بنانا ہو اور ایک ہی قوم کے حکم میں داخل کرتا ہو اور تمام اسباب اشاعت تعلیم اور تمام وسائل اشاعت دین کے بتما تر سہولت و

آسانی پیش کرنا ہو اور اندرونی اور بیرونی طور پر تعلیم حقانی کے لئے نہایت مناسب اور موزوں ہو۔ سو اب وہی زمانہ ہے کہ چونکہ باعث کمال جانے راستوں اور مطلع ہونے ایک قوم کے دوسری قوم سے اور ایک ملک کے دوسرے ملک سے سامان تبلیغ کا بوجہ احسن میسر آ گیا ہے اور بوجہ انتظام ڈاک و ریل و تار و جهاز و وسائل متفرقہ اخبار وغیرہ کے دینی تالیفات کی اشاعت کے لئے بہت سی آسانیاں ہو گئی ہیں۔ غرض بلاشبہ اب وہ وقت پہنچ گیا ہے کہ جس میں تمام دنیا ایک ہی ملک کا حکم پیدا کرتی جاتی ہے اور باعث شائع اور رائج ہونے کئی زبانوں کے نفیس نغمہ کے بہت سے ذریعے نکل آئے ہیں اور غیرت اور اجنبیت کی مشکلات سے بہت سی سبکدوشی ہو گئی ہے اور بوجہ میل ملاپ دائمی اور اختلاط شب و روز کی وحشت اور نفرت بھی کہ جو بالطبع ایک قوم کو دوسری قوم سے جتنی بہت گھٹ گئی ہے چنانچہ اب ہندو بھی جن کی دنیا ہمیشہ ہمالہ پہاڑ کے اندر ہی اندر تھی اور جن کو سمندر کا سفر کرنا مذہب سے خارج کر دیتا تھا لندن اور امریکہ کی سیر کر آتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس زمانہ میں ہر ایک ذریعہ اشاعت دین کا اپنی وسعت تامہ کو پہنچ گیا ہے اور گو دنیا پر بہت سی ظلمت اور تاریکی چھا رہی ہے مگر پھر بھی ضلالت کا دورہ اختتام پر پہنچا ہوا معلوم ہوتا ہے اور اگر ہی کا کمال موزوں نظر آتا ہے کچھ خدا کی طرف سے ہی طلبائے سلیمہ صراط مستقیم کی تلاش میں لگ گئے ہیں اور نیک اور پاکیزہ فطرتیں طریقہ حقہ کے مناسب حال ہوتی جاتی ہیں اور توحید کے قدرتی جوش نے متعدد دلوں کو وحدانیت کے چشمہ صافی کی طرف مائل کر دیا ہے اور مخلوق پرستی کی عمارت کا بودہ ہونا دانشمند لوگوں پر کھلتا جاتا ہے اور مصنوعی خدا پھر دوبارہ عقلمندوں کی نظر میں انسانیت کا جامہ پہنتے جاتے ہیں اور بایں ہمہ آسمانی مدد دین حق کی تاثیر کیلئے ایسے جوش میں ہے کہ وہ نشان اور خوارق جن کی سماعت سے عاجز اور ناقص خدا بنائے گئے تھے وہ اب حضرت سید الرسل کے ادنیٰ خادموں اور چاکروں سے مشہود اور محسوس ہو رہے ہیں اور جو پہلے زمانہ کے بعض نبی صرف اپنے حواریوں کو چھپ چھپ کر کچھ نشان دکھلاتے تھے اب وہ نشان حضرت سید الرسل کے احقر توابع سے دشمنوں کے روبرو ظاہر ہوتے ہیں اور انہیں دشمنوں کی شہادتوں سے حقیقت اسلام کا آفتاب تمام عالم کے لئے طلوع کرتا جاتا ہے ماسوا اس کے یہ زمانہ اشاعت دین کے لئے ایسا مددگار ہے کہ جو امر پہلے زمانوں میں سو سال تک دنیا میں شائع نہیں ہو سکتا تھا اب اس زمانہ میں وہ صرف ایک سال میں تمام ملکوں میں پھیل سکتا ہے اس لئے اسلامی ہدایت اور ربانی نشانوں کا نقارہ بجانے کے لئے اس قدر اس زمانہ میں طاقت و قوت پائی جاتی ہے جو کسی زمانہ میں اس کی نظیر نہیں پائی جاتی۔ صد ہا وسائل جیسے ریل و تار و اخبار وغیرہ اسی خدمت کے لئے ہر وقت طیار ہیں کہ تا ایک ملک کے واقعات دوسرے ملک میں پہنچاویں سو بلاشبہ معقولی اور روحانی طور پر دین اسلام کے دلائل حقیقت کا تمام دنیا میں پھیلنا ایسے ہی زمانہ پر موقوف تھا اور یہی با سامان زمانہ اس مہمان عزیز کی خدمت کرنے کیلئے بن گل الوجہ اسباب رکھتا ہے پس خداوند تعالیٰ نے اس احقر عباد کو اس زمانہ میں پیدا کر کے اور صد ہا نشان آسمانی

اور خوارقِ غیبی اور معارف و حقائقِ محمتِ فرما کر اور صد ہا دلائل عقلیہ قطعیہ پر علمِ بخش کر یہ ارادہ فرمایا ہے کہ تالیفاتِ حقہ شہِ آبی کو ہر قوم اور ہر ملک میں شائع اور رائج فرما دے اور اپنی محبت اُن پر پوری کرے اور اسی ارادہ کی وجہ سے خداوندِ کریم نے اس عاجز کو یہ توفیق دی کہ اتمامِ الحجۃ دس ہزار روپیہ کا اشتہار کتاب کے ساتھ شامل کیا گیا اور دشمنوں اور مخالفوں کی شہادت سے آسمانی نشانی پیش کی گئی اور ان کے معارضہ اور مقابلہ کے لئے تمام مخالفین کو مخاطب کیا گیا تا کوئی دقیقہ اتمامِ محبت کا باقی نہ رہے اور ہر ایک مخالف اپنے مغلوب اور لاجواب ہونے کا آپ گواہ ہو جائے۔ غرض خداوندِ کریم نے جو اسباب اور وسائل اشاعتِ دین کے اور دلائل اور براہین اتمامِ محبت کے محض اپنے فضل اور کرم سے اس عاجز کو عطا فرمائے ہیں وہ اہم سابقہ میں سے آج تک کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ اور جو کچھ اس بار سے میں توفیقاتِ غیبیہ اس عاجز کو دی گئی ہیں وہ اُن میں سے کسی کو نہیں دی گئیں۔ وَ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ سو چونکہ خداوندِ کریم نے اسبابِ خاصہ سے اس عاجز کو مخصوص کیا ہے اور ایسے زمانہ میں اس خاکسار کو پیدا کیا ہے کہ جو اتمامِ خدمتِ تبلیغ کے لئے نہایت معین و مددگار ہے اس لئے اُس نے اپنے تفضلات و عنایات سے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ روزِ ازل سے ہی قرا یا فتنہ ہے کہ ایتِ کریمہ متذکرہ بالا اور نیز آیت وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ کا روحانی طور پر مصداق یہ عاجز ہے اور خدائے تعالیٰ ان دلائل و براہین کو اُن سب باتوں کو کہ جو اس عاجز نے مخالفوں کے لئے لکھے ہیں خود مخالفوں تک پہنچا دے گا اور اُن کا عاجز او لاجواب اور مغلوب ہونا دُنیا میں ظاہر کر کے مفہومِ آیت متذکرہ بالا کا پورا کر دے گا۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۴۹۹ تا ۵۰۲ حاشیہ نمبر ۳)

قرآنِ شریف نے جو شیخ کے نکلنے کی ۱۴۰۰ برس تک مدت ٹھہرائی ہے بہت سے اولیاء بھی اپنے مکاشفات کی رو سے اس مدت کو مانتے ہیں اور آیت وَاتَّاعَلَىٰ ذَٰهَابٍ بِهٖ لَقَدْ رُودُنَّ جس کے بحسابِ جمل ۲۴۳۰ عدد ہیں اسلامی چاند کی سلخ کی راتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جس میں نئے چاند کے نکلنے کی اشارت چھٹی ہوئی ہے جو غلامِ احمد قادیانی کے عددوں میں بحسابِ جمل پائی جاتی ہے اور یہ آیت کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَحَقِيقَتِ اِسْمِی سَیِّدِی اِبْنِ مَرْیَمَ کے زمانہ سے متعلق ہے کیونکہ تمام ادیان پر رُوحانی غلبہ بجز اِس زمانہ کے کسی اور زمانہ میں ہرگز ممکن نہیں تھا۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۶۷۵)

جس قدر حق کے مقابل پر اب معقول پسندوں کے دلوں میں اوہامِ باطلہ پیدا ہوتے ہیں اور عقلی اعتراضات کا ایک طوفان برپا ہوا ہے اس کی نظیر کسی زمانہ میں پہلے زمانوں میں سے نہیں پائی جاتی۔ لہذا ابتداء سے اِس امر کو

بھی کہ ان اعتراضات کا براہین شافیہ و کافیہ سے بحوالہ آیات قرآن مجید کئی استیصال کر کے تمام ادیان باطلہ پر فوقیت ظاہر کر دی جائے اسی زمانہ پر چھوڑا گیا تھا کیونکہ پیش از نظر وہ مفاسد ان مفاسد کی اصلاح کا تذکرہ محض بے محل تھا۔ اسی وجہ سے حکیم مطلق نے ان حقائق اور معارف کو اپنی کلام پاک میں مخفی رکھا اور کسی پر ظاہر نہ کیا جب تک کہ ان کے انکار کا وقت آگیا۔ ہاں اس وقت کی اس نے پہلے سے اپنی کتاب عزیز میں خبر دے رکھی تھی جو آیت **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ فِي صَافٍ** اور **كُلِّ طُورٍ** پر مرقوم ہے سو اب وہی وقت ہے اور ہر ایک شخص رُوحانی روشنی کا محتاج ہو رہا ہے۔ سو خدائے تعالیٰ نے اس روشنی کو دے کر ایک شخص کو دنیا میں بھیجا۔ وہ کون ہے؟ یہی ہے جو بول رہا ہے۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۷۸، ۷۹)

الہام میں خدا تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ رکھا اور مجھے اس مشرانی پیشگوئی (**هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ**) کا مصداق ٹھہرایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے خاص تھی اور آنے والے مسیح موعود کے تمام صفات مجھ میں قائم کئے۔ (ایام اقصیٰ صفحہ ۴۱)

احادیث نبویہ میں متواتر آچکا ہے کہ مسیح آنے والا صاحب المنارہ ہو گا یعنی اس کے زمانہ میں اسلامی سچائی بلندی کے انتہا تک پہنچ جائے گی جو اس منارہ کی مانند ہے جو نہایت اونچا ہو اور دین اسلام سب دینوں پر غالب آجائے گا۔ اسی کی مانند جیسا کہ کوئی شخص جب ایک بلند منارہ پر اذان دیتا ہے تو وہ آواز تمام آوازوں پر غالب آجاتی ہے سو مقتدر تھا کہ ایسا ہی مسیح کے دنوں میں ہو گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ**۔ یہ آیت مسیح موعود کے حق میں ہے اور اسلامی محنت کی وہ بلند آواز جس کے نیچے تمام آوازیں دب جائیں وہ ازل سے مسیح کے لئے خاص کی گئی ہے اور قدیم سے مسیح موعود کا قدم اس بلند منارہ پر قرار دیا گیا ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی عمارت اونچی نہیں۔

(خطبہ الہامیہ صفحہ ۱۸)

إِنَّ أَظْهَرَ الدِّينِ عَلَىٰ آذْيَانٍ أُخْذِي - لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ الْكُبْرَىٰ وَالْحُجَجِ الْقَاطِعَةِ الْعُظْمَىٰ وَكَثْرَةِ أَهْلِ الصَّلَاحِ وَالنَّقْوَىٰ - وَلَا شَكَّ أَنَّ الدِّينَ الَّذِي يُعْطَى الدَّلَائِلُ الْمَوْصِلَةَ إِلَى الْيَقِينِ - وَيُرَكَّبِي

ترجمہ از مرتب :- اظہار دین دو سرے ادیان پر صرف تینہ کبریٰ اور حج قاطعہ عظمیٰ اور اہل صلاح اور تقویٰ کی کثرت سے ہی متحقق ہو سکتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دین یقین تک پہنچانے والے دلائل عطا کرتا ہے اور نفوس کو صحیح طور پر پاک کرتا ہے اور ان کو شیطان لعین

النَّفُوسَ حَقَّ التَّزْكِيَةِ وَيُنَجِّهِمْ مِنْ أَيْدِي الشَّيْطَانِ اللَّحِينِ هُوَ الَّذِي الظَّاهِرُ الْغَالِبُ عَلَى الْأَدْيَانِ وَهُوَ الَّذِي يَبْعَثُ الْأَمْوَاتَ مِنْ قُبُورِ الشَّكِّ وَالْعِصْيَانِ - وَيُحْيِيهِمْ عِلْمًا وَعَمَلًا بِفَضْلِ اللَّهِ الْمَنَانِ - وَكَانَ اللَّهُ قَدْ قَدَّرَ أَنَّ دِينَهُ لَا يَظْهَرُ بِظُهُورِ تَأَمِّ عَلَى الْأَدْيَانِ كُلِّهَا وَلَا يُرْزَقُ أَكْثَرُ الْقُلُوبِ دَلِيلَ الْحَقِّ وَلَا يُعْطَى تَقْوَى الْبَاطِنِ لِأَكْثَرِهَا إِلَّا فِي زَمَانِ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ وَالْمَهْدِيِّ الْمُعْهُودِ - وَأَمَّا الْأَزْمَنَةُ الَّتِي هِيَ قَبْلُهُ فَلَا تَعْمُ فِيهَا التَّقْوَى وَلَا الدَّرَافَةُ بَلْ يَكْثُرُ الْفُسْقُ وَالْفَوَافِي - (حاشیہ متعلقہ خطبہ الہامیہ صفحہ ۵۰ - ۵۱)

مسیح موعود اسلام کے قمر کا متمم نور ہے اس لئے اس کی تجدید چاند کی چودھویں رات سے مشابہت رکھتی ہے اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کیونکہ ظاہرِ تام اور تمام نور ایک ہی چیز ہے اور یہ قول کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْأَدْيَانِ كُلِّهَا ظہارِ مساوی اس قول سے ہے کہ لِيُسْتَمَّ نُورُهُ كُلُّهُ إِلَّا تَتَام - (تحفہ گولڑویہ صفحہ ۲۳)

مسیح موعود کو چودھویں صدی کے سر پر پیدا کرنا اس طرف اشارہ تھا کہ اس کے وقت میں اسلامی معارف اور برکات کمال تک پہنچ جائیں گی جیسا کہ آیت لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ میں اسی کمالِ تام کی طرف اشارہ ہے - (تحفہ گولڑویہ صفحہ ۲۴، حاشیہ)

قرآن شریف جو ذوالوجہ ہے اُس کا محاورہ اسی طرز پر واقع ہو گیا ہے کہ ایک آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد اور مصداق ہوتے ہیں اور اس آیت کا مصداق مسیح موعود بھی ہوتا ہے جیسا کہ آیت هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُهْدَى سے ظاہر ہے اور رسول سے مراد اس جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور مسیح بھی مراد ہے - (تحفہ گولڑویہ صفحہ ۲۴)

مذکور تھا کہ جیسا کہ تکمیل ہدایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہوئی ایسا ہی تکمیل اشاعتِ ہدایت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہو کیونکہ یہ دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصبی کام تھے لیکن

کے ہاتھوں سے نجات دیتا ہے وہی دین دوسرے ادیان پر غالب ہوتا ہے اور وہی ہے جو مردوں کو شکوک و نافرمانی کی قبروں سے اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہیں علمی اور عملی طور پر زندہ کرتا ہے - اور اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے کہ اس کا دین دوسرے ادیان پر پوری طرح غالب نہیں ہوگا اور اکثر قلوب دلائلِ حقہ نہیں دئے جائیں گے اور نہ ان میں سے اکثر کو باطن کا تقویٰ عطا کیا جائے گا مگر مسیح موعود اور مہدی معمود کے زمانہ میں - اس پہلے زمانوں میں تقویٰ اور درایت عام نہیں تھا بلکہ فسق اور گمراہی زیادہ تھی - (حاشیہ متعلقہ خطبہ الہامیہ صفحہ ۵۰ - ۵۱)

سنت اللہ کے لحاظ سے اس قدر خلود آپ کے لئے غیر ممکن تھا کہ آپ اُس آخری زمانہ کو پاتے اور نیز ایسا خلود مشرک کے پھیلنے کا ایک ذریعہ تھا اس لئے خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت منصبی کو ایک ایسے امتی کے ہاتھ سے پورا کیا کہ جو اپنی خواہ اور روحانیت کے مو سے گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا ایک ٹکڑا تھا یا یوں کہو کہ وہی تھا اور آسمان پر ظلی طور پر آپ کے نام کا شریک تھا اور ہم ابھی کہہ چکے ہیں کہ تکمیل ہدایت کا چھٹا دن تھا یعنی جمعہ۔ اس لئے رعایت تناسب کے لحاظ سے تکمیل اشاعت ہدایت کا دن بھی چھٹا دن ہی مقرر کیا گیا یعنی آخر الف ششم جو خدا کے نزدیک دُنیا کا چھٹا دن ہے جیسا کہ اس وعدہ کی طرف آیت لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اشارہ فرما رہی ہے اور اس چھٹے دن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہ رنگ پر ایک شخص جو منظر تجلیات احمدیہ اور محمدیہ تھا مبعوث فرمایا گیا تا تکمیل ہدایت فرقانی اس منظر تام کے ذریعہ سے ہو جائے۔ (تحفہ گولڑویہ صفحہ ۹۹)

خدا تعالیٰ قرآن کریم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو منصب قائم کرتا ہے (۱) ایک کامل کتاب کو پیش کرنے والا جیسا کہ فرمایا کہ يَتْلُوْا صٰحٰفًا مَّطٰوْرَةً فِيْهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ (۲) دوسری تمام دُنیا میں اس کتاب کی اشاعت کرنے والا جیسا کہ فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اور تکمیل ہدایت کے لئے خدا نے چھٹا دن اختیار فرمایا۔ اس لئے یہ پہلی سنت اللہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ تکمیل اشاعت ہدایت کا دن بھی چھٹا ہی ہے اور ہزار ششم ہے اور علمائے کرام اور تمام اکابر ملت اسلام قبول کر چکے ہیں کہ تکمیل اشاعت مسیح موعود کے ذریعہ سے ہوگی اور اب ثابت ہوا کہ تکمیل اشاعت ہزار ششم میں ہوگی اس لئے فیجہ نکلا کہ مسیح موعود ہزار ششم میں مبعوث ہوگا۔ (تحفہ گولڑویہ صفحہ ۱۰۰ احاشیہ)

وہ خدا جس نے اپنے فرستادہ کو بھیجا اُس نے دوام کے ساتھ اُسے بھیجا ہے۔ ایک تویہ کہ اُس کو نعمت ہدایت سے مشرف فرمایا ہے یعنی اپنی راہ کی شناخت کے لئے رُوحانی آنکھیں اس کو عطا کی ہیں اور علم لدنی سے ممتاز فرمایا ہے اور کشف اور الہام سے اس کے دل کو روشن کیا ہے اور اس طرح پر الہی معرفت اور محبت اور عبادت کا جو اس پر حق تھا اس حق کی بجا آوری کے لئے آپ اس کی تائید کی ہے اور اس لئے اس کا نام مہدی رکھا۔ دوسرا امر جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے وہ دین الحق کے ساتھ رُوحانی بیماروں کو اچھا کرنا ہے یعنی شریعت کے صدمات و معضلات حل کر کے دلوں سے شہادت کو دُور کرنا ہے۔ پس اس لحاظ سے اس کا نام عیسیٰ رکھا ہے یعنی بیماروں کو چنگا کرنے والا۔ غرض اس آیت شریف میں جو دو فقرے موجود ہیں ایک بِالْمُذَىٰ اور دوسرے

دین الحق۔ ان میں سے پہلا فقرہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ فرستادہ مہدی ہے اور خدا کے ہاتھ سے صاف ہوا ہے اور صرف خدا اس کا معلم ہے اور دوسرا فقرہ یعنی دین الحق ظاہر کر رہا ہے کہ وہ فرستادہ عیسیٰ ہے اور بیماروں کو صاف کرنے کے لئے اور ان کو ان کی بیماریوں پر مبتلہ کرنے کے لئے علم دیا گیا ہے اور دین الحق عطا کیا گیا ہے تا وہ ہر ایک مذہب کے بیمار کو قائل کر سکے اور پھر اچھا کر سکے اور اسلامی شفا خانہ کی طرف رغبت دے سکے کیونکہ جبکہ اس کو یہ خدمت سپرد ہے کہ وہ اسلام کی خوبی اور فوقیت ہر ایک پہلو سے تمام مذاہب پر ثابت کر دے تو اُس کے لئے ضروری ہے کہ علم محاسن و عیوب مذاہب اس کو دیا جائے اور اقامت منج اور افحام خصم میں ایک ملکہ خارق عادت اس کو عطا ہو اور ہر ایک پابند مذہب کو اس کے قبائح پر مبتلہ کر سکے اور ہر ایک پہلو سے اسلام کی خوبی ثابت کر سکے اور ہر ایک طور سے روحانی بیماروں کا علاج کر سکے۔ غرض آنے والے مصلح کے لئے جو خاتم المصلحین ہے دو جوہر عطا کئے گئے ہیں ایک علم الہدیٰ جو مہدی کے اسم کی طرف اشارہ ہے جو مظهر صفتِ محمدیت ہے یعنی باوجود اُمتیت کے علم دیا جانا اور دوسرے تعلیم دین الحق جو انفاس شفا بخش کی طرف اشارہ ہے یعنی روحانی بیماریوں کے دور کرنے کے لئے اور اتمامِ حجت کے لئے ہر ایک پہلو سے طاقت عطا ہونا۔ اور صفت علم الہدیٰ اس فضل پر دلالت کرتی ہے جو بغیر انسانی واسطہ کے خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا ہو اور صفت علم دین الحق افادہ اور تسکینِ قلوب اور روحانی علاج پر دلالت کرتی ہے (البعین نمبر ۲ صفحہ ۱۰۹)

علوم اور معارف بھی جمالی طرز میں داخل ہیں اور قرآن شریف کی آیت لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ میں وعدہ تھا کہ یہ علوم اور معارف مسیح موعود کو اکمل اور اتم طور پر دئے جائیں گے کیونکہ تمام دینوں پر غالب ہونے کا ذریعہ علوم حقہ اور معارفِ صادقہ اور دلائلِ قبیحہ اور آیاتِ قاہرہ ہیں اور غلبہ دین کا انہیں پرہیز و قوت ہے۔ (البعین نمبر ۲ صفحہ ۱۰۹ حاشیہ)

تخمیناً عرصہ بیس سال کا گزرا ہے کہ مجھ کو اس قرآنی آیت کا الہام ہوا تھا اور وہ یہ ہے هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (وہ خدا جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تا وہ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کرے) اور مجھ کو اس الہام کے یہ معنی سمجھائے گئے تھے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ تا میرے ہاتھ سے خدا تعالیٰ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ اور اس جگہ یاد رہے کہ یہ قرآن شریف میں ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی جو جس قدر اولیاء اور ابدال مجھ سے پہلے گذر گئے ہیں کسی نے ان میں سے اپنے تئیں اس پیش گوئی کا مصداق نہیں ٹھہرایا اور نہ یہ دعویٰ کیا کہ اس آیت مذکورہ بالا کا مجھ کو اپنے حق میں الہام ہوا ہے لیکن جب میرا وقت آیا تو مجھ کو یہ الہام ہوا اور مجھ کو

بتلایا گیا کہ اس آیت کا مصداق تو ہے اور تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی زمانہ میں دین اسلام کی فوقیت دوسرے دینوں پر ثابت ہوگی۔
(تربیاق القلوب صفحہ ۴۷)

جیسا کہ خدا تعالیٰ نے مسیح موعود کی یہ علامت مُشرکِ آن شریف میں بیان فرمائی تھی کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَهُوَ عَلَامَتُ مِيرَے ہاتھ سے پوری ہوگئی۔
(تربیاق القلوب صفحہ ۵۳)

یہ بات ظاہر ہے کہ زندہ مذہب وہی مذہب ہے جو آسمانی نشان ساتھ رکھتا ہو اور کامل امتیاز کا نور اس کے سر پر چمکتا ہو۔ سو وہ اسلام ہے۔ کیا عیسائیوں میں یا سکھوں میں یا ہندوؤں میں کوئی ایسا ہے کہ اس میں میرا مقابلہ کر سکے؟ سومیری سچائی کے لئے یہ کافی محنت ہے کہ میرے مقابل پر کسی قدم کو قرار نہیں۔ اب جس طرح چاہو اپنی تسلی کر لو کہ میرے غلور سے وہ پیشگوئی پوری ہوگئی جو براہین احمدیہ میں قرآنی منشاء کے موافق تھی اور وہ یہ ہے هُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔

(تربیاق القلوب صفحہ ۵۴)

مجھے بتلایا گیا تھا کہ تیری خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور تو ہی اس آیت کا مصداق ہے کہ هُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔

(اعجاز احمدی ضمیمہ نزول مسیح صفحہ ۷)

خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو اس لئے بھیجا کہ تا دین اسلام کو سب دینوں پر غالب کر دے۔ یہی مسیح موعود کے زمانہ کی طرف اشارہ ہے۔
(لیکچر لاہور صفحہ ۴۱)

وہ خدا جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے۔
(جنگ مقدس صفحہ ۴)

جب تم دیکھو کہ یا جوج اور باجوج زمین پر غالب ہو گئے تو سمجھو کہ وعدہ سچا مذہب حق کے پھیلنے کا نزدیک آگیا اور وہ وعدہ یہ ہے هُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔
(شہادت القدر آن صفحہ ۱۱)

زمانہ محمدی کے سر پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اُس کے آخر میں مسیح موعود تھا اور ضرور تھا کہ یہ سلسلہ دنیا کا منقطع نہ ہو جب تک کہ وہ پیدائے ہوئے کیونکہ وحدتِ اقوامی کی خدمت اُسی نائبِ النبوت کے عہد سے وابستہ کی گئی ہے اور اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے اور وہ یہ ہے هُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ایک کامل ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تا اس کو ہر ایک قسم کے دین پر غالب کر دے یعنی ایک عالمگیر غلبہ اس کو

عطا کرے اور چونکہ وہ عالمگیر غلبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ظہور میں نہیں آیا اور ممکن نہیں کہ خدا کی پیش گوئی میں کچھ تغلف ہو اس لئے اس آیت کی نسبت ان سب متقدمین کا اتفاق ہے جو ہم سے پہلے گذر چکے کہ یہ عالمگیر غلبہ مسیح موعود کے وقت میں ظہور میں آئے گا کیونکہ اس عالمگیر غلبہ کے لئے تین امر کا پایا جانا ضروری ہے جو کسی پہلے زمانہ میں وہ پائے نہیں گئے۔

(۱) اول یہ کہ پورے اور کامل طور پر مختلف قوموں کے میل ملاقات کے لئے آسانی اور سہولت کی راہیں کھل جائیں اور سفر کی ناقابل برداشت مشقتیں دور ہو جائیں اور سفر بہت جلدی طے ہو سکے گویا سفر بھی نہ ہے اور سفر کو جلد طے کرنے کے لئے فوق العادت اسباب میسر آجائیں کیونکہ جب تک مختلف ممالک کے باشندوں کے لئے ایسے اسباب اور سامان حاصل نہ ہوں کہ وہ فوق العادت کے طور پر ایک دوسرے سے مل سکیں اور باسانی ایک دوسرے کی ایسے طور سے ملاقات کر سکیں کہ گویا وہ ایک ہی شہر کے باشندے ہیں تب تک ایک قوم کے لئے یہ موقع حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ ان کا دین تمام دنیا کے دینوں پر غالب ہے کیونکہ غلبہ دکھلانے کے لئے یہ شرط ہے کہ ان تمام مذاہب کا لوگوں کو علم بھی ہو جن پر غالب ہونے کا اظہار بھی کیا گیا ہے اور نیز جن کو مغلوب سمجھا گیا ہے وہ بھی اس بات کا علم رکھتے ہوں کہ ہم اس الزام کے نیچے ہیں اور یہ تو بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف ممالک کے لوگ ایسے باہم قریب ہو جائیں کہ گویا وہ ایک ہی محلہ میں رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ظہور میں نہیں آ سکا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کئی قومیں زمین کے دور دراز کناروں پر آباد تھیں اور پیغام پہنچانے اور سفر کرنے اور باہمی جلد ملاقات کرنے کے وہ سامان موجود نہ تھے کہ جواب اس وقت ہمارے اس زمانہ میں موجود ہیں۔

(۲) دوسرا امر جو اس بات کے سمجھنے کے لئے شرط ہے کہ ایک دین دوسرے تمام دینوں پر اپنی خوبیوں کے رُوسے غالب ہے یہ ہے جو دنیا کی تمام قومیں آزادی سے باہم مباحثات کر سکیں اور ہر ایک قوم اپنے مذہب کی خوبیاں دوسری قوم کے سامنے پیش کر سکے اور نیز تالیفات کے ذریعہ سے اپنے مذہب کی خوبی اور دوسرے مذاہب کا نقص بیان کر سکیں اور مذہبی گشتی کے لئے دنیا کی تمام قوموں کو یہ موقع مل سکے کہ وہ ایک ہی میدان میں اکٹھے ہو کر ایک دوسرے پر مذہبی بحث کے محلے کریں اور جیسا کہ دریا کی ایک لہر دوسری لہر پر پڑتی ہے ایک دوسرے کے تعاقب میں مشغول ہوں اور یہ مذہبی گشتی نہ ایک دو قوم میں بلکہ عالمگیر گشتی ہو جو دنیا کی قوموں میں سے کوئی قوم اس گشتی سے باہر نہ ہو۔ سو اس قسم کا غلبہ اسلام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میسر نہیں آ سکا کیونکہ اول تو اس زمانہ میں دنیا کی تمام قوموں کا اجتماع ناممکن تھا اور پھر اسوا اس کے جن قوموں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا ان کو مذہبی امور میں دلائل سنسنے یا دلائل سنسنے سے کچھ غرض نہ تھی بلکہ

انہوں نے اُٹھتے ہی تلوار کے ساتھ اسلام کو نابود کرنا چاہا اور عقلی طور پر اُس کے رد کرنے کے لئے قلم نہیں اُٹھائی یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ کی کوئی ایسی کتاب نہیں پاؤ گے جس میں اسلام کے مقابل پر عقل یا نقل کے رنگ میں کچھ لکھا گیا ہو بلکہ وہ لوگ صرف تلوار سے ہی غالب ہونا چاہتے تھے اس لئے خدا نے تلوار سے ہی ان کو ہلاک کیا مگر ہمارے اس زمانہ میں اسلام کے دشمنوں نے اپنے طریق کو بدل لیا ہے اور اب کوئی مخالف اسلام کا اپنے مذہب کے لئے تلوار نہیں اُٹھاتا اور یہی حکمت ہے کہ مسیح موعود کے لئے یَضَعُ الْحَرْبَ کا حکم آیا یعنی جنگ کی ممانعت ہو گئی اور تلوار کی لڑائیاں موقوف ہو گئیں اور اب قلمی لڑائیوں کا وقت ہے اور چونکہ ہم قلمی لڑائیوں کے لئے آئے ہیں اس لئے بجائے لوہے کی تلوار کے لوہے کی قلمیں ہمیں ملی ہیں اور نیز کتابوں کے چھاپنے اور دُور دراز ملکوں تک اُن تالیفات کے شائع کرنے کے ایسے سہل اور آسان سامان ہمیں میسر آ گئے ہیں کہ گذشتہ زمانوں میں سے کسی زمانہ میں ان کی نظیر پائی نہیں جاتی۔ یہاں تک کہ وہ مضمون جو برسوں تک لکھنے ناممکن تھے وہ دنوں میں لکھے جاتے ہیں۔ ایسا ہی وہ تالیفات جن کا دُور دراز ملکوں میں پہنچانا مدت ہائے دراز کا کام تھا وہ تھوڑے ہی دنوں میں ہم دُنیا کے کناروں تک پہنچا سکتے ہیں اور اپنی مُحَبَّت بالغہ سے تمام قوموں کو مطلع کر سکتے ہیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ اشاعت اور اتمام مُحَبَّت ناممکن تھی کیونکہ اُس وقت نہ کتابوں کے چھاپنے کے آلات تھے اور نہ دوسرے ممالک میں کتابوں کے پہنچانے کے لئے سہل اور آسان طریق میسر تھے۔

(۳) تیسرا امر جو اس بات کو تمام دُنیا پر واضح کرنے کے لئے شرط ہے کہ فلاں دین بمقابل دُنیا کے تمام دنیوں کے خاص طور پر خدا سے تائید یافتہ ہے اور خدا کا خاص فضل اور خاص نصرت اپنے ساتھ رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ بمقابل دُنیا کی تمام قوموں کے ایسے طور سے تائید الہی کے آسمانی نشان اُس کے شامل ہوں کہ دوسرے کسی دین کے شامل حال نہ ہوں اور بغیر ذریعہ انسانی ہاتھوں کے خدا دوسرے دینوں کو تباہ کرتا جائے اور اُن کے اندر سے رُوحانی برکت اُٹھالے مگر وہ دین دوسرے دینوں کے سامنے خدا کے چمک دار نشانوں سے اپنی ممتاز حالت ثابت کرے اور دُنیا کے اس سرے سے اُس سرے تک کوئی مذہب نشانِ آسمانی میں اُس کا مقابلہ نہ کر سکے باوجود اس بات کے کہ کوئی حصہ آبادی دُنیا کا اس دعوتِ مقابلہ سے بے خبر نہ ہو۔ یہ امر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کامل طور پر ظہور پذیر ہونا ناممکن تھا کیونکہ اس کے لئے یہ شرط تھی کہ دُنیا کی تمام قوموں کو جو مشرق اور مغرب اور جنوب اور شمال میں رہتی ہیں یہ موقع مل سکے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابل پر اپنے مذہب کی تائید میں خدا سے چاہیں جو آسمانی نشانوں سے اس مذہب کی سچائی پر گواہی دے۔ مگر جس حالت میں ایک قوم دوسری قوم سے ایسی مخفی اور محبوب تھی کہ گویا ایک دوسری دُنیا میں رہتی تھی تو یہ مقابلہ ممکن نہ تھا

اور نیز اس زمانہ میں ابھی اسلام کی تکذیب انتہا تک نہیں پہنچی تھی اور ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ خدا کی غیرت تقاضا کرے کہ اسلام کی تائید میں آسمانی نشانوں کی بارش ہو مگر ہمارے زمانہ میں وہ وقت آگیا کیونکہ اس زمانہ میں گندی تحریروں کے ذریعہ سے اس قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی توہین کی گئی ہے کہ کبھی کسی زمانہ میں کسی نبی کی توہین نہیں ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو ثابت نہیں ہوتا کہ کسی عیسائی یا یہودی نے اسلام کی رد اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں دو یا تین ورق کا رسالہ بھی لکھا ہو مگر اب اس قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اسلام کی رد میں کتابیں لکھی گئیں اور اشتہار شائع کئے گئے اور اخبار میں تمام دنیا میں پھیلائی گئیں کہ اگر وہ تمام جمع کی جائیں تو وہ ایک بڑے پہاڑ کے برابر طومار ہوتا ہے بلکہ اس سے زیادہ۔ ان اندھوں نے اسلام کو ہر ایک برکت سے بے بہرہ قرار دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آسمانی نشان نہیں دکھلایا اور اس بات پر زور دیا ہے کہ دنیا میں اسلام کا نام و نشان نہ ہے اور ایک عاجز انسان کی خدائی ثابت کرنے کے لئے خدا کے پاک دین اور پاک رسول کی وہ توہین کی گئی ہے جو ابتدائے دنیا سے آج تک کسی دین اور کسی رسول کی ایسی توہین نہیں ہوئی اور درحقیقت یہ ایسا زمانہ آگیا ہے کہ شیطان اپنے تمام ذریات کے ساتھ ناخنوں تک زور لگا رہا ہے کہ اسلام کو نابود کر دیا جاوے اور چونکہ بلاشبہ پچائی کا جھوٹ کے ساتھ یہ آخری جنگ ہے اس لئے یہ زمانہ بھی اس بات کا حق رکھتا تھا کہ اس کی اصلاح کے لئے کوئی خدا کا مومنانہ سے پس وہ مسیح موعود ہے جو موجود ہے اور زمانہ حق رکھتا تھا کہ اس نازک وقت میں آسمانی نشانوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی دنیا پر مجت پوری ہو سو آسمانی نشان ظاہر ہو رہے ہیں اور آسمان جوش میں ہے کہ اس قدر آسمانی نشان ظاہر کرے کہ اسلام کی فتح کا نقارہ ہر ایک ملک میں اور ہر ایک حصہ دنیا میں بج جائے۔ اسے قادر خداوند وہ دن لاکھ جس فیصلے کا تو نے ارادہ کیا ہے وہ ظاہر ہو جائے اور دنیا میں تیرا جلال چمکے اور تیرے دین اور تیرے رسول کی فتح ہو۔ آمین ختم آمین۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۸۲ تا ۸۷)

جب ہم اس ترتیب کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زندگی کے دو ہی مقصد بیان فرمائے ہیں یعنی تکمیل ہدایت اور تکمیل اشاعت ہدایت۔ اول الذکر کی تکمیل چھٹے دن یعنی جمعہ کے دن ہوئی جبکہ آیت اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ نازل ہوئی اور دوسری تکمیل کے لئے بالاتفاق مانا گیا ہے کہ وہ مسیح ابن مریم یعنی مسیح موعود کے زمانہ میں ہوگی سب مفسرین نے بالاتفاق لکھ دیا ہے کہ آیت هُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمَقْدُودِیٰ کی تکمیل مسیح موعود کے زمانہ میں ہوگی اور جبکہ ہدایت کی تکمیل چھٹے دن ہوئی تو اشاعت ہدایت کی تکمیل بھی چھٹے دن ہی ہونی چاہیے تھی اور قرآنی دن ایک ہزار برس کا ہوتا ہے گویا مسیح موعود چھٹے ہزار میں ظاہر ہوگا۔

(الحکم جلد ۲ نمبر ۴۴ مورخہ ۲۶ جولائی ۱۹۰۸ء صفحہ ۳)

یہ بھی وعدہ ہے کہ سارے ادیان کو جمع کیا جائے گا اور ایک دین کو غالب کیا جائے گا یہ بھی مسیح موعود کے وقت کی ایک جمع ہے کیونکہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ مَغْسُورٌ نے مان لیا ہے کہ مسیح موعود کے وقت میں ہوگا۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۴۲ مورخہ ۲ دسمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۲)

خدا تعالیٰ نے جو اتمامِ نعمت کی ہے وہ یہی دین ہے جس کا نام اسلام رکھا ہے۔ پھر نعمت میں جمعہ کا دن بھی ہے جس روز اتمامِ نعمت ہوا۔ یہ اس کی طرف اشارہ تھا کہ پھر اتمامِ نعمت جو لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کی صورت میں ہوگا وہ بھی ایک عظیم الشان جمعہ ہوگا۔ وہ جمعہ اب آگیا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے وہ جمعہ مسیح موعود کے ساتھ مخصوص رکھا ہے اس لئے کہ اتمامِ نعمت کی صورتیں دراصل دو ہیں اول تکمیلِ ہدایت دوم تکمیلِ اشاعتِ ہدایت۔ اب تم غور کر کے دیکھو تکمیلِ ہدایت تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بال طور پر ہو چکی لیکن اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا کہ تکمیلِ اشاعتِ ہدایت کا زمانہ دوسرا زمانہ ہو جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بروزی رنگ میں ظہور فرماویں اور وہ زمانہ مسیح موعود اور مہدی کا زمانہ ہے یہی وجہ کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اس شان میں فرمایا گیا ہے تمام مفسرین نے بالاتفاق اس امر کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ آیت مسیح موعود کے زمانہ سے متعلق ہے۔ درحقیقت اظہارِ دین اُسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ کل مذاہب میدان میں نکل آویں اور اشاعتِ مذہب کے ہر قسم کے مفید ذریعے پیدا ہو جائیں اور وہ زمانہ خدا کے فضل سے آگیا ہے چنانچہ اس وقت پولیس کی طاقت سے کتابوں کی اشاعت اور طبع میں جو جو سہولتیں میسر آئی ہیں وہ سب کو معلوم ہیں۔ ڈاکخانوں کے ذریعہ سے کل دنیا میں تبلیغ ہو سکتی ہے۔ اخباروں کے ذریعہ سے تمام دنیا کے حالات پر اطلاع ملتی ہے۔ ریلوں کے ذریعہ سے سفر آسان کر دئے گئے ہیں۔ غرض جس قدر آئے دن نئی ایجادیں ہوتی جاتی ہیں اُسی قدر عظمت کے ساتھ مسیح موعود کے زمانہ کی تصدیق ہوتی جاتی ہے اور اظہارِ دین کی صورتیں نکلتی آتی ہیں۔ اس لئے یہ وقت وہی وقت ہے جس کی پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہہ کر فرمائی تھی۔ یہ وہی زمانہ ہے جو الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاسْتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کی شان کو بلند کرنے والا اور تکمیلِ اشاعتِ ہدایت کی صورت میں دوبارہ اتمامِ نعمت کا زمانہ ہے اور پھر یہ وہی وقت اور جمعہ ہے جس میں وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَأَيِّكُنَّ حَقُّوا بِهِمْ کی پیشگوئی پوری ہوتی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بروزی رنگ میں ہوا ہے اور ایک جماعت صحابہ کی پھر قائم ہوئی ہے۔ اتمامِ نعمت کا وقت آپہنچا ہے لیکن تھوڑے ہیں جو اس سے آگاہ ہیں اور بہت ہیں جو ہنسی کرتے ہیں اور ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں مگر وہ وقت قریب ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق

تجلی فرمائے گا اور اپنے زور آور حملوں سے دکھاوے گا کہ اس کا نذر سچا ہے۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۷ مورخہ ۱۹۰۲ء مئی ۱۶ صفحہ ۶۱۵)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ مِمَّنْ سَوْفَ يَعْلَمُونَ
مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دو لفظ ہُدٰی اور حق کے رکھے ہیں ہُدٰی تو یہ ہے کہ اندر روشنی پیدا کرے معنائہ رہے۔ یہ گویا اندرونی اصلاح کی طرف اشارہ ہے جو ممدی کا کام ہے اور حق کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خارجی طور پر باطل کو شکست دیوے۔ چنانچہ دوسری جگہ آیا ہے جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اور خود اس آیت میں بھی فرمایا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ یعنی اس رسول کی آمد کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حق کو غلبہ دے گا۔ یہ غلبہ تلوار اور تفتنگ سے نہیں ہوگا بلکہ وجہ عقلیہ سے ہوگا۔

یاد رکھو کہ پاک عقل کا خاصہ ہے کہ وہ قصوں پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ اسرار کو پہنچ لاتی ہے۔ اسی واسطے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو حکمت دی گئی اُن کو خیر کثیر دی گئی ہے۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۱۳ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۲ء صفحہ ۶۱۵)

اس امر کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لئے اسلام جبر سے نہیں پھیلا۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم الخلفاء کو پیدا کیا اور اس کا کام بِيَضْعِ الْحَزْبِ رکھ کر دوسری طرف لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ قرار دیا یعنی وہ اسلام کا غلبہ ملے گا بلکہ بر محبتِ اسلام سے قائم کرے گا اور جنگ و جدال کو اٹھا دے گا۔ وہ لوگ سخت غلطی کرتے ہیں جو کسی خونی ممدی اور خونی مسیح کا انتظار کرتے ہیں۔ (الحکم جلد ۶ نمبر ۲۴ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۲ء صفحہ ۶۱۵)

یہ زمانہ اس قسم کا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل پیدا کر دیے ہیں کہ دنیا ایک شہر کا حکم رکھتی ہے اور وَادِ الْفُتُوسِ رُوجَتْ کی پیشگوئی پوری ہو گئی ہے۔ اب سب مذاہب میدان میں نکل آئے ہیں اور یہ ضروری امر ہے کہ ان کا مقابلہ ہو اور ان میں ایک ہی سچا ہوگا اور غالب آئے گا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ مقابلہ مذاہب کا شروع ہو گیا ہے اور اس مذہبی کشمکش کا سلسلہ نری زبان تک ہی نہیں رہا بلکہ قلم نے اس میں سے سب سے بڑھ کر حصہ لیا ہے۔ لاکھوں مذہبی رسالے شائع ہو رہے ہیں۔ اس وقت مختلف مذاہب خصوصاً نصاریٰ کے جو حملے اسلام پر ہو رہے ہیں جو شخص ان حالات سے واقفیت رکھتا ہے اور اسے ان پر سوچنے کا موقع ملے گا تو وہ ان ضرورتوں کو دیکھ کر بے اختیار ہو کر اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ وقت ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے اسلام کی طرف زیادہ توجہ کرے۔ جو شخص اسلام پر ان حملوں کی رفتار کو دیکھتا ہے تو وہ

اس ضرورت کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن جس کو کوئی خبر ہی نہیں ہے وہ ان نقصانوں کی بابت کیا کہہ سکتا ہے جو اسلام کو پہنچائے گئے ہیں مسلمانوں نے نادان دوست کے رنگ میں اور غیر مذہب والوں خصوصاً عیسائیوں نے دشمنی کے لباس میں۔ وہ تو یہی کہتا ہے کہ اسلام کا کیا بگڑا ہے مگر اسے معلوم نہیں کہ اسلام کی ظاہری اور جسمانی صورت میں بھی ضعف آگیا ہے۔ وہ قوت اور شوکت اسلامی سلطنت کو نہیں اور دینی طور پر یہی وہ بات جو مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ میں سکھائی گئی تھی اس کا نمونہ نظر نہیں آتا ہے۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۳۹ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۲۶۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ

الْبُيُوتِ ۚ تَأْتُونَهَا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ

وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ

يُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٍ ظِلِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ

عَذِينَ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ وَآخَرَىٰ تُحِبُّونَهَا مَصْرِفٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ

قَرِيبٍ ۚ وَيُكَفِّرُ الْبُؤْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

اے وہ لوگو جو ایمان لائے کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی طرف رہبری کروں کہ جو تم کو عذاب الیم سے نجات بخشنے۔ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خدا کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے کوشش کرو کہ یہی تمہارے لئے بہتر ہے۔ اس سے خدا تمہارے گناہوں کو بخشنے گا اور ان بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ محل عطا کرے گا کہ جو پاک اور جاودانی بہشتوں میں ہیں۔ یہی انسان کے لئے سعادتِ عظمیٰ ہے اور دوسری یہ ہے جسے تم اسی دنیا میں چاہتے ہو کہ خدا کی طرف سے مدد ہے اور فتحِ قریب ہے۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۲۳۲، ۲۳۵ حاشیہ)

اے وہ لوگو جو ایمان لائے کیا تمہیں میں ایک سوداگری کی خبر دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات

دے یعنی یہ سوداگریاں جو تم کر رہے ہو یہ خساروں سے خالی نہیں اور ان میں آئے دن عذاب بھگشتا پڑتا ہے۔ سو آؤ تمہیں وہ سوداگری بتلا دیں جس میں نفع ہی نفع ہے اور خسارہ کا احتمال نہیں اور وہ یہ ہے کہ خدا اور اس کے پیچھے ہوئے پر ایمان لاؤ اور اپنے مال اور جان کے ساتھ خدا کی راہ میں کوششیں کرو اگر تمہیں سمجھ ہو تو یہی سوداگری تمہارے لئے بہتر ہے جس سے تمہارا روحانی مال بہت بڑھ جائے گا۔

(سنت پچن صفحہ ۱۰۱)

مال چونکہ تجارت سے بڑھتا ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے بھی طلبِ دین اور ترقیِ دین کی خواہش کو ایک تجارت ہی قرار دیا ہے چنانچہ فرمایا ہے هَلْ اَدُّكُمُ عَلٰی تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابِ اِلٰیْمٍ سَبَّ عَسَدُهٗ تجارتِ دین کی ہے جو دردناک عذاب سے نجات دیتی ہے پس میں بھی خدا تعالیٰ کے ان ہی الفاظ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ هَلْ اَدُّكُمُ عَلٰی تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابِ اِلٰیْمٍ۔

(الحکم جلد ۶ نمبر ۲۵ مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۲ء صفحہ ۵)

سُورَةُ الْجُمُعَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَسْبَحُ لِلَّهِ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلَائِكَةُ الْقُدُّوسُ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

قرآن کتاب ہے کہ یہ نہیں کہ زمین تقدیس سے خالی ہے بلکہ زمین پر بھی خدا کی تقدیس ہو رہی ہے نہ صرف آسمان پر جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبَحُ بِحَمْدِهِ يَسْبَحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یعنی ذرہ ذرہ زمین کا اور آسمان کا خدا کی تمجید اور تقدیس کر رہا ہے اور جو کچھ ان میں ہے وہ تمجید اور تقدیس میں مشغول ہے۔ پہاڑ اس کے ذکر میں مشغول ہیں۔ دریا اس کے ذکر میں مشغول ہیں۔ درخت اس کے ذکر میں مشغول ہیں اور بہت سے راست باز اس کے ذکر میں مشغول ہیں اور جو شخص دل اور زبان کے ساتھ اس کے ذکر میں مشغول نہیں اور خدا کے آگے فروتنی نہیں کرتا اس سے طرح طرح کے شکنجوں اور غدلوں سے قضا و قدر الہی فروتنی کر رہی ہے اور جو کچھ فرشتوں کے بارے میں خدا کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ نہایت درجہ اطاعت کر رہے ہیں یہی تعریف زمین کے پات پات اور ذرہ ذرہ کی نسبت قرآن شریف میں موجود ہے کہ ہر ایک چیز اس کی اطاعت کر رہی ہے ایک پتہ بھی بجز اس کے امر کے گرنے نہیں سکتا اور بجز اس کے حکم کے نہ کوئی دوا شفا دے سکتی ہے اور نہ کوئی غذا موافق ہو سکتی ہے اور ہر ایک چیز غایت درجہ کے تذلل اور عبودیت سے خدا کے آستانہ پر گر رہی ہوئی ہے اور اس کی فرمانبرداری میں مستغرق ہے۔ پہاڑوں اور

زمین کا ذرہ ذرہ اور دریاؤں اور سمندروں کا قطرہ قطرہ اور درختوں اور بوٹیوں کا پات پات اور ہر ایک جزا کا اور انسان اور حیوانات کے کل ذرات خدا کو پہچانتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اُس کی تحمید و تقدیس میں مشغول ہیں۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یَسْبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ یعنی جیسے آسمان پر ہر ایک چیز خدا کی تسبیح و تقدیس کر رہی ہے ویسے زمین پر بھی ہر ایک چیز اُس کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے پس کیا زمین پر خدا کی تحمید و تقدیس نہیں ہوتی۔ ایسا کلمہ ایک کامل عارف کے مُنہ سے نہیں نکل سکتا بلکہ زمین کی چیزوں میں سے کوئی چیز تو شریعت کے احکام کی اطاعت کر رہی ہے اور کوئی چیز قضا و قدر کے احکام کے تابع ہے اور کوئی دونوں کی اطاعت میں کمر بستہ ہے۔ کیا بادل کیا ہوا کیا آگ کیا زمین سب خدا کی اطاعت اور تقدیس میں مجو ہیں۔ اگر کوئی انسان الہی شریعت کے احکام کا سرکش ہے تو الہی قضا و قدر کے حکم کا تابع ہے۔ ان دونوں حکومتوں سے باہر کوئی نہیں کسی نہ کسی آسمانی حکومت کا بجو آہر ایک کی گردن پر ہے ہاں البتہ انسانی دلوں کی صلاح اور فساد کے لحاظ سے غفلت اور ذکر الہی نوبت بہ نوبت زمین پر اپنا غلبہ کرتے ہیں مگر بغیر خدا کی حکمت اور مصلحت کے یہ مدوجزر خود بخود نہیں۔ خدا نے چاہا کہ زمین میں ایسا ہوسو ہو گیا۔ (کشتی نوح صفحہ ۲۹، ۳۰)

هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمَمِیْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِہٖ

وَبَزِّرْکَیْہُمْ وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَۃَ تَوٰنَ کَاثُوْمِیْنَ قَبْلَ لَوْ فِیْ ضَلٰلٍ

مُبِیْنٍ ۝۱۰ وَ الْاٰخِرِیْنَ مِنْهُمْ لَکَا یَلْحَقُوْا بِہُمْ وَہُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ۝۱۱

وہ خدا ہے جس نے اُن پڑھوں میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ اُن پر وہ اُس کی آیتیں پڑھتا ہے اور اُن کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے مرتع گمراہی میں پھنسے ہوئے تھے۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۲۷۷)

وہ خدا وہ کریم و رحیم ہے جس نے امتوں میں انہیں میں سے ایک ایسا کامل رسول بھیجا ہے کہ جو باوجود امتی ہونے کے خدا کی آیات اُن پر پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ اگرچہ وہ لوگ اس نبی کے ظہور سے پہلے مرتع گمراہی میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کے گروہ میں سے اور ملکوں کے لوگ بھی ہیں جن کا اسلام میں داخل ہونا ابتداء سے قرار پا چکا ہے اور ابھی وہ مسلمانوں سے نہیں ملے اور خدا غالب اور حکیم ہے جس کا فعل حکمت سے خالی نہیں یعنی جب وہ وقت آپنچے گا کہ جو خدا نے اپنی حکمت کاملہ کے لحاظ سے

دوسرے ملکوں کے مسلمان ہونے کے لئے مقرر کر رکھا ہے تب وہ لوگ دین اسلام میں داخل ہوں گے۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۲۳۸ حاشیہ)

اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ خدا وہ خدا ہے جس نے ایسے وقت میں رسول بھیجا کہ لوگ علم اور حکمت سے بے برہ ہو چکے تھے اور علوم حکمہ و فیہ جن سے تکمیل نفس ہو اور نفوس انسانیہ علمی اور علی کمال کو پہنچیں بالکل گم ہو گئی تھی اور لوگ گمراہی میں مبتلا تھے یعنی خدا اور اس کی صراطِ مستقیم سے بہت دُور جا پڑے تھے تب ایسے وقت میں خدا تعالیٰ نے اپنا رسول اُمّی بھیجا اور اس رسول نے اُن کے نفسوں کو پاک کیا اور علم الکتاب اور حکمت سے اُن کو مملو کیا یعنی نشانوں اور معجزات سے مرتبہ یقین کامل تک پہنچایا اور خدا شناسی کے نور سے ان کے دلوں کو روشن کیا اور پھر فرمایا کہ ایک گروہ اور ہے جو آخری زمانہ میں ظاہر ہو گا۔ وہ بھی اوّل تاریکی اور گمراہی میں ہوں گے اور علم اور حکمت اور یقین سے دُور ہوں گے تب خدا ان کو بھی صحابہؓ کے رنگ میں لائے گا یعنی جو کچھ صحابہؓ نے دیکھا وہ ان کو بھی دکھایا جائے گا یہاں تک کہ اُن کا صدق اور یقین بھی صحابہؓ کے صدق اور یقین کی مانند ہو جائے گا اور حدیثِ صحیحہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کے وقت سلمان فارسیؓ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا **لَوْ كَانَ الْإِنْسَانُ مُعَلِّقًا بِالشَّرِّ يَتَانَا لَنَأَنَّ رَجُلًا مِّنْ فَارِسَ** یعنی اگر ایمانِ ثنیا پر یعنی آسمان پر بھی اُٹھ گیا ہو گا تب بھی ایک آدمی فارسی الاصل اُس کو واپس لائے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک شخص آخری زمانہ میں فارسی الاصل پیدا ہو گا۔ اس زمانہ میں جس کی نسبت لکھا گیا ہے کہ **شَرَّ اَنَاسٍ** آسمان پر اُٹھایا جائے گا یہی وہ زمانہ ہے جو مسیح موعود کا زمانہ ہے اور یہ فارسی الاصل وہی ہے جس کا نام مسیح موعود ہے کیونکہ صلیبی حملہ جس کے توڑنے کے لئے مسیح موعود کو آنا چاہیئے وہ حملہ ایمان پر ہی ہے اور یہ تمام آثار صلیبی حملہ کے زمانہ کے لئے بیان کئے گئے ہیں اور لکھا ہے کہ اس حملہ کا لوگوں کے ایمان پر بہت بُرا اثر ہو گا۔ وہی حملہ ہے جس کو دوسرے لفظوں میں دجالِ حملہ کہتے ہیں۔ آثار میں ہے کہ اُس دجال کے حملہ کے وقت بہت سے نادانِ خدا اُن کے لاشریک کو چھوڑ دیں گے اور بہت سے لوگوں کی ایمانی محبت ٹھنڈی ہو جائے گی اور مسیح موعود کا بڑا بھاری کام تجدیدِ ایمان ہو گا کیونکہ حملہ ایمان پر ہے اور حدیث **لَوْ كَانَ الْإِنْسَانُ** سے جو شخص فارسی الاصل کی نسبت ہے یہ بات ثابت ہے کہ وہ فارسی الاصل ایمان کو دوبارہ قائم کرنے کے لئے آئے گا۔ پس جس حالت میں مسیح موعود اور فارسی الاصل کا زمانہ بھی ایک ہی ہے اور کام بھی ایک ہی ہے یعنی ایمان کو دوبارہ قائم کرنا اس لئے یقینی طور پر ثابت ہوا کہ مسیح موعود ہی فارسی الاصل ہے اور اسی کی جماعت کے حق میں یہ آیت ہے **وَاحْزَنُ بَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ**۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ کمال ضلالت کے بعد ہدایت اور حکمت پانے والے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور برکات کو مشاہدہ کرنے والے صرف وہی گروہ

ہیں اول صحابہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے سخت تاریکی میں مبتلا تھے اور پھر بعد اس کے خدا تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے زمانہ نبوی پایا اور معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پیشگوئیوں کا شاہدہ کیا اور یقین نے اُن میں ایک تبدیلی پیدا کی کہ گویا صرف ایک رُوح رہ گئے۔ دوسرا گروہ جو بموجب آیت بموجب بالا صحابہؓ کی مانند ہیں مسیح موعود کا گروہ ہے کیونکہ یہ گروہ بھی صحابہؓ کی مانند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھنے والا ہے اور تاریکی اور ضلالت کے بعد ہدایت پانے والا۔ اور آیت اٰخِرِیْنَ مِنْهُمْ میں جو اس گروہ کو مِنْهُمْ کی دولت سے یعنی صحابہؓ سے مشابہہ ہونے کی نعمت سے حصہ دیا گیا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے یعنی جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے اور پیشگوئیاں مشاہدہ کیں ایسا ہی وہ بھی مشاہدہ کریں گے اور درمیانی زمانہ کو اس نعمت سے کامل طور پر حصہ نہیں ہو گا چنانچہ اب جل ایسا ہی ہو گا کہ تیرہ سو برس بعد پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا دروازہ کھل گیا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ خسوف کسوف رمضان میں موافق حدیث واقطنی اور فتاویٰ ابن حجر کے ظہور میں آگیا یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن رمضان میں ہوا اور جیسا کہ مضمون حدیث تھا اسی طرح پر چاند گرہن اپنے گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات میں اور سورج گرہن اپنے گرہن کے دنوں میں سے پہلے کے دن میں وقوع میں آیا۔ ایسے وقت میں کہ جب ممدی ہونے کا مدعی موجود تھا اور یہ صورت جب سے کہ زمین اور آسمان پیدا ہوا کبھی وقوع میں نہیں آئی کیونکہ اب تک کوئی شخص نظیر اس کی صفحہ تاریخ میں ثابت نہیں کر سکا سو یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پھر ذوالسین سنہ ۱۰۰ھ میں جس کا نکلنا ممدی اور مسیح موعود کے وقت میں بیان کیا گیا تھا ہزاروں انسانوں نے نکلتا ہوا دیکھ لیا۔ ایسا ہی جاوا کی آگ بھی لاکھوں انسانوں نے مشاہدہ کی۔ ایسا ہی طاعون کا پھیلنا اور حج سے روکے جانا بھی سب نے پچھیم خود ملاحظہ کر لیا۔ ملک میں ریل کا تیار ہونا۔ اونٹنوں کا بیکار ہونا یہ تمام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے جو اس زمانہ میں اس طرح دیکھے گئے جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے معجزات کو دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس آخری گروہ کو مِنْهُمْ کے لفظ سے پکارا تا یہ اشارہ کرے کہ معائنہ معجزات میں وہ بھی صحابہؓ کے رنگ میں ہی ہیں۔ سوچ کر دیکھو کہ تیرہ سو برس میں ایسا زمانہ منہاج نبوت کا اور کس نے پایا۔ اس زمانہ میں جس میں ہماری جماعت پیدا کی گئی ہے کئی وجہ سے اس جماعت کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشابہت ہے۔ وہ معجزات اور نشانوں کو دیکھتے ہیں جیسا کہ صحابہؓ نے دیکھا۔ وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں اور تازہ بتازہ تائیدات سے نور اور یقین پاتے ہیں جیسا کہ صحابہؓ نے پایا۔ وہ خدا کی راہ میں لوگوں کے ٹٹھے اور ہنسی اور لعن طعن اور طرح طرح کی دل آزاری اور بد زبانی اور قطع رحم وغیرہ کا صدمہ اٹھا رہے ہیں جیسا کہ صحابہؓ نے اٹھایا۔ وہ خدا کے کھلے کھلے نشانوں اور آسمانی مددوں اور حکمت کی تعلیم سے پاک زندگی حاصل کرتے جاتے ہیں جیسا کہ صحابہؓ نے

حاصل کیا۔ بہترے ان میں سے ہیں کہ نماز میں روتے اور سجدہ گاہوں کو آنسوؤں سے تر کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم روتے تھے بہترے ان میں ایسے ہیں جن کو سچی خوابیں آتی ہیں اور الامام الہی سے مشرقت ہوتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم روتے تھے بہترے ان میں ایسے ہیں کہ اپنے محنت سے کمائے ہوئے مالوں کو محض خدا تعالیٰ کی مرضات کے لئے ہمارے سلسلہ میں خرچ کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم خرچ کرتے تھے۔ ان میں ایسے لوگ کئی پاؤ گئے کہ جو موت کو یاد رکھتے اور دلوں کے نرم اور سچی تقویٰ پر قدم مار رہے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت تھی۔ وہ خدا کا گروہ ہے جن کو خدا آپ سنبھال رہا ہے اور دن بدن اُن کے دلوں کو پاک کر رہا ہے اور ان کے سینوں کو ایمانی حکمتوں سے بھر رہا ہے اور آسمانی نشاںوں سے اُن کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے جیسا کہ صحابہؓ کو کھینچتا تھا۔ غرض اس جماعت میں وہ ساری علامتیں پائی جاتی ہیں جو اَخْرَیْنَ مِنْهُمْ کے لفظ سے مفہوم ہو رہی ہیں اور ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کا فرمودہ ایک دن پورا ہوتا۔

اور آیت اَخْرَیْنَ مِنْهُمْ میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جیسا کہ یہ جماعت مسیح موعود کی صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت سے مشابہہ ہے ایسا ہی جو شخص اس جماعت کا امام ہے وہ بھی ظلی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہہت رکھتا ہے جیسا کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود کی صفت فرمائی کہ وہ آپ سے مشابہہ ہوگا اور دو مشابہت اُس کے وجود میں ہوں گی ایک مشابہت حضرت مسیح علیہ السلام سے جس کی وجہ سے وہ مسیح کہلائے گا اور دوسری مشابہت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی وجہ سے وہ مہدی کہلائے گا۔ اسی راز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے لکھا ہے کہ ایک حصہ اس کے بدن کا اسرائیلی وضع اور رنگ پر ہوگا اور دوسرا حصہ عربی وضع اور رنگ پر حضرت مسیح علیہ السلام ایسے وقت میں آئے تھے جبکہ ملت موسوی یونانی حکماء کے حملوں سے خطرناک حالت میں تھی اور تعلیم تو ریت اور اُس کی پیش گوئیوں اور معجزات پر سخت حملہ کیا جاتا تھا اور یونانی خیالات کے موافق خدا تعالیٰ کے وجود کو بھی ایک ایسا وجود سمجھا گیا تھا کہ جو صرف مخلوق میں مخلوط ہے اور مدبّر بالارادہ نہیں۔ اور سلسلہ نبوت سے ٹھٹھا کیا جاتا تھا لہذا حضرت عیسیٰؑ کے مبعوث کرنے سے جو حضرت موسیٰؑ سے چودہ سو برس بعد آئے خدا تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا کہ موسوی نبوت کی صحت اور اس سلسلہ کی حقانیت پر تازہ شہادت قائم کرے اور نئی تائیدات اور آسمانی گواہوں سے موسوی عمارت کی دوبارہ مرمت کر دیوے۔ اسی طرح جو اس اُمت کے لئے مسیح موعود بھی چودھویں صدی کے سر پر بھیجا گیا اُس کی بعثت سے بھی یہی مطلب ہوا کہ جو یورپ کے فلسفہ اور یورپ کی دجائیت نے اسلام پر طرح طرح کے حملے کئے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور پیش گوئیوں اور معجزات سے انکار اور تعلیم قرآنی پر اعتراض اور برکات اور انوار اسلام کو سخت استہزاء کی نظر سے دیکھا ہے اور ان تمام حملوں کو نیت نابود کرے اور نبوت محمدیہ علی صاحبہا الف الف سلام کو تازہ تصدیق اور تائید سے حق کے طالبوں پر چمکاوے اور

یہی سترہ سو براہین احمدیہ کے صفحہ ۵۲۲ میں آج سے سترہ برس پہلے ایک الہام اسی بارہ میں ہوا۔ وہ الہام خدا تعالیٰ کا لاکھوں انسانوں میں شائع ہو چکا ہے اور وہ یہ ہے ”بخرام کہ وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں برمنار بلند تر محکم افتاد۔“ پاک محمد مصطفیٰ انبیوں کا سردار۔ خدا تیرے سب کام درست کرے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔ رب الافواج اس طرف توجہ کرے گا۔ اس نشان کا مدعا یہ ہے کہ مُتَمَّان شریف خدا کی کتاب اور میرے مُنہ کی باتیں ہیں۔“ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ ۵۲۲۔ اور خوب غور کرو کہ میرے نشانوں سے کیا مدعا ٹھہرایا گیا۔ ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ اسی مطلب کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تا مہذب کی حالت میں نئے نشانوں کے ساتھ توریت کی تصدیق کریں اور اسی مطلب کے لئے خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تا نئے نشانوں کے ساتھ قرآن شریف کی سچائی غافل لوگوں پر ظاہر کی جائے۔ اسی کی طرف الہام الہی میں اشارہ ہے کہ پائے محمدیاں برمنار بلند تر محکم افتاد اور یہی اشارہ اس دوسرے الہام براہین احمدیہ میں ہے اَلْوَحْمَانُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ۔ لِيَتَنَذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرُوا اَبَاءَهُمْ وَلِيَتَسْتَبِيْنَنَ سَبِيْلَ الْمُجْرِمِيْنَ۔ قُلْ اِنِّيْ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اگر کوئی کہے کہ ”حضرت عیسیٰ نبی اللہ ہو کہ توریت کی تصدیق کے لئے آئے پس اُن کے مقابل پر تمہاری گواہی کیا قدر رکھتی ہے۔ اس جگہ بھی تصدیق جدید کے لئے کوئی نبی ہی ہونا چاہیے“ سو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں اس نبوت کا دروازہ تو بند ہے جو اپنا رسدہ جاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيْنَ اور حدیث میں ہے لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ اور بایں ہمہ حضرت شیخ کی وفات نصوص قطعہ سے ثابت ہو چکی لہذا دُنیا میں اُن کے دوبارہ آنے کی امید طمع خام۔ اور اگر کوئی اور نبی نیا یا پُرانا آوے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکر خاتم الانبیاء رہیں ہاں وحی ولایت اور مکالمات الہیہ کا دروازہ بند نہیں ہے جس حالت میں مطلوب صرف یہ ہے کہ نئے نشانوں کے ساتھ دین حق کی تصدیق کی جائے اور سچے دین کی شہادت دی جائے۔ تو جو نشان خدا تعالیٰ کے نشان ہیں خواہ وہ نبی کے ذریعہ سے ظاہر ہوں اور خواہ ولی کے ذریعہ سے۔ وہ سب ایک درجہ کے ہیں کیونکہ بھیجنے والا ایک ہی ہے۔ ایسا خیال کرنا سراسر جہالت اور محقق ہے کہ اگر خدا تعالیٰ نبی کے ہاتھ سے اور نبی کے ذریعہ سے کوئی تائیدِ سماوی کرے تو وہ قوت اور شوکت میں زیادہ ہے اور اگر ولی کی معرفت وہ تائید ہو تو وہ قوت اور شوکت میں کم ہے بلکہ بعض نشان تو تائیدِ اسلام کے ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ اس وقت نہ کوئی نبی ہوتا ہے اور نہ ولی جیسا کہ اصحاب ائیل کے ہلاک کرنے کا نشان ظاہر ہوا۔ یہ تو مسلم ہے کہ ولی کی کرامت نبی مبعوض کا معجزہ ہے پھر جبکہ کرامت بھی معجزہ ہوئی تو معجزات میں تفریق کرنا ایمانداروں کا کام نہیں۔ ماسوا اس کے حدیثِ صحیح سے ثابت ہے کہ محدث بھی

نبیوں اور رسولوں کی طرح خدا کے مُرسلوں میں داخل ہے۔ بخاری میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ وَلَا مُحَدِّثٍ کی قرأت غور سے پڑھو۔ نیز ایک دوسری حدیث میں ہے کہ عَلَمًا أُمِّيًّا كَانَ نَبِيًّا بَيِّنًا اسْتَأْذَنَ لِيُصَوِّفَ لَنَا نَبِيًّا اس حدیث کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یصحیح کی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ مُسَلَّم میں مسیح موعود کے حق میں نبی کا لفظ بھی آیا ہے یعنی بطور مجاز اور استعارہ کے۔ اسی وجہ سے براہین احمدیہ میں بھی ایسے الفاظ خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے حق میں ہیں۔ دیکھو صفحہ ۴۹۸ میں یہ الہام ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ۔ اس جگہ رسول سے مراد یہ عاجز ہے اور پھر دیکھو صفحہ ۴۰۵ براہین احمدیہ میں یہ الہام جَرَعَتِ اللَّهُ فِي حُكْمِكِ الْإِنْبِيَاءَ جس کا ترجمہ ہے خدا کا رسول نبیوں کے لباس میں۔ اس الہام میں میرا نام رسول بھی رکھا گیا اور نبی بھی پس جس شخص کے خود خدا نے یہ نام رکھے ہوں اس کو عوام میں سے سمجھنا کمال درجہ کی شونہی ہے اور خدا کے نشانوں کی شہادتیں کسی طرح کمزور نہیں ہو سکتیں خواہ نبی کے ذریعہ سے ہوں یا محدث کے ذریعہ سے۔ اصل تو یہ ہے کہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کا فیض ایک منظر پیدا کر کے اپنی گواہی آپ دلاتا ہے اور ولی کو مُعْتَمَد کا نام حاصل ہوتا ہے۔ سود حقیقت ولی جو مصدق ہے وہ آپ سے زینت پاتا ہے آپ اس سے زینت نہیں پاتے۔

(ایام الصلح صفحہ ۶۹ تا ۷۵)

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے بڑے فائدے دو ہیں جن کے پہنچانے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک حکمتِ فرقان یعنی معارف و دقائق مُتَدَان۔ دوسری تاثیر قرآن جو موجب تزکیہ نفوس ہے اور قرآن کی حفاظت صرف اسی قدر نہیں جو اس کے صحیفِ مکتوبہ کو خوب نگہبانی سے رکھیں کیونکہ ایسے کام تو اوائلِ حال میں یہود اور نصاریٰ نے بھی کئے یہاں تک کہ توریت کے نقطے بھی گن رکھے تھے بلکہ اس جمعِ حفاظتِ ظاہری فوائد و تاثیراتِ قرآنی مراد ہیں اور وہ موافقِ مُنْتِ انت اللہ کے بھی ہو سکتی ہے کہ جب وقتاً فوقتاً رسول آویں جن میں غلطی طور پر رسالت کی تمام نعمتیں موجود ہوں اور جن کو وہ تمام برکات دی گئی ہوں جو نبیوں کو دی جاتی ہوں۔

(شہادتِ امتہ آن صفحہ ۴۲)

قرآن شریف اس ذوالفقارِ تلوار کی مانند ہے جس کے دو طرف دھاریں ہیں ایک طرف کی دھار مومنوں کی اندرونی غلاظت کو کاٹتی ہے اور دوسری طرف کی دھار دشمنوں کا کام تمام کرتی ہے مگر پھر بھی وہ تلوار اس کام کے لئے ایک بہادر کے دست و بازو کی محتاج ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَتَلَوُا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ پس قرآن سے جو تزکیہ حاصل ہوتا ہے اُس کو اکیلا بیان نہیں کیا بلکہ وہ نبی کی صفت میں داخل کر کے بیان کیا یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام یوں ہی آسمان پر سے کبھی نازل نہیں ہوا بلکہ اس تلوار کو چلانے والا بہادر ہمیشہ ساتھ آیا ہے جو اس تلوار کا اصلی جوہر شناس ہے لہذا قرآن شریف پر سچا اور تازہ یقین دلانے کے لئے اور اس کے جوہر

دکھلانے کے لئے اور اُس کے ذریعہ سے اتمامِ محبت کرنے کے لئے ایک بہادر کے دست و بازو کی ہمیشہ حاجت ہوتی رہی ہے اور آخری زمانہ میں یہ حاجت سب سے زیادہ پیش آئی کیونکہ وہ قبلی زمانہ ہے اور زمین و آسمان کی باہمی لڑائی ہے۔
(نزول المسیح صفحہ ۹۰، ۹۱)

وہ رحیمِ خدا وہ خدا ہے جس نے امتیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اُن پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اگرچہ وہ پہلے اس سے مترج گمراہ تھے اور ایسا ہی وہ رسول جو اُن کی تربیت کر رہا ہے ایک دوسرے گروہ کی بھی تربیت کرے گا جو انہیں میں سے ہو جائیں گے اور انہیں کے کمالات پیدا کر لیں گے مگر ابھی وہ ان سے ملتے نہیں اور خدا غالب ہے اور حکمت والا۔ اس جگہ یہ نکتہ یاد رہے کہ آیت **وَ الْآخِرِينَ مِنْهُمْ** میں آخرین کا لفظ مفعول کے محل پر واقع ہے گویا تمام آیت مع اپنے الفاظ مقدمہ کے یوں ہے **هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَعَلَّاهُمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ** یعنی ہمارے خالص اور کامل بندے بجز صحابہ رضی اللہ عنہم کے اور بھی ہیں جن کا گروہ کثیر آخری زمانہ میں پیدا ہوگا اور جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تربیت فرمائی ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُس گروہ کی بھی باطنی طور پر تربیت فرمائیں گے یعنی وہ لوگ ایسے زمانہ میں آئیں گے کہ جس زمانہ میں ظاہری افادہ اور استفادہ کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور مذہبِ اسلام بہت سی غلطیوں اور بدعتوں سے پُر ہو جائے گا اور فقراء کے دلوں سے بھی باطنی روشنی جاتی رہے گی تب خدا تعالیٰ کسی نفسِ سعید کو بغیر وسیلہ ظاہری سلسلوں اور طریقوں کے صرف نبی کریم کی روحانیت کی تربیت سے کمالِ روحانی تک پہنچا دے گا اور اس کو ایک گروہ کثیر بنائے گا اور وہ گروہ صحابہ کے گروہ سے نہایت شدید مشابہت پیدا کرے گا کیونکہ وہ تمام و کمال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زراعت ہوگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان اُن میں جاری و ساری ہوگا اور صحابہ سے وہ ملیں گے یعنی اپنے کمالات کے رُوسے اُن کے مشابہ ہو جائیں گے اور اُن کو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہی موقعے ثواب حاصل کرنے کے حاصل ہو جائیں گے جو صحابہ کو حاصل ہوئے تھے اور بابتِ تنہائی اور بے کسی اور پھر ثابت قدمی کے اُسی طرح خدا تعالیٰ کے نزدیک صادق سمجھے جائیں گے کہ جس طرح صحابہ سمجھے گئے تھے کیونکہ یہ زمانہ بہت سی آفتوں اور فتنوں اور بے ایمانی کے پھیلنے کا زمانہ ہوگا اور راست بازوں کو وہی مشکلات پیش آجائیں گی جو صحابہ رضی اللہ عنہم کو پیش آئی تھیں۔ اس لئے وہ ثابت قدمی دکھلانے کے بعد صحابہ کے مرتبہ پر شمار ہوں گے لیکن درمیانی زمانہ فیجِ اعوج ہے جس میں بابتِ رُعب اور شوکتِ سلاطینِ اسلام اور کثرتِ اسبابِ تنعم صحابہ کے قدم پر قدم رکھنے والے اور اُن کے مراتب کو ظلی طور پر حاصل کرنے والے بہت ہی کم تھے مگر آخری زمانہ اول زمانہ کے مشابہ ہوگا کیونکہ اُس زمانہ

کے لوگوں پر غریت طاری ہو جائے گی اور بجز ایمانی قوت کے اور کوئی سہارا بلاؤں کے مقابلہ پر اُن کے لئے نہ ہوگا۔ سو اُن کا ایمان خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسا مضبوط اور ثابت ہوگا کہ اگر ایمان آسمان پر چلا جاتا تب بھی وہ اس کو زمین پر لے آتے یعنی اُن پر زلزلے آئیں گے اور وہ آزمائے جائیں گے اور سخت فتنے اُن کو گھیریں گے لیکن وہ ایسے ثابت قدم نکلیں گے کہ اگر ایمان افلاک پر بھی ہوتا تب بھی اُس کو نہ چھوڑتے۔ سو یہ تعریف کہ وہ ایمان کو آسمان پر سے بھی لے آتے اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ ایسے زمانہ میں آئیں گے کہ جب چاروں طرف بے ایمانی پھیلی ہوئی ہوگی اور خدا تعالیٰ کی سچی محبت دلوں سے نکل جائے گی مگر اُن کا ایمان اُن دلوں میں بڑے زور میں ہوگا اور خدا تعالیٰ کے لئے بلا کشی کی اُن میں بہت قوت ہوگی اور صدق اور ثبات بے انتہا ہوگا۔ نہ کوئی خوف اُن کے لئے مانے ہوگا اور نہ کوئی دنیوی امید اُن کو سست کرے گی اور ایمانی قوت انہیں باتوں سے آزمائی جاتی ہے کہ ایسی آزمائشوں کے وقت اور بے ایمانی کے زمانہ میں ثابت نکلے۔ سو اس حدیث میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ اُس گروہ کا اسی وقت میں آنا ضروری ہے جبکہ اُس کی آزمائش کے لئے ایسے ایسے اسباب موجود ہوں اور دنیا حقیقی ایمان سے ایسی دُور ہو کہ گویا خالی ہو۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ جل شانہ اُن کے حق میں فرماتا ہے کہ وہ آخری زمانہ میں آنے والے خالص اور کامل بندے ہوں گے جو اپنے کمال ایمان اور کمال اخلاق اور کمال صدق اور کمال استقامت اور کمال ثابت قدمی اور کمال معرفت اور کمال خدادانی کے رُوسے صحابہ کے ہم رنگ ہوں گے اور اس بات کو بخوبی یاد رکھنا چاہیے کہ درحقیقت اس آیت میں آخری زمانہ کے کالمین کی طرف اشارہ ہے نہ کسی اور زمانہ کی طرف۔ کیونکہ یہ تو ایت کے ظاہری الفاظ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کامل لوگ آخری زمانہ میں پیدا ہوں گے جیسا کہ آیت **وَ الْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ صَافٍ تَبَارَكَ** ہے۔ اور زمانے تین ہیں ایک اول جو صحابہ کا زمانہ ہے اور ایک اوسط جو صحابہؓ اور صحابہ کے درمیان ہے اور ایک آخری زمانہ جو موعود کا زمانہ اور مصداق آیت **وَ الْآخِرِينَ مِنْهُمْ** کا ہے وہ وہی زمانہ ہے جس میں ہم ہیں جیسا کہ مولوی صدیق حسن مرحوم قنوجی ثم مصوبالوی جو شیخ بظاہری کے نزدیک مجدد وقت ہیں اپنی کتاب حج الکرامہ کے صفحہ ۱۵۵ میں لکھتے ہیں کہ آخرت میں ایں اُمت از بدایت الف ثانی شروع گرویدہ آثار تقویٰ از اوّل گم شدہ بُودند و اکنون سطوت ظاہری اسلام ہم مفقودہ شدہ تم کلامہ اور یہ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی زمانے نیک قرار دئے ہیں ایک صحابہ کا زمانہ جس کا امتداد اُس حد تک مقصور ہے جس میں سب سے آخر کوئی صحابی فوت ہوا ہو اور امتداد اس زمانہ کا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے وقت تک ثابت ہوتا ہے اور دوسرا زمانہ وسط ہے جس کو بلحاظ بدعات کثیرہ اُمّ الغنائث کہنا چاہیے اور جس کا نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیج اعوج رکھا ہے اور اس زمانہ کا آخری حصہ جو موعود کے زمانہ اقبال سے ملحق ہے اس کا حال احادیث نبویہ کے رُوسے نہایت ہی بدتر معلوم ہوتا ہے۔ یہی حق ہے اُس کے بارے میں ایک حدیث لکھی

ہے یعنی یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اُس زمانہ کے مولوی اور فتوے دینے والے اُن تمام لوگوں سے بدتر ہوں گے جو اُس وقت روئے زمین پر موجود ہوں گے اور حج الکرامہ میں لکھا ہے کہ حقیقت مہدی اللہ علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ دینے والے یہی لوگ ہوں گے۔ اس بات سے اکثر مسلمان بے خبر ہیں کہ احادیث سے ثابت ہے کہ مسیح موعود پر بھی کفر کا فتویٰ ہو گا چنانچہ وہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ غرض وہ زمانہ جو اول زمانہ اور مسیح موعود کے زمانہ کے بیچ میں ہے نہایت فاسد زمانہ ہے چنانچہ اس زمانہ کے لوگوں کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْلَهَا وَآخِرُهَا۔ اَوْلَہَا فِیْہُمْ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم۔ وَآخِرُہَا فِیْہُمْ عَلِیُّ ابْنُ مَرْزِیَمٍ وَبَیْنَ ذَٰلِكَ فِتْنَةٌ یَّغْوِجُّ لَیْسُوْا مِیْنِیْ وَلَسْتُ مِنْہُمْ۔ یعنی امتیں دو ہی بہتر ہیں ایک اول اور آخر اور دیر مانی گروہ ایک لشکر کج ہے جو دیکھنے میں ایک فوج اور روحانیت کے رو سے مُردہ ہے نہ وہ مجھ سے اور نہ میں اُن میں سے ہوں۔ حدیث صحیح میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اٰخِرِیْنَ مِنْہُمْ لَنَیْلُ الْحَقُّوْا بِہُمْ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لَوْ کَانَ الْاِیْمَانُ مَحْلَقًا عِنْدَ النَّبِیِّا لَنَآلَہُ دَجَلٌ مِّنْ فَارِسٍ اَوْ رَجَالٌ مِّنْ فَارِسٍ۔ پس اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخری زمانہ میں فارسی الاصل لوگوں میں سے ایک آدمی پیدا ہو گا کہ وہ ایمان میں ایسا مضبوط ہو گا کہ اگر ایمان ثریا میں ہوتا تو وہیں سے اُس کو لے آتا۔ اور ایک دوسری حدیث میں اسی شخص کو مہدی کے لفظ سے موسوم کیا گیا ہے اور اس کا ظہور آخری زمانہ میں بلادِ مشرقیہ سے قرار دیا گیا ہے اور دجال کا ظہور بھی آخری زمانہ میں بلادِ مشرقیہ سے قرار دیا گیا ہے۔ ان دونوں حدیثوں کے ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص دجال کے مقابل پر آنے والا ہے وہ یہی شخص ہے اور سنت اللہ بھی اسی بات کو چاہتی ہے کہ جس ملک میں دجال جیسا خبیث پیدا ہوا اُسی ملک میں وہ طیب بھی پیدا ہو۔ کیونکہ طیب جب آتا ہے تو بیماری کی طرف ہی رُخ کرتا ہے اور یہ نہایت تعجب کا مقام ہے کہ بموجب احادیث صحیحہ کے دجال تو ہندوستان میں پیدا ہوا اور مسیح و شق کے میناروں پر جا اُترے۔ اس میں شک نہیں کہ مدینہ منورہ سے ہندوستان سمت مشرق میں واقع ہے۔ بلاشبہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ مشرق کی طرف سے ہی دجال کا ظہور ہو گا اور مشرق کی طرف سے ہی راياتِ مہدی اللہ کے ظاہر ہوں گے۔ گویا روزِ اول سے یہی مقرر ہے کہ محلِ فتن بھی مشرق ہی ہے اور محلِ اصلاحِ فتن بھی مشرق ہی ہے۔

اور اس جگہ ایک حکمت ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسا اللہ جل شانہ نے ظاہر الفاظِ آیت میں وَ اٰخِرِیْنَ مِنْہُمْ کا لفظ استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ لوگ جو کمالات میں صحابہؓ کے رنگ میں ظاہر ہونگے وہ آخری زمانہ میں آئیں گے۔ ایسا ہی اس آیت وَ اٰخِرِیْنَ مِنْہُمْ لَنَآیْلُ الْحَقُّوْا بِہُمْ کے تمام حروف کے اعداد سے جو ۱۲ ہیں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا جو اٰخِرِیْنَ مِنْہُمْ کا مصداق جو فارسی الاصل ہے اپنے

نشاء ظاہر کا بلوغ اس سن میں پورا کر کے صحابہؓ سے مناسبت پیدا کر لے گا سو یہی سن ۱۲۷۵ ہجری جو آیت وَ
اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَسَّائِلُ حَقُّوا بِهٖمْ کے حروف کی اعداد سے ظاہر ہوتا ہے اس عاجز کی بلوغ اور پیدائش ثانی
اور تولد روحانی کی تاریخ ہے جو آج کے دن تک چونتیس برس ہوتے ہیں۔

اور اگر یہ کہا جائے کہ اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ کا لفظ جمع ہے پھر ایک پر کیونکر اطلاق پاسکتا ہے تو اس کا جواب یہ
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا ایک پر اطلاق کر دیا ہے کیونکہ آپؐ نے اس آیت کی شرح کے وقت
سلمان فارسی کے کانڈ سے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ فارس کے اصل سے ایک ایسا رمل پیدا ہوگا کہ قریب ہے جو
ایمان کو ثریا سے زمین پر لے آوے یعنی وہ ایسے وقت میں پیدا ہوگا کہ جب لوگ باعث شائع ہو جانے فلسفی
خیالات اور پھیل جانے دہریت اور ٹھنڈے ہو جانے الہی محبت کے ایمانی حالت میں نہایت ضعیف اور نکمے
ہو جائیں گے تب خدا تعالیٰ اُس کے ہاتھ سے اور اُس کے وجود کی برکت سے دوبارہ حقیقی ایمان لوگوں کے نالوں
میں پیدا کرے گا گویا گم شدہ ایمان آسمان سے پھر نازل ہوگا۔ اور قرآن کریم میں جمع کا لفظ واحد کے لئے آیا
ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا گیا ہے حالانکہ وہ ایک فرد تھے۔ ماریو اس کے اس آیت میں اس تقسیم
کی غرض سے بھی یہ لفظ اختیار کیا گیا ہے کہ نا ظاہر کیا جائے کہ وہ اُسے والا ایک نہیں رہے گا بلکہ وہ ایک
جماعت ہو جائے گی جن کو خدا تعالیٰ پر سچا ایمان ہوگا اور وہ اُس ایمان کے رنگ و بو پائے گی جو صحابہؓ کا ایمان
تھا۔
(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۲۰۸ تا ۲۲۰)

امیت و رحمانیت کو چاہتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمَمِ
رَسُوْلًا۔ رحمانیت کا منشاء اس ضرب المثل سے خوب ظاہر ہے
”کر دے کرادے اور اٹھانے والا ساتھ دے“

(لا دے لدا دے)

اور یہ طور اسلام کے ساتھ ہوا۔
(الحکم جلد ۴ ص ۱۷۱ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۰ء صفحہ ۷)

يَعْلَمُهُمُ الْكِتٰبُ وَالْحِكْمَةُ یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور قرآنی حکمت لوگوں کو سکھاتا ہے۔

(شہادت القرآن صفحہ ۵۲)

جیسا کہ عینہی عِنْدَ مَنَارَةٍ دَمَشَق کے لفظوں سے چودہ سو کا عدد معلوم ہوتا ہے وہ مسیح موعود چودھویں
صدی کے سر پر آیا اور جیسا کہ اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَسَّائِلُ حَقُّوا بِهٖمْ کے عدد سے ۱۲۷۵ نکلتے ہیں۔ اسی زمانہ میں
وہ اصلاح خلق کے لئے تیار کیا گیا۔

(شہادت القرآن صفحہ ۸۰)

وَاٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَنَمَآ يَلْحَقُوْا بِهِمْ يَّعْنٰى يُّذَكِّرُ النَّبِىُّ الْكَرِيْمُ الْاٰخِرِيْنَ مِنْ اُمَّتِهِ يَتَوَجَّهَاتِهِ
الْبَاطِلِيَّةَ كَمَا كَانَ يُذَكِّرُ صَحَابَتَهُ۔ (حمامۃ البشرى صفحہ ۴۹)

اشاراتِ نصِ مشد آئی سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیل موسیٰ ہیں اور آپ کا سلسلہ خلافت حضرت موسیٰ کے سلسلہ خلافت سے بالکل مشابہ ہے اور جس طرح حضرت موسیٰ کو وعدہ دیا گیا تھا کہ آخری زمانہ میں یعنی جبکہ سلسلہ اسرائیلی نبوت کا انتہا تک پہنچ جائے گا اور بنی اسرائیل کئی فرقے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کی تکذیب کرے گا یہاں تک کہ بعض بعض کو کافر کہیں گے تب اللہ تعالیٰ ایک خلیفہ حامی دین موسیٰ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے گا اور وہ بنی اسرائیل کی مختلف بھڑوں کو اپنے پاس اکٹھی کرے گا اور بھڑے اور بکری کو ایک جگہ جمع کر دے گا اور سب قوموں کے لئے ایک حکم بن کر اندرونی اختلاف کو درمیان سے اٹھا دے گا اور بغض اور کینوں کو دور کر دے گا۔

یہی وعدہ مشد ان میں بھی دیا گیا تھا جس کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے وَ اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَنَمَآ يَلْحَقُوْا بِهِمْ اور حدیثوں میں اس کی بہت تفصیل ہے چنانچہ لکھا ہے کہ یہ اُمت بھی اسی قدر فرقے ہو جائیں گے جس قدر کہ یہود کے فرقے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کی تکذیب اور تکفیر کرے گا اور یہ سب لوگ عناد اور بغض باہمی میں ترقی کریں گے اُس وقت تک کہ سیح موعود حکم ہو کر دُنیا میں آوے اور جب وہ حکم ہو کر آئے گا تو بغض اور شہاد کو دور کر دے گا اور اُس کے زمانہ میں بھڑیا اور بکری ایک جگہ جمع ہو جائیں گے چنانچہ یہ بات تمام تاریخ جاننے والوں کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی وقت میں آئے تھے کہ جب اسرائیلی قوموں میں بڑا تفرقہ پیدا ہو گیا تھا اور ایک دوسرے کے مکفر اور مکذّب ہو گئے تھے۔ اسی طرح یہ عاجز بھی ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب اندرونی اختلافات انتہا تک پہنچ گئے اور ایک فرقہ دوسرے کو کافر بنانے لگا اس تفرقہ کے وقت میں اُمتِ محمدیہ کو ایک حکم کی ضرورت تھی سو خدا نے مجھے حکم کر کے بھیجا ہے۔ (کتاب البریۃ صفحہ ۲۵۵ تا ۲۵۷ عاشریہ)

پیش گوئی کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھ کو علمِ قرآن دیا گیا ہے یا علم جو باطل کو نیست کرے گا اور اس پیش گوئی میں فرمایا کہ دُعا انسان ہیں جن کو بہت ہی برکت دی گئی ایک وہ معلم جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک یہ معلم یعنی اس کتاب کا لکھنے والا۔ اور یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے جو قرآن شریف میں اللہ جل شانہ

ترجمہ از مرتب :- وَ اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَنَمَآ يَلْحَقُوْا بِهِمْ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اُمت کے آخرین کا اپنی باطنی توجہات کے ذریعہ اسی طرح تذکرہ فرمائیں گے جیسا کہ آپ اپنے صحابہؓ کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔

(حمامۃ البشرى صفحہ ۴۹)

فرماتا ہے وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَيْلِحَقُّوا بِهِمْ یعنی اس نبی کے اور شاگرد بھی ہیں جو ہنوز ظاہر نہیں ہوئے اور آخری زمانہ میں ان کا ظہور ہوگا یہ آیت اسی عاجز کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جیسا کہ ابھی الامام میں ذکر ہو چکا ہے یہ عاجز روحانی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں سے ہے اور یہ پیش گوئی جو قرآنی تعلیم کی طرف اشارہ کرتی ہے اسی کی تصدیق کے لئے کتاب کرامات الصادقین لکھی گئی تھی جس کی طرف کسی مخالف نے رخ نہیں کیا اور مجھے خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مجھے قرآن کے حقائق اور معارف کے سمجھنے میں ہر ایک روح پر غلبہ دیا گیا ہے اور اگر کوئی مولوی مخالف میرے مقابل پر آجیسا کہیں نے قرآنی تفسیر کے لئے بار بار ان کو بولایا تو خدا اس کو ذلیل اور شرمندہ کرتا۔ سو فہم قرآن جو مجھ کو عطا کیا گیا یہ اللہ جل شانہ کا ایک نشان ہے۔ میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ عنقریب دنیا دیکھے گی کہ میں اس بیان میں سچا ہوں۔ (سراج منیر صفحہ ۳۴، ۳۵)

وَإِنَّا أَدَمُ أَخِيرَ الزَّمَانِ حَقِيقَةً هُوَ بَيْنَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنِّسْبَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَكِنْسَبَةٍ مِّنْ عَلَّمَ وَتَعَلَّمَ وَالْيَهُ أَشَارَ سُبْحَانَهُ فِي قَوْلِهِ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَيْلِحَقُّوا بِهِمْ فَفَكَرْتُ فِي قَوْلِهِ آخِرِينَ۔ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فَيَضَ هَذَا الرَّسُولِ فَاتَمَّتْ وَالْكَلِمَةُ وَجَدَتْ إِلَى لُطْفِهِ وَجُودُهُ حَتَّى صَادَ وَجُودِي وَجُودُهُ فَمَنْ دَخَلَ فِي جَمَاعَتِي دَخَلَ فِي صَحَابَةِ سَيِّدِي خَيْرِ الْمُرْسَلِينَ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى وَآخِرِينَ مِنْهُمْ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَدَبِّرِينَ۔ وَمَنْ فَتَرَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُصْطَفَى فَمَا عَرَفْتَنِي وَمَا رَأَى فَمَا عَرَفَ الْأَخَارَ إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُعِثُّ فِي الْأَلْفِ السَّادِسِ مَعَ أَنَّ بَعَثَهُ كَانَ فِي الْأَلْفِ الْخَامِسِ

(خطبہ الہامیہ صفحہ ۱۷۰، ۱۷۱)

ترجمہ از اصل :- اور آخر زمانہ کا آدم درحقیقت ہمارے نبی کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور میری نسبت اُس کی جناب کے ساتھ استاد اور شاگرد کی نسبت ہے اور خدا تعالیٰ کا یہ قول کہ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَيْلِحَقُّوا بِهِمْ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے پس آخِرِينَ کے لفظ میں شکر کرو اور خدا نے مجھ پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا اور اس کو کامل بنایا اور اس نبی کریم کے لطف اور جود کو میری طرف کھینچا یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا پس وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا درحقیقت میرے سرور خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا اور یہی معنی آخِرِينَ مِنْهُمْ کے لفظ کے بھی ہیں جیسا کہ سوچنے والوں پر پوشیدہ نہیں اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اُس نے مجھے نہیں دیکھا ہے اور نہیں پہچانا ہے۔

(خطبہ الہامیہ صفحہ ۱۷۰، ۱۷۱)

ترجمہ از اصل :- آثار میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے ہزار میں مبعوث ہوئے حالانکہ آنجناب کی بعثت

بِالْقَطْعِ وَالْيَقِينِ - فَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ إِشَارَةٌ إِلَى وَقْتِ التَّجَلِّيِ التَّامِّ وَاسْتِغْنَاءِ الْمَرَامِ وَكَمَالِ ظُهُورِ الرُّوحَانِيَّةِ وَآيَاتِ تَمْوِجِ الْفَيُوضِ الْمُحَمَّدِيَّةِ فِي الْعَالَمِينَ - وَهُوَ آخِرُ الْأَلْفِ السَّادِسِ الَّذِي هُوَ الزَّمَانُ الْمُعْهُودُ لِإِزْوَالِ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كُتُبِ النَّبِيِّينَ - وَإِنَّ هَذَا الزَّمَانَ هُوَ مَوْطَأٌ قَدَّمَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْحَضَرَةِ الْأَحَدِيَّةِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ آيَةٍ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ وَآيَاتٍ أُخْرَى مِنَ الصُّحُفِ الْمُطَهَّرَةِ فَفَكِّرْ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الْعَاقِلِينَ - وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا بَعَثَ فِي الْأَلْفِ الْخَامِسِ كَذَلِكَ بَعَثَ فِي آخِرِ الْأَلْفِ السَّادِسِ بِإِتِّخَاذِهِ بُرُودَ السَّيْنِجِ الْمَوْعُودِ وَذَلِكَ ثَابِتٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ فَلَا سَبِيلَ إِلَى الْجُحُودِ وَلَا يَشْكُرُهُ إِلَّا الَّذِي كَانَ مِنَ الْعَمِينَ - أَلَا تَعْلَمُونَ فِي آيَةٍ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ وَكَيْفَ يَتَحَقَّقُ مَفْهُومُ لَفْظِ مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ مَوْجُودًا فِي الْآخِرِينَ كَمَا كَانَ فِي الْأَوَّلِينَ - فَلَا بُدَّ مِنْ تَسْلِيمِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَلَا مَقَرَّ لِلْمُكِيرِينَ وَمَنْ أَنْكَرَ مِنْ أَنْ بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَتَعَلَّقُ بِالْأَلْفِ السَّادِسِ كَتَعَلَّقَ بِالْأَلْفِ الْخَامِسِ فَقَدْ أَنْكَرَ الْحَقَّ وَلَقَّصَ الْقُرْآنَ وَصَارَ مِنَ الظَّالِمِينَ - بَلِ الْحَقُّ أَنَّ رُوحَانِيَّتَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ فِي آخِرِ الْأَلْفِ السَّادِسِ أَعْنَى فِي هَذِهِ الْآيَاتِ أَشَدَّ وَأَقْوَى وَكَمَلَتْ مِنْ تِلْكَ الْأَعْوَامِ بَلَّ

قطعاً اور یقیناً پانچویں ہزار میں تھی پس شک نہیں کہ یہ اشارہ ہے تجلی تام کے وقت کی طرف اور استیفاء مرام کی طرف اور روحانیت کے ظہور کے کمال کی طرف اور جہان میں محمدی فیوض کے موج مارنے کے دنوں کی طرف - اور یہ چھٹے ہزار کا آخر ہے جو زمانہ کے مسیح موعود کے اترنے کے لئے مقرر ہے جیسا کہ انبیاء کی کتابوں سے سمجھا جاتا ہے اور یہ زمانہ یقیناً خدا تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت کے قدم رکھنے کی جگہ ہے جیسا کہ آیت وَآخِرِينَ مِنْهُمْ اور پاک تحریروں کی دوسری آیتوں سے مفہوم ہوتا ہے پس اگر تو عقلمند ہے تو فکّر کر اور جان کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ پانچویں ہزار میں مبعوث ہوئے ایسا ہی مسیح موعود کی بروزی صورت اختیار کر کے چھٹے ہزار کے آخر میں مبعوث ہوئے اور یہ قرآن سے ثابت ہے اس میں انکار کی گنجائش نہیں اور مجراندہ صول کے کوئی اس معنی سے سر نہیں پھیرتا - کیا آخِرِينَ مِنْهُمْ کی آیت میں فکّر نہیں کرتے اور کس طرح مِنْهُمْ کے لفظ کا مفہوم متحقق ہو - اگر رسول کریم آخِرِينَ میں موجود نہ ہوں جیسا کہ پہلوں میں موجود تھے پس جو کچھ ہم نے ذکر کیا اُس کی تسلیم سے چارہ نہیں اور منکروں کے لئے بھاگنے کا راستہ بند ہے اور جس نے اس بات سے انکار کیا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت چھٹے ہزار سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ پانچویں ہزار سے تعلق رکھتی تھی پس اُس نے حق کا اور نص قرآن کا انکار کیا بلکہ حق یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت چھٹے ہزار کے آخر میں یعنی ان دنوں میں

کالْبَذَرِ الثَّامَةِ-

(خطبہ المامیہ صفحہ ۷۸ تا ۱۸۱)

إِعْلَمُوا أَنَّ الْخَلْقِيَّةَ أُعْطِيَتْ مِنَ الْأَوَّلِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ أُعْطِيَتْ لِمَنْ عَلَّمَهُ رُوحَهُ وَجَعَلَهُ ظِلَّةً فَتَبَارَكَ مَنْ عَلَّمَ وَتَعَلَّمَ - فَإِنَّ الْخَلْقِيَّةَ الْحَقِيقِيَّةَ كَانَتْ مُقَدَّرَةً فِي الْأَلْفِ السَّادِسِ الَّذِي هُوَ يَوْمٌ سَادِسٌ مِنْ أَيَّامِ الرَّحْمَنِ - لِيُشَابِهَ أَبَا الْبَشَرِ مَنْ كَانَ هُوَ خَاتِمَ نَوْحِ الْإِنْسَانِ - وَاقْتَضَتْ مَصَالِحُ أُخْرَى أَنْ يَجْعَلَ رَسُولُنَا فِي الْيَوْمِ الْخَامِسِ أَعْيُنَ فِي الْأَلْفِ الْخَامِسِ بَعْدَ آدَمَ - لِأَنَّ الْيَوْمَ الْخَامِسَ يَوْمَ اجْتِمَاعِ الْعَالَمِ الْكَبِيرِ وَهُوَ ظِلُّ لَادَمَ الَّذِي أَعَدَّهُ اللَّهُ وَالْكَدَمَ - فَإِنَّ آدَمَ جَمَعَ فِي نَفْسِهِ كُلَّ مَا تَفَرَّقَ فِيهِ وَوَصَلَ كُلَّ مَا تَجَدَّمَ - فَلَا شَكَّ أَنَّ الْعَالَمَ الْكَبِيرَ قَدْ نَزَلَ بِسُزْلَةِ خَلْقَةِ أَوَّلَى لَادَمَ فِي صُورٍ مُتَنَوِّعَةٍ - فَقَدْ خُلِقَ آدَمُ بِهَذَا النَّمْعِ فِي الْيَوْمِ الْخَامِسِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ وَشُبْهَةٍ - ثُمَّ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُنْشِئَ نَبِيَّنَا الَّذِي هُوَ آدَمٌ مُخْلَقًا آخَرَ فِي الْأَلْفِ السَّادِسِ بَعْدَ خَلْقَتِهِ الْأَوَّلَى - كَمَا أَنشَأَ مِنْ قَبْلُ صِفَتَهُ آدَمَ فِي آخِرِ الْيَوْمِ السَّادِسِ مِنْ أَيَّامِ بَدْءِ الْفِطْرَةِ لِيَتِمَّ الْمِثَابَةُ فِي الْأَوَّلَى وَالْآخِرَى - وَهُوَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَكَانَ جُمُعَةً آدَمَ ظِلًّا لَهُ عِنْدَ أَوَّلَى الشَّيْءِ - فَاتَّخَذَ عَلَى طَرِيقِ الْبُرُوزِ مَظْهَرًا لَهُ

بہ نسبت اُن سالوں کے اقویٰ اور اکمل اور اشد ہے بلکہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہے۔

(خطبہ المامیہ صفحہ ۷۸ تا ۱۸۱)

ترجمہ از مرتب :- جان لو کہ ختمیت ازل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے پھر وہ اس شخص کو عطا کی گئی ہے جس کو آپ کی روح نے تعلیم دی اور اُسے آپ کا ظیل بنایا پس مبارک ہے وہ جس نے سکھایا اور وہ بھی جس نے سیکھا پس یقیناً ختمیت حقیقی چھٹے ہزار میں مقدر تھی جو خدائے رحمن کے دنوں میں سے چھٹا دن ہے تا وہ ہستی جو خاتم نوح انسان ہے حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ ہو جائے اور دیگر مصلحتوں نے بھی تقاضا کیا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے بعد پانچویں ہزار میں مبعوث ہوں کیونکہ پانچواں دن عالم کبیر کے اجتماع کا دن ہے اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کے ظیل ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے عزت اور اکرام سے نوازا پس حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ذات میں ہر تفریق کو جمع کیا اور ہر شکستہ کو جوڑا۔ پس بیشک عالم کبیر حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی پیدائش کے طور پر مختلف صورتوں میں نازل ہوا اور آدم اس معنی کے لحاظ سے بلا شک و شبہ پانچویں دن پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آدم ہیں چھٹے ہزار میں پہلی پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں پیدا کرے جیسا کہ اس نے ابتدائے فطرت میں آدم صغی اللہ کو چھٹے دن پیدا کیا تا پہلی خلقت اور دوسری خلقت کی مشابہت پوری ہو جائے اور وہ حقیقی جمعہ کا دن ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کا جمعہ عقلمندوں کے

مِنْ أُمَّتِهِ - وَهُوَ كَالتَّائِبِينَ فِي اسْمِهِ وَمَا هِيَ بِهِ - وَخَلَقَهُ اللَّهُ فِي الْيَوْمِ السَّادِسِ بِحِسَابِ أَيَّامِ بَدْوِ نَشْأَةِ
 الدُّنْيَا لِتَكْمِيلِ مِمَّا ثَلَّثَتْهُ - أَعْطَى فِي آخِرِ الْآلِفِ السَّادِسِ لِيُشَابِهَ آدَمَ فِي يَوْمِ خَلْقَتِهِ - وَهُوَ الْجُمُعَةُ
 حَقِيقَةً لِأَنَّ اللَّهَ قَدَّرَ أَنَّهُ يَجْمَعُ الْفِرَقَ الْمُنْفَرِقَةَ فِي هَذَا الْيَوْمِ جَمْعًا بِرَحْمَةٍ كَامِلَةٍ وَيُنْفِخُ فِي
 الصُّورِ لِيَعْنَى يَتَجَلَّى اللَّهُ لِحَبِيبِهِمْ فَإِذَا هُمْ مُجْتَمِعُونَ عَلَى مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ - إِلَّا الَّذِينَ شَقُوا بِمَشِيئَةٍ
 وَحَبَسَهُمْ سَجَنُ شِقْوَةٍ - وَإِلَيْهِ أَشَارُ سُبْحَانَهُ فِي قَوْلِهِ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ فِي سُورَةِ الْجُمُعَةِ أَيْسَاءُ
 إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْحَقِيقَةِ - وَأَرَادَ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ الْمَسِيحَ الْمَوْعُودَ الَّذِي يَأْتِي مِنْ بَعْدِ
 خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْثُ الْمَضَاهَاةُ الثَّامَّةُ - وَرُقْعَاءُهَا كَالصَّحَابَةِ -
 وَأَنَّهُ هُوَ عِيسَى الْمَوْعُودُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ - وَعَدَا مِنْ اللَّهِ ذِي الْعِزَّةِ فِي سُورَةِ التَّحْرِيمِ وَالنُّورِ وَالْفَاتِحَةِ
 قَوْلُ الْعَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ - مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا الَّذِي جُعِلَ وَارَثُهُ مِنْ
 أُمَّتِهِ وَأُعْطِيَ مِنْ اسْمِهِ وَهُوَ يَتَّبِعُهُ وَيَعْلَمُهُ الْعَالَمُونَ - فَذَلِكَ مَسِيحُكُمْ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ إِلَيْهِ وَلَا تَعْرِفُونَهُ
 وَإِلَى السَّمَاءِ أَعْيُنُكُمْ تَرْفَعُونَ -

(حاشیہ متعلقہ خطبہ الہامیہ منسوب بہ)

نزدیک اس کا نکل تھا پس اس نے بروزی طور پر اسی کی امت سے اس کا ایک مظہر پیدا کیا پس وہ نام اور ماہیت کے
 لحاظ سے اس کا عین ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی پیدائش کے دنوں کے لحاظ سے چھپے دن میں پیدا کیا تا
 مماثلت پوری ہو یعنی چھٹے ہزار کے آخر میں تا وہ اپنی پیدائش کے دن میں آدم کے مشابہ ہو جائے اور وہ حقیقی
 طور پر جمع ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا کہ وہ اپنی رحمت کاملہ کی وجہ سے اس دن تمام متفرق فرقوں کو جمع کریگا
 اور بگل میں بھونک لگائی جائے گی یعنی اللہ تعالیٰ ان کے جمع کرنے کے لئے تجلّی فرمائے گا۔ پس سوائے ان
 لوگوں کے جو اس کی مشیت کے تحت شقی ہوں گے سارے لوگ ایک ملت پر جمع ہو جائیں گے اور اسی کی طرف
 اللہ تعالیٰ کے قول وَآخِرِينَ مِنْهُمْ میں اشارہ ہے جو سورۃ جمعہ میں وارد ہوا ہے تاج جمعہ حقیقی کے دن کی طرف
 اشارہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قول سے ارادہ کیا ہے کہ مسیح موعود جو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
 کے بعد آئے گا وہ مشابہت کاملہ کی بناء پر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی ہوگا اور اس کے ساتھی صحابہ کے شیل ہوں گے
 اور وہ اس امت کے لئے عیسیٰ ہوگا جیسا کہ سورۃ تحریم سورۃ نور اور سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ
 قول حق ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہیں حضرت خاتم الانبیاء کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا سوائے اس کے جو آپ کی امت میں
 نبی بنایا جائے اور جسے آپ کا نام اور آپ کی ہویت عطا کی جائے اور اس بات کو عالم لوگ جانتے ہیں اور یہ وہ مسیح ہے جس کا
 تم انتظار تو کر رہے ہو لیکن اس کی طرف دیکھتے نہیں تمہاری آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ أَوْحَىٰ إِلَيَّ وَقَالَ كُلُّ بَرَكَةٍ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَبَّارَكَ مَنْ عِلْمٌ وَعِلْمٌ -
يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَكَ مِنْ تَأْثِيرِ رُوحَانِيَّتِهِ وَأَقَامَ إِيَّاهُ قَلْبَكَ بِفَيْضِ رَحْمَتِهِ -
لِيَدْخِلَكَ فِي صَحَابَتِهِ - وَلِيُشْرِكَكَ فِي بَرَكَتِهِ - وَلِيُتِمَّ نَبَأَ اللَّهِ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ بِفَضْلِهِ وَمِلَّتِهِ -

(حاشیہ متعلقہ حاشیہ خطبہ الہامیہ صفحہ ۳۸۱)

منجملہ ان دلائل کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو آنے والا مسیح جس کا اس امت کے لئے وعدہ دیا گیا ہے وہ اسی امت میں سے ایک شخص ہوگا۔ بخاری اور سلم کی وہ حدیث ہے جس میں إِمَامُكُمْ مِنْكُمْ اور أَمَامُكُمْ مِنْكُمْ لکھا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمہارا امام ہوگا اور تم ہی میں سے ہوگا۔ چونکہ یہ حدیث آنے والے عیسیٰ کی نسبت ہے اور اس کی تعریف میں اس حدیث میں حکم اور عدل کا لفظ بطور صفت موجود ہے جو اس فقرہ سے پہلے ہے اسی لئے امام کا لفظ بھی اسی کے حق میں ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اس جگہ مِنْكُمْ کے لفظ سے صحابہ کو خطاب کیا گیا ہے اور وہی مخاطب تھے لیکن ظاہر ہے کہ اُن میں سے تو کسی نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اس لئے مِنْكُمْ کے لفظ سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو خدا تعالیٰ کے علم میں قائم مقام صحابہؓ ہے اور وہ وہی ہے جس کو اس آیت مفصلہ ذیل میں قائم مقام صحابہؓ کہا گیا ہے یعنی یہ کہ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَبَيِّدَ حَقُّوَابِهِمْ کیونکہ اس آیت نے ظاہر کیا ہے کہ وہ رسول کریمؐ کی رومانیت سے تربیت یافتہ ہے اور اسی معنی کی رو سے صحابہؓ میں داخل ہے اور اس آیت کی تشریح میں یہ حدیث ہے لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مَعْلَقًا بِأَلْتَرْتَابِنَا لَنَالَهُ رَجُلٌ مِّنْ فَارِسٍ اور چونکہ اس فارسی شخص کی طرف وہ صفت منسوب کی گئی ہے جو مسیح موعود اور مہدی سے مخصوص ہے یعنی زمین جو ایمان اور توحید سے خالی ہو کو ظلم سے بھر گئی ہے پھر اس کو عدل سے پر کرنا۔ لہذا یہی شخص مہدی اور مسیح موعود ہے اور وہ ہیں ہوں اور جس طرح کسی دوسرے مدعی مہدویت کے وقت میں کسوف خسوف رمضان میں آسمان پر نہیں ہوا ایسا ہی تیرہ سو برس کے عرصہ میں کسی نے خدا تعالیٰ کے امام سے علم پا کر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس پیشگوئی لَنَالَهُ رَجُلٌ مِّنْ فَارِسٍ کا مصداق میں ہوں اور پیشگوئی اپنے الفاظ سے بتلا رہی ہے کہ یہ شخص آخری زمانہ

ترجمہ از مرتب :- اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی اور فرمایا كُلُّ بَرَكَةٍ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَبَّارَكَ مَنْ عِلْمٌ وَعِلْمٌ - وَتَحَلَّمَ يَعْنِي نَبِيَّ كَرِيمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے تمہیں اپنی رومانیت کی تاثیر کے ذریعہ سکھایا اور اپنی رحمت کا فیض تیرے دل کے برتن میں ڈال دیا تا تجھے اپنے صحابہؓ میں داخل کریں اور تجھے اپنی برکت میں شریک کریں اور تا اللہ تعالیٰ کی خبر وَآخِرِينَ مِنْهُمْ اس کے فضل اور اس کے احسان سے پوری ہو۔

(حاشیہ متعلقہ حاشیہ خطبہ الہامیہ صفحہ ۳۸۱)

میں ہو گا جبکہ لوگوں کے ایمانوں میں بہت ضعف آ جائے گا اور فارس الاصل ہو گا اور اس کے ذریعہ سے زمین پر دوبارہ ایمان قائم کیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ صلیبی زمانہ سے زیادہ تر ایمان کو صدمہ پہنچانے والا اور کوئی زمانہ نہیں سی زمانہ ہے جس میں کہہ سکتے ہیں کہ گویا ایمان زمین پر سے اٹھ گیا جیسا کہ اس وقت لوگوں کی عملی حالتیں اور انقلاب عظیم جو بدی کی طرف ہوا ہے اور قیامت کے علامات صغریٰ و کبریٰ سے ظہور میں آ چکی ہیں صاف بتلا رہی ہیں اور نیز آیت **وَآخِرِينَ مِّنْهُمْ** میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جیسے صحابہؓ کے زمانہ میں زمین پر شرک پھیلا ہوا تھا ایسا ہی اس زمانہ میں بھی ہو گا اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اس حدیث اور اس آیت کو باہم ملانے سے یقینی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پیش گوئی مہدیؑ آخر الزمان اور مسیح آخر الزمان کی نسبت ہے کیونکہ مہدی کی تعریف میں یہ لکھا ہے کہ وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی تھی اور مسیح آخر الزمان کی نسبت لکھا ہے کہ وہ دوبارہ ایمان اور امن کو دنیا میں قائم کر دے گا اور شرک کو مٹو کرے گا اور مل باطلہ کو ہلاک کر دے گا پس ان حدیثوں کا مال بھی یہی ہے کہ مہدی اور مسیح کے زمانہ میں وہ ایمان جو زمین پر سے اٹھ گیا اور ثریا تک پہنچ گیا تھا پھر دوبارہ قائم کیا جائے گا اور ضرور ہے کہ اول زمین ظلم سے پُر ہو جائے اور ایمان اٹھ جائے کیونکہ جبکہ لکھا ہے کہ تمام زمین ظلم سے بھر جائے گی تو ظاہر ہے کہ ظلم اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ناچار ایمان اپنے اصلی مقرر کی طرف جو آسمان ہے چلا جائے گا۔ غرض تمام زمین کا ظلم سے بھرنا اور ایمان کا زمین پر سے اٹھ جانا اس قسم کی مصیبتوں کا زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد ایک ہی زمانہ ہے جس کو مسیح کا زمانہ یا مہدی کا زمانہ کہتے ہیں اور احادیث نے اس زمانہ کو تین پیرایوں میں بیان کیا ہے رجبِ فارس کا زمانہ۔ مہدی کا زمانہ۔ مسیح کا زمانہ۔ اور اکثر لوگوں نے قلتِ تدبر سے ان تین ناموں کی وجہ سے تین علیحدہ علیحدہ شخص سمجھ لئے ہیں اور تین قومیں ان کے لئے مقرر کی ہیں۔ ایک فارسیوں کی قوم۔ دوسری بنی اسرائیل کی قوم۔ تیسری بنی فاطمہ کی قوم۔ مگر یہ تمام غلطیاں ہیں حقیقت میں یہ تینوں ایک ہی شخص ہے جو تھوڑے تھوڑے تعلق کی وجہ سے کسی قوم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے مثلاً ایک حدیث سے جو کنز العمال میں موجود ہے سمجھا جاتا ہے کہ اہل فارس یعنی بنی فارس بنی اسحاق میں سے ہیں پس اس طرح پر وہ آئے والا مسیح اسرائیلی ہوا اور بنی فاطمہ کے ساتھ اہماتی تعلق رکھنے کی وجہ سے جیسا کہ مجھے حاصل ہے فاطمی بھی ہوا۔ پس گویا وہ نصف اسرائیلی ہوا اور نصف فاطمی ہوا جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے۔ ہاں میرے پاس فارس ہونے کے لئے بجز الہام الہی کے اور کچھ ثبوت نہیں لیکن یہ الہام اس زمانہ کا ہے کہ جب اس دعویٰ کا نام و نشان بھی نہیں تھا یعنی آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے اور وہ یہ ہے **خُذُوا التَّوْحِيدَ اَلتَّوْحِيدَ يَا اَبْنَاءَ الْفَارِسِ** یعنی توحید کو پکڑو۔ توحید کو پکڑو اے فارس کے بیٹو۔ اور پھر دوسری جگہ یہ الہام ہے **اِنَّ الَّذِيْنَ صَدَّقُوا**

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ دَعَا عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِّنْ فَارِسَ شَكَرَ اللَّهُ سَعْيَهُ يَعْنِي جُولُوكَ خِدَاكِ رَاهِ سَعْيِهِ رَوَيْتُمْ
 ایک شخص فارسی اصل نے اُن کا رَد لکھا۔ خدا نے اس کی کوشش کا شکریہ کیا۔ ایسا ہی ایک اور جگہ براہین احمدیہ
 میں یہ الہام ہے لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مُعَلَّقًا بِالشُّرْيَا لَنَاكَ رَجُلٌ مِّنْ فَارِسَ يَعْنِي اِگر ایمان شریا پر اُٹھایا
 جاتا اور زمین سراسر بے ایمانی سے بھر جاتی تب بھی یہ آدمی جو فارسی الاصل ہے اس کو آسمان پر سے لے آتا
 اور بنی فاطمہ ہونے میں یہ الہام ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اِلَهًا وَالتَّسْبِيحَ - اَشْكُرُ نِعْمَتِي
 رَزَيْتَ خَدِيجَتِي يَعْنِي تمام حمد اور تعریف اُس خدا کے لئے ہے جس نے تمہیں فخر دامادی سادات اور فخر
 علو نسب جو دونوں مماثل و مشابہ ہیں عطا فرمایا یعنی تمہیں سادات کا داماد ہونے کی فضیلت عطا کی اور نیز
 بنی فاطمہ ائمہات میں سے پیدا کر کے تمہارے نسب کو عزت بخشی اور میری نعمت کا شکر کر کہ تو نے میری
 خدیجہ کو پایا یعنی بنی اسحاق کی وجہ سے ایک تو آبائی عزت تھی اور دوسری بنی فاطمہ ہونے کی عزت اس کے
 ساتھ ملتی ہوئی اور سادات کی دامادی کی طرف اس عاجز کی بیوی کی طرف اشارہ ہے جو سیدہ ہندی سادات دہلی
 میں سے ہیں۔ میر درد کے خاندان سے تعلق رکھنے والے۔ اسی فاطمی تعلق کی طرف اس کشف میں اشارہ ہے جو
 آج سے تیس برس پہلے براہین احمدیہ میں شائع کیا گیا جس میں دیکھا تھا کہ حضرت پنج تن سید الکونین حسنین
 فاطمہ الزہرا اور علی رضی اللہ عنہ عین بیداری میں آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کمال محبت اور مادرانہ
 عطوفت کے رنگ میں اس خاکسار کا سراپنی ران پر رکھ لیا اور عالم خاموشی میں ایک غمگین صورت بنا کر بیٹھے
 رہے اُسی روز سے مجھ کو اس غونی آمیزش کے تعلق پر یقین مٹ گیا ہوا۔ فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی ذٰلِكَ۔

(تحفہ گولڑویہ صفحہ ۲۰ تا ۲۱)

منعم علیم کے کامل طور پر مصداق باعتبار کثرت کیمت اور صفائی کیفیت اور نعمائے حضرت احدیت
 از روئے نص مرتب شدہ آئی اور احادیث متواترہ حضرت مرسل یزدانی دو گروہ ہیں ایک گروہ صحابہؓ اور دوسرا
 گروہ جماعت مسیح موعود کیونکہ یہ دونوں گروہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے تربیت یافتہ ہیں کسی اپنے
 اجتہاد کے محتاج نہیں۔ وجہ یہ کہ پہلے گروہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے جو خدا سے براہ راست
 ہدایت پا کر وہی ہدایت نبوت کی پاک توجہ کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل میں ڈالتے تھے اور ان کے لئے
 مرتبی بے واسطہ تھے اور دوسرے گروہ میں مسیح موعود ہے جو خدا سے الہام پاتا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی روحانیت سے فیض اُٹھاتا ہے لہذا اس کی جماعت بھی اجتہاد و تشک کی محتاج نہیں ہے جیسا کہ آیت
 وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ سے سمجھا جاتا ہے۔ (تحفہ گولڑویہ صفحہ ۸۰)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعث اول کا زمانہ ہزارہ پنجم تھا جو اسم محمد کا مظہر تجلی تھا یعنی یہ بعث اول

جلالی نشان ظاہر کر کے لئے تھا مگر بعث دوم جس کی طرف آیت کریمہ **وَ الْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ** میں اشارہ ہے وہ مظهر حق اسم احمد ہے جو اسم جمالی ہے۔ (تحفہ گولڑویہ صفحہ ۹۶)

چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب آیت **وَ الْآخِرِينَ مِنْهُمْ** دوبارہ تشریف لانا بحر صورت بروز ممکن تھا اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے ایک ایسے شخص کو اپنے لئے منتخب کیا جو خلق اور خواہر ہمت اور ہمدردی خلائق میں اس کے مشابہ تھا اور مجازی طور پر اپنا نام احمد اور محمد اس کو عطا کیا تا یہ سمجھا جائے کہ گویا اس کا نور بعینہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور تھا۔ (تحفہ گولڑویہ صفحہ ۱۰۱)

چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرض منصبی جو تکمیل اشاعت ہدایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بوجہ عدم وسائل اشاعت غیر ممکن تھا اس لئے شہر آن شریف کی آیت **وَ الْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ** میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آید ثانی کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اس وعدہ کی ضرورت اسی وجہ سے پیدا ہوئی کہ تا دوسرا فرض منصبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی تکمیل اشاعت ہدایت دین جو آپ کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا اُس وقت باعث عدم وسائل پورا نہیں ہوا۔ سو اس فرض کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آید ثانی سے جو بروزی رنگ میں تھی ایسے زمانہ میں پورا کیا جبکہ زمین کی تمام قوموں تک اسلام پہنچانے کیلئے وسائل پیدا ہو گئے تھے۔ (تحفہ گولڑویہ صفحہ ۱۰۱ حاشیہ)

یاد رہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ کے دو ہاتھ جلالی اور جمالی ہیں۔ اس نمونہ پر چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کے مظهر اتم ہیں لہذا خدا تعالیٰ نے آپ کو بھی وہ دونوں ہاتھ رحمت اور شوکت کے عطا فرمائے جمالی ہاتھ کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ قرآن شریف میں ہے **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** یعنی ہم نے تمام دنیا پر رحمت کر کے تجھے بھیجا ہے اور جلالی ہاتھ کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے **وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمٰی** اور چونکہ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہ دونوں صفتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اپنے وقتوں میں ظہور پذیر ہوں اس لئے خدا تعالیٰ نے صفت جلالی کو صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذریعہ سے ظاہر فرمایا اور صفت جمالی کو مسیح موعود اور اس گروہ کے ذریعہ سے کمال تک پہنچایا۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے **وَ الْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ**۔ (الرابعین ۳ صفحہ ۳۲ حاشیہ)

قَالَ وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. فَأَشَارَ إِلَى الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ وَجَمَاعَتِهِ. وَالَّذِينَ

ترجمہ از مرتب: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَ الْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ**۔ اس آیت میں مسیح موعود اور ان کی جماعت

اَتَّبِعُوهُمْ۔

(اعجاز المسیح صفحہ ۱۵۰)

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلالی اور جمالی دونوں کے جامع تھے۔ مگر کی زندگی جمالی رنگ میں تھی اور دینہ کی زندگی جلالی رنگ میں۔ اور پھر یہ دونوں صفات اُمت کے لئے اس طرح پر تقسیم کی گئیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو جلالی رنگ کی زندگی عطا ہوئی اور جمالی رنگ کی زندگی کے لئے مسیح موعود کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر ٹھہرایا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے حق میں فرمایا گیا کہ يَصْنَعُ الْحَزْبُ يَعْنِي لُطَائِي نَهِيں کرے گا اور یہ خدا تعالیٰ کا قرآن شریف میں وعدہ تھا کہ اس جتنے کو پورا کرنے کے لئے مسیح موعود اور اس کی جماعت کو ظاہر کیا جائے گا جیسا کہ آیت وَآخِرِينَ مِنْهُمْ میں اس کی طرف اشارہ ہے اور آیت حَتَّى تَقْضَى الْحَزْبُ اَوْ ذَا رَهًا بھی یہی اشارہ کر رہی ہے۔

(اربعین ۲ صفحہ ۱۳، ۱۴)

خدا کے کلام میں یہ امر قرار یافتہ تھا کہ دوسرا حصہ اس اُمت کا وہ ہوگا جو مسیح موعود کی جماعت ہوگی اسی لئے خدا تعالیٰ نے اس جماعت کو دوسروں سے علیحدہ کر کے بیان کیا جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ یعنی اُمت محمدیہ میں سے ایک اور فرقہ بھی ہے جو بعد میں آخری زمانہ میں آنے والے ہیں اور حدیث مسیح میں ہے کہ اس آیت کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان فارسی کی پشت پر مارا اور فرمایا لَوْ كَانَتِ الْإِيمَانُ مُعَلَّقًا بِالشَّرْيَا لَنَالَهُ لَنَالَهُ مِنْ فَارِسٍ اور یہ میری نسبت پیشگوئی تھی جیسا کہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں اس پیشگوئی کی تصدیق کے لئے وہی حدیث بطور وحی میرے پرنازل کی اور وحی کی رو سے مجھ سے پہلے اس کا کوئی مصداق معین نہ تھا اور خدا کی وحی نے مجھے معین کر دیا۔ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔

(حقیقتہ الوحی صفحہ ۳۹۱ حاشیہ)

رجل فارس اور مسیح موعود ایک ہی شخص کے نام ہیں جیسا کہ قرآن شریف میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور وہ ہے وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ یعنی آنحضرت کے اصحاب میں سے ایک اور فرقہ ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اصحاب وہی کلاتے ہیں جو نبی کے وقت میں ہوں اور ایمان کی حالت میں اسکی صحبت سے مشرف ہوں اور اس سے تعلیم اور تربیت پائیں۔ پس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنے والی قوم میں ایک نبی ہوگا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوگا اس لئے اس کے اصحاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

کی طرف اشارہ ہے نیز ان لوگوں کی طرف جو ان کی پیروی کریں گے۔ (اعجاز المسیح صفحہ ۱۵۰)

اصحاب کلمائیں گے اور جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے رنگ میں خدا تعالیٰ کی راہ میں دینی خدمتیں ادا کی تھیں وہ اپنے رنگ میں ادا کریں گے۔ ہر حال یہ آیت آخری زمانہ میں ایک نبی کے ظاہر ہونے کی نسبت ایک شے کوئی ہے ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ ایسے لوگوں کا نام اصحاب رسول اللہ رکھا جائے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے تھے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ آیت مدد و مدد بالائیں یہ تو نہیں منسرایا وَاٰخِرِيْنَ مِنَ الْاُمَّةِ بَلْكَهٖ فَرَمَا وَاٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ اور ہر ایک جانتا ہے کہ مِنْهُمْ کی ضمیر اصحاب رضی اللہ عنہم کی طرف راجع ہے لہذا وہی فرقہ مِنْهُمْ میں داخل ہو سکتا ہے جس میں ایسا رسول موجود ہو کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہے۔ (تمتہ حقیقۃ الوحی صفحہ ۶۷)

روحانی زندگی کے لحاظ سے ہم تمام نبیوں میں سے اعلیٰ درجے پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سمجھتے ہیں اور قرآن شریف کی آیت وَاٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ میں اس زندگی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اس کا یہی مطلب ہے کہ جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باطنی فیض پایا ایسا ہی آخری زمانہ میں ہوگا کہ مسیح موعود اور اس کی جماعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پائے گی جیسا کہ اب ظہور میں آ رہا ہے۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد نہم صفحہ ۱۶)

یہ ممکن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ ایک دفعہ بلکہ ہزار دفعہ دنیا میں بروزی رنگ میں آجائیں اور بروزی رنگ میں اور کمالات کے ساتھ اپنی نبوت کا اظہار بھی کریں اور یہ بروز خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قرار یافتہ عہد تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَنَّاٰيِلْحَقُّوْا بِهٖمْ اور انبیاء کو اپنے بروز پر غیرت نہیں ہوتی کیونکہ وہ انہی کی صورت اور انہی کا نقش ہے لیکن دوسرے پر ضرور غیرت آتی ہے۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد دہم صفحہ ۲۳)

جو کچھ اللہ نے چاہا تھا اس کی تکمیل دو ہی زمانوں میں ہونی تھی ایک آپ کا زمانہ اور ایک آخری مسیح و مہدی کا زمانہ یعنی ایک زمانہ میں تو مشرکین اور سچی تعلیم نازل ہوئی لیکن اُس تعلیم پر فیج اعوج کے زمانہ نے پردہ ڈال دیا جس پردہ کا اٹھایا جانا مسیح کے زمانہ میں مقدر تھا جیسے کہ فرمایا کہ رسول اکرمؐ نے ایک تو موجودہ جماعت یعنی جماعت صحابہ کرامؓ کا تزکیہ کیا اور ایک آنے والی جماعت کا جس کی شان میں لَنَّاٰيِلْحَقُّوْا بِهٖمْ آیا ہے۔ سو یہ ظاہر ہے کہ خدا نے بشارت دی کہ ضلالت کے وقت اللہ تعالیٰ اس دین کو ضائع نہ کرے گا بلکہ آنے والے زمانہ میں خدا حقائق قرآنیہ کو کھول دے گا۔ آثار میں ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک فیضیت ہوگی کہ وہ قرآنی فہم اور معارف کا صاحب ہوگا اور صرف قرآن سے استنباط کر کے لوگوں کو اُن کی غلطیوں سے متنبہ کرے گا جو حقائق قرآن کی ناواقفیت سے لوگوں میں پیدا ہو گئی ہوں۔ (پورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۵۲-۵۳)

تمہارے معاملات خدا اور خلق کے ساتھ ایسے ہونے چاہئیں جس میں رضا الہی مطلق ہی ہو پس اس سے تم نے وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کے مصداق بننا ہے۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۵۷)

اللہ تعالیٰ کے اُس وعدہ واثقہ کی رو سے کہ اِنَّا لَهُ لَحَافُظُونَ اس زمانہ میں بھی آسمان سے ایک معلم آیا جو الْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کا مصداق اور موعود ہے۔ وہ وہی ہے جو تمہارے درمیان بول رہا ہے۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۹۵)

اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو جو مسیح موعود کے ساتھ ہے یہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ وہ صحابہؓ کی جماعت سے ملنے والی ہے وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ مفسروں نے مان لیا ہے کہ یہ مسیح موعود والی جماعت ہے اور یہ گویا صحابہؓ کی ہی جماعت ہوگی اور وہ مسیح موعود کے ساتھ نہیں درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ساتھ ہے کیونکہ مسیح موعود آپ ہی کے ایک جمال میں آئے گا اور تکمیل تبلیغ اشاعت کے کام کے لئے وہ مامور ہوگا۔ (الحکم جلد ۴ صفحہ ۲۴ مورخہ ۲۴ دسمبر ۱۹۰۰ء صفحہ ۳)

صحابہؓ کی جماعت اتنی ہی نہ سمجھو جو پہلے گزر چکے بلکہ ایک اور گروہ بھی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا ہے۔ وہ بھی صحابہؓ ہی میں داخل ہے جو احمد کے بروز کے ساتھ ہوں گے۔ چنانچہ فرمایا وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ یعنی صحابہؓ کی جماعت کو اسی قدر نہ سمجھو بلکہ مسیح موعود کے زمانہ کی جماعت بھی صحابہؓ ہی ہوگی۔ اس آیت کے متعلق مفسروں نے مان لیا ہے کہ یہ مسیح موعود کی جماعت ہے۔ مِنْهُمْ کے لفظ سے پایا جاتا ہے کہ باطنی توجہ اور استغاضہ صحابہؓ ہی کی طرح ہوگا۔ صحابہؓ کی تربیت ظاہری طور پر ہوئی تھی مگر ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نیچے ہوں گے اس لئے سب علماء نے اس گروہ کا نام صحابہؓ ہی رکھا ہے جیسے ان صفات اربعہ کا ظہور ان صحابہؓ میں ہوا تھا ویسے ہی ضروری ہے کہ الْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کی مصداق جماعت صحابہؓ میں بھی ہو۔

(الحکم جلد ۵ صفحہ ۲۴ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۱ء صفحہ ۴)

اس غرض کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کے آثار اور ثمرات ہر وقت پائے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی وہ خدا جو ہمیشہ سے ناطق خدا ہے اپنا لذیذ کلام دُنیا کی ہدایت کے لئے بھیجتا ہے اور قرآن شریف کے اعجاز کا ثبوت وقت بھی دے رہا ہے یہ قرآن شریف ہی کا معجزہ ہے کہ جو ہم تمدنی کر رہے ہیں کہ ہمارے بالمقابل قرآن شریف کے حقائق و معارف عربی زبان میں

لے سورۃ الحجرات: ۱۰ لے رب۔ رحمن۔ رحیم۔ مالکِ یوم الدین کی صفات کی طرف اشارہ ہے۔

نکھو اور کسی کو یہ قدرت نہیں ہوئی کہ مقابلہ کے لئے نکل سکے۔ ہمارا مقابلہ دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہے کیونکہ **لَتَأْتِيَ حَقُّوَابِهِمْ** جو فرمایا گیا ہے۔ اس وقت جو تعلیم الکتاب والحکمت ہو رہی ہے اور ایک قوم کو اس وقت بھی صحابہ کی طرح اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے اس کی اصل غرض یہی ہے کہ تاقراقرآن شریف کا معجزہ ثابت ہو۔ (الحکم جلد ۲، سورہ ۳۱ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ اول)

اس زمانہ (دین) بھی قرآن شریف کے کلام کے اعجاز کے لئے مسیح موعود کو کلام کا معجزہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح پرچھے دوسرے خوارق اور نشانات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات اور خوارق کے ثبوت کے لئے دئے گئے ہیں جس جس قسم کے نشانات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے اسی رنگ پر اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے نشانات کو رکھا ہے کیونکہ یہ سلسلہ اسی نقش قدم پر ہے اور دراصل وہی سلسلہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بروزی آمد کی پہلے ہی سے پیش گوئی ہو چکی تھی اور **اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ** میں یہ وعدہ کیا گیا تھا۔ پس جیسے آپ کو اس وقت کلام کا معجزہ اور نشان دیا گیا تھا اور قرآن شریف جیسی لائظیر کتاب آپ کو ملی اسی طرح پر اس رنگ میں آپ کی اس بروزی آمد میں بھی کلام کا نشان دیا گیا۔ (الحکم جلد ۲، سورہ ۳۱ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۲)

یہ لوگ جمع بین الصلواتین پر روتے ہیں حالانکہ مسیح کی قیمت میں بہت سے اجتماع رکھے ہیں۔ کسوف و خسوف کا اجتماع ہوا یہ بھی میرا ہی نشان تھا اور **وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَجَّتْ** بھی میرے ہی لئے ہیں اور **اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَتَأْتِيَ حَقُّوَابِهِمْ** بھی ایک جمع ہی ہے کیونکہ اول اور آخر کو ملایا گیا ہے اور عظیم الشان جمع ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور فیوض کی زندگی پر دلیل اور گواہ ہے اور پھر یہ بھی جمع ہے کہ خدا تعالیٰ نے تبلیغ کے سارے سامان جمع کر دئے ہیں۔ چنانچہ مطیع کے سامان۔ کاغذ کی کثرت۔ ڈاکخانوں۔ تار۔ ریل اور دفائی جہازوں کے ذریعہ کل دنیا ایک شہر کا حکم رکھتی ہے اور پھر نئی ایجادیں اس جمع کو اور بھی بڑھا رہی ہیں کیونکہ اسباب تبلیغ جمع ہو رہے ہیں۔ اب فونوگراف سے بھی تبلیغ کا کام لے سکتے ہیں اور اس سے بہت عجیب کام نکلتا ہے۔ اخباروں اور رسالوں کا اجراء۔ غرض اس قدر سامان تبلیغ کے جمع ہوئے ہیں کہ اس کی نظیر کسی پہلے زمانہ میں ہم کو نہیں ملتی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اغراض میں سے ایک تکمیل دین بھی تھا جس کے لئے فرمایا گیا تھا **اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاسْتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ** اب اس تکمیل میں دو خوبیاں تھیں ایک تکمیل ہدایت اور دوسری تکمیل اشاعت ہدایت۔ تکمیل ہدایت کا زمانہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پہلا زمانہ تھا اور تکمیل اشاعت ہدایت کا زمانہ آپ کا دوسرا زمانہ ہے جبکہ **اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَتَأْتِيَ**

يَذْهَبُوا بِهِمْ كَاوَقْتِ اَنَّهُ وَالَا هِيْ اَوْرُوهُ وَقْتُ اَبْ هِيْ عِنِّيْ مِيزَا مَانَهْ عِنِّيْ مَسِيْحُ مَوْعُوْدُ كَا زَا مَانَهْ اِسْ لَئِيْ اللّٰهُ تَعَالٰى
نے تکمیل ہدایت اور تکمیل اشاعت ہدایت کے زمانوں کو بھی اس طرح پر ملایا ہے اور یہی عظیم الشان جمع ہے۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۳۳۰ مورخہ ۳۰ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ اول)

اسلام پر تین زمانے گزرے ہیں ایک قرونِ ثلاثہ اس کے بعد فیج اعوج کا زمانہ جس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ لَيْسُوا مِنِّيْ وَ لَسْتُ مِنْهُمْ یعنی نہ وہ مجھ سے ہیں اور نہ میں اُن سے ہوں اور تیسرا زمانہ مسیح موعود کا زمانہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانہ سے ملتی ہے بلکہ حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ فیج اعوج کا ذکر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی فرماتے تو یہی قرآن شریف ہمارے ہاتھ میں ہے اور اَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَتَا يَذْهَبُوا بِهِمْ صاف ظاہر کرتا ہے کہ کوئی زمانہ ایسا بھی ہے جو صحابہ کے مشرب کے خلاف ہے اور واقعات بتا رہے ہیں کہ اس ہزار سال کے درمیان اسلام بہت ہی مشکلات اور مصائب کا نشانہ رہا ہے۔ محدود سے چند کے سوا سب نے اسلام کو چھوڑ دیا اور بہت سے فرقے معتزلہ اور اباحی وغیرہ پیدا ہو گئے۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۲۹۰ مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۰۲ء صفحہ ۵)

یہ وہی وقت اور جمعہ ہے جس میں وَ اَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَتَا يَذْهَبُوا بِهِمْ کی پیشگوئی پوری ہوتی ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بروزی رنگ میں ہوا ہے اور ایک جماعت صحابہ کی پھر قائم ہوئی ہے۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۵۷ مورخہ ۱۷ مئی ۱۹۰۲ء صفحہ ۶)

وَ اَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَتَا يَذْهَبُوا بِهِمْ جو فرمایا گیا ہے یہ مسیح موعود کے زمانہ کے لئے ہے اور اس کے مِنْهُمْ کے وہی معنی ہیں جو اَمَّا مَنُكُمْ مِنْكُمْ میں مِنْكُمْ سے مراد ہیں۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ وہ گروہ بھی صحابہ ہی کا گروہ ہے۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۳۶۰ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۱)

اَخْرَيْنَ مِنْهُمْ کہہ کر جو خدا تعالیٰ اس جماعت کو صحابہ سے ملاتا ہے تو صحابہ کا سا اخلاص اور وفاداری اور ارادت اُن میں بھی ہونی چاہیئے صحابہ نے کیا کیا جس طرح پر انہوں نے خدا تعالیٰ کے جلال کے اظہار کو دیکھا اسی طریق کو انہوں نے اختیار کر لیا یہاں تک کہ اس کی راہ میں جانیں دے دیں۔ وہ جانتے تھے کہ بیویاں بیوہ ہوں گی۔ بچے یتیم رہ جائیں گے۔ لوگ ہنسی کریں گے مگر انہوں نے اس امر کی ذرا پرواہ نہ کی۔ انہوں نے سب کچھ گوارا کیا مگر اس ایمان کے اظہار سے نہڑ کے جو وہ اللہ اور اس کے رسول پر لائے تھے حقیقت میں ان کا ایمان بڑا قوی تھا۔ اس کی نظیر نہیں ملتی۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۳۷۰ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۳)

قرآن ہر میدان میں فتحیاب ہے۔ آپ کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا اور اَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَتَا يَذْهَبُوا بِهِمْ کہہ کر مسیح موعود کو اپنا بروز بتا دیا ہے۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۳۷۰ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۵)

اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ کے قائم مقام توریت کی ایک آیت تھی جس سے مسیح اسرائیلی کا گروہ مراد تھا اور یہاں اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ سے ہمارا گروہ۔
(البدر جلد ۲ ص ۷۷ مورخہ ۲۷ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۴۲)

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہؓ میں سے ایک اور گروہ بھی ہے مگر ابھی وہ ان سے ملے نہیں۔ ان کے اخلاق۔ عادات۔ صدق اور اخلاص صحابہؓ کی طرح ہوگا۔

(الحکم جلد ۱۱ ص ۲۵ مورخہ ۳۰ ستمبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۸)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ○

عورتوں پر جمعہ کی فرضیت کے متعلق فرمایا۔

اس میں تعالٰیٰ کو دیکھ لیا جاوے اور جو امر سنت اور حدیث سے ثابت ہے اس سے زیادہ ہم اس کی تفسیر کیا کر سکتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جب متثنیٰ کر دیا ہے تو پھر یہ حکم صرف مردوں کیلئے رہا۔
(البدر جلد ۲ ص ۳۷ مورخہ ۱۱ ستمبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۶۶)

دیہات میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا۔

شہر میں اپنے گاؤں سے آنا بجز حرج کے متصور نہیں۔ چونکہ گاؤں میں مسجد ہے۔ اگر شہر کے نزدیک بھی ہے تب بھی ایک محلہ کا حکم رکھتا ہے کسی حدیث میں اس ممانعت کا نام و نشان نہیں۔ بلاشبہ جمعہ جائز ہے۔ خدا تعالیٰ کے دین میں حرج نہیں۔ (مکتوبات جلد ۵ جزوہ صفحہ ۴۷ مکتوب ۷۱ بنام حضرت منشی حبیب الرحمن صاحب)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ

فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ تم زمین میں منتشر ہو جاؤ اور خدا کے فضل کی تلاش

(البدر جلد ۳ ص ۱۱ مورخہ ۱۶ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۵)

کرو۔

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ یعنی اپنے رب کو بہت ہی یاد کرو تا دوزخ کی آگ سے نجات پاؤ۔ (سُورۃ یحٰیٰ ص ۹۶)

اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرو تا کہ فلاح پاؤ۔ (الحکم جلد ۸، ۲۱ مورخہ ۲ جون ۱۹۰۴ء صفحہ اول)
 اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تا کہ تم فلاح پا جاؤ۔ جس طرح پر ذہنی تعلق ہوتا ہے اور کثرت تکرار ایک بات کو حافظہ میں محفوظ کر دیتی ہے اسی طرح ایک روحانی تعلق بھی ہے اس میں بھی تکرار کی حاجت ہے۔ بدوں تکرار وہ روحانی پیوند اور رشتہ قائم نہیں رہتا اور پھر سچ تو یہ ہے کہ اصل بات نیت پر موقوف ہے جو شخص صرف حفظ کرنے کی نیت سے پڑھتا ہے وہ تو وہیں تک رہتا ہے۔

حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک آیت اتنی مرتبہ پڑھتا ہوں کہ وہ آخر حوی ہو جاتی ہے۔ صوفی بھی اسی طرف گئے ہیں۔ اور وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا کے یہ معنی ہیں کہ اس قدر ذکر کرو کہ گویا اللہ تعالیٰ کا نام کٹھ ہو جاوے۔ انبیاء علیہم السلام کے طرز کلام میں یہ بات عام ہوتی ہے کہ وہ ایک امر کو بار بار اور مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ ان کی اصل غرض یہی ہوتی ہے کہ تا مملوک کو نفع پہنچے۔

(الحکم جلد ۹، ۲۴ مورخہ ۷ نومبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۹)

سُورَةُ الْمُنْفِقُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱. هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلٰی مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتّٰی

يُنْفِقُوا ۚ وَلِلَّهِ خَزَاۤئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا

يَفْقَهُوْنَ

وہ شخص بڑا نادان ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ آئے دن ہم پر بوجھ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے
وَلِلَّهِ خَزَاۤئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یعنی خدا تعالیٰ کے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں۔ منافق ان کو سمجھ
نہیں سکتے لیکن مومن اس پر ایمان لاتا اور یقین کرتا ہے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر سب لوگ جو اس وقت موجود
ہیں اور اس سلسلہ میں داخل ہیں یہ سمجھ کر کہ آئے دن ہم پر بوجھ پڑتا ہے وہ دست بردار ہو جائیں اور نکل سے
یہ کہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو خدا تعالیٰ ایک اور قوم پیدا کر دے گا جو ان سب اخراجات کا بوجھ خوشی سے
اٹھائے اور پھر یہی سلسلہ کا احسان مانے۔ (الحکم جلد ۱۰، ۲۲ مورخہ ۲۳ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۲)

۲. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

رزق دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ابتلاء کے طور پر، دوسرے اصطفاء کے طور پر۔ رزق ابتلاء کے طور

پر تو وہ رزق ہے جس کو اللہ سے کوئی واسطہ نہیں رہتا بلکہ یہ رزق انسان کو خدا سے دُور ڈالتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے فرمایا ہے لَا تَتْلُوهُمْ أَمْوَالُكُمْ تمہارے مال تم کو ہلاک نہ کر دیں۔ اور رزق اصطفاء کے طور پر وہ ہوتا ہے جو خدا کے لئے ہو۔ ایسے لوگوں کا متولی خدا ہو جاتا ہے اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو خدا ہی کا سمجھتے ہیں اور اپنے عمل سے ثابت کر دکھاتے ہیں صحابہؓ کی حالت دیکھو! جب امتحان کا وقت آیا تو جو کچھ کسی کے پاس تھا اللہ میں دے دیا۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ سب سے اول کبیل پہن کر آگئے پھر اُس کبیل کی جڑا بھی دی کہ سب سے اول خلیفہ وہی ہوئے۔ غرض یہ ہے کہ اصلی خوبی، خیر اور رُوحانی لذت کے لئے وہی مال کام آسکتا ہے جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جاوے۔

(الحکم جلد ۳، ۲۲ مورخہ ۲۳ جون ۱۸۹۹ء، صفحہ اول)

﴿وَالْفَقْرَاءُ مِنْ مَا رَزَقْنَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾

﴿فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۖ فَأَصْدَقَ وَالْكُنَّ مِنَ﴾

الطَّالِعِينَ ﴿

اِنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَكُمْ جو کچھ ہم نے عقل اور علم اور فہم اور ہنر وغیرہ تم کو دیا ہے وہ سب خدا کی راہ میں لگاؤ۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۱۰۵)

﴿وَلَنْ يَخْرَاجَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا﴾

تَعْمَلُونَ ﴿

منافقانہ رجوع و حقیقت رجوع نہیں ہے لیکن جو خوف کے وقت میں ایک شقی کے دل میں واقعی طور پر ایک ہراس اور اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے اُس کو خدا تعالیٰ نے رجوع میں ہی داخل رکھا ہے اور منت اللہ نے ایسے رجوع کو دنیوی عذاب میں تاخیر پڑنے کا موجب ٹھہرایا ہے گو آخری عذاب ایسے رجوع سے ٹل نہیں سکتا مگر دنیوی عذاب ہمیشہ ٹلتا رہا ہے اور دوسرے وقت پر پڑتا رہا ہے۔ قرآن کو غور سے دیکھو اور جہالت

کی باتیں مت کرو اور یاد رہے کہ آیت لَنْ يَتُخَيَّرَ اللَّهُ نَفْسًا کو اس مقام سے کچھ تعلق نہیں۔ اس آیت کا تو مدعا یہ ہے کہ جب تقدیرِ مبرم آجاتی ہے تو ٹل نہیں سکتی مگر اس جگہ بحث تقدیرِ معلق میں ہے جو مشروط بشرائط ہے جبکہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں آپ فرماتا ہے کہ میں استغفار اور تضرع اور غلبہ خوف کے وقت میں عذاب کو کفار کے سر پر سے ٹال دیتا ہوں اور ٹالتا رہا ہوں پس اس سے بڑھ کر سچا گواہ اور کون ہو سکتا ہے جس کی شہادت قبول کی جائے۔

(ضمیمہ انوار الاسلام: اشتہار انعامی تین ہزار روپیہ صفحہ ۱۰)

سُورَةُ التَّغَابُنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَكَ أَجْرٌ

عَظِيمٌ

علم و حکمت کی مانند کوئی مال نہیں۔ یہ وہی مال ہے جس کی نسبت پیشگوئی کے طور پر لکھا تھا کہ مسیح دُنیا میں آکر اس مال کو اس قدر تقسیم کرے گا کہ لوگ لیتے لیتے تھک جائیں گے۔ یہ نہیں کہ مسیح درم و دینار کو جو مصداقِ آیت **إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ** ہے جمع کرے گا اور دانستہ ہر ایک کو مالِ کثیر دے کر فتنہ میں ڈال دے گا مسیح کی پہلی فطرت کو بھی ایسے مال سے مناسبت نہیں۔ وہ خود انجیل میں بیان کر چکا ہے کہ مومن کا مال درم و دینار نہیں بلکہ جو اہر حقانی و معارفِ اُس کا مال ہیں یہی مال انبیاءِ خدا نے تعالیٰ سے پاتے ہیں اور اسی کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہی مال کی طرف اشارہ ہے **إِنَّمَا أَنَا قَائِمٌ وَاللَّهُ هُوَ السَّعِطُ**۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۶۵۶، ۶۵۷)

أَمْوَالُكُمْ میں عورتیں داخل ہیں۔ عورت چونکہ پردہ میں رہتی ہے اس لئے اس کا نام بھی پردہ ہی میں رکھا ہے اور اس لئے بھی کہ عورتوں کو انسان مال خرچ کر کے لاتا ہے۔ مال کا لفظ مائل سے لیا گیا ہے یعنی جس کی طرف طبعاً توجہ اور رغبت کرتا ہے۔ عورت کی طرف بھی چونکہ طبعاً توجہ کرتا ہے اس لئے اس کو مال میں داخل فرمایا ہے۔ مال کا لفظ اس لئے رکھا تا کہ عام محبوبات پر حاوی نہ ہو ورنہ اگر صرف نساء کا لفظ ہوتا تو اولاد اور عورت دو چیزیں قرار دی جاتیں اور اگر محبوبات کی تفصیل کی جاتی تو پھر دس جزو میں بھی ختم نہ ہوتا۔ غرض مال سے مراد **كُلَّمَا يَبْسُئِلُ إِلَيْهِ الْقَلْبُ** ہے اولاد کا ذکر اس لئے کیا کہ انسان اولاد کو جگر کا ٹکڑا اور اپنا وارث سمجھتا ہے۔

مقتضیات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے محبوبات میں ضد ہے۔ دونوں باتیں ایک جامع نہیں ہو سکتیں۔
(الحکم جلد ۴ صفحہ ۲۴، دسمبر ۱۹۰۰ء صفحہ ۲)

مال اور اولاد تمہاری دشمن ہیں ان سے ڈرتے رہو کیونکہ اگر زندہ رہے تو ممکن ہے کہ نافرمان ہو۔ مُرتد ہو جاوے۔ بدکار ہو۔ چور یا ڈاکو بن جاوے۔ مَر جاوے تو پھر ویسے ابتلاء آجاتا ہے۔ پس ہر حالت میں موجب فتنہ اور ابتلاء ہوتی ہے مگر جب مومن کو خدا تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اگر یہ بچہ مر گیا تو کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِفَهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فوت ہوئے۔ ایمان تو وہ ہوتا ہے جس میں لغزش نہ ہو اور ایسے ایمان والا خدا تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے ہاں اگر بچہ خدا سے زیادہ محبوب ہے تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایسا شخص خدا تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کر سکے اور وہ کیوں ایسا دعویٰ کرتا ہے ہم نہیں جان سکتے کہ ہماری اولادیں کیسی ہوں گی صالح ہوں گی یا بد معاش۔ اور نہ اُن کے ہم پر کوئی احسان ہیں اور خدا تعالیٰ کے تو ہم پر لاکھوں لاکھ احسان ہیں۔ پس سخت ظالم ہے وہ شخص کہ اس خدا سے تعلق توڑ کر اولاد کی طرف تعلق لگاتا ہے ہاں خدا تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ مخلوق کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ اگر خدا تعالیٰ پر تمہارا کامل ایمان ہو تو پھر تو تمہارا یہ مذہب ہونا چاہیئے کہ

ہر چہ ازد و ست میر سدنیکو است

اور اس ایمان والے کے شیطان قریب بھی نہیں آتا۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۳۸، ۳۹، مورخہ ۱۱ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۴)

بہت سے لوگ ہیں جو چھپے ہوئے مُرتد ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جو باوجود اس کے کہ وہ بیعت میں داخل ہیں اور پھر مجھے خط لکھتے ہیں کہ فلاں شخص نے مجھے کہا کہ جب تک تیرے گھر بیٹا نہ ہو وہ کیونکر سچا ہو سکتا ہے۔ یہ نادان اتنا نہیں جانتے کہ کیا خدا نے مجھے اس لئے بھیجا ہے کہ میں لوگوں کو بیٹے دوں؟ کسی کے گھر بیٹا ہو یا بیٹی مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں اور نہ میں اس لئے بھیجا گیا ہوں میں تو اس لئے آیا ہوں کہ تانگوں کے ایمان درست ہوں۔ پس جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ایمان درست ہوں اور خدا تعالیٰ سے ان کا سچا تعلق پیدا ہو ان کو میرے ساتھ تعلق رکھنا چاہیئے خواہ بیٹے مریں یا جئیں۔

جو لوگ ایسے خطوط لکھتے ہیں یا اپنے دل میں ایسے خیالات رکھتے ہیں وہ یاد رکھیں اور خوب یاد رکھیں کہ

ایک وہ اور ان کی بیوی رہ گئیں۔ پھر بھی شیطان نے کہا کہ ابھی ان کی صحت درست ہے۔ اس پر ان کو جزام ہو گیا یعنی کوڑھ ہو گیا پھر بھی انہوں نے صبر سے کام لیا۔ پس جب وہ اس طرح صابر اور صادق ثابت ہوئے تو خدا تعالیٰ نے ان کو آگے سے بھی زیادہ مال و دولت، غلام، لونڈیاں اور اولاد عطا فرمائی اور صحت بھی عطا فرمائی۔ پس جب انسان صبر سے کام لے تو اس کو سب کچھ ہی مل رہتا ہے۔ انسان کو چاہیئے جو کام کرے خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق کرے۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۱۳۸ مورخہ ۲۲ اگست ۱۹۰۸ء صفحہ ۲۱)

سُورَةُ الطَّلَاقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ

بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ

مُوعَظٌ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ

يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ

عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ

قَدَرًا

ذَلِكَ مُمُوعَظٌ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یعنی یہ اس کو وعظ کیا جاتا ہے جو تم میں سے
(شہادۃ القہر آن صفحہ ۳۵)

اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے تقویٰ و طہارت میں کہاں تک ترقی کی ہے اس کا معیار قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقی کے نشانوں میں ایک یہ بھی نشان رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو مکروہات دُنیا سے آزاد کر کے اُس کے کاموں کا خود مشغل ہو جاتا ہے جیسے کہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ

لَا يَحْتَسِبُ شَاْءُ مَنْ شَءَ خُذَ اللَّهُ تَعَالَى سَے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک مصیبت میں اُس کے لئے راستہ مخلصی کا نکال دیتا ہے اور اُس کے لئے ایسے روزی کے سامان پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے علم و گمان میں نہ ہوں یعنی یہی ایک علامتِ متقی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو نابالک و ضرورتوں کا محتاج نہیں کرتا مثلاً ایک دکاندار یہ خیال کرتا ہے کہ دروغگوئی کے سوا اس کا کام نہیں چل سکتا اس لئے دروغگوئی سے باز نہیں آتا اور جھوٹ بولنے کیلئے وہ مجبوری ظاہر کرتا ہے لیکن یہ امر ہر گز سچ نہیں خدا تعالیٰ متقی کا خود محافظ ہو جاتا اور اُسے ایسے موقع سے بچا دیتا ہے جو خلافِ حق پر مجبور کرنے والے ہوں۔ یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ کو کسی نے چھوڑا تو خدا نے اُسے چھوڑ دیا۔ جب رحمن نے چھوڑ دیا تو ضرور شیطان اپنا رشتہ جوڑے گا۔

یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے وہ بڑی طاقت والی ذات ہے جب اُس پر کسی امر میں بھروسہ کرو گے وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ شَاْءُ لیکن جو لوگ ان آیات کے پہلے مخاطب تھے وہ اہل دین تھے۔ اُن کی ساری فکری محض دینی امور کے لئے تھیں اور اُن کے دنیوی امور حوالہ بخدا تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اُن کو تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ غرض برکاتِ تقویٰ میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو اُن مصائب سے مخلصی بخشتا ہے جو دینی امور کے خارج ہوں۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ متقی کو خاص طور پر رزق دیتا ہے۔ یہاں میں معارف کے رزق کا ذکر کروں گا۔ آنحضرتؐ کو باوجود اُمتی ہونے کے تمام جہاں کا مقابلہ کرنا تھا جس میں اہل کتاب، فلاسفر، اعلیٰ درجہ کے علمی مذاق والے لوگ اور عالم فاضل شامل تھے لیکن آپؐ کو روحانی رزق اس قدر ملا کہ آپؐ سب پر غالب آئے اور ان سب کی غلطیاں نکالیں۔ یہ روحانی رزق تھا جس کی نظیر نہیں۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۳۲، ۳۵)

اگر کوئی تم میں سے خدا سے ڈرے گا یعنی طلاق دینے میں جلدی نہیں کرے گا اور کسی بے ثبوت شبہ پر بگڑ نہیں جائے گا تو خدا اس کو تمام مشکلات سے رہائی دے گا اور اس کو ایسے طور سے رزق پہنچائے گا کہ اسے علم نہیں ہوگا کہ مجھے کہاں سے رزق آتا ہے۔ (آریہ دھرم صفحہ ۴۷)

انسان مشکلات اور مصائب میں مبتلا ہوتا ہے اور حاجات مختلف رکھتا ہے اُن کے حل اور روا ہونے کے لئے بھی تقویٰ ہی کو اصول قرار دیا ہے۔ معاش کی تنگی اور دوسری تنگیوں سے راہِ نجات تقویٰ ہی ہے فرمایا مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ خدا متقی کے لئے ہر مشکل میں ایک مخرج پیدا کر دیتا ہے اور اس کو غیب سے اُس سے مخلصی پانے کے اسباب بہم پہنچا دیتا ہے۔ اُس کو ایسے طور سے رزق دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہ لگے۔

اب غور کر کے دیکھ لو کہ انسان اس دنیا میں چاہتا کیا ہے۔ انسان کی بڑی سے بڑی خواہش دنیا میں ہی ہے

کہ اس کو سکھ اور آرام ملے اور اُس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راہ مقرر کی ہے جو تقویٰ کی راہ کہلاتی ہے اور دوسرے لفظوں میں اُس کو قرآن کریم کی راہ کہتے ہیں اور اس کا نام صراطِ مستقیم رکھتے ہیں۔

کوئی یہ نہ کہے کہ کفار کے پاس بھی مال و دولت اور املاک ہوتے ہیں اور وہ اپنی عیش و عشرت میں مُنہمک اور مُست رہتے ہیں۔ یں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ وہ دُنیا کی آنکھ میں بلکہ ذلیل دُنیا داروں اور ظاہر پرستوں کی آنکھ میں خوش معلوم دیتے ہیں مگر حقیقت وہ ایک جلن اور دُکھ میں مُبتلا ہوتے ہیں۔ تم نے ان کی صورت کو دیکھا ہے مگر میں ایسے لوگوں کے قلب پر نگاہ کرتا ہوں۔ وہ ایک سیر اور سلاسل و اغلال میں جکڑے ہوئے ہیں۔

(الحکم جلد ۵، ۲۴ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۱ء صفحہ ۳)

جو خدا کے آگے تقویٰ اختیار کرتا ہے خدا اس کے لئے ہر ایک تنگی اور تکلیف سے نکلنے کی راہ بتا دیتا ہے اور فرمایا وَيَزِدُّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَهُوَ مَعِيَ كَالْإِيسَىٰ رَاحَہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے رزق آنے کا خیال و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ وعدوں کو سچا کرنے میں خدا سے بڑھ کر کون ہے۔ پس خدا پر ایمان لاؤ۔ خدا سے ڈرنے والے ہرگز ضائع نہیں ہوتے۔ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا۔ یہ ایک وسیع بشارت ہے۔ تم تقویٰ اختیار کرو خدا تمہارا کفیل ہو گا۔ اس کا جو وعدہ ہے وہ سب پورا کر دے گا۔

(الحکم جلد ۵، ۲۴ مورخہ ۱۴ نومبر ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۴)

قبضِ بسطِ رزق کا ستر ایسا ہے کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک طرف تو مومنوں سے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں وعدے کئے ہیں مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَمِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جو اللہ تعالیٰ کے لئے تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا.... جبکہ اس قسم کے وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں پھر باوجود ان وعدوں کے دیکھا جاتا ہے کہ کئی آدمی ایسے دیکھے جاتے ہیں جو صالح اور متقی، نیک بخت ہوتے ہیں اور ان کا شعارِ اسلام صحیح ہوتا ہے مگر وہ رزق سے تنگ ہیں رات کو ہے تو دن کو نہیں اور دن کو ہے تو رات کو نہیں.... غرض یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں مگر تجربہ دلالت کرتا ہے کہ یہ امور خدا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے۔ ہمارا یہ مذہب ہے کہ وہ وعدے جو خدا تعالیٰ نے کئے ہیں کہ متقیوں کو خود اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا ہے یہ سب سچے ہیں اور سلسلہ اہل اللہ کی طرف دیکھا جاوے تو کوئی ابراہیم سے ایسا نہیں ہے کہ بھوکا مراً ہو۔ مومنوں نے جن پر شہادت دی اور جن کو اقیاء مان لیا گیا یہی نہیں کہ وہ فقر و فاقہ سے بچے ہوئے تھے گو اعلیٰ درجہ کی خوشحالیاں نہ ہوں مگر اس قسم کا اضطرابی فقر و فاقہ بھی کبھی نہیں ہوا

کہ عذاب محسوس کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اختیار کیا ہوا تھا مگر آپ کی سخاوت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود آپ نے اختیار کیا ہوا تھا نہ کہ بطور سزا تھا۔ غرض اس راہ میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ بعض ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ بظاہر متقی اور صالح ہوتے ہیں مگر رزق سے تنگ ہوتے ہیں ان سب حالات کو دیکھ کر آخر یہی کہنا پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے وعدے تو سب سچے ہیں لیکن انسانی کمزوری ہی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۲۴ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۲ء صفحہ ۵)

متقی کو ہر تنگی سے نجات ملتی ہے۔ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیا جاتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۲۴ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۰)

اوائل میں جو سچا مسلمان ہوتا ہے اُسے صبر کرنا پڑتا ہے۔ صحابہؓ پر بھی ایسے زمانے آئے ہیں کہ پتے کھاکھا کر گزارہ کیا بعض وقت روٹی کا ٹکڑا بھی میسر نہیں آتا تھا۔ کوئی انسان کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا جب تک خدا بھلائی نہ کرے جب انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے واسطے دروازہ کھول دیتا ہے مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا خدا تعالیٰ پر سچا ایمان لاؤ اس سے سب کچھ حاصل ہوگا۔ استقامت چاہیئے۔ انبیاء کو جس قدر درجات ملے ہیں استقامت سے ملے ہیں خالی خشک نمازوں اور روزوں سے کیا ہو سکتا ہے۔

(البدیع جلد اول صفحہ ۲۴ مورخہ ۲۴ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۲۰)

انسان جب متقی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے اور اُس کے غیر میں فرقان رکھ دیتا ہے اور پھر اس کو ہر تنگی سے نجات دیتا ہے نہ صرف نجات بلکہ یَزِدُّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ پس یاد رکھو جو خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے خدا تعالیٰ اس کو مشکلات سے رہائی دیتا ہے اور انعام و اکرام بھی کرتا ہے۔

(الحکم جلد ۷ صفحہ ۱۷ مورخہ ۱۷ جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۰)

متقی کے لئے خدا تعالیٰ ساری راحتوں کے سامان مہیا کر دیتا ہے مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَزِدُّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ پس خوشحالی کا اصول تقویٰ ہے لیکن حصول تقویٰ کے لئے نہیں چاہیئے کہ ہم شرطیں باندھتے پھر تقویٰ اختیار کرنے سے جو مانگو گے ملے گا خدا تعالیٰ رحیم و کریم ہے تقویٰ اختیار کرو جو چاہو گے وہ دے گا جس قدر اولیاء اللہ اور اقطاب گذرے ہیں انہوں نے جو کچھ حاصل کیا تقویٰ ہی سے حاصل کیا اگر وہ تقویٰ اختیار نہ کرتے تو وہ بھی دنیا میں معمولی انسانوں کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے۔ دس بیس کی نوکری کر لیتے یا کوئی اور حرفہ یا پیشہ اختیار کر لیتے اس سے زیادہ کچھ نہ ہوتا مگر آج جو عروج اُن کو ملا اور جس قدر شہرت اور عزت انہوں نے پائی یہ سب تقویٰ ہی کی بدولت تھی۔ انہوں نے ایک موت اختیار کی اور زندگی اُس کے بدلہ میں پائی۔

(الحکم جلد ۷ صفحہ ۱۷ مورخہ ۲۲ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۸)

جو خدا کا متقی اور اُس کی نظر میں متقی بنتا ہے اس کو خدا تعالیٰ ہر ایک قسم کی تنگی سے نکالتا اور ایسی طرز سے رزق دیتا ہے کہ اُسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے اور کیونکر آتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ برحق ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدوں کا پورا کرنے والا ہے اور بڑا رحیم کریم ہے جو اللہ تعالیٰ کا بنتا ہے وہ اُسے ہر ذلت سے نجات دیتا اور خود اس کا حافظ و ناصر بن جاتا ہے مگر وہ جو ایک طرف دعویٰ اُتقاء کرتے ہیں اور دوسری طرف شاکِی ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ برکات نہیں ملے ان دونوں ہم کس کو سچا کہیں اور کس کو جھوٹا؟ خدا تعالیٰ پر ہم کبھی الزام نہیں لگا سکتے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْلِفُ الْوَعْدَ خدا تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ ہم اس مدعی کو جھوٹا کہیں گے۔ اصل یہ ہے کہ اُن کا تقویٰ یا اُن کی اصلاح اس حد تک نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں قابلِ وقعت ہو یا وہ خدا کے متقی نہیں ہوتے لوگوں کے متقی اور ریاکار انسان ہوتے ہیں سو اُن پر بجائے رحمت اور برکت کے لعنت کی مار ہوتی ہے جس سے سرگرداں اور مشکلاتِ دُنیا میں مبتلا رہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ متقی کو کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے وعدوں کا سچا اور پورا ہے۔

رزق بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ یہی تو ایک رزق ہے کہ بعض لوگ فصیح سے شام تک ٹوکری دھوتے ہیں اور بُرے حال سے شام کو دو تین آنے ان کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ یہی تو رزق ہے مگر لعنتی رزق ہے نہ رزقٍ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔

حضرت داؤد زبور میں فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا جو ان ہوا جوانی سے اب بڑھاپا آیا مگر میں نے کبھی کسی متقی اور خدا ترس کو بھیک مانگتے نہ دیکھا اور نہ اس کی اولاد کو در بدر دھکے کھانا اور ٹکڑے مانگتے دیکھا۔ یہ بالکل سچ اور راست ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا اور ان کو دوسرے کے آگے ہاتھ پسارنے سے محفوظ رکھتا ہے بھلا اتنے جوان نبیاء ہوئے ہیں۔ اولیاء گزرے ہیں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ بھیک مانگا کرتے تھے؟ یا اُن کی اولاد پر یہ مصیبت پڑی ہو کہ وہ در بدر خاک بسر ٹکڑے کے واسطے پھرتے ہوں؟ ہرگز نہیں۔ میرا تو اعتقاد ہے کہ اگر ایک آدمی با خدا اور سچا متقی ہو تو اُس کی سات پشت تک بھی خدا رحمت اور برکت کا ہاتھ رکھتا اور اُن کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ (الحکم جلد ۷، ۱۱ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۵)

خدا تعالیٰ پر ایمان ہے تو خدا تعالیٰ رزاق ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لّٰهٖ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ یعنی باریک سے باریک گناہ جو ہے اُسے خدا تعالیٰ سے ڈر کر جو چھوڑ دے گا خدا تعالیٰ ہر ایک مشکل سے اُسے نجات دے گا۔ یہ اس لئے کہا کہ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہم تو چھوڑنا چاہتے ہیں مگر ایسی مشکلات آ پڑتی ہیں کہ پھر کرنا پڑ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ وہ اُسے ہر مشکل سے بچالے گا۔ پھر آگے ہے

يَزِدُّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ یعنی ایسی راہ سے اُسے روزی دے گا کہ اس کے گمان میں بھی وہ نہ ہوگی۔

(البدر جلد ۲، ۱۲ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۹۲)

خدا تعالیٰ کی یہ عادت ہرگز نہیں ہے کہ جو اس کے حضور عاجزی سے گر پڑے وہ اسے غائب و خاسر کرے اور ذلت کی موت دیوے جو اس کی طرف آتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے ایسی نظیر ایک بھی نہ ملے گی کہ فلاں شخص کا خدا سے سچا تعلق تھا اور پھر وہ نامراد رہا۔ خدا تعالیٰ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہش اس کے حضور پیش نہ کرے اور خالص ہو کر اس کی طرف مجھ جاوے جو اس طرح جھکتا ہے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور ہر ایک شکل سے خود بخود اس کے واسطے راہ نکل آتی ہے جیسے کہ وہ خود وعدہ فرماتا ہے مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَزِدْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اس جگہ رزق سے مراد حق و غیرہ نہیں بلکہ عزت علم وغیرہ سب باتیں جن کی انسان کو ضرورت ہے اس میں داخل ہیں۔ خدا تعالیٰ سے جو ذرہ بھر بھی تعلق رکھتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَزِدْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ہمارے ملک ہندوستان میں نظام الدین صاحب او قطب الدین صاحب اولیاء اللہ کی جو عزت کی جاتی ہے وہ اسی لئے ہے کہ خدا تعالیٰ سے اُن کا سچا تعلق تھا اور اگر یہ نہ ہوتا تو تمام انسانوں کی طرح وہ بھی زمینوں میں ہل چلاتے معمولی کام کرتے مگر خدا تعالیٰ کے سچے تعلق کی وجہ سے لوگ ان کی مٹی کی بھی عزت کرتے ہیں۔

(البدر جلد ۲، ۱۲ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۰۷)

جو شخص بہت دعا کرتا ہے اس کے واسطے آسمان سے توفیق نازل کی جاتی ہے کہ گناہ سے بچے اور دعا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ سے بچنے کے لئے کوئی نہ کوئی راہ اُسے مل جاتی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا یعنی جو امور اُسے کشاں کشاں گناہ کی طرف لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان امور سے بچنے کی توفیق اُسے عطا فرماتا ہے۔

(البدر جلد ۲، ۱۲ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۰۹)

جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایسے طور سے رزق پہنچائے گا کہ جس طور سے معلوم بھی نہ ہوگا۔ رزق کا خاص طور سے اس واسطے ذکر کیا کہ بہت سے لوگ حرام مال جمع کرتے ہیں اگر وہ خدا تعالیٰ کے حکموں پر عمل کریں اور تقویٰ سے کام لیں تو خدا (تعالیٰ) ان کو خود رزق پہنچا دے۔

(البدر جلد ۲، ۱۲ مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ اول)

خوفِ الہی اور تقویٰ بڑی برکت والی شئی ہے۔ انسان میں اگر عقل نہ ہو مگر یہ باتیں ہوں تو خدا اُسے اپنے پاس سے برکت دیتا ہے اور عقل بھی دے دیتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اس کے یہی معنی

ہیں کہ جس شے کی ضرورت اسے ہوگی اس کے لئے وہ خود راہ پیدا کر دے گا بشرطیکہ انسان متقی ہو لیکن اگر تقویٰ نہ ہوگا تو خواہ فلاسفر ہی ہو وہ آخر کار تباہ ہوگا۔ (البدردجلد ۲ صفحہ ۲۲ مورخہ ۱۶ نومبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۳۳۳)

تقویٰ اس بات کا نام ہے کہ جب وہ دیکھے کہ میں گناہ میں پڑتا ہوں تو دعا اور تدبیر سے کام لے کر وہ نادان ہوگا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ ہر ایک مشکل اور تنگی سے نجات کی راہ اس کے لئے پیدا کر دیتا ہے متقی درحقیقت وہ ہے کہ جہاں تک اس کی قدرت اور طاقت ہے وہ تدبیر اور تجویز سے کام لیتا ہے۔

(البدردجلد ۲ صفحہ ۲۲ مورخہ ۲۴ دسمبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۳۸۴)

جن کا اللہ تعالیٰ متولی ہو جاتا ہے وہ دنیا کے آلام سے نجات پا جاتے ہیں اور ایک سچی راحت اور طمانیت کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اُن کے لئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہر ایک بلا اور اہم سے نکال لیتا ہے اور اس کے رزق کا خود کفیل ہو جاتا ہے اور ایسے طریق سے دیتا ہے کہ جو وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا۔

دنیا میں کئی قسم کے جرائم ہوتے ہیں بعض جرائم قانون کی حدیں آسکتے ہیں اور بعض قانون کی حد میں بھی نہیں آسکتے۔ گناہ، خون اور نقب زنی وغیرہ جب کرتا ہے تو اُن کی سزا قانون سے پاسکتا ہے لیکن جھوٹ وغیرہ جو معمولی طور پر ہوتا ہے یا بعض حقوق کی رعایت نہیں رکھتا وغیرہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے لئے قانون تدارک نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس کو راضی کرنے کے لئے جو شخص ہر ایک بدی سے بچتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں..... اور اللہ تعالیٰ تو متقی کے لئے وعدہ کرتا ہے کہ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لئے تقویٰ اختیار کرتا ہے تو ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ اس کو رہائی دے دیتا ہے۔ لوگوں نے تقویٰ کے چھوڑنے کے لئے طرح طرح کے بہانے بنا رکھے ہیں بعض کہتے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر ہمارے کاروبار نہیں چل سکتے اور دوسرے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں کہ اگر سچ کہا جائے تو وہ لوگ ہم پر اعتبار نہیں کرتے۔ پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سود لینے کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ کیونکر متقی کہلا سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ تو وعدہ کرتا ہے کہ میں متقی کو ہر ایک مشکل سے نکالوں گا اور ایسے طور سے رزق دوں گا جو گمان اور وہم میں بھی نہ آسکے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے جو لوگ ہماری کتاب پر عمل کریں گے ان کو ہر طرف سے اوپر سے اور نیچے سے رزق دوں گا۔ (البدردجلد ۲ صفحہ ۲۵ مورخہ یکم جولائی ۱۹۰۴ء صفحہ ۵)

ہم ایسے موسوں کو ایک کمیہ کا نسخہ بتلاتے ہیں بشرطیکہ وہ اس پر عمل کریں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ پس تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے یہ حاصل ہوا ہے گویا تمام جہاں کی نعمتیں حاصل ہو گئیں۔ یاد رکھو متقی کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ وہ اس مقام پر ہوتا ہے کہ جو چاہتا ہے خدا تعالیٰ اس کے لئے اس کے مانگنے سے پہلے مہیا کر دیتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ کشف میں اللہ تعالیٰ کو تمکشل کے طور پر دیکھا۔ میرے گلے میں ہاتھ ڈال کر فرمایا

جے توں میرا ہو رہیں سب جگ تیرا ہو

یہ وہ نسخہ ہے جو تمام انبیاء و اولیاء و صلحاء کا آزمایا ہوا ہے۔ (بدر جلد ۶، مورخہ ۲۵ اپریل ۱۹۰۷ء صفحہ ۸)
توکل کرنے والے اور خدا تعالیٰ کی طرف ٹھکنے والے کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ جو آدمی صرف اپنی کوششوں میں رہتا ہے اس کو سوائے ذلت کے اور کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہمیشہ سے نعمت اللہ یہی چلی آتی ہے کہ جو لوگ دنیا کو چھوڑتے ہیں وہ اس کو پاتے ہیں اور جو اس کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ اس سے محروم رہتے ہیں۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے وہ اگر چند روز مکرو فریب سے کچھ حاصل بھی کر لیں تو وہ لا حاصل ہے کیونکہ آخر ان کو سخت ناکامی دیکھنی پڑتی ہے۔ اسلام میں عمدہ لوگ وہی گذرے ہیں جنہوں نے دین کے مقابل میں دنیا کی کچھ پرواہ نہ کی۔ ہندوستان میں قطب الدین اور معین الدین خدا کے اولیاء گذرے ہیں ان لوگوں نے پوشیدہ خدا تعالیٰ کی عبادت کی مگر خدا تعالیٰ نے ان کی عزت کو ظاہر کر دیا۔

(بدر جلد ۶، مورخہ ۲۷ اگست ۱۹۰۷ء صفحہ ۸)

اصل رازق خدا تعالیٰ ہے۔ وہ شخص جو اس پر بھروسہ کرتا ہے کبھی رزق سے محروم نہیں رہ سکتا۔ وہ ہر طرح سے اور ہر جگہ سے اپنے پر توکل کرنے والے شخص کے لئے رزق پہنچاتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرے اور توکل کرے میں اس کے لئے آسمان سے برساتا اور قدموں میں سے نکالتا ہوں۔ پس چاہیے کہ ہر ایک شخص خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ (بدر جلد ۶، مورخہ ۱۹ ستمبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۷)

مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اس کے یہ معنی ہیں کہ مومن جو بات یقین سے کہے وہ پوری ہو جاتی ہے لفظوں کی پابندی اس میں ضروری نہیں ہے۔ (بدر جلد ۲، مورخہ ۵ جون ۱۹۰۳ء صفحہ اول)

ایک دانشمند کے لئے ضرور ہے کہ موت کا انتظام کرے۔ خدا تو موجود ہے اس کے لئے بھی کچھ فکر چاہیے ہم اس قدر عرصہ سے اپنی برادری سے الگ ہیں ہمارا کسی نے کیا بگاڑ لیا جو اور کسی کا برادری بگاڑے گی۔ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ خدا کے مقابلہ پر کسی کو معبود نہ بنانا چاہیے۔

(بدر جلد ۲، مورخہ ۱ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۰۲)

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ كَمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ اور اعداء وغیرہ کسی کی پرواہ نہ کی فَهُوَ

حَسْبُهُ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَتُؤْتِكُنَّ حَسْبُهُ جِز ہے کہ انسان کو کامیاب و بامراد بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے بشرطیکہ سچے دل سے توکل کے اصل مفہوم کو سمجھ کر صدق دل سے قدم رکھنے والا ہو اور صبر کرنے والا اور مستقل مزاج ہو۔ مشکلات سے ڈر کر پیچھے نہ ہٹ جاوے۔ (الحکم جلد ۱۲ ص ۱۲۷ مورخہ ۶ مئی ۱۹۰۸ء صفحہ ۳)

۱۱. وَالَّذِينَ يَدِينُونَ مِنَ الْمُحْضَنَ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّةٌ لَكُمْ

ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِينَ لَمْ يَحْضَنُوا وَأُولَاتُ الْأَحْصَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ

حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۝

حمل والی عورتوں کی طلاق کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل تک بعد طلاق کے دوسرا نکاح کرنے سے دستکش رہیں۔ اس میں ہی حکمت ہے کہ اگر حمل میں ہی نکاح ہو جائے تو ممکن ہے کہ دوسرے کا نطفہ بھی ٹھہر جائے تو اس صورت میں نسب ضائع ہوگی اور یہ پتہ نہیں لگے گا کہ وہ دونوں لڑکے کس کس باپ کے ہیں۔

(آریہ دھرم صفحہ ۱۸)

جو عورتیں حیض سے نوید ہو گئی ہیں اُن کی مہلت طلاق بجائے تین حیض کے تین مہینہ ہیں اور جو خدا سے ڈرے گا یعنی طلاق دینے میں جلدی نہیں کرے گا خدا اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔

(آریہ دھرم صفحہ ۴۷)

۱۲. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ عَنْهُ

سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ۝

یہ خدا کا حکم ہے جو تمہاری طرف اتارا گیا اور جو خدا سے ڈرے گا یعنی طلاق دینے میں جلدی نہیں کرے گا اور حقیقی الوسع طلاق سے دستبردار رہے گا خدا اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور اس کو بہت اجر دے گا۔

(آریہ دھرم صفحہ ۴۷)

اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا اَتَاَقْتَعُوا اللَّهَ يَأُولِي الْأَلْبَابِ

الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۖ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ

مُتَنَزِّتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ

مَنْ يُؤْمَرْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۝

خدا نے اپنی کتاب اور اپنا رسول بھیجا وہ تم پر کلام الہی پڑھتا ہے تا وہ ایمانداروں اور نیک کرداروں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالے پس خدائے تعالیٰ نے ان تمام آیات (زیر تفسیر اور دیگر) میں مکمل کھلا بیان فرما دیا کہ جس زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے اور قرآن شریف نازل کیا گیا اس زمانہ پر ضلالت اور گمراہی کی ظلمت طاری ہو رہی تھی اور کوئی ایسی قوم نہیں تھی کہ جو اس ظلمت سے بچی ہوئی ہو۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۵۴۱)

قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۖ رَسُولًا ۚ نزول کے لفظ سے درحقیقت آسمان سے نازل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کھلے کھلے طور پر قرآن شریف میں آیا ہے قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۖ رَسُولًا تو کیا اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے ہی اترے تھے۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۶۴۹)

نزول کے لفظ سے کہاں سمجھا جاتا ہے جو آسمان سے نزول ہو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے یہ

(الحق دہلی صفحہ ۳۵)

نبی اتارا۔

قرآن شریف میں آیت قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۖ رَسُولًا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نازل ہی دکھا گیا ہے مگر کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم درحقیقت آسمان سے نازل ہوئے تھے بعض نادان کہتے ہیں کہ بعض اقوال صحابہؓ میں نزول کے ساتھ الٰہی کا لفظ آیا ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف کے لئے مستعمل ہے مگر وہ نہیں سمجھتے کہ جس حالت میں استعارہ کے طور پر خدا تعالیٰ کے ماموروں کی نسبت توریت اور انجیل اور قرآن میں یہ محاورہ آگیا ہے

کہ وہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں تو اس صورت میں استعارہ کے طور پر مسیح موعود کے نزول کے ساتھ الٰہی کا لفظ ملانا کوئی غیر معمولی بات ہے۔ کیا قرآن میں نہیں ہے اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَّسُولًا۔ (ایام الصلح صفحہ ۸۰، ۸۱)

بَٰرِئُ اللّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ

الْاَكْمَرُ بَیْنَهُنَّ لَعَلَّكُمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ وَّ اَنَّ اللّٰهَ قَدَّ

اَحَاطَ بِكُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا

کوئی یہ اعتراض پیش کرے کہ خدا تعالیٰ نے آسمانوں کو سات میں کیوں محدود کیا اس کی وجہ ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ حقیقت یہ تاثیرات مختلف کی طرف اشارہ ہے جو مختلف طبقات سماوی سے مختلف ستارے اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور پھر زمین پر ان تاثیرات کو ڈالتے ہیں چنانچہ اس کی تصریح اس آیت میں موجود ہے اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا یعنی خدا تعالیٰ نے آسمانوں کو سات پیدا کیا اور ایسا ہی زمینیں بھی سات ہی پیدا کیں اور ان سات آسمانوں کا اثر جو باہر الٰہی ان میں پیدا ہوا ہے سات زمینوں میں ڈالتا کہ تم لوگ معلوم کرو کہ خدا تعالیٰ ہر ایک چیز کے بنانے پر اور ہر ایک انتظام کے کرنے پر اور رنگارنگ کے پیرائوں میں اپنے کام دکھلانے پر قدرت تامہ رکھتا ہے اور تاہم اسے علوم وسیع ہو جائیں اور علوم وفنون میں تم ترقی کرو اور سہیت اور طبی اور طبابت اور جغرافیہ وغیرہ علوم تم میں پیدا ہو کہ خدا تعالیٰ کی عظمتوں کی طرف تم کو متوجہ کریں اور تم سمجھ لو کہ کیسے خدا تعالیٰ کا علم اور اس کی حکمت کاملہ ہر ایک شے پر محیط ہو رہی ہے اور کیسی ترکیب ابلغ اور ترتیب محکم کے ساتھ آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اپنا رشتہ زمین سے رکھتا ہے اور کیسے خدا تعالیٰ نے زمین کو قوت قابلہ عطا کر رکھی ہے اور آسمانوں اور ان کے اجرام کو قوت مؤثرہ مرحمت فرمائی ہے اور یاد رہے کہ جس طرح تنزل امر جسمانی اور روحانی دونوں طور پر آسمانوں سے ہوتا ہے اور طایف کی توجہات اجسام سماوی کی تاثیرات کے ساتھ مخلوط ہو کر زمین پر گرتی ہیں ایسا ہی زمین اور زمین والوں میں بھی جسمانی اور روحانی دونوں قوتیں قابلیت کی عطا کی گئی ہیں تا قوا بل اور مؤثرات میں یکلی مساوات ہو۔

اور سات زمینوں سے مراد زمین کی آبادی کے سات طبقے ہیں جو نسبتی طور پر بعض بعض کے تحت واقع ہیں اور کچھ بیجا نہ ہو گا کہ اگر ہم دوسرے لفظوں میں ان طبقات سبعہ کو ہفت اقلیم کے نام سے موسوم کر دیں لیکن ناظرین اس دھوکہ میں نہ پڑیں کہ جو کچھ ہفت اقلیم کی تقسیم ان یونانی علوم کی رو سے ہو چکی ہے جس کو اسلام

کے ابتدائی زمانہ میں حکماء اسلام نے یونانی کتب سے لیا تھا وہ، مکی صحیح اور کمال ہے کیونکہ اس جگہ تقسیم سے مراد ہماری ایک صحیح تقسیم مراد ہے جس سے کوئی معمورہ باہر نہ رہے اور زمین کی ہر ایک جزو کسی حصہ میں داخل ہو جائے ہمیں اس سے کچھ غرض نہیں کہ اب تک یہ صحیح اور کمال تقسیم معرین ظہور میں بھی آئی یا نہیں بلکہ صرف یہ غرض ہے کہ جو خیال اکثر انسانوں کا اس طرف رجوع کر گیا ہے کہ زمین کو سات حصہ پر تقسیم کیا جائے۔ یہ خیال بھی گویا ایک الہامی تحریک تھی جو الہی تقسیم کے لئے بطور شاہد ہے۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۱۵۵-۱۶۰ حاشیہ در حاشیہ)

سُورَةُ الْحَرِّمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا

النَّاسُ وَالْحَجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ

مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

جو شخص معرفت کا کچھ حصہ رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہر ایک ذرہ خدا تعالیٰ کے ارادہ کے موافق کام کر رہا ہے اور ایک قطرہ پانی کا جو ہمارے اندر جاتا ہے وہ بھی بغیر اذن الہی کے کوئی تاثیر موافق یا مخالف ہمارے بدن پر نہیں ڈال سکتا۔ پس تمام ذرات اور سیارات وغیرہ درحقیقت ایک قسم کے فرشتے ہیں جو دن رات خدمت میں مشغول ہیں۔ کوئی انسان کے جسم کی خدمت میں مشغول ہے اور کوئی رُوح کی خدمت میں اور جس حکیم مطلق نے انسان کی جسمانی خدمت کے لئے بہت سے اسباب کا تو تہہ پہنچا دیا اور اپنی طرف سے بہت سے جسمانی مؤثرات پیدا کئے تا انسان کے جسم پر انواع و اقسام کے طریقوں سے تاثیر ڈالیں۔ اُسی وحدۃ لا شریک نے جس کے کاموں میں وحدت اور تناسب ہے یہ بھی پسند کیا کہ انسان کی روحانی تربیت بھی اس نظام اور طریق سے ہو کہ جو جسم کی تربیت میں اختیار کیا گیا ہے تا وہ دونوں نظام ظاہری و باطنی اور روحانی اور جسمانی اپنے تناسب اور یک رنگی کی وجہ سے صانع واحد مدبر بالا ارادہ پر دلالت کریں۔

پس یہی وجہ ہے کہ انسان کی روحانی تربیت بلکہ جسمانی تربیت کے لئے بھی فرشتے و واسطے مقرر کئے گئے مگر یہ تمام واسطے خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں مجبور اور ایک کل کی طرح ہیں جس کو اُس کا پاک ہاتھ چلا رہا ہے اپنی طرف سے

نہ کوئی ارادہ رکھتے ہیں نہ کوئی تعارف جس طرح ہو خدا تعالیٰ کے حکم سے ہمارے اندر چلی جاتی ہے اور اسی کے حکم سے تاثیر کرتی ہے یہی صورت اور تمامہ یہی حال فرشتوں کا ہے۔ یَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۸۶، ۸۷ حاشیہ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَلَىٰ رَبِّكُمْ

أَنْ يَكْفُرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ

أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا نُورَنَا وَاعْفُ رَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ

جو لوگ دنیا میں ایمان کا نور رکھتے ہیں ان کا نور قیامت کو اُن کے آگے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوگا اور ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے کہ اے خدا ہمارے نور کو کمال تک پہنچا اور اپنی مغفرت کے اندر ہمیں لے لے تو ہر چیز پر قادر ہے۔

اس آیت میں یہ جو فرمایا کہ وہ ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے کہ ہمارے نور کو کمال تک پہنچا۔ یہ ترقیات غیر متناہیہ کی طرف اشارہ ہے یعنی ایک کمال نورانیت کا انہیں حاصل ہوگا پھر دوسرا کمال نظر آئے گا اس کو دیکھ کر پہلے کمال کو ناقص پائیں گے پس کمال ثانی کے حصول کے لئے التجا کریں گے اور جب وہ حاصل ہوگا تو ایک تیسرا مرتبہ کمال کا اُن پر ظاہر ہوگا پھر اس کو دیکھ کر پہلے کمالات کو پیچ سمجھیں گے اور اس کی خواہش کریں گے یہی ترقیات کی خواہش ہے جو اَتِنَا نُوْرُنَا کے لفظ سے سمجھی جاتی ہے۔

غرض اسی طرح غیر متناہی سلسلہ ترقیات کا چلا جائے گا۔ تنزل کبھی نہیں ہوگا اور نہ کبھی بہشت سے نکلے جائیں گے بلکہ ہر روز آگے بڑھیں گے اور پیچھے نہ ہٹیں گے اور یہ جو فرمایا کہ وہ ہمیشہ اپنی مغفرت چاہیں گے اس جگہ سوال یہ ہے کہ جب بہشت میں داخل ہو گئے تو پھر مغفرت میں کیا کسر رہ گئی اور جب گناہ بخشے گئے تو پھر استغفار میں کونسی حاجت رہی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مغفرت کے اصل معنی یہ ہیں نا ملّا ئم اور ناقص

حالت کو نیچے دبانا اور ڈھانکنا سو بستی اس بات کی خواہش کریں گے کہ کمال تام حاصل کریں اور سر اسر نور میں غرق ہو جائیں۔ وہ دوسری حالت کو دیکھ کر پہلی حالت کو ناقص پائیں گے پس چاہیں گے کہ پہلی حالت نیچے دبائی جائے پھر تیسرے کمال کو دیکھ کر یہ آرزو کریں گے کہ دوسرے کمال کی نسبت مغفرت ہو یعنی وہ حالت ناقصہ نیچے دبائی جاوے اور غنی کی جاوے۔ اس طرح غیر متناہی مغفرت کے خواہشمند رہیں گے۔ یہ وہی لفظ مغفرت اور استغفار کا ہے جو بعض نادان بطور اعتراض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پیش کیا کرتے ہیں سوناظرین اس جگہ سے سمجھ لیا ہوگا کہ یہی خواہش استغفار فخر انسان ہے جو شخص کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا اور پھر ہمیشہ کے لئے استغفار اپنی عادت نہیں پکڑتا وہ کیڑا ہے نہ انسان اور اندھا ہے نہ سوجا کھا اور ناپاک ہے نہ طیب۔

اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن شریف کی رو سے دوزخ اور بہشت دونوں اصل میں انسان کی زندگی کے اخلال اور آثار ہیں کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے کہ جو دوسری جگہ سے آوے۔ یہ سچ ہے کہ وہ دونوں جسمانی طور سے متشکل ہوں گے مگر وہ اصل روحانی حالتوں کے اخلال و آثار ہوں گے۔ ہم لوگ ایسی بہشت کے قائل نہیں کہ صرف جسمانی طور پر ایک زمین پر درخت لگائے گئے ہوں اور نہ ایسی دوزخ کے ہم قائل ہیں جس میں حقیقت گندھک کے پتھر ہیں مگر اسلامی عقیدہ کے موافق بہشت دوزخ انہی اعمال کے انعکاسات ہیں جو دنیا میں انسان کرتا ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۹۸، ۹۹)

اس آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ بہشتی لوگ بھی استغفار کیا کریں گے۔ ان کا استغفار گناہوں کیلئے نہیں ہو سکتا کیونکہ بہشت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا اور نہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کے گناہوں کے لئے استغفار کیا کریں گے کیونکہ ہمیں اس سے پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ بہشت میں داخل ہونے سے پہلے اُن کے گناہ معاف کئے جائیں گے۔ آیت اس طرح ہے عَلٰی رَبِّکُمْ اَنْ یُّکَفِّرَ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ وَیُدْخِلَکُمْ جَنَّۃٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْهَارُ۔ پس ان کا استغفار گزشتہ گناہوں کے لئے نہیں خود اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے اس لئے جو نور اہل جنت کو ملے گا وہ ان کو اس نور کے مقابل میں ناقص نظر آئے گا جو ابھی ان کو نہیں ملا۔ اس نقص کو محسوس کر کے وہ خدا سے دعا کریں گے کہ ہمارا نور پورا کر اور ہماری اس ناقص حالت کو ڈھانپ دے مگر وہ کبھی نور سے سیر نہیں ہوں گے کیونکہ خدا کے نور کی کوئی حد نہیں اس لئے وہ ہمیشہ زیادہ اور زیادہ نور مانگتے رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ استغفار روحانی ترقی کے لئے ایک دعا ہے چونکہ روحانی ترقی کی کوئی حد نہیں اس لئے انبیاء علیہم السلام ہمیشہ دعائیں لگے رہتے ہیں اور ہمیشہ زیادہ نور مانگتے رہتے ہیں۔ وہ کبھی اپنی روحانی ترقی پر سیر نہیں ہوتے اس لئے ہمیشہ دعائیں لگے رہتے ہیں کہ خدا ان کی ناقص حالت کو ڈھانپے اور پورا روشنی کا

پیمانہ دے۔ اسی وجہ سے خدائے تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتا ہے قُلْ رَبِّ رَدِّفْنِي عِلْمًا یعنی ہمیشہ علم کے لئے دعا کرتا رہ کیونکہ جیسا خدا بچہ ہے ایسا ہی اس کا علم بھی بچہ ہے۔ القصد جنت کا استغفار صاف طور پر ثابت کرتا ہے کہ استغفار اور گناہ لازم ملزوم نہیں ہیں اور یہ کہ ہمارا استغفار اس لئے بھی ہو سکتا ہے کہ خدا ہماری کمزوریوں کو ڈھانپے اور روحانی ترقی کے لئے طاقت دے عیسائی بڑے ظالم ٹھہریں گے اگر وہ اب بھی اصرار کریں گے کہ استغفار ہمیشہ گزشتہ گناہوں کی معافی کے لئے ایک دعا ہوتی ہے۔ (ریویو آف ریلیجنز جلد ۲ صفحہ ۲۳۳، ۲۳۴)

بہشتیوں اور دوزخیوں کے لئے ایک اور درجہ دخول جنت دخول جہنم ہے جس کو دنیائی درجہ کہنا چاہیے اور حشر اجداد کے بعد اور جنتِ عظمیٰ یا جہنمِ کبریٰ میں داخل ہونے سے پہلے حاصل ہوتا ہے اور توجہ تعلق جسدِ کامل قویٰ میں ایک اعلیٰ درجہ کی تیزی پیدا ہو کر اور خدا تعالیٰ کی محنتی رحم یا محنتی قہر کا حسبِ حالت اپنے کامل طور پر شاہد ہو کر اور جنتِ عظمیٰ کو بہت قریب پا کر یا جہنمِ کبریٰ کو بہت ہی قریب دیکھ کر وہ لذات یا محنات ترقی پذیر ہو جاتے ہیں اس دوسرے درجہ میں بھی لوگ مساوی نہیں ہوتے بلکہ اعلیٰ درجہ کے بھی ہوتے ہیں جو بہشتی ہونے کی حالت میں بہشتی انوار اپنے ساتھ رکھتے ہیں انہیں کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ایسا ہی دوزخی ہونے کی حالت میں اعلیٰ درجہ کے کفار ہوتے ہیں کہ قبل اس کے جو کامل طور پر دوزخ میں پڑیں اُن کے دلوں پر دوزخ کی آگ بھڑکائی جاتی ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے تَارُكَهُ الْمُؤَقَّدَةُ ۝ الَّتِي تَطْلَعُ عَلَى الْأَقْدَةِ ۝ (ازالہ اوہام صفحہ ۲۵۹، ۲۶۰)

توبہ دراصل حصولِ اخلاق کے لئے بڑی محرک اور مؤید چیز ہے اور انسان کو کامل بنا دیتی ہے یعنی جو شخص اپنے اخلاقِ سیئہ کی تبدیلی چاہتا ہے اُس کے لئے ضروری ہے کہ سچے دل اور پکے ارادے کے ساتھ توبہ کرے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ توبہ کے لئے تین شرائط ہیں بدوں ان کی تکمیل کے سچی توبہ جسے توبۃ النصوح کہتے ہیں حاصل نہیں ہوتی۔ اُن ہر سہ شرائط میں سے پہلی شرط جسے عربی زبان میں اِتْلَاع کہتے ہیں یعنی اُن خیالاتِ فاسدہ کو دور کر لیا جاوے جو ان خصائلِ ردیہ کے محرک ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ تصورات کا بڑا بھاری اثر پڑتا ہے کیونکہ حیطہ عمل میں آنے سے پیشتر ہر ایک فعل ایک تصویری صورت رکھتا ہے پس توبہ کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ اُن خیالاتِ فاسدہ و تصوراتِ بد کو چھوڑ دے مثلاً اگر ایک شخص کسی عورت سے کوئی ناجائز تعلق رکھتا ہو تو اُسے توبہ کرنے کے لئے پہلے ضروری ہے کہ اس کی شکل کو بد صورت قرار دے اور اس کی تمام خصائلِ رذیلہ کو اپنے دل میں مستحضر کرے کیونکہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا

ہے تصورات کا اثر بہت زبردست اثر ہے اور میں نے صوفیوں کے تذکروں میں پڑھا ہے کہ انہوں نے تصور کو یہاں تک پہنچایا کہ انسان کو بندریا خنزیر کی صورت میں دیکھا۔ غرض یہ ہے کہ جیسا کوئی تصور کرتا ہے ویسا ہی رنگ چڑھ جاتا ہے پس جو خیالات بد لذات کا موجب سمجھے جاتے ہیں اُن کا قلع قمع کرے یہ پہلی شرط ہے۔

دوسری شرط نادم ہے یعنی پریشیانی اور ندامت ظاہر کرنا۔ ہر ایک انسان کا کائنات اپنے اندر یہ قوت رکھتا ہے کہ وہ اُس کو ہر بُرائی پر متنبہ کرتا ہے مگر بد بخت انسان اس کو معطل چھوڑ دیتا ہے پس گناہ اور بدی کے ارتکاب پر پریشیانی ظاہر کرے اور یہ خیال کرے کہ یہ لذات عارضی اور چند روزہ ہیں اور پھر یہ بھی سوچے کہ ہر مرتبہ اُس لذت اور حظ میں کمی ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ بڑھاپے میں اگر جبکہ قوی بیکار اور کمزور ہو جاویں گے آخر ان سب لذات دنیا کو چھوڑنا ہو گا پس جب کہ خود زندگی ہی میں یہ سب باتیں چھوڑ جانے والی ہیں تو پھر ان کے ارتکاب سے کیا حاصل ہے۔ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان جو توبہ کی طرف رجوع کرے اور جس میں اول اقلع کا خیال پیدا ہو یعنی خیالاتِ فاسدہ و تصورات کو قلع و قمع کرے تب یہ نجاست اور ناپاکی نکل جاوے تو پھر نادم ہو اور اپنے کئے پر پریشیمان ہو۔

تیسری شرط عزم ہے یعنی اُٹندہ کے لئے مصمم ارادہ کر لے کہ پھر اُن بُرائیوں کی طرف رجوع نہ کروں گا اور جب وہ مداومت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اُسے سچی توبہ کی توفیق عطا کرے گا یہاں تک کہ وہ یتنات اُس سے قطعاً زائل ہو کر اخلاقِ حسنہ اور افعالِ حمیدہ اُس کی جگہ لے لیں گے اور یہ فتح ہے اخلاق پر۔ اس پر قوت اور طاقت بخشنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے کیونکہ تمام طاقتوں اور قوتوں کا مالک وہی ہے جیسے فرمایا اِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰہِ جَمِیْعًا۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۱۵۷، ۱۵۸)

انسان کو چاہیے کہ اگر توبہ کرے تو خالص توبہ کرے۔ توبہ اصل میں رجوع کو کہتے ہیں صرف الفاظ ایک قسم کی عادت ہو جاتی ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف زبان سے توبہ توبہ کرتے پھر و بلکہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرو جیسا کہ حق ہے رجوع کرنے کا۔ کیونکہ جب متناقض جہات میں سے ایک کو چھوڑ کر انسان دوسری طرف آجاتا ہے تو پھر پہلی جگہ دُور ہوتی جاتی ہے اور جس کی طرف جاتا ہے وہ نزدیک ہوتی جاتی ہے۔ یہی مطلب توبہ کا ہے کہ جب انسان خدا کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور دن بدن اس کی طرف چلتا ہے تو آخر یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان سے دُور ہو جاتا ہے اور خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جو جس کے نزدیک ہوتا ہے اسی کی بات سُنتا ہے۔ اس لئے ایسے انسان پر جو علی طور پر شیطان سے دُور اور خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے

اللہ تعالیٰ کے فیوض اور برکات کا نزول ہوتا ہے اور غفلتِ آلائشوں کا گند اس سے دھویا جاتا ہے جیسے آگے فرمایا
 عَلٰی رَجُلٍ مِّنْكُمْ اَنْ يَّكْفُرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ كَيْفَ تَوْبُكُمْ لَكُمْ فِيْ كُلِّ صَبَاحٍ مَُّحْتَسِبٌ ۚ (الحکم جلد ۱۲ ص ۱۲ مورخہ ۱۲ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۲)

ہیں۔

هَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتُ نُوحٍ وَامْرَأَتُ لُوطٍ

كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتُهُمَا فَأَتَهُمَا يَغُوبِيَا عَنْهُمَا

مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ۝ وَضَرَبَ اللَّهُ

مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا

فِي الْجَنَّةِ وَتَجْنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَتَجْنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوحِنَا

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنْتِ مِنَ الْقَائِمِيْنَ ۝

اَنْظُرُوْا كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا مَّرِيْمَ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ - فِيْ هٰذِهِ السُّوْرَةِ - وَوَعَدَنِيْ هٰذِهِ
 الْحَلَّةُ اَنَّ ابْنَ مَرْيَمَ مِنْكُمْ عِنْدَ النَّقَاةِ الْكَامِلَةِ - وَكَانَ مِنَ الْوَاجِبِ لِتَحْقِيقِ هٰذَا الْمَثَلِ
 الْمَذْكُوْرِ فِيْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ - بِاَنْ يَّكُوْنَ قَرُوْنٌ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ - لِيَتَحَقَّقَ

ترجمہ از مرتب :- دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں کس طرح مریم علیہا السلام کی مثال اس
 اُمت کے لئے بیان کی ہے اور اس لباس میں وعدہ فرمایا ہے کہ ابنِ مریم کامل متقیوں کے
 نزدیک تمہیں میں سے ہوگا۔ اس آیت میں مثال مذکورہ کے متحقق ہونے کے لئے ضروری تھا کہ
 اسی اُمت کا ایک فرد عیسیٰ بن مریم ہوتا۔ یہ مثال خارج میں بھی بلاشبک و شبہ متحقق ہو ورنہ

النَّشَلُ فِي الْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ الشَّكِّ وَالشُّبْهَةِ - وَلَا أَفَيُكُونُ هَذَا النَّشَلُ عَبَثًا وَكَذِبًا - لَيْسَ مَصْدَقًا
قَرَّةً مِنْ أَفْرَادِ هَذِهِ الْبَيْلَةِ وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَلِيْقُ بِشَايِنْ حَضَرَةِ التَّقْدِسِ وَالْعِزَّةِ -

(خطبہ الہامیہ صفحہ ۲۱۰)

ہمارے مخالف مولوی لوگوں کو دھوکہ دے کر یہ کہا کرتے ہیں کہ قرآن شریف سے اگرچہ نہیں مگر حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے مگر ہمیں معلوم نہیں کہ حدیثوں میں کہاں اور کس جگہ لکھا ہے کہ وہی بنی اسرائیل نبی جس کا عیسیٰ نام تھا جس پر انجیل نازل ہوئی تھی باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کے پھر دنیا میں آجائے گا۔ اگر صرف عیسیٰ یا ابن مریم کے نام پر دھوکا کھانا ہے تو قرآن کریم کی سورہ تحریم میں اس اُمت کے بعض افراد کا نام عیسیٰ اور ابن مریم رکھ دیا گیا ہے۔ ایما ڈار کے لئے اس قدر کافی ہے کہ اس اُمت کے بعض افراد کا نام بھی عیسیٰ یا ابن مریم رکھا گیا ہے کیونکہ جب خدائے تعالیٰ نے سورہ موصوفہ میں بعض افراد اُمت کو مریم سے مشابہت دی اور پھر اس میں نفع روح کا ذکر کیا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ روح جو مریم میں چھوکی گئی وہ عیسیٰ تھا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس اُمت کا کوئی فرد اپنی خدا داد تقویٰ کی وجہ سے مریم بنے گا اور پھر عیسیٰ ہو جائے گا جیسا کہ براہین احمدیہ میں خدائے تعالیٰ نے پہلے میرا نام مریم رکھا اور پھر نفع روح کا ذکر کیا اور پھر آخر میں میرا نام عیسیٰ رکھ دیا۔
(تذکرۃ الشہادتین صفحہ ۱۹)

وَكَذَلِكَ أُشِيرَ إِلَى الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ فِي الْكِتَابِ الْكَرِيمِ - أَعِثِّي فِي سُورَةِ التَّحْرِيمِ - وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَرْيَمَ ابْنَتِ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَيْنَا قَرْجَهَا فَفَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا - وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الرُّوحِ هَهُنَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - فَحَاصِلُ الْآيَةِ أَنَّ اللَّهَ وَعَدَ أَنَّهُ يَجْعَلُ أَحَشَى النَّاسِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَسِيحًا ابْنَ مَرْيَمَ وَيُنْفِخُ فِيهِ رُوحَهُ بِطَرِيقِ الْبُرُوزِ فَهَذَا وَعْدٌ مِنَ اللَّهِ

یہ مثال عبث اور جھوٹ ہوگی جس کا مصداق اس اُمت کے افراد میں سے کوئی نہیں ہوگا اور یہ ایسی بات ہے جو خدائے قدوس اور رب العزت کی شان کے شایاں نہیں۔
(خطبہ الہامیہ صفحہ ۲۱۰)

ترجمہ از مرتب: قرآن کریم میں سورہ تحریم میں مسیح موعود کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وہ قول یہ ہے کہ وَمَرْيَمَ ابْنَتِ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَيْنَا قَرْجَهَا فَفَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس آیت میں روح سے مراد عیسیٰ بن مریم ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اس اُمت میں سے سب سے زیادہ خشیت اللہ رکھنے والے فرد کو مسیح ابن مریم بنائے گا اور اس میں بروزی طور پر اپنی روح پھونکے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ

فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ لَا تَقَى النَّاسِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاَنْظُرْ كَيْفَ سَمَّى اللَّهُ بَعْضَ أَفْرَادِ هَذِهِ الْأُمَّةِ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ۔

(خطبہ الہامیہ صفحہ ۲۸۳)

وَقَدْ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ فِي سُورَةِ التَّحْرِيمِ فِي قَوْلِهِ فَتَفَخَّنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا أَنْ يَخْلُقَ ابْنَ مَرْيَمَ مِنْهُمْ وَهُوَ يَرْفَعُ هَذَا الْأَسْمَ وَيَكُونُ عِيسَى مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ فِي الْمَاهِيَةِ۔ فَقَدْ تَقَرَّرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَعَدًا مِنَ اللَّهِ أَنَّ فَرْدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُسَمَّى ابْنُ مَرْيَمَ وَيُنْفَخُ فِيهِ رُوحُهُ بَعْدَ النَّفَاةِ الْقَامَةِ۔ فَاِنَّا ذَٰلِكَ الْمَسِيحُ الَّذِي لَمْتُمُونِي فِيهِ۔ وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْعِزَّةِ۔ أَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ مِنْ وَعْدِ اللَّهِ أَنْ تَكُونُوا يَهُودًا كَيْهَوْدَ أُمَّةِ مُوسَى فِي الْخُبْرِ وَالْتِمَزِدِ الْعَظِيمِ۔ وَلَا تَرِيدُونَ أَنْ يَكُونَ الْمَسِيحُ مِنْكُمْ كَسِيحِ سِلْسِلَةِ الْكَلِمِ۔

(خطبہ الہامیہ صفحہ ۳۰۹)

سورۃ تحریم میں اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض افراد اس امت کے ابن مریم کہلائیں گے کیونکہ اول مریم سے اُن کو تشبیہ دے کر پھر مریم کی طرح نفخ روح اُن میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اول وہ مریمی وجود لے کر اور اس سے ترقی کر کے پھر ابن مریم بن جائیں گے جیسا کہ براہین احمدیہ میں خدا تعالیٰ نے اپنی وحی میں اول میرا نام مریم رکھا اور فرمایا یا مَرْيَمُ اسْكُنِي اسْكُنِي أَنْتَ وَرَوْحُكَ الْجَنَّةَ یعنی اے مریم تو اور تیرے

مثال کی صورت میں مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ تقویٰ رکھنے والے کے لئے ہے پس دیکھ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بعض افراد کا نام عیسیٰ بن مریم رکھ دیا ہے۔ (خطبہ الہامیہ صفحہ ۲۸۳ حاشیہ)

ترجمہ از مرتب :- اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں اپنے قول فَتَفَخَّنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا میں مومنوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان میں سے ابن مریم پیدا کرے گا اور وہ شخص اس نام کا وارث ہوگا اور وہ ماہیت میں بغیر کسی فرق کے عیسیٰ ہوگا۔ پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پختہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اس امت میں سے ایک فرد کا نام ابن مریم رکھا جائے گا اور اس میں کامل تقویٰ کے بعد مسیح کی روح پھونکی جائے گی سو میں ہی وہ مسیح ہوں جسے تم اس کے دعویٰ کے بارہ میں ملامت کر رہے ہو اور خدا نے ذوالجبروت والعرۃ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں کیا تم اللہ تعالیٰ کے وعدہ میں سے یہ حصہ لینا پسند کرتے ہو کہ تم موسیٰ کی قوم کی مانند سرکشی اور خُبثت میں تو یہود کی مانند ہو جاؤ لیکن تم یہ نہیں چاہتے سلسلہ کلیم کے مسیح کی مانند تم میں سے کوئی منسرد مسیح بن جائے۔ تم پر انوس تم نے شر میں تو مماثلت کو پسند کیا لیکن خیر میں تم مثیل بنانا پسند نہیں کرتے۔

(خطبہ الہامیہ صفحہ ۳۰۹)

دوست بہشت میں داخل ہو جاؤ اور پھر فرمایا **يَا مَرْيَمُ نَفَخْتُ فِيكَ مِنْ ذُرِّيَةِ الصِّدْقِ** یعنی اے مریم میں نے صدق کی روح تجھ میں پھونک دی (گویا استعارہ کے رنگ میں مریم صدق سے عالم ہو گئی) اور پھر آخر میں فرمایا **يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ خُذْكَ إِلَىٰ مَوْعِدِي** یعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا پس اس جگہ مریم مقام سے مجھے منتقل کر کے میرا نام عیسیٰ رکھا گیا اور اس طرح پر ابن مریم مجھے ٹھہرایا گیا تا وہ وعدہ جو سورہ تحریم میں کیا گیا تھا پورا ہو۔ (لیکچر لاہور صفحہ ۴۱)

یہ قرآنی دعا (اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے قبول ہو کر اختیار و ابراہار مسلمان بالخصوص ان کے کامل فرد انبیاء بنی اسرائیل کے ارث ٹھہرائے گئے اور دراصل مسیح موعود کا اس اُمت میں سے پیدا ہونا یہ بھی اسی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے کیونکہ گو مخفی طور پر بہت سے انبیاء و ابراہار نے انبیاء بنی اسرائیل کی مماثلت کا جھنڈا لیا ہے مگر اس اُمت کا مسیح موعود کھلے کھلے طور پر خدا کے حکم اور اذن سے اسرائیلی مسیح کے مقابل پر کھڑا کیا گیا ہے تا موسوی اور محمدی سلسلہ کی مماثلت سمجھ آجائے۔ اسی غرض سے اس مسیح کو ابن مریم سے ہر ایک پہلو سے تشبیہ دی گئی ہے یہاں تک کہ اس ابن مریم پر ابتلاء بھی اسرائیلی ابن مریم کی طرح آئے۔ اول جیسا کہ عیسیٰ بن مریم محض خدا کے نفع سے پیدا کیا گیا اسی طرح یسوع بھی سورہ تحریم کے وعدہ کے موافق محض خدا کے نفع سے مریم کے اندر سے پیدا کیا گیا اور جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش پر بہت شور اٹھا اور اندسے مخالفوں نے مریم کو کہا **لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا** اسی طرح اس جگہ بھی کہا گیا اور شوق قیامت مچایا گیا اور جیسا کہ خدا نے اسرائیلی مریم کے وضع حمل کے وقت مخالفوں کو عیسیٰ کی نسبت یہ جواب دیا **وَلَنَجْعَلَ لَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا** یہی جواب خدا تعالیٰ نے میری نسبت براہین احمدیہ میں روحانی وضع حمل کے وقت جو استعارہ کے رنگ میں تھا مخالفوں کو دیا اور کہا کہ تم اپنے فریبوں سے اس کو نابود نہیں کر سکتے میں اس کو لوگوں کے لئے رحمت کا نشان بناؤں گا اور ایسا ہونا ابتداء سے مقدر تھا۔ (کشتی نوح صفحہ ۴۹)

ایک اور نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ وحی یعنی **هَٰذَا إِلَيْكَ بِحُجُجِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَدِيدًا** یہ حضرت مریم کو اُس وقت وحی ہوئی تھی کہ جب ان کا لڑکا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا تھا اور وہ کمزور ہوئی تھیں اور خدا تعالیٰ نے اسی کتاب براہین احمدیہ میں میرا نام بھی مریم رکھا اور مریم صدیقہ کی طرح مجھے بھی حکم دیا **وَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ الصِّدِّيقِينَ** دیکھو صفحہ ۲۴۲ براہین احمدیہ پس یہ میری وحی یعنی **هَٰذَا إِلَيْكَ** اس بات کی

طرف اشارہ کرتی ہے کہ حدیثیت کا جو محل تھا اُس سے بچہ پیدا ہوا جس کا نام عیسیٰ رکھا گیا اور جب تک وہ کمزور رہا صفاتِ مریمہ اس کی پرورش کرتی رہیں اور جب وہ اپنی طاقت میں آیا تو اُس کو پکارا گیا یَا عِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَاٰفَعُکَ اِلَیْ دُکْحُوکُمْ ۵۵۶ براہین احمدیہ۔ یہ وہی وعدہ تھا جو سورۃ تحریم میں کیا گیا اور ضرور تھا کہ اس وعدہ کے موافق اس اُمت میں سے کسی کا نام مریم ہوتا اور پھر اس طرح ترقی کر کے اُس سے عیسیٰ پیدا ہوتا اور وہ ابن مریم کہلاتا سو وہ یں ہوں۔ وَحِیْ هٰذَا اِلَیْکَ مَرِیْمُ کُوْبھی ہوئی اور مجھے بھی مگر باہم فرق یہ ہے کہ اُس وقت مریم ضعیف بدنی میں مبتلا تھی اور میں ضعیف مالی میں مبتلا تھا۔ (نزل لیس صفحہ ۱۶۲، ۱۶۳ حاشیہ)

کتاب براہین احمدیہ میں اول خدا نے میرا نام مریم رکھا اور پھر فرمایا کہ میں نے اس مریم میں صدق کی رُوح چھونکنے کے بعد اُس کا نام عیسیٰ رکھ دیا گویا میری حالت سے عیسیٰ پیدا ہو گیا اور اس طرح میں خدا کے کلام میں ابن مریم کہلایا۔ اس بارہ میں قرآن شریف میں بھی ایک اشارہ ہے اور وہ میرے لئے بطور پیش گوئی کے ہے یعنی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس اُمت کے بعض افراد کو مریم سے تشبیہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی اور اب ظاہر ہے کہ اس اُمت میں بجز میرے کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام خدا نے مریم رکھا اور پھر اس مریم میں عیسیٰ کی رُوح چھونک دی ہے اور خدا کا کلام باطل نہیں۔ ضرور ہے کہ اس اُمت میں کوئی اس کا مصداق ہو۔ اور خوب غور کر کے دیکھ لو اور دنیا میں تلاش کر لو کہ قرآن شریف کی اس آیت کا بجز میرے کوئی دنیا میں مصداق نہیں پس یہ پیش گوئی سورۃ تحریم میں خاص میرے لئے ہے اور وہ آیت یہ ہے وَمَرْیَمُ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِیْ اَخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیْهِ مِنْ رُّوحِنَا وَنَحْنُ نَعْلَمُ سَوْرۃ تحریم الجزء ۲۵ (ترجمہ) اور دوسری مثال اس اُمت کے افراد کی مریم عمران کی بیٹی ہے جس نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا تب ہم نے اُس کے پیٹ میں اپنی قدرت سے رُوح چھونک دی یعنی عیسیٰ کی رُوح۔ اب ظاہر ہے کہ بموجب اس آیت کے اس اُمت کی مریم کو پہلی مریم کے ساتھ تب مشابہت پیدا ہوتی ہے کہ اس میں بھی عیسیٰ کی رُوح چھونک دی جائے جیسا کہ خدا نے خود رُوح چھونکنے کا ذکر بھی اس آیت میں فرما دیا ہے اور ضرور ہے کہ خدا کا کلام پورا ہو۔ پس اس تمام اُمت میں وہ یں ہی ہوں۔ میرا ہی نام خدا نے براہین احمدیہ میں پہلے مریم رکھا اور بعد اس کے میری ہی نسبت یہ کہا کہ ہم نے اس مریم میں اپنی طرف سے رُوح چھونک دی اور پھر رُوح چھونکنے کے بعد مجھے ہی عیسیٰ قرار دیا۔ پس اس آیت کا میں ہی مصداق ہوں۔ میرے سوا تیرہ سو برس میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور مریم میں اپنی طرف سے رُوح چھونک دی جس سے میں عیسیٰ بن گیا۔ خدا سے ڈرو اور اس میں غور کرو جس زمانہ میں خدا نے براہین احمدیہ میں یہ فرمایا اس وقت تو میں اس دقیقہ معرفت سے خود بے خبر تھا جیسا کہ میں نے براہین احمدیہ میں اپنا عقیدہ بھی ظاہر کر دیا کہ عیسیٰ آسمان سے آنے والا ہے۔ یہ میرا عقیدہ اس بات پر گواہ ہے کہ میری طرف

سے کوئی انفراد نہیں اور میں خدا کی تعظیم سے پہلے کچھ نہیں سمجھ سکا۔ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۳۲۷، ۳۲۸ حاشیہ)
 یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں مجھے عیسیٰ کے نام سے موسوم کرنے سے پہلے میرا نام مریم رکھا اور ایک مدت تک میرا نام خدا کے نزدیک یہی رہا اور پھر خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے مریم میں نے تجھ میں سچائی کی روح پھونک دی گویا یہ مریم سچائی کی روح سے حاملہ ہوئی اور پھر خدا نے براہین احمدیہ کے اخیر میں میرا نام عیسیٰ رکھ دیا گویا وہ سچائی کی روح جو مریم میں پھونکی گئی تھی ظہور میں آکر عیسیٰ کے نام سے موسوم کی گئی پس اس طرح پر میں خدا کی کلام میں ابن مریم کہلایا اور یہی معنی اس دجی الہی کے ہیں کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ جَعَلَکَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْیَمَ۔ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۳۲۸، ۳۲۹)

قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال فرعون کی عورت سے ہے جو کہ اسی قسم کے خاوند سے خدا کی پناہ چاہتی ہے۔ یہ اُن مومنوں کی مثال ہے جو نفسانی جذبات کے آگے گر جاتے ہیں اور غلبہاں کر بیٹھتے ہیں پرہیزگارتے ہیں تو برکتیں خدا سے پناہ مانگتے ہیں۔ ان کا نفس فرعون سے خاوند کی طرح ان کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ وہ لوگ نفسِ فاجرہ رکھتے ہیں۔ بدی سے بچنے کے لئے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ دوسرے مومن وہ ہیں جو اس سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ وہ صرف بدیوں سے ہی نہیں بچتے بلکہ نیکیوں کو حاصل کرتے ہیں۔ اُن کی مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے دی ہے اَخَصَّنَتْ قَرْجًا فَتَقَفْنَا فِيْہِ مِنْ رُّوْحِنَا ہر ایک مومن جو تقویٰ و طہارت میں کمال پیدا کرے وہ بروزی طور پر مریم ہوتا ہے اور خدا اس میں اپنی روح پھونک دیتا ہے جو کہ ابن مریم بن جاتی ہے۔ زمخشری نے بھی اس کے یہی معنی کئے ہیں کہ یہ آیت عام ہے اور اگر یہ معنی نہ کئے جاسیں تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ مریم اور ابن مریم کے سوا میں شیطان سے کوئی محفوظ نہیں۔ اس سے لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ تمام انبیاء پر شیطان کا دخل تھا۔ پس دراصل اس آیت میں بھی اشارہ ہے کہ ہر ایک مومن جو اپنے تئیں اس کمال کو پہنچائے خدا کی روح اس میں پھونکی جاتی ہے اور وہ ابن مریم بن جاتا ہے اور اس میں ایک شے کی گئی ہے کہ اس امت میں ابن مریم پیدا ہو گا۔ تعجب ہے کہ لوگ اپنے میٹوں کا نام محمد اور عیسیٰ اور یحییٰ اور یعقوب اور اسحق اور اسمعیل اور ابراہیم رکھ لیتے ہیں اور اس کو جائز جانتے ہیں پر خدا کے لئے جائز نہیں جانتے کہ وہ کسی کا نام ابن مریم رکھ دے۔

(الحکم جلد ۵، ۲۵ مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۰۱ء صفحہ ۴)

اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس میں دو قسم کی عورتوں سے مثال دی ہے اول فرعون کی بیوی سے اور ایک مریم سے۔ پہلی مثال میں یہ بتایا ہے کہ ایک مومن اس قسم کے ہوتے ہیں جو ابھی اپنے جذباتِ نفس کے پنجے میں گرفتار ہوتے ہیں اور اُن کی بڑی آرزو اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ خدا ان کو اس سے نجات دے۔ یہ مومن فرعون کی بیوی کی طرح ہوتے ہیں کہ وہ بھی فرعون سے نجات چاہتی تھی مگر مجبور تھی لیکن جو مومن اپنے تئیں تقویٰ اور طہارت کے

بڑے درجہ تک پہنچاتے ہیں اور احسان فرج کرتے ہیں تو پھر خدا تعالیٰ اُن میں عیسیٰ کی روح نفع کر دیتا ہے۔ نیکی کے یہ دو مرتبے ہیں جو مومن حاصل کر سکتا ہے مگر دوسرا بہت بڑھ کر ہے کہ اس میں نفع روح ہو کر وہ عیسیٰ بن جاتا ہے۔ یہ آیت صاف اشارہ کرتی ہے کہ اس اُمت میں کوئی شخص مرم صفت ہوگا کہ اس میں نفع ہو کر عیسیٰ بن دیا جائے گا۔ اب کوئی عورت تو ایسی ہے نہیں اور نہ کسی عورت کے متعلق پیش گوئی ہے۔ اس لئے صاف ظاہر ہے کہ اس سے یہی مراد ہے کہ اسی اُمت میں ایک ایسا انسان ہوگا جو پہلے اپنے تقویٰ و طہارت اور احسان اور عفت کے لحاظ سے صفت مرمیت سے موصوف ہوگا اور پھر اس میں نفع ہو کر صفات عیسوی پیدا ہوں گی۔ اب اس کی کیفیت اور لطافت براہین احمدیہ سے معلوم ہوگی کہ پہلے میرا نام مرم رکھا پھر اس میں روح صدق نفع کر کے مجھے عیسیٰ بنایا مومنوں کی جو یہ دو مثالیں بیان کی ہیں وہ اس آیت سے بھی معلوم ہوتی ہیں۔

(الحکم جلد ۲، مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۰)

اُمت کی دو ہی قسم ہیں ایک فرعون کی بیوی اور دوسرے مرم بنت عمران اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے **فَيَنْفَعُ ظَالِمًا نَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ** ظالم سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ نفسِ امارہ کے تابع ہیں کہ جس راہ پر نفس نے ڈالا اسی راہ پر چل پڑے اور وہ **مُتَّبِعٌ** کی طرح ہوتے ہیں اور ان کی مثال ہائم کی ہے اس لئے کسی مدین نہیں آسکتے اور یہ کثرت سے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد **فَيَنْفَعُ** اور **ظَالِمًا** والے جو کہ فرعون کی بیوی (کی طرح) ہیں یعنی ان کو نفس ہمیشہ طاعت کرتا رہتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ امارہ سے ان کو آزادی ملے یہ کم ہوتے ہیں اور پھر ان میں سے کم نفسِ مطمئنہ والے یعنی مرم بنت عمران جس زمانے کا وعدہ خدا نے کیا ہوا تھا حاضر و تھا کہ اس میں ایک نفسِ مرم کی طرح ہوتا اور اس زمانے میں خدا نے فیہ ضمیر ذکر استعمال کی ہے تاکہ اشارہ اس طرف ہو کہ ایک مرد ہوگا جو صفات مرمیت حاصل کر کے عیسیٰ ہوگا۔

(البدیع جلد دوم، مورخہ ۶ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۰)

خدا کی کتب میں نبی کے ماتحت اُمت کو عورت کہا جاتا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں ایک جگہ نیک بندوں کی تشبیہ فرعون کی عورت سے دی گئی ہے اور دوسری جگہ عمران کی بیوی سے مشابہت دی گئی ہے۔ اناجیل میں بھی مسیح کو دُلہا اور اُمت کو دُلہن قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اُمت کے واسطے نبی کی ایسی ہی اطاعت لازم ہے جیسی کہ عورت کو مرد کی اطاعت کا حکم ہے۔

(البدیع جلد اول، مورخہ ۲۷ ستمبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۲)

حضرت کرشن علیہ السلام کے متعلق فرمایا:-

ان کے متعلق جو گوہریوں کی کثرت مشہور ہے اصل میں ہمارے خیال میں بات یہ ہے کہ اُمت کی مثال عورت سے بھی دی جاتی ہے چنانچہ قرآن شریف سے بھی اس کی نظیر ملتی ہے جیسا کہ فرماتا ہے حَبْرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَمْرًا كَ فِرْعَوْنَ الْغٰیۃِ اٰیۃِ نَبِیِّۨتِ ہٰی بَارِیۡكَ رَمَكَ كَالْعِیۡفِ اسْتَعَارَہ ہوتا ہے۔ اُمت میں جو ہر صلاحیت ہوتا ہے اور نبی اور اُمت کے تعلق سے بڑے بڑے حقائق معارف اور فیضان کے چشمے پیدا ہوتے ہیں اور نبی اور اُمت کے سچے تعلق سے وہ نتائج پیدا ہوتے ہیں جن سے خدائی فیضان اور رحم کا جذب ہوتا ہے۔ پس کرشن اور گوہریوں کے ظاہری قصبہ کی تہ میں ہمارے خیال میں یہی راز حقیقت پنہاں ہے۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۱۷۱ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۸ء صفحہ ۸)

اَحْصٰتٌ فَزَجَّہَا کے متعلق اس اعتراض کے جواب میں کہ یہ تہذیب کے خلاف ہے فرمایا کہ جو خدا تعالیٰ کو خالق سمجھتے ہیں تو کیا اس خلق کو لغو اور باطل قرار دیتے ہیں جب اس نے ان اعضاء کو خلق کیا اس وقت تہذیب نہ تھی۔ خالق مانتے ہیں اور خلق پر اعتراض نہیں کرتے ہیں تو پھر اس ارشاد پر اعتراض کیوں؟ دیکھنا یہ ہے کہ زبان عرب میں اس لفظ کا استعمال ان کے عرف وائف کے نزدیک کوئی خلاف تہذیب امر ہے جب نہیں تو دوسری زبان والوں کا حق نہیں کہ اپنے عرف کے لحاظ سے اسے خلاف تہذیب ٹھہرائیں ہر سو ماسٹی کے عرفی الفاظ اور مصطلحات الگ الگ ہیں اور تہذیب اور خلاف تہذیب امور الگ۔

(الحکم جلد ۶ ص ۱۰ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۰)

سُورَةُ الْمُلْكِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَكْمَلْتُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ

دنیا کی کامیابیاں ابتلاء سے خالی نہیں ہوتی ہیں۔ قرآن شریف میں آیا ہے خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ یعنی موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں۔ کامیابی اور ناکامی بھی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے۔ کامیابی ایک قسم کی زندگی ہوتی ہے جب کسی کو اپنے کامیاب ہونے کی خبر پہنچتی ہے تو اس میں جان پڑ جاتی ہے اور گویا نئی زندگی ملتی ہے اور اگر ناکامی کی خبر آجائے تو زندہ ہی مر جاتا ہے اور بسا اوقات بہت سے کمزور دل آدمی ہلاک بھی ہو جاتے ہیں۔ (الحکم جلد ۵ صفحہ ۲۴ مورخہ ۱۹۰۱ء صفحہ اول)

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا

لِلشَّيْطَانِ وَأَعْتَزَلْنَا عَنْكُمْ عَبْدَ السَّعِيرِ

ہم نے سماء الدنیا کو ستاروں کے ساتھ زینت دی ہے اور ستاروں کو ہم نے رجم شیاطین کے لئے ذریعہ ٹھہرایا ہے۔ پہلے اس سے نص قرآنی سے ثابت ہو چکا ہے کہ آسمان سے زمین تک ہر ایک امر کے مقسم اور مدبر فرشتے ہیں اور اب یہ قول اللہ جل شانہ کہ شہب ثاقبہ کو چلانے والے وہ ستارے ہیں جو سماء الدنیا میں ہیں۔ بظاہر منافی اور مبائن ان آیات سے دکھائی دیتا ہے جو فرشتوں کے بارے میں آئی ہیں لیکن اگر بغیر غور دیکھا جائے

تو کچھ منافی نہیں کیونکہ ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے آسمان اور آسمانی اجرام کے لئے بطور جان کے ہیں اور ظاہر ہے کہ کسی شے کی جان اُس شے سے جدا نہیں ہوتی اس وجہ سے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے بعض مقامات میں مدی شنب کا فاعل فرشتوں کو ٹھہرایا اور بعض دوسرے مقامات میں اُسی رمی کا فاعل ستاروں کو ٹھہرایا کیونکہ فرشتے ستاروں میں اپنا اثر ڈالتے ہیں جیسا کہ جان بدن میں اپنا اثر ڈالتی ہے تب وہ اثر ستاروں سے نکل کر اُن ارضی بخارات پر پڑتا ہے جو شہاب بننے کے لائق ہوتے ہیں تو وہ فی الخور قدرت خدا تعالیٰ سے مشتعل ہو جاتے ہیں اور فرشتے ایک دوسرے رنگ میں شہاب ثاقبہ سے تعلق پکڑ کر اپنے نور کے ساتھ مبین اور یسار کی طرف ان کو چلاتے ہیں اور اس بات میں تو کسی فلسفی کو کلام نہیں کہ جو کچھ کائنات الجویا زمین میں ہوتا ہے علل ابتدائے اُن کے نجوم اور تاثیرات سماوی ہی ہوتی ہیں۔ ہاں اس دوسرے دقیق بھید کو ہر ایک شخص نہیں سمجھ سکتا کہ نجوم کے قوی فرشتوں سے فیضیاب ہیں۔ اس بھید کو اول قرآن کریم نے ظاہر فرمایا اور پھر عارفوں کو اس طرف توجہ پیدا ہوئی۔ غرض اس آیت سے بھی منقولی طور پر یہی ثابت ہوا کہ فرشتے نجوم اور آسمانی قوی کے لئے جان کی طرح ہیں اور اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کبھی نجوم کا فعل فرشتوں کی طرف منسوب کیا ہے اور کبھی فرشتوں کا فعل نجوم کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کہ قرآن کریم کی تعلیم کی رو سے فرشتے نجوم اور شمس اور قمر اور آسمان کے لئے جان کی طرح ہیں اور قیام اور بقا ان تمام چیزوں کا فرشتوں کے تعلق پر موقوف ہے اور اُن کے ارباء کی طرف بھسک جانے سے تمام اجرام ستاروں اور شمس و قمر اور آسمان کو موت کی صورت پیش آتی ہے تو پھر اس صورت میں وہ جان کی طرح ہوئے یا کچھ اور ہوئے۔ (آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۱۲۴ تا ۱۲۵ حاشیہ)

چونکہ رجم کی خدمت فرشتے کرتے ہیں نہ کہ ستارے لہذا اسی سے قطعی طور پر ثابت ہوا کہ ہر ایک ستارے پر ایک فرشتہ مائل ہے اور چونکہ فرشتے ستاروں کے لئے بوجہ شدت تعلق جان کی طرح ہیں اس لئے اس آیت میں فرشتوں کا فعل ستاروں کی طرف منسوب کیا گیا۔ فتدبر۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۱۲۴ حاشیہ)

تَكَادُ تَنبِذُ مِنَ الْغَيْظِ كَلِمَاتُ الْإِلَهِ فِيهَا فَوْجٌ مِّنْ أَلَمٍ خُزِّنَتْهَا

الْمَلَأَتْكُمْ تَنبِذًا ۚ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرُهُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ

اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۝

اور جب دوزخ میں کوئی فوج کافروں کی پڑے گی تو جو فرشتے دوزخ پر مقرر ہیں وہ دوزخیوں کو کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی نذیر آیا تھا۔ وہ کہیں گے کہ ہاں آیا تو تھا مگر ہم نے اُس کی تکذیب کی اور ہم نے کہا کہ خدا نے کچھ نہیں آمارا۔ اب دیکھو ان آیات سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دوزخی دوزخ میں اِس لئے پڑیں گے کہ وہ وقت کے نبیوں کو قبول نہیں کریں گے۔ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۲۹)

خوب یاد رکھو کہ قلوب کی اصلاح اسی کا کام ہے جس نے قلوب کو پیدا کیا ہے۔ نرے کلمات اور چرب زبانیاں اصلاح نہیں کر سکتی ہیں بلکہ ان کلمات کے اندر ایک رُوح ہونی چاہیئے پس جس شخص نے قرآن شریف کو پڑھا اور اس نے اتنا بھی نہیں سمجھا کہ ہدایت آسمان سے آتی ہے تو اُس نے کیا سمجھا؟ اَنَّمْ يَأْتِيَكُمْ نَذِيرٌ کَا جَب سوال ہوگا تو پتہ لگے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ۔

خدا را بخدا تو اں شناخت

اور یہ ذریعہ بغیر امام نہیں مل سکتا کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے تازہ تازہ نشانوں کا منظر اور اس کی تجلیات کا مورد ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے مَنْ تَعْرِفَ اِمَامَ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مَيِّتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ یعنی جس نے زمانہ کے امام کو شناخت نہیں کیا وہ جہالت کی موت مر گیا۔

(الحکم جلد ۹، سورہ ۲۲، مئی ۱۹۰۵ء صفحہ ۱۰)

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

دوزخی کہیں گے کہ اگر ہم سمجھند ہوتے اور مذہب اور عقیدہ کو معقول طریقوں سے آزماتے یا کامل عقلمندوں اور محققوں کی تقریروں اور تقریروں کو توجہ سے سنتے تو آج دوزخ میں نہ پڑتے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۱۱۸)

قلب اور عرش کے درمیان گویا باریک تار ہے قلب کو جو حکم کرتا ہے اس سے ہی لذت پاتا ہے۔ خارجی دلائل اور براہین کا محتاج نہیں ہوتا ہے بلکہ کلم ہو کر خدا سے اندر ہی اندر باتیں پا کر فتویٰ دیتا ہے۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ جب تک قلب قلب نہ بنے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ کا مصداق ہوتا ہے یعنی انسان پر ایک وہ زمانہ آتا ہے کہ جس میں نہ قلب و دماغ کی قوتیں اور طاقتیں ہوتی ہیں۔ پھر ایک زمانہ دماغ کا آتا ہے دماغی قوتیں اور طاقتیں نشوونما پاتی ہیں اور ایک ایسا زمانہ آتا ہے کہ قلب منور اور مشغول اور روشن ہو جاتا ہے۔ جب قلب کا زمانہ آتا ہے اس وقت انسان روحانی بلوغ حاصل کرتا ہے اور دماغ قلب کے تابع ہو جاتا ہے اور دماغی قوتوں کو قلب کی خاصیتوں اور طاقتوں پر فوق نہیں ہوتا۔ (الحکم جلد ۵، سورہ ۱۰، مارچ ۱۹۰۱ء صفحہ ۴)

ساری سعادتیں علم صحیح کی تحصیل میں ہیں۔ یہ جس قدر لوگ نصرانی ہوئے ہیں وہ جمالت کے سبب ہوئے اگر علم کامل ہو تو انسان کو خدا نہ بنا تے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنمی کہیں گے **لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ** (الحکم جلد ۲، مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۲ء صفحہ ۲)

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ یعنی اگر ہم بشریت پر پڑتے یا کائنات پر ہی عمل کرتے تو اصحاب السعیر سے نہ ہوتے۔ (البدیع جلد ۲، مورخہ ۷ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۵)

میری تائید اور تصدیق اور اس سلسلہ کی سچائی کے لئے دلائل عقیدہ موجود ہیں کاش یہ لوگ اگر انصاف و شہادت اور حقیقت سے واقف نہیں تھے اور ان آیات اُضفیہ اور سماویہ کو جو میری صداقت کے ثبوت میں میرے ہاتھ پر ظاہر ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے تو عقل ہی سے کام لیتے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق قرآن کریم میں ذکر آیا ہے کہ جب وہ دوزخ میں داخل ہوں گے تو اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی اور اپنی غلطی پر اطلاع ہوگی تو کہیں گے **لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ** اے کاش اگر ہم سننے اور پھر سن کر عقل سے کام لیتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے۔

(الحکم جلد ۲، مورخہ ۱۰ جون ۱۹۰۵ء صفحہ ۲)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کے سوا ایمان صحیح نہیں ہوتا۔

(البدیع جلد ۲، مورخہ ۲۳ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۳)

علم صحیح اور عقل سلیم یہ بھی خوش قسمتی کی نشانیاں ہیں جس میں شقاوت ہو اس کی موت ماری جاتی ہے۔ وہ نیک کو بد اور بد کو نیک سمجھتا ہے۔

(البدیع جلد ۲، مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۰۸ء صفحہ ۴)

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ سے معلوم ہوتا ہے کہ سماع اور عقل انسان کو ایمان کے واسطے جلد تیار کر دیتی ہے۔

(البدیع جلد ۲، مورخہ ۲۹ مئی ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۴۶)

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الظَّالِمِ قَوْلَهُمْ طَافَتْ عَلَيْهُمْ مَائِدَتُكَ يَٰٓأَيُّهَا الْمَلِكُ﴾

﴿إِلَّا الرَّحْمَنُ إِلَٰهٌ يَّكُنْ شَيْءٌ بَصِيرٌ﴾

کیا ان لوگوں نے اپنے سروں پر پرندوں کو اُڑتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کبھی وہ بازو کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں دھن ہی ہے کہ ان کو گرنے سے تمام رکھتا ہے یعنی فیضانِ رحمتِ ایسا تمام ذی رُوحوں پر محیط ہو رہا ہے کہ پرندے بھی ایک پسے کے دو تین مل سکتے ہیں وہ بھی اس فیضان کے وسیع دریا میں خوشی اور سرور

سے تیر رہے ہیں۔

(برائین احمدیہ صفحہ ۳۷۶ حاشیہ)

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ

عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝

کافر پوچھتے ہیں کہ یہ دعویٰ پورا کب ہوگا۔ اگر تم سچے ہو تو تاریخ عذاب بتاؤ۔ ان کو کہہ دے مجھے کوئی تاریخ معلوم نہیں یہ علم خدا کو ہے میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ (ضمیمہ برائین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۹۲)

سُورَةُ الْقَلَمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِإِثْنِكَ لَعَلَّ خُلُقٍ عَظِيمٍ

تو اسے نبی ایک خلق عظیم پر مخلوق و معطور ہے یعنی اپنی ذات میں تمام مکارم اخلاق کا ایسا متمم و مکمل ہے کہ اُس پر زیادت متصور نہیں کیونکہ لفظ عظیم محاورہ عرب میں اُس چیز کی صفت میں بولا جاتا ہے جس کو اپنا نوعی کمال پورا پورا حاصل ہو۔ مثلاً جب کہیں کہ یہ درخت عظیم ہے تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ جس قدر طول و عرض درخت میں ہو سکتا ہے وہ سب اس میں موجود ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ عظیم وہ چیز ہے جس کی عظمت اس حد تک پہنچ جائے کہ محیطہ اور اک سے باہر ہو اور خلق کے لفظ سے قرآن شریف اور ایسا ہی دوسری کتب حکمیہ میں صرف تازہ روئی اور حُسن اختلاف یا نرمی و لطافت و ملائمت (جیسا عوام الناس خیال کرتے ہیں) مراد نہیں ہے بلکہ خلق بفتح خاء اور خلق بضم خاء دو لفظ ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل واقع ہیں۔ خلق بفتح خاء سے مراد وہ صورت ظاہری ہے جو انسان کو حضرت و اہلب العز کی طرف سے عطا ہوئی جس صورت کے ساتھ وہ دوسرے حیوانات کی صورتوں سے میسر ہے۔ اور خلق بضم خاء سے مراد وہ صورت باطنی یعنی خواص اندرونی ہیں جن کی رُو سے حقیقتِ انسانیہ حقیقتِ حیوانیہ سے امتیاز لگی رکھتی ہے۔ پس جس قدر انسان میں دینِ حیث الانسائیت اندرونی خواص پائے جاتے ہیں اور شجرۃ الانسائیت کو پختہ کر نکل سکتے ہیں جو کہ انسان اور حیوان میں دینِ حیث الباطن ماہ الامتیاز ہیں اُن سب کا نام خلق ہے۔ اور چونکہ شجرۃ فطرت انسانی اصل میں تو وسط اور اعتدال پر واقع ہے اور ہر ایک افراط و تفریط سے جو قوی حیوانیہ میں پایا جاتا ہے منزہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝۱۲ اس لئے خلق کے لفظ سے جو کسی مذمت کی قید کے بغیر بولا جائے ہمیشہ اخلاقِ فاضلہ

مراد ہوتے ہیں اور وہ اخلاق فاضلہ جو حقیقت انسان ہے تمام وہ خواص اندرونی ہیں جو نفس ناطقہ انسان میں پائے جاتے ہیں جیسے عقل و کلام، معرفت، فہم، صفاتی ذہن، حسن تحفظ، حسن تذکر، عفت، حیا، مہربانیت، زہد، تودع، جو انفرادی، تشکیلاتی، عدل، امانت، صدق، لہجہ، سخاوت، فی محلہ، ایثار، فی محلہ، کرم، فی محلہ، مروت، فی محلہ، شجاعت، فی محلہ، علو ہمت، فی محلہ، حلم، فی محلہ، تحمل، فی محلہ، محبت، فی محلہ، تواضع، فی محلہ، ادب، فی محلہ، شفقت، فی محلہ، رافت، فی محلہ، رحمت، فی محلہ، خوف، الہی، محبت الہیہ، انس باللہ، انقطاع الی اللہ وغیرہ وغیرہ۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۸۰، ۸۱، ۸۲ حاشیہ)

خدا نے تعالیٰ کا ارادہ انبیاء اور اولیاء کی نسبت یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہر ایک قسم کے اخلاق ظاہر ہوں اور یہ پایہ ثبوت پہنچ جائیں۔ سو خدا نے تعالیٰ اسی ارادے کو پورا کرنے کی غرض سے ان کی فوری عمر کو دو حصہ پر منقسم کر دیتا ہے ایک حصہ تنگیوں اور مصیبتوں میں گذرتا ہے اور ہر طرح سے دکھ دئے جاتے ہیں اور ستائے جاتے ہیں تا وہ اعلیٰ اخلاق ان کے ظاہر ہو جائیں کہ جو بجز سخت تر مصیبتوں کے ہرگز ظاہر اور ثابت نہیں ہو سکتے۔ اگر ان پر وہ سخت تر مصیبتیں نازل نہ ہوں تو یہ کیونکر ثابت ہو کہ وہ ایک ایسی قوم ہے کہ مصیبتوں کے پڑنے سے اپنے مولیٰ سے بے وفائی نہیں کرتے بلکہ اور بھی آگے قدم بڑھاتے ہیں اور خداوند کریم کا شکر کرتے ہیں کہ اُس نے سب کو چھوڑ کر انہیں پر نظر عنایت کی اور انہیں کو اس لائق سمجھا کہ اس کے لئے اور اس کی راہ میں ستائے جائیں سو خدا تعالیٰ ان پر مصیبتیں نازل کرتا ہے تا ان کا صبر ان کا صدق قدم ان کی مروتی ان کی استقامت ان کی وفاداری ان کی فتوت شدائی لوگوں پر ظاہر کر کے الاستقامۃ فوق الکرامۃ کا مصداق ان کو ٹھہراوے کیونکہ کامل صبر بجز کامل مصیبتوں کے ظاہر نہیں ہو سکتا اور اعلیٰ درجے کی استقامت اور ثابت قدمی بجز اعلیٰ درجے کے زلزلے کے معلوم نہیں ہو سکتی اور یہ مصائب حقیقت میں انبیاء اور اولیاء کے لئے روحانی نعمتیں ہیں جن سے دنیا میں ان کے اخلاق فاضلہ جن میں وہ ہمیشہ و مانند ہیں ظاہر ہوتے ہیں اور آخرت میں ان کے درجات کی ترقی ہوتی ہے۔ اگر ان پر مصیبتیں نازل نہ کرتا تو یہ نعمتیں بھی ان کو حاصل نہ ہوتیں اور نہ عوام پر ان کے شامل حسنہ کما حقہ کھلتے بلکہ دوسرے لوگوں کی طرح اور ان کے مساوی ٹھہرتے۔ اور گواہی چند روز عمر کو کیسے ہی عشرت اور راحت میں بسر کرتے پر آخر ایک دن اس داریانی سے گزر جاتے اور اس صورت میں نہ وہ عیش اور عشرت ان کی باقی رہتی نہ آخرت کے درجات عالیہ حاصل ہوتے نہ دنیا میں ان کی وہ فتوت اور جوانمردی اور وفاداری اور شجاعت شہرہ آفاق ہوتی جس سے وہ ایسے آرجند ٹھہرے جن کا کوئی مانند نہیں اور ایسے یگانہ ٹھہرے جن کا کوئی ہم جنس نہیں اور ایسے فرد افراد ٹھہرے جن کا کوئی ثانی نہیں اور ایسے غیب الغیب ٹھہرے جن تک کسی اور اک کی رسائی نہیں اور ایسے کامل اور بہادر ٹھہرے کہ گویا ہزار شیر ایک قاب میں ہیں اور ہزار ہا پلنگ ایک بدن میں جن کی قوت اور طاقت سب کی نظروں سے بلند تر ہو گئی اور جو تقرب کے اعلیٰ درجات تک پہنچ گئی۔

اور دوسرا حصہ انبیاء اور اولیاء کی عمر کا فتح میں۔ اقبال میں۔ دولت میں بمرتبہ کمال ہوتا ہے تا وہ اخلاق اُن کے ظاہر ہو جائیں کہ جن کے ظہور کے لئے نعمت ہونا، صاحب اقبال ہونا، صاحب دولت ہونا، صاحب اختیار ہونا، صاحب اقتدار ہونا، صاحب طاقت ہونا ضروری ہے کیونکہ اپنے دکھ دینے والوں کے گناہ بخشنا اور اپنے مسئلے والوں سے درگزر کرنا اور اپنے دشمنوں سے پیار کرنا اور اپنے باندیشوں کی پیروی جیسا کہ بجالانا، دولت سے دل نہ لگانا، دولت سے مغرور نہ ہونا، دو نعمت دی میں اسماک اور بخل اختیار نہ کرنا اور کرم اور مجود اور بخشش کا دروازہ کھولنا اور دولت کو ذریعہ نفس پروری نہ ٹھہرانا اور حکومت کو آذمظلم و تعدی نہ بنانا یہ سب اخلاق ایسے ہیں کہ جن کے ثبوت کے لئے صاحب دولت اور صاحب طاقت ہونا شرط ہے اور اس وقت یہ پایہ ثبوت پہنچتے ہیں کہ جب انسان کے لئے دولت اور اقتدار دونوں میسر ہوں۔ پس چونکہ بحر زمانہ مصیبت و اوبار و زمانہ دولت و اقتدار یہ دونوں قسم کے اخلاق ظاہر نہیں ہو سکتے اس لئے حکمت کاملہ ایزدی نے تقاضا کیا کہ انبیاء اور اولیاء کو ان دونوں طور کی حالتوں سے کہ جو ہزار ہا نعمتوں پر مشتمل ہیں متمتع کرے لیکن ان دونوں حالتوں کا زمانہ و قوم ہر ایک کے لئے ایک ترتیب پر نہیں ہوتا بلکہ حکمت الہیہ بعض کے لئے زمانہ امن و آسائش پہلے حصہ عمر میں میسر کر دیتی ہے اور زمانہ تکالیف پیچھے سے اور بعض پر پہلے وقتوں میں تکالیف وارد ہوتی ہیں اور پھر آخر کار نصرت الہی شامل ہو جاتی ہے اور بعض میں یہ دونوں حالتیں مخفی ہوتی ہیں اور بعض میں کامل درجہ پر ظہور و بروز پکڑتی ہیں اور اس بارے میں سب سے اول قدم حضرت خاتم المرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر کمال و وضاحت سے یہ دونوں حالتیں وارد ہو گئیں اور ایسی ترتیب سے آئیں کہ جس سے تمام اخلاق فاضلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مثل آفتاب کے روشن ہو گئے اور مضمون اِنَّا لَعَلَّی خُلِقَ عَظِیْمٌ کا یہ پایہ ثابت پہنچ گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا دونوں طور پر علی و دہر الکمال ثابت ہوتا تمام انبیاء کے اخلاق کو ثابت کرتا ہے کیونکہ آنجناب نے اُن کی نبوت اور ان کی کتابوں کو تصدیق کیا اور اُن کا مقرب اللہ ہونا ظاہر کر دیا ہے۔ پس اس تحقیق سے یہ اعتراض بھی دور ہو گیا کہ مجسّم کے اخلاق کی نسبت دلوں میں گذر سکتا ہے یعنی یہ کہ اخلاق حضرت مسیح علیہ السلام دونوں قسم مذکورہ بالا پر علی و دہر الکمال ثابت نہیں ہو سکتے بلکہ ایک قسم کے رُو سے ثابت نہیں ہیں کیونکہ مسیح نے جو زمانہ مصیبتوں میں صبر کیا تو کمالت و صحت اُس صبر کی تب یہ پایہ صداقت پہنچ سکتی تھی کہ جب مسیح اپنے تکلیف دہندوں پر اقتدار اور غلبہ پا کر اپنے موزیوں کے گناہ دی صفائی سے بخش دیتا جیسا کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں اور دوسرے لوگوں پر بکلی فتح پا کر اور اُن کو اپنی تلوار کے نیچے رکھ کر پھر اُن کا گناہ بخش دیا اور صرف انہیں چند لوگوں کو سزا دی جن کو سزا دینے کے لئے حضرت احدیت کی طرف سے قطعی حکم وارد ہو چکا تھا اور مجرّم اَزَلٰی ملعونوں کے

ہر ایک دشمن کا گناہ بخش دیا اور فتح پا کر سب کو لَا تَتْرِبُ عَلَیْکُمْ الْیَوْمَؕ کہا اور اُسی عفو و تقصیر کی وجہ سے کہ جو مخالفوں کی نظر میں ایک امرِ محال معلوم ہوتا تھا اور اپنی شرارتوں پر نظر کرنے سے وہ اپنے تئیں اپنے مخالف کے ہاتھ میں دیکھ کر مقتول خیال کرتے تھے ہزاروں انسانوں نے ایک ساعت میں دینِ اسلام قبول کر لیا اور حقانی صبرِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو ایک زمانہ دراز تک آنجنابؐ نے اُن کی سخت سخت ایذاؤں پر کیا تھا آفتاب کی طرح اُن کے سامنے روشن ہو گیا۔ اور چونکہ فطرتاً ہی باتِ انسان کی عادت میں داخل ہے کہ اسی شخص کے صبر کی عظمت اور بزرگی انسان پر کامل طور پر روشن ہوتی ہے کہ جو بعد زمانہ آزار کشی کے اپنے آزار دہندہ پر قدرتِ انتقام پا کر اس کے گناہ بخش دے۔ اس وجہ سے مسیح کے اخلاق کہ جو صبر اور حلم اور برداشت کے متعلق تھے بخوبی ثابت نہ ہوئے اور یہ امر اچھی طرح نہ کھلا کہ مسیح کا صبر اور حلم اختیاری تھا یا اضطراری تھا کیونکہ مسیح نے اقتدار اور طاقت کا زمانہ نہیں پایا تا دیکھا جاتا کہ اُس نے اپنے موزیوں کے گناہ کو عفو کیا یا انتقام لیا برخلاف اخلاقِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صد ہا مواقع میں اچھی طرح کھل گئے اور امتحان کئے گئے اور اُن کی صداقتِ آفتاب کی طرح روشن ہو گئی اور جو اخلاق، کرم اور جُود اور سخاوت اور ایثار اور فقرت اور شجاعت اور زہد اور قناعت اور اعراض عن الدُّنْیَا کے متعلق تھے وہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارک میں ایسے روشن اور تاباں اور درخشاں ہوئے کہ مسیح کیا ملکہ دُنْیَا میں آنحضرتؐ سے پہلے کوئی بھی ایسا نبی نہیں گذرا جس کے اخلاق ایسی وضاحتِ تامہ سے روشن ہو گئے ہوں کیونکہ خدائے تعالیٰ نے بیشمار خزانوں کے دروازے آنحضرتؐ پر کھول دیے سو آنجنابؐ نے ان سب کو خدا کی راہ میں خرچ کیا اور کسی نوع کی تن پڑی میں ایک جہت بھی خرچ نہ ہوا نہ کوئی عمارت بنائی نہ کوئی بارگاہ تیار ہوئی بلکہ ایک چھوٹے سے کپتے کوٹھے میں جس کو غریب لوگوں کے کوٹھوں پر کچھ بھی ترجیح نہ تھی اپنی ساری عمر بسر کی۔ بدی کرنے والوں سے نیکی کر کے دکھلائی اور وہ جو دل آزار تھے اُن کو اُن کی مصیبت کے وقت اپنے مال سے خوشی پہنچائی۔ سونے کے لئے اکثر زمین پر بستر اور رہنے کے لئے ایک چھوٹا سا جھونپڑا اور کھانے کے لئے نان جو یا فاقہ اختیار کیا۔ دُنْیَا کی دولتیں بکثرت ان کو دی گئیں پر آنحضرتؐ نے اپنے پاک ہاتھوں کو دُنْیَا سے ذرا آلودہ نہ کیا اور ہمیشہ فقر کو تو نگری پر اور مسکینی کو امیری پر اختیار رکھا اور اُس دِل سے جو ظہور فرمایا تا اُس دن تک جو اپنے رفیقِ اعلیٰ سے جا ملے جس نے اپنے مولیٰ کریم کے کسی کو کچھ چیز نہ سمجھا اور ہزاروں دشمنوں کے مقابلے پر مہر کہ جنگ میں کہ جہاں قتل کیا جانا یقینی امر تھا خالص خدا کے لئے کھڑے ہو کر اپنی شجاعت اور وفاداری اور ثابت قدمی دکھلائی۔ غرض جُود اور سخاوت اور زہد

اور قناعت اور مردی اور شجاعت اور محبت اللہ کے متعلق جو جو اخلاقِ فاضلہ ہیں وہ بھی خداوندِ کریم نے حضرت خاتم الانبیاء میں ایسے ظاہر کئے کہ جن کی مثل نہ کمی دُنیا میں ظاہر ہوئی اور نہ آئندہ ظاہر ہوگی لیکن حضرت مسیح علیہ السلام میں اسی قسم کے اخلاق بھی اچھی طرح ثابت نہیں ہوئے کیونکہ یہ سب اخلاقِ مجز زمانہ اقتدار اور دولت کے بہ پایہ ثبوت نہیں پہنچ سکتے اور مسیح نے اقتدار اور دولت کا زمانہ نہیں پایا اس لئے دونوں قسم کے اخلاق اس کے زیرِ پردہ رہے اور جیسا کہ شرط ہی ظہور پذیر نہ ہوئی پس یہ اعتراضِ مذکورہ بالا جو مسیح کی ناقص حالت پر وارد ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل حالت سے کچھ نفع ہو گیا کیونکہ وجودِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک نبی کے لئے متمم اور مکمل ہے اور اُس ذاتِ عالی کے ذریعہ سے جو کچھ امرِ مسیح اور دوسرے نبیوں کا مُستقبلہ اور مخفی رہا تھا وہ چمک اُٹھا اور خدا نے اُس ذاتِ مقدس پر انہیں معنون کر کے وحی اور رسالت کو ختم کیا کہ سب کمالات اُس وجودِ باوجود پر ختم ہو گئے۔ وَ هَذَا أَفْضَلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۲۵۱ تا ۲۶۳ حاشیہ)

جو اخلاقِ فاضلہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن شریف میں ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ سے ہزار بار درجہ بڑھ کر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام اُن اخلاقِ فاضلہ کا جامع ہے جو نبیوں میں متفرق طور پر پائے جاتے ہیں اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا ہے اِنَّكَ لَعَلَى خُسْفٍ عَظِيمٍ تُوَلِّقُ عَظِيمٍ پر ہے اور عظیم کے لفظ کے ساتھ جس چیز کی تعریف کی جائے وہ عرب کے محاورہ میں اس چیز کے انتہائے کمال کی حرت اشارہ ہوتا ہے مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ یہ درخت عظیم ہے تو اس سے یہ مطلب ہوگا کہ جہاں تک درختوں کے لئے طُول و عرض اور تناوری ممکن ہے وہ سب اس درخت میں حاصل ہے۔ ایسا ہی اس آیت کا مضموم ہے کہ جہاں تک اخلاقِ فاضلہ و شمائلِ حسنہ نفسِ انسانی کو حاصل ہو سکتے ہیں وہ تمام اخلاقِ کاملہ تائیدِ نفسِ محمدی میں موجود ہیں۔ سو یہ تعریف ایسی اعلیٰ درجہ کی ہے جس سے بڑھ کر ممکن نہیں۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۵۰۸ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۲)

اس جگہ بہتر ہوگا کہ میں خَلْق کے لفظ کی بھی کسی قدر تعریف کر دوں۔ سو جاننا چاہئے کہ خَلْقِ خاکی فتح سے ظاہری پیدائش کا نام ہے اور خَلْقِ خا کے معنی سے باطنی پیدائش کا نام ہے اور چونکہ باطنی پیدائش اخلاق سے ہی کمال کو پہنچتی ہے نہ صرف طبعی جذبات سے اس لئے اخلاق پر ہی یہ لفظ بولا گیا۔ اور پھر یہ بات بھی بیان کر دینے کے لائق ہے کہ جیسا کہ عوام الناس خیال کرتے ہیں کہ خَلْق صرف جسمی اور زری اور انکساری کا نام ہے یہ اُن کی غلطی ہے بلکہ جو کچھ بمقابلہ ظاہری اعضاء کے باطن میں انسانی کمالات کی کیفیتیں رکھی گئی ہیں ان سب کیفیتوں کا نام خَلْق ہے مثلاً انسان آنکھ سے روتا ہے اور اس کے مقابل پر دِل میں ایک قوتِ رقت ہے وہ جب بذریعہ عقلِ خدا داد کے اپنے محل

پر مستعمل ہو تو وہ ایک خُلق ہے۔ ایسا ہی انسان ہاتھوں سے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پر دِل میں ایک قوت ہے جس کو شجاعت کہتے ہیں۔ پس جب انسان محل پر اور موقع کے لحاظ سے اس قوت کو استعمال میں لاتا ہے تو اس کا نام بھی خُلق ہے اور ایسا ہی انسان کبھی ہاتھوں سے ذریعہ سے مظلوموں کو ظالموں سے بچانا چاہتا ہے یا ناداروں اور بھوکوں کو کچھ دینا چاہتا ہے یا کسی اور طرح سے بنی نوع کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پر دِل میں ایک قوت ہے جس کو رحم بولتے ہیں اور کبھی انسان اپنے ہاتھوں کے ذریعہ سے ظالم کو سزا دیتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پر دِل میں ایک قوت ہے جس کو انتقام کہتے ہیں اور کبھی انسان حملہ کے مقابل پر حملہ کرنا نہیں چاہتا اور ظالم کے ظلم سے درگزر کرتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پر دِل میں ایک قوت ہے جس کو عفو اور صبر کہتے ہیں اور کبھی انسان بنی نوع کو فائدہ پہنچانے کے لئے اپنے ہاتھوں سے کام لیتا ہے یا پیروں سے یا دل اور دماغ سے اور ان کی بیہودی کے لئے اپنا سرمایہ خرچ کرتا ہے تو اس حرکت کے مقابل پر دِل میں ایک قوت ہے جس کو سخاوت کہتے ہیں پس جب انسان ان تمام قوتوں کو موقع اور محل کے لحاظ سے استعمال کرتا ہے تو اس وقت اس کا نام خُلق رکھا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

یعنی تُو ایک بزرگ خُلق پر قائم ہے سو اس تشریح کے مطابق اس کے معنی ہیں یعنی یہ کہ تمام قسمیں اخلاق کی سخاوت، شجاعت، عدل، رحم، احسان، صدق، حوصلہ وغیرہ تجھ میں جمع ہیں۔ غرض جس قدر انسان کے دل میں قوتیں پائی جاتی ہیں جیسا کہ اُدب، حیا، دیانت، مروت، غیرت، استقامت، عفت، ذہانت، اعتدال، مواسات یعنی ہمدردی۔ ایسا ہی شجاعت، سخاوت، عفو، صبر، احسان، صدق، وفا وغیرہ جب یہ تمام طبعی حالتیں عقل اور تدبیر کے مشورہ سے اپنے محل اور موقع پر ظاہر کی جائیں گی تو سب کا نام اخلاق ہوگا اور یہ تمام اخلاق درحقیقت انسان کی طبعی حالتیں اور طبعی جذبات ہیں اور صرف اس وقت اخلاق کے نام سے موسوم ہوتے ہیں کہ جب محل اور موقع کے لحاظ سے بالارادہ اُن کو استعمال کیا جائے چونکہ انسان کے طبعی خواص میں سے ایک یہ بھی خاصہ ہے کہ وہ ترقی پذیر جاندار ہے اس لئے وہ سچے مذہب کی پیروی اور نیک صحبتوں اور نیک تعلیموں سے ایسے طبعی جذبات کو اخلاق کے رنگ میں لے آتا ہے اور یہ امر کسی اور جاندار کے لئے نصیب نہیں۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۲۰ تا ۲۸)

چونکہ اماموں کو طرح طرح کے اوباشوں اور بخلوں اور بد زبان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اس لئے ان میں اعلیٰ درجہ کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے تا ان میں طیش نفس اور مجنونانہ جوش پیدا نہ ہو اور لوگ ان کے فیض سے محروم نہ رہیں۔ یہ نہایت قابلِ شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر پھر اخلاقِ رذیلیہ میں گرفتار

ہوا اور درشت بات کا ذرہ بھی متحمل نہ ہو سکے اور جو امام زمان کھلا کر ایسی کچی طبیعت کا آدمی ہو کہ ادنیٰ بات میں گنہگار نہ ہو۔ انہیں نیلی پیلی ہوتی ہیں وہ کسی طرح امام زمان نہیں ہو سکتا لہذا اس پر آیت اِنَّكَ لَعَلٰی خَلْقٌ عَظِيْمٌ کا پورے طور پر صادق آجانا ضروری ہے۔ (ضرورت الامام صفحہ ۸)

وَحَمْدُهُ وَعَزَّالِيَّهِ خُلُقًا عَظِيْمًا مِّنَ التَّغْنِيْمِ وَالشَّكْرِ مِمَّنْ كَمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ۔ وَ اِنَّ سَاَلْتَ مَا خُلِقَهُ الْعَظِيْمُ تَنَقُّوْلُ اَنَّهُ لَحَمَانٌ وَ رَحِيْمٌ۔ (اعجاز المسیح صفحہ ۱۱۵)

کل انسانوں کے کمالات بہ ہیئت مجموعی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں اور اسی لئے آپ کل دنیا کے لئے نبی مبعوث ہوئے اِنَّكَ لَعَلٰی خَلْقٌ عَظِيْمٌ میں بھی اسی مجموعہ کمالات انسانی کی طرف اشارہ ہے اس صورت میں عظمت اخلاق محمدی کی نسبت غور ہو سکتا ہے اور وہ یہی وجہ تھی کہ آپ پر نبوت کاملہ کے کمالات ختم ہوئے۔ یہ ایک مسلم بات ہے کہ کسی چیز کا خاتمہ اس کی علت غائی کے اختتام پر ہوتا ہے جیسے کتاب کے جب کل مطالب بیان ہو جاتے ہیں تو اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اسی طرح پر رسالت اور نبوت کی علت غائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی اور یہی نبوت کے معنی ہیں کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے جو چلا آیا ہے اور کامل انسان پر اگر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ (ریپورٹ ریلیجنز جلد ۳ ص ۱۲۱۱)

بلحاظ اخلاقی معجزات کے خود آپ کا وجود مقدس اِنَّكَ لَعَلٰی خَلْقٌ عَظِيْمٌ (۲۹) کا مصداق ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۸۳)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی معجزات میں ایک اور معجزہ بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک وقت بہت سی بھیڑیں تھیں ایک شخص نے کہا اس قدر مال اس سے پیشتر کسی کے پاس نہیں دیکھا حضورؐ نے وہ سب بھیڑیں اس کو دے دیں۔ اس نے فی الفور کہا کہ لا یریب آپ سچے نبی ہیں۔ سچے نبی کے بغیر اس قسم کی سخاوت دوسرے سے عمل میں آتی مشکل ہے۔ الغرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی فاضلہ ایسے تھے کہ اِنَّكَ لَعَلٰی خَلْقٌ عَظِيْمٌ قرآن میں وارد ہوا۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۹۹)

اخلاقی حالت ایک ایسی کرامت ہے جس پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ

ترجمہ از مرتب :- اللہ تعالیٰ نے آپ (رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعریف کی ہے اور آپ کی طرف خلق عظیم کو بطور اکرام اور اعزاز منسوب کیا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اور اگر تو سوال کرے کہ آپ کے خلق عظیم کیا ہیں تو ہم کہیں گے کہ آپ رحمان اور رحیم ہیں۔

(اعجاز المسیح صفحہ ۱۱۵)

علیہ وسلم کو سب سے بڑا اور قوی اعجاز اخلاق ہی کا دیا گیا جیسے فرمایا: اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یوں تو آنحضرت صلعم کے ہر ایک قسم کے خوارق قوت ثبوت میں مجملہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات سے بجائے خود بڑھے ہوئے ہیں مگر آپ کے اخلاقی اعجاز کا نمبر ان سب سے اوّل ہے جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں بتلا سکتی اور نہ پیش کر سکے گی۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۱۵۹)

سب سے اکمل نمونہ اور نظیر آنحضرت صلعم ہیں جو جمیع اخلاق میں کامل تھے اسی لئے آپ کی شان میں فرمایا

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۱۵۲)

اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔

خلق اور خلق دو لفظ ہیں جو بالمقابل معنوں پر دلالت کرتے ہیں۔ خلق ظاہری پیدائش کا نام ہے ایسا ہی باطنی قوی سے جو انسان اور غیر انسان میں مابہ الامتیزا میں وہ سب خلق میں داخل ہیں یہاں تک کہ عقل منکر وغیرہ تمام قوتیں خلق ہی میں داخل ہیں۔

خلق سے انسان اپنی انسانیت کو درست کرتا ہے اگر انسانوں کے فرائض نہ ہوں تو فرض کرنا پڑے گا کہ آدمی ہے؟ گدھا ہے؟ یا کیا ہے؟ جب خلق میں فرق آجاوے تو صورت ہی رہتی ہے مثلاً عقل ماری جاوے تو جنون کہلاتا ہے صورت ظاہری صورت سے ہی انسان کہلاتا ہے پس اخلاق سے مراد خدائے تعالیٰ کی رضا جوئی (جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں مجسم نظر آتی ہے) کا حصول ہے اس لئے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کے موافق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرے یہ اخلاق بطور بنیاد کے ہیں اگر وہ متزلزل رہے تو اس پر عمارت نہیں بنا سکتے۔ اخلاق ایک اینٹ پر دوسری اینٹ کا رکھنا ہے اگر ایک اینٹ ٹیڑھی ہو تو ساری دیوار ٹیڑھی رہتی ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۱۵۱، ۱۵۲)

اخلاق کی درستی بہت ضروری چیز ہے کیونکہ نیکیوں کی ماں اخلاق ہی ہے۔ خیر کا پہلا درجہ جہاں سے انسان قوت پاتا ہے اخلاق ہے۔ دو لفظ ہیں ایک خلق اور دوسرا خلق۔ خلق ظاہری پیدائش کا نام ہے اور خلق باطنی پیدائش کا۔ جیسے ظاہر میں کوئی خوبصورت ہوتا ہے اور کوئی بہت ہی بدصورت۔ اسی طرح پر کوئی اندرونی پیدائش میں نہایت حسین اور دل ربا ہوتا ہے اور کوئی اندر سے مجذوم اور مبروص کی طرح مکروہ۔ لیکن ظاہری صورت چونکہ نظر آتی ہے اس لئے ہر شخص دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ بدصورت اور بد وضع ہو مگر چونکہ اس کو دیکھتا ہے اس لئے اس کو پسند کرتا ہے اور خلق کو چونکہ دیکھنا نہیں اس لئے اس کی خوبی سے نا آشنا ہو کر اس کو نہیں چاہتا۔ ایک اندر سے کے لئے خوبصورتی اور بدصورتی دونوں ایک ہی ہیں۔ اسی طرح پر وہ انسان جس کی نظر اندرون تک نہیں پہنچتی اس اندر سے کی ہی مانند ہے۔

خلق تو ایک بدیسی بات ہے مگر خلق ایک نظری مسئلہ ہے اگر اخلاقی بدیاں اور ان کی لعنت معلوم ہو تو

حقیقت کھلے۔

غرض اخلاقی خوبصورتی ایک ایسی خوبصورتی ہے جس کو حقیقی خوبصورتی کہنا چاہیے بہت تھوڑے ہیں جو اس کو پہچانتے ہیں۔ اخلاق نیکیوں کی کلید ہے۔ جیسے باغ کے دروازے پر قفل ہو دُور سے پھل پھول نظر آتے ہیں مگر اندر نہیں جاسکتے لیکن اگر قفل کھول دیا جاوے تو اندر جا کر پوری حقیقت معلوم ہوتی ہے اور دل و دماغ میں ایک سرور اور تازگی آتی ہے۔ اخلاق کا حاصل کرنا گویا اس قفل کو کھول کے اندر داخل ہونا ہے۔

کسی کو اخلاق کی کوئی قوت نہیں دی گئی مگر اُس کو بہت سی نیکیوں کی توفیق ملی۔ ترکِ اخلاق ہی بدی اور گناہ ہے۔ ایک شخص جو مثلاً زنا کرتا ہے اُس کو خبر نہیں کہ اُس عورت کے غاوند کو کس قدر صدمہ عظیم پہنچا ہے۔ اب اگر یہ اُس تکلیف اور صدمہ کو محسوس کر سکتا اور اس کو اخلاقی حصہ حاصل ہوتا تو ایسے فعلِ شنیع کا مرتکب نہ ہوتا۔ اگر ایسے نابکار انسان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس فعلِ بد کے ارتکاب سے نوری انسان کے لئے کیسے کیسے خطرناک نتائج پیدا ہوتے ہیں تو ہٹ جاتا۔ ایک شخص جو چوری کرتا ہے کم بخت ظالم اتنا بھی تو نہیں کرتا کہ رات کے کھانے کے واسطے ہی چھوڑ جائے اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک غریب کی کئی سالوں کی محنت کو ملیا میٹ کر دیتا ہے اور جو کچھ گھر میں پاتا ہے سب کا سب لے جاتا ہے۔ ایسی قبیح بدی کی اصل جڑ کیا ہے؟ اخلاقی قوت کا نہ ہونا۔ اگر رحم ہوتا اور وہ یہ سمجھ سکتا کہ بچے بھوک سے بلبلائیں گے جن کی پیٹھوں سے دشمن کا بھی کلیجہ لرزتا ہے اور یہ معلوم کر کے کہ رات سے بھوکے ہیں اور کھانے کو ایک سوکھا ٹکڑا بھی نہیں ملا تو پتہ پانی ہو جاتا ہے۔ اب اگر ان حالتوں کو محسوس کرتا اور اخلاقی حالت سے اندھا نہ ہوتا تو کیوں چوری کرتا۔ آئے دن اخبارات میں دردناک موتوں کی خبریں پڑھنے میں آتی ہیں کہ فلاں بچہ زیور کے لالچ سے مارا گیا۔ فلاں جگہ کسی عورت کو قتل کر ڈالا۔ میں خود ایک مرتبہ ایسی سر ہو کر گیا تھا۔ ایک شخص نے بارہ آنے یا تیر میں ایک بچہ کا خون کیا تھا۔ اب سوچ کر دیکھو کہ اگر اخلاقی حالت درست ہو تو ایسی مصیبتیں کیوں آئیں؟

(الحکم جلد ۴، ۲۵ مورخہ ۹ جولائی ۱۹۰۰ء صفحہ ۴۰۲)

خلق اور خلق دو لفظ ہیں۔ خلق تو ظاہری سُن پر بولا جاتا ہے اور خلقِ باطنی سُن پر بولا جاتا ہے۔ باطنی قوی جس قدر مثل عقل، فہم، سخاوت، شجاعت، غضب وغیرہ انسان کو دئے گئے ہیں ان سب کا نام خلق ہے۔ اور عوام الناس میں آج کل جسے خلق کہا جاتا ہے جیسے ایک شخص کے ساتھ تکلف کے ساتھ پیش آنا اور نصیحت سے اس کے ساتھ ظاہری طور پر بڑی شیریں الفاظی سے پیش آنا تو اس کا نام خلق نہیں بلکہ نفاق ہے۔

خلق سے مراد یہ ہے کہ اندرونی قوی کو اپنے اپنے مناسب مقام پر استعمال کیا جائے۔ جہاں شجاعت دکھانے کا موقع ہو وہاں شجاعت دکھاوے۔ جہاں صبر دکھانا ہے وہاں صبر دکھائے۔ جہاں انتقام چاہیے وہاں انتقام لے۔ جہاں سخاوت چاہیے وہاں سخاوت کرے یعنی ہر ایک محل پر ہر ایک قوی کو استعمال کرے نہ گھٹایا جائے نہ بڑھایا

جائے یہاں تک کہ عقل اور غضب بھی جہاں تک کہ اس سے نیکی پر استعانت لی جاوے خلق ہی میں داخل ہے اور صرف ظاہری حواس کا نام ہی حواس نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر بھی ایک قسم کے حواس ہوتے ہیں۔ ظاہری حواس تو حیوانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک بکری گھاس کھا رہی ہے اور دوسری بکری آجائے تو پہلی بکری کے اندر یہ ارادہ پیدا نہ ہوگا کہ اسے بھی ہمدردی سے گھاس کھانے میں شریک کرے۔ اسی طرح شیر میں اگر چہ زور و طاقت تو ہوتی ہے مگر ہم اُسے شجاع نہیں کہہ سکتے کیونکہ شجاعت کے واسطے عمل اور بے محل دیکھنا بہت ضروری ہے انسان اگر جانتا ہے کہ مجھ کو فلاں شخص سے طاقت مقابلہ کی نہیں ہے یا اگر میں وہاں جاؤں گا تو قتل ہو جاؤں گا تو اس کا وہاں نہ جانا ہی شجاعت میں داخل ہے۔ اور پھر اگر محل اور موقع کے لحاظ سے مناسب دیکھے کہ میرا وہاں جانا ضروری ہے خواہ جان خطرہ میں پڑتی ہو تو اس مقام پر جانے کا نام شجاعت میں داخل ہے۔ جاہل آدمیوں سے جو بعض وقت بہادری کا کام ہوتا ہے حالانکہ ان کو محل بے محل دیکھنے کی تمیز نہیں ہوتی اس کا نام تہور ہوتا ہے کہ وہ ایک طبعی جوش میں آجاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کام کرنا چاہیئے تھا کہ نہیں۔ غرضیکہ انسان کے نفس میں یہ سب صفات مثل صبر، سخاوت، انتقام، ہمت، تحمل، عدم تحمل، حسد، عدم حسد ہوتی ہے اور ان کو اپنے محل اور موقع پر صرف کرنے کا نام خلق ہے۔ حسد بہت بُری بلا ہے لیکن جب موقع کے ساتھ اپنے مقام پر رکھا جاوے تو پھر بہت عمدہ ہو جاوے گا۔ حسد کے معنی ہیں دوسرے کا زوالِ نعمت چاہنا لیکن جب اپنے نفس سے بالکل محو ہو کر ایک مصلحت کے لئے دوسرے کا زوال چاہتا ہے تو اس وقت یہ ایک محمود صفت ہو جاتی ہے جیسے کہ ہم تثلیث کا زوال چاہتے ہیں۔

(البدعہ جلد اول ص ۱۹۰ مورخہ ۹ جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۸۳)

اگر انسان نہایت پُر غور نگاہ سے دیکھے تو اُسے معلوم ہوگا کہ جانور کھلے طور پر خلق رکھتے ہیں۔ میرے مذہب میں سب چرنڈ پرند ایک خلق ہیں اور انسان اس کے مجموعہ کا نام ہے۔ یہ نفس جامع ہے اور اسی لئے عالمِ صغیر کہلاتا ہے کہ کل مخلوقات کے کمال انسان میں یکجائی طور پر جمع ہیں اور کل انسانوں کے کمالات ہیئتِ محبوس ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں اور اس لئے آپ کل دُنیا کے لئے مبعوث ہوئے اور رحمة اللعالمین کہلائے اِنَّكَ لَعَالَمِي خَلِيقٌ تَحْلِيْمٌ مِّمِّي اِسی مجموعہ کمالات انسانی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی صورت میں عظمتِ اخلاقِ محمدی کی نسبت غور کر سکتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ آپ پر نبوتِ کاملہ کے کمالات ختم ہوئے۔

(ٹریکٹ "البعضوان" حضرت اقدس کی ایک تقریر اور مسئلہ وحدت الوجود پر ایک خط" صفحہ ۱۶۱۵ مرتبہ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی)

وَلَا تُطِيعُ الْمَكْدُوبِينَ ۝ وَذُوَا لَوْثُدْ هِنْ فَيُدْ هِنُونَ ۝ وَلَا تُطِيعُ كُلَّ

حَلَّامِي مَقَلِّین

اسلام نے مہارہنہ کو کب جائز لکھا اور ایسا حکم قرآن شریف کے کس مقام میں موجود ہے؟ بلکہ اللہ جل شانہ مہارہنہ کی ممانعت میں صاف فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے بالوں یا اپنی ماؤں کے ساتھ بھی اُن کی کفر کی حالت میں مہارہنہ کا برتاؤ کریں وہ بھی اُن جیسے ہی بے ایمان ہیں اور کفار مکہ کی طرف سے حکایت کر کے فرماتا ہے وَذُو الْقُوَّةِ لَهُنَّ فَيُضْحِكُونَّ یعنی اِس بات کو کفار مکہ دوست رکھتے ہیں کہ اگر تو حق پوشی کی راہ سے نرمی اختیار کرے تو وہ بھی تیرے دین میں ہاں میں ہاں ملا دیا کریں مگر ایسا ہاں میں ہاں ملانا خدا تعالیٰ کو منظور نہیں۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۲۲)

تو ان مکہ والوں کے کہنے پر منت چل جو بدلی اس بات کے آرزو مند ہیں کہ ہمارے معبودوں کو بُرا مت کہو اور ہمارے مذہب کی ہجو مت کرو تو پھر ہم تمہارے مذہب کی نسبت ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے۔ ان کی تجرب زبانی کا خیال مت کر۔ یہ شخص جو مہارہنہ کا خواستگار ہے جھوٹی قسمیں کھانے والا اور ضعیف الرائے اور ذلیل آدمی ہے۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۲۸ حاشیہ)

هَتَايَ مَشَاءٍ وَنَبِيٍّ ۖ مَتَكَلِّعٍ لِلْعَيْزِ مُتَتِّلِ اَتَيْهِ ۖ عَتِلَّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيٍّ ۖ

اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَنَبِيٍّ ۚ اِذَا تَنَالَىٰ عَلَيْهِ اَيْنُنَا قَالَ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

سَنَسِيْهُكَ عَلٰى الْعُرْطُوْرِ ۝

دوسروں کے عیب ڈھونڈنے والا اور سُخن چینی سے لوگوں میں تفرقہ ڈالنے والا اور نیکی کی راہوں سے رکنے والا، زنا کار اور بایں ہمہ نہایت درجہ کا بدخلق اور سب عیبوں کے بعد ولد الزنا بھی ہے۔ عنقریب ہم اس کے ناک پر جو سوڑ کی طرح بہت لمبا ہو گیا ہے داغ لگا دیں گے یعنی ناک سے مراد رسوم اور رنگ و ناموس کی پابندی ہے جو حق کے قبول کرنے سے روکتی ہے (اے خدائے قادر مطلق ہماری قوم کے بعض لمبی ناک والوں کی ناک پر بھی اُسترو رکھ)..... اِس جگہ ایک نہایت عمدہ لطیفہ یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ نے نرمی اختیار کر کے چاہا کہ ہم سے نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ اس کے جواب میں اس کے تمام پردے کھولے گئے۔ یہ اِس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومنین سے مہارہنہ کی اُمید مت رکھو۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۲۸-۳۰ حاشیہ)

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ۝

خدا تعالیٰ کے فضل پر اعتراض کرنا بڑی گستاخی ہے۔ یہ لوگ کس گنتی میں ہیں۔ ایک نبی (یونس) بھی صرف کنِ اُجیمہؑ
 اِلٰی قَوْیْنِ کَذَّابًا کہنے سے زیرِ عتاب ہوا۔ دراصل خدا تعالیٰ کے کسی فعل پر شرح صدر نہ رکھنا ایک مخفی اعتراض ہے۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَكُنْ لِّلْكَصَابِیِّ الْحَوْتَ۔ ایسے امور میں مخاطب تو انبیاء ہوتے ہیں مگر
 دراصل سبقِ امت کو دینا منظور ہوتا ہے۔ (بدر جلد ۶، ۱۹، مورخہ ۹ مئی ۱۹۰۷ء صفحہ ۴۴)

اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ہمیشہ اس کا عتاب ان لوگوں پر ہوتا ہے جن پر اس کے فضل اور عطیات بے شمار ہوں اور جنہیں وہ اپنے نشانات دکھا چکا ہوتا ہے۔ وہ ان لوگوں کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتا کہ انہیں عتاب یا عتاب یا ملامت کرے جن کے خلاف اس کا آخری فیصلہ نافذ ہونا ہوتا ہے چنانچہ ایک طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے فَاصْبِرْ لِمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ وَأَنْتَ كُنْ لِكَصَابِ الْحَوْتِ یہ محبت آمیز عتاب اس بات پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد فیصلہ کفار کے حق میں چاہتے تھے مگر خدا تعالیٰ اپنے مصالح اور دشمنوں کے لحاظ سے بڑے توقع اور حلم کے ساتھ کام کرتا ہے لیکن آخر کار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ایسا کچلا اور پسیا کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا۔

سُورَةُ الْحَاقَّةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالشَّقَقِ السَّمَاءِ فِيهِ يُومِذُ وَاهِيَةً ۖ وَالْمَلِكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَةٌ ۚ

جب قیامت واقع ہوگی تو آسمان پھٹ جائے گا اور ڈھیللا اور سست ہو جائے گا اور اس کی قوتیں جاتی رہیں گی کیونکہ فرشتے جو آسمان اور آسمانی اجرام کے لئے جان کی طرح تھے وہ سب تعلقات کو چھوڑ کر کناروں پر چلے جائیں گے اور اُس دن خدا تعالیٰ کے عرش کو آٹھ فرشتے اپنے سر پر اور کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں کہ درحقیقت آسمان کی بقا باعث ارواح کے ہے یعنی ملائک کے جو آسمان اور آسمانی اجرام کے لئے بطور رُوحوں کے ہیں اور جیسے رُوح بدن کی محافظ ہوتی ہے اور بدن پر تصرف رکھتی ہے اسی طرح بعض ملائک آسمان اور آسمانی اجرام پر تصرف رکھتے ہیں اور تمام اجرام سماوی ان کے ساتھ ہی زندہ ہیں اور انہیں کے ذریعہ سے مدور افعال کو اکب ہے۔ پھر جب وہ ملائک جان کی طرح اُس قالب سے نکل جائیں گے تو آسمان کا نظام اُن کے نکلنے سے درہم برہم ہو جائے گا جیسے جان کے جانے سے قالب کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۳۸ تا ۴۰ حاشیہ)

شَمَّاعِلَمَ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ صِفَاتٍ ذَاتِيَّةً نَاشِئَةً مِّنْ اِقْتِنَاءِ ذَاتِهِ وَعَلَيْهَا مَدَارُ الْعَالَمِينَ كَمَا وَهَى الْكَلِمَةُ

ترجمہ از مرتب: پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ذاتی ہیں جو اس کی ذات کے تقاضے سے پیدا ہونے والی ہیں اور انہیں پر سب جہانوں کا مدار ہے اور وہ چپار ہیں۔ ربوبیت،

رُبُوبِيَّةٌ وَرَحْمَانِيَّةٌ وَرَحِيمِيَّةٌ وَمَالِكِيَّةٌ كَمَا أَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهَا فِي هَذِهِ السُّورَةِ وَقَالَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ - فَهَذِهِ الصِّغَاتُ الذَّاتِيَّةُ سَابِقَةٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَمُحِيطَةٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَمِنْهَا وُجُودُ الْأَشْيَاءِ وَاسْتِعْدَادُهَا وَقَابِلِيَّتُهَا وَوُصُولُهَا إِلَى كَلَالَتِهَا وَأَمَّا صِفَةُ الْغَضَبِ فَلَيْسَتْ ذَاتِيَّةٌ لِلَّهِ تَعَالَى بَلْ هِيَ نَاسِئَةٌ مِنْ عَدَمِ قَابِلِيَّةِ بَعْضِ الْأَعْيَانِ لِلْكَمَالِ الْمُبْطَلِ - وَكَذَلِكَ صِفَةُ الْإِضْطِلَالِ لَا يَبْدُو إِلَّا بَعْدَ زَيْغِ الصَّالِحِينَ - وَأَمَّا حَصَرُ الصِّغَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْأَرْبَعِ فَنَظَرًا عَلَى الْعَالَمِ الَّذِي يُوجَدُ فِيهِ أَثَارُهَا - لَا تَرَى أَنَّ الْعَالَمَ كُلَّهُ - يَشْهَدُ عَلَى وُجُودِ هَذِهِ الصِّغَاتِ بِإِسْنَانِ الْعَالِ وَقَدْ تَحَلَّتْ هَذِهِ الصِّغَاتُ بِخَوْفٍ لَا يَشْكُ فِيهَا بَصِيرَةٌ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَمِيمِينَ - وَهَذِهِ الصِّغَاتُ أَرْبَعٌ إِلَى انْفِرَاطِ النَّشْأَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ ثُمَّ تَتَجَلَّى مِنْ تَحْتِهَا أَرْبَعٌ أُخْرَى الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْهِيَ لَا تَطْهَرُ إِلَّا فِي الْعَالَمِ الْآخِرِ - وَأَوَّلُ مَطَالِعِهَا عَرْشُ الرَّبِّ الْكَرِيمِ الَّذِي لَمْ يَتَدَنَّسْ بِوُجُودِ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا رَافِعُهَا تَأَمَّنَّا لَا نُؤَارِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَوَائِمُ أَرْبَعٍ رُبُوبِيَّةٌ وَرَحْمَانِيَّةٌ وَرَحِيمِيَّةٌ وَمَالِكِيَّةٌ يَوْمَ الدِّينِ وَلَا جَامِعَ لِهَذِهِ الْأَرْبَعِ عَلَى وَجْهِ الظِّلِّيَّةِ إِلَّا عَرْشُ اللَّهِ تَعَالَى وَقَلْبُ الْإِنْسَانِ

رحمانیت، رحیمیت اور مالکییت جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ (فاتحہ) میں ان کی طرف اشارہ کیا ہے اور نہ مایا ہے رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ - پس یہ ذاتی صفات ہر چیز پر سبقت رکھتی ہیں اور ہر چیز پر محیط ہیں۔ تمام اشیاء کا وجود، ان کی استعدادیں، ان کی قابلیت اور ان کا اپنے کمال کو پہنچنا انہیں صفات کے ذریعہ سے ہے۔ لیکن غضب کی صفت خدا کی ذاتی صفت نہیں ہے بلکہ وہ بعض موجودات کے مطلقاً کمال قبول نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اس طرح گمراہ ٹھہرانے کی صفت کا ظہور بھی گمراہ ہونے والوں میں کبھی پیدا ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔

لیکن صفات مذکورہ کا حصر چار کے عدد میں اس عالم کو نہ نظر رکھ کر ہے جس میں ان صفات کے آثار پائے جاتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ عالم سارے کا سارا بزبان حال ان چاروں صفات کے وجود پر شہادت دے رہا ہے اور یہ چاروں صفات اس طور پر جلوہ افروز ہیں کہ کوئی صاحب بصیرت ان میں شک نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو اندھوں میں سے ہو اور یہ صفات اس دُنیا کے ختم تمام تک چار کی تعداد میں ہی رہیں گی پھر ان ہی میں سے چار اور صفات جلوہ گر ہوں گی جن کی شان یہ ہے کہ وہ دوسرے جہان میں ہی ظاہر ہوں گی اور ان کی پہلی جلوہ گاہ ربِّ کریم کا عرش ہو گا جو کبھی فی اللہ کے وجود سے آلودہ نہیں ہوا اور وہ عرش پروردگارِ عالم کے انوار کا مظہر تام ہے اور اس کے پائے چار ہیں ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکییت یوم الدین۔ اور خلقی طور پر ان چاروں صفات کا مکمل طور پر جامع اللہ تعالیٰ کے عرش یا انسانِ کامل

الکامل۔ وھذہ الصفات اتمھات لصفات اللہ کلھا ووقعت کقوارئیم العرش الذی استوی اللہ علیہ و فی لفظ الاستواء اشارۃ الی ہذا الانعکاس علی الوجہ الاتیم الکمل من اللہ الذی ہو احسن الخالقین وتنتہی کل قائمۃ من العرش الی ملک ہو حاملھا ومدیر امرھا ومورد تجلیاتھا وقاسمھا علی اھل السماء والأرضین۔ فلہذا معنی قول اللہ تعالیٰ ویحمل عرش ربک فوقھم یومئذ ثمانیۃ۔ فان الملئکۃ یحملون صفات فیہا حقیقۃ عرشیۃ والسر فی ذلک ان العرش لیس شیئاً من اشیاء الدنیا۔ بل ہو برزخ بین الدنیا والاخرۃ ومبدؤ قدیماً للتجلیات الربانیۃ والرحمانیۃ والرحیمیۃ والمالکیۃ لإظهار النقصانات وتکمیل الجزاء والذین۔ وهو اھل فی صفات اللہ تعالیٰ فانیۃ کان ذا العرش من قدیماً ولم یکن معہ شئ فکن من الممتدین۔ وحقیقۃ العرش واستواء اللہ علیہ سر عظیم ومن اسرار اللہ تعالیٰ وحکمۃ بالغۃ ومعنی روحانی وسمی عرشاً لتفہیم عقول ہذا العالم ولتقریب الامر

کے دل کے سوا اور کوئی نہیں، اور یہ چاروں صفات اللہ تعالیٰ کی باقی صفات کے لئے اصولی صفات ہیں اور وہ اس عرش کے لئے بمنزلہ پایوں کے ہیں جس پر خدا تعالیٰ مستوی (جلوہ گر) ہے اور خدا تعالیٰ کے مستوی ہونے میں ذات باری کی صفات کے کامل انعکاس کی طرف اشارہ ہے جو بہترین خالق ہے۔ پھر عرش کا ہر پایہ ایک فرشتہ تک پہنچتا ہے جسے وہ اٹھائے ہوئے ہے اور اس پایہ کے متعلق امر کا انتظام کرتا ہے۔ وہ اس کی تجلیات کے پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے اور ان تجلیات کو بحمد رسی آسمانوں اور زمینوں کے رہنے والوں پر تقسیم کرتا ہے پس اللہ تعالیٰ کے قول ویحمل عرش ربک فوقھم یومئذ ثمانیۃ کے یہی معنی ہیں۔ کیونکہ ملائکہ ان صفات الہیہ کو اٹھائے ہوئے ہیں جو عرش کی حقیقت سے متعلق ہیں اور اس میں بھیدیہ ہے کہ عرش اس دنیا کی چیزوں میں سے نہیں بلکہ وہ دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ اور رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین کی صفات کی تجلیات کا اُزلی منبع ہے تا احسانات الہیہ کا اظہار اور جزاء سزا کی تکمیل ہو اور یہ عرش اللہ تعالیٰ کی صفات میں داخل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ازل سے صاحب عرش ہے اور اس کے ساتھ ازل میں کوئی اور چیز نہ تھی پس ان باتوں پر غور و فکر کرنے والوں میں سے ہو۔

اور عرش کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کا اس پر مستوی ہونا الہی اسرار میں سے ایک بہت بڑا سر ہے اور ایک بلند حکمت اور روحانی معنی پر مشتمل ہے اور اس کا نام عرش اس لئے رکھا گیا ہے تا اس جہاں کے اہل عقل کو اس کا مفہوم

إِلَى اسْتِعْدَادِهِمْ وَهُوَ وَسِطَةٌ فِي وُصُولِ الْفَيْضِ إِلَهِيِّ وَالتَّجَلِّيِ الرَّحْمَانِيِّ مِنْ حَضْرَةِ الْحَقِّ إِلَى الْمَلَائِكَةِ
وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى الرُّسُلِ وَلَا يَقْدَرُ فِي وَحْدَتِهِ تَعَالَى تَكَثُّرُ تَوَابِلِ الْفَيْضِ بَلِ الشُّكْرُ هُنَا يُوجِبُ
الْبَرَكَاتِ لِبَنِيِّ آدَمَ وَيُعِينُهُمْ عَلَى الْقُوَّةِ الرُّوحَانِيَّةِ وَيَنْصُرُهُمْ فِي الْمَجَاهِدَاتِ وَالرِّيَاضَاتِ الْمَوْجِبَةِ
لِظُهُورِ الْمَنَاسِبَاتِ الَّتِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَصِلُونَ إِلَيْهِ مِنَ النَّفُوسِ كَنَفْسِ الْعَرْشِ وَالْعُقُولِ الْمَجْرُودَةِ
إِلَى أَنْ يَصِلُوا إِلَى الْمَبْدَأِ الْأَوَّلِ وَعِلَّةِ الْحَلِّ ثُمَّ إِذَا آتَاكَ السَّالِكُ الْجَدَّاتِ الْإِلَهِيَّةَ وَالنَّسِيمَ الْحَقَّانِيَّةَ
فَيَقْطَعُ كَثِيرًا مِنْ حُجُبِهِ وَيُنْجِيهِ مِنْ بَعْدِ الْمُتَقَصِّدِ وَكَثْرَةِ عَقَبَاتِهِ وَأَنَاتِهِ وَيَتَوَرَّعُ بِالنُّورِ إِلَهِيِّ وَ
يَدْخُلُهُ فِي الْوَاصِلِينَ - فَيَكْمُلُ لَهُ الْوُصُولُ وَالشُّهُودُ مَعَ رُؤْيَيْهِ عَجَائِبَاتِ الْمَنَازِلِ وَالْمَقَامَاتِ وَلَا
شُعُورَ لِأَهْلِ الْعَقْلِ بِهَذِهِ الْمَعَارِفِ وَالنِّكَاتِ وَلَا مَدْخَلَ لِلْعَقْلِ فِيهِ وَالْإِطْلَاعُ بِأَمْثَالِ هَذِهِ الْمَعَارِفِ
إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَشْكُوتِ النَّبُوتِ وَالْوَلَايَةِ وَمَا شَيْتَ الْعَقْلُ رَأَيْتَهُ وَمَا كَانَ لِعَاقِلٍ أَنْ يَضَعَ الْقَدَمَ فِي
هَذَا الْمَوْضِعِ إِلَّا بِجَدَّاتِهِ مِنْ جَدَّاتِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

سمجھایا جائے اور اس بات کا سمجھنا ان کی استعدادوں کے قریب کر دیا جائے اور وہ عرش الہی فیض اور
اللہ تعالیٰ کی رحمانی تجلّی کو ملائم تک پہنچانے میں واسطہ ہے اور اسی طرح ملائم سے رسولوں تک پہنچانے کا
ذریعہ ہے۔ خدا تعالیٰ کی توصیف پر یہ بات حرف نہیں لاتی کہ اس کے فیض کو قبول کرنے والے اور آگے پہنچانے
والے وجود بکثرت ہوں بلکہ اس مقام میں وسائط کی کثرت بنی آدم کے لئے برکات کا موجب ہے اور روحانی
قوت کے حصول میں ان کو مدد دیتی ہے اور انہیں ان مجاہدوں اور ریاضتوں میں مدد دیتی ہے جو ان مناسبتوں
کے طور کا موجب بنتی ہیں جو بنی آدم اور نفوس عالیہ مثلاً نفس عرش اور عقول مجرودہ میں موجود ہیں جن تک بنی آدم
نے پہنچنا ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ بنی آدم مبدأ اول اور علت علل (ذات باری) تک پہنچ جائیں۔
پھر جب الہی کشش اور اس کی رحمانیت کی ٹھنڈی ہوا سالک کی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے بہت سے
پر دے دُور کر دیتا ہے اور اسے مقصد کی دُوری سے اور بہت سی درمیانی روکوں اور آفات سے نجات دے دیتا
ہے اور اسے (سالک کو) الہی نور سے منور کر دیتا ہے اور زُمرۃ واصلین میں داخل کر دیتا ہے اور راہ سلوک
کی منزلوں اور مقامات کے عجائبات دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ وصال الہی اور دیدار الہی کے مرتبہ وصول و شہود
کو پالیتا ہے لیکن فلسفیوں کو ان معارف اور باریکیوں کا کچھ بھی پتہ نہیں اور نہ ہی محض عقل کو اس شعور میں کوئی
دخل ہے۔ اور ایسے مطالب اور معانی پر آگاہی صرف مشکوٰۃ نبوت اور ولایت سے حاصل ہوتی ہے اور اس کی
خوشبو عقل کو نہیں پہنچ سکتی اور نہ کسی عقلمند کے لئے ممکن ہے کہ وہ اس مقام پر بجز رب العالمین کی کشش کے قدم مار سکے۔

وَإِذْ أَنْفَكْتَ الْأَرْوَاحَ الطَّيِّبَةَ الْكَامِلَةَ مِنَ الْأَبْدَانِ وَيَتَطَهَّرُونَ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ مِنَ الْأَوْسَاجِ
وَالْأَذْرَانِ يُعَزَّمُونَ عَلَى اللَّهِ تَحْتَ الْعَرْشِ بِوَاسِطَةِ الْمَلَائِكَةِ قِيَاخْذُونَ بِطَوْرِ جَدِيدٍ حَقًّا مِنْ رَبُّوبِيَّةٍ
يُغَايِرُ رَبُّوبِيَّةَ سَابِقَةٍ وَحَقًّا مِنْ رَحْمَانِيَّةٍ مُغَايِرَ رَحْمَانِيَّةِ أُولَى وَحَقًّا مِنْ رَحِيمِيَّةٍ وَمَالِكِيَّةٍ مُغَايِرَ مَا كَانَ
فِي الدُّنْيَا فَهَذَا كَيْفَ تَكُونُ صِفَاتُ تَحْمِلِهَا ثَابِتِيَّةٌ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ بِإِذْنِ أَحْسَنِ الْخَالِقِينَ - فَإِنَّ رُسُلَ
مِنْفَةِ مَلِكٍ مُؤَكَّلٌ قَدْ خَلَقَ بِتَوْنِيزٍ تِلْكَ الصِّفَةَ عَلَى وَجْهِ التَّذْيِيرِ وَوَضِعَهَا فِي مَجْلَهَا وَإِلَيْهِ إِشَارَةٌ فِي قَوْلِهِ
تَعَالَى فَالْمَدَبَرَاتِ أَمْرًا - فَتَدَبَّرْ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ -

وَزِيَادَةُ الْمَلَائِكَةِ الْعَامِلِينَ فِي الْآخِرَةِ لِزِيَادَةِ تَحْلِيَّاتِ رَبَّانِيَّةٍ وَرَحْمَانِيَّةٍ وَرَحِيمِيَّةٍ وَمَالِكِيَّةٍ
عِنْدَ زِيَادَةِ الْقَوَائِلِ فَإِنَّ التَّنُفُّوسَ الْمُطْمَئِنَّةَ بَعْدَ انْقِطَاعِهَا وَرُجُوعِهَا إِلَى الْعَالَمِ الثَّانِي وَالرَّبِّ الْكَرِيمِ تَتَرَقَّى
فِي اسْتِعْدَادَاتِهَا فَتَتَمَوَّجُ الرُّبُوبِيَّةُ وَالرَّحْمَانِيَّةُ وَالرَّحِيمِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ بِحَسَبِ قَابِلِيَّتِهِمْ وَاسْتِعْدَادَاتِهِمْ

اور جب نیکوں کی پاک اور کامل رُوحیں ان مادی جسموں سے الگ ہو جاتی ہیں اور وہ مکمل طور پر گناہوں کی مٹل کپل سے
پاک ہو جاتے ہیں تو وہ فرشتوں کی وساطت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرش کے نیچے اس کے حضور پر پیش کئے
جاتے ہیں تب وہ ایک نئے طور سے ربوبیت سے ایسا حصہ پاتے ہیں جو پہلی ربوبیت سے بالکل مختلف ہوتا ہے
اور اسی طرح رحمانیت سے حصہ پاتے ہیں جو پہلی رحمانیت سے مختلف ہوتا ہے۔ پھر وہ رحیمیت اور مالکیت سے
ایسا حصہ پاتے ہیں جو دنیا میں ملنے والے حصہ سے مختلف ہوگا۔ اس وقت ان صفات کی تعداد آٹھ ہو جائے گی
جن کو اللہ تعالیٰ کے آٹھ فرشتے احسن الخالقین کے اذن سے اٹھائیں گے اور ہر ایک صفت کے لئے ایک فرشتہ مقرر
ہوگا جو بڑے نظم طریق سے اس صفت کی برکات کو بانٹنے اور اسے برمل رکھنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی
طرف اللہ تعالیٰ کے کلام فَالْمَدَبَرَاتِ أَمْرًا میں اشارہ ہے۔ پس تو بھی غور کر اور غافلوں میں
شامل نہ ہو۔

آخرت میں ملائکہ حاملین عرش کی تعداد کی زیادتی خدا کی ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت کی تجلیات کی
زیادتی کی وجہ سے ہے جب کہ فیض قبول کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ نفسِ مطمئنہ اس دُنیا سے تعلق توڑ کر
دوسری دُنیا اور ربِّ کریم کی طرف واپس لوٹنے کے بعد اپنی استعدادوں میں ترقی کرتے ہیں۔ پس ان کی
قابلیتوں اور استعدادوں کے مطابق صفاتِ الہیہ ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت موجبِ مزین ہوتی ہیں۔

كَمَا تَشْهَدُ عَلَيْهِ كُتُوبُ الْعَارِفِينَ۔ وَإِنْ كُنْتَ مِنَ الَّذِينَ أُعْطِيَ لَهُمْ حَقٌّ مِنَ الْقُرْآنِ فَتَجِدْ فِيهِ كَثِيرًا مِّنْ مِّثْلِ هَذِهِ الْبَيَانِ۔ فَانْظُرْ بِالنَّظَرِ الدَّقِيقِ۔ لِتَجِدَ شَهَادَةً هَذِهِ التَّحْقِيقِ مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

(کرامات الصادقین صفحہ ۸۶ تا ۸۹)

یہ چاروں صفیئیں (ربوبیت، رحمانیت، رحمتیت اور مالکیت) دُنیا میں ہی کام کر رہی ہیں مگر چونکہ دُنیا کا دائرہ نہایت تنگ ہے اور نیز جبل اور پیجری اور کم نظری انسان کے شامل حال ہے اس لئے یہ نہایت وسیع دائرے صفاتِ اربعہ کے اس عالم میں ایسے چھوٹے نظر آتے جیسے بڑے بڑے گولے ستاروں کے دُور سے صرف نقطے دکھائی دیتے ہیں لیکن عالمِ معاد میں پورا نظارہ ان صفاتِ اربعہ کا ہوگا۔ اس لئے حقیقی اور کامل طور پر یوم الدین وہی ہوگا جو عالمِ معاد ہے۔ اُس عالم میں ہر ایک صفت ان صفاتِ اربعہ میں سے دوہری طور پر اپنی شکل دکھائے گی یعنی ظاہری طور پر اور باطنی طور پر اس لئے اس وقت یہ چار صفیئیں آٹھ صفیئیں ہوں گی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو فرمایا گیا ہے کہ اس دُنیا میں چار فرشتے خدا تعالیٰ کا عرش اٹھا رہے ہیں اور اُس دن آٹھ فرشتے خدا تعالیٰ کا عرش اٹھائیں گے۔ یہ استعارہ کے طور پر کلام ہے۔ چونکہ خدا تعالیٰ کی ہر صفت کے مناسب حال ایک فرشتہ بھی پیدا کیا گیا ہے اس لئے چار صفات کے متعلق چار فرشتے بیان کئے گئے اور جب آٹھ صفات کی تکمیل ہوگی تو ان صفات کے ساتھ آٹھ فرشتے ہوں گے۔ اور چونکہ یہ صفات اُلوہیت کی ماہیت کو ایسا اپنے پر کئے ہوئے ہیں کہ گویا اُس کو اٹھا رہے ہیں اس لئے استعارہ کے طور پر اٹھانے کا لفظ بولا گیا ہے۔ ایسے استعارات لطیفہ خدا تعالیٰ کے کلام میں بہت ہیں جن میں مروجہ حانیت کو جسمانی رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ (ایامِ الصالح صفحہ ۲۳)

ایک اور اعتراض مخالف لوگ پیش کرتے ہیں اور وہ یہ کہ قرآن شریف کے بعض مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن عرش کو آٹھ فرشتے اٹھائیں گے جس سے اشارہ انص کے طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دُنیا میں چار فرشتے عرش کو اٹھاتے ہیں۔ اور اب اس جگہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ تو اس بات سے پاک اور برتر ہے کہ کوئی اُس کے عرش کو اٹھاوے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تم سن چکے ہو کہ عرش کوئی جسمانی چیز نہیں ہے جو اٹھائی جائے یا اٹھانے کے لائق ہو بلکہ مرتبہ اور تقدس کے مقام کا نام عرش ہے اسی لئے اس کو غیر مخلوق کہتے ہیں ورنہ ایک

جیسا کہ عارف باللہ لوگوں کے کشفِ اس امر پر گواہ ہیں، اور اگر تم ان لوگوں میں سے ہو جنہیں مُشرکِ آن کریم کے فہم کا کچھ حصہ عطا کیا گیا ہے تو تمہیں بھی اس کتابِ مجید میں ایسے بہت سے بیانات ملیں گے پس تم گہری نظر سے دیکھو تا تمہیں اللہ تعالیٰ پروردگارِ عالم کی کتاب سے میری اس تحقیق کی تصدیق مل جائے۔

(کرامات الصادقین صفحہ ۸۶ تا ۸۹)

مجتم چیز خدا کی خالقیت سے کیونکر باہر رہ سکتی ہے اور عرش کی نسبت جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سب استعارات ہیں۔ پس اسی سے ایک مغلند سمجھ سکتا ہے کہ ایسا اعتراض محض حماقت ہے۔ اب ہم فرشتوں کے اٹھانے کا اصل نکتہ ناظرین کو سناتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے تفرہ کے مقام میں یعنی اس مقام میں جبکہ اس کی صفت تفرہ اس کی تمام صفات کو روپوش کر کے اس کو راء الوداء اور نماں در نماں کر دیتی ہے جس مقام کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں عرش ہے تب خدا عقول انسانہ سے بالاتر ہو جاتا ہے اور عقل کو طاقت نہیں رہتی کہ اس کو دریافت کر سکے تب اُس کی چار صفتیں جن کو چار فرشتوں کے نام سے موسوم کیا گیا ہے جو دنیا میں ظاہر ہو چکی ہیں اس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہیں (۱) اول ربوبیت جس کے ذریعہ سے وہ انسان کی روحانی اور جسمانی تکمیل کرتا ہے۔ چنانچہ روح اور جسم کا بطور ربوبیت کے تقاضا سے ہے اور اسی طرح خدا کا کلام نازل ہونا اور اُس کے خارق عادت نشان بطور میں آنا ربوبیت کے تقاضا سے ہے (۲) دوم خدا کی رحمانیت جو بطور میں آپکی ہے یعنی جو کچھ اُس نے بغیر پاداش اعمال بیشمار نعمتیں انسان کے لئے میسر کی ہیں یہ صفت بھی اُس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے (۳) تیسری خدا کی رحیمیت ہے اور وہ یہ کہ نیک عمل کرنے والوں کو اول تو صفت رحمانیت کے تقاضا سے نیک اعمال کی طاقتیں بخشتا ہے اور پھر صفت رحیمیت کے تقاضا سے نیک اعمال اُن سے بطور میں لاتا ہے اور اس طرح پر اُن کو آفات سے بچاتا ہے۔ یہ صفت بھی اُس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے (۴) چوتھی صفت مالکِ یوم الدین ہے۔ یہ بھی اُس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ نیکوں کو جزا اور بدوں کو سزا دیتا ہے۔ یہ چاروں صفتیں ہیں جو اُس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یعنی اُس کے پوشیدہ وجود کا ان صفات کے ذریعہ سے اس دنیا میں پتہ لگتا ہے اور یہ معرفتِ عالمِ آخرت میں دوچند ہو جائے گی گویا بجائے چار کے آٹھ فرشتے ہو جائیں گے۔

(چشمہ معرفت صفحہ ۲۶۶، ۲۶۷)

خُذُوهُ فَذُلُّوهُ ۖ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلَّوْهُ ۖ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا

سَبْعُونَ

سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۚ

اس جہنمی کو پکڑو۔ اس کی گردن میں طوق ڈالو۔ پھر دوزخ میں اس کو جلاؤ۔ پھر ایسی زنجیر میں جو پیمائش میں ستر گز ہے اس کو داخل کرو۔ جاننا چاہیے کہ ان آیات میں ظاہر نہر مایا کہ دنیا کا روحانی عذاب عالمِ معاد میں جسمانی طور پر بنمودار ہو گا چنانچہ طوقِ گردن دنیا کی خواہشوں کا جس نے انسان کے سر کو زمین کی طرف جھکا رکھا تھا وہ عالمِ ثانی میں ظاہری صورت میں نظر آجائے گا اور ایسا ہی دنیا کی گرفتاریوں کی زنجیر پیروں میں پڑی ہوئی دکھائی

دے گی اور دُنیا کی خواہشوں کی سوزشوں کی آگ ظاہرِ ظاہر بھڑکی ہوئی نظر آئے گی۔
 فاسق انسان دُنیا کی زندگی میں ہوا و ہوس کا ایک جہنم اپنے اندر رکھتا ہے اور ناکامیوں میں اس جہنم کی سوزشوں کا احساس کرتا ہے پس جبکہ اپنی فانی شہوات سے دُور ڈالا جائے گا اور ہمیشہ کی ناامیدی طاری ہوگی خدائے تعالیٰ ان حسرتوں کو جسمانی آگ کے طور پر اس پر ظاہر کرے گا جیسا کہ فرماتا ہے

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ

یعنی ان میں اور ان کی خواہشوں کی چیزوں میں جدائی ڈالی جائے گی اور یہی عذاب کی جڑ ہے اور پھر جو فرمایا کہ ستر گز کی نوخیز میں اس کو داخل کر دے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک فاسق بسا اوقات ستر برس کی عمر پالیتا ہے بلکہ کئی دفعہ اس دُنیا میں اس کو ایسے برس بھی ملتے ہیں کہ خورد سالی کی عمر اور پیر فرقت ہونے کی عمر الگ کر کے پھر اس قدر صاف اور خالص حصہ عمر کا اس کو ملتا ہے جو عقلمندی اور محنت اور کام کے لائق ہوتا ہے لیکن وہ بد بخت اپنی عمدہ زندگی کے ستر برس دُنیا کی گرفتاریوں میں گزارتا ہے اور اس نوخیز سے آزاد ہونا نہیں چاہتا سو خدائے تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ وہی ستر برس جو اس نے گرفتاری دُنیا میں گزارے تھے عالمِ معاد میں زنجیر کی طرح متشعل ہو جائیگے جو ستر گز کی ہوگی۔ ہر ایک گز بجائے ایک سال کے ہے۔ اس جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف سے بندہ پر کوئی مصیبت نہیں ڈالتا بلکہ وہ انسان کے اپنے ہی بُرے کام اس کے آگے رکھ دیتا ہے۔

(اسلامی اصول کی خلاصہ صفحہ ۹۵، ۹۶)

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۖ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمَنُونَ ۚ

وَلَا يَقُولُ كَا هِنَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۚ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۚ وَلَوْ تَقَوَّلَ

عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۚ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۚ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ

الْوَتِينَ ۚ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِيزِينَ ۚ

یہ قرآن کلامِ رسول کا ہے یعنی وحی کے ذریعہ سے اُس کو پہنچا ہے اور یہ شاعر کا کلام نہیں مگر چونکہ تمہیں ایمانی

فرامست سے کم حصہ ہے اس لئے تم اس کو پہچانتے نہیں اور یہ کاہن کا کلام نہیں یعنی اس کا کلام نہیں جو بتائے کچھ تعلق رکھتا ہو مگر تمہیں تدبر اور تدکر کا بہت کم حصہ دیا گیا ہے اس لئے ایسا خیال کرتے ہو تم نہیں سوچتے کہ کاہن کس پست اور ذلیل حالت میں ہوتے ہیں بلکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے جو عالم اجسام اور عالم ارواح دونوں کا رب ہے یعنی جیسا کہ وہ تمہارے اجسام کی تربیت کرتا ہے ایسا ہی وہ تمہاری رُوحوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے اور اسی ربوبیت کے تقاضا کی وجہ سے اُس نے اس رسول کو بھیجا ہے اور اگر یہ رسول کچھ اپنی طرف سے بنالیتا اور کہتا کہ فلاں بات خدا نے میرے پر وحی کی ہے حالانکہ وہ کلام اس کا ہوتا نہ خدا کا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور پھر اُس کی رگ جان کاٹ دیتے اور کوئی تم میں سے اس کو بچا نہ سکتا یعنی اگر وہ ہم پر افتراء کرتا تو اس کی سزا موت تھی کیونکہ وہ اس صورت میں اپنے جھوٹے دعوے سے افتراء اور کفر کی طرف بلا کر ضلالت کی موت سے ہلاک کرنا چاہتا تو اس کا مرناس حادثہ سے بہتر ہے کہ تمام دُنیا اس کی مغفرت یا نہ تعلیم سے ہلاک ہو اس لئے قدیم سے ہماری یہی سنت ہے کہ ہم اسی کو ہلاک کر دیتے ہیں جو دُنیا کے لئے ہلاکت کی راہیں پیش کرتا ہے اور جھوٹی تعلیم اور جھوٹے عقائد پیش کر کے مخلوق خدا کی رُوحانی موت چاہتا ہے اور خدا پر افتراء کر کے گستاخی کرتا ہے۔

اب ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ اگر وہ ہماری طرف سے نہ ہوتا تو ہم اس کو ہلاک کر دیتے اور وہ ہرگز زندہ نہ رہ سکتا گو تم لوگ اس کے بچانے کیلئے کوشش بھی کرتے۔
(ضمیمہ تحفہ گوڑویہ صفحہ ۲، ۳ والبعین ۲ صفحہ ۳، ۴)

خدا تعالیٰ قرآن شریف میں ایک شمشیر برہنہ کی طرح یہ حکم فرماتا ہے کہ یہ نبی اگر میرے پر جھوٹ بولتا اور کسی بات میں افتراء کرتا تو میں اس کی رگ جان کاٹ دیتا اور اس مدت دراز تک وہ زندہ نہ رہ سکتا۔ تو اب جب ہم اپنے اس مسیح موعود کو اس پیمانہ سے ناپتے ہیں تو براہین احمدیہ کے دیکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ منجانب اللہ ہونے اور کلمات الہیہ کا قریباً تیس برس سے ہے اور اکیس برس سے براہین احمدیہ شائع ہے پھر اگر اس مدت تک اس مسیح کا ہلاکت سے امن میں رہنا اس کے صادق ہونے پر دلیل نہیں ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تیس برس تک موت سے بچنا آپ کے سچا ہونے پر بھی دلیل نہیں ہے کیونکہ جبکہ خدا تعالیٰ نے اس جگہ ایک جھوٹے مدعی رسالت کو تیس برس تک مُملت دی اور لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا کے وعدہ کا کچھ خیال نہ کیا تو اس طرح نعوذ باللہ یہ بھی قریب قیاس ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی باوجود کاذب ہونے کے مُملت دے دی ہو مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کاذب ہونا محال ہے پس جو مستلزم محال ہو وہ بھی محال۔ اور ظاہر ہے کہ یہ شرابی استدلال بدیہی الظہور جیسی ٹھہر سکتا ہے جبکہ یہ قاعدہ کلی مانا جائے کہ خدا اس مغفرتی کو جو خلقت کے گمراہ کرنے کیلئے مامورین اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہو کبھی مُملت نہیں دیتا کیونکہ اس طرح پر اس کی بادشاہت میں گڑبڑ پڑتی ہے

اور صادق اور کاذب میں تمیز اٹھ جاتی ہے۔ (ضمیمہ تحفہ گوڑو یہ صفحہ ۷۲ و ۷۳ ص ۷۶)

قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ جو شخص خدا پر افتراء کرے وہ ہلاک کیا جاتا ہے..... اللہ تعالیٰ نے آیت کو تَقْوَلْ عَلَيْنَا کو بطور نفی لکھا جس سے کوئی نجات قائم نہیں ہو سکتی اور خدا تعالیٰ ہر ایک کو کام سے پاک ہے پس جس حالت میں اس حکیم نے اس آیت کو اور ایسا ہی اُس دوسری آیت کو جس کے یہ الفاظ ہیں اِذَا لَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ (یعنی اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پر کچھ جھوٹ باندھتا تو ہم اس کو اس کی زندگی اور موت سے دو چند عذاب چکھتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نہایت سخت عذاب سے ہلاک کرتے منہ محل استدلال پر بیان کیا ہے تو اس سے ماننا پڑتا ہے کہ اگر کوئی شخص بطور افتراء کے نبوت اور مامورین اللہ ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے مانند ہرگز زندگی نہیں پائے گا ورنہ یہ استدلال کسی طرح صحیح نہیں ٹھہرے گا اور کوئی ذریعہ اس کے سمجھنے کا قائم نہیں ہو گا کیونکہ اگر خدا پر افتراء کر کے اور جھوٹا دعویٰ مامورین اللہ ہونے کا کر کے تئیس برس تک زندگی پالے اور ہلاک نہ ہو تو بلاشبہ ایک منکر کے لئے حق پیدا ہو جائے گا کہ وہ یہ اعتراض کرے کہ جب کہ اس دروغگو نے جس کا دروغگو ہونا تم تسلیم کرتے ہو تئیس برس تک یا اس سے زیادہ عرصہ تک زندگی پالی اور ہلاک نہ ہوا تو ہم کیونکر سمجھیں کہ ایسے کاذب کی مانند تمہارا نبی نہیں تھا۔ ایک کاذب کو تئیس برس تک مُمَلَّت مل جانا صاف اس بات پر دلیل ہے کہ ہر ایک کاذب کو ایسی مُمَلَّت مل سکتی ہے تو پھر کون تَقْوَلْ عَلَيْنَا کا صدق لوگوں پر کیونکر ظاہر ہو گا؟ اور اس پر یقین کرنے کے لئے کونسے دلائل پیدا ہوں گے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم افتراء کرتے تو ضرور تئیس برس کے اندر اندر ہلاک کئے جاتے لیکن اگر دوسرے لوگ افتراء کریں تو وہ تئیس برس سے زیادہ مدت تک بھی زندہ رہ سکتے ہیں اور خدا ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ یہ تو وہی مثال ہے مثلاً ایک دکاندار کہے کہ اگر میں اپنے دکان کے کاروبار میں کچھ خیرات کروں یا رَدّی چیزیں دوں یا جھوٹ بولوں یا کم وزن کروں تو اسی وقت میرے پر بھلی پڑے گی اس لئے تم لوگ میرے بارے میں بالکل مطمئن رہو اور کچھ شک نہ کرو کہ کہیں میں کوئی رَدّی چیز دوں گا یا کم وزنی کروں گا یا جھوٹ بولوں گا بلکہ آنکھ بند کر کے میری دکان سے سودا لیا کرو اور کچھ تفتیش نہ کرو تو کیا اس بیہودہ قول سے لوگ تسلی پا جائیں گے اور اس کے اس لغو قول کو اس کی راستبازی پر ایک دلیل سمجھ لیں گے؟ ہرگز نہیں بے خدا اللہ ایسا قول اس شخص کی راستبازی کی ہرگز دلیل نہیں ہو سکتی بلکہ ایک رنگ میں غلطی خدا کو دھوکا دینا اور ان کو غافل کرنا ہے۔ ہاں دو صورت میں یہ دلیل ٹھہر سکتی ہے (۱) ایک یہ کہ چند دفعہ لوگوں کے سامنے یہ اتفاق ہو چکا ہو کہ اس شخص نے اپنی فرقتی اشیاء کے متعلق کچھ جھوٹ بولا ہو یا کم وزن کیا ہو یا کسی اور قسم کی خیانت کی ہو تو اُسی وقت اُس پر بھلی پڑی ہو اور نیم مُردہ

کر دیا ہوا اور یہ واقعہ جھوٹ بولنے یا خیانت یا کم وزنی کرنے کا بار بار پیش آیا ہوا اور بار بار بجلی پڑی ہو یہاں تک کہ لوگوں کے دل یقین کئے ہوئے ہوں کہ درحقیقت خیانت اور جھوٹ کے وقت اس شخص پر بجلی کا حملہ ہوتا ہے تو اسی صورت میں یہ قول ضرور دلیل استعمال ہو گا کیونکہ بہت سے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ جھوٹ بولا اور بجلی گری (۲) دوسری صورت یہ ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آوے کہ جو شخص دکاندار ہو کر اپنی فروختی اشیاء کے متعلق کچھ جھوٹ بولے یا کم وزن کرے یا اور کسی قسم کی خیانت کرے یا کوئی ددی چیز بیچے تو اس پر بجلی پڑا کرے۔ سو اس مثال کو زیر نظر رکھ کر ہر ایک شخص کو کہنا پڑتا ہے کہ خدائے عظیم و حکیم کے منہ سے **لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا كَلِمًا نَحْنُ لَا نَعْلَمُهَا** (۱) اول یہ کہ نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے کوئی جھوٹ بولا ہو اور خدا نے کوئی سخت سزا دی ہو اور لوگوں کو بطور امور مشہورہ عموماً کے معلوم ہو کہ آپ اگر خدا پر افتراء کریں تو آپ کو سزا ملے گی جیسا کہ پہلے بھی فلاں فلاں موقع پر سزا ملی لیکن اس قسم کے استدلال کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک وجود کی طرف راہ نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسا خیال کرنا بھی کفر ہے (۲) دوسرے استدلال کی یہ صورت ہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ عام قاعدہ ہو کہ جو شخص اُس پر افتراء کرے اس کو کوئی لمبی مُلّت نہ دی جائے اور جلد تہلاک کیا جائے سو یہی استدلال اس جگہ پر صحیح ہے ورنہ **لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا كَلِمًا نَحْنُ لَا نَعْلَمُهَا** اور نعوذ باللہ ایک فضول گو دکاندار کے قول کے رنگ میں ہو گا۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کے کلام کی عزت کرتے ہیں اُن کا لاشنس ہرگز اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ **لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا كَلِمًا نَحْنُ لَا نَعْلَمُهَا** خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا مُہمل ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا ان مخالفوں کو یہ بے ثبوت فقرہ سُنانا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے اور نہ قرآن شریف کو بن جانب اللہ مانتے ہیں محض لغو اور طفلانہ تسلی سے بھی کم تر ہے اور ظاہر ہے کہ منکر اور معاند اس سے کیا اور کیونکر تسلی پکڑیں گے بلکہ ان کے نزدیک تو یہ صرف ایک دعویٰ ہو گا جس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں۔ ایسا کہنا کس قدر بیہودہ خیال ہے کہ اگر فلاں گناہ میں کروں تو مارا جاؤں گو کہ وڑھا دوسرے لوگ ہر روز دنیا میں وہی گناہ کرتے ہیں اور مارے نہیں جاتے۔ اور کیسا یہ مکروہ عذر ہے کہ دوسرے گناہ گاروں اور مُفترّیوں کو خدا کچھ نہیں کہتا یہ سزا خاص میرے لئے ہے۔ اور عجیب تو یہ کہ ایسا کہنے والا یہ بھی تو ثبوت نہیں دیتا کہ گذشتہ تجربہ سے مجھے معلوم ہوا ہے اور لوگ دیکھ چکے ہیں کہ اس گناہ پر ضرور مجھے سزا ہوتی ہے۔ غرض خدا تعالیٰ کے حکیمانہ کلام کو جو دنیا میں اتمام حجت کیلئے نازل ہوا ہے ایسے بیہودہ طور پر خیال کرنا خدا تعالیٰ کی پاک کلام سے ٹھٹھا اور ہنسی ہے اور قرآن شریف میں صُدا جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مُفتری علی اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا اور ہلاک کرتا ہے۔

خدا تعالیٰ قرآن شریف میں بار بار فرماتا ہے کہ مغتری اسی دنیا میں ہلاک ہوگا بلکہ خدا کے سچے پیروں اور مامورین کے لئے سب سے پہلی یہی دلیل ہے کہ وہ اپنے کام کی تکمیل کر کے مرتے ہیں اور ان کو اشاعتِ دین کیلئے مُہلت دی جاتی ہے اور انسان کی اس مختصر زندگی میں بڑی سے بڑی مُہلت تئیس برس ہیں کیونکہ اکثر نبوت کا ابتداء چالیس برس پر ہوتا ہے اور تئیس برس تک اگر اور عمر ملی تو گویا عمدہ زمانہ زندگی کا یہی ہے۔ اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادقوں کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افتراء کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی تئیس برس تک مُہلت پاسکے۔ ضرور ہلاک ہوگا۔ اس بارے میں میرے ایک دوست نے اپنی نیک یقینی سے یہ عذر پیش کیا تھا کہ آیت لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا مِثْلَ هَٰذَا لَكُنَّا مِنَ الْخٰسِرِیْنَ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں۔ اس سے کیونکر سمجھا جائے کہ اگر کوئی دوسرا شخص افتراء کرے تو وہ بھی ہلاک کیا جائے گا۔ میں نے اس کا یہی جواب دیا تھا کہ خدا تعالیٰ کا یہ قول محلِ استدلال پر ہے اور منجملہ دلائل صدق نبوت کے یہ بھی ایک دلیل ہے اور خدا تعالیٰ کے قول کی تصدیق بھی ہوتی ہے کہ جھوٹا دعوائے کرنے والا ہلاک ہو جائے ورنہ یہ قول مُنکر پر کچھ حجت نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے لئے بطور دلیل ٹھہر سکتا ہے بلکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تئیس برس تک ہلاک نہ ہونا اس وجہ سے نہیں کہ وہ صادق ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ خدا پر افتراء کرنا ایسا گناہ نہیں ہے جس سے خدا اسی دنیا میں کسی کو ہلاک کرے کیونکہ اگر یہ کوئی گناہ ہوتا اور مُہلت اللہ اس پر جاری ہوتی کہ مغتری کو اسی دنیا میں سزا دینا چاہیے تو اس کے لئے نظیریں ہونی چاہئیں تھیں اور تم قبول کرتے ہو کہ اس کی کوئی نظیر نہیں بلکہ بہت سی ایسی نظیریں موجود ہیں کہ لوگوں نے تئیس برس تک بلکہ اس سے زیادہ خدا پر افتراء کئے اور ہلاک نہ ہوئے۔ تو اب بتلاؤ کہ اس اعتراض کا کیا جواب ہوگا۔

(الرعبین ۲ صفحہ ۶۱۵)

اس مقام سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تمام پاک کتابیں اس بات پر متفق ہیں کہ جھوٹا نبی ہلاک کیا جاتا ہے اب اس کے مقابل یہ پیش کرنا کہ اکبر بادشاہ نے نبوت کا دعویٰ کیا یا روشن دین جانندھری نے دعویٰ کیا یا کسی اور شخص نے دعویٰ کیا اور وہ ہلاک نہ ہوئے۔ یہ ایک دوسری حماقت ہے جو ظاہر کی جاتی ہے۔ بھلا اگر یہ سچ ہے کہ ان لوگوں نے نبوت کے دعوے کئے اور تئیس برس تک ہلاک نہ ہوئے تو پہلے ان لوگوں کی خاص تحریر سے ان کا دعویٰ ثابت کرنا چاہیے اور وہ الہام پیش کرنا چاہیے جو الہام انہوں نے خدا کے نام پر لوگوں کو سنایا یعنی یہ کہا کہ ان لفظوں کے ساتھ میرے پر وحی نازل ہوئی ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ اصل لفظ اُن کی وحی کے کمال ثبوت کے ساتھ پیش کرنے چاہئیں کیونکہ ہماری تمام بحث وحی نبوت میں ہے جس کی نسبت یہ ضروری ہے کہ بعض کلمات پیش کر کے یہ کہا جائے کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ہمارے پر نازل ہوا ہے۔

غرض پہلے تو یہ ثبوت دینا چاہیے کہ کونسا کلام الہی اس شخص نے پیش کیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا پھر بعد اس کے یہ ثبوت دینا چاہیے کہ جو تئیس برس تک کلام الہی اس پر نازل ہوتا رہا وہ کیا ہے یعنی کل وہ کلام جو کلام الہی کے دعوے پر لوگوں کو سنا یا گیا ہے پیش کرنا چاہیے جس سے پتہ لگ سکے کہ تئیس برس تک متفرق وقتوں میں وہ کلام اس غرض سے پیش کیا گیا تھا کہ وہ خدا کا کلام ہے یا ایک مجموعی کتاب کے طور پر قرآن شریف کی طرح اس دعویٰ سے شائع کیا گیا تھا کہ یہ خدا کا کلام ہے جو میرے پر نازل ہوا ہے۔ جب تک ایسا ثبوت نہ ہو تب تک بے ایمانوں کی طرح قرآن شریف پر حملہ کرنا اور آیت **تَوَقَّوْا كَوْثَرًا** کو منہسی ٹھٹھے میں اڑانا ان شریر لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالیٰ پر بھی ایمان نہیں اور صرف زبان سے کلمہ پڑھتے اور باطن میں اسلام سے بھی منکر ہیں۔

(ضمیمہ اربعین نمبر ۳، صفحہ ۱۲۰۱۱)

تَوَقَّوْا کا حکم قطع اور یقین کے متعلق ہے پس جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا ہے کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے جیسا کہ قرآن اور توریت خدا کا کلام ہے اور میں خدا کا قطعی اور بروزی طور پر نبی ہوں اور ہر ایک مسلمان کو دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے اور مسیح موعود ماننا واجب ہے اور ہر ایک جس کو میری تبلیغ پہنچ گئی ہے گو وہ مسلمان ہے مگر مجھے اپنا حکم نہیں ٹھہراتا اور نہ مجھے مسیح موعود ماننا ہے اور نہ میری وحی کو خدا کی طرف سے جانتا ہے وہ آسمان پر قذلی مٹاؤ ہے کیونکہ جس امر کو اُس نے اپنے وقت پر قبول کرنا تھا اُس کو رد کر دیا۔ میں صرف یہ نہیں کہتا کہ میں اگر مجھوٹا ہوتا تو ہلاک کیا جاتا بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں سچا ہوں اور میری تصدیق کے لئے خدا نے دس ہزار سے بھی زیادہ نشان دکھائے ہیں قرآن نے میری گواہی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گواہی دی ہے۔ پہلے نبیوں نے میرے آنے کا زمانہ متعین کر دیا ہے کہ جو یہی زمانہ ہے اور قرآن بھی میرے آنے کا زمانہ متعین کرتا ہے کہ جو یہی زمانہ ہے اور میرے لئے آسمان نے بھی گواہی دی اور زمین نے بھی۔ اور کوئی نبی نہیں جو میرے لئے گواہی نہیں دے چکا اور یہ جو میں نے کہا کہ میرے دس ہزار نشان ہیں یہ بطور کفایت لکھا گیا اور نہ مجھے قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر ایک سفید کتاب ہزار حج کی بھی کتاب ہو اور اس میں میں اپنے دلائل صدق لکھنا چاہوں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ کتاب ختم ہو جائے گی اور وہ دلائل ختم نہیں ہوں گے۔

(تحفۃ اللہ صفحہ ۱۲۳)

اگر یہ نبی ہمارے پر افترا کرتا تو ہم اس کو دہینے ہاتھ سے پکڑ لیتے پھر اس کی وہ رگ کاٹ دیتے جو جان کی رگ ہے یہ آیت اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کے معنوں میں عموم ہے جیسا کہ تمام قرآن شریف میں بھی عمارہ ہے کہ بظاہر اکثر امر و نہی کے مخاطب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں لیکن اُن احکام میں دوسرے بھی شریک ہوتے ہیں یا وہ احکام دوسروں کے لئے ہی ہوتے ہیں..... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت

جو فرمایا کہ اگر وہ ہمارے پر کچھ افتراء کرتا تو ہم اس کو ہلاک کر دیتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف خدا تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ غیرت اپنی ظاہر کرتا ہے کہ آپ اگر مفتری ہوتے تو آپ کو ہلاک کر دیتا مگر دوسروں کی نسبت یہ غیرت نہیں ہے اور دوسرے خواہ کیسا ہی خدا پر افترا کریں اور جھوٹے الہام بنا کر خدا کی طرف منسوب کر دیں ان کی نسبت خدا کی غیرت جوش نہیں مارتی یہ خیال جیسا کہ غیر معقول ہے ایسا ہی خدا کی تمام کتابوں کے برخلاف بھی ہے اور اب تک تو ریت میں بھی یہ فقرہ موجود ہے کہ جو شخص خدا پر افترا کرے گا اور جھوٹا دعویٰ نبوت کا کرے گا وہ ہلاک کیا جاوے گا۔ علاوہ اس کے قدیم سے علماء اسلام آیت **لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا كُفْرًا لَّأَنزَلْنَاهُ فِي سَافِلِ الْأَرْضِ** کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لئے بطور دلیل پیش کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب تک کسی بات میں محوم نہ ہو وہ دلیل کا کام نہیں دے سکتی۔ بھلا یہ کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر افترا کرتے تو ہلاک کئے جاتے اور تمام کام بگڑ جاتا لیکن اگر کوئی دوسرا افترا کرے تو خدا ناراض نہیں ہوتا بلکہ اس سے پیار کرتا ہے اور اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ محبت دیتا ہے اور اس کی نصرت اور تائید کرتا ہے۔ اس کا نام دلیل تو نہیں رکھنا چاہیے بلکہ یہ تو ایک دعویٰ ہے کہ جو خود دلیل کا محتاج ہے۔ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۲۰ تا ۲۰۶)

حافظ محمد یوسف صاحب کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:-

اُن کو دوسرے سے سب باتوں پر انکار ہے جبکہ قرآن شریف نے صداقتِ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں **لَوْ تَقَوَّلَ** والی دلیل پیش کی ہے اور حافظ صاحب اس سے انکار کرتے ہیں تو پھر کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر لوگوں کو سنائے اور اس کو میری طرف منسوب کرے اور کہے کہ یہ خدا کا کلام ہے حالانکہ وہ خدا کا کلام نہ ہو تو تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہی دلیل صداقتِ نبوتِ محمدیہ مولوی اہل حسن صاحب اور مولوی رحمت اللہ صاحب نے نصاریٰ کے سامنے پیش کی تھی جو وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے اور اب یہی دلیل قرآنی ہم اپنے دعویٰ کی صداقت میں پیش کرتے ہیں۔ حافظ صاحب اور ان کے ساتھی اکبر بادشاہ کا نام لیتے ہیں مگر یہ ان کی سراسر غلطی ہے۔ **تَقَوَّلَ** کے معنی ہیں جھوٹا کلام پیش کرنا۔ اگر اکبر بادشاہ نے ایسا دعویٰ کیا تھا تو اس کا کلام پیش کریں جس میں اُس نے کہا ہو کہ مجھے خدا کی طرف سے یہ یہ الہامات ہوئے ہیں۔ ایسا ہی روشن دین جالندھری اور دوسرے لوگوں کا نام لیتے ہیں مگر کسی کے متعلق یہ پیش نہیں کر سکتے کہ اس نے کون سے جھوٹے الہامات شائع کئے ہیں۔ اگر کسی کے متعلق ثابت شدہ معتبر شہادت کے ساتھ حافظ صاحب یا ان کے ساتھی یہ ثابت کر دیں کہ اس نے جھوٹا کلام خدا پر لگایا حالانکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ کلام نہ ہو اور پھر ایسا کرنے پر اس نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر غر پائی ہو یعنی ایسے دعوے پر وہ ۲۳ سال زندہ رہا ہو تو ہم اپنی ساری کتابیں جلا دیں گے۔

(الحکم جلد ۵، مورخہ ۲۲ جولائی ۱۹۰۱ء صفحہ ۷۶)

صادق کے لئے خدا تعالیٰ نے ایک اور نشان بھی قرار دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر توجہ پر فتول کرے تو میں تیرا دہنا ہاتھ پکڑ لوں۔ اللہ تعالیٰ پر فتول کرنے والا مغتری فلاح نہیں پاسکتا بلکہ ہلاک ہو جاتا ہے اور اب تیس سال کے قریب عرصہ گزرا ہے کہ خدا تعالیٰ کی وحی کو کس شائع کر رہا ہوں۔ اگر افتراء تھا تو اس فتول کی پاداش میں ضروری نہ تھا کہ خدا اپنے وعدہ کو پورا کرتا؟ بجائے اس کے کہ وہ مجھے پکڑتا ہوں نے صد ہا نشان میری تائید میں ظاہر کئے اور نصرت پر نصرت مجھے دی۔ کیا مغتریوں کے ساتھ یہی سلوک ہوا کرتا ہے؟ اور دنیاؤں کو ایسی ہی نصرت ملا کرتی ہے؟ کچھ تو سوچو۔ ایسی نظیر کوئی پیش کر دو اور میں دعویٰ سے کتا ہوں ہرگز نہ ملے گی۔

(الحکم جلد ۷، صفحہ ۲۱، مورخہ ۲۱ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۸)

پیغمبر صاحب کو تو یہ حکم کہ اگر تو ایک افتراء مجھ پر باندھتا تو میں تیری رگ گردن کاٹ دیتا جیسے کہ آیت **لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۚ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۚ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۚ** سے ظاہر ہوتا ہے اور یہاں جو تیس سال سے روزانہ افتراء خدا تعالیٰ پر ہو اور خدا اپنی سنت قدیمہ کو نہ برتے۔ بدی کرنے میں اور جھوٹ بولنے میں کبھی مداومت اور استقامت نہیں ہوتی۔ آخر کار انسان دروغ کو چھوڑ ہی دیتا ہے لیکن کیا میری ہی فطرت ایسی ہو رہی ہے کہ میں جو تیس سال سے اس جھوٹ پر قائم ہوں اور برابر چل رہا ہوں اور خدا تعالیٰ بھی بالمقابل خاموش ہے اور بالمقابل ہمیشہ تائیدات پر تائیدات کر رہا ہے پیش گوئی کرنا یا علم غیب سے حصہ پانا کسی ایک معمولی ولی کا بھی کام نہیں۔ یہ نعمت اس کو عطا ہوتی ہے جو حضرت احدیت مآب میں خاص عزت اور وجاہت رکھتا ہے۔

(الحکم جلد ۸ نمبر ۱۹، ۲۰، مورخہ ۱۱ جون ۱۹۰۴ء صفحہ ۶)

ہم اپنی زبان سے کسی کو مغتری نہیں کہتے جبکہ وحی شیطانی بھی ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ کسی سادہ لوح کو دھوکا لگا ہو اس لئے ہم فعل الہی کی سند پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ پیش کی تھی اور خدا تعالیٰ نے فعل پر بہت مدار رکھا ہے۔ **وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۚ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۚ** میں فعل ہی کا ذکر ہے پس جبکہ یہ سنون طریق ہے تو اس سے کیوں گریز ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے ہیں اور اگر قریب سے کام لے لے ہے ہیں تو خدا تعالیٰ ایسے مذاب سے ہلاک کرے گا کہ لوگوں کو عبرت ہو جاوے گی اور اگر یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ضرور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر دوسرے لوگ ہلاک ہو جاویں گے۔

(الحکم جلد ۸، مورخہ ۱۸ فروری ۱۹۰۵ء صفحہ ۳)

جو شخص انسانی سلطنت میں جھوٹا دعویٰ تحصیل داری یا چپڑا سی ہونے کا کرے اس کو پکڑا جاتا ہے اور سزا دی جاتی ہے پھر کیا خدا کی سلطنت میں ایسا اندھیر چل سکتا ہے؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۚ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۚ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۚ** یعنی اگر یہ نبی ہمارے اور بعض جھوٹی باتیں بنا

لیتا تو ہم اس کا دہنا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگ جان کو کاٹ دیتے۔ یہ آیت صاف بیان کر رہی ہے کہ خدا تعالیٰ پر کوئی جھوٹی وحی والہام بنانے والا جلدی پکڑا جاتا اور ناکامیاب ہو کر مرتا ہے۔

(الحکم جلد ۱۱، ۹ مورخہ ۱۲ مارچ ۱۹۰۷ء صفحہ ۱)

اگر کوئی شخص تقول علی اللہ کرے تو وہ ہلاک کر دیا جاوے گا۔ خبر نہیں کیوں اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خصوصیت رکھی جاتی ہے۔ کیا وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تقول علی اللہ کرے تو اُن کو تو گرفت کی جائے اور اگر کوئی اور کرے تو اس کی پرواہ نہ کی جاوے۔ نبوذ باللہ اس طرح سے تو امان اٹھ جاتی ہے۔ صادق اور منتہی میں مابہ الامتیاز ہی نہیں رہتا۔

(الحکم جلد ۱۲، ۵ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۸ء صفحہ ۵)

اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۚ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۚ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۚ جب ایک ایسے عظیم الشان انسان کے واسطے ایسا فرمان ہے تو پھر ادنیٰ انسان کے واسطے تو جھوٹی سی چھری کی ضرورت تھی اور کبھی کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔

(الحکم جلد ۱۲، ۴ مورخہ ۱۳ جولائی ۱۹۰۸ء صفحہ ۱۳)

میں سچ کہتا ہوں کہ اگر یہ کاروبار انسان کا ہے تو میں اس کے خلاف کوشش کرنے کی ضرورت نہیں خود بخود بگڑ جائے گا کیونکہ وہ فرما چکا ہے قَدْ خَابَ مَن افْتَرَىٰ ۚ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ اللہ۔
 جو غیور خدا اپنے پیارے نبی کی نسبت فرماتا ہے لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۚ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۚ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۚ اگر ہم پر افترا کرتا تو اس کی رگ جان کاٹ دیتے تو اسے ایک مجھ سے ادنیٰ کی کیا پرواہ تھی جس کے لئے ایک چھری کافی تھی۔ اگر میں جھوٹا ہوتا تو کبھی کا ہلاک ہو گیا تھا۔

(بدر جلد ۷، ۲۵ مورخہ ۲۵ جون ۱۹۰۸ء صفحہ ۱۰۷۹)

یہ بات خدا کی خدائی پر داغ لگاتی ہے کہ دُنیا میں جھوٹے نبی کو وہ دائمی عزت اور قبولیت دی جائے جو حق کو ملتی ہے کیونکہ اس صورت میں حق مشتبہ ہو جاتا ہے اور امان اٹھ جاتا ہے۔ کیا کسی نے دیکھا کہ مثلاً ایک جھوٹا تحصیلدار سچے تحصیلدار کے مقابل پر دو چار برس تک مقدمات کرتا رہا اور کسی کو قید اور کسی کو رہائی دیتا رہا اور اعلیٰ افسر اس کے مکان پر سے گزرتے رہے مگر کسی نے اُس کو نہ پکڑا نہ پوچھا بلکہ اُس کا حکم ایسا ہی چلتا رہا جیسا کہ سچے کا۔ سو یقیناً سمجھو کہ یہ بات بالکل غیر ممکن ہے کہ ایک نبی کی اتنی بڑی عزتیں اور شوکتیں دُنیا میں پھیل جائیں کہ کوڑا یا مخلوق اُس کی اُمت ہو جائے۔ بادشاہیاں قائم ہو جائیں اور صد ہا برس گزر جائیں اور دراصل وہ جھوٹا نبی ہو

جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی ایک بھی اس کی نظیر نہیں پاؤ گے۔
(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ششم صفحہ ۹۵)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ

قرآن متقیوں کو وہ سارے امور یاد دلاتا ہے جو ان کی فطرت میں مضمیٰ اور ستور تھے۔
(جانب مقدس صفحہ ۵)

سُورَةُ الْمَعَارِجِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّمْ يَرْزُقُنَا بَعِيدًا ۖ وَنَزَلَهُ قَرِيبًا ۝

بار بار زلالہ کے متعلق جو الہامات ہوتے ہیں اور خواہیں آتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پر کچھ ایسی تیاری ہو رہی ہے کہ یہ امر جلد ہونے والا ہے۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان ان کو دور سمجھتا ہے مگر خدا تعالیٰ کے علم میں وہ بہت قریب ہوتی ہیں۔ یَرْزُقُنَا بَعِيدًا ۖ وَنَزَلَهُ قَرِيبًا ۖ تم اُسے دور دیکھتے ہو اور ہم قریب دیکھتے ہیں۔
(بدر جلد ۱ صفحہ ۲۷۷ مورخہ ۲۷ اپریل ۱۹۰۵ء صفحہ ۸)

سُورَةُ نُوحٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ يَقُومُ إِلَى لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝

قرآن شریف میں حضرت نوحؑ سے لے کر ہمارے سید و مولیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر نافرمانوں کے حق میں انذار پریشگوئیاں ذکر فرمائی گئی ہیں وہ سب شرطی طور پر ہیں جن کے یہی معنی ہیں کہ فلاں عذاب تم پر آئے گا۔ و لا ہے۔ ہیں اگر تم توبہ کرو اور نیک کام بجالاؤ تو وہ موقوف رکھا جائے گا ورنہ تم ہلاک کئے جاؤ گے۔ (ایام اقلع صفحہ ۵۰۴)

لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝

حکمت تفاوت مراتب رکھنے میں انواع و اقسام کی قدرتوں کا ظاہر کرنا اور اپنی عظمت کی طرف توجہ دلانا ہے جیسا فرمایا مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝ (۲۹) یعنی تم کو کیا ہو گیا کہ تم خدا کی عظمت کے قائل نہیں ہوتے حالانکہ اُس نے اپنی عظمت ظاہر کرنے کے لئے تم کو مختلف صورتوں اور سیرتوں پر پیدا کیا۔ یعنی اختلاف استعدادات و طبائع اسی غرض سے حکیم مطلق نے کیا تا اس کی عظمت و قدرت شناخت کی جائے۔ (برائین احمدیہ حصہ سوم صفحہ ۱۹۰)

مِمَّا خَلَبَتْ بِهِمْ أَعْرَفُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا ۝ فَالَّذِينَ هُمْ مِنَ

دُونِ اللَّهِ أَصَارًا ۝

جو لوگ اپنی کثرتِ نافرمانی کی وجہ سے ایسے فانی الشیطان ہونے کی حالت میں دنیا سے جدا ہوتے ہیں کہ شیطان کی فرمانبرداری کی وجہ سے بکلی تعلقات اپنے مولیٰ سے توڑ دیتے ہیں اُن کے لئے اُن کی موت کے بعد صرف دوزخ کی طرف کھڑکی ہی نہیں کھولی جاتی بلکہ وہ اپنے سارے وجود اور سارے قوی کے ساتھ خاموشی و فرسوس میں ڈال دئے جاتے ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے **مَتَّخِطِيَّتِهِمْ اُغْرِقُوا فَاَدْخِلُوْا نَارًا.....** مگر پھر بھی وہ لوگ قیامت کے دن سے پہلے اکمل اور اتم طور پر محبوباتِ جہنم کا مزہ نہیں چکھتے۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۳۵۸)

قرآن کریم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل جہنم جہنم میں موت کے بعد بغیر کسی انتظار کے داخل ہوں گے جیسا کہ آیت **فَرَاہُ فِيْ سَوَاءٍ الْجَحِيْمِ** پر تدبر کرنے والوں پر غصی نہیں اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **مَتَّخِطِيَّتِهِمْ اُغْرِقُوا فَاَدْخِلُوْا نَارًا**۔ (حماتہ البشری صفحہ ۵۳)

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ اَلْاَرْضَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دِيَارًا ۝

جب ارادۃ الہی کسی قوم کی تباہی سے متعلق ہوتا ہے تو نبی میں درد کی حالت پیدا ہوتی ہے وہ دعا کرتا ہے پھر اس قوم کی تباہی یا خیر خواہی کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں۔ دیکھو نوح علیہ السلام پہلے صبر کرتے رہے اور بڑی مدت تک قوم کی ایذا میں بہتے رہے۔ پھر ارادۃ الہی جب ان کی تباہی سے متعلق ہوئی تو درد کی حالت پیدا ہوئی اور دل سے نکلا **رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ اَلْاَرْضَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دِيَارًا**۔ جب تک خدا تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو وہ حالت پیدا نہیں ہوتی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال پہلے صبر کرتے رہے پھر جب درد کی حالت پیدا ہوئی تو قتال کے ذریعہ مخالفین پر عذاب نازل ہوا۔ خود ہماری نسبت دیکھو جب یہ شبہ چٹنگ جاری ہوا تو اسکا ذکر تک بھی نہیں کیا گیا مگر جب ارادۃ الہی اس کی تباہی کے متعلق ہوئی تو ہماری توجہ اس طرف بے اختیار ہو گئی اور پھر تم دیکھتے ہو کہ رسالہ ابھی اچھی طرح شائع بھی نہ ہونے پایا کہ خدا تعالیٰ کی باتیں پوری ہو گئیں۔

(بدر جلد ۶، ۱۹ مورخہ ۹ مئی ۱۹۰۷ء صفحہ ۴۴)

سُورَةُ الْحَجِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

وَالَّذِينَ آمَنُوا فَوْجَدْنَاهَا مَلِئَتْ حَرًا شَدِيدًا وَشُهَبًا ۝

وَالَا تُكِنُّ قَوْلُكُمْ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلْمَسْمُوعِ. قَبْلَ أَنْ يَسْتَشِيرَ الْأَنْ يَحْدُثَ لَهُ شَهَادَاتُهَا

رَضَا

عرب کے لوگ بوجہ ان خیالات کے جو کاہنوں کے ذریعہ سے اُن میں پھیل گئے تھے نہایت شدید اعتقاد سے ان باتوں کو مانتے تھے کہ جس وقت کثرت سے ستارے یعنی شہب رگرتے ہیں تو کوئی بڑا عظیم الشان انسان پیدا ہوتا ہے۔ خاص کر ان کے کاہن جو اوارح خیمہ سے کچھ تعلق پیدا کر لیتے تھے اور اخبارِ غیبیہ بت لایا کرتے تھے۔ اُن کا تو گویا پختہ اور یقینی عقیدہ تھا کہ کثرتِ شہب یعنی تاروں کا معمولی اندازہ سے بہت زیادہ ٹوٹنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی نبی دُنیا میں پیدا ہونے والا ہے اور ایسا اتفاق ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت حد سے زیادہ سقوطِ شہب ہوا جیسا کہ سورۃ البقرہ میں خدا تعالیٰ نے اس واقعہ کی شہادت دی ہے اور حکایتاً عن البعثات فرماتا ہے اَنَّا كَسَمْنَا السَّمَاۗءَ اَنۡ يُّعۡرِضَ عَنْكَ يَٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ سَقَابٌ غَاطِیٌ ۚ اِنَّ رَبَّكَ عَلٰۤیۡ كُلِّ شَیْءٍ شَهِیۡدٌ (سورۃ البقرہ: ۱۰۸) اور حکایتاً عن البعثات فرماتا ہے اَنَّا كَسَمْنَا السَّمَاۗءَ اَنۡ یُّعۡرِضَ عَنْكَ یَٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ سَقَابٌ غَاطِیٌ ۚ اِنَّ رَبَّكَ عَلٰۤیۡ كُلِّ شَیْءٍ شَهِیۡدٌ (سورۃ البقرہ: ۱۰۸) چوکیداروں سے یعنی فرشتوں سے اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا اور ہم پہلے اس سے امورِ غیبیہ کے سُنے کیلئے آسمان میں گھات میں بیٹھا کرتے تھے اور اب جب ہم سُنا چاہتے ہیں تو گھات میں ایک شعلے کو پاتے ہیں جو ہم پر گرنا ہے۔ ان آیات کی تائید میں کثرت سے احادیث پائی جاتی ہیں۔ بخاری، مسلم، ابوداؤد و ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ سب اس قسم کی حدیثیں اپنی تالیفات میں لائے ہیں کہ شہب کا گرنا شیاطین کے رد کرنے کے لئے ہوتا

ہے اور امام احمد ابن حنبل سے روایت کرتے ہیں کہ شہب جاہلیت کے زمانہ میں بھی گرتے تھے لیکن انکی کثرت اور غفلت بعثت کے وقت میں ہوئی چنانچہ تغیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جب کثرت سے شہب گرے تو اہل طائف بہت ہی ڈر گئے اور کہنے لگے کہ شاید آسمان کے لوگوں میں ہلک پڑ گیا تب ایک نے ان میں سے کہا کہ ستاروں کی قرار گاہوں کو دیکھو اگر وہ اپنے محل اور موقع سے ٹل گئے ہیں تو آسمان کے لوگوں پر کوئی تباہی آئی ورنہ یہ نشان جو آسمان پر ظاہر ہوا ہے ابن ابی کبشہ کی وجہ سے ہے (وہ لوگ شرارت کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کہتے تھے) غرض عرب کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات جمی ہوئی تھی کہ جب کوئی نبی دنیا میں آتا ہے یا کوئی اور عظیم الشان آدمی پیدا ہوتا ہے تو کثرت سے تارے ٹوٹتے ہیں اسی وجہ سے مناسبت خیالات عرب کے شہب کے گرنے کی خدائے تعالیٰ نے قسم کھائی جس کا مدعا یہ ہے کہ تم لوگ خود تسلیم کرتے ہو اور تمہارے کاہن اس بات کو مانتے ہیں کہ جب کثرت سے شہب گرتے ہیں تو کوئی نبی یا معلم بن اللہ پیدا ہوتا ہے تو پھر انکار کی کیا وجہ ہے چونکہ شہب کا کثرت سے گرنا عرب کے کاہنوں کی نظر میں اس بات کے ثبوت کے لئے ایک بدیہی ارتقا کہ کوئی نبی اور معلم بن اللہ پیدا ہوتا ہے اور عرب کے لوگ کاہنوں کے ایسے تابع تھے جیسا کہ ایک مرید مرشد کا تابع ہوتا ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے وہی بدیہی امر ان کے سامنے قسم کے پیرایہ میں پیش کیا تا ان کو اس سچائی کی طرف توجہ پیدا ہو کر یہ کار و بار خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے انسان کا ساختہ پر داختہ نہیں۔

اگر یہ سوال پیدا ہو کہ شہب کا گرنا اگر کسی نبی یا معلم یا محدث کے مبعوث ہونے پر دلیل ہے تو پھر کیا وجہ کہ اکثر ہمیشہ شہب گرتے ہیں مگر ان کے گرنے سے کوئی نبی یا محدث دنیا میں نزول فرما نہیں ہوتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ حکم کثرت پر ہے اور کچھ شک نہیں کہ جس زمانہ میں یہ واقعات کثرت سے ہوں اور خارق عادت طور پر ان کی کثرت پائی جائے تو کوئی مرد خدا دنیا میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اصلاح خلق اللہ کے لئے آتا ہے۔ کبھی یہ واقعات ارہامس کے طور پر اس کے وجود سے چند سال پہلے ظہور میں آجاتے ہیں اور کبھی عین ظہور کے وقت جلوہ نما ہوتے ہیں اور کبھی اس کی کسی اعلیٰ فتح یا نبی کے وقت یہ خوشی کی روشنی آسمان پر ہوتی ہے۔

ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں صدی سے روایت کی ہے کہ شہب کا کثرت سے گرنا کسی نبی کے آنے پر دلالت کرتا ہے یا دین کے غلبہ کی بشارت دیتا ہے مگر جو کچھ اشارات نص قرآن کریم سے سمجھا جاتا ہے وہ ایک مفہوم عام ہے جس سے صاف اور صریح طور پر مستنبط ہوتا ہے کہ جب کوئی نبی یا وارث نبی زمین پر مامور ہو کر آوے یا آنے پر ہو یا اس کے ارہامات ظاہر ہونے والے ہوں یا کوئی بڑی فتح یا نبی قریب الوقوع ہو تو ان تمام صورتوں میں ایسے ایسے آثار آسمان پر ظاہر ہوتے ہیں اور اس سے انکار کرنا نادانی ہے کیونکہ عدم علم سے

عدم شے لازم نہیں آتا۔ بعض مصلح اور مجددِ دین و دنیا میں ایسے آتے ہیں کہ عام طور پر دنیا کو ان کی بھی خبر نہیں ہوتی۔

مجھ کو یاد ہے کہ ابتدائے وقت میں جب میں مامور کیا گیا تو مجھے یہ الہام ہوا کہ جو براہین کے صفحہ ۲۳۸ میں مندرج ہے **يَا اَحْمَدُ بَارَكَ اللهُ فِيكَ مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَيْكَ اللهُ رَحِي - اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ - لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اَبَاؤُهُمْ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلَ الْمُجْرِمِيْنَ - قُلْ اِنِّيْ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ** یعنی اے احمد خدا نے تجھ میں برکت رکھ دی اور جو تو نے چلایا یہ تو نے نہیں چلایا بلکہ خدا نے چلایا۔ اُس نے تجھے علمِ قرآن کا دیا تا تو ان کو ڈراوے جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے اور تا مجرموں کی راہ کھل جائے یعنی سید لوگ الگ ہو جائیں اور شرارت پیشہ اور سرکش آدمی الگ ہو جائیں اور لوگوں کو کہہ دے کہ میں مامور ہو کر آیا ہوں اور میں اول المؤمنین ہوں۔ ان الہامات کے بعد کئی طور کے نشان ظاہر ہونے شروع ہوئے چنانچہ منجملہ ان کے ایک یہ کہ ۲۸ نومبر ۱۸۸۵ء کی رات کو جو ۲۸ نومبر ۱۸۸۵ء کے دن سے پہلے آئی ہے اس قدر شب کا تماشا آسمان پر تھا جو میں نے اپنی تمام عمر میں اس کی نظیر کبھی نہیں دیکھی اور آسمان کی فضاء میں اس قدر ہزار ہا شعلے ہر طرف پل رہے تھے جو اس رنگ کا دنیا میں کوئی بھی نمونہ نہیں تائیں اس کو بیان کر سکوں۔ مجھ کو یاد ہے کہ اُس وقت یہ الہام بکثرت ہوا تھا کہ **وَمَا دَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَيْكَ اللهُ رَحِي - سَوَّاسٌ رَمِي كَوْمِي شَبَّ سَہْت** مناسبت تھی۔ یہ شب ناقہ کا تماشا جو ۲۸ نومبر ۱۸۸۵ء کی رات کو ایسا وسیع طور پر ہوا جو یورپ اور امریکا و ایشیا کے عام اخباروں میں بڑی حیرت کے ساتھ چھپ گیا۔ لوگ خیال کرتے ہوں گے کہ یہ بے فائدہ تھا لیکن خداوندِ کریم جانتا ہے کہ سب سے زیادہ غور سے اس تماشا کے دیکھنے والا اور پھر اُس سے حظ اور لذت اٹھانے والا میں ہی تھا۔ میری آنکھیں بہت دیر تک اس تماشا کے دیکھنے کی طرف لگی رہیں اور وہ سلسلہ رمی شب کا شام سے ہی شروع ہو گیا تھا جس کو میں صرف الہامی بشارتوں کی وجہ سے بڑے سرور کے ساتھ دیکھتا رہا کیونکہ میرے دل پر الہام ڈالا گیا تھا کہ یہ تیرے لئے نشان ظاہر ہوا ہے۔

اور پھر اس کے بعد یورپ کے لوگوں کو وہ ستارہ دکھائی دیا جو حضرت مسیح کے ظہور کے وقت میں نکلا تھا میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہ ستارہ بھی تیری صداقت کے لئے ایک دوسرا نشان ہے۔

اس جگہ اگر یہ اعتراض پیش کیا جاوے کہ علمِ حکمت کے محققوں کی تحقیقات قدیمہ و جدیدہ کی رو سے شب وغیرہ کا پیدا ہونا اور اسباب سے بیان کیا گیا ہے جو ان امور سے جو بیان کئے گئے ہیں کچھ بھی تعلق نہیں رکھتے چنانچہ شرح اشارات میں جہاں کائناتِ الجوت کے اسباب اور علل لکھے ہیں صرف اسی قدر حدوثِ شب کا سبب لکھا ہے کہ جب دھان چتر میں پہنچتا ہے اور اس میں کچھ دھنیت اور لطافت ہوتی ہے تو باعثِ آگ کی تاثیر

کے ایک دفعہ بھڑک اٹھتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھڑکنے کے ساتھ ہی بجھ گیا مگر اصل میں وہ بجھتا نہیں۔ بات یہ ہے کہ دُخان کی دونوں طرفوں سے پہلے ایک طرف بھڑک اٹھتی ہے جو اوپر کی طرف ہے پھر وہ اشتعال دوسری طرف میں جاتا ہے اور اُس حرکت کے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اُس اشتعال کا ایک خط مُتَدہ ہے اور اسی کا نام شہاب ہے جو دُخان کے خط مُتَدہ میں اسفل کے قریب پیدا ہوتا ہے اور پھر اجزاء ارضیہ اُس دُخان کی آتشِ خالص کی طرف تسخّل ہو جاتی ہیں تو بوجہ پید ہوجانے بساطت کے وہ عنصر نارِ نظر نہیں آتا اور دیکھنے والے کو یہ گمان گذرتا ہے کہ گویا وہ بجھ گیا ہے حالانکہ دراصل وہ بجھا نہیں ہے اور یہ صورت اُس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب دُخان لطیف ہو لیکن اگر غلیظ ہو تو اشتعال اُس آگ کا کئی دنوں اور برسوں تک رہتا ہے اور طرح طرح کی شکلوں میں وہ روشنی جو ستارہ کے رنگ پر ہے آسمان کے جو میں نظر آتی ہے کبھی ایسا دکھائی دیتا ہے کہ گویا دُم دار ستارہ ہے اور کبھی وہ دُم زلف کی شکل پر نظر آتی ہے کبھی وہ ناری، سیکل نیزہ کی صورت میں نمودار ہوتی ہے اور کبھی ایک حیوان کی طرح جو کئی سینگ رکھتا ہے اور کبھی یہ ناری، سیکل بصورتِ غنفلہ ایک برس تک یا کئی برسوں تک دکھائی دیتی ہے اور کبھی یہ ناری سیکل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر شہبِ ثاقبہ کی صورت میں آجاتی ہے اور کبھی شہبِ ثاقبہ اس ناری ہیکل کی شکل قبول کر لیتے ہیں۔ جب یہ ناری ہیکل قطبِ شمالی کے مین کنارہ پر نظر آتی ہے تو بسا اوقات بہ نسبت اور اطراف کے بہت دیر تک رہتی ہے اور اگر مدت دراز تک موجود ہے تو اُس کی حرارت کے لئے کئی ہولناک نتائج پیدا ہو جاتے ہیں۔

تاریخ کی رُو سے یہ بھی منقول ہے کہ حضرت مسیح کی گرفتاری کے بعد اول شہبِ ثاقبہ اور پھر ایک زمانہ آتش پورے ایک برس تک جو آسمانی میں دکھائی دیا اور آسمان پر سے ایک چیز خاکستر کی طرح برستی تھی اور دن کے نو بجے سے رات تک ایک سخت اندھیرا ہو جاتا تھا۔

غرض شہب اور دُم دار ستاروں کی اصلیت میں یہ یونانیوں کے خیالات ہیں جو اسلام کے حکماء نے لے لئے اور اپنے تجارب کو بھی ان میں ملا لیا لیکن حال کی نئی روشنی کی تحقیقاتوں کا اُن سے بہت کچھ اختلاف ثابت ہوتا ہے۔ ان ظنی معلوم میں یہ بات نہایت درجہ دل توڑنے والی ہے کہ آٹھ دن نئے نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ یونان کی طبعی اور ہیئتِ حکمت کے کمال تک پہنچنے کے لئے ایک صراطِ مستقیم سمجھی جاتی تھی اور اب یہ زمانہ ہے کہ اُن کی اکثر تحقیقاتوں پر ہنساجاتا ہے اور نہایت تحقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم یہ خیال نہ کریں کہ کچھ عرصہ کے بعد اس طبعی اور ہیئت پر بھی ہنسی کرنے والے پیدا ہو جائیں گے کیونکہ گو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس زمانہ کے طبعی اور ہیئتِ تجاربِ حسیہ مشہودہ مرئیہ کے ذریعہ سے ثابت کی گئی ہے مگر درحقیقت یہ دعویٰ نہایت درجہ کا مبالغہ ہے جس سے بعض خاص صورتوں کے مسائل یقینی میں اُن ہزار ہا مشتبہ و ظنی اور غیر تحقیق خیالات کو

خواہ خواہ گھسیٹ دیا گیا ہے جن کا ابھی تک ہرگز ہرگز پورا پورا اور کامل طور پر کسی حکیم نے تصفیہ نہیں کیا۔

نئی روشنی کے محقق شہب ثاقبہ کی نسبت یہ رائے دیتے ہیں کہ وہ درحقیقت لوسہ اور کونٹہ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں جن کا وزن زیادہ سے زیادہ چند پونڈ ہوتا ہے اور دمدار ستاروں کی مانند غول کے غول بے بیضی دائرے بناتے ہوئے سورج کے ارد گرد جویں پھرتے رہتے ہیں۔ ان کی روشنی کی وجہ درحقیقت وہ حرارت ہے جو ان کی تیزی رفتار سے پیدا ہوتی ہے اور دمدار ستاروں کی نسبت ان کا بیان ہے کہ بعض ان میں سے کئی ہزار سال رہتے ہیں اور آخر ٹوٹ کر شہاب بن جاتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آفتاب بُرج اسد میں یا میزان میں ہو تو ان دونوں وقتوں میں کثرت شہب ثاقبہ کی توقع کی جاتی ہے اور اکثر ۳۳ سال کے بعد یہ دورہ ہوتا ہے لیکن یہ قاعدہ کلی نہیں بسا اوقات ان وقتوں سے پس و پیش بھی یہ حوادث ظہور میں آجاتے ہیں چنانچہ ۱۸۶۲ء میں ستاروں کا گرنا باقرار ان ہیئت دانوں کے بالکل غیر متزقہ امر تھا۔ اگرچہ ۱۴ نومبر ۱۸۳۳ء اور ۲۷ نومبر ۱۸۸۵ء کو کثرت سے یہ واقعہ ظہور میں آتا ان کے قواعد مقررہ سے ملتا ہے لیکن تاریخ ٹٹولنے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ نہایت فرق کے ساتھ ان تاریخوں سے بہت دور بھی وقوع میں آیا ہے چنانچہ دہم پانچ ۱۵۲۱ء اور ۱۹ جنوری ۱۱۳۱ء اور ۱۱۳۱ء میں جو کثرت شہب ثاقبہ وقوع میں آئے ان میں ان تمام ہیئت دانوں کو بجز سکتہ حیرت اور کوئی دم مارنے کی جگہ نہیں اور وہ شہب ثاقبہ جو حضرت مسیح کی گرفتاری کے بعد ظہور میں آئے اور پھر ایک دم دار ستارہ کی صورت میں ہو گئے۔ اگرچہ اب ہم پوری صحت کے ساتھ کوئی تاریخ مقرر نہیں کر سکتے مگر قیاساً معلوم ہوتا ہے کہ اس حادثہ کی ابتداء جون کے مہینہ سے ہوگی کیونکہ گوہم اس پرانے واقعہ کی تفصیلات میں عیسائیوں کے مختلف چند بیانات سے کوئی عمدہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے مگر استنباط کے طور پر یہ پتہ ملتا ہے کہ حضرت مسیح جب یہودیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوئے تب شدت گرمی کا مہینہ تھا کیونکہ گرفتاری کی حالت میں ان کا سخت پیاسا ہونا صاف ظاہر کر رہا ہے کہ موسم کا یہی تقاضا تھا کہ گرمی اور پیاس محسوس ہو۔ سو وہ مہینہ جون ہے کیونکہ اس وقت ایک سخت آندھی بھی آئی تھی جس کے ساتھ اندھیرا ہو گیا تھا اور جون کے مہینہ میں کثرت آندھیاں بھی آتی ہیں۔

اب اس تمام تحقیقات سے معلوم ہوا کہ درحقیقت کائنات الجوا بالخصوص شہب ثاقبہ اور دمدار ستاروں کے بارے میں کوئی قطعی اور یقینی طریق بصیرت ہیئت دانوں اور طبعی دانوں کو اب تک ہاتھ میں نہیں آیا جب کبھی ان کے قواعد تراشیدہ کے برخلاف کوئی امر ظہور میں آتا ہے تو ایک سخت پریشانی اور حیرت ان کو لاحق ہو جاتی ہے اور گجراہٹ کا قفل غبارِ اُن میں اٹھتا ہے۔ یورپ کے ہیئت دان اور سائنس اور نجوم میں بڑی بڑی لافین مارنے والے ہمیشہ کائنات الجوا اور ان کے نتائج کے بارے میں پیش گوئیاں ایک بڑے دعوے کے ساتھ شائع کیا کرتے

ہیں اور کبھی لوگوں کو قطعہ سالیوں سے ڈراتے اور طوفانوں اور آندھیوں کی پیش خبری سے دھڑکے میں ڈالتے ہیں اور کبھی بروقت کی بارشوں اور آرزائی کی امیدیں دیتے ہیں مگر قدرتِ حق ہے کہ اکثر وہ اُن خبروں میں جھوٹے نکلتے ہیں مگر بایں ہمہ پھر بھی لوگوں کے دماغوں کو ناحق پریشان کرتے رہتے ہیں۔ یوں تو وہ اپنے منکروں کو دُور تک پہنچا کر خدا کے عزوجل کی خدائی میں اتمہ ڈالنا چاہتے ہیں مگر حکمتِ اُزلی ہمیشہ ان کو شرمندہ کرتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی غاشِ غشا ہمیشہ ثابت ہوتی رہتی ہے اُن کی نسبت کیونکر مگمان کر سکتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے نظام اور جاسوس کے ہاتھ میں اب تک دریافت کیا ہے وہ سب یقینی ہے۔ ہمیں تو اُن کے اکثر معلومات کا غلطی مرتبہ ماننے میں بھی شرم آتی ہے کیونکہ اب تک اُن کے خیالات میں بے اصل اور بے ثبوت باتوں کا ذخیرہ بڑھا ہوا ہے۔ اس وقت امامِ رازی رحمۃ اللہ کا یہ قول نہایت پیارا معلوم ہوتا ہے کہ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ مَلَكَ الْبَرِيءِ يَبْكِي الْعَقْلُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا یعنی جو شخص خدا تعالیٰ کے ملک کو اپنی عقل کے پیمانہ سے ناپنا چاہے تو وہ راستی اور صداقت اور سلامت روی سے دُور جا پڑا۔

اب اس عاجز پر خداوندِ کریم نے جو کچھ کھولا اور ظاہر کیا وہ یہ ہے کہ اگر ہمیشہ دانوں اور طبعی والوں کے قواعد کسی قدر شہبِ ثاقبہ اور دُمدار ستاروں کی نسبت قبول بھی کئے جائیں تب بھی جو کچھ قرآنِ کریم میں اللہ جلّ شانہ و عزّ اسماء ان کا کائناتِ مجتہد کی روحانی اغراض کی نسبت فرمایا ہے اُس میں اور ان ناقصِ عقل حکماء کے بیان میں کوئی مزاحمت اور جھگڑا نہیں کیونکہ ان لوگوں نے تو اپنا منصب صرف اس قدر قرار دیا ہے کہ عقلِ مادّیہ اور اسبابِ مادّیہ ان چیزوں کے دریافت کر کے نظامِ ظاہری کا ایک باقاعدہ سلسلہ مقرر کر دیا جائے لیکن قرآنِ کریم میں روحانی نظام کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایک فعل اُس کے دوسرے فعل کا مزجم نہیں ہو سکتا۔ پس کیا یہ تعجب کی جگہ ہو سکتی ہے کہ جسمانی اور روحانی نظامِ خدا تعالیٰ کی قدرت سے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں بالخصوص جس حالت میں ہمیشہ ربّانی مصلح دُنیا میں آتے رہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے بڑے بڑے ارادوں کی حرکت شروع رہتی ہے اور کوئی صدی ایسی نہیں آتی کہ جو دُنیا کے کسی نہ کسی حصّہ میں ان امور میں سے کسی امر کا ظہور نہ ہو تو اس بات کے ماننے کے لئے ذرہ بھی استبعاد باقی نہیں رہتا کہ کثرتِ شہب و غیرہ روحانی طور پر ضرور خدا تعالیٰ کے اس روحانی انتظام کے تجدّد اور حدوث پر دلالت کرتے ہیں جو الہی دین کی تقویت کے لئے ابتداء سے چلا آتا ہے خاص کر جب اس بات کو ذہن میں خوب یاد رکھا جائے کہ کثرتِ سقوطِ شہب و غیرہ صرف اس امر سے براہِ راست مخصوص نہیں کہ کوئی نبی یا وارثِ نبی اصلاَحِ دین کے لئے پیدا ہو بلکہ اس کے ضمن میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اُس نبی یا وارث اور قائم مقام نبی کے ارہاصات پر بھی کثرتِ شہب ہوتی ہے بلکہ اُس کی نمایاں فتوحات پر بھی کثرتِ سقوطِ شہب ہوتی ہے کیونکہ اس وقت رحمان کا لشکر شیطان کے لشکر پر کامل فتح پالیتا ہے۔ پس جب ایسے بڑے بڑے

امور پیدا ہونے لگتے ہیں کہ اس نبی یا وارث نبی کے لئے بطور ارہام ہیں یا اس کی کارروائیوں کے اول درجہ پر محمد اور معاون ہیں یا اُس کی فتحیابی کے آثار ہیں تو اُن کے قُربِ زمانہ میں بھی کثرتِ سقوطِ شہب وغیرہ حوادث وقوع میں آجاتے ہیں تو اس صورت میں ہر ایک غبی کو بھی یہ بات معافی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ درحقیقت یہ کثرتِ سقوطِ شہب روحانی سلسلہ کی متفرق خدمات کے لئے اور اُن کے اول یا آخر یا درمیان میں آتی ہے اور وہ سلسلہ ہمیشہ جاری ہے اور جاری رہے گا مثلاً حال کے یورپ کے ہیٹھ دان جو ۲۷ نومبر ۱۸۸۵ء کے شہب یا انیسویں صدی کے دوسرے واقعاتِ شہب کا ذکر کرتے ہیں اور اُن پر ایسا زور دیتے ہیں کہ گویا اُن کے پاس سب سے بڑھ کر یہی نظیریں ہیں وہ ذرہ غور سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس صدی کے اواخر میں جو روحانی سلسلہ کے بڑے بڑے کامِ ظہور میں آنے والے تھے اور خدا تعالیٰ اپنے ایک بندہ کے توسط سے دینِ توحید کے تازہ کرنے کے لئے ارادہ فرما رہا تھا اس لئے اس نے اس انیسویں صدی عیسوی میں کئی دفعہ کثرتِ سقوطِ شہب کا تماشا دکھلایا تا وہ امر مؤکد ہو جاوے جس کا قطعی طور پر اُس نے ارادہ فرما دیا ہے۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس تساقطِ شہب کو جس کے اسباب بتما ملاحظہ فرمادی معلوم ہوتے ہیں رجمِ شیطا طین سے کیا تعلق ہے اور کیونکر معلوم ہو کہ درحقیقت اس حادثہ سے شیطا طین آسمان سے دفع اور دُور کئے جاتے ہیں۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسے اعتراض درحقیقت اُس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب روحانی سلسلہ کی یادداشت سے خیالِ ذہول کر جاتا ہے یا اُس سلسلہ کے وجود پر یقین نہیں ہوتا ورنہ جس شخص کی دونوں سلسلوں پر نظر ہے وہ باسانی سمجھ سکتا ہے کہ اجرامِ علوی اور اجسامِ سفلی اور تمام کائناتِ الجویں جو کچھ تغیر اور تحول اور کوئی امر محدثِ ظہور میں آتا ہے اُس کے حدوث کی درحقیقت دو علتیں ہیں یعنی موجب ہیں۔

اول پہلے تو یہی سلسلہِ عللِ نظامِ جسمانی جس سے ظاہری فلسفی اور طبعی بحث اور سروکار رکھتا ہے اور جسکی نسبت ظاہرینِ حکماء کی نظریہ خیال رکھتی ہے کہ وہ جسمانی علل اور معلومات اور مؤثرات اور متاثرات سے منضبط اور ترتیب یافتہ ہے۔

دوم۔ دوسرے وہ سلسلہ جو ان ظاہرینِ حکماء کی نظر قاصر سے مخفی ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے ملائک کا سلسلہ ہے جو اندر ہی اندر اس ظاہری سلسلہ کو مدد دیتا ہے اور اس ظاہری کاروبار کو انجام تک پہنچا دیتا ہے اور بالغِ نظر لوگ بخوبی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بغیر تائید اس سلسلہ کے جو روحانی ہے ظاہری سلسلہ کا کام ہرگز چل ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ ایک ظاہرینِ فلاسفر اسباب کو موجود پا کر خیال کرتا ہے کہ فلاں نتیجہ ان اسباب کیلئے ضروری ہے مگر ایسے لوگوں کو ہمیشہ شرمندہ ہونا پڑتا ہے جبکہ باوجود اجتماعِ اسباب کے نتیجہ برعکس نکلتا ہے یا وہ اسباب اپنے اختیار اور تدبیر سے باہر ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ایک طبیب احتیاط سے ایک بیمار بادشاہ کا علاج

کرتا ہے یا مثلاً ایک گروہ طبیبوں کا ایسے مریض کے لئے دن رات تشخيص مرض اور تجویز دوا اور تدبیر غذا میں ایسا مصروف ہوتا ہے کہ اپنے دماغ کی تمام عقل اُس پر خرچ کر دیتا ہے مگر جب کہ اس بادشاہ کی موت مقدر ہوتی ہے تو وہ تمام تجویزیں خطا جاتی ہیں اور چند روز طبیبوں اور موت کی لڑائی ہو کر آخر موت فتح پاتی ہے۔ اِس طور کے ہمیشہ نمونے ظاہر ہوتے رہتے ہیں مگر افسوس کہ لوگ ان کو غور کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ بہر حال یہ ثابت ہے کہ قادر مطلق نے دُنیا کے حوادث کو صرف اِس ظاہری سلسلہ تک محصور اور محدود نہیں کیا بلکہ ایک باطنی سلسلہ ساتھ ساتھ جاری ہے۔ اگر آفتاب ہے یا مہتاب یا زمین یا وہ بخارات جن سے پانی برستا ہے یا وہ اکھریاں جو زور سے آتی ہیں یا وہ اولے جو زمین پر گرتے ہیں یا وہ شبِ ثاقبہ جو ٹوٹتے ہیں۔ اگرچہ یہ تمام چیزیں اپنے کاموں اور تمام تغیرات اور تحولات اور حدوثات میں ظاہری اسباب بھی رکھتی ہیں جن کے بیان میں ہیئت اور طبعی کے دفتر بھرے پڑے ہیں لیکن بایں ہمہ عارف لوگ جانتے ہیں کہ ان اسباب کے نیچے اور اسباب بھی ہیں جو بدرجہا ازلہ ہیں جن کا دوسرے لفظوں میں نام ملائک ہے۔ وہ جس چیز سے تعلق رکھتے ہیں اُس کے تمام کاروبار کو انجام تک پہنچاتے ہیں اور اپنے کاموں میں اکثر ان روحانی اغراض کو مد نظر رکھتے ہیں جو مولیٰ کریم نے اُن کو سپرد کی ہیں اور اُن کے کام بیہودہ نہیں بلکہ ہر ایک کام میں بڑے بڑے مقاصد اُن کو مد نظر رہتے ہیں۔

اب جبکہ یہ بات ایک ثابت شدہ صداقت ہے کہ جس کو ہم اِس سے پہلے بھی کسی قدر تفصیل سے لکھ چکے ہیں اور ہمارے رسالہ توضیح مرام میں بھی یہ تمام بحث نہایت لطافتِ بیان سے مندرج ہے کہ حکیم مطلق نے اِس عالم کے احسن طور پر کاروبار کے چلانے کے لئے دو نظام رکھے ہوئے ہیں اور باطنی نظام فرشتوں کے متعلق ہے اور کوئی جو ظاہری نظام کی ایسی نہیں جس کے ساتھ درپردہ باطنی نظام نہ ہو تو اِس صورت میں ایک مسترشد بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ شبِ ثاقبہ کے تساقط کا ظاہری نظام جن علل اور اسباب پر مبنی ہے وہ علل اور اسباب روحانی نظام کے کچھ مزاحم اور سدِ راہ نہیں اور روحانی نظام یہ ہے کہ ہر ایک شہاب جو ٹوٹتا ہے دراصل اس پر ایک فرشتہ مائل ہوتا ہے جو اس کو جس طرف چاہتا ہے حرکت دیتا ہے چنانچہ شب کی طرف حرکات ہی اِس پر شاہد ہے اور یہ بات صاف ظاہر ہے کہ فرشتہ کا کام محبت نہیں ہو سکتا۔ اس کی تحت میں ضرور کوئی نہ کوئی غرض ہوگی جو مصالحِ دین اور دُنیا کے لئے مفید ہو لیکن ملائک کے کاموں کے اغراض کو سمجھنا بجز توسط ملائک ممکن نہیں۔ سو توسط ملائک یعنی جبرائیل علیہ السلام آخر ازل صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی ظاہر ہوا کہ ملائک کے اُس فعل رمی شب سے علتِ غائی رجحانِ شیطا طین ہے۔

اور یہ بعید کہ شب کے ٹوٹنے سے کیونکر شیطا طین بھاگ جاتے ہیں اِس کا برتر روحانی سلسلہ پر نظر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطا طین اور ملائک کی عداوت ذاتی ہے پس ملائک اِن شب کے چھوڑنے کے وقت جن پر وہ

ستاروں کی حرارت کا بھی اثر ڈالتے ہیں اپنی ایک نورانی طاقت جو زمین پھیلاتے ہیں اور ہر ایک شہاب جو حرکت کرتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک فلکی نور رکھتا ہے کیونکہ فرشتوں کے ہاتھ سے برکت پا کر آتا ہے اور شیطان سوزی کا اس میں ایک مادہ ہوتا ہے پس یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جنات تو آگ سے مخلوق ہیں وہ آگ سے کیا ضرر اٹھائیں گے کیونکہ درحقیقت جس قدر رمی شہب سے جنات کو ضرر پہنچتا ہے اُس کا یہ ظاہری موجب آگ نہیں بلکہ وہ روشنی موجب ہے جو فرشتہ کے نور سے شہب کے ساتھ شامل ہوتی ہے جو بالخاصیت عرق شہبیا طین ہے۔

اس ہماری تقریر پر کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ تمام تقریر صرف بے ثبوت خیالات اور غایت کا خطابیات ہیں سے ہے جس کا معقولی طور پر کوئی بھی ثبوت نہیں کیونکہ ہم اس بات کو بخوبی ثابت کر چکے ہیں کہ اسی عالم کی حرکات اور حوادث خود بخود نہیں اور نہ بغیر مفعول مالک اور نہ عبث اور بیہودہ ہیں بلکہ درپردہ وہ تمام اجرام علوی اور اجسام سفلی کے لئے منجانب اللہ تدبیر مقرر ہیں جن کو دوسرے لفظوں میں ملائک کہتے ہیں اور جب تک کوئی انسان پابند اعتقاد وجود ہستی باری ہے اور وہیرتہ نہیں اس کو ضروریہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ تمام کاروبار عبث نہیں بلکہ ہر ایک حدوث اور طور پر خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت بالارادہ کا ہاتھ ہے اور وہ تمام انتظام کے موافق توسط اسباب ظہور پذیر ہوتا ہے چونکہ خدا تعالیٰ نے اجرام اور اجسام کو علم اور شعور نہیں دیا اس لئے اُن باتوں کے پورا کرنے کے لئے جن میں علم اور شعور درکار ہے ایسے اسباب یعنی ایسی چیزوں کے توسط کی حاجت ہوئی جن کو علم اور شعور دیا گیا ہے اور وہ ملائک ہیں۔

اب ظاہر ہے کہ جب ملائک کی یہی شان ہے کہ وہ عبث اور بیہودہ طور پر کوئی کام نہیں کرتے بلکہ اپنی تمام خدمات میں اغراض اور مقاصد رکھتے ہیں اس لئے ان کی نسبت یہ بات ضروری طور پر ماننی پڑے گی کہ جسم کی خدمت میں بھی اُن کا کوئی اصل مقصد ہے اور چونکہ عقل اس بات کے درک سے قاصر ہے کہ وہ کونسا مقصد ہے اس لئے اس عقدہ کے حل کے لئے عقل سے سوال کرنا بے عمل سوال ہے اگر عقل کا اس میں کچھ دخل ہے تو صرف اس قدر کہ عقل سلیم ایسے نفوس کے افعال کی نسبت کہ جو ارادہ اور فہم اور شعور رکھتے ہوں ہرگز یہ تجویز نہیں کر سکتی کہ اُن کے وہ افعال عبث اور بیہودہ اور اغراض صحیحہ ضروریہ سے خالی ہیں پس اگر عقل سلیم اول اس بات کو بخوبی سمجھ لے کہ جو کچھ اجرام اور اجسام سماوی و ارضی اور کائنات الجویں انواع اقسام کے تغیرات اور تحولات اور ظہورات ہو رہے ہیں وہ صرف ظاہر تک محدود نہیں ہیں بلکہ اُن تمام حوادث کے لئے اور علل بھی ہیں جو شعور اور ارادہ اور فہم اور تدبیر اور حکمت رکھتے ہیں تو اس سمجھ کے بعد ضرور عقل اس بات کا اقرار کرے گی کہ یہ تمام تغیرات اور حدوثات جو عالم سفلی اور علوی میں نہیں نظر آتے ہیں عبث اور بیہودہ اور لغو نہیں بلکہ ان میں مقاصد اور اغراض پوشیدہ ہیں گو ہم اُن کو سمجھ سکیں یا ہماری سمجھ اور فہم سے بالاتر ہوں اور اس اقرار کے ضمن میں تساقط شہب کی نسبت بھی یہی اقرار

مقل سلیم کو کرنا پڑے گا کہ یہ کام بھی عبث نہیں کیونکہ یہ بات بدائش متض ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ جو نفوس ارادہ اور فہم اور تدبیر اور حکمت کے پابند ہیں وہ ایک نفو کام پر ابتداء سے اصرار کرتے چلے آئے ہیں سو اگرچہ عقل پوسے طور پر اس ستر کو دریافت نہ کر سکے مگر باوجود ملائک اور اُن کے منصبی خدمات کے ماننے کے بعد اس قدر تو ضرور دریافت کر لے گی کہ اُن کا کوئی فعل عبث اور بیہودہ طور پر نہیں۔

اس اقرار کے بعد اگرچہ عقل مفصلاً تساقط شہب کی اُن اغراض کو دریافت نہ کر سکے جو ملائک کے ارادہ اور ضمیر میں ہیں لیکن اس قدر اجمالی طور پر تو ضرور سمجھ جائے گی کہ بے شک اس فعل کے لئے بھی مثل اور افعال ملائک کے درپہرہ اغراض و مقاصد ہیں۔ پس وہ بوجہ اس کے کہ ادراک تفصیلی سے عاجز ہے اس تفصیل کے لئے کسی اور ذریعہ کی محتاج ہوگی جو معدود عقل سے بڑھ کر ہے اور وہ ذریعہ وحی اور الہام ہے جو اس غرض سے انسان کو دیا گیا ہے تا انسان کو اُن معارف اور حقائق تک پہنچا دے کہ جن تک مجرد عقل پہنچ نہیں سکتی اور وہ اسرارِ دقیقہ اُس پر کھولے جو عقل کے ذریعہ سے کھل نہیں سکتے۔ اور وحی سے مراد ہماری وحی قرآن ہے جس نے ہم پر یہ عقدہ کھول دیا کہ اسقاطِ شہب سے ملائک کی غرض رجمِ شیطا میں ہے یعنی یہ ایک قسم کا انتشارِ نورانیت ملائک کے ہاتھ سے اور اُن کے نور کی آمیزش سے ہے جس کا جنات کی ظلمت پر اثر پڑتا ہے اور جنات کے افعالِ مخصوصہ اس سے روکبی ہو جاتے ہیں اور اگر اس انتشارِ نورانیت کی کثرت ہو تو بوجہ نور کے مقناطیسی جذب کے مظاہر کا ملہ نورانیت کے انسانوں میں سے پیدا ہوتے ہیں ورنہ یہ انتشارِ نورانیت بوجہ اپنی ملکی خاصیت کے کسی قدر دلوں کو نور اور حقانیت کی طرف کھینچتا ہے اور یہ ایک خاصیت ہے جو ہمیشہ دنیا میں اپنی طور پر اس کا ثبوت ملتا رہا ہے۔ دنیا میں ہزار ہا چیزوں میں ایسے ایسے خواص پائے جاتے ہیں جو انسان کی عقل سے برتر ہوتے ہیں اور انسان کوئی عقلی دلیل اُن پر قائم نہیں کر سکتا اور ان کے وجود سے بھی انکار نہیں کر سکتا پھر اس خاصیت ثابت شدہ کا صرف اس بنیاد پر انکار کرنا کہ عقل اس کے سمجھنے سے قاصر ہے اگر نادانی نہیں تو اور کیا ہے۔ کیا انسانی عقل نے تمام ان خواصِ دقیقہ پر جو اجسام اور اجرام میں پائے جاتے ہیں دلائل عقلی کی رو سے احاطہ کر لیا ہے؟ تا اس اعتراض کا حق پیدا ہو کہ تساقطِ شہب کی نسبت جو انتشارِ نورانیت کا مجید بیان کیا جاتا ہے یہ کیوں عقل کی دریافت سے باہر رہ گیا ہے اور جیسا کہ ہم ابھی لکھ چکے ہیں یہ بات بھی نہیں کہ اس مجید کے تسلیم کرانے کے لئے عقل پر سراسر جبر ہے بلکہ جس حد تک عقل انسانی اپنے وجود میں طاقتِ فہم رکھتی ہے وہ اپنی اس حد کے مناسب حال اس مجید کو تسلیم کرتی ہے انکار نہیں کرتی کیونکہ عقل سلیم کو وجود ملائک اور اُن کی خدماتِ مفوضہ کے تسلیم کرنے کے بعد ماننا پڑتا ہے کہ یہ تساقطِ شہب بھی ملائک کے ذریعہ سے مخلوق میں آتا ہے اور ملائک کسی غرض اور مقصد کے لئے اس فعل کو حکمِ مولیٰ کریم بجالاتے ہیں پس عقل سلیم کا اسی قدر ماننا اسکی ترقی کے لئے ایک زینہ کی طرح ہے اور بلاشبہ اس قدر تسلیم کے بعد عقل سلیم تساقطِ شہب کو دہریوں اور طبعیوں کی

مقبول ناقصہ کی طرح ایک امر بحث خیال نہیں کرے گی بلکہ یقین کمال کے ساتھ اس رائے کی طرف جھکے گی کہ درحقیقت یہ کیا نہ کام ہے جس کے تحت میں مقاصد عالیہ ہیں اور اس قدر علم کے ساتھ عقل سلیم کو اس بات کی حوصلہ پیدا ہوگی کہ ان مقاصد عالیہ کو مفصل طور پر معلوم کرے۔ پس یہ حوصلہ اور شوق صادق اس کو کشاں کشاں اُس مرشد کمال کی طرف لے آئے گا جو وحی قرآن کریم ہے۔

ہاں اگر عقل سلیم کچھ بحث اور چوں چو کر سکتی ہے تو اس موقع پر تو نہیں لیکن ان مسائل کے ماننے کے لئے بلاشبہ اول اس کا یہ حق ہے کہ خدا تعالیٰ کے وجود میں جس کی سلطنت تہمتی قائم رہ سکتی ہے کہ جب ہر ایک ذرہ عالم کا اس کے تابع ہو بحث کرے۔ پھر ملائک کے وجود پر اور اُن کی خدمات پر دلائل شافیہ طلب کرے یعنی اس بات کی پوری پوری تسلی کر لے کہ درحقیقت خدا تعالیٰ کا انتظام یہی ہے کہ جو کچھ اجرام اور اجسام اور کائنات المجو میں ہو رہا ہے یا کبھی کبھی ظہور میں آتا ہے وہ صرف اجرام اور اجسام کے افعال شتر بے مہار کی طرح نہیں ہیں بلکہ ان کے تمام واقعات کی زبام اختیار حکیم قدیر نے ملائک کے ہاتھ میں دے رکھی ہے جو ہر دم اور ہر طرفہ العین میں اُس قادر مطلق سے اذن پا کر انواع اقسام کے تصرفات میں مشغول ہیں اور نہ بحث طور پر بلکہ سراسر حکیمانہ طرز سے بڑے بڑے مقاصد کے لئے اس گزہ آرض و سما کو طرح طرح کی مجتہدیں دے رہے ہیں اور کوئی فعل بھی اُن کا بیکار اور بے معنی نہیں۔

اور ہم فرشتوں کے وجود اور اُن کی ان خدمات پر کسی قدر اس رسالہ میں بحث کر آئے ہیں جس کی تفصیل یہ ہے کہ فرشتوں کا وجود ماننے کے لئے نہایت سہل اور قریب راہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کی توجہ اس طرف مبذول کریں کہ یہ بات طے شدہ اور فیصل شدہ ہے کہ ہمارے اجسام کی ظاہری تربیت اور تکمیل کے لئے اور نیز اس کام کے لئے کہ تا ہمارے ظاہری حواس کے افعال مطلوبہ کم یا مینبعی صادر ہو سکیں۔ خدا تعالیٰ نے یہ قانون قدرت رکھا ہے کہ عناصر اور شمس و قمر اور تمام ستاروں کو اس خدمت میں لگا دیا ہے کہ وہ ہمارے اجسام اور قوی کو مدد پہنچا کر اُن سے بوجہ احسن اُن کے تمام کام صادر کر دیں اور ہم ان صداقتوں کے ماننے سے کسی طرف بھاگ نہیں سکتے مثلاً ہماری آنکھ اپنی ذاتی روشنی سے کسی کام کو بھی انجام نہیں دے سکتی جب تک آفتاب کی روشنی اُس کے ساتھ شامل نہ ہو اور ہمارے کان محض اپنی قوت شنوائی سے کچھ بھی سن نہیں سکتے جب تک کہ ہوا متکثیف بصورت اُن کی مدد و معاون نہ ہو۔ پس کیا اس سے ثابت نہیں کہ خدا تعالیٰ کے قانون نے ہمارے قوی کی تکمیل اسباب خارجیہ میں رکھی ہے اور ہماری فطرت ایسی نہیں ہے کہ اسباب خارجیہ کی مدد سے مستغنی ہو اگر غور سے دیکھو تو نہ صرف ایک دو بات میں بلکہ ہم اپنے تمام حواس تمام قوی تمام طاقتوں کی تکمیل کے لئے خارجی امدادات کے محتاج ہیں پھر جبکہ یہ قانون اور انتظام خدائیہ واحد لاشریک کا جس کے کاموں میں وحدت

اور تناسب ہے ہمارے خارجی قوی اور حواس اور اغراض جسمانی کی نسبت نہایت شدت اور استحکام اور کمال التزام سے پایا جاتا ہے تو پھر کیا یہ بات ضروری اور لازمی نہیں کہ ہماری روحانی تکمیل اور روحانی اغراض کے لئے بھی یہی انتظام ہوتا دوں انتظام ایک ہی طرز پر واقع ہو کر صانع واحد پر دلالت کریں اور خود ظاہر ہے کہ جس حکیم مطلق نے ظاہری انتظام کی یہ بنیاد ڈالی ہے اور اسی کو پسند کیا ہے کہ اجرام سماوی اور عناصر وغیرہ اسباب خارجیہ کے اثر سے ہمارے ظاہر اجسام اور قوی اور حواس کی تکمیل ہو اس حکیم قادر نے ہماری روحانیت کے لئے بھی یہی انتظام پسند کیا ہو گا کیونکہ وہ واحد لا شریک ہے اور اس کی حکمتوں اور کاموں میں وحدت اور تناسب ہے اور دلائل رانیہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ سو وہ اشیاء خارجیہ جو ہماری روحانیت پر اثر ڈال کر شمس اور قمر اور عناصر کی طرح جو اغراض جسمانی کے لئے مدد ہیں ہماری اغراض روحانی کو پورا کرتی ہیں انہیں کا نام ہم ملائک رکھتے ہیں۔ (آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۱۰۳ تا ۱۳۵ حاشیہ)

قُلْ إِنْ أَدْرِيٓ أَقْرَبُ مَا تَعْبُدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّيٓ أَمْدًا ۝۱

ان کو کہہ دے کہ میں نہیں جانتا کہ عذاب قریب ہے یا دور ہے۔ اب اسے سننے والو یاد رکھو کہ یہ بات سچ ہے اور بالکل سچ ہے اور اُس کے اسنے کے بغیر چارہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئیاں کبھی ظاہر پر پوری ہوتی ہیں اور کبھی استعارہ کے رنگ میں۔ پس کسی نبی یا رسول کو یہ حوصلہ نہیں کہ ہر جگہ اور ہر پیشگوئی میں یہ دعویٰ کر دے کہ اس طور پر یہ پیشگوئی پوری ہوگی ہاں..... اس امر کا دعویٰ کرنا نبی کا حق ہے کہ وہ پیشگوئی جس کو وہ بیان کرتا ہے خارق عادت ہے یا انسانی علم سے وراء اور ہے۔ (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۹۲)

تاریخ کا مقرر نہ ہونا یا وقت کی کمی بیشی پیشگوئی کے ظاہر ہونے کی وقعت میں کچھ کمی نہیں ڈال سکتے۔ قرآن شریف میں اِنْ اَدْرِيٓ اَقْرَبُ مَا تَعْبُدُونَ (میں نہیں جانتا کہ عذاب کے نزول کا وقت قریب ہے یا بعید) صاف بتاتا ہے کہ ہر ایک عذاب کی مقررہ تاریخ نہیں بتائی جاتی۔ (در جلد احشامورفہ ۲۵ مئی ۱۹۰۵ء صفحہ ۶)

عَلَّمَ الْغَيْبَ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِٗ أَحَدًا ۝۱۱ إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ ۚ فَإِنَّكَ يَتْلُوكَ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۝۱۲

رسول کا لفظ عام ہے جس میں رسول اور نبی اور محدث داخل ہیں۔ (آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۳۲۲)

لَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِٗ أَحَدًا ۝۱۱ إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ یعنی خدا نے تعالیٰ کھلے کھلے طور پر کسی کو اپنے

غیب پر مجز رسولوں کے یعنی مجزآن لوگوں کے جو وحی رسالت یا وحی ولایت کے ساتھ مامور ہوا کرتے ہیں اور منہاج اللہ سمجھ جاتے ہیں مطلع نہیں کرتا۔
(الحق لدھیانہ صفحہ ۱۱۷)

مکذبین کے دلوں پر خدا کی لعنت ہے خدا ان کو نہ قرآن کا نور دکھلائے گا نہ بالمقابل دعا کی استجابت جو اعلام قبل از وقت کے ساتھ ہوا اور نہ امور غیبیہ پر اطلاع دے گا لَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا أَلَمَ مِنْ أَرْتَقَى مِنْ دُونِهِ۔
(غیبیہ انجام آتھم صفحہ ۱۹ حاشیہ)

کامل طور پر غیب کا بیان کرنا صرف رسولوں کا کام ہے دوسرے کو یہ مرتبہ عطا نہیں ہوتا۔ رسولوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں خواہ وہ نبی ہوں یا رسول یا محدث اور مجتہد ہوں۔
(ایام الصلح صفحہ ۱۷۱ حاشیہ)

یہ آیت علم غیب صحیح اور صاف کا رسولوں پر صحر کرتی ہے۔
(تحفہ گوڑویہ صفحہ ۲۹ حاشیہ)
استجابت دعا کے ساتھ اگر حسب مراد کوئی امر غیب خدا تعالیٰ کسی پر ظاہر کرے اور وہ پورا ہو جائے تو بلاشبہ اُس کی قبولیت پر ایک دلیل ہوگی اور یہ کتنا کہ بخوبی یا مال اس میں شریک ہیں یہ سراسر خیانت اور مخالف تعلیم قرآن ہے کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا أَلَمَ مِنْ أَرْتَقَى مِنْ دُونِهِ۔ (نشان آسمانی صفحہ ۳۲)
خدا تعالیٰ مجزائی لوگوں کے جن کو وہ ہدایت خلق کے لئے بھیجتا ہے کسی دوسرے کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا۔
(نشان آسمانی صفحہ ۳۲ حاشیہ)

غیب کو پہنچنے ہوئے فرستادوں کے سوا کسی پر نہیں کھولا جاتا۔
(سراج منیر صفحہ ۵۱)
آیت لَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا اِنے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ..... کھلی کھلی پیشگوئی صرف خدا کے رسولوں کو دی جاتی ہے نہ منجھوں سے ہو سکتی ہے نہ دجالوں سے۔
(مجتہ اللہ صفحہ ۶)

قرآن شریف مجز نبی بلکہ رسول ہونے کے دوسروں پر علوم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے جیسا کہ آیت لَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا أَلَمَ مِنْ أَرْتَقَى مِنْ دُونِهِ سے ظاہر ہے پس مصطفیٰ غیب پانے کے لئے نبی ہونا ضروری ہوا۔
(ایک غلطی کا ازالہ صفحہ ۶ حاشیہ)

صاف اور مرتب غیب محض برگزیدہ رسولوں کو دیا جاتا ہے۔
(نزل المسیح صفحہ ۱۳۶)

پس پیشگوئی مجز پتے رسول کے کسی کی طرف منسوب ہو سکتی ہے؟
(کشتی نوح صفحہ ۵۹)

اللہ تعالیٰ کے غیب کا کسی پر ظہور نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسولوں پر ہوتا ہے۔

(لیکچر لدھیانہ صفحہ ۹)

کھلا کھلا غیب صرف برگزیدہ رسول کو عطا کیا جاتا ہے غیر کہ اس میں حصہ نہیں۔
(تجلیات الیہ صفحہ ۶)

ہر ایک مومن پر غیب کا مل کے امور ظاہر نہیں کئے جاتے بلکہ محض اُن بندوں پر جو اصطفاء اور اجتناب کا مرتبہ رکھتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن شریف میں فرماتا ہے لَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا الَّذِي مَنَ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ يَعْنِي اللہ اپنے غیب پر کسی کو غالب ہونے نہیں دیتا مگر ان لوگوں کو جو اس کے رسول اور اس کی درگاہ کے پسندیدہ ہوں۔ (براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۶۷)

کھلی کھلی غیب کی بات بتلانا بجز نبی کے اور کسی کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے لَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا الَّذِي مَنَ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ یعنی خدا اپنے غیب پر بجز برگزیدہ رسولوں کے کسی کو مطلع نہیں فرماتا۔ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۹۷)

غیب کا ایسا دروازہ کسی پر کھولا نہ گیا ہو یا وہ غیب پر غالب اور غیب اس کے قبضہ میں ہے یہ تصرف علم غیب میں بجز خدا کے برگزیدہ رسولوں کے اور کسی کو نہیں دیا جاتا کہ کیا باعتبار کیفیت اور کیا باعتبار کثرت غیب کے دروازے اس پر کھولے جائیں ہاں شاذ و نادر کے طور پر عام لوگوں کو کوئی سچی خواب آسکتی ہے یا سچا الہام ہو سکتا ہے اور وہ بھی تاریکی سے خالی نہیں ہوتا مگر غیب کے دروازے اُن پر نہیں کھلتے یہ مہربت محض خدا کے برگزیدہ رسولوں کیلئے ہوتی ہے۔ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۳۳۶)

احادیث نبویہ میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو عیسیٰ اور ابن مریم کھلائے گا اور نبی کے نام سے موسوم کیا جائے گا یعنی اس کثرت سے مکالمہ و مخاطبہ کا شرف اس کو حاصل ہوگا اور اس کثرت سے امور غیبیہ اس پر ظاہر ہوں گے کہ بجز نبی کے کسی پر ظاہر نہیں ہو سکتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا الَّذِي مَنَ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ یعنی خدا اپنے غیب پر کسی کو پوری قدرت اور غلبہ نہیں بخشتا جو کثرت اور صفائی سے حاصل ہو سکتا ہے بجز اُس شخص کے جو اس کا برگزیدہ رسول ہو اور یہ بات ایک ثابت شدہ امر ہے کہ جس قدر خدا تعالیٰ نے مجھ سے مکالمہ و مخاطبہ کیا ہے اور جس قدر امور غیبیہ مجھ پر ظاہر فرمائے ہیں تیرے سوا ہر جس کی شخص کو آج تک، بجز میرے یہ نعمت عطا نہیں کی گئی۔ اگر کوئی منکر ہو تو بارشہادت اس کی گردن پر ہے۔ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۳۹۰، ۳۹۱)

خدا تعالیٰ صاف صاف اور کھلا کھلا غیب بجز اپنے رسولوں کے کسی پر ظاہر نہیں کرتا اور ظاہر ہے کہ دعوے کیساتھ کسی پیشگوئی کو بقا میں تصریح شائع کرنا اور پھر اُس کا اسی طرح بحال صفائی پورا ہونا اس سے زیادہ روشن نشان کی اور کیا علامت ہو سکتی ہے۔ (تمہ حقیقۃ الوحی صفحہ ۴۷)

اس آیت سے قطعی اور یقینی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کھلی کھلی پیشگوئیاں جو مقدار میں زیادہ اور صفائی میں اول درجہ پر ہوں صرف خدا کے برگزیدوں کو ہوتی ہیں دوسرے آدمی اس میں شریک نہیں ہوتے اور جو اس درجہ پر الہام نہیں

وہ دوسروں کو بھی ہو سکتے ہیں اور اکثر ان میں مُصل اور مشابہ امام ہوتے ہیں پس اسی مقابلہ سے برگزیدہ لوگ شناخت کئے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت کی رُو سے اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ وہ الہامی پیشگوئیاں جو اس آیت کی منشاء کے مطابق کھلی کھلی نہ ہوں اور نیز اپنی مقدار میں انسانوں کی معمولی حالت سے بڑھ کر نہ ہوں اور مشابہات کا حصہ اُن پر غالب ہو ایسی الہامی پیشگوئیاں اور ایسے الہام اُن لوگوں کو بھی ہو سکتے ہیں جو خدا کے برگزیدہ نہیں ہیں اور معمولی انسانوں میں سے ہیں۔ پس برگزیدوں کی شناخت کے لئے قرآن شریف میں بھی یہی معیار ہے کہ ان کی الہامی پیشگوئیوں میں مشابہات کا حصہ کم ہو اور اپنی کثرت اور صفائی میں اس درجہ پر ہوں کہ دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکے ورنہ اس آیت کی رُو سے ایک فاسق کو بھی امام ہو سکتا ہے جو اس درجہ پر نہیں ہے مثلاً نظیر کے طور پر ہم بیان کرتے ہیں کہ براہین احمدیہ کی یہ پیشگوئی کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ** جس پر چھتیس برس گزر چکے ہیں ایسے کھلے کھلے طور پر پوری ہوئی ہے کہ نہ ایک دفعہ بلکہ لاکھوں دفعہ اس نے اپنی سچائی ثابت کر دی ہے جس میں تائید اور نصرت الہی بھری ہوئی ہے۔ پس ایسی پیشگوئی، بجز خدا کے کسی برگزیدہ کے دوسروں سے ہرگز ظہور میں نہیں آ سکتی اگر آ سکتی ہے تو کوئی اس کی نظیر پیش کرے۔

(تمتہ حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۶۶ حاشیہ)

مثل بازارِ تالوں اور کاہنوں کی غیب دانی اور مامورِ من اللہ اور مُلم کے اظہارِ غیب میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مُلم کا اظہارِ غیب اپنے اندر الہی طاقت اور خدائی ہمیت رکھتا ہے چنانچہ قرآن کریم نے صاف طور پر فرمایا ہے **لَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ** (س) یہاں اظہار کا لفظ ہی ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک شوکت اور قوت ہوتی ہے۔

(الحکم جلد ۲، ۲۹/۲۸، مورخہ ۲۰، ۲۷ ستمبر ۱۸۹۸ء صفحہ ۴)

نبیوں کا عظیم الشان کمال یہ ہے کہ وہ خدا سے خبریں پاتے ہیں چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے **لَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ**۔ یعنی خدا تعالیٰ کے غیب کی باتیں کسی دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتیں ہاں اپنے نبیوں میں سے جس کو وہ پسند کرے۔ جو لوگ نبوت کے کمالات سے حصہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبل از وقت آنے والے واقعات کی اطلاع دیتا ہے اور یہ بہت بڑا عظیم الشان نشان خدا کے مامور اور مرسلوں کا ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی معجزہ نہیں پیشگوئی بہت بڑا معجزہ ہے۔ تمام کتب سابقہ اور قرآن کریم سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ پیشگوئی سے بڑھ کر کوئی نشان نہیں ہوتا۔

(الحکم جلد ۵، شمارہ ۷، مارچ ۱۹۰۱ء صفحہ ۳)

اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی اس طرح سے بار بار ظاہر کرتا ہے کہ اقول ایک امر کو خواب میں دکھاتا ہے پھر اُسے کشف میں پھر اس کے متعلق وحی ہوتی ہے اور پھر وحی کی تکرار ہوتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ امر غیب اس کیلئے مشہودہ اور محسوسہ امور میں داخل ہو جاتا ہے اور جس قدر تکرار ایک مُلم کے نفس میں ہوتا ہے اسی قدر تکرار

اس کے مکالمہ میں ہوا کرتا ہے اور اصطفیٰ اور اجلیٰ مکالمہ انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو اعلیٰ درجہ کا تزکیہ نفس کرتے ہیں
 اس لئے تقویٰ اور طہارت کی بہت ضرورت ہے۔ (البدر جلد ۲، سورہ ۲۷، فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۴۲)
 آج قرآن شریف کی آیت شریفہ فَلَا يَظْهَرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۖ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ ۖ سِغَرِ الْغَيْبِ
 نعمت خیال میں آیا اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اس کے غیب کا اظہار سوائے برگزیدہ
 رسولوں کے اور کسی پر نہیں ہوتا۔ اس میں سوچنے کے لائق لفظ اظہار ہے۔ اظہار سے مراد یہ ہے کہ کھلا کھلا غیب
 کثرت کے ساتھ کسی پر کھولا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف مشابہات کے طور پر تھوڑا سا غیب تو
 گاہے گاہے کسی دوسرے پر بھی کھولا جاتا ہے مگر اس میں محکم بات نہیں ہوتی اور اس کے واسطے شرط نہیں کہ
 جس پر کھولا جائے وہ مومن ہو یا کافر ہر ایک مذہب کے آدمی کو یہ حالت گاہے حاصل ہو سکتی ہے کہ کوئی تھوڑی سی
 بات مشتبہ یا غیر مشتبہ اس کو غیب سے مل جائے۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن منع صرف اظہار علی الغیب ہے۔ اظہار
 کا لفظ اس کی کیفیت اور کثرت پر دلالت کرتا ہے یعنی وہ غیب کی خبر مصطفیٰ ہو۔ شک اور شبہ سے پاک ہو اور دوسرا
 کثرت سے ہو جس سے ظاہر ہو کہ یہ خارق عادت اور معجز نامہ ہے۔ اس آیت سے خود ظاہر ہوتا ہے کہ رسولوں کے
 سوائے دوسرے لوگوں کو بھی غیب سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے مگر ان کے غیب میں اظہار کا رنگ نہیں ہوتا۔ اظہار
 کا لفظ ایک خاص امتیاز کو ظاہر کرتا ہے۔ (بدر جلد ۶، سورہ ۱۶، مئی ۱۹۰۷ء صفحہ ۳)

لوگوں کی خواہوں اور انبیاء کے الہامات اور مخاطبات میں ایک مابہ الامتیاز ہوتا ہے۔ انبیاء کی وحی اپنے
 تمام لوازمات کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس میں ایک شوکت اور جلال و رعب ہوتا ہے۔ انبیاء کی وحی کیا بلحاظ کیفیت
 اور کیا بلحاظ کثرت عام لوگوں سے بہت بڑھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ان کی کامیابی اور ان کے دشمنوں کی ناکامی پر
 مبنی ہوتی ہے۔ انبیاء کی وحی غیب پر مشتمل ہوتی ہے۔ لَا يَظْهَرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۖ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ ۖ غرض
 انبیاء کی وحی میں کسی انسان کو کسی طرح کا اشتراک نہیں ہوتا۔ جنسیت کے لحاظ سے جو اشتراک رکھا گیا ہے وہ بھی
 صرف اس واسطے کہ تا انسان کو انبیاء کی پاک وحی پر ایمان لانے میں مدد دے ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں اور وہ
 تو انبیاء کی وحی کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں۔ (الحکم جلد ۱۲، سورہ ۱۰، مارچ ۱۹۰۸ء صفحہ ۴۲)

نبی کے معنی لغت کی رو سے یہ ہیں کہ خدا کی طرف سے اطلاع یا کرغیب کی خبر دینے والا پس جہاں یہ معنی
 صادق آئیں گے نبی کا لفظ بھی صادق آئے گا اور نبی کا رسول ہونا شرط ہے کیونکہ اگر وہ رسول نہ ہو تو پھر غیب مصطفیٰ
 کی خبر اس کو مل نہیں سکتی اور یہ آیت روکتی ہے لَا يَظْهَرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۖ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ ۖ اب اگر
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان معنوں کی رو سے نبی سے انکار کیا جائے تو اس سے لازم آتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھا
 جائے کہ یہ اُمت مکالمات و مخاطبات الہیہ سے بے نصیب ہے کیونکہ جس کے ہاتھ پر اخبار غیبیہ منجانب اللہ ظاہر ہونگے

بالضرورت اس پر مطابق آیت لَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ کے منہوم نبی کا صادق آئے گا۔ اسی طرح جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جائے گا اسی کو ہم رسول کہیں گے۔ فرق درمیان یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک ایسا نبی کوئی نہیں جس پر جدید شریعت نازل ہو یا جس کو بغیر توسط آنجناب اور ایسی فنا فی الرسول کی حالت کے جو آسمان پر اس کا نام محمد اور احمد رکھا جائے یونہی بتوت کا لقب عنایت کیا جائے۔ وَمِنْ آدَٰخِ فَقَدْ كَفَرُوا۔ اس میں اصل بصیرت یہ ہے کہ تمام انبیاء کا منہوم تقاضا کرتا ہے کہ جب تک کوئی پردہ مخافت کا باقی ہے اس وقت تک اگر کوئی نبی کہلائے گا تو گویا اس مہر کو توڑنے والا ہو گا جو خاتم النبیین پر ہے لیکن اگر کوئی شخص اُسی خاتم النبیین میں ایسا تم ہو کہ باعث نہایت اتحاد اور نفسی غیریت کے اسی کا نام پالیا ہو اور صاف آئینہ کی طرح محمدی چہرہ کا اس میں انعکاس ہو گیا تو وہ بغیر مہر توڑنے کے نبی کہلائگا کیونکہ وہ محمد ہے گو ظنی طور پر۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد دہم صفحہ ۱۶)

سُورَةُ الْمَزَّل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱. اَوْرَدَ عَلَيْهِ وَرَقِلَ الْقُرْآنَ تَزْوِيلاً

خوش الحالی سے قرآن شریف پڑھنا بھی عبادت ہے اور بدعات جو اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں وہ اس عبادت کو ضائع کر دیتی ہیں۔ بدعات نکال نکال کر ان لوگوں نے کام خراب کیا ہے۔

(الحکم جلد ۷، ۱۱ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۵)

۲. اِنَّا سَنُلْقِيْكَ عَلَيْنَا قَوْلًا نَّعِيْلًا

بعض لوگ حدیث انفس اور شیطان کے القاء کو الہام الہی سے تمیز نہیں کر سکتے اور دھوکا کھا جاتے ہیں۔ خدا کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ پُرسوخت اور لذیذ ہوتی ہے۔ دل پر ایک ٹھوک مارنے والی ہوتی ہے۔ وہ خدا کی انگلیوں سے نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا ہم وزن کوئی نہیں وہ فولاد کی طرح گرنے والی ہوتی ہے جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے اِنَّا سَنُلْقِيْكَ عَلَيْنَا قَوْلًا نَّعِيْلًا۔ نقیل کے یہی معنی ہیں مگر شیطان اور نفس کا القاء ایسا نہیں ہوتا۔

(الحکم جلد ۷، ۱۱ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۱ء صفحہ ۹)

۳. وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا

اور خدا کو یاد کر اور اس کی طرف جھکارہ۔ (سنت یمن صفحہ ۱۰۷)

میرے نزدیک رؤیا میں یہ بتانا کہ بتل کے معنی مجھ سے دریافت کئے جائیں اس سے یہ مراد ہے کہ جو میرا مذہب اس بارہ میں ہے وہ اختیار کیا جاوے منطقیوں یا نحویوں کی طرح معنی کرنا نہیں ہوتا بلکہ حال کے موافق معنی

کرنے چاہئیں۔ ہمارے نزدیک اُس وقت کسی کو مبتل کیں گے جب وہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام اور رضا کو دنیا اور اس کی تعلقات و مکروہات پر مقدم کرے۔ کوئی رسم و عادت کوئی قومی اصول اس کا رہزن نہ ہو سکے نہ نفس رہزن ہو سکے نہ بھائی نہ جو رو نہ بیٹا نہ باپ۔ غرض کوئی شے اور کوئی متنفس اس کو خدا تعالیٰ کے احکام اور رضا کے مقابلہ میں اپنے اثر کے نیچے نہ لاسکے اور وہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول میں ایسا اپنے آپ کو کھودے کہ اس پر فائے اتم طاری ہو جاوے اور اس کی ساری خواہشوں اور ارادوں پر ایک موت وارد ہو کر خدا ہی خدا رہ جاوے۔ دُنیا کے تعلقات بسا اوقات خطرناک رہزن ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی رہزن حضرت حوا ہو گئی۔ پس مبتل تام کی صورت میں یہ ضروری امر ہے کہ ایک شکر اور فنا انسان پر وارد ہو مگر نہ ایسی کہ وہ اسے خدا سے گم کرے بلکہ خدا میں گم کرے۔

غرض عملی طور پر مبتل کی حقیقت تب ہی نکلتی ہے جبکہ ساری روکیں دُور ہو جائیں اور ہر ایک قسم کے حجاب دُور ہو کر محبت ذاتی تک انسان کا رابطہ پہنچ جاوے اور فنا اتم ایسی حاصل ہو جاوے۔ قیل و قال کے طور پر تو سب کچھ ہو سکتا ہے اور انسانی الفاظ اور بیان میں بہت کچھ ظاہر کر سکتا ہے مگر مشکل ہے تو یہ کہ عملی طور پر اسے دکھا بھی دے جو کچھ وہ کہتا ہے۔ یوں تو ہر ایک جو خدا کو ماننے والا ہے پسند بھی کرتا ہے اور کبہ بھی دیتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کو سب پر مقدم کروں اور مقدم کرنے کا مدعی بھی ہو سکتا ہے لیکن جب ان آثار اور علامات کا معائنہ کرنا چاہیں جو خدا کے مقدم کرنے کے ساتھ ہی عطا ہوتے ہیں تو ایک مشکل کا سامنا ہو گا۔ بات بات پر انسان ٹھوکر کھاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی راہ میں جب اس مال اور جان کے دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ اُن سے اُن کی جانوں اور مالوں یا اور عزیز ترین اشیاء کی قربانی چاہتا ہے حالانکہ وہ اشیاء ان کی اپنی بھی نہیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ مضائقہ کرتے ہیں۔ ابتداء بعض صحابہؓ کو اس قسم کا ابتلاء پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا مسجد کے واسطے زمین کی ضرورت تھی ایک شخص سے زمین مانگی تو اُس نے کئی عذر کر کے بتا دیا کہ میں زمین نہیں دے سکتا۔ اب وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا اور اللہ اور اس کے رسول کو سب پر مقدم کرنے کا عہد اس نے کیا تھا لیکن جب آزمائش اور امتحان کا وقت آیا تو اس کو پیچھے ہٹنا پڑا گو آخر اُس نے وہ قطعہ دے دیا۔ تو بات اصل میں یہی ہے کہ کوئی امر جس بات سے نہیں ہو سکتا جب تک عمل اس کے ساتھ نہ ہو اور عملی طور پر صحیح ثابت نہیں ہوتا جب تک امتحان ساتھ نہ ہو۔ ہمارے ہاتھ پر بیعت تو یہی کی جاتی ہے کہ دین کو دُنیا پر مقدم کروں گا اور ہر ایک شخص کو جسے خدا نے اپنا مومن کر کے دُنیا میں بھیجا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے جس کا نام حکم اور عدل رکھا گیا ہے اپنا نام سمجھوں گا۔ اس کے فیصلے پر ٹھنڈے دل اور انشراح قلب کے ساتھ رضا مند ہو جاؤں گا لیکن اگر کوئی

شخص یہ عہد اور اقرار کرنے کے بعد بھی ہمارے کسی فیصلے پر خوشی کے ساتھ رضامند نہیں ہوتا بلکہ اپنے سینہ میں کوئی روک اور اٹک پاتا ہے تو یقیناً کنا پڑے گا کہ اس نے پورا بتل حاصل نہیں کیا اور وہ اس اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچا جو بتل کا مقام کہلاتا ہے بلکہ اس کی راہ میں ہوائے نفس اور دنیوی تعلقات کی روکیں اور زنجیریں باقی ہیں اور ان حجابوں سے وہ باہر نہیں نکلا جن کو بھاڑ کر انسان اس درجہ کو حاصل کرتا ہے جب تک وہ دنیا کے درخت سے کاٹا جا کر الوہیت کی شاخ کے ساتھ ایک پیوند حاصل نہیں کرتا اس کی سرسبزی اور شادابی محال ہے۔ دیکھو جب ایک درخت کی شاخ اُس سے کاٹ دی جاوے تو وہ پھل پھول نہیں سکتی خواہ اُسے پانی کے اندر ہی کیوں نہ رکھو اور ان تمام اسباب کو جو پہلی صورت میں اُس کے لئے مایہ حیات تھے استعمال کرو۔ لیکن وہ کبھی بھی بار آور نہ ہوگی۔ اسی طرح پر جب تک ایک صادق کے ساتھ انسان کا پیوند قائم نہیں ہوتا وہ روحانیت کو جذب کرنے کی قوت نہیں پاسکتا جیسے وہ شاخ تنہا اور الگ ہو کر پانی سے سرسبز نہیں ہوتی اسی طرح پر یہ بے تعلق اور الگ ہو کر بار آور نہیں ہو سکتا۔ پس انسان کو متبتل ہونے کے لئے ایک قطع کی ضرورت بھی ہے اور ایک پیوند کی بھی۔

خدا کے ساتھ اُسے پیوند کرنا اور دنیا اور اس کے تمام تعلقات اور جذبات سے الگ بھی ہونا پڑے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بالکل دنیا سے الگ رہ کر یہ تعلق اور پیوند حاصل کرے گا نہیں بلکہ دنیا میں رہ کر پھر اس سے الگ رہے یہی تو مردانگی اور شجاعت ہے اور الگ ہونے سے مراد یہ کہ دنیا کی تحریکیں اور جذبات اس کو اپنا زیر اثر نہ کر لیں اور وہ ان کو مقدم نہ کرے بلکہ خدا کو مقدم کرے۔ دنیا کی کوئی تحریک اور روک اس کی راہ میں نہ آوے اور اپنی طرف سے اس کو جذب نہ کر سکے۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ دنیا میں بہت سی روکیں انسان کے لئے ہیں۔ ایک جو رو یا بیوی بھی بہت کچھ رہزن ہو سکتی ہے خدا نے اس کا نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ خدا نے صرف ایک نبی کی تعلیم دی تھی اس کا اثر پہلے عورت پر ہوا پھر آدم پر ہوا۔

غرض بتل کیا ہے؟ خدا کی طرف انقطاع کر کے دوسروں کو محض مُردہ سمجھ لینا۔ بہت سے لوگ ہیں جو ہماری باتوں کو میسج سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بجا اور درست ہے مگر جب ان سے کہا جاوے کہ پھر تم اس کو قبول کیوں نہیں کرتے تو وہ یہی کہیں گے کہ لوگ ہم کو بُرا کہتے ہیں پس یہ نیالی کہ لوگ اس کو بُرا کہتے ہیں یہی ایک رگ ہے جو خدا سے قطع کراتی ہے کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کا خوف دل میں ہو اور اس کی عظمت اور جبروت کی حکومت کے ماتحت انسان ہو پھر اس کو کسی دوسرے کی پرواہ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کیا نہیں؟ ابھی اُس کے دل میں لوگوں کی حکومت ہے نہ خدا کی۔ جب یہ مُشرک نہ خیال دل سے دُور ہو جاوے پھر سب کے سب مُردے اور کپڑے سے بھی کمتر اور کمزور نظر آتے ہیں۔ اگر ساری دنیا مل کر بھی مقابلہ کرنا چاہے تو ممکن نہیں کہ ایسا

شخص حق کو قبول کرنے سے روک جائے۔

تبشیر تمام کا پورا نمونہ انبیاء علیہم السلام اور خدا کے ماموروں میں مشاہدہ کرنا چاہیئے کہ وہ کس طرح دنیا داروں کی مخالفتوں کے باوجود پوری یکسوئی اور ناتوانی کے پرواہ تک نہیں کرتے۔ اُن کی رفتار اور حالات سے سبق لینا چاہیئے۔

بعض لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو بُرا نہیں کہتے مگر پورے طور پر اظہار بھی نہیں کرتے محض اس وجہ سے کہ لوگ بُرا کہیں گے کیا اُن کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ میں کہتا ہوں ہرگز نہیں اس لئے کہ ابھی تک اُن کے قبول حق کی راہ میں ایک ٹھوکر کا پتھر ہے اور وہ ابھی تک اس درخت کی شاخ ہیں جس کا پھل زہریلا اور ہلاک کرنے والا ہے۔ اگر وہ دنیا داروں کو اپنا معبود اور قبلہ نہ سمجھتے تو ان سارے مجاہدوں کو چیر کر باہر نکل آتے اور کسی کے لعن طعن کی ذرا بھی پرواہ نہ کرتے اور کوئی خوف شہادت کا انہیں دامنگیر نہ ہوتا بلکہ وہ خدا کی طرف دوڑتے پس تم یاد رکھو کہ تم ہر کام میں دیکھ لو کہ اس میں خدا راضی ہے یا مخلوق خدا۔ جب تک یہ حالت نہ ہو جاوے کہ خدا کی رضا مقدم ہو جاوے اور کوئی شیطان اور بہرن نہ ہو سکے اس وقت تک ٹھوکر کھانے کا اندیشہ ہے لیکن جب دنیا کی بُرائی بھلائی ہی نہ ہو بلکہ خدا کی خوشنودی اور ناراغی اس پر اثر کرنے والی ہو۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے جب انسان ہر قسم کے خوف و حزن کے مقامات سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہماری جماعت میں شامل ہو کر پھر اس سے نکل بھی جاتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا شیطان اس لباس میں ہنوز اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ عزم کرے کہ آئندہ کسی دوسرے انداز کی بات کو سنوں گا ہی نہیں تو خدا اسے بچا لیتا ہے۔۔۔۔۔ ٹھوکر لگنے کا عموماً یہی سبب ہوتا ہے کہ دوسرے تعلقات قائم تھے۔ اُن کو پرورش کے لئے ضرورت پڑی کہ ادھر سے سُست ہوں سُستی سے اجنبیت پیدا ہوئی پھر اس سے متبرک اور پھر انکار تک نوبت پہنچی۔ تبشیر کا عملی نمونہ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نہ آپ کو کسی کی مدح کی پرواہ نہ مذم کی۔ کیا کیا آپ کو تکالیف پیش آئیں مگر کچھ بھی پرواہ نہ کی۔ کوئی لالچ اور طمع آپ کو اس کام سے روک نہ سکا جو آپ خدا کی طرف سے لائے تھے۔ جب تک انسان اس حالت کو اپنے اندر مشاہدہ نہ کر لے اور امتحان میں پاس نہ ہو لے کبھی بھی بے فکر نہ ہو۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو شخص متبشیر ہو گا متوکل بھی وہی ہو گا۔ گویا متوکل ہونے کے واسطے متبشیر ہونا شرط ہے کیونکہ جب تک اوروں کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں کہ اُن پر بھروسہ اور تکیہ کرتا ہے اُس وقت تک خلاصۃ اللہ پر توکل کب ہو سکتا ہے۔ جب خدا کی طرف انقطاع کرتا ہے تو وہ دنیا کی طرف سے توڑتا ہے اور خدا میں پیوند کرتا ہے اور یہ تب ہوتا ہے جبکہ کامل توکل ہو۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل متبشیر تھے ویسے ہی کامل متوکل بھی تھے اور یہی وجہ ہے کہ اتنے وجاہت والے اور قوم و قبائل کے سرداروں کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور ان کی

مخافت سے کچھ بھی متاثر نہ ہوئے۔ آپ میں ایک فوق العادت یقین خدا تعالیٰ کی ذات پر تھا اسی لئے اس قدر عظیم الشان بوجھ کو آپ نے اٹھالیا اور ساری دنیا کی مخافت کی اور ان کی کچھ بھی ہستی نہ تھی۔ یہ بڑا نمونہ ہے توکل کا جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی اس لئے کہ اس میں خدا کو پسند کر کے دنیا کو مخالف بنالیا جاتا ہے مگر یہ حالت پیدا نہیں ہوتی جب تک گویا خدا کو نہ دیکھ لے جب تک یہ امید نہ ہو کہ اس کے بعد دوسرا دروازہ ضرور کھلنے والا ہے۔ جب یہ امید اور یقین ہو جاتا ہے تو وہ عزیزوں کو خدا کی راہ میں دشمن بنالیتا ہے اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ خدا اور دوست بنادے گا۔ جائیداد کھودیتا ہے کہ اس سے بہتر ملنے کا یقین ہوتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ خدا ہی کی رضا کو مقدم کرنا تو بتسل ہے اور پھر بتسل اور توکل تو ام ہیں بتسل کا راز ہے توکل اور توکل کی شرط ہے بتسل اور یہی ہمارا مذہب اس امر میں ہے۔

(الحکم جلد ۵ صفحہ ۳ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۱ء صفحہ ۳۱ تا ۳۲)

تمام طریق جن کا قرآن شریف میں کوئی ذکر نہیں انسانی اختراع اور خیالات ہیں جن کا نتیجہ کبھی کچھ نہیں ہوا۔ قرآن شریف اگر کچھ بتاتا ہے تو یہ کہ خدا سے یوں محبت کرو۔ اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰہِ کے مصداق بنو اور فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّبْکُمْ اللّٰہُ پر عمل کرو اور ایسی فناء اتم تم پر آجائے کہ تَبْتَغِلْ اِلَیْہِ تَبْتِغِلْ کے رنگ سے تم رنگیں ہو جاؤ اور خدا تعالیٰ کو سب چیزوں پر مقدم کر لو۔ یہ امور ہیں جن کے حصول کی ضرورت ہے۔ نادان انسان اپنے عقل اور خیال کے پیمانہ سے خدا کو ناپنا چاہتا ہے اور اپنی اختراع سے چاہتا ہے کہ اس سے تعلق پیدا کرے اور یہی ناممکن ہے۔

(الحکم جلد ۵ صفحہ ۳۱ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۱ء صفحہ ۲)

انسان کو چاہیے کہ ہر ایک کاروبار میں تَبْتَغِلْ اِلَیْہِ تَبْتِغِلْ کا مصداق ہو یعنی ہر ایک کام کو اس طرح سے بجالا دے گویا وہ خود اس میں نفسانی حظ کوئی نہیں رکھتا صرف خدا تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی وجہ سے بجا لا رہا ہے اور اسی نیت سے مخلوق کے حقوق کو ادا کرنا دین ہے۔ ہر ایک بات اور کام کا آخری نقطہ خدا تعالیٰ کی رضا مندی ہونا چاہیے۔ اگر دنیا کے لئے ہے تو خدا تعالیٰ کا غضب کما تھا ہے۔

(البدیع جلد ۳ صفحہ ۱۶ مورخہ ۱۶ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۴)

اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَیْکُمْ رَسُوْلًا مِّنْ اِنۡفُسِنَا فَآخَذۡنَا مِنْہٗ اٰیٰتًا وَّ بَیِّنٰتًا

فَرَعَوْنَ رَسُوْلًا فَعٰطٰی فَرَعُوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذۡنَا مِنْہٗ اٰخَذًا وَّ بَیِّنًا

ہم نے تمہاری طرف یہ رسول اسی رسول کی مانند بھیجا ہے کہ جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا سو جب فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس سے ایسا مواخذہ کیا کہ جس کا انجام وبال تھا یعنی اسی مواخذہ سے فرعون نیست و نابود کیا گیا۔ سو تم جو بمنزلہ فرعون ہو ہمارے مواخذہ سے کیونکر نافرمان رہ کر بچ سکتے ہو۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۲۳۰، ۲۳۱ حاشیہ)

ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے کہ تمہاری حالت محصیت اور ضلالت پر شاہد ہے اور یہ رسول اسی رسول کی مانند ہے کہ جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۵۳۱، ۵۳۲)

میں وہی ہوں جو وقت پر اصلاح خلق کے لئے بھیجا گیا تادین کو تازہ طور پر دلوں میں قائم کر دیا جائے میں اسی طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح سے وہ شخص بعد کلیم اللہ مرد خدا کے بھیجا گیا تھا جس کی روح بہرہ و دلیں کے عہد حکومت میں بہت تکلیفوں کے بعد آسمان کی طرف اٹھائی گئی۔ سو جب دوسرا کلیم اللہ جو حقیقت میں سب سے پہلا اور سید الانبیاء ہے دوسرے فرعونوں کی سرکوبی کے لئے آیا جس کے حق میں ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَٰهِدًا عَلَیْكُمْ کَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا سَوَاس کو بھی جو اپنی کارروائیوں میں کلیم اول کا مثیل مگر مرتبہ میں اس سے بزرگ تر تھا ایک شیل مسیح کا وعدہ دیا گیا اور وہ شیل مسیح فوت اور طبع اور خاصیت مسیح ابن مریم کی پاکر اسی زمانہ کی مانند اور اسی مدت کے قریب قریب جو کلیم اول کے زمانہ سے مسیح ابن مریم کے زمانہ تک تھی۔ یعنی چودھویں صدی میں آسمان سے اُترا اور وہ اُترنا روحانی طور پر تھا جیسا کہ مکمل لوگوں کا صعود کے بعد خلق اللہ کی اصلاح کے لئے نزول ہوتا ہے اور سب باتوں میں اُسی زمانہ کے ہم شکل زمانہ میں اُترنا جو مسیح ابن مریم کے اُترنے کا زمانہ تھا تا سمجھنے والوں کے لئے نشان ہو۔

(فتح اسلام صفحہ ۱۱۱۰)

خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ قرار دیا ہے جیسا کہ فرماتا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَٰهِدًا عَلَیْكُمْ کَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ کی طرح اور کفار کو فرعون کی طرح ٹھہرایا۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۶۶)

ظاہر ہے کہ کتا کے لفظ سے یہ اشارہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ ہیں چنانچہ تورات باب استثناء میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ لکھا ہے اور ظاہر ہے کہ مماثلت سے مراد مماثلت تامہ ہے نہ کہ مماثلت ناقصہ کیونکہ اگر مماثلت ناقصہ مراد ہو تو پھر اس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت باقی نہیں رہتی۔ وجہ یہ کہ ایسی مماثلت والے بہت سے نبی ثابت ہوں گے جنہوں نے خدا تعالیٰ کے حکم سے تلوار بھی اٹھائی اور حضرت موسیٰ کی طرح جنگ بھی کئے اور عجیب طور پر فتوح بھی حاصل کیں مگر کیا وہ اس پیشگوئی کے مصداق ٹھہر سکتے ہیں ہرگز نہیں۔ غرض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اسی صورت میں

ہو سکتی ہے کہ جب مماثلت سے مماثلت تامہ مراد ہو اور مماثلت تامہ کی عظیم الشان جزوں میں سے ایک یہ بھی جزو ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ کو اپنی رسالت سے مشرف کر کے پھر بطور اکرام و انعام خلافت ظاہری اور باطنی کا ایک لمبا سلسلہ ان کی شریعت میں رکھ دیا جو قریباً چودہ سو برس تک متدہ ہو کر آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس کا خاتمہ ہوا۔ اس عرصہ میں صد ہا بادشاہ اور صاحبِ وحی اور امام شریعت موسوی میں پیدا ہوئے اور ہمیشہ خدا تعالیٰ شریعت موسوی کے حامیوں کی ایسے عجیب طور پر مدد کرتا رہا جو ایک حیرت انگیز یادگار کے طور پر وہ باتیں صفحات تاریخ پر محفوظ رہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۚ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ ۚ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافِقَةً ذُرِّيَّةً بِحَسَنَةٍ

یعنی ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور بہت سے رسل اس کے پیچھے آئے پھر سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اس کو انجیل دی اور اس کے تابعین کے دلوں میں رحمت اور شفقت رکھ دی۔ یعنی وہ تلوار سے نہیں بلکہ اپنی توفیق اور فروتنی اور اخلاق سے دعوت دین کرتے تھے۔ اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ موسوی شریعت اگرچہ جلالی تھی اور لاکھوں خون اس شریعت کے مکموں سے ہوئے یہاں تک کہ چار لاکھ کے قریب شیرخوار بچے بھی مارا گیا لیکن خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اس سلسلہ کا خاتمہ رحمت پر کرے اور انہیں میں سے ایسی قوم پیدا کرے کہ وہ تلوار سے نہیں بلکہ علم اور خلق سے اور محض اپنی قوتِ قدسیہ کے زور سے بنی آدم کو راہِ راست پر لاویں۔

اب چونکہ مماثلت فی الانعامات ہونا اندس ضروری ہے اور مماثلت تامہ بھی تحقق ہو سکتی ہے کہ جب مماثلت فی الانعامات متحقق ہو پس اس لئے یہ بطور میں آیا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قریباً چودہ سو برس تک ایسے خدام شریعت عطا کئے گئے کہ وہ رسول اور ملہم من اللہ تھے اور اختتام اس سلسلہ کا ایک ایسے رسول پر ہوا جس نے تلوار سے نہیں بلکہ فقط رحمت اور خلق سے حق کی طرف دعوت کی۔ اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ خدام شریعت عطا کئے گئے جو بطریق حدیث عَلَمَاءُ اَمَّتِي کا نَبِیَّاءُ بَيْنِي اَسْرَاءُ ذِیْلُ مَلَم اور محدث تھے اور جس طرح موسیٰ کی شریعت کے آخری زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے جنہوں نے نہ تلوار سے بلکہ صرف خلق اور رحمت سے دعوت حق کی۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے اس شریعت کے لئے مسیح موعود کو بھیجا تا وہ بھی صرف خلق اور رحمت اور انوارِ آسمانی سے راہِ راست کی دعوت کرے اور جس طرح حضرت مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریباً چودہ سو برس بعد آئے تھے اس مسیح موعود نے بھی چودہ صدیوں صدی کے سر پر ظہور کیا اور محمدی

سلسلہ موسوی سلسلہ سے انطباق نکل پا گیا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ موسوی سلسلہ میں تو حاکمیت دین کے لئے نبی آتے رہے اور حضرت مسیح بھی نبی تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مُرسل ہونے میں نبی اور محدث ایک ہی منصب رکھتے ہیں اور جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فیہوں کا نام مُرسل رکھا ایسا ہی محدثین کا نام بھی مُرسل رکھا۔ اسی اشارہ کی غرض سے فتنہ آن شریف میں وَقَعَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرَّسُولِ آیا ہے اور یہ نہیں کہ تَقَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالْأَنْبِيَاءِ۔ پس یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسل سے مراد مُرسل ہیں خواہ وہ رسول ہوں یا نبی ہوں یا محدث ہوں۔ چونکہ ہمارے سید و رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں آ سکتا اس لئے اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے اور اس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ۔ چونکہ ثَلَاثٌ کا لفظ دووں فقہوں میں برابر آیا ہے اس لئے قطعی طور پر یہاں سے ثابت ہوا کہ اس اُمت کے محدث اپنی تعداد میں اور اپنے طولانی سلسلہ میں موسوی اُمت کے مُرسلوں کے برابر ہیں۔ (شہادت القرآن صفحہ ۲۶ تا ۲۸)

ایک شخص کا اس اُمت میں سے مسیح علیہ السلام کے نام پر آنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے تین وجہ سے۔ اول یہ کہ مہاشیت نامہ کاملہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ سے جو آیت کَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا سے مفہوم ہوتی ہے اس بات کو چاہتی ہے۔ وجہ یہ کہ آیت اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا صاف بتا رہی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ اپنی اُمت کی نیکی بدی پر شاہد تھے ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاہد ہیں مگر یہ شہادت دوامی طور پر بجز صورتِ استخلاف کے حضرت موسیٰ کے لئے ممکن نہیں ہوتی یعنی خدا تعالیٰ نے اسی اتمامِ نجات کی غرض سے حضرت موسیٰ کے لئے جو وہ سو برس تک خلیفوں کا سلسلہ مقرر کیا جو در حقیقت توریت کے خدام اور حضرت موسیٰ کی شریعت کی تائید کے لئے آتے تھے تا خدا تعالیٰ بذریعہ ان خلیفوں کے حضرت موسیٰ کی شہادت کے سلسلہ کو کامل کر دیوے اور وہ اس لائقِ ٹھہرنے کی قیامت کو تمام بنی اسرائیل کی نسبت خدا تعالیٰ کے سامنے شہادت دے سکیں۔ ایسا ہی اللہ جل شانہ نے اسلامی اُمت کے کُل لوگوں کے لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد ٹھہرایا ہے اور فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ اور فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا مگر ظاہر ہے کہ ظاہری طور پر تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف تیس برس تک اپنی اُمت میں رہے پھر یہ سوال کہ دائمی طور پر وہ اپنی اُمت کے لئے کیونکر شاہد ٹھہر سکتے ہیں یہی واقعہ جواب رکھتا ہے کہ بطور استخلاف کے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی مانند خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی قیامت تک خلیفے مقرر کر دیئے اور خلیفوں کی شہادت بعینہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تصور ہوئی اور اس طرح پر مضمون آیت اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا

شَهِدًا عَلَيْكُمْ ہر ایک پہلو سے درست ہو گیا۔ غرض شہادتِ دائمی کا عقیدہ جو نصِ قرآنی سے بتواتر ثابت اور تمام ممالکوں کے نزدیک مسلم ہے تبھی معقول اور تحقیقی طور پر ثابت ہوتا ہے جب خلافِ دائمی کو قبول کیا جائے اور یہ امر ہمارے دُعا کو ثابت کرنے والا ہے۔ فتدبر۔

(شہادت القرآن صفحہ ۶۶، ۶۷)

لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں مسیح موعود کا ذکر نہیں ہے وہ نہایت غلطی پر ہیں۔ بلکہ حتیٰ یہ ہے کہ مسیح موعود کا ذکر نہایت اکمل اور اتم طور پر قرآن شریف میں پایا جاتا ہے۔ دیکھو اول قرآن شریف نے آیت

لَمَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا مِّنْ صَّافٍ طَوْرٍ بَرِّحًا ہر کر دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیشل ہوئے ہیں کیونکہ اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ ہم نے اس نبی کو اس نبی کی مانند بھیجا ہے جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا اور واقعات نے ظاہر کر دیا کہ یہ بیان اللہ جل شانہ کا بالکل سچا ہے۔ وجہ یہ کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیج کر آخر فرعون کو بنی اسرائیل کے سامنے ہلاک کیا اور نہ خیالی اور وہی طور پر بلکہ واقعی اور مشہود اور محسوس طور پر فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات بخشی اسی طرح یعنی بنی اسرائیل کی مانند خدا تعالیٰ کے راست باز بندے مکہ معظمہ میں تیرہ برس تک کفار کے ہاتھ سے سخت تکلیف میں رہے اور یہ تکلیف اُس تکلیف سے بہت زیادہ تھی جو فرعون سے بنی اسرائیل کو پہنچی۔ آخر یہ راست باز بندے اُس برگزیدہ راست بازوں کے ساتھ اور اس کے ایماء سے مکہ سے بھاگ نکلے اُسی بھاگنے کی مانند جو بنی اسرائیل مصر سے بھاگے تھے پھر مکہ والوں نے قتل کرنے کیلئے تعاقب کیا اُسی تعاقب کی مانند جو فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کے قتل کے لئے کیا گیا تھا۔ آخر وہ اُسی تعاقب کی شامت سے بدر میں اُسی طرح ہلاک ہوئے جس طرح فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں ہلاک ہوا تھا۔ اسی رمز کے کھولنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی لاش بدر کے مُردوں میں دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ شخص اس اُمت کا فرعون تھا۔ غرض جس طرح فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں ہلاک ہونا امور مشہودہ محسوسہ میں تھا جس کے وقوع میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا اسی طرح ابو جہل اور اس کے لشکر کا تعاقب کے وقت بدر کی لڑائی میں ہلاک ہونا امور مشہودہ محسوسہ میں سے تھا جس سے انکار کرنا حماقت اور دیوانگی میں داخل ہے۔

سو یہ دونوں واقعات اپنے تمام سوانح کے لحاظ سے باہم ایسی مشابہت رکھتے ہیں کہ گویا دو توام بھائیوں کی طرح ہیں اور عیسائیوں کا یہ قول کہ پیشل موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں بالکل مردود اور قابلِ شرم ہے کیونکہ مماثلت امور مشہودہ محسوسہ یقینیہ قطعہ میں ہونی چاہیئے نہ ایسے فضول اور وہی دعوے کے ساتھ جو خود جائے بحث اور سخت انکار کی جگہ ہے۔ یہ دعویٰ کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے منجی تھے اور ایسا ہی یسوع بھی عیسائیوں کا منجی تھا کس قدر بدودہ اور بے ثبوت خیال ہے کیونکہ یہ محض اپنے دل کے بے اثر تصورات ہیں جن کے ساتھ کوئی بدیہی اور روشن علامت نہیں ہے اور اگر نجات دینے کی کوئی علامت ہوتی تو یہود و کمال شکر گزار ہی اُسی طرح

حضرت عیسیٰ کو قبول کرتے اور اُن کے منجی ہونے کا اسی قدر شکر یہ کے ساتھ اقرار کرتے جیسا کہ دریا ئے نیل کے واقعہ کے بعد انہوں نے شکر گزاری کے گیت گائے تھے لیکن اُن کے دلوں نے تو کچھ بھی محسوس نہ کیا کہ یہ کیسی نجات ہے کہ یہ شخص ہمیں دیتا ہے مگر وہ اسرائیل یعنی خدا کے بندے جن کو ہمارے سید و مولیٰ نے مکر و دھوکے کے ظلم سے چھوڑا یا انہوں نے بدر کے واقعہ کے بعد اسی طرح گیت گائے جیسے کہ بنی اسرائیل نے دریا ئے مصر کے سر پر گائے تھے اور وہ عربی گیت اب تک کتابوں میں محفوظ چلے آتے ہیں جو بدر کے میدان میں گائے گئے۔

ایک دانا سمجھ سکتا ہے کہ اس پیشگوئی کی رُوح تو یہی مماثلت ہے۔ پھر اگر یہ مماثلت امورِ مشہودہ محسوسہ میں سے نہ ہو اور مخالف کی نظر میں ایک امرِ ثابت شدہ اور بدیہیات اور سمات کے رنگ میں نہ ہو تو کیونکر ایسا ہیودہ دعویٰ ایک طالبِ حق کے ہدایت پانے کے لئے رہبر ہو سکتا ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ یسوع کا منجی ہونا عیسائیوں کا صرف ایک دعویٰ ہے جس کو وہ دلائلِ عقلیہ کے رُوسے ثابت نہیں کر سکے اور نہ بدیہیات کے رنگ میں دکھلا سکے اور پوچھ کر دیکھ لو کہ وہ لوگ عیسائیت اور دوسری قوموں میں کوئی ماہرِ لامتناہی دکھلا نہیں سکتے جس سے معلوم ہو کہ صرف یہ قوم نجات یافتہ اور دوسرے سب لوگ نجات سے محروم ہیں بلکہ ثابت تو یہ ہے کہ یہ قوم رُوحانیت اور فیوضِ سماوی اور نجات کے روحانی علامات اور برکات سے بالکل بے بہرہ ہے پھر مماثلت کیونکر اور کس صورت سے ثابت ہو مماثلت تو امورِ بدیہیہ اور محسوسہ اور مشہودہ میں ہونی چاہیے تا لوگ اس کو یقینی طور پر شناخت کر کے اس سے شخصِ مثیل کو شناخت کریں۔ کیا اگر آج ایک شخصِ مثیل موسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے اور مماثلت یہ پیش کرے کہ میں رُوحانی طور پر قوم کا منجی ہوں اور نجات دینے کی کوئی محسوس اور مشہود علامت نہ دکھلاؤں تو کیا عیسائی صاحبان اس کو قبول کر لیں گے کہ در حقیقت یہی مثیل موسیٰ ہے۔ پس سچا فیصلہ اور ایمان کا فیصلہ اور انصاف کا فیصلہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مثیل موسیٰ ہر گز نہیں ہیں اور خارجی واقعات کا نمونہ کوئی انہوں نے نہیں دکھلایا جس سے مؤمنوں کی نجات نہی اور کفار کی سزا دہی میں حضرت موسیٰ سے اُن کی مشابہت ثابت ہو بلکہ برعکس اس کے اُن کے وقت میں مؤمنوں کو سخت تکالیف پہنچی جن تکالیف سے حضرت عیسیٰؑ بھی باہر نہ رہے۔ پس ہم ایمان کو ضائع کریں گے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک خائن ٹھہریں گے اگر ہم یہ اقرار نہ کریں کہ وہ مثیل موسیٰ جس کا توریت کتاب استثناء میں ذکر ہے وہ وہی نبی مؤیدِ الہی ہے جو مع اپنی جماعت کے تیرہ برس برابر دکھ اٹھا کر اور ہر ایک قسم کی تکلیف دیکھ کر آخر مع اپنی جماعت کے بھاگا اور اس کا تعاقب کیا گیا آخر بدر کی لڑائی میں چند گھنٹوں میں فیصلہ ہو کر ابوہل اور اس کا لشکر تلوار کی دھار سے ایسے ہی مارے گئے جیسا کہ دریا ئے نیل کی دھار سے فرعون اور اس کے لشکر کا کام تمام کیا گیا۔ دیکھو کیسی صفائی اور

کیے مشہود اور محسوس طور پر یہ دونوں واقعات مصر اور مکہ اور دریائے نیل اور بدر کے آپس میں مماثلت رکھتے ہیں۔

غرض جب کہ یہ ثابت ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحیثیت مثیل موسیٰ ہیں تو تکمیل اشاعت کا یہ تقاضا تھا کہ ان کے پیروؤں اور غلام میں بھی مماثلت ہو اور یہ بات ضروری تھی کہ جیسا کہ موسیٰ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اشہد اور اکمل مشابہت مومنوں کے نجات دینے اور کافروں کو عذاب دینے کے بارے میں پائی گئی ان دونوں بزرگ نبیوں کے آخری عیضوں میں بھی کوئی مشابہت باہم پائی جائے۔ سوجب ہم دیکھتے ہیں تو جیسا کہ بھی میں نے بیان کیا ہے نہ صرف ایک مشابہت بلکہ کئی مشابہتیں ثابت ہوتی ہیں جو مجھ میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں۔

(ایام المتعلیٰ صفحہ ۵۶ تا ۵۹)

خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مثل ٹھرایا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو صحیح موعود تک سلسلہ خلافت ہے اسی سلسلہ کو خلافت موسویہ کے سلسلہ سے مشابہہ قرار دیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے اِنَّا ارْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا آرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا یعنی ہم نے یہ پیغمبر اُسی پیغمبر کی مانند تمہاری طرف بھیجا ہے کہ جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا اور یہ اس بات کا گواہ ہے کہ تم کیسی ایک سرکش اور منکبتر قوم ہو چکے کہ فرعون متکبر اور سرکش تھا۔ (تخفہ گوڑوید صفحہ ۵۶)

ہم نے اس رسول کو اسے عرب کے خونخوار ظالموں میں رسول کی مانند بھیجا ہے جو تم سے پہلے فرعون کی طرف مبعوث کیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر پیش گوئی جو اس شد و مد سے قرآن شریف میں لکھی گئی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس دعوٰی دروغ کے ساتھ جو اپنے تئیں مثیل مولیٰ کا ٹھہرایا کبھی اپنے مخالفوں پر فتیاب نہ ہو سکتے مگر تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فتح عظیم اپنے مخالفوں پر حاصل ہوئی کہ بجز نبی صادق دوسرے کے لئے ہرگز میسر نہیں آ سکتی تھی پس مماثلت اس کا نام ہے جس کی تائید میں دونوں طرف سے تاریخی واقعات اس زور شور سے گواہی دے رہے ہیں کہ وہ دونوں واقعات بدیہی طور پر نظر آتے ہیں اور مولیٰ کے یہ تین کام کہ گروہ مخالف کو جو مضامین تھا ہلاک کرنا اور پھر اپنے گروہ کو حکومت اور دولت بخشنا اور ان کو شریعت عطا کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی تین کاموں کے ساتھ ایسے مشابہ ہو گئے کہ گویا وہ دونوں کام ایک ہی ہیں۔ یہ ایک مماثلت ہے جس سے ایمان قوی ہوتا ہے اور یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ دونوں کتابیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس پیش گوئی سے خدا کے وجود کا پتہ لگتا ہے کہ وہ کیسا قادر اور زبردست خدا ہے کہ کوئی بات اس کے آگے انہونی نہیں۔ اس جگہ سے طالب حق کے لئے حق الیقین کے درجہ تک یہ معرفت پہنچ جاتی ہے کہ آنے والا مسیح موعود آقیت محمدیہ میں سے ہے نہ کہ وہی عیسیٰ

نبی اللہ دوبارہ دنیا میں آکر رسالتِ محمدیہ کی حقیقت کے مسئلہ کو مشتبہ کر دے گا اور نعوذ باللہ فلنماتوا قیئینیؑ
کا کذب ثابت کر دے گا.... بشیل موسیٰ کا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ آیت اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا
شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا سے ثابت ہے۔ (تحفہ گورنوریہ صفحہ ۱۲۳، ۱۲۴)

ہم نے ایک رسول کو جو تم پر گواہ ہے یعنی اس بات کا گواہ کہ تم کسی خراب حالت میں ہو تمہاری طرف اسی
رسول کی مانند بھیجا ہے جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔ سو اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کو بشیل موسیٰ ٹھہرایا ہے۔ (تذکرۃ الشہادتین صفحہ ۹)

جب کہ خدا تعالیٰ نے موسوی سلسلہ کو ہلاک کر کے محمدی سلسلہ قائم کیا جیسا کہ نبیوں کے صحیفوں میں وعدہ
دیا گیا تھا تو اس حکیم و علیم نے چاہا کہ اس سلسلہ کے اول اور آخر دونوں میں مشابہت تامہ پیدا کرے تو پہلے اس نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر بشیل موسیٰ قرار دیا جیسا کہ آیت اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ
كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا سے ظاہر ہے حضرت موسیٰ نے کافروں کے مقابل پر تلوار اٹھائی تھی۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اُس وقت جبکہ مکہ سے نکالے گئے اور تعاقب کیا گیا مسلمانوں کی حفاظت کے لئے تلوار
اٹھائی۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ کی نظر کے سامنے سخت دشمن ان کا جو فرعون تھا غرق کیا گیا۔ اسی طرح آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے سامنے سخت دشمن آپ کا جو ابوجہل تھا ہلاک ہو گیا۔ ایسا ہی اور بہت سی مشابہتیں ہیں جن کا ذکر
کرنا موجب طول ہے۔ یہ تو سلسلہ کے اول میں مشابہتیں ہیں مگر ضروری تھا کہ سلسلہ محمدی کے آخری خلیفہ میں بھی
سلسلہ موسویہ کے آخری خلیفہ سے مشابہت ہو تا خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ سلسلہ محمدیہ باعتبار امام سلسلہ اور خلفاء سلسلہ
کے سلسلہ موسویہ سے مشابہر ہے ٹھیک ہوا و ہمیشہ مشابہت اول اور آخر میں دیکھی جاتی ہے اور درمیانی زمانہ جو ایک
طویل مدت ہوتی ہے گنجائش نہیں رکھتا کہ پوری پوری نظر سے اس کو جانچا جائے مگر اول اور آخر کی مشابہت سے
یہ قیاس پیدا ہو جاتا ہے کہ درمیان میں بھی ضرور مشابہت ہوگی گو نظر عقلی اس کی پوری پڑتال سے قاصر رہے۔

(تذکرۃ الشہادتین صفحہ ۲۸)

طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسیح موعود کو اس اُمت میں پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس کا جواب
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں وعدہ فرمایا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ نبوت کے اول اور
آخر کے لحاظ سے حضرت موسیٰ سے مشابہر ہوں گے۔ پس وہ مشابہت ایک تو اول زمانہ میں تھی جو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا زمانہ تھا اور ایک آخری زمانہ میں۔ سو اول مشابہت یہ ثابت ہوئی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا

نے آخر کار فرعون اور اس کے لشکر پر فتح دی تھی اُسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر کار ابوجہل پر جو اس زمانہ کا فرعون تھا اور اس کے لشکر پر فتح دی اور اُن سب کو ہلاک کر کے اسلام کو جزیرہ عرب میں قائم کر دیا اور اس نصرت الہی سے یہ پیشگوئی پوری ہوئی کہ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا لَا شَآءَ عَلَيْنَكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا۔ اور آخری زمانہ میں یہ مشابہت ہے کہ خدا تعالیٰ نے ملت موسوی کے آخری زمانہ میں ایک ایسا نبی مبعوث فرمایا جو جہاد کا مخالف تھا اور دینی لڑائیوں سے اُسے کچھ سروکار نہ تھا بلکہ عفو اور درگزر اس کی تعلیم تھی اور وہ ایسے وقت میں آیا تھا جب کہ بنی اسرائیل کی اخلاقی حالتیں بہت بگڑ چکی تھیں اور اُن کے چال چلن میں بہت فتنہ واقع ہو گیا تھا اور اُن کی سلطنت جاتی رہی تھی اور وہ رومی سلطنت کے ماتحت تھے اور وہ حضرت موسیٰ سے ٹھیک ٹھیک چودھویں صدی پر ظاہر ہوا تھا اور اسی پر سلسلہ اسرائیلی نبوت کا ختم ہو گیا تھا اور وہ اسرائیلی نبوت کی آخری اینٹ تھی۔ ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ میں مسیح ابن مریم کے رنگ اور صفت میں اس راقم کو مبعوث فرمایا اور میرے زمانہ میں رسم جہاد کو اٹھا دیا جیسا کہ پہلے سے خبر دی گئی تھی کہ مسیح موعود کے زمانہ میں جہاد کو موقوف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح مجھے عفو اور درگزر کی تعلیم دی گئی اور میں ایسے وقت میں آیا جب کہ اللہ و نبی کی حالت اکثر مسلمانوں کی یہودیوں کی طرح خراب ہو چکی تھی اور روحانیت گم ہو کر صرف رسوم اور رسم پرستی اُن میں باقی رہ گئی تھی اور قرآن شریف میں ان امور کی طرف پہلے سے اشارہ کیا گیا تھا۔ (لیکچر سیالکوٹ صفحہ ۱۲ تا ۱۳)

جس طرح صدر زمانہ اسلام میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ ہیں جیسا کہ آیت کَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا سے ظاہر ہے ایسا ہی آخر زمانہ اسلام میں دونوں سلسلوں موسوی اور محمدی کا اوّل اور آخر میں تطابق پورا کرنے کے لئے مثیل عیسیٰ کی ضرورت تھی جس کی نسبت حدیث بخاری اَمَّا مِّنْكُمْ مِّنْکُمْ اور حدیث مسلم اَمَّا مِّنْكُمْ مِّنْکُمْ وضاحت سے خبر دے رہی ہے۔

یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پہلو سے پیشگوئی کی حقیقت ظاہر کی جائے۔ توریت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک ضروری پیشگوئی محض گول مول ہے کہ ایک نبی موسیٰ کی مانند بنی اسرائیل میں سے اُن کے بھائیوں میں سے آئے گا اور کہیں کھول کر نہ بتلایا کہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا اور اس کا یہ نام اور اس کے باپ کا یہ نام ہوگا اور مکہ میں پیدا ہوگا اور اتنی مدت بعد آئے گا اس لئے یہود کو اس پیشگوئی سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا اور اس غلطی سے لاکھوں یہود جہنم میں جا پڑے حالانکہ قرآن شریف نے اُس پیشگوئی کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا لَا شَآءَ عَلَيْنَكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا اور یہود کہتے ہیں کہ مثیل موسیٰ یسوعا نبی تھا جو موسیٰ کے فوت ہونے کے بعد اس کا جانشین ہوا اور عیسائی کہتے ہیں کہ مثیل موسیٰ عیسیٰ ہے کیونکہ وہ بھی موسیٰ کی طرح نبی ہو کر آیا ہے۔ اب بتلاؤ کہ توریت کی ایسی پیشگوئی کا جس نے کوئی صاف فیصلہ نہ کیا کیا فائدہ ہوا جس نبی علیہ السلام

کی نسبت پیشگوئی تھی نہ یہود اس کو شناخت کر سکے نہ عیسائی اور دونوں گروہ سعادت سے محروم رہے۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۸۸)

یہ امر کسی پر پوشیدہ نہیں کہ توریت میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پیشگوئی ہے وہ انہیں الفاظ میں ہے کہ ”خدا تعالیٰ تمہارے بھائیوں میں سے موسیٰ کی مانند ایک نبی قائم کرے گا“ اُس مقام میں یہ نہیں لکھا کہ خدا موسیٰ کو بھیجے گا پس ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں توریت کے مطابق بیان فرماتا تا توریت اور قرآن شریف میں اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ پس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِنَا اَشَٰهَدُ عَلَيْنَكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا یعنی ہم نے اسی نبی کی مانند تمہاری طرف یہ رسول بھیجا ہے کہ جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۲۲۹، ۲۳۰)

قرآن میں رسول اکرمؐ کو مثیل موسیٰؑ قرار دے کر فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِنَا اَشَٰهَدُ عَلَيْنَكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا یعنی ہم نے ایک رسول بھیجا جیسے موسیٰؑ کو فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ ہمارا رسول مثیل موسیٰؑ ہے۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۵۳)

پہلی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ نبی اکرمؐ میں بھی ایک سلسلہ اسی سلسلہ کا ہم رنگ پیدا ہوگا اور اس کے امام و پیشوا اور سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ توریت میں بھی یہ خبر دی گئی تھی۔ قرآن شریف نے بھی فرمایا کَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا جیسے توریت میں مانند کا لفظ تھا قرآن شریف میں کَمَا کا لفظ موجود ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالاتفاق مثیل موسیٰؑ ہیں۔

(الحکم جلد ۵، مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۱ء صفحہ ۶)

قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰؑ فرمایا گیا ہے جیسے فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِنَا اَشَٰهَدُ عَلَيْنَكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا۔ اور آپ مثیل موسیٰؑ استثناء کی پیشگوئی کے موافق بھی ہیں۔ پس اس مماثلت میں جیسے کَمَا کا لفظ فرمایا گیا ہے ویسے ہی سورۃ نور میں کَمَا کا لفظ ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلہ میں مشابہت اور مماثلت تامہ ہے۔

(الحکم جلد ۵، مورخہ ۱۷ جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۷)

قرآن پر تدبر کرنے والے کو معلوم ہوگا کہ دو سلسلوں کا مساوی ذکر ہے اول وہ سلسلہ جو موسیٰؑ علیہ السلام سے شروع ہو کر مسیح علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے دوسرا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے یہ اُس شخص پر ختم ہونا چاہیے جو مثیل مسیح ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰؑ ہیں۔ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِنَا اَشَٰهَدُ عَلَيْنَكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا..... اور پھر سورۃ نور میں وعدہ اختلاف فرمایا کہ جس طرح پر موسوی سلسلہ ہو گا اسی طرح پر محمدی سلسلہ بھی ہو گا تاکہ دونوں سلسلوں میں بموجب آیات قرآنی باہم مطابقت اور موافقت ہو چنانچہ جبکہ موسوی سلسلہ آخر عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا ضروری تھا کہ محمدی سلسلہ کا خاتم بھی عیسیٰ موعود ہو جس کے دونوں سلسلوں کا باہم تقابل مرابا متقابلہ کی طرح ہے یعنی جب دو شیشے ایک دوسرے کے بالمقابل رکھے جاتے ہیں تو ایک شیشہ کا دوسرے میں انعکاس ہوتا ہے۔ (الحکم جلد ۷۲ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۸)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ چودہ سو برس تک رکھا گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو نابود کرنا چاہا اور اس قوم کو صِدِّقَتْ عَلَيْهِمُ الْبَيِّنَاتُ کا مصداق بنادیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے یہ کہا اِنَّا اَرْسَلْنَا اَيْدِيَكُمْ رَسُولًا ۚ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُولًا یعنی یہ سلسلہ موسوی سلسلہ کے بالمقابل ہے اور یہ عمارت موسوی عمارت کے مقابلہ پر ہے جیسے اس میں اخیار ہیں ویسے ہی اس میں بھی اخیار ہیں ایسا ہی انحرار بھی بالمقابل پائے جاتے ہیں یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی یہودی نے ماں سے زنا کیا ہوگا تو تم میں سے بھی ایسے ہوں گے اور اگر کوئی سومسار کرے میں بھی گنہگار ہوں گا تو مسلمان بھی گنہگار ہوں گے۔ (الحکم جلد ۷۲ مورخہ ۲۸ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۳)

قرآن شریف نے بڑی وضاحت کے ساتھ دو سلسلوں کا ذکر کیا ہے ایک وہ سلسلہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت مسیح علیہ السلام پر ختم ہوا اور دوسرا سلسلہ جو اس سلسلہ کے مقابل پر واقع ہوا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے چنانچہ تورات میں بھی آپ کو منیل موسیٰ کہا گیا اور قرآن شریف میں بھی آپ کو منیل موسیٰ ٹھہرایا گیا جیسے فرمایا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا اَيْدِيَكُمْ رَسُولًا ۚ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُولًا پھر جس طرح پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ حضرت مسیح علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گیا اسی سلسلہ کی ممانت کیلئے ضروری تھا کہ اسی وقت اور اسی زمانہ پر جب حضرت مسیح حضرت موسیٰ کے بعد آئے تھے مسیح محمدی بھی آتا اور یہ بالکل ظاہر اور صاف بات ہے کہ مسیح موسوی چودھویں صدی میں آیا تھا اس لئے ضروری تھا کہ مسیح محمدی بھی چودھویں صدی میں آتا۔ اگر کوئی اور نشان اور شہادت نہ بھی ہوتی تب بھی اس سلسلہ کی تکمیل چاہتی تھی کہ اس وقت مسیح محمدی آوے مگر یہاں تو صمد ہا اور نشان اور دلائل ہیں۔

(الحکم جلد ۷۲ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۵)

اللہ تعالیٰ نے دو سلسلے قائم کئے تھے پہلا سلسلہ سلسلہ موسوی تھا دوسرا سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کا سلسلہ یعنی محمدی سلسلہ۔ اور اس دوسرے سلسلہ کو مثیل ٹھہرایا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مثیل موسیٰ کہا گیا تھا۔ تورات کی کتاب استثناء میں یہی لکھا تھا کہ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی اُٹھاؤں گا اور قرآن شریف میں یہ فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَا اَیْنُکُمْ رَسُوْلًا ۙ شَآءَ هٰذَا عَلَیْکُمْ کَمَا اَرْسَلْنَا اِلَیْ فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا یعنی بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر شاہد ہے۔ اسی طرح یہ رسول بھیجا گیا ہے جس طرح فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا گیا تھا (یعنی موسیٰ کی طرح) اب غور کرو کہ اس میں کما کا لفظ صاف طور پر دلالت کرتا ہے کہ اس سلسلہ میں بھی کمالات و برکات کی کمی نہ ہوگی۔

(الحکم جلد ۹، مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۳)

کَیْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ کَفَرْتُمْ یَوْمًا یَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِیْبًا ۝ السَّمَآءُ

مُنْقَطِرٌ ۝ ۱۹۱

یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشگوئی تھی کہ جس طرح سے پہلے سلسلہ کا آغاز ہوا ویسے ہی اس سلسلہ کا آغاز ہوگا۔ یعنی جس طرح موسیٰ نے ابتداء میں جلالی نشان دکھلائے اور فرعون سے چھڑایا اسی طرح آنے والا نبی بھی موسیٰ کی طرح ہوگا۔ فَلَیْکَ تَتَّقُوْنَ اِنْ کَفَرْتُمْ یَوْمًا یَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِیْبًا ۝ السَّمَآءُ مُنْقَطِرٌ ۝ ۱۹۱ وَعَقْدًا مُنْعَوِلًا ۝ یعنی جس طرح ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا۔ سورسول اکرمؐ کے وقت کفار عرب بھی فرعونیت سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ بھی فرعون کی طرح باز نہ آئے جب تک انہوں نے جلالی نشان نہ دیکھ لیا۔ سو آنحضرتؐ کے کام موسیٰ کے کام کے سے تھے۔ اُس موسیٰ کے کام قابلِ پذیرائی نہ تھے لیکن قرآن نے منوایا۔ موسیٰ کے زمانہ میں گو فرعون کے ہاتھ سے نجات اسرائیل کو ملی لیکن گناہوں سے نجات نہ پائی۔ وہ لڑے اور کج دل ہوئے اور موسیٰ پر حملہ آور ہوئے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پوری نجات دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر طاقت شوکتِ اسلام کو نہ دیتے تو مسلمان مظلوم رہتے اور نجات کفار کے ہاتھ سے نہ پاتے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ نجات دی کہ مستقل اسلامی سلطنت قائم ہوگئی دوسرا یہ کہ گناہوں سے اُن کو نجات ملی۔ خداوند تعالیٰ نے خود ہر دو نقتے کھینچے ہیں کہ عرب پہلے کیا تھے اور پھر کیا ہوئے۔ اگر دونو نقتے اکٹھے کئے جاویں تو اُن کی پہلی حالت کا اندازہ لگ جاوے گا۔ سو اللہ تعالیٰ نے دونو نجاتیں دیں۔ شیطان سے بھی نجات دی اور طاغوت سے بھی۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۵۳)

سُورَةُ الْمَدِّثِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الْمَدِّثُ قُمْ فَأَنْذِرْ ۖ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ۖ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۖ

وَالرُّجُفَ فَاهْجُرْ ۖ

انبیاء کی طبیعت اسی طرح واقع ہوتی ہے کہ وہ شہرت کی خواہش نہیں کیا کرتے کسی نبی نے بھی شہرت کی خواہش نہیں کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلوت اور تنہائی کو ہی پسند کرتے تھے۔ آپ عبادت کرنے کے لئے لوگوں سے دور تنہائی کی غار میں جو غار حرا تھی چلے جاتے تھے۔ یہ غار اس قدر خوفناک تھی کہ کوئی انسان اس میں جانے کی جرأت نہ کر سکتا تھا۔ آپ نے اس کو اس لئے پسند کیا ہوا تھا کہ وہاں کوئی ڈر کے مارے نہیں پہنچے گا۔ آپ بالکل تنہائی کو چاہتے تھے شہرت کو ہرگز پسند نہیں کرتے تھے مگر خدا کا حکم ہوا یَا أَيُّهَا الْمَدِّثُ قُمْ فَأَنْذِرْ۔ اس حکم میں ایک جبر معلوم ہوتا ہے اور اسی لئے جبر سے حکم دیا گیا کہ آپ تنہائی کو جو آپ کو بہت پسند تھی اب چھوڑ دیں۔

(ریویو آف ریلیغز جلد ۲ ص ۲۰۸)

البدو جلد ۳ ص ۳۷ مورخہ ۲۲ اگست ۱۹۰۶ء صفحہ ۴۱۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور کامیاب زندگی کی تصویر یہ ہے کہ آپ ایک کام کے لئے آئے اور اُسے پورا کر کے اس وقت دُنیا سے رخصت ہوئے جس طرح بند و بہت والے کاغذات پانچ برس میں مرتب کر کے آخری رپورٹ کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اُس دن سے لے کر جب قُمْ فَأَنْذِرْ کی آواز آئی۔ پھر اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ اور اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کے

وہیں تک نظر کریں تو آپ کی لافظی کامیابی کا پتہ ملتا ہے۔ ان آیات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ خاص طور پر مامور تھے حضرت موسیٰ کو اپنی زندگی میں کامیابی نصیب نہ ہوئی جو ان کی رسالت کا منتہا تھی اور ارضِ مقدس اور موعود سرزمین کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ سکے بلکہ راہ ہی میں فوت ہو گئے۔ کافر کب مان سکتا ہے اور ایک بے ایمان آدمی راہ میں فوت ہو جانے اور وعدہ کی زمین میں نہ پہنچ سکے کی وجوہات کب سُنے لگا۔ وہ تو یہی کہے گا کہ اگر مامور تھے تو وہ وعدے زندگی میں کیوں پورے نہ ہوئے۔ سچی بات یہی ہے کہ سب نبیوں کی نبوت کی پردہ پوشی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہوئی۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۲۳ جولائی ۱۹۰۲ء صفحہ ۸)

ثُمَّ قَدْ نَذِرْ - وَرَبَّكَ فَكَيِّدْ - وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ - وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ -

دیں اشارت است کہ بدست اوبتان مقصور خواہند شد و جلال و عظمت الہی ظاہر خواہند شد۔ و از پلیدی ہاجدا باش۔ ای اشارت است کہ سوئے اینکہ از ہر قسم پلیدی و در باید ماند و نیز سوئے ای اشارت است کہ خدا ارادہ فرمودہ است کہ از صحبت مشرکال کہ نجس اند ترا جدا کند و شرک را از زمین مکہ بردارد۔ و جامہ ہائے خود را و دل خود را پاک کن (ثوب بمعنی دل نیز آمدہ) ای اشارت است سوئے اینکہ خدا ارادہ فرمودہ است کہ دلہارا از ہر قسم شرک و ظلم و اتفاقات الہی ماسوی اللہ پاک کند۔ و نیز ای ہم دریں آیت ہا اشارہ می کنند کہ ایں شریعت بریں ہمہ اجزاء مشتمل است۔

(تجوید النور صفحہ ۵۲، ۵۳)

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ - وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ - اپنے کپڑے صاف رکھو۔ بدن کو اور گھر کو اور کوچہ کو اور ہر ایک جگہ کو جہاں تمہاری نشست ہو پلیدی اور میل کچیل اور کثافت سے بچاؤ یعنی غسل کرتے رہو اور گھروں کو صاف رکھنے کی عادت پکڑو۔

(اسلامی اصول کی فلسفی صفحہ ۲۳)

(ترجمہ از مرتب) ان آیات میں اشارہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پر ربّ مقصور ہوں گے اور جلال اور عظمت الہی ظاہر ہوگی اور آپ پلیدی سے الگ ہو جائیں۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس طرف آنے کے لئے ہر قسم کی پلیدی و دور ہونی چاہیے۔ نیز اس طرف اشارہ ہے کہ خدا نے ارادہ فرمایا ہے مشرکوں کی مجلس سے کہ جو ناپاک ہیں تجھے الگ کر دیں گے اور مکہ کی سرزمین سے شرک مٹا دیا جائے گا اور اپنے لباس اور دل کو پاک کر (ثوب کے معنی دل کے بھی ہیں) میں یہ اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ دلوں کو ہر قسم کے شرک و ظلم اور غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے پاک کر دیا جائے گا نیز ان آیات میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ شریعت ان تمام اجزاء پر مشتمل ہے۔

(تجوید النور صفحہ ۵۲، ۵۳)

وَالْمُزْجَرَفَا هَجَزُوْهُرَا كِي قسٲم كى پليدي سے پر سيز كرو۔ هجر دُور جانے كو كهتے هیں۔ اس سے يه معلوم هٲوا كه روحانى پاكيزگى چاهئے والوں كے لئے ظاهري پاكيزگى اور صفائى بهى ضرورى هے كيونكه ايك قوت كا اثر دوسرى پر اور ايك پهلوكا اثر دوسرے پر هٲو تلهے۔ دُومائيس هیں جو باطنى حالت تقوىٰ اور طهارت پر قائم هونا چاهتے هیں وه ظاهري پاكيزگى بهى چاهتے هیں..... پس ياد ركهو كه ظاهري پاكيزگى اندرونى طهارت كو مستلزم هے اس لئے لازم هے..... كه كم اذكم جمعه كو غسل كرو۔ هر نماز ميں وضو كرو۔ جماعت كھڑى كرو تو خوش بوللو۔ عيدين ميں اور جمعه ميں خوش بولگانے كا جو كم هے وه اسى بناء پر قائم هے۔ اصل وجه يه هے كه اجتماع كے وقت عفونت كا انديشه هے پس غسل كرنے اور صفات كپڑے پهننے اور خوش بولگانے سے سميت اور عفونت سے روك هوكى۔

(رساله الانذار صفحہ ۶۰، ۶۱)

وَالْمُزْجَرَفَا هَجَزُوْهُرَا كى پليدي سے جداره "يہ احكام اسى لئے هیں كه تا انسان حفظان صحت كے اسباب كى رعايت ركھ كر اپنے تئیں جسمانى ملاؤں سے بچاؤے۔ عيسائيوں كا يه اعتراض هے كه يكيئے احكام هیں جو همیں سمجھ نہيں آتے كه قرآن كتا هے كه تم غسل كر كے اپنے بدنوں كو پاك ركھو اور مسواك كر و غلال كرو۔ اور هر ايك جسمانى پليدي سے اپنے تئیں اور اپنے گھر كو بچاؤ اور بدبؤوں سے دُور رهو اور مُردار اور گندى چيزوں كو مت كھاؤ اس كا جواب يهى هے كه قرآن نے اس زمانه ميں عرب كے لوگوں كو ايسا هى پايا تھا اور وه لوگ نہ صرف روحانى پهلوكے رُوسے خطرناك حالت ميں تھے بلكه جسمانى پهلوكے رُوسے بهى اُن كى صحت خطرہ ميں تھى۔ سو يه خدا تعالىٰ كا اُن پر اور تمام دُنيا پر احسان تھا كه حفظان صحت كے قواعد مقرر فرائے يهاں تك كه يه بهى فرما ديا كه تَكْلُوْا وَاشْرَبُوْا وَكَلَا تُسْرِفُوْا يعنى بے شك كھاؤ پيؤ مگر كھانے پينے ميں بے جا طور پر كوئى زيادت كينيت يا كينيت كى مت كر و..... افسوس پادري اس بات كو نہيں جانتے كه جو شخص جسمانى پاكيزگى كى رعايت كو بالكل چھوڑ ديتا هے وه رفتہ رفتہ وحشاء حالت ميں گر كر روحانى پاكيزگى سے بهى بے نصيب ره جاتا هے۔ مثلاً چند روز دانتوں كا خلال كرنا چھوڑ دو جو ايك اذنى صفائى كے درجہ پر هے تو وه فضلات جو دانتوں ميں پھنپے رهیں گے اُن ميں سے مُردار كى بو اُٹے كى۔ اخرو دانت خراب هوجائیں گے اور ان كا زهر يلا اثر معدہ پر گر كر معدہ بهى فاسد هوجائے گا۔ خود غور كر كے ديكھو كه جب دانتوں كے اندر كسى بوئى كا رگ وريش يا كوئى جُز پھنسا ره جاتا هے اور اُسى وقت خلال كے ساتھ نكالا نہيں جاتا تو ايك رات بهى اگر ره جائے تو سخت بدبو اُس ميں پيدا هوجاتى هے اور ايسى بدبو آتى هے جيسا كه چُو همارا هٲوا هوتا هے۔ پس يكيئى نادانى هے كه ظاهري اور جسمانى پاكيزگى پر اعتراض كيا جائے اور يه تعليم دى جائے كه تم جسمانى پاكيزگى كى كچھ

پروا نہ رکھو نہ خیال کرو اور نہ مساوک کرو اور نہ کبھی غسل کر کے بدن پر سے میل آتا رو اور نہ پاخانہ پھر کمرطرات کرو اور تمہارے لئے صرف روحانی پاکیزگی کافی ہے۔ ہمارے ہی تجارب ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ہمیں جیسا کہ روحانی پاکیزگی کی روحانی صحت کے لئے ضرورت ہے ایسا ہی ہمیں جسمانی صحت کے لئے جسمانی پاکیزگی کی ضرورت ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہماری جسمانی پاکیزگی کو ہماری روحانی پاکیزگی میں بہت کچھ دخل ہے کیونکہ جب ہم جسمانی پاکیزگی کو چھوڑ کر اُس کے بد نتائج یعنی خطرناک بیماریوں کو ٹھکٹنے لگتے ہیں تو اُس وقت ہمارے دینی فرائض میں بھی بہت خراج ہو جاتا ہے اور ہم بیمار ہو کر ایسے نکتے ہو جاتے ہیں کہ کوئی خدمت دینی بجا نہیں لاسکتے اور یا چند روز دکھ اٹھا کر اس دُنیا سے کوچ کر جاتے ہیں بلکہ بجائے اس کے کہ بنی نوع کی خدمت کر سکیں اپنی جسمانی ناپاکیوں اور ترک تواضع و حفظانِ صحت سے اوروں کے لئے وبالِ جان ہو جاتے ہیں اور آخر ان ناپاکیوں کا ذخیرہ جس کو ہم اپنے ہاتھ سے اکٹھا کرتے ہیں وہ بانی صورت میں مشتمل ہو کر تمام ملک کو کھاتا ہے اور اس تمام مصیبت کا موجب ہم ہی ہوتے ہیں کیونکہ ہم ظاہری پاکی کے اصولوں کی رعایت نہیں رکھتے۔ پس دیکھو کہ قرآنی اصولوں کو چھوڑ کر اور فرقائی وصایا کو ترک کر کے کیا کچھ بلائیں انسانوں پر وارد ہوتی ہیں۔ اور ایسے بے احتیاط لوگ جو نجاستوں سے پرہیز نہیں کرتے اور عفوئوں کو اپنے گھروں اور کوچوں اور کپڑوں اور نمونہ سے دُور نہیں کرتے اُن کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے نوعِ انسان کے لئے کیسے خطرناک نتیجے پیدا ہوتے ہیں اور کیسی یک دفعہ وبائیں چھوٹی اور موتیں پیدا ہوتی ہیں اور شوقِ قیامت برپا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ لوگ مرض کی دہشت سے اپنے گھروں اور مال اور املاک اور تمام اس جائیداد سے جو جان کا ہی سے اکٹھی کی تھی دست بردار ہو کر دوسرے ملکوں کی طرف دوڑتے ہیں اور مائیں بچوں سے اور بچے ماؤں سے جدا کئے جاتے ہیں۔ کیا یہ مصیبت جہنم کی آگ سے کچھ کم ہے؟ ڈاکٹروں سے پوچھو اور طبیبوں سے دریافت کرو کہ کیا ایسی لاپرواہی جو جسمانی طہارت کی نسبت عمل میں لائی جائے وہاں کے لئے عین موزوں اور مؤید ہے یا نہیں؟ پس قرآن نے کیا بُرا کیا کہ پہلے جسموں اور گھروں اور کپڑوں کی صفائی پر زور دے کر انسانوں کو اس جہنم سے بچانا چاہا جو اسی دُنیا میں یک دفعہ فالج کی طرح گرے اور عدم تک پہنچاتا ہے۔

(ایامِ اُضلع صفحہ ۹۵، ۹۶)

قرآن شریف میں صاف ہے وَالْزُّجَرُ فَآهْ جَزْ اِسْ لِّئَ ضروری ہے کہ صفائی کا التزام رکھا جاوے۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۰)

قرآن شریف میں آیا ہے وَالْزُّجَرُ فَآهْ جَزْ اِسْ پاک صاف رہنا ضروری ہے۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۶)

صفائی کا رکھنا تو سنت ہے۔ قرآن شریف میں بھی لکھا ہے وَالْزُّجَرُ فَآهْ جَزْ۔ (البدیع جلد اول، مورخہ ۲۶ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۶۶)

کنوئیں کو پاک کرنے کے متعلق فرمایا۔

میں تمہیں ایک اصل بتا دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں آیا ہے وَالْوَحْزَ فَا هُجْرٌ پس جب پانی کی حالت اس قسم کی ہو جائے جس سے صحت کو ضرر پہنچے کا اندیشہ ہو تو صاف کر لینا چاہیے۔ مثلاً پتے پڑ جاویں یا کیڑے وغیرہ (حالانکہ اس پر برکتاں وغیرہ نجس ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے) باقی یہ کوئی مقدار مقرر نہیں جب تک رنگ و بو و مزاجیاست سے نہ بدے وہ پانی پاک ہے۔

(بدر جلد ۶ ص ۳۱ مورخہ یکم اگست ۱۹۰۷ء صفحہ ۸)

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً

لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيُؤْذُوا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا وَلَا

يُؤْتَابُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

وَالْكَافِرُونَ نَاكَآ أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن

يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ

وَأَعْتَقِدْ أَنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً مُّقَرَّبِينَ - لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مَّقَامٌ مَّعْلُومٌ - لَا يَنْزِلُ أَحَدٌ مِّنْ مَّعَامِهِ وَلَا يَرْقَى - وَنُذِرُهُمُ الَّذِي قَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ لَيْسَ كُنُزُورِ الْإِنْسَانِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَسْفَلِ وَلَا مَعُودُهُمْ كَمَعُودِ النَّاسِ مِنَ الْأَسْفَلِ إِلَى الْأَعْلَى - لِأَنَّ فِي نُزُولِ الْإِنْسَانِ تَحَوُّلاً مِنَ الْمَكَانِ وَرَافِعَةً مِنْ شِقِّ

ترجمہ از مرتب :- میں اعتقاد رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں جن میں سے ہر ایک کے لئے ایک معلوم مقام ہے۔ ان میں سے نہ کوئی اپنے مقام سے نیچے اترتا ہے اور نہ اوپر چڑھتا ہے اور ان کے جس نزول کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے وہ انسان کے نزول کی طرح اوپر سے نیچے اترتا نہیں اور نہ ان کا چڑھنا انسانوں کی طرح نیچے سے اوپر چڑھنا ہے کیونکہ انسان کا نزول اپنی جگہ سے ہٹ جانے کا نام ہے اور تھکن وغیرہ سے راحت حاصل کرنا ہے اور فرشتوں کو

الْأَنْفُسِ وَاللُّغُوبِ وَلَا يَسْأَلُهُمْ أَحَدٌ وَلَا يَشَقُّ وَلَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِمْ تَعَيُّرٌ فَلَا تَعْنِسُوا نُزُولَهُمْ وَصُعودَهُمْ بِأَشْيَاءَ أُخْرَى۔ بَلْ نُزُولُهُمْ وَصُعودُهُمْ يَصْنَعُ نُزُولُ اللَّهِ وَصُعودُهُ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِأَنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ وَجُودَهُمْ فِي الْإِبْطَانِيَّاتِ وَقَالَ مَا يَفْعَلُكُمْ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ فَأَمِنُوا بِنُزُولِهِمْ وَصُعودِهِمْ لَا تَدْخُلُوا فِي كُنْهِنَا۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى۔ وَقَدْ وَصَفَهُمُ اللَّهُ بِالنَّعَائِيَيْنِ وَالسَّاجِدِينَ وَالنَّصَافِينَ وَالْمُسْتَجِيبِينَ وَالشَّائِبِينَ فِي مَقَامَاتٍ مَعْلُومَةٍ وَجَعَلَ هَذِهِ الصِّفَاتَ لَهُمْ دَائِمَةً غَيْرَ مُنْقَلِقَةٍ وَحَدَّاهُمْ بِهَا۔ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَتْرَكَ السَّلَاسِكَةَ سُجُودَهُمْ وَقِيَامَهُمْ وَيَقْصُورُوا صُفُوفَهُمْ وَيَذَرُوا تَسْبِيحَهُمْ وَتَعْدِيسَهُمْ وَيَتَنَزَّلُوا مِنْ مَقَامَاتِهِمْ وَيَهْطُوا الْأَرْضَ وَيُخْلُوا السَّمَوَاتِ الْعُلَى۔ بَلْ هُمْ يَتَحَرَّكُونَ حَالَ كَوْنِهِمْ مُسْتَقَرِّينَ فِي مَقَامَاتِهِمْ كَأَنَّكَ الَّذِي عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى۔ وَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ فِي آخِرِ كُلِّ لَيْلٍ وَلَا يَقَالُ إِنَّهُ يَتْرَكَ الْعَرْشَ ثُمَّ يَصْعَدُ إِلَيْهِ فِي أَوْقَاتٍ أُخْرَى۔ فَكَذَلِكَ السَّلَاسِكَةُ الَّذِينَ كَانُوا فِي صِبْغَةِ صِفَاتِ رَبِّهِمْ كَمَثَلِ

نہ تو ممکن اور مشقت لاحق ہوتی ہے اور نہ ان پر کوئی تغیر آتا ہے۔ پس تم ان کے نزول اور صعود کو دوسری چیزوں پر قیاس نہ کرو بلکہ ان کا نزول اور صعود اللہ تعالیٰ کے نزول اور سماء الدنیا سے عرش کی طرف صعود کرنے کا رنگ رکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کو ایمانیات میں داخل فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے کہ اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پس تم فرشتوں کے نزول اور صعود پر ایمان لاؤ لیکن اس کی گنہ میں نہ جاؤ یہ بات بہتر اور تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تعریف کو بیان کی ہے کہ وہ قائم ہیں۔ ساجد ہیں۔ صاف بستہ ہیں۔ نیز تسبیح کرنے والے ہیں اور اپنے معلوم مقامات میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان کی ان صفات کو انکے ساتھ دائمی اور غیر منفک قرار دیا ہے اور ان کے وجود کو ان صفات کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے۔ پس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے اپنے سجود اور قیام کو ترک کر دیں اور اپنی صفوں کو توڑ دیں اور اپنی تسبیح اور تقدیس کو چھوڑ دیں اور اپنے مقامات سے تنزل اختیار کریں اور زمین پر اتر آئیں اور بلند آسمانوں کو خالی کر دیں۔ بلکہ ان کی حرکت اس صورت میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقامات پر اس بادشاہ کی طرح قائم رہتے ہیں جو اپنے عرش پر قرار فرما ہو۔ پھر تم کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصہ میں آسمان سے نزول فرماتا ہے اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ عرش کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر دوسرے اوقات میں اس کی طرف صعود فرماتا ہے۔ اسی طرح ملائکہ کا حال ہے جو اپنے خدا کی صفات میں اسی طرح رنگین ہیں

انْعِبَاغِ الظِّلِّ بِصَبْغَةِ اَصْلِهِ لَا نَعْرِفُ حَقِيقَتَهَا وَنُؤْمِنُ بِهَا۔ كَيْفَ نُشَيِّدُ اَحْوَالَهُمْ بِاَحْوَالِ الْاِنْسَانِ
نَعْرِفُ حَقِيقَةَ صِفَاتِهِ وَحُدُودَ خَوَاصِّهِ وَسَكَنَاتِهِ وَحَرَكَاتِهِ وَقَدْ مَنَعَنَا اللهُ مِنْ هَذَا وَقَالَ مَا
يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ۔ فَاتَّقُوا اللهَ يَا اَرْبَابَ النَّاسِ۔ (آئینہ کلمات اسلام صفحہ ۳۸۳ تا ۳۸۷)

جس طرح سایہ اپنے اصل کا رنگ رکھتا ہے۔ ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے لیکن اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر ہم
ان کے حالات کو کسی طرح ایسے انسان کے حالات سے مشابہہ قرار دے سکتے ہیں جس کی صفات کی حقیقت کو ہم
جانتے ہیں۔ اس کی غاصبتوں کی حدود سکناات اور حرکات کو جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرشتوں کی
حقیقت میں جانے سے منع فرمایا ہے اور کہا ہے مَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ کہ اللہ کے لشکروں کو اس کے
سوا کوئی نہیں جانتا۔ پس اسے عقلمندو! اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو۔

(آئینہ کلمات اسلام صفحہ ۳۸۳ تا ۳۸۷)

سُورَةُ الْقِيَمَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اخلاقی حالتوں کے سرچشمہ کا نام قرآن شریف میں نفسِ توامہ ہے جیسا کہ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ یعنی میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں جو بدی کے کام اور ہر ایک بے اعتدالی پر اپنے تئیں ملامت کرتا ہے۔ یہ نفسِ توامہ انسانی حالتوں کا دوسرا سرچشمہ ہے جس سے اخلاقی حالتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس مرتبہ پر انسان دوسرے حیوانات کی مشابہت سے نجات پاتا ہے اور اس جگہ نفسِ توامہ کی قسم کھانا اس کو عزت دینے کے لئے ہے گویا وہ نفسِ اتارہ سے نفسِ توامہ بن کر بوجہ اس ترقی کے جنابِ الہی میں عزت پانے کے لائق ہو گیا اور اس کا نام توامہ اس لئے رکھا کہ وہ انسان کو بدی پر ملامت کرتا ہے اور اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ انسان اپنے طبعی لوازم میں شتر بے مدار کی طرح چلے اور چارپایوں کی زندگی بسر کرے بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے اچھی حالتیں اور اچھے اخلاق صادر ہوں اور انسانی زندگی کے تمام لوازم میں کوئی بے اعتدالی ظہور میں نہ آوے اور طبعی جذبات اور طبعی خواہشیں عقل کے مشورہ سے ظہور پذیر ہوں۔ پس چونکہ وہ ہر حرکت پر ملامت کرتا ہے اس لئے اس کا نام نفسِ توامہ ہے یعنی بہت ملامت کرنے والا۔ اور نفسِ توامہ اگرچہ طبعی جذبات پسند نہیں کرتا بلکہ اپنے تئیں ملامت کرتا رہتا ہے لیکن نیکیوں کے بجالانے پر پورے طور سے قادر بھی نہیں ہو سکتا اور کبھی نہ کبھی طبعی جذبات اس پر غلبہ کرتے ہیں تب گر جاتا ہے اور ٹھوکر کھاتا ہے گویا وہ ایک کمزور بچہ کی طرح ہوتا ہے جو گرنا نہیں چاہتا ہے مگر کمزوری کی وجہ سے گر جاتا ہے اور پھر اپنی کمزوری پر نادم ہوتا ہے۔ غرض یہ نفس کی وہ اخلاقی حالت ہے جب نفسِ اخلاقِ فاضلہ کو اپنے اندر جمع کرتا اور سرکشی سے بیزار ہوتا ہے

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۴۳)

مگر پورے طور پر غالب نہیں آسکتا۔

حقیقی طور پر نیک یا بد اخلاق کا زمانہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے کہ جب انسان کی عقل خدا داد پختہ ہو کر اس کے ذریعہ سے نیکی اور بدی یا دُوبدلیوں یا دُنیکیوں کے درجہ میں فرق کر سکے۔ پھر اچھے راہ کے ترک کرنے سے اپنے دل میں ایک حسرت پاوے اور بُرے کام کے ارتکاب سے اپنے تئیں متقدم اور پشیمان دیکھے اور یہ انسان کی زندگی کا دوسرا زمانہ ہے جس کو خدا کے پاک کلام قرآن شریف میں نفسِ لوامہ کے نام سے تعبیر کیا ہے مگر یاد رہے کہ ایک وحشی کو نفسِ لوامہ کی حد تک پہنچانے کے لئے صرف سرسری نصائح کافی نہیں ہوتیں بلکہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو خدا شناسی سے اس قدر حصہ ملے جس سے وہ اپنی پیدائش بیہودہ اور لغو خیال نہ کرے تا معرفتِ الہی سے سچے اخلاق اس میں پیدا ہوں۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ساتھ ساتھ سچے خدا کی معرفت کے لئے توبہ دلائی ہے اور یقین دلایا ہے کہ ہر ایک عمل اور خلقت ایک نتیجہ رکھتا ہے جو اس کی زندگی میں روحانی راحت یا روحانی عذاب کا موجب ہوتا ہے اور دوسری زندگی میں کھلے کھلے طور پر اپنا اثر دکھائیگا غرض نفسِ لوامہ کے درجہ پر انسان کو عقل اور معرفت اور پاک کائنات سے اس قدر حصہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ بُرے کام پر اپنے تئیں ملامت کرتا ہے اور نیک کا خواہشمند اور حریص رہتا ہے۔ یہ وہ درجہ ہے کہ جس میں انسان اخلاقِ فاضلہ حاصل کرتا ہے۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۱۸۶)

میں اُس نفس کی قسم کھاتا ہوں جو بدی کے کاموں اور نیز ہر ایک طرح کی بے اعتدالی پر اپنے تئیں ملامت کرتا ہے۔ ایسے شخص سے اگر کوئی بدی ظہور میں آجاتی ہے تو پھر وہ جلدی متنبہ ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس بُری حرکت پر ملامت کرتا ہے اور اسی لئے اس کا نام نفسِ لوامہ رکھا ہے یعنی بہت ملامت کرنے والا جو شخص اس نفس کے تابع ہوتا ہے وہ نیکوں کے بجالانے پر پورے طور پر قادر نہیں ہوتا اور طبعی جذبات اس پر کبھی کبھی غالب آجاتے ہیں لیکن وہ اس حالت سے نکلنا چاہتا ہے اور اپنی کمزوری پر نادم ہوتا رہتا ہے۔

(الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۱۳ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۲)

لوامہ کہتے ہیں ملامت کرنے والے کو۔ انسان سے ایک وقت بدی ہو جاتی ہے مگر ساتھ ہی اس کا نفس اس کو بدی کی وجہ سے ملامت بھی کرتا اور نادم ہوتا ہے۔ یہ انسانی فطرت میں رکھا گیا ہے مگر بعض طبائع ایسے بھی ہیں کہ اپنی گندہ حالت اور سیاہ کاریوں کی وجہ سے وہ ایسے محبوب ہو جاتے ہیں کہ ان کی فطرتِ فطرتِ سلیم کھلانے کی مستحق نہیں ہوتی۔ ان کو اس ملامت کا احساس ہی نہیں ہوتا مگر شریفِ ابلط انسان ضرور اس حالت کا احساس کرتا اور بعض اوقات وہی ملامتِ نفس اس کے واسطے باعثِ ہدایت ہو کر موجبِ نجات ہو جاتی ہے مگر یہ حالت ایسی نہیں کہ اس پر اعتبار کیا جاوے۔

(الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۱۳ جولائی ۱۹۰۸ء صفحہ ۵)

کَمَا هُوَ أَجَلٌ وَأَظْهَرُ عِنْدَ الْعَاقِلِينَ۔ فَإِنَّ الْقِيَمَةَ عِبَارَةٌ عَنِ فَسَادِ نِظَامِ هَذَا الْعَالَمِ الْأَصْغَرِ وَخَلْقِ
الْعَالَمِ الْأَكْبَرِ فَكَيْفَ يَقَعُ فِي حَالَةِ الْفَقْرِ الْخُسُوفُ الَّذِي تَعْرِفُونَ بِالْيَقِينِ لَا بِالشَّكِّ عِلَالَةً وَ
أَسْبَابَهُ وَتَفْهَمُونَهُ مَوَاقِعَهُ وَأَبْوَابَهُ وَكَيْفَ يَظْهَرُ أَمْرٌ لَا زِمٌ لِلنِّظَامِ بَعْدَ فَتَنِ النِّظَامِ وَالْفَسَادِ النَّامِ
فَاتَّكُمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْخُسُوفَ وَالْكُسُوفَ يَنْشَأُ مِنْ أَشْكَالٍ نِظَامِيَّةٍ وَأَوْضَاعٍ مُقَرَّرَةٍ مُنْتَظِمَةٍ
عَلَى أَوَاقٍ مُعَيَّنَةٍ وَأَيَّامٍ مَعْرُوفَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَكَيْفَ يُعْزَى وَقُوعُهَا إِلَى سَاعَةٍ لَا أَسْبَابَ فِيهَا وَلَا
أَسْبَابَ وَلَا نِظَامَ وَلَا إِحْكَامَ فَانْظُرُوا إِنْ كُنْتُمْ نَاطِقِينَ۔ ثُمَّ مِنْ لَوَازِمِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ أَنَّ
يَرْجِعُ الْقَمَرُ وَالشَّمْسُ إِلَى مَنَاحِمِهِمَا الْمَعْدُودِ وَيَعُودُ إِلَى سِيرَتَيْهِمَا الْأُولَى وَفِي هَوِيَّتَيْهِمَا أَخِصْلُ
هَذَا الْمَعْطَى وَأَمَّا تَكْوِينُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فِي يَوْمِ الْقِيَمَةِ فَبِمَا حَقِيقَةً أُخْرَى وَلَا يَرُدُّ فِيهِمَا نَزْوَاهُمَا
إِلَى حَالَةِ أَوَّلَى بَلْ لَا يَكُونُ وَقُوعُهُ إِلَّا بَعْدَ فَتَنِ النِّظَامِ وَالْفَسَادِ النَّامِ وَهَذِهِ هَذِهِ الْمَقَامِ وَمَا سَنَاهُ
اللَّهُ خُسُوفًا وَكُسُوفًا بَلْ سَنَاهُ تَكْوِينًا وَأَوْكُشَطَ الْأَجْرَامِ كَمَا أَنْتُمْ تَقْرَأُونَ فِي كَلَامِ اللَّهِ الْعَلَامِ فَتَبَتَّ

نزدیک نہایت صاف اور روشن ہے۔ وجہ یہ کہ قیامت اس حال سے مراد ہے جبکہ اس عالم اصغر کا نظام توڑ
دیا جائے اور ایک عالم اکبر پیدا کیا جائے۔ پس کیونکر فتنہ نظام کی حالت میں وہ خسوف کسوف ہو سکتا ہے
جس کے علل اور اسباب ہمیں معلوم ہیں اور اس کے ظہور کے وقت اور ظہور کے دروازے تم نے
سب کچھ ہونے ہیں اور وہ امر جو نظام عالم کا ایک لازمہ ذاتی ہے کیونکر بعد فتنہ نظام اور فتنہ تام کے
ظہور پذیر ہو کیونکہ تم جانتے ہو کہ خسوف اور کسوف اشکال نظامیہ سے پیدا ہوتے ہیں اور نیز ان کا
پیدا ہونا اوضاع مقررہ منتظمہ پر موقوف ہے جو ان اوقات معینہ اور مشہور دنوں پر موقوف ہے جو
فرق ہیئت میں بیان کئے گئے ہیں پس کیونکر ان کو اس گھڑی کی طرف منسوب کیا جائے جس میں نہ نسب
ہیں نہ اسباب نہ نظام نہ ترتیب نہ محکم کرنا سو تم سوچو اگر کچھ سوچ سکتے ہو۔ پھر لوازم خسوف اور کسوف
میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج اور چاند اپنی اصلی وضع کی طرف رجوع کریں اور اپنی پہلی سیرت کی
طرف عود کر آئیں اور خسوف کسوف کی تعریف میں یہ بات داخل ہے کہ اپنی پہلی حالت کی طرف رجوع
کریں مگر تکویر شمس و قمر جو قیامت میں ہوگی وہ اور حقیقت ہے اور تکویر کے وقت نور شمس و قمر اپنی
پہلی حالت کی طرف نہیں آئے گا بلکہ تکویر کا وقوع فتنہ نظام اور فساد تام اور انہدام کلی کے
وقت ہوگا اور اس کا نام خدا تعالیٰ نے خسوف کسوف نہیں رکھا بلکہ اس کا نام تکویر
اور کشط رکھا ہے جیسا کہ تم خدا تعالیٰ کے کلام میں پڑھتے ہو۔ پس اس کلام سے خواص

مِنْ هَذَا الْكَلَامِ عِنْدَ الْغَوَامِ وَالْعَوَامِ أَنَّ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْآيَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَهُوَ يَخْلُقُ بِالدُّنْيَا لَا
بِالْآخِرَةِ وَهَزَوَهُ إِلَى الْقِيَمَةِ مَبَادٍ عَلَى التَّوَاتُؤِ خَطَأً فِي الدَّرَآيَةِ بَلْ مُوَخَّبَرٌ مِنْ أَخْبَارِ آخِرِ الزَّمَانِ
وَقُرْبِ السَّاعَةِ وَاقْتِرَابِ الْأَوَانِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَذَكِّرِينَ۔ (نور الحق حصہ دوم صفحہ ۸۱۷)

وَقَدْ جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كَمَا ذَكَرَ الْقُرْآنُ وَكَيْفَ فِي رَمَضَانَ كَشَقِ الْقَمَرِ فِي زَمَنِ خَيْرِ الْوَرَى۔

(خطبہ الہامیہ صفحہ ۹۴)

إِنَّ مَنِيَّ كَانَ عَلِمًا لِلْسَّاعَةِ الْيَهُودِ وَأَنَا عَلِمٌ لِلْسَّاعَةِ الَّتِي تُحْشَرُ النَّاسُ فِيهَا وَتُخْلَى كُلُّ نَفْسٍ
لِتُجْزَى! وَقَدْ ظَهَرَ الْكُثْرُ عَلَا مَاتَهَا وَذَكَرَهَا الْقُرْآنُ ذِكْرًا. وَعُطِّلَتِ الْعِشَارُ وَنُشِرَتِ الصَّحُفُ
وَالْأَسْقَارُ وَجُمِعَ الْقَمَرُ وَالشَّمْسُ فِي رَمَضَانَ۔ (خطبہ الہامیہ صفحہ ۱۲۱)

ثُمَّ إِذَا كَانَتْ حَقِيقَةُ الْكُسُوفِ بِالشَّرِيفِ الْمَعْرُوفِ أَنَّهُ هَيْئَةً حَاصِلَةً مَا حَوْلَ الْقَمَرِ بَيْنَ
الشَّمْسِ وَالْأَرْضِ فِي آخِرِ أَيَّامِ الشَّهْرِ فَكَيْفَ يُبَيِّنُ أَنَّ يَتَكَلَّمُ أَفْصَحُ الْعَجَمِ وَالْعَرَبِ بِلَفْظٍ يُخَالِفُ
مُحَادَرَاتِ الْقَوْمِ وَاللُّغَةِ وَالْأَدَبِ وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَتَلَفَّظَ بِلَفْظٍ وَضَعَ لِمَعْنَى عِنْدَ أَهْلِ اللِّسَانِ ثُمَّ

اور عوام پر ثابت ہو گیا کہ جو نشان خسوف اور کسوف قرآن شریف میں یعنی اس آیت میں لکھا ہے وہ دنیا سے
تعلق رکھتا ہے نہ آخرت سے اور قیامت کی طرف اس کو منسوب کرنا اور کسی روایت کو پیش کرنا خطا فی الدرایت
ہے بلکہ وہ آخر زمانہ اور قُرب قیامت کی خبروں میں سے ایک خبر ہے جیسا کہ تدر کر کے والوں پر پوشیدہ نہیں۔

(نور الحق حصہ دوم صفحہ ۸۱۷)

ترجمہ از اصل :- اور چاند اور سورج جمع کئے گئے جیسا کہ قرآن شریف میں ذکر آیا ہے اور دونوں کا رمضان شریف
میں کسوف و خسوف ہو گیا جیسے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں شق القمر ہوا۔ (خطبہ الہامیہ صفحہ ۹۴)

ترجمہ از اصل :- تحقیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی تباہی کی گھڑی کے لئے ایک دلیل تھے اور میں قیامت کیلئے
ایک دلیل ہوں۔ اور بہت سے اس زمانہ کے علامات قرآن شریف میں مرقوم ہیں اور اوشنیاں بیکار ہو گئیں اور کتابیں
بے شمار شائع ہوئیں اور چاند سورج کو رمضان میں گرہن لگا۔ (خطبہ الہامیہ صفحہ ۱۲۱)

ترجمہ از اصل :- پھر جب کہ سورج گرہن کی حقیقت مشہور تعریف کی دوسے یہ ہوئی کہ وہ اس ہیئت حاصلہ کا
نام ہے کہ جب سورج اور زمین میں چاند حائل ہو جائے اور یہ حائل ہو جانا مہینہ کے آخری ایام میں ہو پس کیونکر ممکن
ہے کہ وہ جو عجم اور عرب کے تمام لوگوں سے زیادہ ترخیص ہے ایسا لفظ بڑے جو محاورات قوم اور لغت اور ادب
سے بالکل مخالف ہو اور جائز ہے کہ ایسا لفظ بولا جائے جو اہل زبان کے نزدیک ایک خاص معنوں کے لئے مخصوص ہے

يَصْرِفُهُ عَنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى مِنْ خَيْرِ أَقَامَةِ الْقَرِينَةِ وَتَفْصِيلِ الْبَيَانِ فَإِنْ صُرِفَ اللَّفْظُ عَنِ الْمَحَاوِرَةِ وَمَعَانِيهِ الْمُرَادَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْفَنِّ وَاهْلِ الْقَلَمِ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ إِلَّا بِأَقَامَةِ قَرِينَةٍ مُؤَصِّلَةٍ إِلَى الْجَزْمِ وَالْيَقِينِ. وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْقُرْآنَ يُصَدِّقُ هَذَا الْبَيَانَ وَلَوْ كَانَ الْخُصُوفُ وَالْكُسُوفُ فِي أَيَّامٍ غَيْرِ الْأَيَّامِ الْمُتَمَتَّةِ بِالتَّقْلِيلِ أَوْ الزِّيَادَةِ لَمَا سَاءَ الْقُرْآنُ خُسُوفًا وَلَا كُسُوفًا بَلْ ذَكَرَهُ بِلَفْظٍ آخَرَ وَبَيَّنَّاهُ بِبَيَانٍ أَظْهَرَ وَلَكِنَّ الْقُرْآنَ مَا فَعَلَ كَذَا كَمَا أَنْتَ تَرَى بَلْ سَمِعَى الْخُسُوفَ خُسُوفًا لِيُفْهِمَ النَّاسَ أَمْرًا مَعْرُوفًا نَحْمَ مَا ذَكَرَ الْكُسُوفَ بِاسْمِ الْكُسُوفِ لِيُشِيرَ إِلَى أَمْرٍ زَائِدٍ عَلَى الْمُتَمَتَّةِ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّ هَذَا الْكُسُوفَ الَّذِي ظَهَرَ بَعْدَ خُسُوفِ الْقَمَرِ كَانَ خَرِيْبًا وَنَادِرَةً الصُّوَرِ وَإِنْ كُنْتَ تَطْلُبُ عَلَى هَذَا شَاهِدًا أَوْ تَتَّبِعِي مُشَاهِدًا فَقَدْ شَاهَدْتَ صَوْرَهُ الْغَرِيبَةَ وَأَشْكَالَهُ الْعَجِيبَةَ إِنْ كُنْتَ مِنْ دَوَى الْعَيْنَيْنِ ثُمَّ كَفَّكَ فِي شَهَادَتِهِ مَا طَبَعَ فِي الْجَرِيدَتَيْنِ الْمَشْهُورَتَيْنِ الْمُتَقَبَّوْلَتَيْنِ أَخْبَى الْجَرِيدَةِ الْإِنْكِلَابِيَّةِ بَانِيَرِ دِيوَانِي مِلَّتِي كُنْتُ الْمَشَاعَتَيْنِ فِي مَآرِجِ سَنَتِهِ وَالْمَشْتَهَرَتَيْنِ وَأَمَّا تَفْصِيلُ الشَّهَادَتَيْنِ فَهَؤُلَاءِ هُمُ الْكُسُوفُ الْوَاقِعُ فِي ۶- ۱- ۱۸۹۲ مَسْنَهُ مُتَفَرِّدٌ بِطَرَائِفِهِ وَلَمْ يَرْمِثْهُ مِنْ

پھر اس کو بغیر اقامت کسی قرینہ کے اس معنی سے پھیرا جائے کیونکہ کسی لفظ کا محاورہ اور معنی مراد مستعملہ سے پھیرنا اہل فن اور اہل لغت کے نزدیک جائز نہیں مگر اس حالت میں کہ کوئی قرینہ یقینی قائم کیا جاوے اور ہم ذکر کر چکے ہیں کہ متران اس بیان کی تصدیق کرتا ہے۔ اور اگر کسوف خسوف ایسے ایام میں ہوتا جو اس کے لئے سنت قدیمہ میں نہیں ہے تو متران اس کا نام خسوف کسوف نہ رکھتا بلکہ دوسرے لفظ سے بیان کرتا لیکن متران نے ایسا نہیں کیا جیسا کہ تو دیکھتا ہے بلکہ اس کا نام خسوف ہی رکھا تا کہ لوگوں کو سمجھاوے کہ یہ خسوف معروف ہے کوئی اور چیز نہیں ہاں متران نے کسوف کو کسوف کے لفظ سے بیان نہیں کیا تا ایک امر زائد کی طرف اشارہ کرے کیونکہ یہ سورج گرہن جو بعد چاند گرہن کے ہوا یہ ایک غیر معمولی اور نادر الصور تھا اور اگر تو اس پر کوئی گواہ طلب کرتا ہے یا مشاہدہ کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ پس اس سورج گرہن کی صور غریبہ اور اشکال عجیبہ مشاہدہ کر چکا ہے پھر تجھے اس بارہ میں وہ خبر کفایت کرتی ہے جو دو مشہور اور مقبول اخبار یعنی پانیور اور سول رٹری گزٹ میں لکھی گئی ہے اور وہ دونوں پرپے مارچ ۱۸۹۳ء کے مہینہ میں شائع ہوئے ہیں۔ اور ان کی گواہیوں کی تفصیل یہ ہے کہ ان دونوں پرچوں میں لکھا ہے کہ یہ کسوف (جو ۶ اپریل ۱۸۹۳ء کو ہوا) اپنے عجائبات میں متفرد اور غیر معمولی ہے یعنی وہ ایک ایسا کسوف ہے

قَبْلُ فِي كَوَائِفِهِ وَافْكَالِهِ عَجِيبَةً وَأَوْضَاعُهُ غَرِيبَةً وَهُوَ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ وَمُخَالِفٌ لِلْمَعْمُولِ وَالسَّنَةِ
فَثَبَتَ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ وَحَدِيثِ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَلَا شَكَّ أَنَّ اجْتِمَاعَ الْخُشُوفِ وَالْكُشُوفِ فِي شَهْرِ
رَمَضَانَ مَعَ هَذِهِ الْغَرَابَةِ أَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ وَإِذَا انْظَرْتُ مَعَهُ رَجُلًا يَقُولُ إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ التَّوَعُّودُ
وَالْمَسْهُودُ الْمَسْعُودُ وَالْمَلَهُمَّ الْمُرْسَلُ مِنَ الْحَضَرَةِ وَكَانَ ظُهُورُهُ مُقَارِنًا بِهَذِهِ الْآيَةِ فَلَا شَكَّ
أَنَّهَا أَمْرٌ حَاسِمٌ اجْتِمَاعُهُ فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ - (نور الحق حصہ دوم صفحہ ۲۲، ۲۳)

انسان کا اپنا جسم ہی اس کو حشر نشر پر ایمان لانے کے لئے مجبور کرتا ہے کیونکہ ہر آن اس میں حشر نشر ہو
رہا ہے یہاں تک کہ تین سال کے بعد یہ جسم رہتا ہی نہیں اور دوسرا جسم آجاتا ہے یہی قیامت ہے۔ اس کے
سوا یہ ضروری امر نہیں کہ کل مسائل کو عقلی طور پر ہی سمجھ لے بلکہ انسان کا فرض ہے کہ وہ اس بات پر ایمان لائے
کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال اور صفات کے ساتھ موجود ہے اور اس کی صفات میں سے یہ بھی ہے یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
اور عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تو اس بات کے ماننے میں کہ قیامت ہوگی کیا شک ہو سکتا ہے خصوصاً ایسی حالت میں کہ
ہم اس کا ثبوت یہاں بھی رکھتے اور دیکھتے ہوں بے شک قیامت حق ہے اور اس کی قدرتوں کا ایک نمونہ۔
أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ حشر نشر پر بھی قادر ہے اور حشر نشر قدرت
ہی پر موقوف ہے۔ (الحکم جلد ۹ صفحہ ۷۷، ۷۸ نمبر ۱۹۰۵ صفحہ ۸)

إِنَّ الْمَنَارَ لَطَافٌ قَدْ رَوَىٰ عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْقَاسِمِ ابْنِ زَيْنٍ الْعَايِدِينَ - وَهُوَ مِنْ بَيِّنَاتِ التَّلَفُّيزِ وَالنُّصْبَةِ
وَمِنْ قَرِينِ مَطْمَئِنِّينَ - قَالَ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مِنَ الْأَسْنَامِ الصَّارِقِينَ - إِنَّ لِسْمِذِيْنَا اِيتَيْنِ لَمْ تَكُونَا
مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَنُفِصِلُ الْقَبْرَ لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَعَانٍ - يَعْنِي فِي أَقْوَلِ لَيْلَةٍ مِنْ

جو اس کی نظیر پہلے نہیں دیکھی گئی اور اس کی شکلیں عجیب ہیں اور اس کی وضعیں غریب ہیں اور وہ خارق عادت اور
مخالف معمول اور سنت ہے پس اس سے وہ غیر معمولی ہونا ثابت ہوا جس کا بیان قرآن کریم اور حدیث خاتم الانبیاء
میں موجود ہے اور کچھ شک نہیں کہ کسوف خسوف اس مہینہ رمضان میں اس غیر معمولی حالت کے ساتھ جمع ہونا
ایک امر خارق عادت ہے اور جب کہ اس کے ساتھ تو نے ایک آدمی کو دیکھا جو کہتا ہے کہ میں مسیح موعود اور مہدی
ہوں اور خسوف کسوف کے ساتھ اس کا ظہور مقارن ہے پس کچھ شک نہیں کہ یہ تمام امور ایسے ہیں جو پہلے کسی
زمانہ میں جمع نہیں ہوئے۔ (نور الحق حصہ دوم صفحہ ۲۲، ۲۳)

ترجمہ از اصل ۱۔ دارقطنی نے امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ ہمارے مہدی کی دو نشان ہیں کہ جب سے کہ
زمین و آسمان پیدا کئے گئے کسی ظہور میں نہیں آئے یعنی یہ کہ قر کی پہلی رات میں اس کی تین راتوں میں سے جو

لَيَالِي خُسُوفِهِمْ وَلَا يَجِئُ ذَلِكَ الْآوَاتُ. وَيَقَعُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ الْقُرْآنَ. وَتَكْثِفُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْهُ. يَعْنِي فِي نِصْفِ مِنْ أَيَّامِ كُسُوفِهَا الْمَعْلُومَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ. فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ الثَّانِي ثُمَّ أَعْلَمَ أَنَّ آيَةَ الْخُسُوفِ وَالْكَسُوفِ قَدْ ذَكَرَهَا الْقُرْآنُ فِي أَنْبَاءِ قُرْبِ الْقِيَامَةِ. وَإِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ. وَكَرِّرْهَا لِإِدْرَاكِ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ. فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجَمِيعُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ. ثُمَّ تَدَبَّرْ بِالْخُسُوفِ وَالْخَشْيَةِ. وَلَا يَذْهَبْ فِكْرُكَ إِلَى أَنَّهُ مِنْ وَقَائِعِ الْقِيَامَةِ. وَإِيَّاكَ وَهَذِهِ الْغَطَا الَّذِي يُبْعِدُكَ مِنَ الْمَحَبَّةِ. فَإِنَّ الْخُسُوفَ الَّذِي ذَكَرْهُمَا هُوَ مُوقِفٌ عَلَى وَجُودِ هَذِهِ النِّشَاةِ الدِّيُونِيَّةِ. فَإِنَّهُ يَنْشَأُ مِنْ أَشْكَالٍ نَظَائِمِيَّةٍ وَأَوْضَاعٍ مُقَرَّرَةٍ مُنْتَظِمَةٍ. وَيَكُونُ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَعَيَّنَةِ. وَالْأَيَّامِ الْمَعْلُومَةِ الْمُشْتَهَرَةِ. وَلَا يَبْدُ فِيهِ مِنْ رُجُوعِ النَّارِ إِلَى هَيْئَتِهِمَا السَّابِقَةِ بَعْدَ خُرُوجِهِمَا مِنْ هَذِهِ الْحَالَةِ. وَأَمَّا الْآيَاتُ الَّتِي تَطْهَرُ عِنْدَ وَقُوعِ وَاقِعَةِ السَّاعَةِ. فِيهِ تَقْتَضِي فُسَادَ هَذَا الْكَوْنِ بِالْكَلِيَّةِ. فَإِنَّهَا حَالَاتٌ لَا تَبْقَى الدُّنْيَا بَعْدَهَا وَلَا أَهْلُ هَذِهِ الدَّارِ الدُّنْيَةِ. وَالْخُسُوفَ وَالْكَسُوفَ يَتَعَلَّقَانِ بِنِظَامِ هَذِهِ النِّشَاةِ وَيُوجَدَانِ فِيهِ مِنْ بَدْوِ الْفُطْرَةِ. فَشَبَّتَ أَنَّ الْخُسُوفَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقُرْآنُ فِي صُحُفِهِ الْمَطْهُرَةِ. هُوَ مِنَ الْأَثَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى الْقِيَامَةِ. (نجم الهدى ص ۲۲)

خسوف کے لئے مقرر ہیں خسوف ہوگا اور سورج کے تین دنوں میں سے جو اس کے کسوف کے لئے مقرر ہیں پنج کے دن میں کسوف ہوگا اور یہ بھی اسی رمضان میں ہوگا..... اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ قرآن شریف نے کسوف خسوف کے نشان کو قرب قیامت کے نشانوں میں سے لکھا ہے اور اگر تو چاہے تو اس آیت کو پڑھ کہ بَرَقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجَمِيعُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ۔ اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ نشان قیامت کے واقعات میں سے ہے کیونکہ جس خسوف اور کسوف کا اس جگہ ذکر ہے وہ اس دنیوی پیدائش پر موقوف ہے۔ وجہ یہ کہ خسوف کسوف اوضاع مقررہ منتظم سے پیدا ہوتا ہے اور اوقات معینہ اور ایام معلومہ میں اس کا ظور ہوتا ہے۔ اور خسوف کسوف میں یہ امر ضروری ہے کہ آفتاب اور قمر بعد اس کے کہ اس حالت سے باہر آویں اپنی پہلی حالت کی طرف رجوع کریں۔ مگر وہ نشان جو قیامت کے قائم ہونے کے وقت ظور میں آئیں گے وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جبکہ دنیا کا سلسلہ نگلی درہم برہم ہو جائے گا کیونکہ وہ ایسی حالتیں ہیں کہ ان کے بعد دُنیا نہیں رہے گی اور نہ اہل دُنیا رہیں گے اور کسوف و خسوف اس دُنیا کے نظام سے تعلق رکھتے ہیں اور ابتداء سے اس میں بنائے گئے ہیں پس ثابت ہوا کہ وہ کسوف خسوف جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے وہ قیامت کے لئے آثارِ متقدمہ ہیں نہ کہ قیامت کے قائم ہو جانے کی علامتیں ہیں۔ (نجم الهدی صفحہ ۲۲)

یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف کی گواہی محنت حدیث کسوف خسوف کی نسبت صرف ایک گواہی نہیں ہے بلکہ دو گواہیاں ہیں ایک تو یہ آیت کہ جَمِيعَةُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ جَمِيعًا كَوْنِي كَ طُورٍ بِرَبِّهَا ہر ہے کہ قیامت کے قریب جو ہمدی آخر الزمان کے ظہور کا وقت ہے چاند اور سورج کا ایک ہی مہینہ میں گرہن ہوگا۔ اور دوسری گواہی اس حدیث کے صحیح اور مرفوع متصل ہونے پر آیت فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبَةٍ أَحَدًا إِلَّا مَن اَوْفَضَ مِن رَّسُولِي میں ہے کیونکہ یہ آیت علم غیب صحیح اور صاف کارسولوں پر حصر کرتی ہے جس سے بالضرورت متعین ہوتا ہے کہ اِنَّ لِمَعْدِنَا كِي حدیث بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔

(تحفہ گولڑویہ صفحہ ۲۹ حاشیہ)

قرآن شریف میں اور بہت سی پیشگوئیاں ہیں جو اس ہمارے زمانہ میں پوری ہو گئیں جیسے اجتماع کسوف قمر جس جو آیت جَمِيعَةُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ سے معلوم ہوتی ہے۔

(تحفہ گولڑویہ صفحہ ۸۲)

یہ امر کس کو معلوم نہیں کہ اسلامی سن یعنی تیرہ سو برس میں کئی لوگوں نے محض افتراء کے طور پر ہمدی موعود ہونے کا دعویٰ بھی کیا بلکہ لڑائیاں بھی کیں مگر کون ثابت کر سکتا ہے کہ ان کے وقت میں چاند گرہن اور سورج گرہن رمضان کے مہینہ میں دونوں جمع ہوئے تھے اور جب تک یہ ثبوت پیش نہ کیا جائے تب تک بلاشبہ یہ واقعہ خارق عادت ہے کیونکہ خارق عادت اسی کو تو کہتے ہیں کہ اس کی نظیر دنیا میں نہ پائی جائے۔ اور صرف حدیث ہی نہیں بلکہ قرآن شریف نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے دیکھو آیت وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجَمِيعَةُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ۔

(حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۹۹)

خدا تعالیٰ نے مختصر فصول میں فرمادیا کہ آخری زمانہ کی نشانی یہ ہے کہ ایک ہی مہینہ میں شمس اور قمر کے کسوف خسوف کا اجتماع ہوگا اور اس آیت کے اگلے حصہ میں فرمایا کہ اس وقت مکتذب کو فرار کی جگہ نہیں رہے گی جس کا ظاہر ہے کہ وہ کسوف خسوف ہمدی موعود کے زمانہ میں ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ کسوف خسوف خدا کی پیشگوئی کے مطابق واقع ہوگا۔ اس سے مکتذبوں پر نجات پوری ہو جائے گی۔

(حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۹۹ حاشیہ)

قرآن شریف میں آخری زمانہ کی نسبت ایک پیشگوئی متقی کہ جب آخری زمانہ میں دوسرے آثار قیامت ظاہر ہوں گے اُس زمانہ میں ایک خاص وضع کا کسوف خسوف بھی ہوگا جیسا کہ اس آیت میں بھی اشارہ ہے وَجَمِيعَةُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ یعنی سورج اور چاند جمع کئے جائیں گے۔ یہ آیت سورۃ قیامت کی ابتدائی سطروں میں ہے اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام قیامت رکھا گیا ہے اور یہ کسوف خسوف آثار قیامت میں سے ٹھہرایا گیا جیسا کہ مسیح خاتم الخلفاء کو بھی آثار قیامت سے ٹھہرایا گیا اور اس آیت سے پہلے یہ آیت ہے فَادَّابَرَقَ الْبَصَرُ یعنی جس وقت تپھر جائیں گی آنکھیں یعنی وہ ایسے دن ہوں گے جو دنیا پر ہولناک عذاب نازل ہوں گے۔ ایک عذاب ختم نہیں ہوگا جو دوسرا موجود ہو

جائے گا۔ پھر بعد کی آیت میں فرمایا یَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْزَرُ كَلَّا لَا وَزَرَ یعنی اس دن انسان کہے گا کہ اب ہم ان متواتر عذابوں سے کہاں بھاگ جائیں اور بھاگنا غیر ممکن ہوگا۔ یعنی وہ دن انسان کے لئے بڑی مصیبت کے دن ہوں گے اور ان کا ہولناک نظارہ بے حواس کر دے گا۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۲۰۶ حاشیہ)

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ۔ اس آیت کو قیامت پر چسپاں کرنا غلطی ہے کیونکہ اس دن تو خدا کی طرف رجوع کرنا کسی کام نہ آوے گا بلکہ یہ اس زمانہ کی حالت ہے کہ طاعون کے بارے میں کوئی حیلہ حوالہ کریں ہرگز کام نہ آویگا۔ آخر مستقر خدا تعالیٰ ہی ہوگا۔ لوگ جب اس کو مانیں گے تب وہ اس سے رہائی دے گا۔ اَيْنَ الْمَفْزَرُ بھی اسی پر چسپاں ہے کیونکہ دوسری آفات میں تو کوئی نہ کوئی مفر ہوتا ہے مگر طاعون میں کوئی مفر نہیں ہے صرف خدا تعالیٰ کی پناہ ہی کام آدے گی۔ (البدیع جلد ۲ ص ۲۵ مورخ حکیم جولائی ۱۹۰۴ء صفحہ ۶)

وَجْهًا يُؤْمِنُ لَآخِرَةٍ ۚ إِلَىٰ رَبِّهَا تَاٰخِرَةٌ ۚ

اس دن مومنوں کے منہ تروتازہ اور خوبصورت ہوں گے اور وہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ (نور چشم آریہ صفحہ ۱۰۹)

قیامت کو وہ منہ تروتازہ ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ (کتاب البریہ صفحہ ۵۴)

إِلَىٰ رَبِّهَا تَاٰخِرَةٌ ۚ اس سے دیدار ثابت ہوتا ہے۔ (تربیاتی القلوب صفحہ ۴۸ حاشیہ)

سُورَةُ الذَّرِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۞ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝

کیا انسان پر یعنی تجھ پر وہ وقت نہیں گذرا کہ تیرا دنیا میں کچھ بھی ذکر و تذکرہ نہ تھا یعنی تجھ کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ تو کون ہے اور کیا چیز ہے اور کسی شمار و حساب میں نہ تھا یعنی کچھ بھی نہ تھا۔ یہ گزشتہ تعلقات اور احسان کا حوالہ ہے تاخرین حقیقی کے آئندہ فضلوں کے لئے ایک نمونہ ٹھہرے۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۳۸۹ حاشیہ در حاشیہ)

۞ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ مَّتَّكِلِينَ ۖ فَجَعَلْنَاهُ سَبِيغًا بَصِيرًا ۝

ہم انسان کو ملے ہوئے نطفہ سے پیدا کرتے ہیں یعنی مرد اور عورت کے نطفہ سے۔

(چشمہ معرفت صفحہ ۱۱۶)

۞ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَاقًا وَسَعِيرًا ۝

ہم نے منکروں کے لئے جو سچائی کو قبول کرنا نہیں چاہتے زنجیریں تیار کر دی ہیں اور طوق گردن اور ایک افروختہ آگ کی سوزش۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سچے دل سے خدائے تعالیٰ کو نہیں ڈھونڈتے ان پر خدا کی طرف سے رجعت پڑتی ہے۔ وہ دنیا کی گرفتاریوں میں ایسے مبتلا رہتے ہیں کہ گویا پابہ زنجیر ہیں اور زمینی کاموں میں ایسے نگوں سا رہتے ہیں کہ گویا ان کی گردن میں ایک طوق ہے جو ان کو آسمان کی طرف سر نہیں اٹھانے دیتا اور ان کے دلوں میں حرص و ہوا کی ایک سوزش لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ مال حاصل ہو جائے اور

یہ جائیداد مل جائے اور فلاں ملک ہمارے قبضہ میں آجائے اور فلاں دشمن پر ہم فتح پائیں۔ اس قدر روپیہ ہو۔ اتنی دولت ہو۔ سوچو کہ خدائے تعالیٰ ان کو نالائق دیکھتا ہے اور بُرے کاموں میں مشغول پاتا ہے اس لئے یہ تینوں بلائیں ان کو لگا دیتا ہے۔ اور اس جگہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب انسان سے کوئی فعل صادر ہوتا ہے تو اس کے مطابق خدا تعالیٰ بھی اپنی طرف سے ایک فعل صادر کرتا ہے مثلاً انسان جس وقت اپنی کوٹھڑی کے تمام دروازوں کو بند کر دے تو انسان کے اس فعل کے بعد خدائے تعالیٰ کا یہ فعل ہوگا کہ وہ اس کو ٹھڑی میں اندھیرا پیدا کر دے گا کیونکہ جو امور خدائے تعالیٰ کے قانون قدرت میں ہمارے کاموں کے لئے بطور ایک نتیجہ لازمی کے مقدر ہو چکے ہیں وہ سب خدائے تعالیٰ کے فعل ہیں۔ وجہ یہ کہ وہی علتِ علل ہے۔ ایسا ہی اگر مثلاً کوئی شخص زہر قاتل کھائے تو اس کے اس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فعل صادر ہوگا کہ اسے ہلاک کر دے۔ ایسا ہی اگر کوئی ایسا بیجا فعل کرے جو کسی متعدی بیماری کا موجب ہو تو اس کے اس فعل کے بعد خدائے تعالیٰ کا یہ فعل ہوگا کہ وہ متعدی بیماری اس کو پکڑ لے گی۔ پس جس طرح ہماری دنیوی زندگی میں صریح نظر آتا ہے کہ ہمارے ہر ایک فعل کے لئے ایک ضروری نتیجہ ہے اور وہ نتیجہ خدائے تعالیٰ کا فعل ہے ایسا ہی دین کے متعلق بھی یہی قانون ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۷۴، ۷۵)

ہم نے کافروں کے لئے جو ہماری محبت دل میں نہیں رکھتے اور دنیا کی طرف جھکے ہوئے ہیں زنجیر اور طوق گردن اور دل کے جلنے کے سامان تیار کر رکھے ہیں اور دنیا کی محبت کی اُن کے پیروں میں زنجیریں ہیں اور گردنوں میں ترک خدا کا ایک طوق ہے جس سے سر اٹھا کر اوپر کو نہیں دیکھ سکتے اور دنیا کی طرف جھکے جاتے ہیں اور دنیا کی خواہشوں کی ہر وقت ان کے دلوں میں ایک جلن ہے۔

(لیکچر لاہور صفحہ ۱۲)

کوئی یہ نہ کہے کہ کفار کے پاس بھی مال و دولت اور املاک ہوتے ہیں اور وہ اپنی عیش و عشرت میں منہمک اور مست رہتے ہیں۔ میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ وہ دنیا کی آنکھ میں بلکہ ذیل ذلیل دنیا داروں اور ظاہر پرستوں کی آنکھ میں خوش معلوم دیتے ہیں مگر درحقیقت وہ ایک جلن اور دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں تم نے اُن کی صورت کو دیکھا ہے مگر میں ایسے لوگوں کے قلب پر نگاہ کرتا ہوں۔ وہ ایک سیر اور سلاسل و اغلال میں جکڑے ہوئے ہیں جیسے فرمایا اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَاَغْلَالًا وَّسَعِيرًا۔ وہ نیکی کی طرف آہی نہیں سکتے۔ وہ ایسے اغلال ہیں کہ خدا کی طرف اُن اغلال کی وجہ سے ایسے دبے پڑے ہیں کہ حیوانوں اور بہائم سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ اُن کی آنکھ ہر وقت دنیا ہی کی طرف لگی رہتی ہے اور زمین کی طرف جھکے جاتے ہیں۔ پھر اندر ہی اندر ایک سوزش اور جلن بھی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر مال میں کمی ہو جائے یا حسب مراد تدبیر میں کامیابی نہ ہو تو گڑبٹے او جلتے ہیں یہاں تک کہ بعض اوقات سودائی اور پاگل ہو جاتے ہیں یا عدالتوں میں مارے مارے پھرتے ہیں۔

یہ واقعی بات ہے کہ بیدین آدمی سیر سے خالی نہیں ہوتا اس لئے کہ اس کو قرار اور سکون نصیب نہیں ہوتا جو راحت اور تسلی کا لازمی نتیجہ ہے جیسے شرابی ایک جام شراب پی کر ایک اور مانگتا ہے اور مانگتا ہی جاتا ہے اور ایک جلن سی لگی رہتی ہے ایسا ہی دنیا دار بھی سیر میں ہے اس کی آتش آزا ایک دم بھی بجھ نہیں سکتی سچی خوشحالی حقیقت میں ایک متقی ہی کے لئے ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے لئے دو جنت ہیں۔
(الحکم جلد ۵ ص ۱۱ مورخہ ۲۳ مارچ ۱۹۰۱ء صفحہ ۳)

لَنْ الْاَبْرَارِ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝ عَيْنًا

يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۝

وَيُطْعَمُونَ اَلطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ وَاسَكَيْنَا وَيَسَكِّرُنَا ۝ اِنَّمَا نَطْعَمُكُمْ

لَوَجْهِ اللَّهِ لَا تَرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۝

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِالْاَيَةِ مِنْ فُصَّةٍ وَ الْاَوَابِ ۝ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝

قَوَارِيرًا مِنْ فُصَّةٍ قَلَّ رَوْحُهَا تَقْدِيرًا ۝ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا

زَنْجَبِيلًا ۝ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ۝

وہ نیکو کار ہیں وہ اسی دنیا میں ایسا کافوری شربت پی رہے ہیں جس نے ان کے دلوں میں سے دنیا کی محبت ٹھنڈی کر دی ہے اور دنیا طلبی کی پیاس بجھا دی ہے۔ کافوری شربت کا ایک چشمہ ہے جو ان کو عطا کیا جاتا ہے اور وہ اس چشمہ کو پھاڑ پھاڑ کر نہر کی صورت پر کر دیتے ہیں تا وہ نزدیک اور دور کے پیاسوں کو اس میں شریک کر دیں اور جب وہ چشمہ نہر کی صورت پر آ جاتا ہے اور قوتِ ایمانی بڑھ جاتی ہے اور محبتِ الہی نشوونما پانے لگتی ہے تب ان کو ایک اور شربت پلایا جاتا ہے جو زنجبیلی شربت کہلاتا ہے یعنی پہلے تو وہ کافوری شربت پیتے ہیں جس کا کام اس قدر ہے کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں پر سے ٹھنڈی کر دے لیکن بعد

اس کے وہ ایک گرم مشرب کے بھی محتاج ہیں تا خدا کی محبت کی گرمی اُن میں بھر کے کیونکہ مرن بڑی کا ترک کرنا کمال نہیں ہے پس اسی کا نام زنجبیل مشرب ہے اور اس چشمہ کا نام سلسبیل ہے جس کے معنی ہیں خدا کی راہ پوچھ۔
(لیکچر لاہور صفحہ ۱۲، ۱۳)

کافور کا لفظ اس واسطے اس آیت میں اختیار کیا گیا ہے کہ لغت عرب میں کَفَر دبانے اور ڈھانکنے کو کہتے ہیں۔ سو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے ایسے خلوص سے انقطاع اور رجوع الی اللہ کا پیالہ پیا ہے کہ دنیا کی محبت بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ تمام جذبات دل کے خیال سے ہی پیدا ہوتے ہیں اور جب دل نالائق خیالات سے بہت ہی دُور چلا جائے اور کچھ تعلقات ان سے باقی نہ رہیں تو وہ جذبات بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں یہاں تک کہ نابود ہو جاتے ہیں۔ سو اس جگہ خدا تعالیٰ کی یہی غرض ہے اور وہ اس آیت میں یہی سمجھاتا ہے کہ جو اس کی طرف کامل طور سے جھک گئے وہ نفسانی جذبات سے بہت ہی دُور نکل گئے اور ایسے خدا کی طرف جھک گئے کہ دنیا کی سرگرمیوں سے ان کے دل ٹھنڈے ہو گئے اور ان کے جذبات ایسے دُب گئے جیسا کہ کافور زہریلے مادوں کو دبا دیتا ہے۔

اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ اس کافوری پیالے کے بعد وہ پیالے پیتے ہیں جن کی طوئی زنجبیل ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ زنجبیل دو لفظوں سے مرکب ہے یعنی زَنا اور جَبَل سے۔ زَنا لغت عرب میں اُوپر چڑھنے کو کہتے ہیں اور جبل پہاڑ کو۔ اس کے ترکیبی معنی یہ ہیں کہ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اب جاننا چاہیے کہ انسان پر ایک زہریلی بیماری کے فرو ہونے کے بعد اعلیٰ درجہ کی صحت تک دو حالتیں آتی ہیں ایک وہ حالت جبکہ زہریلے مواد کا جوش بجلی جاتا رہتا ہے اور خطرناک مادوں کا جوش رُوباصلاح ہو جاتا ہے اور ستمی کیفیات کا حملہ بخیر و عافیت گذر جاتا ہے اور ایک مُملک طوفان جو اٹھا تھا نیچے دُب جاتا ہے لیکن ہنوز اعضاء میں کمزوری ہوتی ہے کوئی طاقت کا کام نہیں ہو سکتا۔ ابھی مُردوں کی طرح افتاں و خیزاں چلتا ہے اور دوسری وہ حالت ہے کہ جب اصل صحت عود کر آتی اور بدن میں طاقت بھر جاتی ہے اور قوت کے بحال ہونے سے یہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بلا تکلف پہاڑ کے اُوپر چڑھ جائے اور نشاطِ خاطر سے اُوچی گھاٹیوں پر دوڑتا چلا جائے سو سلوک کے تیسرے مرتبہ میں یہ طاقت میسر آتی ہے۔ اسی حالت کی نسبت اللہ تعالیٰ آیت موصوفہ میں اشارہ فرماتا ہے کہ انتہائی درجہ کے باندہ لوگ وہ پیالے پیتے ہیں جن میں زنجبیل ملی ہوئی ہے یعنی وہ روحانی حالت کی پوری قوت پا کر بڑی بڑی گھاٹیوں پر چڑھ جاتے ہیں اور بڑے مشکل کام ان کے ہاتھ سے انجام پذیر ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی راہ میں حیرت ناک جانفشانیاں دکھلاتے ہیں۔

اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ علم طب کی رُو سے زنجبیل وہ دوا ہے جس کو ہندی میں سونٹھ کہتے ہیں۔ وہ

حرارت غریزی کو بہت قوت دیتی ہے اور دستوں کو بند کرتی ہے اور اس کا زنجبیل نام اسی واسطے رکھا گیا ہے کہ گویا وہ کمزور کو ایسا قوی کرتی ہے اور ایسی گرمی پہنچاتی ہے جس سے وہ پہاڑوں پر چڑھ سکے۔ ان متقابل آیتوں کے پیش کرنے سے جن میں ایک جگہ کافور کا ذکر ہے اور ایک جگہ زنجبیل کا خدا نے تعالے کی یہ غرض ہے کہ تا اپنے بندوں کو سمجھائے کہ جب انسان جذبات نفسانی سے نیکی کی طرف حرکت کرتا ہے تو پہلے پہل اس حرکت کے بعد یہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے زہریلے مواد نیچے دبائے جاتے ہیں اور نفسانی جذبات اُردو بجی ہونے لگتے ہیں جیسا کہ کافور زہریلے مواد کو دبا لیتا ہے اسی لئے وہ ہمیشہ اور عرقہ تپوں میں مفید ہے اور پھر جب زہریلے مواد کا جوش بالکل جاتا رہے اور ایک کمزور صحت جو ضعف کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے حاصل ہو جائے تو پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ ضعیف بیمار زنجبیل کے شربت سے قوت پاتا ہے اور زنجبیلی شربت خدا نے تعالیٰ کے مومن و مجال کی تختی ہے جو روح کی غذا ہے۔ جب اس تختی سے انسان قوت پڑتا ہے تو پھر بلند اور اونچی گھاٹیوں پر چڑھنے کے لائق ہو جاتا ہے اور خدا نے تعالیٰ کی راہ میں ایسی حیرت ناک سختی کے کام دکھلاتا ہے کہ جب تک یہ عاشقانہ گرمی کسی کے دل میں نہ ہو ہرگز ایسے کام دکھلا نہیں سکتا جو خدا نے تعالیٰ نے اس جگہ ان دونوں حالتوں کے سمجھانے کے لئے عربی زبان کے دو لفظوں سے کام لیا ہے ایک کافور سے جو نیچے دبانے والے کو کہتے ہیں اور دوسرے زنجبیل سے جو اُپر چڑھنے والے کو کہتے ہیں اور اس راہ میں بھی دو حالتیں سالکوں کے لئے واقع ہیں۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۴۲، ۴۳)

جو لوگ حقیقی نیکی کرنے والے ہیں ان کو وہ جام پلائے جائیں گے جن کی طوئی کافور کی ہوگی یعنی دنیا کی سوزش اور حسرتیں اور ناپاک خواہشیں ان کے دل سے دور کر دی جائیں گی۔ کافور کُفر سے مشتق ہے اور کُفر لغت عرب میں دبائے اور دھانکنے کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ ان کے ناجائز جذبات دبا دئے جائیں اور پاک باطن ہو جائیں اور معرفت کی خشکی ان کو پہنچے گی۔ پھر فرماتا ہے کہ وہ لوگ قیامت کو اس چشمہ کا پانی پیئیں گے جس کو وہ آج اپنے ہاتھ سے پیر رہے ہیں۔ اس جگہ بہشت کی فلاسفی کا ایک گہرا راز بتلایا ہے جس کو سمجھنا ہے سمجھ لے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۴۲)

مومن جو خدا کے بندے ہیں وہ کافوری پیالے پیتے ہیں۔ کافور کا لفظ اس لئے اختیار کیا گیا ہے کہ کُفر دھانکنے کو کہتے ہیں اور کافور مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی بہت دھانکنے والا۔ ایسے ہی طاعون بھی ہے میں سمجھتا ہوں طاعون اسی لئے نام رکھا ہے کہ یہ اہل حق پر طعن کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور طاعون اور دیگر امراض مُبائی ہمیشہ میں کافور ایک عمدہ چیز ہے اور مفید ثابت ہوئی ہے۔ غرض کافوری پیالے کا پہلے ذکر کیا ہے اور یہ اس لئے ہے کہ اول یہ بتایا جائے کہ کامل ہونے کے لئے کافوری پیالہ پہلے پینا چاہیئے تاکہ دنیا کی مجبلیں سرد

ہو جائے اور وہ فتنہ و فحور کے خیالات جو دل سے پیدا ہوتے تھے اور جن کی زہر مروج کو ہلاک کرتی تھی دبائے جائیں اور اس طرح پر گناہ کی حالت سے انسان نکل آئے۔ پس چونکہ پہلے میل کپیل کا دور ہونا ضروری تھا اسلئے کافوری پیالہ پلایا گیا۔ اس کے بعد دوسرا جھڑنجھیل ہے۔

زنجبیل اصل میں دو لفظوں سے مرکب ہے زکا اور جیل سے۔ اور زکا لغت عرب میں اُپر چڑھنے کو کہتے ہیں اور جیل پہاڑ کو۔ اور اس مرکب لفظ کے معنی یہ ہوتے کہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور یہ صاف بات ہے کہ ایک زہریلے اور وبائی مرض کے بعد انسان کو اعلیٰ درجہ کی صحت تک پہنچانے کے واسطے دو حالتوں میں سے گذرنا ہوتا ہے۔ پہلی وہ حالت ہوتی ہے جبکہ زہریلے اور خطرناک مادے ترک جاتے ہیں اور ان میں اصلاح کی صورت پیدا ہوتی ہے اور زہریلے حملوں سے نجات ملتی ہے اور وہ مواد دبائے جاتے ہیں مگر اعضاء بدستور کمزور ہوتے ہیں اور ان میں کوئی قوت اور سکت نہیں ہوتی جس سے وہ کام کرنے کے قابل ہو ایک ربودگی کی سی حالت ہوتی ہے۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے جس کو کافوری پیالے پینے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس حالت میں گناہ کا زہر دیا جاتا ہے اور اس جوش کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے جو نفس کی سرکشی اور جوش کی حالت میں ہوتا ہے مگر ابھی نیکی کرنے کی قوت نہیں آتی۔

پس دوسری حالت جو زنجبیل حالت ہے وہ وہی ہے جبکہ صحت کامل کے بعد توانائی اور طاقت آجائے یہاں تک کہ پہاڑوں پر بھی چڑھ سکے اور زنجبیل بجائے خود چونکہ حرارتِ غریزی کو برصاتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس ذکر سے بتایا کہ پہلے مومنوں کے گناہوں کی حالت پر موت آتی ہے اور پھر انہیں نیکی کی توفیق اور قوت ملتی ہے۔ گناہ کی حالت میں انسان پستی اور ذلت میں ہوتا ہے اور جوں جوں گناہ کرتا جاتا ہے نیچے ہی نیچے چلا جاتا ہے لیکن جب گناہوں پر موت آتی ہے تو وہ اس پستی کے گڑھے میں ہی پڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب تک اُپر چڑھنے کے لئے اسے زنجبیل شربت نہ ملے پس نیکیوں کی توفیق عطا ہونے پر وہ پھر اُپر چڑھنا شروع کرتا ہے۔ اور یہ پہاڑی گھاٹیاں وہی ہیں جو صراطِ الذین اَنْعَمْتَ عَلَیْہُمْ میں بیان ہوئی ہیں۔ خدا تعالیٰ کے راست بازوں اور منعم علیہ کی راہ ہی وہ اصل مقصود ہے جو انسان کے لئے خدا تعالیٰ نے رکھی ہے۔

(الحکم جلد ۵ صفحہ ۲۵۰ مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۱ء صفحہ ۲)

ایسے لوگ جو خدا میں محو ہیں خدا تعالیٰ نے اُن کو وہ شربت پلایا ہے جس نے ان کے دل اور خیالات اور ارادات کو پاک کر دیا۔ نیک بندے وہ شربت پی رہے ہیں جس کی ملوثی کافور ہے۔ وہ اس چشمہ سے پیتے ہیں جس کو وہ آپ ہی پیرتے ہیں۔ (بدرد جلد ۲ نمبر ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹ مورخہ ۲۸ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۲)

مومن کے نفس کی تکمیل دو شربتوں کے پینے سے ہوتی ہے ایک شربت کا نام کافوری ہے اور دوسرے

کا نام زنجبیلی ہے۔ کافوری شربت تو یہ ہے کہ اس کے پینے سے نفس بالکل ٹھنڈا ہو جاوے اور بدیوں کیلئے کسی قسم کی حرارت اس میں محسوس نہ ہو جس طرح پر کافور میں یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ زہریلے مواد کو دبا دیتا ہے اس لئے اسے کافور کہتے ہیں اسی طرح پر یہ کافوری شربت گناہ اور بدی کی زہر کو دبا دیتا ہے اور وہ مواد روہ جو اٹھ کر انسان کی روح کو ہلاک کرتے ہیں اُن کو اُٹھنے نہیں دیتا بلکہ بے اثر کر دیتا ہے۔ دوسرا شربت شربت زنجبیلی ہے جس کے ذریعہ سے انسان میں نیکیوں کے لئے ایک قوت اور طاقت آتی ہے اور پھر حرارت پیدا ہوتی ہے پس **رَاهِدْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** تو اصل مقصد اور غرض ہے یہ گویا زنجبیلی شربت ہے اور **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** کافوری شربت ہے۔

(الحکم جلد ۹ ص ۳ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۵ء صفحہ ۲)

قرآن شریف میں ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت تو وہ ہوتی ہے کہ **يَشْرَبُونَ** من کائیں گان **مِزَاجُهَا كَافُورًا** یعنی ایسا شربت پنی لیتے ہیں جس کی طوئی کافور ہو۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ دنیا کی محبت سے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کافور ٹھنڈی چیز ہے اور زہروں کو دبا لیتا ہے مہضہ اور وبا کی امراض کیلئے مفید ہے پس پہلا مرحلہ تقویٰ کا وہ ہے جس کو استعارہ کے رنگ میں **يَشْرَبُونَ** من کائیں گان **مِزَاجُهَا كَافُورًا** ایسے لوگ جو کافوری شربت پنی لیتے ہیں ان کے دل ہر قسم کی خیانت، ظلم، ہر نوع کی بدی اور بُرے قوی سے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں اور یہ بات ان میں طبعاً اور فطرتاً پیدا ہوتی ہے نہ کہ تکلف سے۔ وہ ہر قسم کی بدیوں سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ یہ معمولی بات نہیں۔ بدیوں کا چھوڑ دینا آسان نہیں۔ انجیل کا اکثر حصہ اس سے پر ہے کہ بُرے کام نہ کرو۔ مگر یہ پہلا زینہ ہے تکمیل ایمان کا۔ اسی پر قائل نہیں ہو جانا چاہیے۔ ہاں اگر انسان اس پر عمل کرے اور بدیوں کو چھوڑ دے تو دوسرے حصہ کے لئے اللہ تعالیٰ آپ ہی مدد دیتا ہے۔ یہ بات انسان منہ سے تو کہہ سکتا ہے کہ میں بدیوں سے پرہیز کرتا ہوں لیکن جب مختلف قسم کے بُرے کام سامنے آتے ہیں تو بدن کا پ جاتا ہے۔

(الحکم جلد ۱۰ ص ۲۲ مورخہ ۲۴ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۳)

تقویٰ کیا ہے؟ ہر قسم کی بدی سے اپنے آپ کو بچانا۔ پس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم کے لئے پہلا انعام شربت کافوری ہے۔ اس شربت کے پینے سے دل بُرے کاموں سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کے دلوں میں بُرائیوں اور بدیوں کے لئے تحریک اور جوش پیدا نہیں ہوتا۔ ایک شخص کے دل میں یہ خیال تو آ جاتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں یہاں تک کہ چور کے دل میں بھی یہ خیال آ ہی جاتا ہے مگر جذبہ دل سے وہ چوری بھی کر ہی لیتا ہے لیکن جن لوگوں کو شربت کافوری پلا دیا جاتا ہے ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ان کے دل میں بدی کی تحریک ہی پیدا نہیں ہوتی بلکہ دل بُرے کاموں سے بیزار اور متنفر ہو جاتا ہے۔ گناہ کی تمام قوتوں

کے مواد دباوئے جاتے ہیں۔ یہ بات خدا تعالیٰ کے فضل کے سوا میسر نہیں آتی۔ جب انسان دعا اور عقد ہمت سے خدا تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتا ہے اور اپنے نفس کے جذبات پر غالب آنے کی سعی کرتا ہے تو پھر یہ سب باتیں فضل الہی کو کھینچ لیتی ہیں اور اسے کافوری جام پلایا جاتا ہے۔ جو لوگ اس قسم کی تبدیلی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زمرہ ابدال میں داخل فرماتا ہے اور یہی تبدیلی ہے جو ابدال کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔

(الحکم جلد ۱۰، مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۶ء صفحہ ۲)

انسان کا اتنا ہی کمال نہیں ہے کہ بدیاں چھوڑ دے کیونکہ اس میں اور بھی شریک ہیں یہاں تک کہ حیوانات بھی بعض امور میں شریک ہو سکتے ہیں بلکہ انسان کامل نیک تب ہی ہوتا ہے کہ نہ صرف بدیوں کو ترک کرے بلکہ اس کے ساتھ نیکوں کو بھی کامل درجہ تک پہنچا دے پس جب تک ترک شر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کافوری شربت پلاتا ہے جس سے یہ مراد ہے کہ وہ جوش اور ترقیوں جو بدی کے لئے پیدا ہوتی ہیں سرد ہو جاتی ہیں اور بدی کے مواد دبت جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو دوسرا شربت پلایا جاتا ہے جو قرآن کریم کی اصطلاح میں شربت زنجبیلی ہے جیسا کہ فرمایا *وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَتْ مِنْهَا أَرْجَاءُ ذُنُوبِهِمْ لَا يَنْجِيهِمْ مِنْهَا وَلَا يَكْفِيهِمْ سَرَّةٌ مِنْهَا وَلَا كَيْفٌ*۔ زنجبیل مرکب ہے زنا اور جبل سے۔ زنا انجیل کے یہ معنی ہیں کہ ایسی حرارت اور گرمی پیدا ہو جاوے کہ پہاڑ پر چڑھ جاوے۔ زنجبیل میں حرارت غریزی رکھی گئی ہے اور اس کے ساتھ انسان کی حرارت غریزی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑے بڑے کام جو میری راہ میں کئے جاتے ہیں جیسے صحابہؓ نے کئے یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جانوں سے دریغ نہیں کیا۔ خدا تعالیٰ کی راہ میں سرکٹو دینا آسان امر نہیں ہے۔ جس کے پتے چھوٹے چھوٹے اور بیوی جوان ہو جب تک کوئی خاص گرمی اس کی روح میں پیدا نہ ہو کیونکہ انہیں قییم اور بیوہ چھوڑ کر سرکٹو الے ہیں صحابہؓ سے بڑھ کر کوئی نمونہ پیش نہیں کر سکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اعلیٰ درجہ کی قوت قدسی اور تزکیہ نفس کی طاقت کا ہے اور صحابہؓ کا نمونہ اعلیٰ درجہ کی تبدیلی اور فرمانبرداری کا ہے۔ پس ایسی طاقت اور یہ قوت اسی زنجبیلی شربت کی تاثیر سے پیدا ہوتی ہے اور حقیقت میں کافوری شربت کے بعد طاقت کو نشوونما دینے کے لئے اس زنجبیلی شربت کی ضرورت بھی تھی۔ اولیاء اور ابدال جو خدا تعالیٰ کی راہ میں سرگرمی اور جوش دکھاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ زنجبیلی جام پیتے رہتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیا تو غور کرو کہ کس قدر مخالفت کا بازار گرم تھا۔ ایک طرف مشرک تھے دوسری طرف عیسائی بے حد جوش دکھا رہے تھے جنہوں نے ایک عاجز انسان کو خدا بنا لکھا تھا اور ایک طرف یہودی سیاہ دل تھے یہ بھی اندر ہی اندر ریشہ دوانیاں کرتے اور مخالفوں کو اکساتے اور ابھارتے۔ غرض جس طرف دیکھو مخالف ہی مخالف نظر آتے تھے۔ قوم دشمن، پرانے دشمن، جدھر نظر اٹھاؤ دشمن ہی دشمن

تھے۔ ایسی حالت اور صورت میں وہ زنجبیلی شریعت ہی تھا جو آپ کو اپنے پیغام رسالت کی تبلیغ کے لئے آگے ہی آگے لے جاتا تھا کسی قسم کی مخالفت کا ڈر آپ کو باقی نہ رہا تھا۔ اس راہ میں مزاحمت اور آسان معلوم ہوتا تھا چنانچہ صحابہ اگر موت کو اس راہ میں آسان اور آرام دہ چیز نہ سمجھ لیتے تو کیوں جانیں دیتے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ شریعت نہیں چلتا ایمان کا ٹھکانا نہیں۔ (الحکم جلد ۱۰، مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۶ء صفحہ ۳)

قرآن شریف نے خوب مثال دی ہے اور وہ یہ کہ کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسری شریعت نہ پنی لے۔ پہلا شریعت گناہ کی محبت ٹھنڈی ہونے کا جہل کا نام قرآن شریف نے شریعت کا فوری رکھا ہے اور دوسرا شریعت خدا کی محبت دل میں بھرنے کا جس کا نام قرآن شریف نے شریعت زنجبیلی رکھا ہے۔

(لیکچر سیالکوٹ صفحہ ۴۲)

صرف ترک ذنوب ہی نیکی کی شرط نہیں بلکہ کسب خیر بھی اعلیٰ جزو ہے۔ کوئی انسان کامل نہیں ہو سکتا جب تک دونوں قسم کے شریعت نہیں پی لیتا۔ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک شریعت کا فوری ہوتا ہے اور دوسرا شریعت زنجبیلی۔ مقربوں اور برگزیدہ لوگوں کو دونوں شریعت پلائے جاتے ہیں۔ کا فوری شریعت کے پینے سے انسان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور گناہ کے قومی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ کا فوری میں گندے مواد کے دبانے کی تاثیر ہے پس وہ لوگ جن کو شریعت کا فوری پلایا جاتا ہے ان کے گناہ والے قومی بالکل دب ہی جاتے ہیں اور پھر ان سے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہی نہیں اور ایک قسم کی سیکنت جس کو شانتی کہتے ہیں میسر آ جاتی ہے اور ایک نور پانی کی طرح اترتا ہے جو ان کے سینے میں سارے گندوں کو دھو ڈالتا ہے اور سفلی زندگی کے تمام تعلقات ان سے الگ کر دئے جاتے ہیں اور گناہ کی آگ کی بھڑک ہمیشہ کے واسطے ٹھنڈی پڑ جاتی ہے مگر یاد رکھو صرف یہی امر نیکی اور خوبی نہیں ہے ترک ذنوب کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا فوری کی ملوثی سے تشبیہ دی ہے۔

اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو شریعت زنجبیلی پلایا جاوے۔ زنجبیل سونٹھ کو کہتے ہیں۔ زنجبیل مرکب ہے لفظ زنا اور جبل سے۔ زنجبیل کی تاثیر ہے کہ حرارت غریزی کو برصاتی ہے اور لغوی معنی اس کے ہیں پہاڑ پر چڑھنا۔ اس میں جو نکتہ رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے پہاڑ پر چڑھنا مشکل کام ہے اور وہ اس مقوی چیز کے استعمال سے آسان ہو جاتا ہے اسی طرح روحانی نیکی کے پہاڑ پر چڑھنا بھی سخت دشوار ہے وہ روحانی شریعت زنجبیل سے آسان ہو جاتا ہے۔ خالص اعمال محض للہ اخلاص اور ثواب کے ماتحت بجالانا بھی ایک پہاڑ ہے اور سخت دشوار گزار گھاٹی سے مشابہہ ہے۔ ہر ایک پاؤں کا یہ کام نہیں کہ وہاں پہنچ سکے۔

(الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۳۲، مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۸ء صفحہ ۳)

مسلمان کو مرتے وقت کافور کا استعمال کرنا سنت ہے۔ یہ اس لئے کہ کافور ایسی چیز ہے جو ربانی گیرلوں کو مارتی اور سمیت کو دور کرتی ہے۔ انسان کے لئے ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ بہت سی عفونتی بیماریوں کو روکتی ہے اس لئے قرآن میں حکم ہے کہ مومنوں کو کافوری شربت پلایا جاوے گا اور آجکل بھی تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ کافور عیاہیغہ کے لئے مفید ہے ویسا ہی طاعون کے لئے بھی مفید ہے میں اپنی جماعت کو بتلاتا ہوں کہ یہ بہت مفید چیز ہے اور میرا اعتقاد ہے کہ چونکہ مسلمان کریم نے بتلایا ہے کہ یہ جلن کو روکتا ہے اور اس کو سیکنت اور تفریح دیتا ہے۔ (الانذار صفحہ ۶۱)

نیک لوگ وہ جام نہیں گئے جس میں کافور کی آمیزش ہے یعنی ان کے دل وہ شراب پی کر غیر کی محبت سے بکلی ٹھنڈے ہو جاویں گے۔ وہ کافوری شراب ایک چشمہ ہے جس کو اسی دنیا میں خدا کے بندے پینا شروع کرتے ہیں۔ وہ اس چشمہ کو ایسا رواں کر دیتے ہیں کہ نہایت آسانی سے پہنچے لگتا ہے اور وسیع اور فراخ نہریں ہو جاتی ہیں یعنی ریاضتِ عشق سے سب روکیں اُن کی دور ہو جاتی ہیں اور نشیب و فراز بشریت کا صاف اور ہموار ہو جاتا ہے اور جناب الہی کی طرف انقطاع کئی میسر آکر معارفِ الہیہ میں وسعتِ تامہ پیدا ہو جاتی ہے۔ (مترجم چشم آریہ صفحہ ۱۰۸)

بہشت کے انعامات کے متعلق نیک لوگوں کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُعْجِزُونَكَ مَا تَعْلَمُونَ (الحکم جلد ۶، مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۲ء صفحہ ۳)

یعنی اسی جگہ نہریں نکال رہے ہیں۔ حقیقی نیکی کرنے والوں کی پخصلت ہے کہ وہ محض خدا کی محبت کے لئے وہ کھانے جو آپ پسند کرتے ہیں مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ یہ کام صرف اس بات کے لئے کرتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہو اور اسی کے مٹنے کے لئے یہ خدمت ہے۔ ہم تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکر کرتے پھر۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایصالِ غیر کی تیسری قسم جو محض ہمدردی کے جوش سے ہے وہ طریق بجا لاتے ہیں۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۳۳)

طعام کہتے ہی پسندیدہ طعام کو ہیں سڑا ہوا یا سی طعام نہیں کھلاتا۔ الغرض اگر اس رکابی میں سے جس میں ابھی تازہ کھانا اور لذیذ اور پسندیدہ رکھا ہوا ہے اور کھانا شروع نہیں کیا فقیر کی صدا پر نکال کر دے تو یہ تو نیکی ہے بیکار اور نعمتی چیزوں کے خرچ سے کوئی آدمی نیکی کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نیکی کا دروازہ تنگ ہے پس یہ امر ذہن نشین کر لو کہ نعمتی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی اس میں داخل نہیں

ہوسکتا۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۷۹)

اطلاق کی درستی کے ساتھ اپنے مقدور کے موافق صدقات کا دینا بھی اختیار کرو یَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَشْكِيْنَا وَبَيِّنًا وَآسِيًا اَلْیَعْنِ خُدا کی رضا کے لئے مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہم دیتے ہیں اور اُس دن سے ہم ڈرتے ہیں جو نہایت ہی ہولناک ہے۔

(الحکم جلد ۵ صفحہ ۲۳ مورخہ ۲۳ جولائی ۱۹۰۱ء صفحہ ۲)

مومن وہ ہیں جو خدا کی محبت سے مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم محض خدا کی محبت اور اُس کے مُنہ کے لئے تمہیں دیتے ہیں ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ شکر گزاری چاہتے ہیں۔

(سراج الدین عیسیٰ کے چار سوالوں کا جواب صفحہ ۴۲)

کامل راست باز جب غریبوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھانا دیتے ہیں تو محض خدا کی محبت سے دیتے ہیں نہ کسی اور غرض سے دیتے ہیں اور وہ انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ خدمت خاص خدا کے لئے ہے۔ اس کا ہم کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ ہم یہ چاہتے کہ ہمارا شکر کرو۔ (لیکچر لاہور صفحہ ۱۰)

اطلاق و اسباب کا خیال کرنا کہ اس کا وارث کوئی ہو یہ شرکاء کے قبضہ میں نہ چلے جاویں فضول اور دیوانگی ہے۔ ایسے خیالات کے ساتھ دین جمع نہیں ہوسکتا۔ ہاں یہ منع نہیں بلکہ جائز ہے کہ اس لحاظ سے اولاد اور دوسرے متعلقین کی خبر گیری کرے کہ وہ اس کے زیر دست ہیں تو پھر یہ بھی ثواب اور عبادت ہی ہوگی اور خدا تعالیٰ کے حکم کے نیچے ہوگا جیسے فرمایا ہے وَیَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَشْكِيْنَا وَبَيِّنًا وَآسِيًا اس آیت میں مسکین سے مراد والدین بھی ہیں کیونکہ وہ بوڑھے اور ضعیف ہو کر بے دست و پا ہو جاتے ہیں اور محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالنے کے قابل نہیں رہتے اس وقت ان کی خدمت ایک مسکین کی خدمت کے رنگ میں ہوتی ہے اور اسی طرح اولاد جو کمزور ہوتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتی اگر یہ اُس کی تربیت اور پرورش کے سامان نہ کرے تو وہ گویا یتیم ہی ہے پس ان کی خبر گیری اور پرورش کا نتیجہ اسی اصول پر کرے تو ثواب ہوگا۔

اور بیوی اسیر کی طرح ہے اگر یہ عَاشِرُ وَهْنٍ بِالْمَحْرُوفِ پر عمل نہ کرے تو وہ ایسا قیدی ہے جس کی کوئی خبر لینے والا نہیں۔ غرض ان سب کی غور و پرداخت میں اپنے آپ کو بالکل الگ سمجھے اور ان کی پرورش محض رحم کے لحاظ سے کرے نہ کہ بانٹین بنانے کے لئے بلکہ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا کا لحاظ ہو۔

(الحکم جلد ۵ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۲ء صفحہ ۶)

تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو یا درکھو کہ تم ہر شخص سے خواہ وہ کسی مذہب کا ہو ہمدردی کرو اور بلا تفریق ہر ایک سے نیکی کرو کیونکہ یہی قرآن شریف کی تعلیم ہے وَيُطِيعُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِمْ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَآسِيًا وَهُوَ امیر اور قیدی جو آتے تھے اکثر کفار ہی ہوتے تھے۔ اب دیکھ لو کہ اسلام کی ہمدردی کی انتہا کیا ہے۔ میری رائے میں کامل اخلاقی تعلیم بجز اسلام کے اور کسی کو نصیب ہی نہیں ہوئی۔

(الحکم جلد ۹ ص ۲ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۵ء صفحہ ۴)

اکثر دفعہ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں اور ان کو اولاد ہوتی ہے تو ان کی کوئی امید بظاہر اولاد سے فائدہ اٹھانے کی نہیں ہوتی لیکن باوجود اس کے پھر بھی وہ اس سے محبت اور پرورش کرتے ہیں یہ ایک طبعی امر ہوتا ہے۔ جو محبت اس درجہ تک پہنچ جاوے اس کا اشارہ اِنْشَاءً ذِي الْقُرْبَىٰ میں کیا گیا ہے کہ اس قسم کی محبت خدا تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نہ مراتب کی خواہش نہ لذت کا ڈر۔ جیسے آیت لَا تَزِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا تَنْكُزُا سے ظاہر ہے۔ غرض کہ یہ باتیں ہیں جن کو یاد رکھنا چاہیے۔

(البدیع جلد ۲ ص ۲۲ مورخہ ۱۶ نومبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۳۵)

لَا تَزِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا تَنْكُزُا یعنی خدا رسیدہ اور اعلیٰ ترقیات پر پہنچے ہوئے انسان کا یہ قاعدہ ہے کہ اس کی نیکی خالصاً اللہ ہوتی ہے اور اس کے دل میں یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ اس کے واسطے دعا کی جائے یا اس کا شکریہ ادا کیا جاوے نیکی محض اس جوش کے تقاضا سے کرتا ہے جو ہمدردی بنی نوع انسان کے واسطے اس کے دل میں رکھا گیا ہے۔ ایسی پاک تعلیم نہ ہم نے توریت میں دیکھی اور نہ انجیل میں۔ ورق ورق کر کے ہم نے پڑھا ہے مگر ایسی پاک اور مکمل تعلیم کا نام و نشان نہیں۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۱۴ مورخہ ۱۴ جولائی ۱۹۰۸ء صفحہ ۱۱)

چاندی کے بیچ میں ایک جوہر محبت ہے اس لئے یہ زیادہ مرغوب ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں میں چاندی کے برتنوں کا ذکر ہے حالانکہ اس سے بیش قیمت سونا ہے۔ وہ لوگ اس راہ کو جو کہ خدا تعالیٰ نے چاندی میں رکھا ہے نہیں سمجھتے۔ جنت میں چونکہ غلٹ اور کینہ اور بغض وغیرہ نہیں ہوگا اور آپس میں محبت ہوگی اور چونکہ چاندی میں جوہر محبت ہے اس لئے اس نسبت باطنی سے جنت میں اس کو پسند کیا گیا ہے۔ اس میں جوہر محبت ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اگر طرفین میں لڑائی ہو تو چاندی دے دینے سے صلح ہو جاتی ہے اور کدورت دور ہو جاتی ہے۔ کسی کی نظر عنایت حاصل کرنی ہو تو چاندی پیش کی جاتی ہے معلوم باتو قیاس سے معلوم ہوتے ہیں اور یا تجربہ سے۔ چاندی کے اس اثر کا پتہ تجربہ سے لگتا ہے خواب میں اگر کسی مسلمان

کو چاندی دے تو اس کی تعمیر یہ ہو چکی ہے کہ اُسے اسلام سے محبت ہے اور وہ مسلمان ہو جاوے گا۔
(البدیع جلد ۲ ص ۳۱۷ مورخہ ۲۱ اگست ۱۹۰۳ء صفحہ اول)

عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَاسْتَبْرَقٌ وَحُلُوفٌ اَسْوَدٌ مِنْ

وَسَقَمُ رَيْبُكُمْ شَرَّ اَبَاطِلُكُمْ ۝

وَسَقَمُ رَيْبُكُمْ شَرَّ اَبَاطِلُكُمْ یعنی جو لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اُن کا خدا ان کو ایک ایسی شراب
پلائے گا جو ان کو کامل طور پر پاک کر دے گی۔ (سُورۃ چشم آریہ صفحہ ۱۰۸)

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۖ قَالَهُنَّ عَصْفًا ۖ وَالْمُشَارِبِ ثَنَاءً ۖ

قَالَهُنَّ قُرُوفًا ۖ قَالَهُنَّ يَذُرْنَ ۖ ذِكْرًا ۖ عَذْرًا ۖ أَوْ تَنْذِيرًا ۖ

قسم ہے اُن ہواؤں کی اور اُن فرشتوں کی جو زمی سے چھوڑے گئے ہیں اور قسم ہے اُن ہواؤں کی اور فرشتوں کی جو زور اور شدت کے ساتھ چلتے ہیں اور قسم ہے اُن ہواؤں کی جو بادلوں کو اُٹھاتی ہیں اور اُن فرشتوں کی جو ان بادلوں پر موٹل ہیں اور قسم ہے اُن ہواؤں کی جو ہر یک چیز کو جو معرضِ ذکر میں آجائے کانوں تک پہنچاتی ہیں اور قسم ہے اُن فرشتوں کی جو الہی کلام کو دلوں تک پہنچاتے ہیں۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۱۳۶، ۱۳۷ حاشیہ)

اس آیتِ قرآنِ کریم میں اس زمانہ اور طاعون کے متعلق پیش گوئی ہے..... قسم ہے ان ہواؤں کی جو آہستہ چلتی ہیں یعنی پہلا وقت ایسا ہوگا کہ کوئی کوئی واقعہ طاعون کا ہو جایا کرے پھر وہ زور پکڑے اور تیز ہو جاوے۔ پھر وہ ایسی ہو کہ لوگوں کو پرانگندہ کر دے اور پریشان خاطر کر دے۔ پھر ایسے واقعات ہوں کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق اور تمیز کر دیں۔ اس وقت لوگوں کو سمجھ آجائے گی کہ حق کس امر میں ہے۔ آیا اس امام کی اطاعت میں یا اس کی مخالفت میں۔ یہ سمجھ میں آنا بعض کے لئے صرف نجات کا موجب ہوگا (عَذْرًا) یعنی مرتے مرتے اُن کا دل اقرار کر جائے گا کہ ہم غلطی پر تھے اور بعض کے نزدیک (تَنْذِيرًا) یعنی ڈرانے کا موجب ہوگا کہ وہ توبہ کر کے بدیوں سے باز آویں۔

(الحکم جلد ۶، ۱۵ مورخہ ۲۲۔ اپریل ۱۹۰۲ء صفحہ ۹)

﴿۱﴾ وَلَٰكُمُ الْجِبَالُ نُسْفَتُ ۝

اور جس وقت پہاڑ اڑائے جائیں گے اور ان میں سڑکیں پیادوں اور سواروں کے چلنے کی یاریل کے چلنے کے لئے بنائی جائیں گی۔
(شہادت القرآن صفحہ ۲۳)

وَقَدْ ظَهَرَ الْفُرْعَانُ مَاتِهًا وَذَكَرَهَا الْقُرْآنُ وَذَكَرَهَا الْفُرْعَانُ نُسْفَتُ الْجِبَالُ نُسْفَتُ الْكُتُبُ فَكَا تَرَوْنَ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔
(خطبہ الہامیہ صفحہ ۱۲۱، ۱۲۲)

﴿۲﴾ وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْنَتُ ۝

اور جب رسول وقت مقرر پر لائے جائیں گے۔ یہ اشارہ درحقیقت مسیح موعود کے آنے کی طرف ہے اور اس بات کا بیان مقصود ہے کہ وہ عین وقت پر آئے گا اور یاد رہے کہ کلام اللہ میں رُسل کا لفظ واحد پر بھی اطلاق پاتا ہے اور غیر رسول پر بھی اطلاق پاتا ہے اور یہیں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اکثر قرآن کریم کی آیات کئی وجوہ کی جامع ہیں جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ قرآن شریف کے لئے ظہر بھی ہیں اور بطن بھی۔ پس اگر رسول قیامت کے میدان میں بھی شہادت کے لئے جمع ہوں تو اَمْتًا وَصَدَقْنَا لیکن اس مقام میں جو آخری زمانہ کی اہم علامات بیان فرما کر پھر اخیر پر بھی فرما دیا کہ اس وقت رسول وقت مقرر پر لائے جائیں گے تو قرآنِ بقیہ صاف طور پر شہادت دے رہے ہیں کہ اُس ظلمت کے کمال کے بعد خدا تعالیٰ کسی اپنے رُسل کو بھیجے گا تا مختلف قوموں کا فیصلہ ہو اور چونکہ قرآن شریف سے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ظلمت عیسائیوں کی طرف سے ہوگی تو ایسا مامورین اللہ بلاشبہ انہیں کی دعوت کے لئے اور انہیں کے فیصلہ کے لئے آئے گا پس اسی مناسبت سے اُس کا نام عیسیٰ رکھا گیا ہے کیونکہ وہ عیسائیوں کے لئے ایسا ہی بھیجا گیا جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اُن کے لئے بھیجے گئے تھے اور آیت وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْنَتُ میں الف لام عہدِ خارجی پر دلالت کرتا ہے یعنی وہ مجدد جس کا بھیجنا بزبان رسول کریم معهود ہو چکا ہے وہ اُس عیسائی تاریکی کے وقت میں بھیجا جائے گا۔
(شہادت القرآن صفحہ ۲۳، ۲۴)

وہ آخری زمانہ جس سے رسولوں کے عدد کی تعیین ہو جائے گی یعنی آخری خلیفہ کے ظہور سے

ترجمہ از اصل ۱۔ بہت سے اس زمانہ کے علامات قرآن شریف میں مرقوم ہیں..... پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گئے کہ کوئی اونچائی پچائی باقی نہ رہی۔
(خطبہ الہامیہ صفحہ ۱۲۱، ۱۲۲)

قضاء و قدر کا اندازہ جو مسلمین کی تعداد کی نسبت غنی تھا ظہور میں آجائے گا۔ یہ آیت بھی اس بات پر نصرت میں ہے کہ مسیح موعود اسی اُمت میں سے ہوگا کیونکہ اگر پہلا مسیح ہی دوبارہ آجائے تو وہ افادہ تعیین عدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک رسول ہے جو فوت ہو چکا ہے اور اس جگہ خلفائے سلسلہ محمدیہ کی تعیین مطلوب ہے اور اگر یہ سوال ہو کہ اُقْتَتَّ کے یہ معنی یعنی معین کرنا اس عدد کا جو ارادہ کیا ہے کہاں سے معلوم ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کتب لغت لسان العرب وغیرہ میں لکھا ہے قَدْ يَجِيءُ التَّوْقِيتُ بِمَعْنَى تَبْيِينِ الْعِدَّةِ وَالْمَقْدَارِ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَقْتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَيْرِ حَدًّا أَيْ لَمْ يَقْدِرْ وَلَمْ يَحْدِدْ مَخْصُوصٍ يَعْنِي لَفْظِ تَوْقِيتٍ جَسَّ مِنْهُ اُقْتَتَّ تَكْلَافًا كَبْهِي حَدٍّ أَوْ شَمَارٍ أَوْ مَقْدَارٍ كَمَا بَيَّنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی کچھ توقیت نہیں کی یعنی عمر کی حد کی کوئی تعداد اور مقدار بیان نہیں کی اور تعیین عدد بیان نہیں فرمائی۔ پس یہی معنی آیت وَ إِذْ أَرْسَلْنَا اُقْتَتَّ کے ہیں جن کو خدا نے تعالیٰ نے میرے پر ظاہر فرمایا اور یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول کی آخری میزان ظاہر کرنے والا مسیح موعود ہے اور یہ صاف بات ہے کہ جب ایک سلسلہ کا آخر ظاہر ہو جاتا ہے تو عند العقل اس سلسلہ کی پیمائش ہو جاتی ہے اور جب تک کہ کوئی خط متدکسی نقطہ پر ختم نہ ہو ایسے خط کی پیمائش ہونا غیر ممکن ہے کیونکہ اس کی دوسری طرف غیر معلوم اور غیر معین ہے۔ پس اس آیت کریمہ کے یہ معنی ہیں کہ مسیح موعود کے ظہور سے دونوں طرف سلسلہ خلافت محمدیہ کے معین اور مشخص ہو جائیں گے۔ گویا یوں فرماتا ہے وَ إِذْ أَرْسَلْنَا اُقْتَتَّ اُخْلُقَاءُ يُبَيِّنُ اُتْعَدَ اُدْهُمُ وَ اُحْدِدَ اُعَدُّهُمْ بِخَلِيفَةٍ هُوَ اُخْرَ اُخْلُقَاءِ اَلَّذِي هُوَ اَلْمَسِيحُ اَلْمَوْعُودُ فَإِنَّ اُخْرَ اَلْشَيْءِ يُعَيِّنُ مَقْدَارَ ذَلِكَ الشَيْءِ وَ اُتْعَدَ اُدْهُ فَبُذِّ اَهُوَ مَعْنَى وَ إِذْ أَرْسَلْنَا اُقْتَتَّ۔

(تخفہ گولڑویہ صفحہ ۹۱)

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۚ اَحْيَاءً وَّ اَمْوَاتًا ۚ

جہم غصہ کی لئے خود اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ وہ آسمان پر جاوے جیسا کہ وہ فرماتا ہے اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا۔ اَحْيَاءً وَّ اَمْوَاتًا۔ ترجمہ یعنی کیا ہم نے زمین کو ایسے طور سے نہیں بنایا کہ وہ انسانوں کے اجسام کو زندہ اور مردہ ہونے کی حالت میں اپنی طرف کھینچ رہی ہے کسی جسم کو نہیں چھوڑتی کہ وہ آسمان پر جاوے۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۲۲۳)

آسمان سے نازل ہونا خود غیر معقول اور خلاف نص مشرکین ہے..... کیا خدا تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ کو آسمان پر چڑھانے کے وقت وہ وعدہ یاد نہ رہا کہ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۚ اَحْيَاءً وَّ

کیا ہم نے زمین کو ایسے طور سے پیدا نہیں کیا جو اپنے تمام باشندوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے خواہ وہ زندوں میں سے ہوں اور خواہ مردوں میں سے ہوں اور یہ بھی خدا کا وعدہ ہے۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۲۱۹)

قرآن شریف پیش کرتے ہیں کہ اس میں آسمان پر اٹھایا جانا لکھا ہے حالانکہ قرآن شریف تو بڑے زور سے اس کی وفات ثابت کرتا ہے..... اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا..... سے وفات ثابت ہوتی ہے۔

(البدیع جلد ۳، مورخہ ۱۶ اپریل ۱۹۰۴ء صفحہ ۴)

انسان کے دو جسم ہیں ایک زمینی اور دوسرا آسمانی جسم ہے۔ زمینی جسم کے متعلق قرآن شریف میں آیا ہے اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جس جسم کے ساتھ ہوا وہ آسمانی جسم تھا۔ (الحکم جلد ۹، مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۰۵ء صفحہ ۵)

اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا۔ اَحْيَاءَ وَاَمْوَاتًا (۲۴) جس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کے سمیٹنے کے لئے کافی بنایا ہے اور اس میں ایک کشش ہے جس کی وجہ سے زمین والے کسی جگہ زندگی بسر ہی نہیں سکتے۔ اب اگر بشر آسمان پر گیا ہو امان لیا جاوے تو نعوذ باللہ ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ (الحکم جلد ۱۱، مورخہ ۱۷ نومبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۲)

اِنطَلِقُوا اِلٰی مَا كُنْتُمْ بِہٖ تُحْكَمُ بَیْنَہُمْ ۚ اِنطَلِقُوا اِلٰی ظِلِّ ذٰی

ظِلِّ ذٰی

ثَلَاثِ شُعَبٍ ۚ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنٰی عَنْ اللّٰہِ ۝

اس جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف سے بندہ پر کوئی مصیبت نہیں ڈالتا بلکہ وہ انسان کے لئے اپنے بُرے کام اس کے آگے رکھ دیتا ہے۔ پھر اس اپنی سُنت کے اظہار میں خدا تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے اِنطَلِقُوا اِلٰی ظِلِّ ذٰی ثَلَاثِ شُعَبٍ ۚ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنٰی عَنْ اللّٰہِ ۝ یعنی اسے بدکارو گمراہو اسد گوشہ سایہ کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں جو سایہ کا کام نہیں دے سکتیں اور نہ گرمی سے بچا سکتی ہیں۔

اس آیت میں تین شاخوں سے مراد قوتِ سبعی اور یہی اور یہی ہے جو لوگ ان تینوں قوتوں کو اخلاقی رنگ میں نہیں لاتے اور ان کی تبدیل نہیں کرتے ان کی یہ قوتیں قیامت میں اس طرح پر نمودار کی جائیں گی کہ گویا تین شاخیں بغیر پتوں کے کھڑی ہیں اور گرمی سے بچا نہیں سکتیں اور وہ گرمی سے جلیں گے۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۹۶)

سُورَةُ النَّبَاِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَنِ النَّبَاِ الْعَظِیْمِ

بڑے تعجب کی بات ہے کہ آخری زمانہ کے متعلق جس قدر نشانات تھے ان میں سے بہت پورے ہو چکے مگر پھر بھی لوگ توبہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اس کو ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو اس سے لاپرواہی اختیار کرتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے معمولی کاموں کے لئے کس قدر تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اس کا عشرِ عشر بھی دین کی تحقیق کے لئے محنت نہیں کرتے بلکہ طرح طرح کے یہودہ عذر کرتے ہیں حالانکہ جیسے اور معمولی کام دنیا کے کر رہے ہیں ایسے ہی اس النَّبَاِ الْعَظِیْمِ کی تحقیق بھی یہ کر سکتے ہیں جس پر اخروی زندگی کی بہبودی کا دار و مدار ہے۔
(ہدیر جلد ۲، مورخہ ۱۶ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۳)

یَوْمَ یَقُومُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰئِکَةُ صَالٰتًا اِلَّا یَتَکَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ

اَوْنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

اِنَّ تَاوِیْلَ الرُّوْحِ یَعْنِیْ فِیْ هٰذَا الْمَقَامِ دَجَلٌ وَّافْتِرَاءٌ بَلْ جَاءَ فِیْ کُتُبِ التَّفْسِیْرِ اَنَّهُ جِبْرِیْلٌ عَلَیْهِ السَّلَامُ اَوْ مَلَكٌ اٰخَرٌ عَلٰی اخْتِلَافِ التَّرَوٰیٰتِ کَمَا

ترجمہ از اصل :- اس مقام میں رُوح کے لفظ سے عیسیٰ مراد لینا دجاہلیت اور افتراء ہے بلکہ تفسیروں کی رُوسے وہ جبرائیل علیہ السلام یا کوئی دوسرا فرشتہ ہے اور دونوں قسم کی روایتیں پائی جاتی ہیں جیسا کہ

لَا يَخْفَى عَلَى النَّازِلِينَ ثُمَّ مَنْطُوقُ الْآيَةِ يُبْدِي بِالتَّصْرِيحِ وَيَحْكُمُ بِالتَّطْيِيعِ أَنَّ هَذِهِ
الْوَاقِعَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْقِيَامَةِ وَلَهَا كَالْعَلَامَةِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ هَذِهِ النِّقْصَةَ فِي ذِكْرِ قِصَّةِ
الْجَنَّةِ وَلَعَلَّ بِهَا الْعَامَّةُ ثُمَّ صَرَّحَ بِتَصْرِيحٍ آخَرَ وَقَالَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ وَلَفْظُ الْيَوْمِ الْحَقِّ
فِي الْقُرْآنِ بِمَعْنَى الْقِيَامَةِ وَيَعْلَمُهُ كُلُّ خَيْرٍ أَمِينٍ فَاَنْظُرْ كَيْفَ بَيَّنَّ أَنَّهَا وَاقِعَةٌ مِنْ وَقَائِعِ
يَوْمِ الدِّينِ ثُمَّ اَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَمٌ وَلَا يَخَافُونَ اللَّهَ وَمَا كَانُوا
مُتَّقِينَ۔ فَالْعَاصِلُ أَنَّ الْآيَةَ لَا تُؤَيِّدُ زَعْمَ هَذَا الْوَأَشْيَ بَلْ تُبَرِّقُهُ وَبِهَاقِيقَةِ الْقَوْلِ عَلَيْهِ
وَتَجْعَلُهُ الْآيَةَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ فَإِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ عِيسَى إِلَهُ وَأَبْنُ إِلَهٍ وَيَقُولُ إِنَّ الرُّوحَ هُوَ
اللَّهُ وَعَيْنُهُ وَالْآيَةُ تُبْدِي أَنَّ هَذَا أَمِينُهُ وَتُبْدِي أَنَّ الرُّوحَ الَّذِي ذَكَرْهُمُنَا هُوَ عَبْدٌ عَاجِزٌ
تَحْتَ حُكْمِ اللَّهِ وَقَدْرِهِ وَمَا كَانَ لَهُ خَيْرَةٌ فِي أَمْرِهِ وَإِنْ هُوَ إِلَّا مِنَ الطَّائِعِينَ وَمَا كَانَ لَهُ أَنْ
يُشْفَعَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ
صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا۔ وَأَشِيرُ فِي آيَةِ "عَلَى

دیکھنے والوں پر پوشیدہ نہیں۔ پھر منطوق آیت کا بصری ظاہر کرتا ہے اور نتیجہ کے ساتھ علم دیتا ہے کہ یہ واقعہ قیامت
سے متعلق ہے اور اس کے لئے علامت کی طرح ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس قصہ کو بہشت کے ذکر کے درمیان
لکھا ہے اور اس کی نعمتوں کے بیان کرنے کے وقت اس کو بیان فرمایا ہے اور پھر اور بھی تصریح کر کے فرمایا
ہے کہ یہ وہی حق کے کھنکے کا دن ہے اور ایوم الحق قرآن میں قیامت کا نام ہے چنانچہ واقف کار امانت دار
اس کو جانتا ہے پس اب غور کر کہ کیونکر خدا تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا کہ یہ واقعہ قیامت سے متعلق ہے۔ پھر تو
غور کر کہ وہ لوگ جن کے دل بیمار ہیں اور ان کے دل میں خدا لئے تعالیٰ کا خوف نہیں کیونکہ افتراء پر دازیاں کر رہے
ہیں اور تقویٰ اختیار نہیں کرتے۔ پس حاصل کلام یہ ہے کہ یہ آیت اس نکتہ چین کے زعم کی کچھ مؤید نہیں بلکہ یہ تو
اس کے قول کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے اور اس کے ساتھ بات اُسی پر پڑتی ہے اور یہ آیت اس کو جھوٹوں میں
سے ٹھراتی ہے کیونکہ اس نکتہ چین کا یہ قول ہے کہ عیسیٰ خدا اور خدا کا بیٹا ہے اور کہتا ہے کہ رُوح خدا کو ہی کہتے
ہیں اور رُوح اور خدا ایک ہی ہے اور آیت ظاہر کر رہی ہے کہ یہ اس کا جھوٹ ہے اور نیز ظاہر کرتی ہے کہ وہ رُوح
جس کا ذکر اس جگہ ہے وہ ایک بندہ عاجز ہے جس کو خدا کے کسی امر میں اختیار نہیں اور کچھ نہیں صرف فرمانبردار ہے
اور نیز یہی ظاہر کرتی ہے کہ اُس رُوح کو شفاعت کا اختیار نہیں اور شفیع وہی ہو گا جس کو اذن ملے کیونکہ خدا تعالیٰ
نے اس آیت میں صاف فرمادیا ہے کہ اس روز یعنی قیامت کے دن رُوح اور فرشتے کھڑے ہوں گے اور شفاعت کے

أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْصُودًا ۖ إِلَىٰ أَتَىٰ تَعَالَىٰ لَا يُعْطَىٰ هَذَا الْمَقَامَ الْمَحْصُودَ إِلَّا نَبِيًّا وَصِيفَةً
 مُحَمَّدًا الْمُصْطَفَىٰ خَيْرَ الرُّسُلِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَأُلْقِيَ فِي رُوحِي أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ لَفْظِ الرُّوحِ فِي
 آيَةِ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ جَمَاعَةً الرُّسُلُ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُحَدِّثِينَ أَجْمَعِينَ الَّذِينَ يُلْقَى الرُّوحُ
 عَلَيْهِمْ وَيُجْعَلُونَ مُكَلِّينَ وَأَمَّا ذِكْرُهُمْ بِلَفْظِ الرُّوحِ لَا يَلْفِظُ الْأَرْوَاحَ فَاعْلَمْ أَنَّ قَدْ
 يُذَكَّرُ الْوَاحِدُ فِي الْقُرْآنِ وَيُرَادُ مِنْهُ الْجَمْعُ وَبِالْعَكْسِ سُنَّةٌ قَدْ جَرَتْ فِي كِتَابِ مُبِينٍ وَذَكَرَهُمُ
 اللَّهُ بِلَفْظِ الرُّوحِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْإِنْفِطَاحِ مِنَ الْجَنَنِ لِشَيْءٍ إِلَى آتِهِمْ فِي عَيْشَتِهِمُ الدُّنْيَوِيَّةِ
 كَانُوا قَدْ نَفَّوْا بِكُلِّ قُوَاهُمْ فِي مَرْضَاتِ اللَّهِ وَخَرَجُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَا يَخْرُجُ الْأَرْوَاحُ مِنَ
 الْأَبْدَانِ وَمَا بَقِيَ لَهُمُ النَّفْسُ وَأَهْوَاؤُهَا وَكَانُوا لَا يَنْطَقُونَ مِنَ الْهَوَائِلِ بِوَجْهِ يُوْحَىٰ فَكَانَتْ لَهُمْ
 صَارُوا رُوحَ الْقُدُسِ فَقَطْ لِأَنفُسٍ مَعَهُ وَلَا عَرَاضَهَا شَمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ كُنْفُسٍ وَاحِدَةً لَا يُعَالُ
 أَنَّهُمْ أَرْوَاحٌ بَلْ يُقَالُ إِنَّهُمْ رُوحٌ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ اتِّحَادِهِمْ الدُّوْحَانِيَّةِ وَتَنَاسُبِ جَوْهَرِهِمُ الْإِلَهَانِيَّةِ

بارے میں کوئی بول نہیں سکے گا مگر وہی جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے اور کوئی نالائق شفاعت نہ کرے اور
 آیت مَقَامًا مَّحْصُودًا میں اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مقام محمود و بجز اپنے برگزیدہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
 وسلم کے اور کسی کو عنایت نہیں کرے گا اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ اس آیت میں لفظ رُوح سے مراد رُوحوں
 اور نبیوں اور محدثوں کی جماعت ہے جن پر رُوح القدس ڈالا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے حکام ہوتے ہیں
 مگر یہ شبہ کہ رُوح کے لفظ سے ان کو یاد کیا اُرواح کے لفظ سے کیوں یاد نہیں کیا پس جان کہ قرآن کا محاورہ
 ایسا ہے کہ کبھی وہ واحد کے لفظ سے جمع مراد لے لیتا ہے اور کبھی جمع سے واحد ارادہ رکھتا ہے یہ قرآن شریف
 کی ایک عادتِ مستمرہ ہے۔ اور پھر خدا تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو رُوح کے لفظ سے یاد کیا یعنی ایسے لفظ سے
 جو انقطاع عن الجسم پر دلالت کرتا ہے۔ یہ اس لئے کیا کہ تا وہ اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ وہ مظہرِ لوگ اپنی
 دنیوی زندگی میں اپنی تمام قوتوں کی رُوح سے مراضاتِ الہی میں فنا ہو گئے تھے اور اپنے نفسوں سے ایسے باہر
 آگئے تھے جیسے کہ رُوح بدن سے باہر آتی ہے اور نہ اُن کا نفس اور نہ اُس نفس کی خواہشیں باقی رہی تھیں اور وہ
 رُوح القدس کے بلائے بوتے تھے نہ اپنی خواہش سے اور گویا وہ رُوح القدس ہی ہو گئے تھے جس کے ساتھ نفس کی
 آمیزش نہیں پھر جان کہ انبیاء ایک ہی جان کی طرح ہیں نہیں کہہ سکتے کہ وہ کئی رُوح ہیں بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ ایک
 ہی رُوح ہے اور یہ اس لئے کہ اُن میں رُوحانی طور پر نہایت درجہ پر اتحاد واقع ہے اور جو ہر ایمانی کی اُن میں مناسبت

وَبِمَا أَنَّهُمْ قَنَوا مِنَ الْفَيْسِمِ وَحَرَكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ وَجَذَبَاتِهِمْ وَمَا يَفْعَلُ فِيهِمْ الْأَرْوَاحُ الْقُدُسُ وَوَصَلُوا اللَّهَ مُتَبَتِّلِينَ مُنْقَطِعِينَ فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُبَيِّنَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَقَامَ تَجَرُّدِهِمْ وَ مَرَاتِبَ تَقَدُّسِهِمْ وَ تَطَهُّرِهِمْ مِنْ أَدْنَى الْجَنَسِ وَ النَّفْسِ فَسَمَّاهُمْ رُوحًا أَظْهَرَ الْجَلَالََةَ شَانِهِمْ وَ طَهَارَةَ جَنَانِهِمْ وَ إِنَّهُمْ سَيَلْقَبُونَ بِهَذَا اللَّقَبِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِيُبَيِّنَ اللَّهُ خَلْقَهُ مَقَامَ انْقِطَاعِهِمْ وَ لِيَسَيِّرَ بَيْنَهُ الْخَبِيرِينَ وَ الطَّيِّبِينَ - وَلَعَمْرُائِ إِنَّ هَذَا هُوَ الْحَقُّ فَتَدَبَّرُوا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا تُنْكِرُوا مُسْتَفْهِجِينَ -

(نور الحق حصہ اول صفحہ ۷۲ تا ۷۵)

غایت مرتبہ پر ہے اور نیز اس لئے کہ وہ اپنے نفس اور اپنی جنبش اور اپنے سکون اور اپنی خواہشوں اور اپنے جذبات سے بکلی فدا ہو گئے اور ان میں مجرور روح القدس کے کچھ باقی نہ رہا اور سب چیزوں سے توڑ کے اور قطع علی کے خدا کو جاملے پس خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اس آیت میں اُن کے تجرّد اور تقدّس کے مقام کو ظاہر کرے اور بیان کرے کہ وہ جسم اور نفس کے میلوں سے کیسے دور ہیں پس اُن کا نام اُس نے رُوح یعنی رُوح القدس رکھا تاکہ اس لفظ سے اُن کی شان کی بزرگی اور اُن کے دل کی پاکیزگی کھل جائے اور وہ عنقریب قیامت کو اس لقب سے پکارے جائیں گے تاکہ خدا تعالیٰ لوگوں پر اُن کا مقام انقطاع ظاہر کرے اور تاکہ خیمشوں اور طہیبوں میں فرق کر کے دکھلا دے اور بخدا یہی بات حق ہے پس تم کتاب اللہ میں تدبّر کرو اور جلد بازی سے انکار مت کرو۔

(نور الحق حصہ اول صفحہ ۷۲ تا ۷۵)

سُورَةُ النَّمْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ الْمَلَكُوتُ أَمْرًا

خدا تعالیٰ نے آیت **قَالَ الْمَلَكُوتُ أَمْرًا** میں فرشتوں اور ستاروں کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا ہے۔ یعنی اس آیت میں کو اکب سبح کو ظاہری طور پر مُدَبِّرُ مَافِی الْأَرْضِ ٹھہرایا ہے اور ملائکہ کو باطنی طور پر اُن جِنُودِ کا مدبّر قرار دیا ہے۔ چنانچہ تفسیر فتح البیان میں معاذ بن جبل اور قشیری سے یہ دونوں روایتیں موجود ہیں اور ابن کثیر نے حسن سے یہ روایت ملائکہ کی نسبت کی ہے کہ **تُدَبِّرُ الْأُمُورَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ** یعنی آسمان سے زمین تک جس قدر امور کی تدبیر ہوتی ہے وہ سب ملائکہ کے ذریعہ سے ہوتی ہے اور ابن کثیر لکھتا ہے کہ یہ متفق علیہ قول ہے کہ مدبرات امر ملائکہ ہیں۔

اور ابن جریر نے بھی آیات **قَالَ الْمَلَكُوتُ أَمْرًا** کے نیچے یہ شرح کی ہے کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں جو مدبر عالم ہیں یعنی گویا ظاہر بخوم اور شمس و قمر و عناصر وغیرہ اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں مگر درحقیقت مدبر ملائکہ ہی ہیں۔ اب جبکہ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے رُوسے یہ بات نہایت صفائی سے ثابت ہو گئی کہ نظام روحانی کے لئے بھی نظام ظاہری کی طرح مؤثرات خارجیہ ہیں جن کا نام کلام الہی میں ملائکہ رکھا ہے تو اس بات کا ثابت کرنا باقی رہا کہ نظام ظاہری میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اُن تمام افعال اور تغیرات کا بھی انجام اور انصرام بغیر فرشتوں کی شمولیت کے نہیں ہوتا۔ سو منقولی طور پر اس کا ثبوت ظاہر ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرشتوں کا نام مدبرات اور مقتضات امر رکھا ہے اور ہر یک عرض اور جوہر کے حدوث اور قیام کا وہی موجب ہیں یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے عرش کو بھی وہی اٹھائے ہوئے ہیں۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۱۳۷، ۱۳۸ حاشیہ)

فَإِنَّ لِكُلِّ صِفَةٍ مَلَكًا مُؤَكَّلًا قَدْ خُلِقَ لِتَوَزِيْعِ تِلْكَ الصِّفَةِ عَلَى وَجْهِ التَّدْبِيرِ وَوَضْعِهَا فِي مَحَلِّهَا وَإِلَيْهِ إِشَارَةٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَالْمَدْبُوتِ أَمْرًا۔
(کرامات الصادقین صفحہ ۸۸)

أَعْلَمُ مِنْ رَبِّي أَنَّ السَّلَاطِيْنَكَ مَدْبُوتَاتٌ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنَّجُومِ وَكُلِّ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ وَقَالَ وَالْمَدْبُوتَاتِ أَمْرًا وَمِثْلُ تِلْكَ الْأَيَّاتِ كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ فَطُوبَى لِلْمُتَدَبِّرِينَ۔
(حمامۃ البشری صفحہ ۶۹)

ہماری شریعت میں طلب اسباب حرام نہیں ہے ان پر بھروسہ اور توکل ضرور حرام ہے اس لئے کوشش کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیئے۔ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں قسم کھاتا ہے فَالْمَدْبُوتَاتِ أَمْرًا۔ ماسوا اس کے خدا پر توکل اور دعا کرنے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔
(البدر جلد ۲ صفحہ ۲۸ مورخہ ۲۴ دسمبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۳۸۴)

دعا کے ساتھ تدبیر کو نہ چھوڑے کیونکہ اللہ تعالیٰ تدبیر کو بھی پسند کرتا ہے اور اسی لئے فَالْمَدْبُوتَاتِ أَمْرًا کہہ کر قرآن شریف میں قسم بھی کھائی ہے۔ جب وہ اس مرحلہ کو طے کرنے کے لئے دعا بھی کرے گا اور تدبیر سے بھی اس طرح کام لے گا کہ جو مجلس اور صحبت اور تعلقات اس کو عارض ہیں ان سب کو ترک کر دے گا اور رسم عادت اور بناوٹ سے الگ ہو کر دعا میں مصروف ہوگا تو ایک دن قبولیت کے آثار مشاہدہ کر لے گا۔

(البدر جلد ۲ صفحہ ۲۸ مورخہ ۸ ستمبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۵)

لوگ جو روپیہ بھیجتے ہیں لنگر خانہ کے لئے یا مدرسہ کے لئے اس میں اگر بے جا خرچ ہوں تو گناہ کا نشانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تدبیر کرنے والوں کی قسم کھائی ہے فَالْمَدْبُوتَاتِ أَمْرًا۔ ہیں تو ایسے آدمیوں کی ضرورت سمجھتا ہوں جو دین کی خدمت کریں۔
(الحکم جلد ۱۳ صفحہ ۷ مورخہ ۷ جنوری ۱۹۰۹ء صفحہ ۱۲)

ترجمہ از مقرب :- اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کے لئے ایک فرشتہ مقرر ہے جو بڑے منظم طریق سے اس صفت کی برکات کو تقسیم کرنے اور اسے بر محل رکھنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کے کلام فَالْمَدْبُوتَاتِ أَمْرًا میں اشارہ ہے۔
(کرامات الصادقین صفحہ ۸۸)

ترجمہ از مقرب :- میں نے اپنے رب سے یہ علم پایا ہے کہ فرشتے، سورج، چاند، ستاروں اور آسمان وزمین کی ہر چیز کا انتظام کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ۔ اسی طرح فرمایا وَالْمَدْبُوتَاتِ أَمْرًا۔ اور اسی مضمون کی بہت سی آیات تسران کریم میں ہیں پس مبارک ہیں وہ جو تدبیر کرتے ہیں۔

(حمامۃ البشری صفحہ ۶۹)

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۖ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۖ

(اپنی تائید میں آسمانی نشانات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں)

نواں نشان زلزلوں کا متواتر آنا اور سخت ہونا ہے جیسا کہ آیت يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۖ تَتْبَعُهَا

الرَّادِفَةُ ۖ سے ظاہر ہے۔ سو غیر معمولی زلزلے دُنیا میں آرہے ہیں۔ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۹۸، ۱۹۹)

اس دن زمین ایک سخت اضطرابی حرکت کرے گی اور زمین میں ایک سخت اور شدید اضطراب پیدا ہوگا اور اس کے بعد ایک اور اضطراب زمین میں پیدا ہوگا جو پہلے کے بعد ظہور میں آئے گا۔ ان آیتوں کے ظاہر الفاظ میں زلزلہ کا کوئی ذکر نہیں کیونکہ لغت میں رجحان اضطراب کو کہتے ہیں چنانچہ بولا جاتا ہے رَجَفَ الشَّيْءُ یعنی اضْطَرَبَ اضْطِرَابًا شَدِيدًا مگر چونکہ زمین کا اضطراب اکثر کر کے زلزلہ سے ہی ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس جگہ ظن غاب کے طور پر زلزلہ کے معنی کئے ہیں ورنہ ممکن ہے کہ یہ اضطراب کسی اور حادثہ کی وجہ سے ہو زلزلہ کی وجہ سے نہ ہو یا اس اضطراب سے کوئی اور آفت مراد ہو۔ (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۹۵، ۹۶)

اُس دن زمین سخت حرکت اضطرابی کرے گی اور اس کے بعد ایک اور حرکت اضطرابی ہوگی یعنی قیامت کے نزدیک دو سخت زلزلے آئیں گے۔ پہلے کے بعد دوسرا زلزلہ آئے گا۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۹۹ حاشیہ)

(ایک عظیم زلزلہ کی پیش گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ)

قرآن شریف میں اس نشان زلزلے کی نسبت ایک صاف پیش گوئی سورۃ التازعات میں درج ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھا کر جو ایسے امور کے انتظام کے واسطے مامور ہوتے ہیں فرمایا ہے کہ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۖ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۖ کیا معنی۔ اُس وقت زمین کانپنے لگے گی اور ایسے کانپنے کی کہ گویا اس کا نام راجفہ رکھ دیا جائے گا یعنی متواتر زلزلے آتے رہیں گے اور اس کے بعد پھر ایک اور زلزلہ آئے گا۔ اس میں اُمید زلزلے کے واسطے ایک پیش گوئی ہے اور جو زلزلہ ہو چکا ہے اُس کی بھی پیش گوئی درج ہے۔ یہ قرآن شریف کی صداقت کا ایک بڑا بھاری نشان ہے۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد دہم صفحہ ۸۴ حاشیہ)

فَاَمَّا مَنْ ظَلَمَ ۖ وَاتَّارَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۖ فَلَانَ الْخٰلِیْمُ ۖ هٰی

الْمَاوٰی ۖ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ۖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰی ۖ

فَاتِ الْجَنَّةِ هِيَ النَّارُ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عمل والے کو میں کس طرح جزاء دوں گا فَأَمَّا مَنْ ظَفِيَ ۖ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ فِاتِ الْجَحِيمِ هِيَ النَّارُ جو شخص میرے حکموں کو نہیں مانے گا میں اس کو بہت بُری طرح سے جہنم میں ڈالوں گا اور ایسا ہوگا کہ آخر جہنم تمہاری جگہ ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فِاتِ الْجَنَّةِ هِيَ النَّارُ جو شخص میری عداوت کے تحت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اور خیال رکھے گا تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا ٹھکانہ جنت میں کروں گا۔

(البدیع جلد ۲ ص ۲۳ مورخہ ۲۳ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۱۰، ۲۱۱)

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ..... هِيَ النَّارُ۔ یعنی جو شخص اپنے پروردگار سے ڈر کر تزکیہٴ نفس کرے اور ماسوائے اللہ سے منہ پھیر کر خدائے تعالیٰ کی طرف رجوع لے آئے تو وہ جنت میں ہے اور جنت اس کی جگہ ہے یعنی خود ایک روحانی جنت باعث قوتِ ایمانی و حالتِ عرفانی اُس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے جو اس کے ساتھ رہتی ہے اور وہ اس میں رہتا ہے۔ (سُورۃ چشم آریہ صفحہ ۹۵)

(اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہستی زندگی اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہوائے نفس کو روک دیں صوفیوں نے جو فناء وغیرہ الفاظ سے جس مقام کو تعبیر کیا ہے وہ یہی ہے کہ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کے نیچے ہو۔)

جو کوئی اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کی خواہشوں کو روکتا ہے تو جنت اس کا مقام ہے۔ ہوائے نفس کو روکنا یہی فنا فی اللہ ہونا ہے اور اس سے انسان خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر کے اسی جہان میں مقامِ جنت کو پہنچ سکتا ہے۔

(البدیع جلد ۱ ص ۱۸ مورخہ ۳ اگست ۱۹۰۵ء صفحہ ۲)

جب تک انسان سچا مجاہدہ اور محنت نہیں کرتا وہ معرفت کا خزانہ جو اسلام میں رکھا ہوا ہے اور جس کے حاصل ہونے پر گناہ آؤد زندگی پر موت وارد ہوتی ہے انسان خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہے اور اس کی آوازیں سنتا ہے اُسے نہیں بل سکتا چنانچہ صاف طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فِاتِ الْجَنَّةِ هِيَ النَّارُ ۖ یہ تو سہل بات ہے کہ ایک شخص متکبرانہ طور پر کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں اور باوجود اس دعویٰ کے اس ایمان کے آثار اور ثمرات کچھ بھی پیدا نہ ہوں یہ نری لاف زنی ہوگی۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی کچھ پروا نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ

بھی اُن کی پروا نہیں کرتا۔
 (الحکم جلد ۹، ۲۹ مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۰۵ء صفحہ ۶)
 جو شخص خدا سے ڈرے اور اپنے نفس کو اس کی نفسانی خواہشوں سے روک لیوے سو اُس کا مقام
 جنت ہو گا جو آرام اور دیدار الہی کا گھر ہے۔ (سنتِ یحییٰ صفحہ ۱۰۶)
 جو خواہش جائز اپنے مقامِ اعتدال سے بڑھ جائے اس کا نام ہڈی ہے۔
 (البدیع جلد ۲، ۳ مورخہ ۶ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۸)

سُورَةُ عَبَسَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّه يُزَيَّرُ ۚ

أَوَيْدَكَرُفْتَنَفَعَهُ الْدَّكْرَى ۚ

اس سورت کے نازل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضرتؐ کے پاس چند قریش کے بڑے بڑے معتبر آدمی بیٹھے تھے آپؐ ان کو نصیحت کر رہے تھے کہ ایک اندھا آگیا اُس نے کہا کہ مجھ کو دین کے مسائل بتلا دو۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ صبر کرو۔ اس پر خدا تعالیٰ نے بہت غصہ کیا۔ آخر آپؐ اس کے گھر گئے اور اُسے بلا کر لائے اور چادر بچھا دی اور کہا کہ ٹو بیٹھ۔ اُس اندھے نے کہا کہ میں آپؐ کی چادر پر کیسے بیٹھوں؟ آپؐ نے وہ چادر کیوں بچھائی تھی؟ اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کو راضی کریں۔ تکبر اور شرارت بُری چیز ہے۔ ایک ذرا اسی بات سے ستر برس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔

(البدرد جلد ۲، ۲۶، مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۱۱)

محمد یوسف صاحب اپیل نویس نے بیان کیا کہ حضور موضعِ مہ کے مباحثہ میں ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا تھا کہ مرزا صاحب تمہاری آنکھ کیوں نہیں اچھی کر دیتے۔ حضرت اقدسؐ نے فرمایا جواب دینا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اندھا تھا جیسے لکھا ہے عَبَسَ وَتَوَلَّى ۚ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ وہ کیوں نہ اچھا ہو؟ حالانکہ آپؐ تو افضل الرسل تھے۔ اور بھی اندھے تھے۔ ایک دفعہ سب نے کہا کہ یا حضرت ہمیں جماعت میں شامل ہونے کی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپؐ نے حکم دیا کہ جہاں ہم اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کے لوگوں کو ضرور آنا چاہیئے۔

(البدرد جلد ۱، ۳، مورخہ ۱۴ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۲۲)

وَجُودًا يَوْمَئِذٍ مُّسْفَرَةً ۖ صَاحِبَةً مُّسْتَبْشِرَةً ۖ وَوَجُودًا

يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۖ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ

الْفَجْرَةُ ۖ

ایک اور درجہ دخول جنت دخول جہنم ہے جس کو درمیانی درجہ کہنا چاہیے اور وہ حشر اجساد کے بعد اور جنتِ عظمیٰ یا جہنمِ کبریٰ میں داخل ہونے سے پہلے حاصل ہوتا ہے اور بوجہ تعلق جسد کال قویٰ میں ایک اعلیٰ درجہ کی تیزی پیدا ہو کر اور خدا تعالیٰ کی تعالیٰ رحم یا تعالیٰ قہر کا حسب حالت اپنے کال طور پر مشاہدہ ہو کر اور جنتِ عظمیٰ کو بہت قریب پا کر یا جہنمِ کبریٰ کو بہت ہی قریب دیکھ کر وہ لذات یا عتوبات ترقی پذیر ہو جاتی ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ آپ فرماتا ہے..... وَجُودًا يَوْمَئِذٍ مُّسْفَرَةً..... أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجْرَةُ۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۳۵۹)

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ وَاِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝ وَاِذَا الْجِبَالُ

سُيِّرَتْ ۝ وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝ وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝ وَاِذَا

الْبَحَارُ سُجِّرَتْ ۝ وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝

۝ وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝

وَقَالِ زَمَانہ..... کی علامات میں جبکہ ارضی علوم و فنون زمین سے نکالے جائیں گے بعض ایجادات اور صناعات کو بطور نمونہ کے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے..... وَ اِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اُس وقت اُونٹنی بیکار ہو جائے گی اور اُس کا کچھ قدر و منزلت نہیں رہے گا۔ عشار حملدار اُونٹنی کو کہتے ہیں جو عربوں کی نگاہ میں بہت عزیز ہے اور ظاہر ہے کہ قیامت سے اس آیت کو کچھ بھی تعلق نہیں کیونکہ قیامت ایسی جگہ نہیں جس میں اُونٹ اُونٹنی کو ملے اور حمل ٹھہرے بلکہ یہ ریل کے نکلنے کی طرف اشارہ ہے اور حملدار ہونے کی اس لئے قید لگا دی کہ تا یہ قید دُنیا کے واقعہ پر قرینہ قویہ ہو اور آخرت کی طرف ذرہ بھی دہم نہ جائے..... وَ اِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جس وقت جاہل باہم ملائی جائیں گی یہ تعلقات اقوام اور بلاد کی طرف اشارہ ہے مطلب یہ ہے کہ آخری زمانہ میں باعث راستوں کے کھلنے اور انتظام ڈاک اور تاجر قی کے تعلقات بنی آدم کے بڑھ جائیں گے اور ایک قوم دوسری قوم کو ملے گی اور دُور دُور کے رشتے اور تجارتی اتحاد ہوں گے اور بلادِ بعیدہ کے دوستانہ تعلقات

بڑھ جائیں گے وَادَّ الْوَحُوشُ حَشْرَتَہٗ اور جس وقت وحشی آدمیوں کے ساتھ اکٹھے کئے جائیں گے مطلب یہ ہے کہ وحشی قومیں تہذیب کی طرف رجوع کریں گی اور ان میں انسانیت اور تمیز آئے گی اور اراذل و زنیوں کی مراتب اور عزت سے متنازع ہو جائیں گے اور باعثِ نبوی علوم و فنون پھیلنے کے شریفوں اور زلیلوں میں کچھ فرق نہیں رہے گا بلکہ رذیل غالب آجائیں گے یہاں تک کہ کلیدِ دولت اور عنانِ حکومت ان کے ہاتھ میں ہوگی اور مضمون اس آیت کا ایک حدیث کے مضمون سے بھی ملتا ہے..... اور فرمایا اِنَّ الشَّيْءَ كُوْرَتَہٗ جس وقت سورج پلٹا جاوے گا یعنی سخت ظلمت جہالت اور معصیت کی دنیا پر طاری ہو جائے گی۔ وَادَّ النَّجْوٰمُ اَحْكَدَرَتَہٗ اور جس وقت تارے گہرے ہو جائیں گے یعنی علماء کا نورِ اخلاص جاتا رہے گا۔

(شہادتِ انفس ان صفحہ ۲۱ تا ۲۳)

اس بات کے ثبوت کے لئے کہ درحقیقت یہ آخری زمانہ ہے جس میں سیح ظاہر ہو جانا چاہیئے دو طور کے دلائل موجود ہیں (۱) اول وہ آیاتِ قرآنیہ اور آثارِ نبویہ جو قیامت کے قُرب پر دلالت کرتے ہیں اور پورے ہو گئے ہیں جیسا کہ..... اُونٹوں کی سواری کا موقوف ہو جانا جس کی تشریح آیت وَادَّ الْعِشَارُ عُطُلَتَہٗ سے ظاہر ہے..... اور سخت قسم کا کسوف شمس واقع ہونا جس سے تاریکی پھیل جائے جیسا کہ آیت اِنَّ الشَّيْءَ كُوْرَتَہٗ سے ظاہر ہے اور پہاڑوں کو اپنی جگہ سے اٹھا دینا جیسا کہ وَادَّ الْجِبَالُ سَيْرَتَہٗ سے سمجھا جاتا ہے اور جو لوگ وحشی اور اراذل اور اسلامی شرافت سے بے برہ ہیں ان کا اقبال چمک اٹھنا جیسا کہ آیت وَادَّ الْوَحُوشُ حَشْرَتَہٗ سے مترشح ہو رہا ہے اور تمام دنیا میں تعلقات اور ملاقاتوں کا سلسلہ گرم ہو جانا اور سفر کے ذریعے سے ایک کا دوسرے کو ملنا سہل ہو جانا جیسا کہ برسی طور پر آیت وَادَّ النَّفْسُ دُوْرَتَہٗ سے سمجھا جاتا ہے اور کتابوں اور رسالوں اور خطوط کا ملکوں میں شائع ہو جانا جیسا کہ آیت وَادَّ الصُّحُفُ نَشْرَتَہٗ سے ظاہر ہو رہا ہے اور علماء کی باطنی حالت کا جو نجوم اسلام میں مکتدر ہو جانا جیسا کہ وَادَّ النَّجْوٰمُ اَحْكَدَرَتَہٗ سے صاف معلوم ہوتا ہے۔

(تخفہ گولڑویہ صفحہ ۹۰)

منجملہ ان دلائل کے جو میرے مسیح موعود ہونے پر دلالت کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے وہ دو نشان ہیں جو دنیا کو کبھی نہیں بھولیں گے یعنی ایک وہ نشان جو آسمان میں ظاہر ہوا اور دوسرا وہ نشان جو زمین نے ظاہر کیا۔..... زمین کا نشان وہ ہے جس کی طرف یہ آیت کریمہ قرآن شریف کی وَادَّ الْعِشَارُ عُطُلَتَہٗ اشارہ کرتی ہے جس کی تصدیقی میں مسلم میں یہ حدیث موجود ہے وَيُتْرَكُ الْقَلَامُ فَلَا يُسْعٰى عَلَيْهَا خُوفٌ كُسُوفٌ کا نشان تو کئی سال ہوئے جو دو مرتبہ ظہور میں آگیا اور اُونٹوں کے چھوڑے جانے اور نئی سواری کا استعمال اگرچہ بلادِ اسلامیہ میں قریباً سو برس سے عمل میں آ رہا ہے لیکن یہ پیش گوئی اب خاص طور پر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ

کی ریل طیار ہونے سے پوری ہو جائے گی کیونکہ وہ ریل جو دمشق سے شروع ہو کر مدینہ میں آئے گی وہی مکہ معظمہ میں آئے گی اور امید ہے کہ بہت جلد اور صرف چند سال تک یہ کام تمام ہو جائے گا تب وہ اونٹ جو تیرہ سو برس سے حاجیوں کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے تھے یک دفعہ بے کار ہو جائیں گے اور ایک انقلاب عظیم عرب اور بلاد شام کے سفروں میں آجائے گا چنانچہ یہ کام بڑی سرعت سے ہو رہا ہے اور تعجب نہیں کہ تین سال کے اندر اندر یہ ٹکڑا مکہ اور مدینہ کی راہ کا تیار ہو جائے اور حاجی لوگ بجائے بٹول کے پتھر کھانے کے طرح طرح کے میوے کھاتے ہوئے مدینہ منورہ میں پہنچا کریں بلکہ غالباً معلوم ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑی ہی مدت میں اونٹ کی سواری تمام دنیا میں سے اٹھ جائے گی اور یہ پیشگوئی ایک جگہ جتنی ہوئی بجلی کی طرح تمام دنیا کو اپنا نظارہ دکھائے گی اور تمام دنیا اس کو چشم خود دیکھے گی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کی ریل کا طیار ہو جانا گویا تمام اسلامی دنیا میں ریل کا پھر جانا ہے کیونکہ اسلام کا مرکز مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ ہے۔ اگر سوچ کر دیکھا جائے تو اپنی کیفیت کے رُوسے خسوف کسوف کی پیشگوئی اور اونٹوں کے متروک ہونے کی پیشگوئی ایک ہی درجہ پر معلوم ہوتی ہے کیونکہ جیسا کہ خسوف کسوف کا نظارہ کر دہا انسانوں کو اپنا گواہ بنا گیا ہے ایسا ہی اونٹوں کے متروک ہونے کا نظارہ بھی ہے بلکہ یہ نظارہ کسوف خسوف سے بڑھ کر ہے کیونکہ خسوف کسوف صرف دو مرتبہ ہو کر اور صرف چند گھنٹہ تک رہ کر دُنیا سے گزر گیا مگر اس نئی سواری کا نظارہ جس کا نام ریل ہے ہمیشہ یاد دلانا رہے گا کہ پہلے اونٹ ہوا کرتے تھے۔ ذرا اس وقت کو سوچو کہ جب مکہ معظمہ سے کئی لاکھ کھومی ریل کی سواری میں ایک ہیئت مجموعی میں مدینہ کی طرف جائے گا یا مدینہ سے مکہ کی طرف آئے گا تو اس نئی طرز کے قافلہ میں عین اس حالت میں جس وقت کوئی اہل عرب یہ آیت پڑھے گا کہ وَادَّ الْعَشَارُ عَطَلَتْ یعنی یاد کرو وہ زمانہ جب کہ اونٹنیاں بیکار کی جائیں گی اور ایک محل دار اونٹنی کا بھی قدر نہ رہے گا جو اہل عرب کے نزدیک بڑی قیمتی تھی اور جب کوئی حاجی ریل پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف جاتا ہو یا یہ حدیث پڑھے گا کہ وَيُثْرَكَ الْقَلَامُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا یعنی مسیح موعود کے زمانہ میں اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی اور اُن پر کوئی سوار نہ ہوگا تو سننے والے اس پیشگوئی کو سن کر کس قدر وجد میں آئیں گے اور کس قدر ان کا ایمان قوی ہوگا جس شخص کو عرب کی پرانی تاریخ سے کچھ واقفیت ہے وہ خوب جانتا ہے کہ اونٹ اہل عرب کا بہت پرانا رفیق ہے اور عربی زبان میں ہزار کے قریب اونٹ کا نام ہے اور اونٹ سے اس قدر قدیم تعلقات اہل عرب کے پائے جاتے ہیں کہ میرے خیال میں بیس ہزار کے قریب عربی زبان میں ایسا شعر ہوگا جس میں اونٹ کا ذکر ہے اور خدا تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ کسی پیشگوئی میں اونٹوں کے ایسے انقلاب عظیم کا ذکر کرنا اس سے بڑھ کر اہل عرب کے دلوں پر اثر ڈالنے کے لئے اور پیشگوئی کی عظمت

اُن کی طبیعتوں میں بٹھانے کے لئے اور کوئی راہ نہیں۔ اسی وجہ سے عظیم الشان پیشگوئی قرآن شریف میں ذکر کی گئی ہے جس سے ہر ایک مومن کو خوشی سے اُٹھلنا چاہیے کہ خدا نے قرآن شریف میں آخری زمانہ کی نسبت جو صحیح موعود اور یا جوج اور دجال کا زمانہ ہے یہ خبر دی ہے کہ اُس زمانہ میں یہ رفیق قدیم عرب کا یعنی اُونٹ جس پر وہ منکھ سے مدینہ کی طرف جاتے تھے اور بلاد شام کی طرف تجارت کرتے تھے ہمیشہ کے لئے اُن سے الگ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ! کس قدر روشن پیشگوئی ہے یہاں تک کہ دل چاہتا ہے کہ خوشی سے نعرے ماریں کیونکہ ہماری پیاری کتاب اللہ قرآن شریف کی سچائی اور منجانب اللہ ہونے کے لئے یہ ایک ایسا نشان دُنیاء میں ظاہر ہو گیا ہے کہ نہ توریت میں ایسی بزرگ اور کُلّی پیشگوئی پائی جاتی ہے اور نہ انجیل میں اور نہ دُنیا کی کسی اور کتاب میں۔ ہندوؤں کے ایک پندت دیانند نام نے تاحق فضول کے طور پر کہا تھا کہ وید میں ریل کا ذکر ہے یعنی پہلے زمانہ میں آریہ ورت (ملک ہند) میں ریل جاری تھی مگر جب ثبوت مانگا گیا تو بجز یہودہ باتوں کے اور کچھ جواب نہ تھا۔ اور دیانند کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وید میں پیشگوئی کے طور پر ریل کا ذکر ہے کیونکہ دیانند اس بات کا معترف ہے کہ وید میں کوئی پیشگوئی نہیں بلکہ اس کا صرف یہ مطلب تھا کہ ہندوؤں کے عہد سلطنت میں بھی یورپ کے فلاسفوں کی طرح ایسے کاریگر موجود تھے اور اُس زمانہ میں بھی ریل موجود تھی۔ یعنی ہمارے بزرگ بھی انگریزوں کی طرح کئی صنعتیں ایجاد کرتے تھے لیکن قرآن شریف یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ کسی زمانہ میں ملک عرب میں ریل موجود تھی بلکہ آخری زمانہ کے لئے ایک عظیم الشان پیشگوئی کرتا ہے کہ اُن دنوں میں ایک بڑا انقلاب ظور میں آئے گا اور اُونٹوں کی سواری بیکار ہو جائے گی اور ایک نئی سواری دُنیا میں پیدا ہو جائے گی جو اُونٹوں سے مستغنی کر دے گی۔ یہ پیشگوئی جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں حدیث مسلم میں بھی موجود ہے جو صحیح موعود کے زمانہ کی علامت بیان کی گئی ہے مگر معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشگوئی کو قرآن شریف کی اس آیت سے ہی استنباط کیا ہے یعنی وَإِذَا الْعِشَاءُ عُطِلَتْ سے۔ یاد رہے کہ قرآن شریف میں دو قسم کی پیشگوئیاں ہیں ایک قیامت کی اور ایک زمانہ آخری کی۔ مثلاً جیسے یا جوج کا پیدا ہونا اور اُن کا تمام ریاستوں پر فائق ہونا۔ یہ پیشگوئی آخری زمانہ کے متعلق ہے اور حدیث مسلم نے پیشگوئی یُنْزَلُ الْقَلَامُ میں صاف تشریح کر دی ہے اور کھول کر بیان کر بیان کر دیا ہے کہ مسیح کے وقت میں اُونٹ کی سواری ترک کر دی جائے گی۔ (تحفہ گوڑوہ صفحہ ۶۶ تا ۶۷)

وَمِنْ عَلَامَاتِ الْخَيْرِ الزَّمَانِ الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهَا فِي الْقُرْآنِ وَاقِعَاتٍ نَادِرَةٌ تَشَاهِدُ نَهَا فِي

ترجمہ از مرتب :- آخری زمانہ کی علامات سے جن کی خبر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے وہ وہ واقعات نادرہ

هَذَا الزَّمَانِ وَتَجِدُونَ - وَقَدْ بَيَّنَّا لَنَا عِلَامَاتِهِ وَقَالَ إِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ - وَإِذَا الْبِهَارُ فُجِّرَتْ -
وَإِذَا الْأَنْشَارُ عُطِّلَتْ - وَإِذَا الْثُغُيُوسُ زُوِّجَتْ - وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ - إِذَا أُنْزِلَتْ الْأَرْضُ الْأَيْتَةُ - وَ
إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ - وَالْقَتَمَافِيهَا وَتَخَلَّتْ - وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ - وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ - وَفِي
كُلِّ ذَلِكَ أَنْبَاءٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ - أَمَّا تَسْيِيرُ الْجِبَالِ فَقَدْ رَأَيْتُمْ بِأَعْيُنِكُمْ أَنَّ الْجِبَالَ
كَيْفَ سَيَّرْتُ وَأَزَيْلْتُ مِنْ مَوَاضِعِهَا وَخِيَامِهَا هَذِهِ مَتَّ وَتَوُفُّهَا لَاقَتِ الْيَوْمَ وَمُفَوِّهَا تَقَوُّضَتْ -
تَمْشُونَ عَلَى مَنَاقِبِهَا وَتَأْفُذُونَ وَأَمَّا تَعْطِيلُ الْبِهَارِ فَهِيَ إِشَارَةٌ إِلَى الْوَبُورِ الْبَرِّ الَّذِي عَطَلَ
الْبِهَارَ وَالْقُلُوصَ - فَلَا يَسْعَى عَلَيْهَا - وَالْعَاقُ عَلَى الْوَبُورِ يَزِيدُ كِبَرًا - وَيَحْمِلُونَ عَلَيْهِ أَوْزَارَهُمْ
وَأَقْلَامَهُمْ وَكَلَفَ الْأَرْضِ مِنْ مُلْكٍ إِلَى مُلْكٍ يَصْلُونَ - ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلِيَكُنَّ
أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ - جَعَلَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا أَسْرَارَهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرًا
فَلَمْ يَسْمَعُوا - وَإِذَا وَجِدُوا صُنْعَةً مِنْ صَنَائِعِ النَّاسِ وَلَوْ مِنْ آيِدِي الْكَفَرَةِ يَأْخُذُوا بِهَا لِيَنْتَقُومُوا بِهَا

ہیں جن کا تم اس زمانہ میں مشاہدہ کر رہے ہو اور جن کو تم موجود پاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آخری
زمانہ کی علامات ہمارے لئے کھول کر بیان کی ہیں چنانچہ مسما یا اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْبِهَارُ
فُجِّرَتْ - وَإِذَا الْأَنْشَارُ عُطِّلَتْ - وَإِذَا الْثُغُيُوسُ زُوِّجَتْ - وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ - إِذَا أُنْزِلَتْ الْأَرْضُ
الْأَيْتَةُ - وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ - وَالْقَتَمَافِيهَا وَتَخَلَّتْ - وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ - وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
ان تمام آیات میں غور کرنے والے لوگوں کے لئے آخری زمانہ کی علامات بیان ہوئی ہیں۔ تَسْيِيرُ الْجِبَالِ
کو تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے پہاڑ چلائے گئے اور انہیں ان کی جگہوں
سے ہٹا دیا گیا۔ اور ان کے خیمے گرا دئے گئے۔ اور ان کی چوٹیاں پست ہو گئیں۔ اور ان کے سلسلے
ایسے ہموار ہو گئے کہ تم ان کے اطراف میں چلتے پھرتے اور وہاں آتے جاتے ہو..... اُونْتِیَاں بیکار
ہو جانے سے ریل گاڑی کی طرف اشارہ ہے جس نے اُونْتِیوں کو بیکار کر دیا ہے۔ ان پر آب تیز رفتار
سے سفر نہیں کیا جاتا ریل گاڑی پر ہی لوگ سوار ہوتے ہیں اور اس پر اپنا اسباب اور بوجھ لاتے ہیں
اور زمین کے اطراف کو لپیٹنے کی مانند وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا
ہم پر اور دوسرے لوگوں پر بڑا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں
پر پردہ ڈال کر انہیں اس بات کے اسرار کو سمجھنے سے روک دیا ہے اور ان کے کانوں میں بہرہ بین پیدا کر دیا ہے
جس کی وجہ سے وہ سن نہیں سکتے۔ اور جب وہ لوگوں کی کسی صنعت کو دیکھتے ہیں خواہ وہ کافروں کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہو

وَإِذَا رَأَوْا سَمْعَةَ رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ فِرَادُونَ. وَأَمَّا تَزَوِيجُ النَّفُوسِ فَهُوَ عَلَى أُنْعَامٍ مِنْهَا إِشَارَةٌ إِلَى التَّخْلِيفِ الَّذِي يَمُدُّ النَّاسَ فِي كُلِّ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ وَيَأْتِي بِأَخْبَارِ عِزَّةٍ كَأَنَّا بِأَقْصَى الْأَرْضِ فَيَكْتُمُونَ عَنْ حَالَتِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ الْمُتَفَسِّرُ مِنْ مَقَامِهِ وَيَدِيرُ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ سَوَالًا وَجَوَابًا كَأَنَّهُمْ مُلَاقُونَ. وَيُخَيِّرُ الْمُضْطَرِّينَ بِأَسْرَعِ سَاعَةٍ مِنْ أَحْوَالِ أَشْخَاءِ هُمْ فِي أَمْرِهِمْ مُشْفِقُونَ. فَلَا شَكَّ أَنَّهُ يُزَوِّجُ نَفْسَيْنِ مِنْ مَكَانَيْنِ يَعْيِدُنِ. فَيَكْتُمُ بَعْضُهُمْ بِأَبْعَضٍ كَأَنَّهُ لِحِجَابٍ بَيْنَهُمْ وَكَأَنَّهُمْ مُتَقَارِبُونَ. وَمِنْهَا إِشَارَةٌ إِلَى أَمْنِ طُرُقِ الْبَحْرِ وَالْبَرِّ وَرَفْعِ الْحَرَجِ فَيَسِيرُ النَّاسُ مِنْ بِلَادٍ إِلَى بِلَادٍ وَلَا يَخَافُونَ. وَلَا شَكَّ أَنَّ فِي هَذَا الزَّمَانِ زَادَتْ تَعَلُّقَاتُ الْبِلَادِ بِالْبِلَادِ وَتَعَارَفَ النَّاسُ بِالنَّاسِ فَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ يُزَوِّجُونَ. وَزَوَّجَ اللَّهُ التَّجَارَ بِالتَّجَارِ وَأَهْلَ الشُّخُورِ بِأَهْلِ الشُّغُورِ وَأَهْلَ الْحِرْفَةِ بِأَهْلِ الْحِرْفَةِ فَهُمْ فِي جَلْبِ النِّعَةِ وَدَفْعِ الضَّرِّ مُتَشَارِكُونَ.

وہ اے اے لیتے ہیں تا اس سے فائدہ اٹھائیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی صنعت دیکھتے ہیں تو وہ اسے ٹھکرا دیتے ہیں۔ اور نفوس کے ملانے کی علامت کئی طریق سے پوری ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک تو ٹیلیگراف (تار برقی) کی طرف اشارہ ہے جو ہرنگی کے وقت میں لوگوں کی مدد کرتا ہے اور زمین کے دور افتادہ حصوں میں رہنے والے عزیزوں کی خبر لاتا ہے اور قبل اس کے کہ دریافت کرنے والا اپنی جگہ سے اٹھے تار برقی اس کے عزیزوں کی خبر دے دیتی ہے اور مغربی اور مشرقی شخص کے درمیان سوال و جواب کا سلسلہ چلا دیتی ہے، گویا کہ وہ آپس میں ملاقات کر رہے ہیں۔ پھر وہ ان پریشان و مضطرب لوگوں کو ان لوگوں کے حالات سے بہت جلد اطلاع پہنچا دیتی ہے جن کے متعلق وہ فکرمند ہوتے ہیں۔ پس اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دور بیٹھے ہوئے اشخاص کو ملا دیتی ہے اور ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ یوں بات کرتا ہے کہ گویا ان کے درمیان کوئی روک نہ ہو اور وہ ایک دوسرے کے بالکل قریب ہوں۔ اور لوگوں کے آپس میں ملانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ بحری اور بری راستوں پر امن ہوگا اور سفر کی مشکلات دور ہو جائیں گی اور لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک تک بغیر کسی خوف و خطر کے سفر کر سکیں گے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس زمانہ میں ملکوں کے ملکوں کے ساتھ تعلقات زیادہ ہو گئے ہیں اور لوگوں کا ایک دوسرے سے تعارف بڑھ گیا ہے۔ پس گویا کہ وہ ہر روز ایک دوسرے سے ملائے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تاجروں کو تاجروں سے اور ایک سرحد کے رہنے والوں کو دوسری سرحد کے رہنے والوں کے ساتھ اور ایک حریف والوں کو دوسرے حریف والوں کے ساتھ ملا دیا ہے اور وہ نفع حاصل کرنے اور نقصان کو دور کرنے میں باہم شریک ہو گئے ہیں

وَفِي كُلِّ نَفْسَةٍ وَسُرُورٍ وَلِبَاسٍ وَطَعَامٍ وَحُبُورٍ مُتَعَاوِنُونَ۔ وَيُجَلِّبُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ خِطَّةٍ إِلَى خِطَّةٍ فَانْظُرْ
 كَيْفَ رَوَّجَ النَّاسَ كَانَتْهُمْ فِي قَارِبٍ وَاحِدٍ جَالِسُونَ۔ وَمِنْ أَسْبَابِ هَذَا التَّرْوِيجِ سَيْرُ النَّاسِ فِي
 وَأَبْوَارِ الْبُحْرِ فَهُمْ فِي تِلْكَ الْأَسْفَارِ يَتَعَارَفُونَ۔ وَمِنْ أَسْبَابِهِ مَكْتُوبَاتٌ قَدْ أَحْسَنْتُ طَرِيقَ
 إِذْ سَالِهَا فَتَرَى أَنَّهَا تُرْسَلُ إِلَى أَقَاصِي الْأَرْضِ وَأَرْجَائِهَا۔ وَإِنْ أَمَعَنْتَ النَّظَرَ فَتَعَجِبُكَ كَثْرَةُ
 إِذْ سَالِهَا وَلَكِنْ تَجِدُ نَظِيرَهَا فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ وَكَذَلِكَ تَعْجِبُكَ كَثْرَةُ السَّافِرِينَ وَالتَّجَارِينَ فَنِلْكَ
 وَسَائِلَ تَرْوِيجِ النَّاسِ وَتَعَارُفِهِمْ مَا كَانَ مِنْهَا أَثَرٌ مِنْ قَبْلِ وَاقِعِي أَنْشَدْتُكُمْ اللَّهُ أَرَأَيْتُمْ
 مِثْلَهَا قَبْلَ هَذَا۔ أَوَلَيْسَ فِي كُتُبِ تَقَرُّرُونَ۔ وَأَمَّا نَشْرُ الصَّحُفِ فَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى وَسَائِلِهَا الَّتِي
 مِنْهَا الْمَطَابِعُ كَمَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ قَوْمًا أَوْجَدُوا الْآلِاتِ الطَّبِيعِ فَكَانَ مِنْ مَطْبَعٍ يُوْجَدُ فِي الْهِنْدِ
 وَغَيْرِهِ مِنَ الْبِلَادِ ذَلِكَ فَعَلَ اللَّهُ لِيَنْصُرَنَا فِي أَمْرِنَا وَلِيَسْتَشِيعَ دِينُنَا وَكُتُبُنَا وَيَبْلُغَ مَعَارِفُنَا إِلَى كُلِّ
 قَوْمٍ لَعَلَّهُمْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْهِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ..... وَأَمَّا حَشْرُ الْوُحُوشِ فَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى

اور وہ ہر نعمت، سرور، لباس، کھانے اور سامانِ آسائش میں ایک دوسرے کے معاون بن گئے ہیں۔ اور ایک
 علاقہ سے دوسرے علاقہ میں ہر چیز لائی جاتی ہے۔ پس دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ملا دیا ہے گویا کہ
 وہ ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ نیز آپس میں ملانے کے ان سامانوں میں خوشی کی اور تری کی گاریوں میں لوگوں کا
 سفر کرنا ہے۔ وہ ان سفروں کے دوران ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں۔ اور ملائے جانے کے ان
 اسباب میں ایک خطوط کا سلسلہ بھی ہے جس کے بھجوانے کے وسائل بہت عمدہ بنادئے گئے ہیں۔ تم دیکھ رہے
 ہو کہ خطوط کیسے دنیا کے کناروں تک بھیجے جاسکتے ہیں اور اگر تم اس بارے میں غور کرو تو تمہیں ان کی کثرت
 ترسیل تعجب میں ڈالے گی اور تم اس کی پہلے زمانوں میں نظیر نہیں پاؤ گے اور اسی طرح تم کو مسافروں اور
 تاجروں کی کثرت بھی تعجب میں ڈالے گی۔ سو یہ سب لوگوں کے آپس میں ملانے اور ان کے آپس میں تعارف کے
 اسباب و ذرائع ہیں جن کا اس سے قبل نام و نشان تک بھی نہ تھا۔ اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کیا
 تم نے اس سے قبل کبھی ایسا دیکھا یا کیا تم نے اس سے قبل کتابوں میں یہ سب باتیں پڑھی ہیں۔ اور نشرِ صحف سے اس کے
 ان وسائل یعنی پریس وغیرہ کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کو پیدا کیا جس نے آلات
 طباعت ایجاد کئے۔ دیکھو کس قدر پریس ہیں جو ہندوستان اور دوسرے ملکوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے تا
 وہ ہمارے کام میں ہماری مدد کرے اور ہمارے دین اور ہماری کتابوں کو پھیلانے اور ہمارے معارف کو ہر قوم تک
 پہنچانے کا وہ ان کی طرف کان دھریں اور ہدایت پائیں..... وحشیوں کے اکٹھا کئے جانے سے اس طرف اشارہ ہے

كَثْرَةِ الْجَاهِلِينَ الْفَاسِقِينَ وَذَهَابِ الدِّيَانَةِ وَالتَّقْوَى فَتَرَوْنَ بَاعِدِينَكُمْ كَيْفَ نَزَحَ بِمُرُ الصَّلَاحِ
وَأَصْبَحَ مَاءٌ حَوْراً وَآخِرُ الْخَلْقِ يَسْعَوْنَ إِلَى الشَّرِّ وَفِي أُمُورِ الدِّينِ يَذْهَبُونَ - إِذَا رَأَوْا شَرّاً
فَيَأْخُذُونَهُ وَإِذَا رَأَوْا خَيْرًا فَهُمْ عَلَى أَحْقَابِهِمْ يَنْقَلِبُونَ - يَنْظُرُونَ إِلَى صَنَائِعِ الْكُفْرَةِ يَنْظُرِ
النَّعْتِ وَعَنْ صُنْعِ اللَّهِ يُعْرِضُونَ - (آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۴۶۸ تا ۴۷۴)

قرآن شریف میں آخری زمانہ کے بعض جدید حالات کی نسبت ایسی خبریں دی گئی ہیں جیسا کہ اس میں
ایک یہ پیشگوئی ہے کہ آخری زمانہ میں اونٹ بیکار ہو جائیں گے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان دنوں میں
ایک نئی سواری پیدا ہو جائے گی چنانچہ قرآن شریف کی پیشگوئی کے الفاظ یہ ہیں وَرَأَى الْعِشَاءَ رُعِطَلَتْ
یعنی وہ آخری زمانہ جب اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی اور بیکار ہونا بھی ہوتا ہے کہ جب ان پر سوار ہونے کی حاجت
نہ ہو اور اس سے صریح طور پر نکلتا ہے کہ اونٹنیوں کی جگہ کوئی اور سواری پیدا ہو جائے گی۔ اس آیت کی
تشریح کتاب صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس میں یہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہے وَيُتْرَكُ الْقِلَاصُ
فَلَا يُسْنَعُ عَلَيْهِ يَعْني مسیح موعود کے زمانہ میں اونٹنیاں ترک کی جائیں گی اور کسی منزل تک جلد پہنچنے کے لئے
اور دوڑ کر جانے کے لئے وہ کام نہیں آئیں گی یعنی کوئی ایسی سواری پیدا ہو جائے گی کہ نسبت اونٹنیوں
کے بہت جلد منزل مقصود تک پہنچائے گی۔ غرض یسعی کا لفظ جو حدیث میں ہے اس بات پر دلالت کر رہا ہے
کہ دوڑنے کے کام میں اونٹ سے بہتر کوئی اور سواری نکل آوے گی۔ یہ عجیب بات ہے کہ صحیح مسلم میں جس
جگہ مسیح موعود کے زمانہ کا ذکر ہے اسی جگہ یہ حدیث اونٹنیوں کے ترک کرنے کے بارہ میں ہے اور یہ پیشگوئی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے تیرہ سو برس بعد پوری ہوئی چنانچہ ان دنوں میں یہ کوشش بھی ہو رہی
ہے کہ ایک سال تک مکہ اور مدینہ میں ریل جاری کر دی جائے پس اُس وقت جب ریل جاری ہو جائے گی یہ
نظارہ ہر ایک مومن کے لئے ایمان کو زیادہ کرنے والا ہوگا اور جس وقت ہزار ہا اونٹ بیکار ہو کر بجائے انکے

کہ جاہلوں اور فاسقوں کی کثرت ہو جائے گی اور دیانت اور تقویٰ ختم ہو جائے گا۔ سو تم اپنی آنکھوں سے
دیکھ رہے ہو کہ کس طرح نیکی کا کنواں خشک ہو گیا ہے اور اس کا پانی نیچے چلا گیا ہے اور اکثر لوگ مشرک کی
طرف دوڑے چلے جاتے ہیں لیکن امور دین میں مداہنت سے کام لیتے ہیں جب وہ کوئی بُری بات دیکھتے ہیں
تو اسے اختیار کر لیتے ہیں اور جب کوئی نیکی دیکھتے ہیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے ہیں۔ وہ کافروں کی
بنی ہوئی چیزوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صنعتوں سے اعراض کرتے ہیں۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۴۶۸ تا ۴۷۴)

ریل گاڑیاں مکہ سے مدینہ تک جائیں گی اور دمشق اور دوسری اطراف شام وغیرہ کے حج کرنے والے کئی لاکھ انسان ریل گاڑیوں میں سوار ہو کر مکہ معظمہ میں پہنچیں گے تب کوئی لعنتی آدمی ہو گا کہ اس نظارہ کو دیکھ کر اپنے سچے دل سے اس بات کی تصدیق نہیں کرے گا کہ وہ پیشگوئی جو قرآن شریف اور حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے آج پوری ہو گئی۔

یاد رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لئے یہ ایک عظیم الشان نشان ہے کہ آپ نے تیرہ سو برس پہلے ایک نئی سواری کی خبر دی ہے اور اس خبر کو قرآن شریف اور حدیث صحیح دونوں مل کر پیش کرتے ہیں۔ اگر قرآن شریف خدا کا کلام نہ ہوتا تو انسانی طاقت میں یہ بات ہرگز داخل نہ تھی کہ ایسی پیشگوئی کی جاتی کہ جس چیز کا وجود ہی ابھی دنیا میں نہ تھا اُس کے طور کا حال بتایا جاتا جبکہ خدا کو منظور تھا کہ اس پیشگوئی کو طور میں لاوے۔ تب اُس نے ایک انسان کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ وہ ایسی سواری ایجاد کرے کہ جو آگ کے ذریعہ سے ہزاروں کوسوں تک پہنچا دے۔

ایسا ہی قرآن شریف میں آخری زمانہ کی نسبت اور بھی پیشگوئیاں ہیں اُن میں سے ایک یہ پیشگوئی بھی ہے وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ یعنی آخری زمانہ وہ ہو گا جبکہ کتابوں اور صحیفوں کی اشاعت بہت ہو گی گویا اس سے پہلے کبھی ایسی اشاعت نہیں ہوئی تھی۔ یہ اُن ملکوں کی طرف اشارہ ہے جن کے ذریعہ سے آج کل کتابیں چھپتی ہیں اور پھر ریل گاڑی کے ذریعہ سے ہزاروں کوسوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔

ایسا ہی قرآن شریف میں آخری زمانہ کی نسبت یہ پیشگوئی ہے کہ اِذَا الْغُفُوسُ زُوِّجَتْ یعنی آخری زمانہ میں ایک یہ واقعہ ہو گا کہ بعض نفوس بعض سے ملائے جاویں گے یعنی ملاقاتوں کے لئے آسانیاں نکل آئیں گی اور لوگ ہزاروں کوسوں سے آئیں گے اور ایک دوسرے سے ملیں گے سو ہمارے زمانہ میں یہ پیشگوئی بھی پوری ہو گئی..... اسی طرح قرآن شریف میں ایک یہ پیشگوئی ہے وَ اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ یعنی وہ آخری زمانہ ہو گا جبکہ پہاڑ چلائے جائیں گے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہاڑ اُڑائے جائیں گے جیسا کہ اس زمانہ میں توپوں کے ساتھ پہاڑوں کو اُڑا کر اُن میں راستے بنائے گئے ہیں۔ یہ تمام پیشگوئیاں قرآن شریف میں موجود ہیں مگر اس جگہ یہ نکتہ یاد رکھنا چاہیے کہ عَشَارُ اُنْ اَوْثِنِيْوْنَ کو کہتے ہیں جو حمل دار ہوں اور اگرچہ حدیث میں قِلَاص کا لفظ ہے مگر قرآن شریف میں اس لئے عَشَار کا لفظ استعمال کیا گیا تا یہ پیشگوئی قیامت کی طرف منسوب نہ کی جائے اور حمل کے قرینہ سے یہ دنیا کا واقعہ سمجھا جائے کیونکہ قیامت کو حمل نہیں ہونگے۔

(چشمہ معرفت صفحہ ۳۰۶ تا ۳۰۸)

خدا نے اس آخری زمانہ کے بارے میں جس میں تمام قومیں ایک مذہب پر جمع کی جائیں گی صرف ایک

ہی نشان بیان نہیں فرمایا بلکہ قرآن شریف میں اور بھی کئی نشان لکھے ہیں منجملہ ان کے ایک یہ کہ ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے جن کے ذریعہ سے کتابیں بکثرت ہو جائیں گی (یہ چاہنے کے آلات کی طرف اشارہ ہے) اور ایک یہ کہ اُن دنوں میں ایک ایسی سواری پیدا ہو جائے گی کہ اُونٹوں کو بیکار کر دے گی اور اسکے ذریعہ سے ملاقاتوں کے طریق سہل ہو جائیں گے اور ایک یہ کہ دنیا کے باہمی تعلقات آسان ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو باسانی خبریں پہنچا سکیں گے یہ سب علامتیں اس زمانہ میں پوری ہو گئیں۔ عقلمند کے لئے صاف اور روشن راہ ہے کہ ایسے وقت میں خدا نے مجھے مبعوث فرمایا جب کہ قرآن شریف کی لکھی ہوئی تمام علامتیں میرے غور کے لئے ظاہر ہو چکی ہیں۔ (لیکچر لاہور صفحہ ۳۷، ۳۸)

وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ اسی زمانہ کی نسبت مسیح موعود کے ضمن بیان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی جو صحیح مسلم میں درج ہے اور فرمایا لَيُتْرَكَ الْقَلَامُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا یعنی مسیح موعود کے زمانہ میں اُونٹنی کی سواری موقوف ہو جائے گی پس کوئی ان پر سوار ہو کر ان کو نہیں دوڑائے گا اور یہ ریل کی طرف اشارہ تھا کہ اس کے نکلنے سے اُونٹوں کے دوڑانے کی حاجت نہیں رہے گی اور اُونٹ کو اس لئے ذکر کیا کہ عرب کی سوار یوں میں سے بڑی سواری اُونٹ ہی ہے جس پر وہ اپنے مختصر گھر کا تمام اسباب رکھ کر پھر سوار بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے کے ذکر میں چھوٹا خود ضمناً آجاتا ہے پس حاصل مطلب یہ تھا کہ اس زمانہ میں ایسی سواری نکلے گی کہ اُونٹ پر بھی غالب آجائے گی جیسا کہ دیکھتے ہو کہ ریل کے نکلنے سے قریباً وہ تمام کام جو اُونٹ کرتے تھے اب ریلیں کر رہی ہیں۔ پس اس سے زیادہ صاف اور منکشف اور کیا پیش گوئی ہوگی چنانچہ اس زمانہ کی قرآن شریف نے بھی خبر دی ہے جیسا کہ فرماتا ہے وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ یعنی آخری زمانہ وہ ہے کہ جب اُونٹنی بیکار ہو جائے گی۔ یہ بھی صریح ریل کی طرف اشارہ ہے اور وہ حدیث اور یہ آیت ایک ہی خبر دے رہی ہیں اور چونکہ حدیث میں صریح مسیح موعود کے بارے میں یہ بیان ہے اس سے یقیناً یہ استدلال کرنا چاہیے کہ یہ آیت بھی مسیح موعود کے زمانہ کا حال بتلا رہی ہے اور اجمالاً مسیح موعود کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

(شہادت القرآن صفحہ ۱۲)

عام دعوت کا زمانہ جو مسیح موعود کا زمانہ ہے وہ ہے جب کہ اُونٹ بیکار ہو جائیں گے یعنی کوئی ایسی نئی سواری پیدا ہو جائے گی جو اُونٹوں کی حاجت نہیں پڑے گی اور حدیث میں بھی ہے کہ يُتْرَكَ الْقَلَامُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا یعنی اس زمانہ میں اُونٹ بیکار ہو جائیں گے اور یہ علامت کسی اور نبی کے زمانہ کو نہیں دی گئی۔ سو شکر کرو کہ آسمان پر نور پھیلانے کے لئے تیاریاں ہیں۔ زمین میں زمینی برکات کا ایک جوش ہے۔ یعنی سفر اور حضر میں۔ اور ہر ایک بات میں وہ آرام تم دیکھ رہے ہو جو تمہارے باپ داداؤں نے نہیں دیکھے۔ گویا

دُنیا نئی ہو گئی ہے۔ بے بہار کے میوسے ایک ہی وقت میں بل سکتے ہیں۔ چھ مہینے کا سفر چند روز میں ہو سکتا ہے ہزاروں کوسوں کی خبریں ایک ساعت میں آ سکتی ہیں۔ ہر ایک کام کی سہولت کے لئے مشینیں اور گلیں موجود ہیں اگر چاہو تو ریل میں یوں سفر کر سکتے ہیں جیسے گھر کے ایک بستان سرائے میں پس کیا زمین پر ایک انقلاب نہیں آیا پس جبکہ زمین میں ایک عجوبہ نما انقلاب پیدا ہو گیا اس لئے خدائے قادر چاہتا ہے کہ آسمان میں بھی ایک عجوبہ نما انقلاب پیدا ہو جائے اور یہ دونوں مسیح کے زمانہ کی نشانیاں ہیں۔

(گورنمنٹ انگریزی اور جہاد صفحہ ۱۶، ۱۷)

چونکہ ریل کا وجود اور اُونٹوں کا بیکار ہونا مسیح موعود کے زمانہ کی نشانی ہے اور مسیح کے ایک یہ بھی معنے ہیں کہ بہت سیاحت کرنے والا۔ تو گویا خدائے مسیح کے لئے اور اس کے نام کے معنے تحقیق کرنے کیلئے اور نیز اس کی جماعت کے لئے جو اُسی کے حکم میں ہیں ریل کو ایک سیاحت کا وسیلہ پیدا کیا ہے تا وہ سیاحتیں جو پہلے مسیح نے ایک سو بیس برس تک بصد محنت پوری کی تھیں اس مسیح کے لئے صرف چند ماہ میں وہ تمام سیر و سیاحت میسر آجائے اور یقینی امر ہے کہ جیسے اس زمانہ کا ایک مامورین اللہ ریل کی سواری کے ذریعہ سے خوشی اور آرام سے ایک بڑے حصہ دُنیا کا چکر لگا کر اور سیاحت کر کے اپنے وطن میں آ سکتا ہے۔ یہ سامان پہلے میوں کے لئے میسر نہیں تھا اس لئے مسیح کا مفہوم جیسے اس زمانہ میں جلد پورا ہو سکتا ہے کسی دوسرے زمانہ میں اس کی نظیر نہیں۔

(تحفہ گولڈویہ صفحہ ۶۴ حاشیہ)

قرآن شریف میں بہت سی پیش گوئیاں ہیں جو اس ہمارے زمانہ میں پوری ہو گئی ہیں جیسے اُونٹوں کے بیکار ہونے اور مکہ اور مدینہ میں ریل جاری ہونے کی پیش گوئی جو آیت وَ اِذَا الْاِغْشَارُ عُطِّلَتْ سے صاف طور پر سمجھی جاتی ہے۔

(تحفہ گولڈویہ صفحہ ۸۳)

ابھی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے لوگوں کے لئے ایک بھاری نشان ظاہر ہوا ہے اور وہ یہ کہ تیرہ سو برس سے مکہ سے مدینہ میں جانے کے لئے اُونٹوں کی سواری چلی آتی تھی اور ہر ایک سال کئی لاکھ اُونٹ مکہ سے مدینہ کو اور مدینہ سے مکہ کو جاتا تھا اور ان اُونٹوں کے متعلق قرآن اور حدیث میں بالاتفاق یہ پیش گوئی تھی کہ ایک وہ زمانہ آتا ہے کہ یہ اُونٹ بیکار کئے جائیں گے اور کوئی اُن پر سوار نہیں ہوگا چنانچہ آیت وَ اِذَا الْاِغْشَارُ عُطِّلَتْ اور حدیث یُتْرَکُ الْاِنْقِلَاصُ فَلَا یُسْعٰی عَلَیْهَا اِس کی گواہ ہے۔ پس یہ کس قدر بھاری پیش گوئی ہے جو مسیح کے زمانہ کے لئے اور مسیح موعود کے ظہور کے لئے بطور علامت تھی جو ریل کی تیاری سے پوری ہو گئی۔ فَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ۔

(الربعین ۲ صفحہ ۲۷ حاشیہ)

یہ بھی احادیث میں آیا تھا کہ مسیح کے وقت میں اُونٹ ترک کئے جائیں گے اور قرآن شریف میں بھی

وارد تھا کہ وَاِذَا الْعِشَاءُ عُطِلَتْ۔ اب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں بڑی سرگرمی سے ریل تیار ہو رہی ہے اور اُونٹوں کے الوداع کا وقت آگیا۔ اور پھر اس نشان سے کچھ فائدہ نہیں اُٹھاتے۔

(اربعین ۳ صفحہ ۱۳)

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اُن دنوں میں اُونٹ بیکار ہو جائیں گے اور یہ ریل کی طرف اشارہ تھا جیسا کہ قرآن شریف میں بھی ہے وَاِذَا الْعِشَاءُ عُطِلَتْ۔ (ایام الصلح صفحہ ۱۵۳)

میں وہی ہوں جس کے وقت میں اُونٹ بیکار ہو گئے اور پیشگوئی آیت کریمہ وَاِذَا الْعِشَاءُ عُطِلَتْ پوری ہوئی اور پیشگوئی حدیث وَكَيْتُرُكَنَّ الْقِلَاصَ فَلَا يُسْنَعِي عَلَيْهَا نے اپنی پوری پوری چمک دکھلا دی یہاں تک کہ عرب اور عجم کے اڈیٹران اخبار اور جرائد والے بھی اپنے پرچوں میں بول اُٹھے کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان جو ریل تیار ہو رہی ہے یہی اُس پیشگوئی کا ظہور ہے جو قرآن اور حدیث میں ان لفظوں سے کی گئی تھی جو مسیح موعود کے وقت کا یہ نشان ہے۔ (اعجاز احمدی صفحہ ۲)

قرآن اور حدیث دونوں بتلا رہے ہیں کہ مسیح کے زمانہ میں اُونٹ بیکار ہو جائیں گے یعنی اُن کے قائم مقام کوئی اور سواری پیدا ہو جائے گی۔ یہ حدیث مسلم میں موجود ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں وَكَيْتُرُكَنَّ الْقِلَاصَ فَلَا يُسْنَعِي عَلَيْهَا اور قرآن کے الفاظ یہ ہیں وَاِذَا الْعِشَاءُ عُطِلَتْ۔ شیعوں کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے مگر کیا کسی نے اس نشان کی کچھ پرواہ کی۔ ابھی عنقریب اس پیشگوئی کا دلکش نظارہ مکہ اور مدینہ کے درمیان نمایاں ہونے والا ہے جبکہ اُونٹوں کی ایک لمبی قطار کی جگہ ریل کی گاڑیاں نظر آئیں گی اور تیرہ سو برس کی سواریوں میں انقلاب ہو کر ایک نئی سواری پیدا ہو جائے گی اس وقت ان مسافروں کے سر پر جب یہ آیت وَاِذَا الْعِشَاءُ عُطِلَتْ اور یہ حدیث وَكَيْتُرُكَنَّ الْقِلَاصَ فَلَا يُسْنَعِي عَلَيْهَا پڑھی جائے گی تو کیسے انشراح صدر سے ان کو ماننا پڑے گا کہ یہ درحقیقت آج کے دن کے لئے ایک نشان تھا اور ایک عظیم نشان پیشگوئی تھی جو ہمارے نبی کریم کے مبارک لبوں سے نکلی اور آج پوری ہوئی۔ (نزول مسیح صفحہ ۲۸)

میں وہ شخص ہوں جس کے زمانہ میں اس ملک میں ریل جاری ہو کر اُونٹ بیکار کئے گئے اور عنقریب وہ وقت آتا ہے بلکہ بہت نزدیک ہے جبکہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل جاری ہو کر وہ تمام اُونٹ بیکار ہو جائیں گے جو تیرہ سو برس سے یہ سفر مبارک کرتے تھے تب اس وقت ان اُونٹوں کی نسبت وہ حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے صادق آئے گی یعنی یہ کہ كَيْتُرُكَنَّ الْقِلَاصَ فَلَا يُسْنَعِي عَلَيْهَا یعنی مسیح کے وقت اُونٹ بیکار کئے جائیں گے اور کوئی اُن پر سفر نہیں کرے گا۔ (تذکرۃ الشہادین صفحہ ۳۴)

ایک نئی سواری جس کی طرف قرآن شریف اور حدیثوں میں اشارہ تھا وہ بھی غلط طور پر آگئی یعنی سواری

ریل۔ جو اونٹوں کے قائم مقام ہو گئی جیسا کہ قرآن شریف میں ہے وَ اِذَا الْاَنْشَارُ عُطِّلَتْ یعنی وہ آخری زمانہ جب اونٹنیاں بیکار کی جائیں گی اور جیسا کہ حدیث مسلم میں مسیح موعود کے ظہور کے علامات میں سے ہے وَ یُتْرَکُّ الْاِقْلَامُ فَلَا یُسْعٰی عَلَیْهَا یعنی تب اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی اور ان پر کوئی سوار نہ ہوگا سو ظاہر ہے کہ وہ زمانہ آگیا۔
(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۱۸۷)

اپنی تائید میں آسمانی نشانات کا ذکر کرتے ہوئے حضور تحریر فرماتے ہیں :-

چوتھا نشان ایک نئی سواری کا نکلا ہے جو مسیح موعود کے ظہور کی خاص نشانی ہے جیسا کہ قرآن شریف میں لکھا ہے وَ اِذَا الْاَنْشَارُ عُطِّلَتْ یعنی آخری زمانہ وہ ہے جب اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی اور ایسا ہی حدیث مسلم میں ہے وَ یُتْرَکُّ الْاِقْلَامُ فَلَا یُسْعٰی عَلَیْهَا یعنی اس زمانہ میں اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی اور کوئی ان پر سفر نہیں کرے گا۔ آیام حج میں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف اونٹنیوں پر سفر ہوتا ہے۔ اب وہ دن بہت قریب ہے کہ اس سفر کے لئے ریل طیار ہو جائے گی تب اس سفر پر یہ صادق آئے گا کہ یُتْرَکُّ الْاِقْلَامُ فَلَا یُسْعٰی عَلَیْهَا.....

چھٹا نشان کتابوں اور نوشتوں کا بکثرت شائع ہونا جیسا کہ آیت وَ اِذَا الْقُطُوفُ نَشَرَتْ سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ بیعت چھاپہ کی گلوں کے جس قدر اس زمانہ میں کثرت اشاعت کتابوں کی ہوئی ہے اس کے بیان کی ضرورت نہیں.....

آٹھواں نشان نوع انسان کی باہمی تعلقات کا بڑھنا اور ملاقاتوں کا طریق سہل ہو جانا ہے جیسا کہ آیت وَ اِذَا الْغُفُوسُ زُوِّجَتْ سے ظاہر ہے سو بذریعہ ریل اور تار کے یہ امر ایسا ظہور میں آیا کہ گویا دنیا بدل گئی ہے۔
(حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۹۸)

حقیقت میں یہ ریلوے مسیح موعود کا ایک نشان ہے۔ قرآن شریف میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے وَ اِذَا الْاَنْشَارُ عُطِّلَتْ.....

..... یہ لوگ اگر غور کریں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یُتْرَکُّ الْاِقْلَامُ میں ریل کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اگر اس سے ریل مراد نہیں تو پھر ان کا فرض ہے کہ وہ حادثہ بتائیں جس سے اونٹ ترک کئے جاویں۔ پہلی کتابوں میں بھی اشارہ ہے کہ اس وقت آمدورفت سہل ہو جائے گی۔

(الحکم جلد ۶ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۴)

ریل کے ذکر پر فرمایا :-

اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے ہماری جماعت کو فائدہ پہنچایا ہے کہ سفر کو بہت آرام ہے ورنہ کہاں

سے کہاں ٹھوکریں کھاتا ہوا انسان ایک سے دوسرے مقام پر پہنچتا تھا۔ مدراس جہاں سیٹھ عبدالرحمن صاحب ہیں اگر کوئی جاتا تو گرمیوں میں روانہ ہوتا اور سردیوں میں پہنچتا تھا۔ اس زمانہ کی نسبت خدا نے خبر دی ہے وَإِذَا النُّفُوسُ رُجِعَتْ کہ جب ایک اقلیم کے لوگ دوسرے اقلیم والوں کے ساتھ ملیں گے۔

(البدرد جلد ۲، مورخہ ۶ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۱)

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ یعنی اس وقت خط و کتابت کے ذریعے عام ہوں گے اور کتب کثرت سے دستیاب ہو سکیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اس وقت اُونٹیاں بیکار ہوں گی۔ ایک زمانہ تھا کہ میاں ہزارہا اُونٹ آیا کرتے مگر اب نام و نشان بھی نہیں اور مکہ میں بھی اب نہ رہیں گے۔ ریل کے جاری ہونے کی دیر پہلے

(البدرد جلد ۲، مورخہ ۱۳ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۶)

اس وقت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اور خرابیوں کے علاوہ اسلام کو بھی مُردہ مذہب بتایا جاتا ہے حالانکہ نہ وہ کبھی مُردہ ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے اس کی زندگی کے ثبوت میں آسمان سے نشان دکھائے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ کے موافق ریلیں بھی جاری ہوئیں۔ غرض وہ نشان جو اس زمانہ کے لئے رکھے تھے پورے ہوئے مگر یہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا۔

(الحکم جلد ۷، مورخہ ۲۱ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۴)

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ کے موافق اُونٹیاں بیکار ہو گئیں جو اس آخری زمانہ کا ایک نشان ٹھہرایا گیا تھا۔ عشار حاملہ اُونٹوں کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ اس لئے اختیار کیا گیا ہے تا یہ وہم نہ رہے جیسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے متعلق ہے۔ قیامت میں تو حمل نہ ہوگا۔ اور ان کا بیکار ہونا یہاں تو الگ رہا۔ مکہ مدینہ کے درمیان بھی ریل تیار ہو رہی ہے۔ اخبارات نے بھی اس آیت اور مسلم کی حدیث سے استنباط کر کے مضامین لکھے ہیں۔ پس یہ اور دوسرے نشان تو پورے ہو گئے ہیں۔ میں اگر صادق نہیں ہوں تو دوسرے مدعی کا نشان بتاؤ اور اس کا ثبوت دیکھو۔

(الحکم جلد ۷، مورخہ ۲۸ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۵۱)

انسانی صنعتوں کا انحصار خدا تعالیٰ کے فضل پر ہے۔ ریل کے واسطے قرآن شریف میں دو اشارے ہیں۔ اَوَّلُ إِذَا النُّفُوسُ رُجِعَتْ دومَ إِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ عشار حمل دار اُونٹنی کو کہتے ہیں۔ حمل کا ذکر اس لئے کیا تاکہ معلوم ہو جاوے کہ یہ قیامت کا ذکر نہیں صرف قرینہ کے واسطے یہ لفظ لکھا ہے ورنہ ضرورت نہ تھی۔ اگر پیش گوئیوں کا صدق اس دنیا میں نہ کھلے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے اور ایمان کو کیا ترقی ہو؟ یہ قیامت کے لوگ ہر ایک پیش گوئی کو صرف قیامت پر لگاتے ہیں اور جب پوچھو تو کہتے ہیں کہ اس دنیا کی نسبت کوئی پیش گوئی قرآن شریف میں نہیں ہے۔

(البدرد جلد ۲، مورخہ ۳ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۸۵)

ایک اور نشان اس زمانہ کا وہ نئی سواری تھی جس نے اُونٹوں کو بیکار کر دیا تھا قرآن نے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ

(جب اُونٹنیاں بیکار ہو جاویں گی) کہہ کر اس زمانہ کا پتہ بتلایا۔ حدیث نے مسیح کے نشان میں یوں کہا یَسْتُرُکَ الْقَلَامُ فَلَا یُسْنَعُ عَلَیْهَا پھر یہ نشان کیا پورا نہ ہوا؟ حتیٰ کہ اس سرزمین میں بھی جہاں آج تک اُونٹنی کی سواری تھی اور بغیر اُونٹنیوں کے گذارہ نہ تھا وہاں بھی اس سواری کا انتظام ہو گیا ہے اور چند سالوں میں اُونٹوں کی سواری کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ اُونٹنیاں بیکار ہو گئیں۔ مقرر کردہ نشان پورے ہو گئے لیکن جس کا یہ نشان تھا وہ پہچان نہ گیا۔ کیا یہ امور بھی میرے اختیار میں تھے کہ ایک طرف تو میں دعویٰ کروں اور دوسری طرف یہ نشان پورے ہوتے جاویں۔

(البدرد جلد ۲ صفحہ ۸ مورخہ ۸ اگست ۱۹۰۴ء صفحہ ۴)

وریو لو آف ریلیجنز جلد ۲ صفحہ ۲۰۰)

قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے اور احادیث صحیحہ اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ مسیح موعود کے زمانہ میں ایک نئی سواری پیدا ہوگی جس سے اُونٹ بیکار ہو جائیں گے جیسا کہ قرآن شریف میں ہے وَإِذَا النِّعَاشُ عَطَلَتْ اور حدیث صحیحہ میں ہے وَلَیْسْتُرُکَ الْقَلَامُ فَلَا یُسْنَعُ عَلَیْهَا۔ اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بھی ریل تیار ہو رہی ہے۔ اس عظیم انسان پیشگوئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک اخبار والے نے لکھا ہے کہ مکہ مدینہ بھی یہ نظارہ دیکھ لیں گے کہ اُونٹوں کی قطاروں کی بجائے ریل گاڑی وہاں چلے گی۔ قرآن شریف میں جو یہ فرمایا وَإِذَا النِّعَاشُ عَطَلَتْ اس کے متعلق نواب صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ عیشارِ عالمہ اُونٹنی کو کہتے ہیں اس لئے یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا تاکہ یہ سمجھ آ جاوے کہ اسی دنیا کے متعلق ہے کیونکہ عالمہ ہونا تو اسی دنیا میں ہوتا ہے۔

اسی طرح نہروں کا نکالے جانا، پھلے خانوں کی کثرت اور اشاعتِ کتب کے ذریعوں کا عام ہونا، اسی قسم کے بہت سے نشان ہیں جو اس زمانہ سے مخصوص تھے اور وہ پورے ہو گئے ہیں۔

(الحکم جلد ۸ مورخہ ۱۷ ستمبر ۱۹۰۴ء صفحہ ۶)

اس آخری زمانے کے نشانات میں بتایا گیا تھا کہ نہریں نکالی جاویں گی اور نئی آبادیاں ہوں گی۔ پہاڑ چیرے جاویں گے۔ کتابوں اور اخباروں کی اشاعت ہوگی۔ اور یہ بھی لکھا تھا وَإِذَا النِّعَاشُ عَطَلَتْ یعنی ایک ایسی سواری نکلے گی جس کی وجہ سے اُونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی۔ اور ایسا ہی حدیث میں بھی فرمایا گیا تھا یَسْتُرُکَ الْقَلَامُ فَلَا یُسْنَعُ عَلَیْهَا۔ اب دیکھ لو کہ ریل کے اجراء سے پیشگوئی کیسی صاف صاف پوری ہو گئی اور عنقریب جب متحدہ ریل آئے گی تو اور بھی اس کا نظارہ قابلِ دید ہوگا جب وہاں کے اُونٹ بیکار ہو جائیں گے مگر نہیں افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ انہوں نے محض میرے ساتھ بخل کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ پاک پر بھی حملہ کیا اور آپ کی پیشگوئیوں کی تکذیب کی۔ وہ امر جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ثابت ہوتی تھی میری عداوت

کی وجہ سے اُسے مٹانا چاہا ہے۔ مجھ سے عداوت ہی سہی لیکن آپ کی پیشگوئی کو کیوں پامال کر دیا۔

(الحکم جلد ۱۱ صفحہ ۲۲ مورخہ ۲۲ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۹۰۸)

رسول اخبار میں لکھا ہے کہ روز بروز اب اونٹ بیکار ہوتے جاتے ہیں کیسی تین طور پر قرآن شریف اور حدیث کی تصدیق ہوتی جاتی ہے۔ حدیث میں لکھا ہے وَكَيْتُرَكَّنَ الْقَلَامُ فَلَا يَسْنَعِي عَلَيْهَا اور قرآن شریف میں وَادَّ الْعِشَارُ عُطِّلَتْ لکھا ہے۔

یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب دُنیا میں کوئی مامورِ مَن اللہ مبعوث ہوتا ہے تو زمانہ میں جتنی بڑی بڑی کارروائیاں ہوں اور بڑے بڑے انقلاب ظہور میں آویں تو وہ سب اسی کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔

(الحکم جلد ۱۱ صفحہ ۳۲ مورخہ ۱۹ ستمبر ۱۹۰۸ء صفحہ ۱۰)

سورۃ تکویر میں سب نشاناتِ آخری زمانے کے ہیں۔ انہیں میں سے ایک نشان ہے وَادَّ الْعِشَارُ عُطِّلَتْ یعنی جب اونٹنیاں بیکار چھوڑی جائیں گی۔ اس کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَيْتُرَكَّنَ الْقَلَامُ فَلَا يَسْنَعِي عَلَيْهَا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود بھی اسی زمانہ میں ہو گا بلکہ اس کے ابتدائی زمانے کے یہ نشان ہیں۔

پھر فرمایا وَادَّ الْفُؤُوسُ نُزِجَتْ یعنی ایسے اسبابِ سفر مہیا ہو جائیں گے کہ قومیں باوجود اتنی دُور ہونے کے آپس میں مل جائیں گی حتیٰ کہ نئی دُنیا پرانی سے تعلقات پیدا کر لے گی۔..... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سفر کی تمام راہیں نہ کھلی تھیں۔ تفسیرِ کبیر میں لکھا ہے کہ بعض ایسے مقامات بھی ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی مگر اب تو ڈاک، تار، ریل سے زمین کے اس سرے سے اُس سرے تک خبر پہنچ سکتی ہے۔ یہ حجاز ریلوے جو بن رہی ہے یہ بھی اسی پیشگوئی کے ماتحت ہے۔ عرب کے کئی لوگ کہنے لگ گئے ہیں کہ اِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ کا زمانہ آگیا۔ عِشَار (گاہن اونٹنیاں) کا لفظ خود ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب قیامت سے پہلے ہو گا کیونکہ اُس دن کی نسبت تو لکھا ہے کہ ہر عمل والی اپنا عمل گرا دے گی اور پھر اس دن تو ہر چیز معطل ہو جائے گی۔ اونٹنیوں کی خصوصیت کیا ہے مطلب یہ تھا کہ اب تجارت کا دار و مدار اونٹنیوں پر ہے پھر ریل پر ہو گا اور چونکہ حدیث میں ہی زمانہ مسیح موعود کا لکھا ہے اس لئے اب عرب والوں کو مسیح موعود کی تلاش کرنی چاہیے۔ دیکھو اب تو ان کے گھر میں ریل بن رہی ہے اور خود ہمارے دشمن اس میں سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک نشان ہے کہ ہمارے دشمنوں کو خدا نے ہمارے کام میں لگا دیا ہے۔ چندہ تو دے رہے ہیں وہ اور صداقت ہماری ثابت ہوئی۔

(بدر جلد ۲ مورخہ ۲۲ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۳)

مسلم نے آخری زمانہ کی علامات کا ذکر کرتے ہوئے ایک نئی سواری کا ذکر کر کے یہ کہا کہ

يَتَرَكَنَّ الْفَلَاحُ فَلَا يَسْعَىٰ عَلَيْهِمَا اور قرآن شریف نے اسی مضمون کو عبارت ذیل میں بیان فرما کر اور بھی صراحت کر دی کہ إِذَا الْفُجَارُ عُطِّلَتْ۔ قرآن وحدیث کا تعلق اور پھر عملی رنگ میں اس دور دراز زمانہ میں جبکہ ان پیشگوئیوں کو ۱۳ سو برس سے بھی نادر عرصہ گزر چکا ہے ان کا پورا ہونا ایمان کو کیسا تازہ اور مضبوط کرتا ہے۔ چنانچہ ایک اخبار میں ہم نے دیکھا ہے کہ شاہ روم نے تاکید دی کہ دیا ہے کہ ایک سال کے اندر حجاز ریلوے تیار ہو جاوے سبحان اللہ کیسا عجیب نظارہ ہوگا اور ایمان کیسے تازہ ہوں گے کہ جب پیشگوئی کے بالکل مطابق بجائے اُونٹوں کی لمبی لمبی قطاروں کے ریل کی قطاریں دوڑتی ہوئی نظر آویں گی۔ پس جب یہ پیشگوئی جو آثارِ قرب قیامت اور مسیح موعود کی آمد کے نشانات میں سے ایک زبردست اور اقتدار پر پیشگوئی ہے پوری ہو رہی ہے تو ایمان لانا چاہیے کہ مسیح موعود بھی موجود ہے۔ (الحکم جلد ۱۲، صفحہ ۲۲، مارچ ۱۹۰۸ء صفحہ ۳)

منجملہ اُور علامات کے جو ہمارے آنے کے واسطے اللہ اور رسول کی کتابوں میں مندرج ہیں ایک اُونٹوں کی سواریوں کا معطل ہو جانا بھی ہے چنانچہ اس مضمون کو قرآن شریف نے بالفاظِ ذیل تعبیر کیا ہے وَإِذَا الْفُجَارُ عُطِّلَتْ اور حدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مضمون کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ وَيَتَرَكَنَّ الْفَلَاحُ فَلَا يَسْعَىٰ عَلَيْهِمَا۔

اب سوچنے والے کو چاہیئے کہ ان امور میں جو آج سے تیرہ سو برس پہلے خدا اور اس کے رسول کے منہ سے نکلے اور اس وقت وہ الفاظ بڑی شان اور شوکت سے پورے ہو کر اپنے کہنے والوں کے جلال کا اظہار کر رہے ہیں۔ دیکھیے اب اس پیشگوئی کے پورا ہونے کے کیسے کیسے سامان پیدا ہو رہے ہیں حتیٰ کہ حجاز ریلوے کے تیار ہو جانے پر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے سفر بھی بجائے اُونٹ کے ریل کے ذریعہ ہوا کریں گے اور اُونٹیاں بیکار ہو جائیں گی۔ (الحکم جلد ۱۲، صفحہ ۲۶، مئی ۱۹۰۸ء صفحہ ۴)

بیان فرمایا ہے کہ ایک ایسا زمانہ بھی آتا ہے کہ جب سفر کرنے کے سامان سہل طور پر میسر آجائیں گے اور اُونٹنیوں کی سواری کی حاجت نہیں رہے گی اور سفر میں بہت آرام اور سہولت میسر آجائے گی اور ایک ایسی نئی سواری پیدا ہو جائے گی کہ ایک حصہ دُنیا کو دوسرے حصہ سے ملا دے گی اور ایک ملک کے لوگوں کو دوسرے ملک کے لوگوں سے اکٹھے کر دے گی جیسا کہ یہ دو آیتیں اسی پیشگوئی پر مشتمل ہیں اور وہ یہ ہیں وَإِذَا الْفُجَارُ عُطِّلَتْ۔ وَإِذَا الْفُجَارُ عُطِّلَتْ یعنی وہ زمانہ آتا ہے کہ اُونٹیاں بیکار کر دی جائیں گی۔ جاننا چاہیئے کہ عرب کی تجارت اور سفر کا مدار تمام اُونٹنیوں پر ہے اس لئے اُونٹوں کا ہی ذکر کیا۔ یہ تو ہر ایک شخص جانتا ہے کہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک حاجیوں کو پہنچانے کے لئے تیرہ سو برس سے صرف اُونٹنیوں کی سواری چلی آتی ہے پس اس جگہ خدا تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ وہ زمانہ آتا ہے کہ وہ سواری موقوف کر دی جائے گی اور بجائے

اس کے ایک نئی سواری ہوگی جو آرام اور جلال کی ہوگی اور یہ بات اس سے نکلتی ہے کہ جو بدل اختیار کیا جاتا ہے وہ مبتدل منہ سے بہتر ہوتا ہے۔

دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ زمانہ آتا ہے کہ جب کہ پھڑپھڑے ہوئے لوگ باہم بلا دئے جائیں گے اور اس قدر باہمی ملاقاتوں کے لئے سہولتیں میسر آجائیں گی اور اس کثرت سے اُن کی ملاقاتیں ہوں گی کہ گویا مختلف ملکوں کے لوگ ایک ہی ملک کے باشندے ہیں۔ سو یہ پیش گوئی ہمارے اس زمانہ میں پوری ہوگئی جس سے ایک عالمگیر انقلاب ظہور میں آیا گویا دنیا بدل گئی کیونکہ دُخانی جہازوں اور ریلوں کے ذریعہ سے وہ روکیں جو پہاڑوں کی مانند تھیں سب اُٹھ گئیں اور ایک دُنیا مشرق سے مغرب کو اور مغرب سے مشرق بلا د کو آتی ہے۔

(چشمہ معرفت صفحہ ۷۳ تا ۷۵)

قیامت کے قُرب اور مسیح موعود کے آنے کا وہ زمانہ ہے جبکہ اُونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی۔ یہ آیت صحیح مسلم کی اس حدیث کی مصدق ہے جہاں لکھا ہے کہ **وَيُتْرَكُ الْفَلَامُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهِمَا** یعنی مسیح موعود کے زمانہ میں اُونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی اور اُن پر کوئی سوار نہیں ہوگا۔ یہ ریل گاڑی پیدا ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جب کوئی اعلیٰ سواری میسر آتی ہے تبھی اونی سواری کو چھوڑتے ہیں۔ اور دوسری آیت گویا اس کا نتیجہ ہے اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس زمانہ میں بعض آدمی بعض سے ملائے جائیں گے اور ظاہری تفرقہ قوموں کا دور ہو جائے گا۔ اور چونکہ صحیح مسلم میں کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ اُونٹنیوں کے بیکار ہونے کا مسیح موعود کا زمانہ ہے اسی لئے قرآن شریف کی آیت **وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ** جو حدیث **يُتْرَكُ الْفَلَامُ** کے ہم معنی ہے بدیہی طور پر دلالت کرتی ہے کہ یہ واقعہ ریل جاری ہونے کا مسیح موعود کے زمانہ میں ظہور میں آئے گا اسی لئے میں نے **إِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ** کے یہی معنی کئے ہیں کہ وہ مسیح موعود کا زمانہ ہے کیونکہ حدیث نے اس آیت کی شرح کر دی ہے اور چونکہ ریل کے جاری ہونے پر ایک مدت گزر چکی ہے جو مسیح موعود کی علامت ہے اس لئے ایک مومن کو ماننا پڑتا ہے کہ مسیح موعود ظاہر ہو چکا ہے اور جب کہ ایک واقعہ نے مدد و مدد بالا آیت اور حدیث کے معنی کھول دئے ہیں تو اب ظاہر شدہ معنوں کو قبول نہ کرنا صریح الحاد اور بے ایمانی ہے۔ سوچ کر دیکھو کہ جب مکہ اور مدینہ میں اُونٹ چھوڑ کر ریل کی سواری شروع ہو جائے گی تو کیا وہ روز اس آیت اور حدیث کا مصداق نہ ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ اور تمام دل اُس دن بول اٹھیں گے کہ آج وہ پیش گوئی مکہ اور مدینہ کی راہ میں کھلے کھلے طور پر پوری ہوگئی۔ ہائے افسوس اُن نام کے مسلمانوں پر جو نہیں چاہتے کہ (میرے بُغض کی وجہ سے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیش گوئی پوری ہو۔

(چشمہ معرفت صفحہ ۷۳، ۷۴ حاشیہ)

اس زمانہ میں اُونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی۔ اعلیٰ درجہ کی سواری اور بار برداری جن سے ایام سابقہ ہٹا

کرتی تھی یعنی اُس زمانہ میں سواری کا انتظام کوئی ایسا پیدا ہوگا کہ یہ سواریاں بیکار ہو جاویں گی۔ اس سے ریل کا زمانہ مراد تھا۔ وہ لوگ جو خیال کرتے ہیں کہ ان آیات کو تعلق قیامت سے ہے وہ نہیں سوچتے کہ قیامت میں اُونٹنیاں حمل دار کیسے رہ سکتی ہیں کیونکہ عشار سے مراد حمل دار اُونٹنیاں ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اُس زمانہ میں چاروں طرف نہریں پھیل جاویں گی اور کتاہیں کثرت سے اشاعت پاویں گی۔ غرض کہ یہ سب نشان اسی زمانہ کے متعلق تھے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۶۰)

..... اِذَا النَّفُّوسُ رُوِّجَتْ بھی میرے ہی لئے ہے پھر یہ بھی جمع ہے کہ خدا تعالیٰ نے تبلیغ کے سارے سامان جمع کر دئے ہیں۔ چنانچہ مطبع کے سامان، کاغذ کی کثرت، ڈاکخانوں، تار، ریل اور دُفائی جہازوں کے ذریعہ کل دُنیا ایک شہر کا حکم رکھتی ہے اور پھر نئی ایجادیں اس جمع کو اور بڑھا رہی ہیں کیونکہ اسباب تبلیغ جمع ہو رہے ہیں۔ اب فوٹو گراف سے بھی تبلیغ کا کام لے سکتے ہیں اور اس سے بہت عجیب کام نکلتا ہے۔ اخبارات اور رسالوں کا اجراء۔ غرض اس قدر سامان تبلیغ کے جمع ہوئے ہیں کہ اس کی نظیر کسی پہلے زمانہ میں ہم کو نہیں ملتی۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۳۰ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۲۰۱)

یہ زمانہ اس قسم کا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل پیدا کر دئے ہیں کہ دُنیا ایک شہر کا حکم رکھتی ہے اور اِذَا النَّفُّوسُ رُوِّجَتْ کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ اب سب مذاہب میدان میں نکل آئے ہیں اور یہ ضروری امر ہے کہ ان کا مقابلہ ہو اور ان میں ایک ہی سچا ہوگا اور غالب آئے گا۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۱)

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ

اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَنَّ الْمَسِيحَ يَأْتِي فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ وَحَدَّ رَايَتُهُمْ بِاَعْيُنِكُمْ عَلَامَاتِهِ وَشَهِدَتْهُمُ التَّوَارِثُ الْاَرْضِيَّةُ الَّتِي جَعَلَهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيْمُ مِنْ اٰثَارِ الزَّمَانِ الْمَتَّخِرِو اَنْتُمْ مِنْهَا تَنْتَفِعُونَ۔ فَسَالَكُمْ لَا تُوْمِنُونَ بِالتَّوَارِثِ السَّمَاوِيَّةِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهَا الْآيَةُ الْكَرِيْمَةُ اَعْنِيْ بِذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى اِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَ

ترجمہ از مرتب :- تمہیں بخوبی علم ہے کہ مسیح موعود کا ظہور آخری زمانہ میں ہوگا اور تم نے اس کی علامات کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ لیا ہے نیز تم نے ان اَرْضی ایجادات کا بھی مشاہدہ کر لیا ہے جن کو تہران کریم نے آخری زمانہ کے نشانات قرار دیا ہے اور تم ان ایجادات سے فائدہ اٹھا رہے ہو پس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان آسمانی نشانات پر ایمان نہیں لاتے جن کو آیہ کریمہ اِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ بیان کر رہی ہے۔ تم زمین کی طرف

تَخْلُدُونَ إِلَى الْأَرْضِ وَ مِنْ أَلَدِ السَّمَاءِ تَبْعُدُونَ۔ (آئینہ کلمات اسلام صفحہ ۴۷۸)

وَاللَّيْلُ إِذَا عَبَسَ ۖ وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ ۖ

وَلَيْلُ كَمَالٍ زَوَالٌ۔ وَلَيْلٌ تَرَعُجٌ اِضْطِحَالٌ۔ كَمَا تَدَى أَنَّ السَّيْلَ إِذَا وَصَلَ إِلَى الْجَبَلِ الرَّاسِيِّ وَقَفَ۔ وَاللَّيْلُ إِذَا أَبْكَرَ إِلَى الصُّبْحِ السُّفْحُ انْكَشَفَ۔ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّيْلُ إِذَا عَبَسَ وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ۔ فَجَعَلَ تَنَفَّسَ الصُّبْحُ كَأَمْرٍ لَا زِمَ بَعْدَ كَمَالِ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ آيَاتِهِمُ الْأُولَى۔ وَأَنْ يُرِيَهُمْ أَنَّ رَبَّهُمْ وَأَنَّهُ الرَّحْمَنُ وَالرَّحِيمُ وَمَالِكُ يَوْمٍ فِيهِ يُجْزَى۔ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْمَوْتَى۔ (عجاز الیوم صفحہ ۱۵۴)

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ ۖ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۖ

فَإَيْنَ تَذْهَبُونَ ۖ

قرآن..... غیب کے عطا کرنے میں بخیل نہیں ہے یعنی بخیلوں کی طرح اس کا یہ کام نہیں کہ صرف آپ ہی غیب بیان کرے اور دوسرے کو غیبی قوت نہ دے سکے بلکہ آپ بھی غیب پر مشتمل ہے اور پیروی کرنیوالے

مجھکتے جا رہے ہو لیکن آسمانی نعمتوں سے دُور ہو۔ (آئینہ کلمات اسلام صفحہ ۴۷۸)

ترجمہ از مرتبہ: ہر کمال کو آخر زوال دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہر ترقی کے بعد تنزل کا دور آتا ہے۔ جیسا کہ تم دنیا میں مشاہدہ کرتے ہو کہ جب سیلاب بلند پہاڑوں تک پہنچتا ہے تو ٹوک جاتا ہے۔ اور رات جب روشن صبح تک پہنچتی ہے تو اس کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاللَّيْلُ إِذَا عَبَسَ۔ وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ یعنی ہم رات کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں جب وہ خاتمہ کو پہنچ جاتی ہے اور صبح کو جب وہ سانس لینے لگتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں رات کے اندھیروں کے کمال تک پہنچنے کے بعد صبح کے ظاہر ہونے کو لازم متعارف دیا ہے..... پس اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ مومنوں پر پہلے ترقی کے زمانہ کو کوٹھائے اور ان کو دکھا دے کہ ان کا ایک قادر رب ہے جو رحمن اور رحیم ہے اور اُس دن کا مالک ہے جب سب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور جس میں مُردے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔

(عجاز الیوم صفحہ ۱۵۴)

(جنگ مقدس صفحہ ۵)

پر بھی فیضانِ غیب کرتا ہے۔

قرآن ہر ایک قسم کے امورِ غیبیہ پر مشتمل ہے اور اس قدر بتلانا حقائق کا کام نہیں۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۴۹۲)

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۚ لَيْسَ شَاءَ وَنُكْمٌ أَنْ يُسْتَقِيمَ ۚ﴾

قرآن — ذِکْرُ الْعَالَمِينَ ہے یعنی ہر ایک قسم کی فطرت کو اس کے کمالات مطلوبہ یاد دلاتا ہے اور ہر ایک رتبہ کا آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جیسے ایک عامی ویسا ہی ایک فلسفی۔ یہ اُس شخص کے لئے اُترا ہے جو انسانی استقامت کو اپنے اندر حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی انسانی درخت کی جس قدر شاخیں ہیں یہ کلام ان سب شاخوں کا پرورش کرنے والا اور حدِ اعتدال پر لانے والا ہے اور انسانی قوی کے ہر ایک پہلو پر اپنی تربیت کا اثر ڈالتا ہے۔

(اکرامات الصادقین صفحہ ۱۰)

سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا السَّمَاءُ اَنْفَطَرَتْ ۝ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ اَنْتَثَرَتْ ۝ وَاِذَا الْاَحْصٰۤى

فُجِّرَتْ ۝

اس زمانہ کی علامات میں جبکہ ارضی علوم و فنون زمین سے نکالے جائیں گے بعض ایجادات اور صناعات کو بطور نمونہ کے بیان فرمایا ہے اور وہ یہ ہے وَاِذَا الْاَحْصٰۤى فُجِّرَتْ اور جس وقت دریا چہرے جاویں گے یعنی زمین پر نہریں پھیل جائیں گی اور کاشت کاری کثرت سے ہوگی وَاِذَا الْكَوَاكِبُ اَنْتَثَرَتْ اور جس وقت تارے بھڑ جائیں گے یعنی ربانی علماء فوت ہو جائیں گے کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ زمین پر تارے گریں اور پھر زمین پر لوگ آباد رہ سکیں۔ یاد رہے کہ مسیح موعود کے آنے کے لئے اسی قسم کی پیش گوئی انجیل میں بھی ہے کہ وہ اُس وقت آئے گا کہ جب زمین پر تارے گر جائیں گے اور سورج اور چاند کا نور جاتا رہے گا۔ اور ان پیش گوئیوں کو ظاہر پر حمل کرنا اس قدر خلاف قیاس ہے کہ کوئی دانا ہرگز یہ تجویز نہیں کرے گا کہ حقیقت سورج کی روشنی جاتی رہے گی اور ستارے زمین پر گر پڑیں اور پھر زمین بدستور آدمیوں سے آباد ہو اور اُس حالت میں مسیح موعود آوے ایسا ہی فرمایا اِذَا السَّمَاءُ اَنْفَطَرَتْ اور انجیل میں بھی اسی کے مطابق مسیح موعود کے آنے کی خبر دی ہے مگر ان آیتوں سے یہ مراد نہیں ہے کہ حقیقت اُس وقت آسمان پھٹ جائے گا یا اس کی قوتیں سُست ہو جائیں گی بلکہ مدعا یہ ہے کہ جیسے پھٹی ہوئی تیز بیکار ہو جاتی ہے ایسا ہی آسمان بھی بیکار سا ہو جائے گا۔ آسمان سے فیوض نازل نہیں ہوں گے اور دُنیا ظلمت اور تاریکی سے بھر جائے گی۔

(شہادت القرآن صفحہ ۲۲، ۲۳)

اس بات کے ثبوت کے لئے کہ درحقیقت یہ آخری زمانہ ہے جس میں مسیح ظاہر ہو جانا چاہیے دو طور کے دلائل موجود ہیں (۱) اول وہ آیات قرآنیہ اور آثار نبویہ جو قیامت کے قرب پر دلالت کرتے ہیں اور پورے ہو گئے ہیں جیسا کہ ملک میں نہروں کا بکثرت نکلنا جیسا کہ آیت **وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ** سے ظاہر ہے اور ستاروں کا متواتر ٹوٹنا جیسا کہ آیت **وَإِذَا النُّجُومُ انْتَحَرَتْ** سے ظاہر ہے اور قحط پڑنا اور وبا پڑنا اور اساک باراں ہونا جیسا کہ آیت **وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ** سے منکشف ہے۔ (تحفہ گولڑویہ صفحہ ۹۰)

قرآن شریف میں سماء کا لفظ نہ صرف آسمان پر بولا جاتا ہے جیسا کہ عوام کا خیال ہے بلکہ کئی معنوں پر سماء کا لفظ قرآن شریف میں آیا ہے چنانچہ مینہ کا نام بھی قرآن شریف میں سماء ہے اور اہل عرب مینہ کو سماء کہتے ہیں اور کتبِ تعبیر میں سماء سے مراد بادشاہ بھی ہوتا ہے اور آسمان کے پھٹنے سے بدعتیں اور ضلالتیں اور ہر ایک قسم کا جور اور ظلم مراد لیا جاتا ہے اور نیز ہر قسم کے فتنوں کا طور مراد لیا جاتا ہے۔ کتابِ تعطیر الانام میں لکھا ہے **فَإِنْ رَأَى السَّمَاءَ انْشَقَّتْ ذَلِكَ عَلَى الْبِدْعَةِ وَالضَّلَالَةِ**۔ (کچھ صفحہ ۹۰ تعطیر الانام۔ تحفہ گولڑویہ صفحہ ۹۰ حاشیہ)

ممکن ہے کہ ان آیات میں سے بعض قیامت سے بھی تعلق رکھتی ہوں مگر اول مصداق ان آیات کا یہی دُنیائے کیونکہ یہ آخری زمانہ کی نشانیاں ہیں اور جب دُنیا کا سلسلہ ہی پیمانہ گیا تو پھر کس بات کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ غالباً اسلام میں ایسے جاہل بھی ہوں گے جو اس راز کو نہیں سمجھتے ہوں گے اور خدا تعالیٰ کی پیشگوئیاں جن سے ایمان قوی ہوتا ہے اُن کی نظر میں تمام وہ امور بعد الدنیا ہیں۔ یہ تمام قرآنی پیشگوئیاں پہلی کتابوں میں مسیح موعود کے وقت کی نشانیاں ٹھہرائی گئی ہیں۔ دیکھو دانی ایل باب ۱۱۔ (تحفہ گولڑویہ صفحہ ۹۰ حاشیہ)

إِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ :

وَأَمَّا تَفَجِيرُ الْبِحَارِ فَقَدْ رَأَيْتُمْ اللَّهَ بَعَثَ قَوْمًا فَجَرُوا الْبِحَارَ وَاجْرُوا الْأَنْهَارَ وَهُمْ عَلَى تَفَجِيرِهَا مُذْابِقُونَ وَاحْاطُوا عَلَى دَائِقِ عِلْمِ تَفَجِيرِ الْأَنْهَارِ وَاقْاضُوا عَلَى كُلِّ وَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ لِيَعْمُرُوا الْأَرْضَ وَيَرْفَعُوا بَلَايَا الْقَحْطِ مِنْ أَهْلِهَا وَكَذَلِكَ يَعْمَلُونَ لِيَنْتَفِعُوا مِنَ الْأَرْضِ حَتَّىٰ الْإِنْتِفَاعِ

ترجمہ از مرتب :- رہا دریاؤں کو چرنا۔ سو تم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو برپا کیا ہے جس نے دریاؤں کو چیر دیا ہے اور ان سے نہریں نکال دیں اور پھر وہ اُنہیں نہریں نکالتے جا رہے ہیں اور انہوں نے تغیرِ انہار کے علم کی باریک باتوں پر بھی احاطہ کر لیا ہوا ہے اور انہوں نے نہروں کو ہر غیر آباد وادی میں جاری کر دیا ہے تا وہ زمین کو آباد کریں اور اس کے رہنے والوں سے قحط کی بلاؤں کو دور کریں اور اس طرح وہ یہ کام اُس لئے

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۴۶۹، ۴۷۰)

فَلَهُمْ مُنْتَفِعُونَ۔

خدا نے اس آخری زمانہ کے بارے میں جس میں تمام قومیں ایک ہی مذہب پر جمع کی جائیں گی صرف ایک ہی نشان بیان نہیں فرمایا بلکہ قرآن شریف میں اور بھی کئی نشان لکھے ہیں مگر ان کے ایک یہ کہ اس زمانہ میں دریاؤں میں سے بہت سی نہریں نکلیں گی۔

(لیکچر لاہور صفحہ ۲۷)

اپنی تائید میں نشانات آسمانی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

۷۔ (ساتواں) نشان کثرت سے نہریں جاری کئے جانا جیسا کہ آیت وَإِذَا الْبَحَارُ فُجِّرَتْ سے ظاہر ہوتا ہے

پس اس میں کیا شک ہے کہ اس زمانہ میں کثرت سے نہریں جاری ہوئی ہیں جن کی کثرت سے دریا خشک ہوئے جاتے ہیں۔

(حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۹۸)

ایک اور پیش گوئی قرآن شریف میں آخری زمانہ کی نسبت ہے اور وہ یہ ہے کہ وَإِذَا الْبَحَارُ فُجِّرَتْ یعنی

آخری زمانہ میں دریاؤں میں سے بہت سی نہریں جاری کی جائیں گی چنانچہ پیش گوئی بھی ہمارے زمانہ میں ظہور میں آگئی۔

(چشمہ معرفت صفحہ ۳۰۸)

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ:-

وَأَمَّا انْتِشَارُ الْكَوَاكِبِ فَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى فِتْنِ الْعُلَمَاءِ وَذَهَابِ الْمُتَّقِينَ مِنْهُمْ كَمَا أَنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنَّ أَثَارَ الْعِلْمِ قَدْ اُمَحَّتْ وَعَفَّتْ وَالَّذِينَ كَانُوا أَوْتُوا الْعِلْمَ بَعْضُهُمْ مَاتُوا وَبَعْضُهُمْ عَمُوا وَصَوَّأَتْ قَابَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَعُوا وَكَثُرَ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۴۷۳، ۴۷۴)

کرتے ہیں تا وہ زمین سے پورا نفع حاصل کریں چنانچہ وہ نفع حاصل کر رہے ہیں۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۴۶۹، ۴۷۰)

ترجمہ از مرتب :- ستاروں کے گرنے سے علماء کے فتنوں اور ان میں سے متقی لوگوں کے ختم ہو جانے کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ علم کے آثار مٹ ہو گئے ہیں اور مٹ گئے ہیں اور جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا تھا ان میں سے بعض تو مر گئے ہیں اور بعض ان میں سے اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان پر رجوع برحمت ہوا لیکن پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو جو وہ کر رہے ہیں دیکھنے والا ہے۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۴۷۳، ۴۷۴)

﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ﴾

..... حسن تناسب اعضاء کا نام ہے۔ جب تک یہ نہ ہو ملاحمت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لئے اپنی صفت **فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ** فرمائی ہے۔ **عَدَلَكَ** کے معنی تناسب کے ہیں کہ نسبتی اعتدال ہر جگہ ملحوظ رہے۔
(البدن جلد ۲ صفحہ ۱۲۰ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۹۱)

﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾

قرآن کریم میں اور بہت سی آیتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی تربیت اور حفاظت ظاہری و باطنی کے لئے اور نیز اس کے اعمال کے لکھنے کے لئے ایسے فرشتے مقرر ہیں کہ جو دائمی طور پر انسانوں کے پاس رہتے ہیں۔ (مثلاً) **وَرِائِكَمْ لَحَافِظِينَ**..... کہ تم پر حفاظت کرنے والے مقرر ہیں۔
(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۷۸، ۷۹)

﴿وَأَنَّ الْفَجَارَ لَفِي حَيْمٍ﴾

جو لوگ نافرمان اور بدکار ہیں اور نفس اور ہوا کے تابع ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور وہاں جلیں گے۔
(سنت یحییٰ صفحہ ۹۶)

سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ كَلَّا إِنَّهُمْ

عَنِ زَعِيمٍ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ۝

وہ تمہارے کھوٹے اعمال ہرگز قبول نہیں کرے گا اور جنہوں نے کھوٹے کام کئے انہیں کاموں نے ان کے دل پر زنگار چڑھادیا سو وہ خدا کو ہرگز نہیں دیکھیں گے۔ (ست پکن صفحہ ۱۰۲)

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ عَلَى الْأَعْيُنِ يَنْظُرُونَ ۝

نیکو کار آدمی یعنی جو خدا سے دل لگاتے ہیں وہ آخرت میں نعمتوں میں ہوں گے اور تختوں پر بیٹھے ہوئے خدا تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ (ست پکن صفحہ ۱۰۰)

سُورَةُ الْاِشْتِقاقِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ

اور اگر یہ اعتراض پیش ہو کہ قرآن کریم میں یہ بھی لکھا ہے کہ کسی وقت آسمان پھٹ جائیں گے اور ان میں شگاف ہو جائیں گے۔ اگر وہ لطیف مادہ ہے تو اُس کے پھٹنے کے کیا معنی ہیں تو اس کا یہ جواب ہے کہ اکثر قرآن کریم میں سماء سے مراد مَلٰٓئِکَةُ السَّمَاءِ کو لیا ہے جس میں آفتاب اور مانتاب اور تمام ستارے داخل ہیں۔ اس واسطے کہ ہر ایک جسم لطیف ہو یا کثیف قابلِ خرق ہے بلکہ لطیف تو بہت زیادہ خرق کو قبول کرتا ہے۔ پھر کیا تعجب ہے کہ آسمانوں کے مادہ میں حکم ربّ قَدِیْر و حکیم ایک قسم کا خرق پیدا ہو جائے۔ وَ ذٰلِکَ عَلٰی اللّٰهِ یَسِیْرٌ بِالْاٰخِرِیَّہِ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ قرآن کریم کے ہر ایک لفظ کو حقیقت پر حمل کرنا بھی بڑی غلطی ہے اور اللہ جلّ شانہ کا یہ پاک کلام بوجہ اعلیٰ درجہ کی بلاغت کے استعاراتِ لطیفہ سے بھرا ہوا ہے سو ہمیں اس منکر میں پڑنا کہ اشتقاق اور انفجار آسمانوں کا کیونکر ہوگا۔ درحقیقت ان الفاظ کے وسیع مفہوم میں ایک دخل بیجا ہے صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام الفاظ اور اس قسم کے اور بھی عالم مادی کے فنا کی طرف اشارہ ہے۔ الہی کلام کا مدعا یہ ہے کہ اس عالم کون کے بعد فساد بھی لازم پڑا ہوا ہے۔ ہر ایک جو بنایا گیا توڑا جائے گا اور ہر ایک ترکیب پاش پاش ہو جائے گی اور ہر ایک جسم متفرق اور ذرہ ذرہ ہو جائے گا اور ہر ایک جسم اور جسمانی پر عام فنا طاری ہوگی اور قرآن کریم کے بہت سے مقامات سے ثابت ہوتا ہے کہ اشتقاق اور انفجار کے الفاظ جو آسمانوں کی نسبت وارد ہیں ان سے ایسے معنی مراد نہیں ہیں جو کسی جسم صلب اور کثیف کے حق میں مراد لئے جاتے ہیں۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۴۹ تا ۵۱ حاشیہ در حاشیہ)

جس وقت آسمان پھٹ جاوے..... یہ مراد نہیں ہے کہ درحقیقت اُس وقت آسمان پھٹ جائے گا یا

اُس کی قوتیں سست ہو جائیں گی بلکہ مدعا یہ ہے کہ جیسے پھٹی ہوئی چیز بیکار ہو جاتی ہے ایسا ہی آسمان بھی بیکار سا ہو جائے گا۔ آسمان سے فیوض نازل نہیں ہوں گے اور دنیا ظلمت اور تاریکی سے بھر جائے گی۔

(شہادت القرآن صفحہ ۲۳)

وہ آیات قرآنیہ اور آثار نبویہ جو قیامت کے قُرب پر دلالت کرتے ہیں اور پورے ہو گئے ہیں جیسا کہ بدعتوں اور ضلالتوں اور ہر قسم کے فسق و فجور کا پھیل جانا جیسا کہ آیت وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ سے مفہوم ہوتا ہے۔ (تحفہ گوڑویہ صفحہ ۹۰)

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۖ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۖ

اسی زمانہ کی علامات میں جبکہ ارضی علوم و فنون زمین سے نکالے جائیں گے۔ بعض ایجادات اور صناعات کو بطور نمونہ کے بیان فرمایا ہے اور وہ یہ ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ - وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ جبکہ زمین کھینچی جائے گی یعنی زمین صاف کی جائے گی اور آبادی بڑھ جائے گی اور جو کچھ زمین میں ہے اُس کو زمین باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی یعنی تمام ارضی استعدادیں ظہور و بروز میں آجائیں گی۔ (شہادت القرآن صفحہ ۲۲)

أَمَّا زُلْزَلَةُ الْأَرْضِ وَالْقَامَةُ مَا فِيهَا فَهِيَ إِشَارَةٌ إِلَى الْإِقْلَابِ عَظِيمِ تَرُوتُهُ بِأَعْيُنِكُمْ وَإِنْسَاءُ إِلَى ظُهُورِ عُلُومِ الْأَرْضِ وَبَدَائِعِهَا وَصَنَائِعِهَا وَبِذَعَاتِهَا وَسَيِّئَاتِهَا وَمَكَايِدِهَا وَخَدَعَاتِهَا وَكُلِّ مَا يَصْنَعُونَ۔ (آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۳۷۳)

ترجمہ از مرتب :- زمین کے زلزلہ اور اس کے اپنے اندر کی سب چیزوں کو باہر نکال پھینکنے سے اس انقلاب عظیم کی طرف اشارہ ہے جسے تم اپنی آنکھوں سے رونما ہوتے دیکھ رہے ہو نیز زمینی علوم اور نئی ایجادات اور صنائع کے ظاہر ہونے اور اہل ارض کے خلافِ شریعت اعمال کرنے اور منکرات، شرانگیزی اور دھوکہ بازی میں مشغول ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح ان برائیوں میں مشغول ہونے کی طرف اشارہ ہے جن کا ارتکاب لوگ کر رہے ہیں۔ (آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۳۷۳)

سُورَةُ الْبُرُوجِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَاقٍ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ

قرآن شریف سے پتہ لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے عرش کو اپنی صفات میں داخل کیا ہے جیسے ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ گویا خدا تعالیٰ کے کمال علو کو دوسرے معنوں میں عرش سے بیان کیا ہے اور وہ کوئی مادی اور جسمانی شے نہیں ہے ورنہ زمین و آسمان وغیرہ کی طرح عرش کی پیدائش کا ذکر بھی ہوتا اس لئے سببہ گذرتا ہے کہ ہے تو شے مگر غیر مخلوق۔ اور یہاں سے دھوکا کھا کر آریوں کی طرف انسان چلا جاتا ہے کہ جیسے وہ خدا کے وجود کے علاوہ اور اشیاء کو غیر مخلوق مانتے ہیں ویسے یہ عرش کو ایک شے غیر مخلوق جزا از خدا مانتے لگتا ہے۔ یہ گمراہی ہے۔ اصل میں یہ کوئی شے خدا کے وجود سے باہر نہیں ہے۔ جنہوں نے اُسے ایک شے غیر مخلوق قرار دیا وہ اسے اتم اور اکمل نہیں مانتے اور جنہوں نے مادی مانا وہ گمراہی پر ہیں کہ خدا کو ایک مجسم شے کا محتاج مانتے ہیں کہ ڈولہ کی طرح فرشتوں نے اُسے اٹھایا ہوا ہے۔

(البدیع جلد ۲ صفحہ ۲۰، فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۳۸)

بَاقٍ فَقَالِ لِمَا يُرِيدُ

تیرا رب وہ قادر ہے کہ جو کچھ چاہے وہی ہو جاتا ہے۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد اول صفحہ ۱۱)

سُورَةُ الطَّارِقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۚ النَّجْمُ

الثَّاقِبُ ۚ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۚ

اگر یہ سوال ہو کہ قرآن کریم میں اس بات کی کہاں تشریح یا اشارہ ہے کہ رُوح القدس مقربوں میں ہمیشہ رہتا ہے اور ان سے جدا نہیں ہوتا تو اس کا یہ جواب ہے کہ سارا قرآن کریم ان تصریحات اور اشارات سے بھرا پڑا ہے بلکہ وہ ہر ایک مومن کو رُوح القدس ملنے کا وعدہ دیتا ہے چنانچہ منجملہ ان آیات کے جو اس بارہ میں کھلے کھلے بیان سے ناطق ہیں سورۃ الطارق کی پہلی دو آیتیں ہیں اور وہ یہ ہیں وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقِ۔ النَّجْمُ الثَّاقِبُ۔ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ۔ یہ آخری آیت یعنی اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک نفس پر ایک فرشتہ نگہبان ہے یہ صاف دلالت کر رہی ہے کہ جیسا کہ انسان کے ظاہر وجود کے لئے فرشتہ مقرر ہے جو اس سے جدا نہیں ہوتا ویسا ہی اسکے باطن کی حفاظت کے لئے بھی مقرر ہے جو باطن کو شیطان سے روکتا ہے اور گمراہی کی ظلمت سے بچاتا ہے اور وہ رُوح القدس ہے جو خدا تعالیٰ کے خاص بندوں پر شیطان کا تسلط ہونے نہیں دیتا اور اسی کی طرف یہ آیت بھی اشارہ کرتی ہے کہ اِنَّ عِبَادِي لَئِنْ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ۔ اب دیکھو کہ یہ آیت کیسی صریح طور پر بتلا رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کا فرشتہ انسان کی حفاظت کے لئے ہمیشہ اور ہر دم اس کے ساتھ رہتا ہے اور ایک

وَمَعِيَ اُنْسٌ مِّنْ جُودَانِیْنِ هُوَ تَا۔ کیا اس جگہ یہ خیال آ سکتا ہے کہ انسان کی ظاہر کی نگہبانی کے لئے تو دائمی طور پر فرشتہ مقرر ہے لیکن اس کی باطن کی نگہبانی کے لئے کوئی فرشتہ دائمی طور پر مقرر نہیں بلکہ متعصب سے متعصب انسان سمجھ سکتا ہے کہ باطن کی حفاظت اور رُوح کی نگہبانی جسم کی حفاظت سے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ جسم کی آفت تو اسی جہان کا ایک دکھ ہے لیکن رُوح اور نفس کی آفت جہنم ابدی میں ڈالنے والی چیز ہے۔ سو جس خدائے رحیم و کریم کو انسان کے اس جسم پر بھی رحم ہے جو آج ہے اور کل خاک ہو جائے گا اُس کی نسبت کیونکر گمان کر سکتے ہیں کہ اس کو انسان کی رُوح پر رحم نہیں پس اس نصِ قطعی اور یقینی سے ثابت ہے کہ رُوح القدس یا یوں کہو کہ اندر نشینی نگہبانی کا فرشتہ ہمیشہ نیک انسان کے ساتھ ایسا ہی رہتا ہے جیسا کہ اس کی بیرونی حفاظت کے لئے رہتا ہے۔

اس آیت کے ہم مضمون قرآن کریم میں اور بہت سی آیتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی تربیت اور حفاظت ظاہری و باطنی کے لئے اور نیز اس کے اعمال کے لکھنے کے لئے ایسے فرشتے مقرر ہیں کہ جو دائمی طور پر انسانوں کے پاس رہتے ہیں چنانچہ منجملہ ان کے یہ آیات ہیں وَ اِنَّ عَلَیْكُمْ لَحَافِظِیْنَ۔ وَ یُرِیْضُ عَلَیْكُمْ حَفَظَةً۔ لَهٗ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُوْنَہٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰہِ۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ تم پر حفاظت کرنے والے مقرر ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جو کیدار مقرر ہیں جو اس کے بندوں کی ہر طرف سے یعنی کیا ظاہری طور پر اور کیا باطنی طور پر حفاظت کرتے ہیں۔ اس مقام میں صاحبِ معالم نے یہ حدیث لکھی ہے کہ ہر ایک بندہ کے لئے ایک فرشتہ مومل ہے جو اس کے ساتھ ہی رہتا ہے اور اس کی نیند اور بیداری میں شیاطین اور دوسری بلاؤں سے اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اور اس مضمون کی ایک اور حدیث کعب الاحبار سے بیان کی ہے۔ اور ابن جریر اس آیت کی تائید میں یہ حدیث لکھتا ہے اِنَّ مَعَكُمْ مِّنْ لَاَ یُفَارِقُکُمْ اِلَّا عِنْدَ الْخَلَآءِ وَ عِنْدَ الْجَمَاعِ فَاسْتَخِیْزُوْهُمْ وَ اَکْزَمُوْهُمْ۔ یعنی تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہیں کہ بجز جماع اور پاخانہ کی حاجت کے تم سے جدا نہیں ہوتے۔ سو تم ان سے شرم کرو اور ان کی تعظیم کرو۔ اور اس جگہ مکرر سے یہ حدیث لکھی ہے کہ ملائک ہر ایک شترے، پہلانے کے لئے انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور جب تقدیرِ ربم نامازل ہو تو الگ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر مجاہد سے نقل کیا ہے کہ کوئی ایسا انسان نہیں جس کی حفاظت کے لئے دائمی طور پر ایک فرشتہ مقرر نہ ہو۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۷۹ تا ۸۰)

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ۔ وَ مَا اَدْرَاکَ مَا الطَّارِقُ۔ النَّجْمُ الثَّاقِبُ۔ اِنَّ کُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَیْهَا حَافِظٌ۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے آسمان کی اور اس کی جورات کو آنے والا ہے۔ اور تجھے کیا خبر ہے کہ رات

کو آنے والی کیا چیز ہے؟ وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے اور قسم اس بات کے لئے ہے کہ ایک بھی ایسا جی نہیں کہ جو اس پر نگہبان نہ ہو۔ یعنی ہر ایک نفس پر نفوس مخلوقات میں سے ایک فرشتہ موکل ہے جو اس کی نگہبانی کرتا ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو اس آیت کو لکھی طور پر یعنی کھل کے لفظ سے متعبد کر کے بیان فرمایا ہے۔ اس سے یہ بات بخوبی ثابت ہو گئی کہ ہر ایک چیز جس پر نفس کا نام اطلاق پاسکتا ہے اس کی فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ پس بموجب اس آیت کے نفوس کو اک کی نسبت بھی یہ عقیدہ رکھنا پڑا کہ کُل ستارے کیا سورج کیا چاند کیا زحل کیا مشتری ملائک کی زیر حفاظت ہیں یعنی ہر ایک کے لئے سورج اور چاند وغیرہ میں سے ایک ایک فرشتہ مقرر ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے کاموں کو احسن طور پر چلاتا ہے۔

اس جگہ کئی اعتراض پیدا ہوتے ہیں جن کا دفعہ کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ ازاں جملہ ایک یہ کہ جس حالت میں رُوح القدس صرف ان مقبروں کو ملتا ہے کہ جو بقا اور بقا کے مرتبہ تک پہنچتے ہیں تو پھر ہر ایک کا نگہبان کیونکر ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رُوح القدس کا کامل طور پر نزول مقبروں پر ہی ہوتا ہے مگر اس کی فی الجملہ تائید حسب مراتب محبت و اخلاص و دسروں کو بھی ہوتی ہے۔ ہماری تقریر مندرجہ بالا کا صرف یہ مطلب ہے کہ رُوح القدس کی اعلیٰ تجلی کی یہ کیفیت ہے کہ جب بقا اور بقا کے مرتبہ پر محبت الہی انسان کی محبت پر نازل ہوتی ہے تو یہ اعلیٰ تجلی رُوح القدس کی اُن دونوں محبتوں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے جس کے مقابل پر دوسری تجلیات کا عدم ہیں مگر یہ تو نہیں کہ دوسری تجلیات کا وجود ہی نہیں۔ خدا تعالیٰ ایک ذرہ محبت خالصہ کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ انسان کی محبت پر اُس کی محبت نازل ہوتی ہے اور اُسی مقدار پر رُوح القدس کی چمک پیدا ہوتی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا ایک بندھا ہوا قانون ہے کہ ہر ایک محبت کے اندازہ پر الہی محبت نزول کرتی رہتی ہے اور جب انسانی محبت کا ایک دریا بہہ نکلتا ہے تو اُس طرف سے بھی ایک دریا نازل ہوتا ہے اور جب وہ دونوں دریا ملتے ہیں تو ایک عظیم الشان نور ان میں سے پیدا ہوتا ہے جو ہماری اصطلاح میں رُوح القدس سے موسوم ہے لیکن جیسے تم دیکھتے ہو کہ اگر بیس سیر پانی میں ایک ماشہ مصری ڈال دی جائے تو کچھ بھی مصری کا ذائقہ معلوم نہیں ہوگا اور پانی پھیکے کا پھیکا ہی ہوگا مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مصری اس میں نہیں ڈالی گئی اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی میٹھا ہے یہی حال اُس رُوح القدس کا ہے جو ناقص طور پر ناقص لوگوں پر اترتا ہے۔ اُس کے اترنے میں تو شک نہیں ہو سکتا کیونکہ اُنی سے اُنی آدمی کو بھی نیکی کا خیال رُوح القدس سے پیدا ہوتا ہے کبھی فاسق اور فاجر اور بدکار بھی سچی خواب دیکھ لیتا ہے اور یہ سب رُوح القدس کا اثر ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ نبویہ سے ثابت ہے مگر وہ تعلق عظیم جو مقدسوں اور مقبروں کے ساتھ ہے اس کے مقابل پر یہ کچھ چیز نہیں گویا کا عدم ہے۔

ازاں جملہ ایک یہ سوال ہے کہ جس حالت میں رُوح القدس انسان کو بدیوں سے روکنے کے لئے مقرر ہے تو پھر اس سے گناہ کیونکر سرزد ہوتا ہے اور انسان کفر و فسق اور فجور میں کیوں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کے لئے ابتلاء کے طور پر دُور و عافی داعی مقرر کر رکھے ہیں۔ ایک داعی خیر جس کا نام رُوح القدس ہے اور ایک داعی شر جس کا نام ابلیس اور شیطان ہے۔ یہ دونوں داعی صرف خیر یا شر کی طرف مبلاتے رہتے ہیں مگر کسی بات پر جبر نہیں کرتے جیسا کہ اس آیت کریمہ میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے **فَالْمَعْمَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا** یعنی خدا بدی کا بھی الہام کرتا ہے اور نیکی کا بھی۔ بدی کے الہام کا ذریعہ شیطان ہے جو شرارتوں کے خیالات دلوں میں ڈالتا ہے اور نیکی کے الہام کا ذریعہ رُوح القدس ہے جو پاک خیالات دل میں ڈالتا ہے اور چونکہ خدا تعالیٰ علت العلل ہے اس لئے یہ دونوں الہام خدا تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر لئے کیونکہ اسی کی طرف سے یہ سارا انتظام ہے ورنہ شیطان کیا حقیقت رکھتا ہے جو کسی کے دل میں دوسوہ ڈالے اور رُوح القدس کیا چیز جو کسی کو تقویٰ کی راہوں کی ہدایت کرے۔ ہمارے مخالف آریہ اور برہمن اور عیسائی اپنی کوتاہ بینی کی وجہ سے قرآن کریم کی تعلیم پر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اس تعلیم کی رُو سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دانستہ انسان کے پیچھے شیطان کو لگا رکھا ہے گویا اس کو آپ ہی خلق اللہ کا گمراہ کرنا منظور ہے مگر یہ ہمارے شتاب کار مخالفوں کی غلطی ہے۔ ان کو معلوم کرنا چاہیئے کہ قرآن کریم کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ شیطان گمراہ کرنے کے لئے جبر کر سکتا ہے اور نہ یہ تعلیم ہے کہ صرف بدی کی طرف مبلانے کے لئے شیطان کو مقرر کر رکھا ہے بلکہ یہ تعلیم ہے کہ آزاد ارشش اور امتحان کی غرض سے ملتہ ملک اور ملتہ ابلیس برابر طور پر انسان کو دئے گئے ہیں یعنی ایک داعی خیر اور ایک داعی شر۔ تا انسان اس ابتلاء میں پڑ کر مستحق ثواب یا عقاب کا ٹھہر سکے کیونکہ اگر اس کے لئے ایک ہی طور کے اسباب پیدا کئے جاتے مثلاً اگر اس کے بیرونی اور اندرونی اسباب جذبات فقط نیکی کی طرف ہی اُس کو کھینچتے یا اس کی فطرت ہی ایسی واقع ہوتی کہ وہ بجز نیکی کے کاموں کے اور کچھ کر ہی نہ سکتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ نیک کاموں کے کرنے سے اس کو کوئی مرتبہ قرب کا بل سکے کیونکہ اس کے لئے تو تمام اسباب و جذبات نیک کام کرنے کے ہی موجود ہیں یا یہ کہ بدی کی خواہش تو ابتداء سے ہی اس کی فطرت سے منسوب ہے تو پھر بدی سے بچنے کا اس کو ثواب کس استحقاق سے ملے مثلاً ایک شخص ابتداء سے ہی نامرد ہے جو عورت کی کچھ خواہش نہیں رکھتا۔ اب اگر وہ ایک مجلس میں یہ بیان کرے کہ میں فلاں وقت جواں عورتوں کے ایک گروہ میں رہا جو خوبصورت بھی تھیں مگر میں ایسا پرہیزگار ہوں کہ میں نے ان کو شہوت کی نظر سے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا اور خدا تعالیٰ سے ڈرتا رہا تو

کچھ شک نہیں کہ سب لوگ اس کے اس بیان پر نہیں گے اور طنز سے کہیں گے کہ اے نادان کب اور کس وقت تجھ میں یہ قوت موجود تھی تا اُس کے روکنے پر تو فخر کر سکتا یا کسی ثواب کی امید رکھتا۔ پس جاننا چاہیے کہ سالک کو اپنی ابتدائی اور درمیانی حالات میں تمام امیدیں ثواب کی مخالفانہ جذبات سے پیدا ہوتی ہیں اور ان منازل سلوک میں جن امور میں فطرت ہی سالک کی ایسی واقع ہو کہ اُس قسم کی بدی وہ کر ہی نہیں سکتا تو اُس قسم کے ثواب کا بھی وہ مستحق نہیں ہو سکتا مثلاً ہم تجھو اور سانپ کی طرح اپنے وجود میں ایک ایسی ذہر نہیں رکھتے جس کے ذریعہ سے ہم کسی کو اس قسم کی ایذا پہنچا سکیں جو کہ سانپ اور تجھو پہنچاتے ہیں۔ سو ہم اس قسم کی ترک بدی میں عند اللہ کسی ثواب کے مستحق بھی نہیں۔

اب اس تحقیق سے ظاہر ہوا کہ مخالفانہ جذبات جو انسان میں پیدا ہو کر انسان کو بدی کی طرف کھینچتے ہیں درحقیقت وہی انسان کے ثواب کا بھی موجب ہیں کیونکہ جب وہ خدا تعالیٰ سے ڈر کر اُن مخالفانہ جذبات کو چھوڑ دیتا ہے تو عند اللہ بلاشبہ تعریف کے لائق ٹھہر جاتا ہے اور اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے لیکن جو شخص انتہائی مقام کو پہنچ گیا ہے اُس میں مخالفانہ جذبات نہیں رہتے گویا اُس کا حق مسلمان ہو جاتا ہے مگر ثواب باقی رہ جاتا ہے کیونکہ وہ ابتداء کے منازل کو بڑی مردانگی کے ساتھ طے کر چکا ہے جیسے ایک صالح آدمی جس نے بڑے بڑے نیک کام اپنی جوانی میں کئے ہیں اپنی پیرانہ سالی میں بھی اُن کا ثواب پاتا ہے۔

ازاں جملہ ایک یہ اعتراف ہے کہ خدا تعالیٰ کو فرشتوں سے کام لینے کی کیا حاجت ہے۔ کیا اُس کی بادشاہی بھی انسانی سلطنتوں کی طرح عمل کی محتاج ہے اور اُس کو بھی فوجوں کی حاجت تھی جیسے انسان کو حاجت ہے۔ اما الجواب۔ پس واضح ہو کہ خدا تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں نہ فرشتوں کی نہ آفتاب کی نہ مانتاب کی نہ ستاروں کی لیکن اسی طرح اُس نے چاہا کہ تا اُس کی قدریں اسباب کے توسط سے ظاہر ہوں اور تا اُس کی طرز سے انسانوں میں حکمت اور علم پھیلے۔ اگر اسباب کا توسط درمیان نہ ہوتا تو نہ دنیا میں علم ہیئت ہوتا نہ نجوم نہ طبعی نہ طبابت نہ علم نباتات۔ یہ اسباب ہی ہیں جن سے علم پیدا ہوئے۔ تم سوچ کر دیکھو کہ اگر فرشتوں سے خدمت لینے کے کچھ اعتراف ہے تو وہی اعتراف سورج اور چاند اور کوکاب اور نباتات اور جمادات اور عناصر سے خدمت لینے میں پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص معرفت کا کچھ حصہ رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہر ایک ذرہ خدا تعالیٰ کے ارادہ کے موافق کام کر رہا ہے اور ایک قطرہ پانی کا جو ہمارے اندر جاتا ہے وہ بھی بغیر اذن الہی کے کوئی تاثیر موافق یا مخالف ہمارے بدن پر ڈال نہیں سکتا۔ پس تمام ذرات اور سیارات وغیرہ درحقیقت ایک قسم کے فرشتے ہیں جو دن رات خدمت میں مشغول ہیں۔ کوئی انسان کے جسم کی خدمت میں مشغول ہے اور کوئی رُوح کی خدمت میں اور جس حکیم مطلق نے انسان کی جسمانی تربیت کے لئے بہت سے اسباب کا توسط پسند کیا اور اپنی طرف سے بہت سے

جسمانی مؤثرات پیدا کئے تا انسان کے جسم پر انواع و اقسام کے طریقوں کا اثر ڈالیں۔ اُسی وحدہ لاشریک نے جسکے کاموں میں وحدت اور تناسب ہے یہ بھی پسند کیا کہ انسان کی رُوحوانی تربیت بھی اسی نظام اور طریق سے ہو کہ جو جسم کی تربیت میں اختیار کیا گیا تا وہ دونوں نظام ظاہری و باطنی اور رُوحوانی اور جسمانی اپنے تناسب اور یک رنگی کی وجہ سے صلح و احد مدبر بالارادہ پر دلالت کریں۔

پس یہی وجہ ہے کہ انسان کی رُوحوانی تربیت بلکہ جسمانی تربیت کے لئے بھی فرشتے و وسائط مقرر کئے گئے مگر یہ تمام وسائط خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں مجبور اور ایک کل کی طرح ہیں جس کو اُس کا پاک ہاتھ چلا رہا ہے اپنی طرف سے نہ کوئی ارادہ رکھتے ہیں نہ کوئی تصرف۔ جس طرح ہوا خدا تعالیٰ کے حکم سے ہمارے اندر چلی جاتی ہے اور اُسی کے حکم سے باہر آتی ہے اور اُسی کے حکم سے تاثیر کرتی ہے یہی صورت اور تمامہ یہی حال فرشتوں کا ہے۔

وَيَعْلَمُونَ مَا يُوَصَّوْنَ - پنڈت دیانند نے جو فرشتوں کے اس نظام پر اعتراض کیا ہے کاش پنڈت صاحب کو خدا تعالیٰ کے نظام جسمانی اور رُوحوانی کا علم ہوتا تا بجائے اعتراض کرنے کے کمالات تعلیمِ مُشرآئی کے قائل ہو جاتے کہ کیسی قانونِ قدرت کی صحیح اور سچی تصویر اُس میں موجود ہے۔

اذال جملہ ایک یہ اعتراض ہے کہ قرآن کریم کے بعض اشارات اور ایسا ہی بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایام میں جبرائیل کے اُترنے میں کسی قدر توقف بھی وقوع میں آئی ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام بعثت میں یہ بھی اتفاق ہوا ہے کہ بعض اوقات کئی دن تک جبرائیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا۔ اگر حضرت جبرائیل ہمیشہ اور ہر وقت قرین دائمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور روح القدس کا اثر ہمیشہ کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر جاری و ساری تھا تو پھر توقف نزول کے کیا معنی ہیں۔

انا الجواب۔ پس واضح ہو کہ ایسا خیال کرنا کہ روح القدس کبھی انبیاء کو خالی چھوڑ کر آسمان پر چڑھ جاتا ہے صرف ایک دھوکہ ہے کہ جو بوجہ غلط فہمی نزول اور صعود کے معنوں کے دلوں میں متھن ہو گیا ہے پوشیدہ نہ رہے کہ نزول کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ کوئی فرشتہ آسمان سے اپنا مقام اور مقرر چھوڑ کر زمین پر نازل ہو جاتا ہے۔

ایسے معنی تو صریح نصوصِ قرآنیہ اور حدیثیہ کے مخالف ہیں چنانچہ فتح البیان میں ابن جریر سے بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ حدیث مروی ہے قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي السَّمَاءِ مَوْضِعٌ قَدِمَ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ أَوْ قَائِمٌ وَذَلِكَ قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ وَمَا مِثْلُ الْآلَةِ مَقَامٌ مَعْلُومٌ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان پر ایک قدم کی بھی ایسی جگہ خالی نہیں

جس میں کوئی فرشتہ ساجد یا قائم نہ ہوا اور یہی معنی اس آیت کے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص ایک مقام معلوم یعنی ثابت شدہ رکھتا ہے جس سے ایک قدم اوپر یا نیچے نہیں آسکتا۔ اب دیکھو اس حدیث سے صاف طور پر ثابت ہو گیا کہ فرشتے اپنے مقامات کو نہیں چھوڑتے اور کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوتا کہ ایک قدم کی جگہ بھی آسمان پر خالی نظر آوے مگر افسوس کہ بطالوی صاحب اور دہلوی شیخ صاحب بھی اب تک اس زمانہ میں بھی کہ علومِ طبیعیہ کا فروغ ہے یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ آسمان کا صرف باندازہ ایک قدم خالی رہنا کیا مشکل بات ہے۔ بعض اوقات تو بڑے بڑے فرشتوں کے نزول سے ہزار ہا کوس تک آسمان خالی ویران منساں پڑا رہ جاتا ہے جس میں ایک فرشتہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ جب چھ سو موتیوں کے پروں والا فرشتہ جس کا طول شرق سے مغرب تک ہے یعنی جبرائیل زمین پر اپنا سارا وجود لے کر اُتر آیا تو پھر سوچنا چاہیے کہ ایسے جسم فرشتہ کے اُترنے سے ہزار ہا کوس تک آسمان خالی رہ جائے گا یا اس سے کم ہو گا شیخ النکل کہلانا اور احادیث نبویہ کو نہ سمجھنا جائے افسوس اور جائے شرم ہے۔

الفرض جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں یہ بات نہایت احتیاط سے اپنے حافظہ میں رکھ لینی چاہیے کہ مقبروں کا رُوح القدس کی تاثیر سے علیحدہ ہونا ایک دم کے لئے بھی ممکن نہیں کیونکہ ان کی نئی زندگی کی رُوح ہی رُوح القدس ہے پھر وہ اپنی رُوح سے کیونکر علیحدہ ہو سکتے ہیں اور جس علیحدگی کا ذکر احادیث اور بعض اشارات قرآن کریم میں پایا جاتا ہے اُس سے مراد صرف ایک قسم کی تجلّی ہے کہ بعض اوقات بوجہ مصالح الہی اُس قسم کی تجلّی میں کبھی دیر ہو گئی ہے اور اصطلاح قرآن کریم میں اکثر نزول سے مراد وہی تجلّی ہے۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۲۶ تا ۹۱ حاشیہ)

ازال جملہ ایک یہ اعتراض ہے کہ سورۃ الطّٰرِق میں خدا تعالیٰ نے غیر اللہ کی قسم کیوں کھائی حالانکہ آپ ہی فرماتا ہے کہ بجز اس کے کسی دوسرے کی قسم نہ کھائی جائے نہ انسان نہ آسمان کی، نہ زمین نہ کسی ستارہ کی نہ کسی اور کی۔ اور پھر غیر کی قسم کھانے میں خاص ستاروں اور آسمان کی قسم کی خدا تعالیٰ کو اس جگہ کیا ضرورت آ پڑی۔ سو درحقیقت یہ دو اعتراض ہیں جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں اور بوجہ اُن کے باہمی تعلقات کے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کے جوابات ایک ہی جگہ بیان کئے جائیں۔

سوال اول قسم کے بارے میں خوب یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جلّ شانہ کی قسموں کا انسانوں کی قسموں پر قیاس کر لینا قیاس مع الفارق ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو انسان کو غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ انسان جب قسم کھاتا ہے تو اس کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی ہے اس کو ایک ایسے گواہ رویت کا قائم مقام ٹھہراوے کہ جو اپنے ذاتی علم سے اس کے بیان کی تصدیق یا تکذیب کر سکتا ہے کیونکہ اگر سوچ کر

دیکھو تو قسم کا اصل مضمون شہادت ہی ہے۔ جب انسان معمولی شاہدوں کے پیش کرنے سے عاجز آجاتا ہے تو پھر قسم کا محتاج ہوتا ہے تا اُس سے وہ فائدہ اُٹھاوے جو ایک شاہد رویت کی شہادت سے اُٹھانا چاہیے لیکن یہ تجویز کرنا یا اعتقاد رکھنا کہ مجز خدا تعالیٰ کے اور بھی حاضر ناظر ہے اور تصدیق یا تکذیب یا سزا دی یا کسی اور امر پر قادر ہے صریح کلامِ کفر ہے اس لئے خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں میں انسان کے لئے یہی تعلیم ہے کہ غیر اللہ کی ہرگز قسم نہ کھاوے۔

اب ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی قسموں کا انسان کی قسموں کے ساتھ قیاس درست نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا تعالیٰ کو انسان کی طرح کوئی ایسی شکل پیش نہیں آتی کہ جو انسان کو قسم کے وقت پیش آتی ہے بلکہ اُس کا قسم کھانا ایک اور رنگ کا ہے جو اُس کی شان کے لائق اور اُس کے قانونِ قدرت کے مطابق ہے اور غرض اس سے یہ ہے کہ تا صحتِ قدرت کے بدیہات کو شریعت کے اسرارِ دقیقہ کے حل کرنے کے لئے بطور شاہد کے پیش کرے اور چونکہ اس تداء کو قسم سے ایک مناسبت تھی اور وہ یہ کہ جیسا ایک قسم کھانے والا جب مثلاً خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے تو اُس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ میرے اس واقعہ پر گواہ ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے بعض کھلے کھلے افعال بعض چھپے ہوئے افعال پر گواہ ہیں۔ اسی لئے اُس نے قسم کے رنگ میں اپنے افعالِ بدیہہ کو اپنے افعالِ نظریہ کے ثبوت میں جا بجا قرآنِ کریم میں پیش کیا اور اس کی نسبت یہ نہیں کہہ سکتے کہ اُس نے غیر اللہ کی قسم کھائی کیونکہ وہ درحقیقت اپنے افعال کی قسم کھاتا ہے نہ کسی غیر کی اور اُس کے افعال اُس کے غیر نہیں ہیں۔ مثلاً اُس کا آسمان یا ستارہ کی قسم کھانا اس قصد سے نہیں ہے کہ وہ کسی غیر کی قسم ہے بلکہ اس نیت سے ہے کہ اُس کی عظمت اور حکمت آسمان اور ستاروں میں موجود ہے اس کی شہادت بعض اپنے افعالِ مخفیہ کے سمجھانے کے لئے پیش کرے۔ سو درحقیقت خدا تعالیٰ کی اس قسم کی قسمیں جو قرآنِ کریم میں موجود ہیں بہت سے اسرارِ معرفت سے بھری ہوئی ہیں۔ اور جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں قسم کی حرز پر ان اسرار کا بیان کرنا محض اس غرض سے ہے کہ قسم درحقیقت ایک قسم کی شہادت ہے جو شاہدِ رویت کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے بعض افعال بھی بعض دوسرے افعال کے لئے بطور شاہد کے واقعہ ہوئے ہیں سو اللہ تعالیٰ قسم کے لباس میں اپنے قانونِ قدرت کے بدیہات کی شہادت اپنی شریعت کے بعض دقائق حل کرنے کے لئے پیش کرتا ہے تا قانونِ قدرت جو خدا تعالیٰ کی ایک فعلی کتاب ہے اس کی قوی کتاب پر شاہد ہو جائے اور تا اس کے قول اور فعل کے باہم مطابقت ہو کہ طالبِ صادق کے لئے مزید معرفت اور سکینت اور یقین کا موجب ہو اور یہ ایک عام طریقِ اللہ جل شانہ کا قرآنِ کریم میں ہے کہ اپنے افعالِ قدرتیہ کو جو اس کی مخلوقات میں باقاعدہ منضبط اور مرتب پائے جاتے ہیں اقوالِ شرعیہ کے حل کرنے کے لئے جا بجا پیش کرتا ہے

تایس بات کی طرف لوگوں کو توجہ دلاوے کہ یہ شریعت اور یہ تعلیم اُسی ذات وحدہ لاشریک کی طرف سے ہے جس کے ایسے افعال موجود ہیں جو اُس کے ان اقوال سے مطابقت رکھتے ہیں کیونکہ اقوال کا افعال سے مطابق آجانا بلاشبہ اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ جس کے یہ افعال ہیں اُسی کے یہ اقوال ہیں۔

اب ہم نمونہ کے طور پر اُن چند قسموں کی تفصیل لکھتے ہیں جو قرآن کریم میں وارد ہیں چنانچہ نمونہ ان کے ایک ہی قسم ہے کہ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ۔ النَّجْمُ الثَّاقِبُ۔ اِنْ مَحَلُّ نَفْسٍ لَّنَا عَلَيْهِ حَافِظٌ۔ ان آیات میں اصل مدعا اور مقصد یہ ہے کہ ہر ایک نفس کی روحانی حفاظت کے لئے ملائکہ مقرر ہیں جو ہر دم اور ہر وقت ساتھ رہتے ہیں اور جو حفاظت کا طالب ہو اس کی حفاظت کرتے ہیں لیکن یہ بیان ایک باریک اور نظری ہے۔ فرشتوں کا وجود خود ہی غیر مرئی ہے پھر ان کی حفاظت پر کیونکر یقین آوے اسلئے خداوند کریم وحکیم نے اپنے قانون قدرت کو جو اجرام سماوی میں پایا جاتا ہے اس جگہ قسم کے پیرایہ میں بطور شاہد کے پیش کیا اور وہ یہ ہے کہ قانون قدرت خدا تعالیٰ کا صاف اور صریح طور پر نظر آتا ہے کہ آسمان اور جو کچھ کو اکب اور شمس اور قمر اور جو کچھ اُس کے پول میں ہوا وغیرہ موجود ہے یہ سب انسان کے لئے جسمانی خدمات میں لگے ہوئے ہیں اور طرح طرح کے جسمانی نقصانوں اور حرجوں اور تکلیفوں اور تنگیوں سے بچاتے ہیں اور اُس کے جسم اور جسمانی قوی کے کل بایحتاج کو طیار کرتے ہیں خاص کر رات کے وقت جو ستارے پیدا ہوتے ہیں جنگلوں اور بیابانوں میں چلنے والے اور سمندروں کی سیر کرنے والے اُن چمکدار ستاروں سے بڑا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اندھیری رات کے وقت ہر ایک نجم ثاقب رہنمائی کر کے جان کی حفاظت کرتا ہے اور اگر یہ محافظ نہ ہوں جو اپنے اپنے وقت میں شرط حفاظت بجالا رہے ہیں تو انسان ایک طرفۃ العین کے لئے بھی زندہ نہ رہ سکے۔ سوچ کر جواب دینا چاہئے کہ کیا ہم بغیر اُن تمام محافظوں کے کہ کوئی ہمارے لئے حرارت مطلوبہ طیار رکھتا ہے اور کوئی اناج اور پھل پکاتا ہے اور کوئی ہمارے پینے کے لئے پانیوں کو برساتا ہے اور کوئی ہمیں روشنی بخشتا ہے اور کوئی ہمارے تنفس کے سلسلہ کو قائم رکھتا ہے اور کوئی ہماری قوت شنوائی کو مدد دیتا ہے اور کوئی ہماری حرارت غریزی پر صحت کا اثر ڈالتا ہے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اب اسی سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ جس خداوند کریم وحکیم نے یہ ہزار ہا اجرام سماوی و عناصر وغیرہ ہمارے اجسام کی درستی اور قائمی کے لئے پیدا کئے اور دن رات بلکہ ہر دم اُن کی خدمت میں لگا دیا ہے کیا وہ ہماری روحانی حفاظت کے انتظام سے غافل رہ سکتا تھا اور کیونکر ہم اس کریم و رحیم کی نسبت ظن کر سکتے ہیں کہ ہمارے جسم کی حفاظت کے لئے تو اُس نے اس قدر سامان پیدا کر دیا کہ ایک جہاں ہمارے لئے خادم بنا دیا لیکن ہماری روحانی حفاظت کے لئے کچھ بندوبست نہ فرمایا۔

آب اگر ہم انصاف سے سوچنے والے ہوں تو اسی سے ایک محکم دلیل مل سکتی ہے کہ بے شک روحانی حفاظت کے لئے بھی حکیم مطلق نے کوئی ایسا انتظام مقرر کیا ہوگا کہ جو جسمانی انتظام سے مشابہ ہوگا سو وہ ملائک کا حفاظت کے لئے مقرر کرنا ہے۔

سو اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے یہ قسم آسمان اور ستاروں کی کھائی ملائک کی حفاظت کے مسئلے کو جو ایک مخفی اور نظری مسئلہ ہے نجوم وغیرہ کی حفاظت کے انتظام سے جو ایک بدیہی امر ہے بخوبی کھول دیوے اور ملائک کے وجود کے ماننے کے لئے غور کرنے والوں کے آگے اپنے ظاہر انتظام کو رکھ دیوے جو جسمانی انتظام ہے تا عقل سلیم جسمانی انتظام کو دیکھ کر اُسی نمونہ پر روحانی انتظام کو بھی سمجھ لیوے۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۹۴ تا ۱۰۲ احاشیہ)

إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ۔ اگرچہ ملائک جسمانی آفات سے بھی بچاتے ہیں لیکن ان کا بچانا روحانی طور پر ہی ہے مثلاً ایک شخص ایک گرنے والی دیوار کے نیچے کھڑا ہے تو یہ تو نہیں کہ فرشتہ اپنے ہاتھوں سے اُٹھا کر اُس کو دُور لے جائے گا بلکہ اگر اس شخص کا اُس دیوار سے بچنا مقدر ہے تو فرشتہ اُس کے دل میں الہام کر دے گا کہ یہاں سے جلد کھسکنا چاہیے لیکن ستاروں اور عناصر وغیرہ کی حفاظت جسمانی ہے۔

(آئینہ کمالات اسلام نوٹ بر صفحہ ۹۹)

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالِ فِي كِتَابِهِ الْمُحْكِمِ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ، فَلَمَّا كَانَتْ الْمَلَائِكَةُ حَافِظِينَ لِلنُّفُوسِ النَّجُومِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْأَفْلَاقِ وَالْعَرْشِ وَكُلِّ مَا فِي الْأَرْضِ لَزِمَ أَنْ لَا يَفَارِقُوا مَا يَحْفَظُونَهُ طَرْفَةً عَيْنٍ فَانْظُرْ كَيْفَ ظَهَرَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا دَعَمَ الزَّالِمُونَ مِنْ تَزْوِيلِهِمْ وَمَعُودِهِمْ بِأَجْسَامِهِمِ الْأَصْلِيَّةِ فَلَا مَقَرَّ لِي سَبِيلٍ مِنْ قُبُولِ دَقِيقَةِ الْمَعْرِفَةِ لَنَبِيٍّ كَتَبْنَا هَا أَعْيَنِي أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا يَنْزِلُونَ بِتَزْوِيلِ حَقِيقَةٍ وَلَا يَرَوْنَ وَعَسَاءَ السَّفَرِ بَلْ

ترجمہ از مرتب :- اللہ تعالیٰ نے اپنی محکم کتاب میں فرمایا ہے کہ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ یعنی خدا کی طرف سے ہر نفس پر ایک محافظ مقرر ہے اور جب فرشتے ستاروں، سورج، چاند، افلاک اور عرش اور جو کچھ زمین میں ہے ان کے محافظ ہیں تو یہ بات لازم آئی کہ وہ جن چیزوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان سے وہ ایک لمحہ کے لئے بھی علیحدہ نہ ہوں پس دیکھو کہ کس طرح اس آیت سے حق واضح ہو گیا ہے اور ان لوگوں کا خیال جو فرشتوں کے نزول اور صعود کو ان کے اصلی وجود کے ساتھ قرار دیتے ہیں غلط ثابت ہو گیا پس اس دقیقہ معرفت کو قبول کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں جسے ہم نے لکھا ہے یعنی یہ کہ ملائکہ حقیقی طور پر زمین پر نہیں اُترتے اور نہ وہ سفر کی مشقت کو برداشت کرتے ہیں

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَرَادَهُمْ فِي النَّاسُوتِ فَيَخْلُقُ لَهُمْ وَجُودًا تَنِيثِيًّا فِي الْأَرْضِ فَيَقْرَأُ الْعَيْنَ الَّتِي تَسْرَحُ فِي رُوضَاتِ الْكُشْفِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَلَزِمَ أَنْ يَرَى الْمَلَائِكَةُ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِنْدَ نَزُولِهِمْ إِلَى الْأَرْضِ لِقَبْضِ الْأَرْوَاحِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُهَيَّمَاتِ وَلَلَزِمَ أَنْ يَرَى مَلَكُ الْمَوْتِ مَثَلًا كُلَّ مَنْ تَوَفَّى أَحَدًا مِنْ أَقَارِبِهِ وَمِمَّنْ يُؤَاخِيهِ وَمِنْ عَشِيرَتِهِ وَعَقِيبِهِ وَقَوْمِهِ وَأَصْدِقَائِهِ أَمَامَ عَيْنِهِ فَإِنْ جَسَمَ الْمَلَائِكَةُ جِسْمًا كَأَجْسَامِ أُخْرَى فَلَا وَجْهَ يَعْدُمُ رُؤْيَاهُمْ مَعَ نَزُولِهِمْ بِأَجْسَامِهِمْ الْأَصْلِيَّةِ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ خَلْقًا كَثِيرًا يَمُوتُونَ أَمَامَ عَيْنَيْنَا فَلَا تَرَى عِنْدَ نَزْعِهِمْ وَهَمْرَةَ مَوْتِهِمْ الْمَلَائِكَةُ الَّتِي تَوَفَّتْهُمْ وَمَا نَسَمَعُ مَا يَسْتَلُونُ الْمَوْتَى وَمَا يَكْلُمُونَهُمْ۔ (محامته البشراى صفحہ ۶۷)

وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝ وَالْأَرْضُ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝

وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝

وَالْقَوْلُ الْجَامِعُ الْمُهِيمُ الَّذِي يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَيَحْكُمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا آيَةً جَلِيلَةً

بلکہ جب اللہ تعالیٰ عالمِ انسانیت میں ان کو دکھانے کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے لئے ایک تمثیلی وجود زمین میں پیدا کر دیتا ہے تب ان کو وہ آنکھ ہی دیکھ پاتی ہے جو کشف کے باغات میں پھرتی رہتی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو لازم آتا کہ تمام لوگ ملائکہ کو ان کے نزول کے وقت دیکھتے جب وہ زمین پر قبضِ ارواح کے لئے اور دوسری نعمات کو سر کرنے کے لئے آتے ہیں۔ پھر اس سے یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ مثلاً جب ملک الموت کسی کو وفات دینے کے لئے آتا ہے تو متوفی کے اقارب، بھائی بند اور اولاد اور اس کی قوم کے لوگ اور اسکے دوست اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے کیونکہ ان کے نزدیک فرشتوں کے اجسام دوسرے اجسام کی طرح ہی ہیں اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ وہ اپنے اصلی اجسام کے ساتھ نزول کے وقت دکھائی نہ دیں۔ پھر تم یہ بھی جانتے ہو کہ بہت سے لوگ ہمارے سامنے مرتے ہیں لیکن ان کی نزع کے وقت ہم ان ملائکہ کو نہیں دیکھتے جو ان کو وفات دیتے ہیں اور نہ ہی ہم اس سوال و جواب کو سنتے ہیں جو وہ مردوں سے کرتے ہیں۔

(محامته البشراى صفحہ ۶۷)

ترجمہ از مرتب :- بالکل صحیح اور جامع بات جو حق کا پتہ دیتی ہے اور ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان جھگڑے

مِنْ سُورَةِ الطَّارِقِ تَذَكَّرُوا خَلْقُوا مِنْهُ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الْقُدْرَةِ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ - إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا أَوْ يَكِيدُ كَيْدًا - فَاغْلُظْ أَيْهَا الْأَعْيُنُ - إِنَّ هَذِهِ الْآيَةُ بَحْرٌ مَوَاجٍ مِنْ تِلْكَ الْأَسْرَارِ مَا احَاطَتْهَا فِكْرٌ مِنَ الْإِنْكَارِ وَمَا مَشَتْهَا مَذْرُوكٌ الْوَرَى وَفَهَمْنِي رَقِيَّ اسْرَارَ هَذِهِ الْآيَةِ وَاخْتَصِنِي بِهَا - وَتَفْصِيلُهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَشَارَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِلَى أَنَّ السَّمَاءَ مَجْمُوعَةٌ مُؤَثَّرَاتٍ وَالْأَرْضَ مَجْمُوعَةٌ مُتَأَثِّرَاتٍ وَ يَنْزِلُ الْأُمُورُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَتَلْقَاهُ الْأَرْضُ بِالْقَبُولِ وَلَا تَأْبَى - وَفِي هَذَا الْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ كُلَّ مَا فِي السَّمَاءِ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ وَالْمَلَائِكَةِ وَأَرْوَاحِ الْمُتَّقِينَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - يُلْقَى أَثَرُهُ عَلَى مَا فِي الْأَرْضِ بِمُنَاسَبَاتٍ قَضَتْ حِكْمَةُ الْقُدْسِ رِعَايَتَهَا - فَالسَّمَاءُ تَتَوَجَّهُ إِلَى الْأَرْضِ بِاقْسَامٍ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ مِنَ النُّزُولِ وَالتَّرْجِعِ وَالْأَرْضُ تَقْبَلُهَا بِالْإِنْصَادِ وَالْإِنْوَاعِ بِاقْسَامٍ لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى - فَمِنْ أَقْسَامِ تَتَابُجِ

کافیصل کردیتی ہے قرآن مجید کی سورۃ طارق کی وہ آیت جلیلہ ہے جو اس مجید کو بتاتی ہے جس سے اپنی خواہشات کے تابع لوگ غافل ہیں۔ میری مراد خدا تعالیٰ کے قول وَالسَّمَاءُ ذَاتِ التَّرْجِعِ وَالْأَرْضُ ذَاتِ الْقُدْرَةِ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ - إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا أَوْ يَكِيدُ كَيْدًا سے ہے۔ پس اسے عزیز و تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آیت ان اسرار کا موجیں مارتا ہوا ایک سمندر ہے جس کا کسی کی سوچ نے احاطہ نہیں کیا اور نہ ہی مخلوق کی عقل نے ان کو چھو آہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آیت کے اسرار سمجھائے ہیں اور ان کے ساتھ مجھے ہی مخصوص کیا ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آسمان مؤثرات کا مجموعہ ہے اور زمین متاثرات کا مجموعہ۔ اور امر الہی آسمان سے زمین پر نازل ہوتا ہے اور زمین اس کو قبول کر لیتی ہے اور انکار نہیں کرتی۔ اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے یعنی سورج، چاند، ستارے، ملائکہ اور پاک انبیاء و رسول اور صدیق اور ان کے علاوہ دوسرے مومنوں کی ارواح ان مناسبات کے ساتھ کہ جن کی رعایت حکمت قدسیہ تقاضا کرتی ہے۔ زمین پر موجود اشیاء پر اثر ڈالتی ہیں۔ سو آسمان نزول اور رجوع کی بے شمار اقسام کے ساتھ زمین کی طرف توجہ کرتا ہے اور زمین اسے اپنے اندر لینے اور اسے نشوونما دینے کی ان گنت اقسام کے ساتھ اسے قبول کرتی ہے۔ اس رجوع اور صدرع کے عمل

هَذَا الرَّجْعِ وَالصَّدْعِ أَشْيَاءٌ تَحْدُثُ فِي طَبَقَاتِ الْأَرْضِ كَالْفِصَّةِ وَالذَّهَبِ وَالْحَدِيدِ وَجَوَاهِرَاتِ
نَفِيسَةٍ وَأَشْيَاءٍ أُخْرَى. وَمِنْ أَقْسَامِهِ الذَّرُوعُ وَالْأَشْجَارُ وَالنَّبَاتَاتُ وَالشَّجَارُ وَالْعُيُونُ وَالْأَنْهَارُ
وَكُلُّ مَا تَصْدَعُ عَنْهُ الْغُرَى وَمِنْ أَقْسَامِهِ جَمَالٌ وَحَمِيرٌ وَأَفْرَاسٌ وَكُلُّ دَابَّةٍ تَدْبُ عَلَى
الْأَرْضِ وَكُلُّ هَيْبٍ يَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ. وَمِنْ أَقْسَامِهِ الْإِنْسَانُ الَّذِي خَلَقَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَفُضِّلَ
عَلَى كُلِّ مَنْ دَبَّ وَمَشَى وَمِنْ أَقْسَامِهِ النُّوحُ وَالنَّبُوءَةُ وَالرِّسَالَةُ وَالْعَقْلُ وَالْفُطَانَةُ وَالشَّرَافَةُ
وَالنَّجَابَةُ وَالسَّفَاهَةُ وَالْجَهْلُ وَالْحُمُوقُ وَالرَّذَالَةُ وَتَرَكَّ الْحَيَاءُ. وَمِنْ أَقْسَامِهِ نُزُولُ أَرْوَاحِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ نُزُولًا إِنْكَاسِيًّا عَلَى كُلِّ مَنْ يَنْأَسِبُ فِطْرَتُهُمْ وَيُشَابِهُ جَوْهَرَهُمْ وَ
خَلَقَتُهُمْ فِي الْخَلْقِ وَالصِّدْقِ وَالصَّفَاءِ وَمِنْ هُنَا ظَهَرَ أَنَّ تَأْثِيرَاتِ النُّجُومِ ثَابِتَةٌ مُتَحَقِّقَةٌ
مَنْصُومَةٌ وَلَا يَشْكُ فِيهَا إِلَّا الْجَاهِلُ الْغَيِيُّ الْبَلِيدُ الَّذِي لَا يَنْظُرُ فِي الْقُرْآنِ وَيَجَادِلُ كَالْأَعْمَى
وَهَذَا الرَّجْعُ وَالصَّدْعُ جَارٍ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ مِنْ يَوْمٍ خَلَقَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ اثْبِتَا طَوْعًا أَوْ
كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ قَالَتْ السَّمَاءُ إِلَى الْأَرْضِ كَالَّذِي كَرِهَ إِلَى الْأُنْثَى وَلَا جَلَّ ذَلِكَ إِنْ خَتَرَ

کے نتیجے میں بہت سی چیزیں طبقات الارض میں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً چاندی، سونا،
لوا، جواہراتِ نفیسہ اور ایسی ہی اور اشیاء۔ اور اس کی اقسام میں سے کھیتیاں، درخت،
نباتات، پھل، چشمے اور دریا وغیرہ ہیں۔ نیز مجملہ وہ اشیاء جن کے ظاہر کرنے کے لئے
زمین بھپتی ہے اور پھر اس کی اقسام میں سے اُونٹ، گدھے، گھوڑے اور اسی قسم کے دوسرے تمام چارپائے
ہیں جو زمین پر چلتے ہیں اور ہوائیں اُڑنے والے تمام پرندے ہیں اور اس کی اقسام میں سے انسان ہے
جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم میں پیدا کیا ہے اور ہر رنگنے اور چلنے والے حیوان پر اس کو فضیلت دی
گئی ہے اور اسی کی اقسام میں سے وحی اور نبوت و رسالت اور عقل، فطانت، شرافت، نجابت، بیوقوفی،
جہالت، حماقت، رذالت اور بے حیائی ہیں اور اسی کی اقسام میں سے انبیاء اور رسولوں کی ارواح کا ہر اس
وجود پر انکاسی طور پر نزول کرنا ہے جو ان کی فطرت کے مشابہ ہو اور جو ہر اور خلقت اور صدق و صفائے
ان کے مشابہ ہو۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نجوم کی تاثیرات ثابت شدہ متحقق اور مسلمہ ہیں اور اس میں
صرف جاہل، گندہ زن جو قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتا اور اندھوں کی طرح جھگڑتا ہے وہی شک کر سکتا ہے
اور یہ رجح اور صدع کا عمل آسمانوں اور زمین میں اُس دن سے جاری ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں

الرَّبِّ الْكِرِيمُ لَفْظَ الرَّجْعِ لِلسَّمَاءِ وَلَفْظَ الصَّدْعِ لِلْأَرْضِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُمَا تَجْتَمِعَانِ دَائِمًا كاجتماع الذَّكُورِ وَالْإُنَاثِ وَلَا تَأْتِي أَحَدُهُمَا مِنَ الْأُخْرَى وَتَلْفَعِي - فَنَتَاثِرَاتِ السَّمَاءِ تَنْزِلُ ثُمَّ تَنْزِلُ وَالْأَرْضُ تَقْبَلُهَا ثُمَّ تَقْبَلُ وَلَا تَنْقَطِعُ هَذِهِ السَّلْسَلَةُ الدَّوْرِيَّةُ طَرَفَةٌ عَيْنٍ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَمَا فِيهَا - وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْآيَةِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ فَمَا أَذْرَاكَ أَنََّّهُ فِي جَمْعٍ ذِكْرِ الرَّجْعَيْنِ إِلَى مَا أَوْحَى - فَاعْلَمْ أَنََّّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّ عَوْدَ الْإِنْسَانِ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا أَنَّهُ يُعِيدُ أَرْوَاحَ الْمُقَدَّسِينَ بِإِعَادَاتِ الْإِنْعَايَةِ مِنَ السَّمَاءِ الَّتِي هِيَ ذَاتُ الرَّجْعِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي هِيَ ذَاتُ الصَّدْعِ وَمَوْلِدُ كُلِّ مَنْ يَحْيَى - وَهَذِهِ نَكْتَةٌ عَظِيمَةٌ لَطِيفَةٌ -

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۴۲۲ تا ۴۲۶)

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ اس جگہ آسمان سے مراد وہ گڑھ زمہریہ جس سے پانی برستا ہے اور اس آیت میں اس گڑھ زمہریہ کی قسم کھائی گئی ہے جو مینہ برساتا ہے اور رَجْع کے معنی مینہ ہے اور خلاصہ معنی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وحی کا ثبوت دینے کے لئے آسمان کو گواہ لاتا ہوں جس سے

کو پیدا کیا ہے اور ان کو کہا اِنْتِيَا طَوْعًا اذْكُرْهُمَا تو انہوں نے کہا اَيْنَتَا طَارِئَتَيْنِ - پس آسمان زمین کی طرف اس طرح مائل ہوا جس طرح فرما دہ کی طرف مائل ہوتا ہے - اسی لئے ربِّ کریم نے آسمان کے لئے لفظ رَجْع اختیار کیا اور زمین کے لئے لفظ صَدْع - اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دونوں ہمیشہ زروادہ کی طرح جمع ہوتے چلے جائیں گے اور ان میں سے نہ کوئی دوسرے سے نفرت کرے گا اور نہ سرکشی - پس آسمان کی تاثیرات متواتر نازل ہوتی رہتی ہیں اور زمین اس کو بار بار قبول کرتی ہے اور یہ عمل ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں رکتا اور اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین اور اس میں موجود مخلوقات سب کا نظام بگڑ جاتا - اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں ہی فرمایا تَعَالَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ اور اس کے بعد فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ اور تمہیں کیونکر علم ہو کہ ان دونوں رَجْع کے ذکر کو ایک جگہ بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نے کس طرف اشارہ کیا ہے، سو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کا بعث بعد الموت کے ذریعہ دوبارہ زندہ کیا جانا اللہ کی قدرت میں ہے جس طرح وہ مقدسین کی ارواح کو بروزی طور پر آسمان سے (جودَاتِ الرَّجْعِ ہے) زمین کی طرف (جودَاتِ الصَّدْعِ ہے) اور ہر زندہ کا مولد ہے، لوٹاتا ہے اور یہ بڑا لطیف اور عظیم نکتہ ہے -

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۴۲۲ تا ۴۲۶)

پانی برستا ہے۔ یعنی تمہاری روحانی حالت بھی ایک پانی کی محتاج ہے اور وہ آسمان سے ہی آتا ہے جیسا کہ تمہارا جسمانی پانی آسمان سے آتا ہے۔ اگر وہ پانی نہ ہو تو تمہاری عقلوں کے پانی بھی خشک ہو جائیں۔ عقل بھی اسی آسمانی پانی یعنی وحی الہی سے تازگی اور روشنی پاتی ہے۔ غرض جس خدمت میں آسمان لگا ہوا ہے یعنی پانی برسانے کی خدمت۔ یہ کام آسمان کا خدا تعالیٰ کی پہلی صفت کا ایک خلل ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ ابتداء ہر ایک چیز کا پانی سے ہے۔ انسان بھی پانی سے ہی پیدا ہوتا ہے اور وید کی رو سے پانی کا دیوتا اکاش ہے جس کو وید کی اصطلاح میں اندر کہتے ہیں مگر یہ سمجھنا غلطی ہے کہ یہ اندر کچھ چیز ہے بلکہ وہی پرشیدہ اور نماں در نماں طاقت عظمیٰ جس کا نام خدا ہے اس میں کام کر رہی ہے۔ (نسیم دعوت صفحہ ۴۷)

قرآن شریف کی اصطلاح کی رو سے جو فضا یعنی پول اوپر کی طرف ہے جس میں بادل جمع ہو کر مینہ برستا ہے اس کا نام بھی آسمان ہے جس کو ہندی میں اکاش کہتے ہیں۔ (نسیم دعوت صفحہ ۴۷ حاشیہ)

قرآن شریف نے وحی اور الامام کی سنت قدیمہ پر قانون قدرت سے گواہی لانے کے لئے ایک اودھام میں بھی اسی قسم کی قسم کھائی ہے اور وہ یہ ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الْقُدْرَةِ لَقَوْلِ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْفَزْلِ یعنی اُس آسمان کی قسم ہے جس کی طرف سے بارش آتی ہے اور اُس زمین کی قسم ہے جو بارش سے طرح طرح کی سبزیاں نکالتی ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے اور اس کی وحی ہے اور وہ باطل اور حق میں فیصلہ کرنے والا ہے اور عبث اور بیہودہ نہیں یعنی بے وقت نہیں آیا۔ موسم کے مینہ کی طرح آیا ہے۔

اب خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کے ثبوت کے لئے جو اس کی وحی ہے ایک کھلے کھلے قانون قدرت کو قسم کے رنگ میں پیش کیا یعنی قانون قدرت میں ہمیشہ یہ بات مشہور اور مرئی ہے کہ ضرورتوں کے وقت آسمان سے بارش ہوتی ہے اور تمام مدار زمین کی سرسبزی کا آسمان کی بارش پر ہے اگر آسمان سے بارش نہ ہو تو رفتہ رفتہ کنوئیں بھی خشک ہو جاتے ہیں پس دراصل زمین کے پانی کا وجود بھی آسمان کی بارش پر موقوف ہے اسی وجہ سے جب کبھی آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین کے کنوئوں کا پانی چڑھ آتا ہے۔ کیوں چڑھ آتا ہے؟ اس کا یہی سبب ہے کہ آسمانی پانی زمین کے پانی کو اوپر کی طرف کھینچتا ہے۔ یہی رشتہ وحی اللہ اور عقل میں ہے۔ وحی اللہ یعنی الامام الہی آسمانی پانی ہے اور عقل زمینی پانی ہے اور یہ پانی ہمیشہ آسمانی پانی سے جو الامام ہے تربیت پاتا ہے اور اگر آسمانی پانی یعنی وحی ہونا بند ہو جائے تو یہ زمینی پانی بھی رفتہ رفتہ خشک ہو جاتا ہے۔ کیا اس کے واسطے یہ دلیل کافی نہیں کہ جب ایک زمانہ دراز گزر جاتا ہے اور کوئی الامام یافتہ زمین پر پیدا نہیں ہوتا تو عقلمندوں کی عقلیں نہایت گندمی اور خراب ہو جاتی ہیں جیسے زمینی پانی خشک ہو جاتا اور مٹ جاتا ہے۔ اس کے سمجھنے کے لئے اس زمانہ پر ایک نظر ڈالنا کافی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اپنا رنگ

تمام دنیا میں دکھلا رہا تھا چونکہ اُس وقت حضرت مسیح کے زمانہ کو چھ سو برس گزر گئے تھے اور اس عرصہ میں کوئی امام یافتہ پیدا نہیں ہوا تھا اس لئے تمام دنیا نے اپنی حالت کو خراب کر دیا تھا۔ ہر ایک ملک کی تاریخیں لپکار لپکار کر کہتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مگر آپ کے ظہور سے پہلے تمام دنیا میں خیالاتِ فاسد پھیل گئے تھے۔ ایسا کیوں ہوا تھا اور اس کا کیا سبب تھا؟ یہی تو تھا کہ امام کا سلسلہ مدتوں تک بند ہو گیا تھا۔ آسمانی سلطنت صرف عقل کے ہاتھ میں تھی۔ پس اس ناقص عقل نے کن کن خرابیوں میں لوگوں کو ڈالا۔ کیا اس سے کوئی ناواقف بھی ہے۔ دیکھو امام کا پانی جب مدت تک نہ برسا تو تمام عقلوں کا پانی کیسا خشک ہو گیا۔

سوائے کسوں میں یہی قانونِ قدرت اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم غور کر کے دیکھو کہ کیا خدا کا یہ حکم اور دائمی قانونِ قدرت نہیں کہ زمین کی تمام سرسبزی کا مدار آسمان کا پانی ہے۔ سو اس پوشیدہ قانونِ قدرت کے لئے جو امام الہی کا سلسلہ ہے یہ کھلا کھلا قانونِ قدرت بطور گواہ کے ہے سو اس گواہ سے فائدہ اٹھاؤ اور صرف عقل کو اپنا رہبر مت بناؤ کہ وہ ایسا پانی نہیں جو آسمانی پانی کے سوا موجود رہ سکے جس طرح آسمانی پانی کا یہ خاصہ ہے کہ خواہ کسی کنوئیں میں اس کا پانی پڑے یا نہ پڑے وہ اپنی طبعی خاصیت سے تمام کنوئوں کے پانی کو اوپر چڑھا دیتا ہے ایسا ہی جب خدا کا ایک امام یافتہ دنیا میں ظہور فرماتا ہے خواہ کوئی عقلمند اس کی پیروی کرے یا نہ کرے مگر اس امام یافتہ کے زمانہ میں خود عقلوں میں ایسی روشنی اور صفائی آجاتی ہے کہ پہلے اس سے موجود تھی لوگ خواہ مخواہ حق کی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور غیب سے ایک حرکت ان کی قوتِ متفکرہ میں پیدا ہو جاتی ہے سو یہ تمام عقلی ترقی اور دلی جوش اس امام یافتہ کے قدمِ مبارک سے پیدا ہو جاتا ہے اور بالخاصہ صفتِ زمین کے پانیوں کو اوپر اٹھاتا ہے جب تم دیکھو کہ مذاہب کی جستجو میں ہر ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے اور زمینی پانی کو کچھ اُبال آیا ہے تو اٹھو اور خبردار ہو جاؤ اور یقیناً سمجھو کہ آسمان سے زور کا مینہ برسا ہے اور کسی دل پر عالمی بارش ہو گئی ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۱۱۵، ۱۱۶)

قسم ہے آسمان کی جس سے مینہ نازل ہوتا ہے اور قسم ہے زمین کی جو چھوٹ کر اناج نکالتی ہے۔ یہ کلام یعنی قرآن شریف حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے اور بے فائدہ نہیں یعنی اس کلام کی ایسی ہی ضرورت ثابت ہے جیسا کہ جسمانی نظام میں مینہ کی ضرورت ثابت ہے۔ اگر مینہ نہ ہو تو آٹھ کار کنوئیں بھی خشک ہو جاتے ہیں اور دریا بھی۔ اور پھر نہ پینے کے لئے پانی رہتا ہے اور نہ کھانے کے لئے اناج کیونکہ ہر ایک برکتِ زمین کی آسمان سے ہی نازل ہوتی ہے۔ اس دلیل سے خدا نے ثابت کیا ہے کہ جیسا کہ پانی اور اناج کی ہمیشہ ضرورت ہے ایسا ہی خدا کی کلام اور اُس کے تسلی دینے والے معجزات کی ہمیشہ ضرورت ہے کیونکہ محض گذشتہ قصوں سے تسلی نہیں ہو سکتی۔ پس آریہ صاحبوں کو سمجھنا چاہیے کہ محض دیکھ کے ورق چاٹنے سے نہ روحانی پیاس دُور ہو سکتی ہے اور نہ

وہ تسلی مل سکتی ہے جو خدا کے تازہ بتا رہے معجزات سے ملتی ہے اور آیت مدد و ہدایا میں جو خدا نے قسم کھائی پس جاننا چاہیے کہ خدا کی قسمیں انسان کی قسموں کی طرح نہیں ہیں بلکہ عادت اللہ اس طرح واقع ہوئی ہے کہ وہ قرآن شریف میں قسم کھا کر جسمانی نظام کو روحانی نظام کی تصدیق میں پیش کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قسم شہادت کی قائم مقام وضع کی گئی ہے۔ پس اس جگہ خدا کی کلام میں جسمانی امور کی قسم کھانے سے اشارہ یہ ہے کہ جو قسم کے بعد روحانی امور بیان کئے گئے ہیں جسمانی امور ان کی پتائی کے گواہ ہیں پس جس جگہ تم قرآن شریف میں اس طور کی قسمیں پاؤ گے ہر ایک جگہ ان قسموں سے یہی مراد ہے کہ خدا تعالیٰ اول جسمانی امور پیش کر کے ان امور کو روحانی امور کے لئے جو بعد میں لکھتا ہے بطور گواہ کے پیش کرتا ہے۔

(چشمہ معرفت صفحہ ۹۴)

قرآن شریف کی قسموں پر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے۔ بڑے غور اور فکر کے بعد یہ راز ہم پر کھلا ہے کہ قرآن شریف کے جس جس مقام پر کوتاہ اندیشوں نے اعتراض کئے ہیں اسی مقام پر اعلیٰ درجہ کی صداقتوں اور معارف کا ایک ذخیرہ موجود ہے جس پر اس وجہ سے اطلاع نہیں ملی کہ وہ حق کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں اور قرآن شریف کو محض اس لئے پڑھتے ہیں کہ اس پر نکتہ چینی اور اعتراض کریں۔ یاد رکھو قرآن شریف کے دو حصے ہیں بلکہ تین۔ ایک تو وہ حصہ ہے جس کو ادنیٰ درجہ کے لوگ بھی جو اُمتی ہوتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور دوسرا وہ حصہ ہے جو اوسط درجہ کے لوگوں پر لکھا ہے۔ اگرچہ وہ پورے طور پر اُمتی نہیں ہوتے لیکن بہت بڑی استعداد علوم کی بھی نہیں رکھتے۔ اور تیسرا حصہ ان لوگوں کے لئے ہے جو اعلیٰ درجہ کے علوم سے بہرہ ور ہیں اور فلاسفر کہلاتے ہیں۔ یہ قرآن شریف ہی کا خاصہ ہے کہ وہ تینوں قسم کے آدمیوں کو یکساں تعلیم دیتا ہے۔ ایک ہی بات ہے جو اُمتی اور اوسط درجہ کے آدمی اور اعلیٰ درجہ کے فلاسفر کو تعلیم دی جاتی ہے قرآن شریف کا ہی فخر ہے کہ ہر طبقہ اپنی استعداد اور درجہ کے موافق فیض پاتا ہے۔ الفرض یہ جو قرآن شریف کی قسم پر اعتراض کیا جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قسم ایک ایسی شے ہے جس کو ایک شاہد کے مفقود ہونے کے بجائے دوسرا شاہد قرار دیا جاتا ہے۔ قانوناً، شرعاً، عرفاً یہ عام مسلم بات ہے کہ جب گواہ مفقود ہو اور موجود نہ ہو تو صرف قسم پر اکتفا کی جاتی ہے اور وہ قسم گواہی کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ کی سنت قرآن کریم میں اس طرح پر جاری ہے کہ نظریات کو ثابت کرنے کے واسطے بیسیا کو بطور شاہد پیش کرتا ہے تاکہ نظری امور ثابت ہوں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں یہ طرز اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ نظری امور کے اثبات کے لئے امور بدیہی کو بطور شاہد پیش کرتا ہے اور یہ پیش کرنا قسموں کے رنگ میں ہے۔ اس بات کو بھی ہر بڑھو نہ چاہیے کہ اللہ جل شانہ کی قسموں کو انسانی قسموں پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق

ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ انسان جب قسم کھاتا ہے تو اس کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی ہے اس کو ایک ایسے گواہ رویت کا مقام ٹھہرا دے کہ جو اپنے ذاتی علم سے اس کے بیان کی تصدیق یا تکذیب کر سکتا ہے کیونکہ اگر سوچ کر دیکھا جائے تو قسم کا اصل مفہوم جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا تھا شہادت ہی ہوتا ہے۔ جب انسان معمولی شاہدوں کو پیش کرنے سے عاجز آجاتا ہے تو پھر قسم کا محتاج ہوتا ہے تا اس سے وہ فائدہ اٹھاوے جو ایک شاہد رویت کی شہادت سے اٹھانا چاہتا ہے لیکن ایسا تجویز کرنا یا اعتقاد رکھنا کہ بحر خدا تعالیٰ کے کوئی اور بھی حاضر ناظر ہے اور تصدیق یا تکذیب یا سزا دہی یا کسی اور امر پر قادر ہے صریح کلمہ کفر ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کتابوں میں انسان کو یہی ہدایت فرمائی ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھاوے۔

اب اس بیان سے صاف معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا کوئی اور رنگ اور شان رکھتا ہے اور غرض اس سے یہی ہے کہ تا میخفہ قدرت کے بدیہیات کو شریعت کے اسرار و دقیقہ کے حل و انکشاف کے لئے بطور شاہد پیش کرے اور چونکہ اس مدعا کو قسم سے ایک مناسبت تھی اور وہ یہ کہ جیسا ایک قسم کھانے والا جب مثلاً خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے تو اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس واقعہ پر گواہ ہے۔ اسی طرح اور ٹھیک اسی رنگ میں اللہ تعالیٰ کے بعض ظاہر و در ظاہر افعال نہال در نہال اسرار اور افعال پر بطور گواہ ہیں اس لئے اس نے قسم کے رنگ میں اپنے افعال بدیہیہ کو اپنے افعال نظریہ کے ثبوت میں جا بجا قرآن شریف میں پیش کیا اور یہ کہنا سراسر نادانی اور جہالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی قسم کھائی کیونکہ اللہ تعالیٰ در حقیقت اپنے افعال کی قسم کھاتا ہے نہ کسی غیر کی۔ اور اس کے افعال اس کے غیر نہیں ہیں مثلاً اس کا آسمان یا ستارہ کی قسم کھانا اس مقصد سے نہیں ہے کہ وہ کسی غیر کی قسم ہے بلکہ اس منشاء سے ہے کہ جو کچھ اس کے ہاتھوں کی صنعت اور حکمت آسمان اور ستاروں میں موجود ہے اس کی شہادت بعض اپنے افعال مخفیہ کے سمجھانے کے لئے پیش کرے۔ غرض خدا تعالیٰ کی قسمیں اپنے اندر لامحدود اسرار معرفت کے رکھتی ہیں جن کو اہل بصیرت ہی دیکھ سکتے ہیں پس خدا تعالیٰ قسم کے لباس میں اپنے قانون قدرت کے بدیہیات کی شہادت اپنی شریعت کے بعض دقائق حل کرنے کے لئے پیش کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی فعلی کتاب (قانون قدرت) اس کی قولی کتاب (قرآن شریف) پر شاہد ہو جاوے اور اس کے قول اور فعل میں باہم مطابقت ہو کر طالب صادق کے لئے مزید معرفت اور سکینت اور یقین کا موجب ہو اور یہ طریق قرآن شریف میں عام ہے مثلاً خدا تعالیٰ برہمہوؤں اور الہام کے منکر و پریوں اتمام حجت کرتا ہے۔

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ - قسم ہے بادلوں کی جن سے مینہ برستا ہے۔ رَجْعًا بارش کو بھی کہتے ہیں۔

بارش کا بھی ایک مستقل نظام ہے۔ جیسے نظام شمسی ہے۔ رات اور دن کا، اور کسوف خسوف کا۔ بجائے خود ایک ایک نظام ہے۔ مرض کا بھی ایک نظام ہوتا ہے طیب اس نظام کے موافق کہہ سکتا ہے کہ فلال دن بحران ہوگا۔ غرض یہ نظام ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت اپنے اندر ایک ترتیب اور کامل نظام رکھتا ہے اور کوئی فعل اس کا ایسا نہیں ہے جو نظام اور ترتیب سے باہر ہو۔

اللہ تعالیٰ جیسے یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے ڈریں دیے ہی یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں میں علوم کی روشنی پیدا ہووے اور اس سے وہ معرفت کی منزلوں کو طے کر جاویں کیونکہ علوم حقہ سے واقفیت جہاں ایک طرف سچی خشیت پیدا کرتی ہے وہاں دوسری طرف ان علوم سے خدا پرستی پیدا ہوتی ہے بعض بد قسمت ایسے بھی ہیں جو علوم میں منہمک ہو کر قضاء و قدر سے دُور جا پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر ہی شکوک پیدا کر بیٹھتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو قضاء و قدر کے قائل ہو کر علوم ہی سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ مگر قرآن شریف نے دونوں تعلیمیں دی ہیں اور کامل طور پر دی ہیں۔ قرآن شریف علوم حقہ سے اس لئے واقف کرنا چاہتا ہے اور اس لئے ادھر انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ اس سے خشیت الہی پیدا ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی معرفت میں جھل جھل ترقی ہوتی ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کی عظمت اور اُس سے محبت پیدا ہوتی جاتی ہے اور انسان کو قضاء و قدر کے نیچے رہنے کی اس لئے تعلیم دیتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور محروسہ کی صفت پیدا ہو اور وہ راضی برضا رہنے کی حقیقت سے آشنا ہو کر ایک سچی سکینت اور اطمینان جو نجات کا اصل مقصد اور منشاء ہے حاصل کرے۔

ابھی جو مثال میں نے قرآن شریف سے قسم کے متعلق دی ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ یعنی قسم ہے آسمان کی جس میں اللہ تعالیٰ نے رَجْع کو رکھا ہے۔ سماء کا لفظ فضا اور جَوّ اور بارش اور بلندی کے معنوں میں بولا جاتا ہے۔ رَجْع بار بار وقت پر آنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ بارش برسات میں بار بار آتی ہے اس لئے اس کا نام بھی رَجْع ہے۔ اسی طرح پر آسمانی بارش بھی اپنے وقتوں پر آتی ہے۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدِجِ اور قسم ہے زمین کی کہ وہ اُن وقتوں میں پھوٹ نکلتی ہے اور سبزہ نکالتی ہے۔

بارش کی جڑ زمین ہے۔ زمین کا پانی جو بخارات بن کر اُپر چڑھ جاتا ہے وہ گڑہ زمہریر میں پہنچ کر بارش بن کر واپس آتا ہے اور اس صورت میں چونکہ وہ آسمان سے آتا ہے اس لئے آسمانی کہلاتا ہے۔ پھر بارش کی ضرورت کے لئے ایک اور وقت خاص ہے جب مزارعین کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بیائی کے بعد پڑے تو کچھ بھی نہ رہے اور پھر بعض اوقات نشوونما کے لئے ضرورت ہوتی ہے۔ غرض بارش اور مینہ کی ضرورت اور اُس کے مفاد اور اس کے آسمان سے آنے کا نظارہ بالکل بدیہی ہے اور ایک ادنیٰ درجہ کی عقل رکھنے والا

گنوار دہقان بھی جانتا ہے۔ علاوہ انہیں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر آسمانی بارش نہ ہو تو زمینی پانی بھی خشک ہونے لگتے ہیں چنانچہ اساک باران کے دنوں میں بہت سے کنوئیں خشک ہو جاتے ہیں اور اکثر لوگ میں پانی بہت ہی کم رہ جاتا ہے لیکن جب آسمان سے بارش آتی ہے تو زمینی پانیوں میں بھی ایک جوش اور متوج پیدا ہونے لگتا ہے۔ میرا مطلب اس مقام پر اس مثال کے بیان کرنے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قسموں کو ایک اور امر کے لئے بطور شاہد قرار دیا ہے کیونکہ ان نظاروں سے تو ایک معمولی زمیندار بھی واقف ہے اور وہ امر جو ان کے ذریعہ ثابت کیا ہے وہ یہ ہے **إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ وَمَا هُوَ بِالْفَزْلِ**۔ بیشک یہ خدا کا کلام ہے اور قولِ فضل ہے اور وہ عینِ وقت پر ضرورتِ حقہ کے ساتھ اور حق و حکمت کے ساتھ آیا ہے بیہودہ طور پر نہیں آیا۔ اب یہ دیکھ لو کہ قرآن شریف جس وقت نازل ہوا ہے کیا اس وقت نظامِ روحانی نہیں چاہتا تھا کہ خدا کا کلام نازل ہو اور کوئی مردِ آسمانی آوے جو اس گمشدہ متاع کو واپس دلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت کی تاریخ پر موصو تو معلوم ہو جاوے گا کہ دنیا کی کیا حالت تھی خدا تعالیٰ کی پرستش دنیا سے اٹھ گئی تھی اور توحید کا نقشِ پا مٹ چکا تھا باطل پرستی اور عبودانِ باطلہ کی پرستش نے اللہ جل شانہ کی جگہ لے رکھی تھی۔ دنیا پر جہالت اور ظلمت کا ایک خوفناک پردہ چھایا ہوا تھا۔ دنیا کے تختہ پر کوئی ملک کوئی قطعہ کوئی سرزمین ایسی نہ رہ گئی تھی جہاں خدا نے واحد ہاں حق و قیوم خدا کی پرستش ہوتی ہو۔ عیسائیوں کی مروجہ پرست قوم تشلیث کے چکر میں پھنسی ہوئی تھی اور ویدوں میں توحید کا بے جا دعویٰ کرنے والے ہندوستان کے رہنے والے ۳۳ کروڑ دیوتاؤں کے پوجاری تھے۔ غرض خود خدا تعالیٰ نے جو نقشہ اس وقت کی حالت کا ان الفاظ میں کھینچا ہے **ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ** بالکل سچا ہے اور اس سے بہتر انسانی زبان اور قلم اس حالت کو بیان نہیں کر سکتی۔ اب دیکھو کہ جیسے خدا تعالیٰ کا قانونِ عام ہے کہ عینِ اساکِ بارش کے وقت آخر اس کا فضل ہوتا ہے اور بارانِ رحمت برس کر شاواہی بخشتا ہے اسی طرح پر ایسے وقت میں ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کا کلام آسمان سے نازل ہوتا۔ گویا جسمانی بارش کے نظام کو دکھا کر روحانی بارش کے نظام کی طرف رہبری کی ہے۔ اب اس سے کون انکار کرے گا کہ بارش ہمارے مقاصد کے موافق ہوتی ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ نظام رکھا ہے اسی طرح دوسری بارشوں کے لئے وقت رکھے ہیں۔ اب دیکھ لو کہ کیا یہ بارشِ روحانی کا ذکر نہ تھا۔ کس قدر جھگڑے تم لوگوں میں بپا تھے۔ اعمالِ گندے اور ایمان بھی گندے تھے اور دنیا ہلاکت کے گڑھے میں گرنے والی تھی پھر وہ کیونکر اپنے فضل کا مینہ نہ برساتا جس سے جسمانی کی حفاظت کے لئے ایک

خاص نظام رکھا ہے پھر روحانی نظام کو کیونکر چھوڑتا اس لئے بارش کے نظام کو بطور شاہد پیش کر کے قسم کے رنگ میں استعمال کیا کیونکہ امرِ نبوت ایک روحانی اور نظری امر تھا اور کفارِ عرب اس نظام کو نہ سمجھ سکتے تھے اس لئے وہ پہلا نظام پیش کر کے ان کو سمجھا دیا۔ غرض یہ ایک ستر ہے جس کو جاہلوں نے سمجھا نہیں اور اپنی نادانی اور عداوتِ حق کی بنا پر اعتراض کر دیا ہے۔ (الحکم جلد ۵ نمبر ۲۰ مورخہ ۳۱ مئی ۱۹۰۱ء صفحہ ۷ و ۸) (الحکم جلد ۵ نمبر ۲۱ مورخہ ۱۰ جون ۱۹۰۱ء صفحہ ۲ تا ۳)

آریہ اور عیسائی اعتراض کر دیتے ہیں کہ قرآن شریف میں قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ اور پھر اپنی طرف سے حاشیہ چڑھا کر اس کو عجیب عجیب اعتراضوں کے پیرایہ میں پیش کرتے ہیں حالانکہ اگر ذرا بھی نیک نیتی اور فہم سے کام لیا جاوے تو ایسا اعتراض بیہودہ اور بے سود معلوم دیتا ہے کیونکہ قسموں کے متعلق یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ قسم کھانے کا اصل مفہوم اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب اس کی فلاسفی پر غور کر لیا جاوے تو پھر یہ خود بخود سوال حل ہو جاتا ہے اور زیادہ رنج اٹھانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ قسم کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ قسم بطور قائم مقام گواہ کے ہوتی ہے اور یہ مسلم بات ہے کہ عدالت جب گواہ پر فیصلہ کرتی ہے تو کیا اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ پر فیصلہ کرتی ہے یا قسم کھانے والے کی قسم کو ایک شاہدِ صادق تصور کرتی ہے یہ روزمرہ کی بات ہے۔

جہالت یا تعصب سے اعتراض کرنا اور بات ہے لیکن حقیقت کو بد نظر رکھ کر کوئی بات کہنا اور۔ اب جبکہ یہ عام طریق ہے کہ قسم بطور گواہ کے ہوتی ہے پھر یہ کیسی سیدھی بات ہے کہ اسی اصول پر قرآن شریف کی قسموں کو دیکھ لیا جاوے کہ وہاں اس سے کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں کوئی قسم کھائی ہے تو اس سے یہ مراد ہے کہ نظری امور کے اثبات کے لئے بدیہی کو گواہ ٹھہراتا ہے جیسے فرمایا:

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ

اب یہ بھی ایک قسم کا عمل ہے۔ نادان قرآن شریف کے حقائق سے ناواقف اور نابالغ اپنی جہالت سے یہ اعتراض کر دیتا ہے کہ دیکھو زمین کی یا آسمان کی قسم کھائی لیکن اس کو نہیں معلوم کہ اس قسم کے نیچے کیسے کیسے معارف موجود ہیں۔

اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی الہی کے دلائل اور قرآن شریف کی حقانیت کی شہادت پیش کرنی چاہتا ہے اور اس کو اس طرز پر پیش کیا ہے۔ (الحکم جلد ۵، مورخہ ۲۲ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۳)

اب اس قسم کی قسم پر اعتراض کرنا بجز ناپاک فطرت یا بلید الطبع انسان کے دوسرے کا کام نہیں کیونکہ اس

میں تو عظیم الشان صداقت موجود ہے۔ حیثیتِ فطرت کی عام شہادت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کلام الہی اور نزولِ وحی کی حقیقت بتانا چاہتا ہے۔ سماء کے معنی بادل کے بھی ہیں جس سے مینہ برستا ہے۔ آسمان اور زمین میں ایسے تعلقات ہیں جیسے رُو مادہ میں ہوتے ہیں۔ زمین میں بھی کنوئیں ہوتے ہیں لیکن زمین پھر بھی آسمانی پانی کی محتاج رہتی ہے۔ جب تک آسمان سے بارش نہ ہو زمین مُردہ سمجھی جاتی ہے اور اس کی زندگی اس پانی پر منحصر ہے جو آسمان سے آتا ہے۔ اسی واسطے فرمایا ہے:

وَعَلَّمُوا أَنَّهُ اللَّهُ يَخْلُقُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب آسمان سے پانی برسنے میں دیر ہو اور امساکِ باران ہو تو کنوئوں کا پانی بھی خشک ہونے لگتا ہے اور ان آیام میں دیکھا گیا ہے کہ پانی اُتر جاتا ہے لیکن جب برسات کے دن ہوں اور مینہ برسنے شروع ہوں تو کنوئوں کا پانی بھی جوش مار کر چڑھتا ہے کیونکہ اوپر کے پانی میں قوتِ جاذبہ ہوتی ہے۔ اب براہوں سوچیں کہ اگر آسمانی پانی نازل ہونا چھوڑ دے تو سب کنوئیں خشک ہو جائیں۔ اسی طرح پرہم یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نورِ قلب ہر انسان کو دیا ہے اور اس کے دماغ میں عقل رکھی ہے جس سے وہ بُرے بھلے میں تمیز کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن اگر نبوت کا نور آسمان سے نازل نہ ہو اور یہ سلسلہ بند ہو جاوے تو دماغی عقلوں کا سلسلہ جاتا رہے اور نورِ قلب پر تاریکی پیدا ہو جاوے اور وہ بالکل کام دینے کے قابل نہ رہے کیونکہ یہ سلسلہ اسی نورِ نبوت سے روشنی پاتا ہے۔ جیسے بارش ہونے پر زمین کی روئیدگیاں نکلتی شروع ہو جاتی ہیں اور ہر تخم پیدا ہونے لگتا ہے اسی طرح پر نورِ نبوت کے نزول پر دماغی اور ذہنی عقلوں میں ایک صفائی اور نورِ فراست میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ عقلی قدرِ مراتب ہوتی ہے اور استعداد کے موافق ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے خواہ وہ اس امر کو محسوس کرے یا نہ کرے لیکن یہ سب کچھ ہوتا اس نورِ نبوت کے طفیل ہے۔ غرض اس قسم میں نزولِ وحی کی ضرورت کو ایک عام مشاہدہ کی رُو سے ثابت کیا ہے کہ جیسے آسمانی پانی کے نہ برسنے کی وجہ سے زمین مَر جاتی اور کنوئوں کا پانی خشک ہونے لگتا ہے یہی قانون نزولِ وحی کے متعلق ہے۔

رَجْعِ پانی کو کہتے ہیں۔ حالانکہ پانی زمین پر بھی ہوتا ہے لیکن آسمان کو ذَاتِ الرَّجْعِ کہا ہے۔ اس میں یہ فلسفہ بتایا ہے کہ اصلی آسمانی پانی ہی ہے۔ چنانچہ کہا ہے ۷

باران کہ در لطافتِ طبعش خلقت نیست ۶ در باغِ بلالہ روید و در شورہ بوم خس

جو کیفیت بارش کے وقت ہوتی ہے وہی نزول وحی کے متعلق ہوتی ہے۔ دو قسم کی طبیعتیں موجود ہوتی ہیں ایک تو مستعد ہوتی ہے اور دوسری بلید متعدد طبیعت والے فوراً سمجھ لیتے ہیں اور صادق کا ساتھ دے دیتے ہیں لیکن بلید الطبع نہیں سمجھ سکتے اور وہ غفلت پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھو مکہ معظمہ میں جب وحی کا نزول ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ کا کلام اترنے لگا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل ایک ہی سرزمین کے دو شخص تھے۔ ابوبکرؓ نے تو کوئی نشان بھی نہ مانگا اور مجرد دعویٰ سننے ہی اُمّتاً کہہ کر ساتھ ہو گیا۔ مگر ابو جہل نے نشان پر نشان دیکھے مگر تکذیب سے باز نہ آیا اور آخر خدا تعالیٰ کے قہر کے نیچے اگر ذلت کے ساتھ ہلاک ہوا۔

غرض خدا تعالیٰ کی وحی ہر قسم کی طبیعتوں کو باہر نکال دیتی ہے۔ طلب اور غیبت میں امتیاز کر کے دکھا دیتی ہے۔ وہ بہار کا موسم ہوتا ہے اس وقت ممکن نہیں کہ کوئی تخم گفتگی کے لئے نہ نکلے لیکن جو کچھ ہوگا وہی برآمد ہوگا۔ نیک اور سعید الفطرت اپنی جگہ پر نمودار ہوتے ہیں اور غیبت الگ۔ اور اس سے پہلے وہ لئے جلمے ہوئے ہوتے ہیں جیسے گندم اور بھگاٹ کے دانے لئے ہوئے تو رہتے ہیں لیکن جب زمین سے نکلتے ہیں تو دونوں الگ نظر آتے ہیں۔ مالک گندم کی حفاظت کرتا اور بھگاٹ کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے۔ پس نزول وحی کے ثبوت کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ شاہدہ پیش کیا ہے جس کو نادان اپنی نادانی اور جہالت سے اعتراض کے رنگ میں پیش کرتا ہے حالانکہ اس میں ایک عظیم الشان فلسفہ رکھا ہوا ہے اسی لئے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الْقُضْعِ کہہ کر فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ جو کلام الہی کے لئے بولا گیا ہے۔ یہ ایک نظری امر تھا اس کے ثبوت کے لئے یہی امر کو پیش کیا ہے جیسے اساکِ باران کے وقت ضرورت ہوتی ہے مینہ کی۔ اسی طرح اس وقت لوگ روحانی پانی کو چاہتے ہیں۔ زمین بالکل مر چکی ہے۔ یہ زمانہ ظہور الفساد فی البیوت والبلد کا مصداق ہو گیا ہے جنگل اور سمندر بگڑ چکے ہیں۔ جنگل سے مراد مشرک لوگ اور بحر سے مراد اہل کتاب ہیں۔ جاہل و عالم بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ غرض انسانوں کے ہر طبقہ میں فساد واقع ہو گیا ہے جس پہلو اور جس رنگ میں دیکھو دنیا کی حالت بدل گئی ہے روحانیت باقی نہیں رہی اور نہ اس کی تاثیریں نظر آتی ہیں۔ اخلاقی اور عملی کمزوریوں میں ہر چھوٹا بڑا مبتلا ہے۔ خدا پرستی اور خدا شناسی کا نام و نشان مٹا ہوا نظر آتا ہے اس لئے اس وقت ضرورت ہے کہ آسمانی پانی اور نور نبوت کا نزول ہو اور مستعد دلوں کو روشنی بخشنے۔ خدا تعالیٰ کا شکر کرو۔ اس نے اپنے فضل سے اس وقت اس نور کو نازل کیا ہے مگر تھوڑے ہیں جو اس نور سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ (الحکم جلد ۲، امور ۳۱ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۱)

بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف گردشِ آسمان کا قائل ہے جیسے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ حالانکہ آجکل کے بچے بھی جانتے ہیں کہ زمین گردش کرتی ہے۔ غرض اسی قسم کے میسوں اعتراض کر دیتے

ہیں اور تا وقتیکہ ان علوم میں کچھ سمارت اور واقفیت نہ ہو جواب دینے میں مشکل پیدا ہوتی ہے۔ یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ زمین یا آسمان کی گردش خلقی امور ہیں ان کو یقینیات میں داخل نہیں کر سکتے۔ ایک زمانہ تک گردش آسمان کے قائل رہے پھر زمین کی گردش کے قائل ہو گئے۔ سب سے زیادہ ان لوگوں کی طبابت پر مشق ہے لیکن اس میں بھی دیکھ لو کہ آئے دن تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے مثلاً پہلے ذیابیطس کے لئے یہ کہتے تھے کہ اس کے مریض کو میٹھی چیز نہیں کھانی چاہیے مگر اب جو تحقیقات ہوئی ہے تو کہتے ہیں کچھ ہرج نہیں اگر سنگترہ بھی مریض کھالے یا چاء پی لے۔

غرض یہ سب علوم خلقی ہیں۔ اس موقع پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ **ذَاتِ السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ** کے معنی بتا دئے جاویں کیونکہ اس کا ذکر آگیا ہے۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ **سَمَاء** کے معنی آسمان ہی کے نہیں ہیں بلکہ **سَمَاء** مینہ کو بھی کہتے ہیں۔ گویا اس آیت میں اس مینہ کی جو زمین کی طرف رجوع کرتا ہے قسم کھائی ہے اور پھر وہ زمین جس سے شگوفے نکلتے ہیں۔ اکیلی زمین اور اکیلا آسمان کچھ نہیں کر سکتا۔ اس آیت کو اللہ تعالیٰ ضرورت وحی پر بطور مثال پیش کرتا ہے کہ ہر چند زمین میں جو جو ہر قابل ہیں اور اس کی فطرت میں نشوونما کا مادہ ہو لیکن وہ نشوونما نہیں پاسکتا اور فطرت بار آور نہیں ہو سکتی جب تک آسمان سے مینہ نہ برے۔

بازاں کہ در لطافت طبعش خلافت نیست ۛ در باغ لاله روید و در شور بومش

اس غرض کے لئے کہ عمدہ عمدہ پھل اور پھول پیدا ہوں عمدہ زمین اور اس کے لئے بارش کی ضرورت ہے جب تک یہ بات نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب اس نظارہ فطرت کو اللہ تعالیٰ ضرورت وحی کے لئے پیش کرتا ہے اور توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو جب مینہ نہ برے تو قحط کا اندیشہ ہوتا ہے یہاں تک کہ زمینی پانی جو کنوؤں اور چشموں میں ہوتا ہے وہ جھک ہی ہوئے لگتا ہے۔ پھر جبکہ دیموی اور جسمانی ضرورتوں کے لئے آسمانی پانی کی ضرورت ہے تو کیا روحانی اور ابدی ضرورتوں کے لئے روحانی بارش کی ضرورت نہیں؟ اور وہ وحی الہی ہے۔ جیسے مینہ کے نہ برسنے سے قحط پڑتا اور کنوئیں اور چشمے خشک ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر انبیاء و رسل دنیا میں نہ آئیں تو فلسفیوں کا وجود بھی نہ ہو کیونکہ قوی عقلیہ کا نشوونما وحی الہی ہی سے ہوتا ہے اور زمینی عقلیں اس سے پرورش پاتی ہیں۔

پس اس آیت **ذَاتِ السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ** میں وحی الہی کی ضرورت پر عقلی اور فطرتی دلائل پیش کئے ہیں۔ جو شخص اس امر کو سمجھ لے گا وہ بول اُٹھے گا کہ بیشک وحی الہی کی ضرورت ہے اور یہ وہ طریق ہے جو آدم سے چلا آتا ہے اور ہر شخص نے اپنی استعداد اور فطرت کے موافق اس سے فائدہ اُٹھایا ہے۔ ہاں جو جاہل اور ناقص تھے یا جن میں تکبر اور خود سہمی تھی وہ محروم رہ گئے اور انہوں نے کچھ بھی حصہ نہ لیا۔ یہی اصل اور سچی بات ہے اور تم یقیناً یاد رکھو کہ آسمانی بارش کی سخت ضرورت ہے اس لئے کہ

عملی قوت بجز اس بارش کے پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ (الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۱۹۰۶ء جنوری ۶ صفحہ ۵۴۲)

ہم نظامِ جسمانی میں دیکھتے ہیں کہ جسمانی کاشت کار باوجود ہر قسم کی باقاعدہ محنت و مشقت کے بھی پھر آسمانی پانی کا محتاج ہے۔ اور اگر اس کی محنتوں اور کوششوں کے ساتھ آسمانی پانی اس کی فصل پر نہ پڑے تو فصل تباہ اور محنت برباد ہو جاتی ہے۔ پس یہی حال روحانی رنگ میں ہے۔ انسان کو خشک ایمان کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ روحانی بارش نازل ہو کر بڑے زور کے نشانات سے اس کے اندرونی گند دھو کر اس کو صاف نہ کرے۔ چنانچہ قرآن شریف اسی کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ یعنی قسم ہے آسمان کی جس سے بارش نازل ہوتی ہے اور قسم ہے زمین کی جس سے شگوفہ نکلتا ہے۔ بعض لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ خدا کو قسم کی کیا ضرورت تھی مگر ایسے لوگ آخر کار اپنی جلد بازی کی وجہ سے ندامت اٹھاتے ہیں قسم کا مفہوم اصل میں قائم مقام ہوتا ہے شہادت کے۔ ہم دنیوی گورنمنٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات مقدمات کے فیصلوں کا حصہ ہی قسم پر رکھا جاتا ہے پس اسی طرح سے خدا تعالیٰ بھی بارشِ آسمانی کی قسم کھا کر نظامِ جسمانی کی طرح نظامِ روحانی میں اسی بات کو بطور ایک شہادت کے پیش کرتا ہے کہ جس طرح سے زمین کی سرسبزی اور کھیتوں کا ہر ابھرا ہونا آسمانی بارش پر موقوف ہے اور اگر آسمانی بارش نہ ہو تو زمین پر کوئی سبزی نہیں رہ سکتی اور زمین مُردہ ہو جاتی ہے بلکہ کنوؤں کا پانی بھی خشک ہو جاتا ہے اور دنیا زیر و زبر ہو کر ہلاکت کا باعث ہو جاتی ہے اور لوگ بھوکے پیاسے مَرتے ہیں۔ قحط کی وجہ سے انسان و حیوان اور پھر چرند و پرند اور درند و غیرہ پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے بعینہ اسی طرح سے ایک روحانی سلسلہ بھی ہے۔

یاد رکھو کہ خشک ایمان بجز آسمانی بارش کے جو کالمہ مخاطبہ کے رنگ میں نازل ہوتی ہے ہرگز ہرگز باعثِ نجات یا حقیقی راحت کا نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ روحانی بارش کے بغیر اور کسی مامورِ مین اللہ کے بغیر نجات پاسکتے ہیں اور ان کو کسی مڑگی اور مامورِ مین اللہ کی ضرورت نہیں سب کچھ ان کے پاس موجود ہے اُن کو چاہیے کہ پانی بھی اپنے گھروں میں ہی پیدا کر لیا کریں اُن کو آسمانی بارش کی کیا احتیاج۔ آنکھوں کے سامنے موجود ہے کہ جسمانی چیزوں کا مدار کن چیزوں پر ہے۔ پس اس سے سمجھ لو کہ بعینہ اسی کے مطابق روحانی زندگی کے واسطے بھی لازمی اور لابد اور ضروری ہے۔

(الحکم جلد ۱۲، مورخہ ۱۳ جولائی ۱۹۰۸ء صفحہ ۶)

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْفَزْلِ یعنی علمِ معاد میں جس قدر تنازعات اُٹھیں سب کا فیصلہ یہ کتاب کرتی ہے بے سود اور بیکار نہیں ہے۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۲۰۴ حاشیہ)

یہ کلام حکم ہے اور قولِ فصل ہے۔ (الحق لدھیانہ صفحہ ۲۰)
 قرآن قولِ فصل ہے جو ہر ایک امر میں سچا فیصلہ دیتا ہے۔

(جنگِ مقدس صفحہ ۴، ۵)

یاد رکھنا چاہیے کہ مشرِ آن شریف نے پہلی کتابوں اور نبیوں پر احسان کیا ہے جو ان کی تعلیموں کو جو قصہ کے رنگ میں تھیں علمی رنگ دے دیا ہے۔ یہیں سچ کتا ہوں کہ کوئی شخص ان قصوں اور کہانیوں سے نجات نہیں پاسکتا جب تک وہ مشرِ آن شریف کو نہ پڑھے کیونکہ مشرِ آن شریف ہی کی یہ شان ہے کہ وہ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْفَزْلِ ہے۔

(الحکم جلد ۶، ۱۱ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۲ء صفحہ ۳، ۴)

سُورَةُ الْأَعْلَىٰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝

فلاح وہ شخص پاوے گا جو اپنے نفس میں پوری پاکیزگی اور تقویٰ طہارت پیدا کر لے اور گناہ اور معاصی کے ارتکاب کا کبھی بھی اس میں دورہ نہ ہو اور ترکِ شر اور کسبِ خیر کے دو نو مراتب پورے طور سے یہ شخص طے کر لے تب جا کر کہیں اسے فلاح نصیب ہوتی ہے۔ ایمان کوئی آسان سی بات نہیں جب تک انسان مری نہ جاوے تب تک کہاں ہو سکتا ہے کہ سچا ایمان حاصل ہو۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۳۲ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۸ء صفحہ ۲)

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۝ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ

وَمُوسَىٰ ۝

خدا تعالیٰ جو اصدق الصادقین ہے اُس نے اپنی کلام میں صدق کو دو قسم قرار دیا ہے ایک صدق باعتبار ظاہر الٰہی تو الٰہی صدق باعتبار التواہل و المال۔ پہلی قسم صدق کی مثال یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا تھا اور ابراہیم کے دو بیٹے تھے اسمعیل اور اسحق کیونکہ ظاہر و احوال بغیر تاویل کے یہی ہیں۔ دوسری قسم صدق کی مثال یہ ہے کہ جیسے قرآن شریف میں کفار یا گدشتہ مومنوں کے کلمات کچھ تصرّف کر کے بیان فرمائے گئے ہیں اور پھر کہا گیا کہ یہ انہی کے کلمات ہیں۔ اور یا جو قصے توریت کے ذکر کئے گئے ہیں اور اُن میں بہت سا تصرّف ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جس اعجازی طرز اور طریق اور فصیح فقر و اور دلچسپ

استعارات میں قرآنی عبارات ہیں اس قسم کے فصیح فقرے کافروں کے مُنہ سے ہرگز نہیں نکلے تھے اور نہ یہ ترتیب تھی بلکہ یہ ترتیب قصوں کی جو قرآن میں ہے تو ریت میں بھی بالالزام ہرگز نہیں ہے حالانکہ مندرمایا ہے **إِنَّ هَذَا لَإِلْفَى الصَّحْفِ الْأَوَّلَى - صُحُفِ ابْرَاهِيمَ وَمُوسَى** اور اگر یہ کلمات اپنی صورت اور ترتیب اور صیغوں کے رُو سے وہی ہیں جو مثلاً کافروں کے مُنہ سے نکلے تھے تو اس سے اعجاز قرآنی باطل ہوتا ہے کیونکہ اس صورت میں وہ فصاحت کفار کی ہوئی نہ نشرآن کی۔ اور اگر وہی نہیں تو بقول تمہارے کذب لازم آتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے تو اور اور لفظ اور اور ترتیب اور اور صیغے اختیار کئے تھے اور جس طرح **مُتَوَفِّيكَ** اور **تَوَفِّيَتْنِي** دو مختلف صیغے ہیں اسی طرح صد ہا جگہ ان کے صیغے اور قرآنی صیغے باہم اختلاف رکھتے تھے۔ مثلاً توریت میں ایک قصہ یوسف ہے نکال کر دیکھ لو اور پھر قرآن شریف کے سورہ یوسف سے اس کا مقابلہ کر دو تو دیکھو کہ کس قدر صیغوں میں اختلاف اور بیان میں کمی بیشی ہے بلکہ بعض جگہ بظاہر معنوں میں بھی اختلاف ہے ایسا ہی قرآن نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم کا باپ آزر تھا لیکن اکثر مفسر لکھتے ہیں کہ اس کا باپ کوئی اور تھا نہ آزر۔ (تحفہ غر، نویہ صفحہ ۳۸، ۳۷)

..... شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر اور نہی بیان کئے اور اپنی امت کیلئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کے رُو سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی۔ مثلاً یہ الہام **قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا اَفْرُوجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَّهُمْ**۔ یہ براہین احمدیہ میں درج ہے۔ اس میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔ اور اس پر تیس برس کی مدت بھی گزر گئی اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی۔ اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نئے احکام ہوں تو وہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّ هَذَا لَإِلْفَى الصَّحْفِ الْأَوَّلَى صُحُفِ ابْرَاهِيمَ وَمُوسَى**۔ یعنی قرآنی تعلیم تو ریت میں بھی موجود ہے اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں باستیفاء امر اور نہی کا ذکر ہو تو یہ بھی باطل ہے کیونکہ اگر تو ریت یا قرآن شریف میں باستیفاء احکام شریعت کا ذکر ہوتا تو پھر اجتہاد کی گنجائش نہ رہتی۔ غرض یہ سب خیالات فضول اور کوتاہ اندیشیاں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور قرآن ربانی کتابوں کا خاتم ہے تاہم خدا تعالیٰ نے اپنے نفس پر یہ حرام نہیں کیا کہ تجدید کے طور پر کسی اور مامور کے ذریعہ سے یہ احکام صادر کرے کہ جھوٹ نہ بولو۔ جھوٹی گواہی نہ دو۔ زنا نہ کرو۔ خون نہ کرو۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا بیان کرنا بیان شریعت ہے جو مسیح موعود کا بھی کام ہے۔

سُورَةُ النَّازِعَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۞ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۞

میرے دعویٰ کا فہم کلید ہے نبوت اور قرآن شریف کی۔ جو شخص میرے دعویٰ کو سمجھ لے گا نبوت کی حقیقت اور قرآن شریف کے فہم پر اس کو اطلاع دی جائے گی اور جو میرے دعویٰ کو نہیں سمجھتا اس کو قرآن شریف پر اور رسالت پر پورا یقین نہیں ہو سکتا۔

قرآن شریف میں جو یہ آیت آئی ہے أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ یہ اہمیت نبوت اور امامت کے مسئلہ کو حل کرنے کے واسطے بڑی معاون ہے۔ اُونٹ کے عربی زبان میں ہزار کے قریب نام ہیں اور پھر ان ناموں میں سے اِبِل کے لفظ کو جو لیا گیا ہے اس میں کیا متر ہے؟ کیوں اِلَى الْجَمَل بھی تو ہو سکتا تھا۔ اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جَمَل ایک اُونٹ کو کہتے ہیں اور اِبِل اسم جمع ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کو چونکہ تمدنی اور اجمالی حالت کا دکھانا مقصود تھا اور جَمَل میں جو ایک اُونٹ پر بولا جاتا ہے یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا تھا اسی لئے اِبِل کے لفظ کو پسند فرمایا۔ اُونٹوں میں ایک دوسرے کی پیروی اور اطاعت کی قوت کمی ہے۔ دیکھو اُونٹوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے اور وہ کس طرح پر اس اُونٹ کے پیچھے ایک خاص انداز اور رفتار سے چلتے ہیں اور وہ اُونٹ جو سب سے پہلے بطور امام اور پیش رو کے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو بڑا تجربہ کار اور راستہ سے واقف ہو۔ پھر سب اُونٹ ایک دوسرے کے پیچھے برابر رفتار سے چلتے ہیں اور ان میں سے کسی کے دل میں برابر چلنے کی ہوس پیدا نہیں ہوتی جو دوسرے جانوروں میں ہے جیسے گھوڑے وغیرہ میں۔ گویا اُونٹ کی سرشت میں اتباع امام کا مسئلہ ایک مانا ہوا مسئلہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ کہہ کر اس مجموعی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے جبکہ اُونٹ ایک قطار میں جا رہے

ہوں۔ اسی طرح پر ضروری ہے کہ تمدنی اور اتحادی حالت کو قائم رکھنے کے واسطے ایک امام ہو۔
 پھر یہ بھی یاد رہے کہ یہ تظار سفر کے وقت ہوتی ہے پس دُنیا کے سفر کو قطع کرنے کے واسطے جب تک
 ایک امام نہ ہو انسان بھٹک بھٹک کر ہلاک ہو جاوے۔

پھر آؤٹ زیادہ بارکش اور زیادہ چلنے والا ہے اس سے صبر و برداشت کا سبق ملتا ہے۔

پھر آؤٹ کا خاصہ ہے کہ وہ لمبے سفر میں کئی کئی دنوں کا پانی جمع رکھتا ہے۔ غافل نہیں ہوتا پس مومن
 کو بھی ہر وقت اپنے سفر کے لئے تیار اور محتاط رہنا چاہیئے اور بہترین زادِ راہ تقویٰ ہے۔

اُنظر کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا بچوں کی طرح نہیں ہے بلکہ اس سے اتباع کا سبق ملتا ہے
 کہ جس طرح پر آؤٹ میں تمدنی اور اتحادی حالت کو دکھایا گیا ہے اور ان میں اتباعِ امام کی قوت ہے اسی
 طرح پر انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اتباعِ امام کو اپنا شعار بناوے کیونکہ آؤٹ جو اس کے خادم ہیں
 ان میں بھی یہ مادہ موجود ہے۔ "کَيْفَ خُلِقْتُ" میں ان فوائدِ جامع کی طرف اشارہ ہے جو اہل کی مجموعی حالت
 سے پہنچتے ہیں۔
 (الحکم جلد ۲ ص ۴۲ مورخہ ۲۲ نومبر ۱۹۰۰ء صفحہ ۵۲)

فَذَكِّرْهُمْ بِمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّطٍ

تو مرن نصیحت دہندہ ہے ان پر داروغہ نہیں۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۵۱ حاشیہ)

سُورَةُ الْفَجْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِإِسْمِ رَبِّكَ وَالْمَلَكِ صَافً

الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ يَبِينُ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ يُشَاقِبُونَ بِصِفَاتِهِمْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. فَانْظُرْ. رَزَقَكَ اللَّهُ دَقَائِقَ الْمَحْرِفَةِ. أَنَّهُ تَعَالَى كَيْفَ أَشَارَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِلَى أَنَّ مَجِيئَهُ وَمَجِيئِ الْمَلَائِكَةِ وَنَزُولَهُ وَنَزُولِ الْمَلَائِكَةِ مُتَّحِدٌ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْكِيفِيَّةِ۔
(حماتہ البشری صفحہ ۶۴)

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتٍ

قرآن شریف میں صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ ہر ایک مومن جو فوت ہوتا ہے تو اس کی روح فداۃ تعالیٰ

ترجمہ از مرتب :- قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے کہ ملائکہ اپنی صفات میں اللہ تعالیٰ کی صفات سے مشابہت رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا یعنی تیرا رب اس شان میں آیا گا کہ فرشتے صاف باندھے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دقائق معرفت عطا کرے۔ تم غور کرو کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کا آنا اور فرشتوں کا آنا اور اس کا اترنا اور فرشتوں کا اترنا حقیقت اور کیفیت میں متحد ہے۔
(حماتہ البشری صفحہ ۶۴)

کی طرف اٹھائی جاتی ہے اور بہشت میں داخل کی جاتی ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اِزْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً - فَادْخُلِي فِي عِلْدِي - وَادْخُلِي جَنَّتِي**۔ اے نفس جو خدا تعالیٰ سے آرام یافتہ ہے اپنے رب کی طرف چلا آ۔ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بہشت میں اندر آ۔ اس جگہ صاحب تفسیر معالم اس آیت کی تفسیر کر کے اپنی کتاب کے صفحہ ۹۷ میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بندہ مومن وفات پانے پر ہوتا ہے تو اس کی طرف اللہ جل شانہ دو فرشتے بھیجتا ہے اور ان کے ساتھ کچھ بہشت کا تحفہ بھی بھیجتا ہے اور وہ فرشتے آکر اُس کی رُوح کو کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ تو رُوح اور پیکان اور اپنے رب کی طرف جو تجھ سے راضی ہے نکل آ۔ تب وہ رُوح مُشک کی اس خوشبو کی طرح جو بہت لطیف اور خوش کرنے والی ہو جو ناک میں پہنچ کر دماغ کو معطر کر دیتی ہو باہر نکل آتی ہے اور فرشتے آسمان کے کناروں پر کہتے ہیں کہ ایک رُوح چلی آئی ہے جو بہت پاکیزہ اور خوشبودار ہے تب آسمان کا کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوتا جو اس کے لئے کھولا نہ جائے اور کوئی فرشتہ آسمان کا نہیں ہوتا کہ اس کے لئے دعا نہ کرے یہاں تک کہ وہ رُوح پایہ عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے تب خدائے تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے پھر میکائیل کو حکم ہوتا ہے کہ جمال آور رُوحیں ہیں وہیں اس کو بھی لے جا۔

اب قرآن شریف کی اس آیت اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ رُوح مومن کی اُس کے فوت ہونے کے بعد بلا توقف آسمان پر پہنچائی جاتی ہے۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۲۶۳، ۲۶۵)

خدائے تعالیٰ نے مسیح کو موت دے کر پھر اپنی طرف اٹھا لیا جیسا کہ عام محاورہ ہے کہ نیک بندوں کی نسبت جب وہ مر جاتے ہیں یہی کہا کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے جیسا کہ آیت **اِزْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ** اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ خدا تعالیٰ تو ہر جگہ موجود اور حاضر ناظر ہے اور جسم اور جسمانی نہیں اور کوئی جہت نہیں رکھتا پھر کیونکو کہا جائے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا گیا ضرور اس کا جسم آسمان میں پہنچ گیا ہو گا۔ یہ بات کس قدر صداقت سے بعید ہے؟ راستباز لوگ رُوح اور رُوحانیت کی رُوسے خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں نہ یہ کہ ان کا گوشت اور پوست اور ان کی ہڈیاں خدا تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہیں۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۲۸۷، ۲۸۸)

واضح ہو کہ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے جانے کے یہی معنی ہیں کہ فوت ہو جانا۔ خدائے تعالیٰ کا یہ کہنا

کہ اَرْجِعْ اِلٰی رَبِّکَ اور یہ کہنا کہ اِنِّیْ مُتَوَقِّئُکَ وَرَافِعُکَ اِلٰی اَیِّکَ ہی معنی رکھتا ہے۔
(ازالہ اوہام صفحہ ۳۲۳)

حضرت مسیح ابن مریم جس کی رُوح اُٹھائی گئی برطبق آیت کریمہ لَآ یَأْتِیْہَا النُّفُوسُ الْمَطْمَئِنَّةُ۔ اَرْجِعْ اِلٰی رَبِّکَ رَاضِیۃً مَّرْضِیۃً۔ فَاذْخُلْ فِیْ عِلْدِیْ۔ وَاذْخُلْ جَنَّتِیْ بہِشْتِیْ میں داخل ہو چکے اب کیونکر اس غم کدہ میں آجائیں۔ گو اس کو ہم نے مانا کہ وہ کامل درجہ دخول بہشت کا جو جسمانی اور روحانی دونوں طور پر ہو گا وہ عشاءِ جہاد کے بعد ہر ایک سختی کو عطا کیا جائے گا۔ مگر اب بھی جس قدر بہشت کی لذات عطا ہو چکیں اس سے مقرب لوگ باہر نہیں کئے جاتے اور قیامت کے دن میں بحضورِ رَبِّ العالمین اُن کا حاضر ہونا اُن کو بہشت سے نہیں نکالنا کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ بہشت سے باہر کوئی نکڑی یا لوہے یا چاندی کا تخت بچھایا جائے گا اور خدا تعالیٰ مجازی حکام اور سلاطین کی طرح اس پر بیٹھے گا اور کسی قدر مسافت طے کر کے اس کی حضور میں حاضر ہونا ہو گا تا یہ اعتراض لازم آوے کہ اگر بہشتی لوگ بہشت میں داخل شدہ تجویز کئے جائیں تو طلبی کے وقت انہیں بہشت سے نکالنا پڑے گا اور اس نق و دق جنگل میں جہاں تختِ رب العالمین بچھایا گیا ہے حاضر ہونا پڑے گا۔ ایسا خیال تو سرا سر جسمانی اور یہودیت کی سرشت سے نکلا ہوا ہے اور حق یہی ہے کہ ہم عدالت کے دن پر ایمان تو لاتے ہیں اور تختِ رب العالمین کے قائل ہیں لیکن جسمانی طور پر اس کا خاکہ نہیں کھینچتے اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ اور رسول نے فرمایا ہے وہ سب کچھ ہو گا لیکن ایسے پاک طور پر کہ جو خدا تعالیٰ کے تقدس اور تنزہ اور اس کی تمام صفاتِ کاملہ کے منافی اور مغائر نہ ہو۔ بہشت تجلی کا رخ ہے یہ کیونکر کہہ سکیں کہ اس دن خدا تعالیٰ ایک متم شخص کی طرح بہشت سے باہر اپنا خیمہ یا یوں کہو کہ اپنا تخت چھوڑ دے گا بلکہ حق یہ ہے کہ اس دن بھی بہشتی بہشت میں ہوں گے اور دوزخی دوزخ میں۔ لیکن رحم الہی کی تجلی و عظمتی راست بازوں اور ایمان داروں پر ایک جدید طور سے لذاتِ کاملہ کی بارش کر کے اور تمام سامانِ بہشتی زندگی کا حتیٰ اور جسمانی طور پر ان کو دکھلا کر اس نئے طور کے دارالسلام میں ان کو داخل کر دے گی۔ ایسا ہی خدا تعالیٰ کی قہری تجلی جہنم کو بھی بعد از حساب اور الزامِ صریح کے نئے رنگ میں دکھلا کر گویا جہنمی لوگوں کو نئے سرے جہنم میں داخل کرے گی۔ روحانی طور پر بہشتیوں کا بلا توقف بعد موت کے بہشت میں داخل ہو جانا اور دوزخیوں کا دوزخ میں گرایا جانا بتواتر قرآن شریف اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۳۲۹ تا ۳۵۱)

مومن کو فوت ہونے کے بعد بلا توقف بہشت میں جگہ ملتی ہے جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہو رہا ہے
 قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۚ قَالَ يَلِيَّتْ قَوْمِي يَحْكُمُونَ ۚ بِمَا عَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ۝ (یس ۷)
 اور دوسری یہ آیت فَادْخُلِي فِي عِلْدِي ۚ وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۳۵۴)

اے نفس بحق آرام یافتہ اپنے رب کی طرف واپس چلا آ۔ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ پھر
 اس کے بعد میرے ان بندوں میں داخل ہو جا جو دنیا کو چھوڑ گئے ہیں اور میرے بہشت کے اندر آ۔ اس آیت
 سے صاف ظاہر ہے کہ انسان جب تک فوت نہ ہو جائے گزشتہ لوگوں کی جماعت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا
 لیکن معراج کی حدیث سے جس کو بخاری نے بھی مبسوط طور پر اپنے صحیح میں لکھا ہے ثابت ہو گیا ہے کہ حضرت مسیح
 ابن مریم فوت شدہ نبیوں کی جماعت میں داخل ہے لہذا حسب دلالت مرید اس نص کے مسیح ابن مریم کا فوت ہو جانا
 ضروری طور پر ماننا پڑا۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۶۱۴، ۶۱۸)

جب کہ انہوں (حضرت مسیح ابن مریم۔ ناقل) نے فوت شدہ لوگوں کی طرح عالم ثانی کی زندگی کے تمام لوازم
 اختیار کر لئے جو فوت شدہ لوگوں کی علامات میں سے ہیں اور نہ من اختیار رہی کئے بلکہ اس جماعت میں جا ملے
 اور فرمان اِذْجِیْ اِلٰی رَبِّکَ کا قبول کر کے فَادْخُلِيْ فِیْ عِبَادِیْ کا مصداق ہو گئے تو اب بھی اگر ان کو فوت شدہ
 نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جاوے۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۴۴۲)

جیسا کہ عام طور پر تمام فوت شدہ راست بازوں کے لئے اِذْجِیْ اِلٰی رَبِّکَ کا خطاب ہے سو وہی رفیع
 الی اللہ اور رجوع الی اللہ جس کے لئے پہلے موت شرط ہے حضرت مسیح کے بھی نصیب ہو گیا۔
 (آسمانی فیصلہ صفحہ ۸)

وَمَا مَعْنٰی قَوْلِ اِذْجِیْ اِلٰی رَبِّکَ اِلَّا الْمَعْنٰی الَّذِیْ یُفْقَمُ مِنْ قَوْلِ رَافِعِکَ اِلٰی، فَاِنَّ
 الرَّجُوعَ اِلٰی اللّٰهِ رَاضِیَّةً مَّرْضِیَّةً وَالرَّفْعَ اِلٰی اللّٰهِ اَمْرًا وَاحِدًا، وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی اَنَّهُ
 یَرْفَعُ اِلَیْہِ عِبَادَہُ الصّٰلِحِیْنَ، بَعْدَ مَوْتِهِمْ وَیُؤْوِیْہُمْ فِی السَّمٰوٰتِ بِحَسَبِ مَرَاتِبِهِمْ۔ (حکمت البشری صفحہ ۳۵)

ترجمہ از مرتب :- اللہ تعالیٰ کے قول اِذْجِیْ اِلٰی رَبِّکَ کا وہی مفہوم ہے جو رَافِعُکَ اِلٰی کا ہے کیونکہ رَاضِیَّةً
 مَّرْضِیَّةً ہونے کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور رفع الی اللہ دونوں ایک ہی امر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ
 سے یہ سنت جاری ہے کہ وہ اپنے صالح بندوں کے درجات ان کی موت کے بعد بلند کرتا ہے اور ان کے
 مراتب کے مطابق آسمان میں انہیں مقام عطا فرماتا ہے۔ (حکمت البشری صفحہ ۳۵)

اے نفس آرام یافتہ جو خدا سے آرام پا گیا اپنے خدا کی طرف واپس چلا آ۔ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی پس میرے بندوں میں مل جا اور میرے بہشت کے اندر آ جا۔ یہ وہ مرتبہ ہے جس میں نفس تمام کمزوریوں سے نجات پا کر روحانی قوتوں سے بھر جاتا ہے اور خدائے تعالیٰ سے ایسا پیوند کر لیتا ہے کہ بغیر اس کے جی بھی نہیں سکتا اور جس طرح پانی اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے اور بسبب اپنی کثرت اور نیز روکوں کے دور ہونے سے بڑے زور سے چلتا ہے اسی طرح وہ خدا کی طرف بہتا چلا جاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ نفس جو خدا سے آرام پا گیا اس کی طرف واپس چلا آ۔ پس وہ اسی زندگی میں نہ موت کے بعد ایک عظیم الشان تبدیلی پیدا کرتا ہے اور اسی دنیا میں نہ دوسری جگہ ایک بہشت اُس کو ملتا ہے اور جیسا کہ اس آیت میں لکھا ہے کہ اپنے رب کی طرف یعنی پرورش کرنے والے کی طرف واپس آ۔ ایسا ہی اس وقت یہ خدا سے پرورش پاتا اور خدا کی محبت اس کی غذا ہوتی ہے اور اسی زندگی بخش چشمہ سے پانی پیتا ہے اس لئے موت سے نجات پاتا ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۴، ۵)

اے نفس خدا کے ساتھ آرام یافتہ اپنے رب کی طرف واپس چلا آ۔ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری بہشت کے اندر آ جا..... یاد رکھنا چاہیے کہ اعلیٰ درجہ کی روحانی حالت انسان کی اس دنیوی زندگی میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ آرام پا جائے اور تمام ملینان اور سرور اور لذت اس کی خدا میں ہی ہو جائے یہی وہ حالت ہے جس کو دوسرے لفظوں میں بہشتی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس حالت میں انسان اپنے کامل صدق اور صفا اور وفا کے بدلہ میں ایک نقد بہشت پالیتا ہے اور دوسرے لوگوں کی بہشت موعود پر نظر ہوتی ہے اور یہ بہشت موجود میں داخل ہوتا ہے اسی درجہ پر پہنچ کر انسان سمجھتا ہے کہ وہ عبادت جس کا بوجھ اس کے سر پر ڈالا گیا ہے درحقیقت وہی ایک ایسی غذا ہے جس سے اس کی روح نشوونما پاتی ہے اور جس پر اس کی روحانی زندگی کا بڑا بھاری مدار ہے اور اس کے نتیجے کا حصول کسی دوسرے جہان پر موقوف نہیں ہے اسی مقام پر یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ وہ ساری ملائیں جو نفس کو امہ انسان کا اس کی ناپاک زندگی پر کرتا ہے اور پھر بھی نیک خواہشوں کو اچھی طرح ابھار نہیں سکتا اور بُری خواہشوں سے حقیقی نفرت نہیں دلا سکتا اور نہ نیکی پر ٹھہرنے کی پوری قوت بخش سکتا ہے۔ اس پاک تحریک سے بدل جاتی ہے جو نفس مطمئنہ کے نشوونما کا آغاز ہوتی ہے اور اس درجہ پر پہنچ کر وقت آ جاتا ہے کہ انسان پوری فلاح حاصل کرے اور اب تمام نفسانی جذبات خود بخود افسردہ ہونے لگتے ہیں اور روح پر ایک ایسی طاقت افزا ہوا چلنے لگتی ہے جس سے انسان پہلی کمزوریوں

کو ندامت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس وقت انسانی سرشت پر ایک بھاری انقلاب آتا ہے اور عادت میں ایک تبدیلی عظیم پیدا ہوتا ہے اور انسان اپنی پہلی حالتوں سے بہت ہی دور جا پڑتا ہے، دھویا جاتا ہے اور صاف کیا جاتا ہے اور خدا نیکی کی محبت کو اپنے ہاتھ سے اس کے دل میں لکھ دیتا ہے اور بدی کا گند اپنے ہاتھ سے اس کے دل سے باہر پھینک دیتا ہے۔ سچائی کی فوج سب کی سب دل کے شہرستان میں آ جاتی ہے اور فطرت کے تمام برجوں پر راست بازی کا قبضہ ہو جاتا ہے اور سچی کی فتح ہوتی ہے اور باطل بھاگ جاتا ہے اور اپنے ہتھیار پھینک دیتا ہے۔ اس شخص کے دل پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے اور ہر ایک قدم خدا کے زیرِ سایہ چلتا ہے۔
(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۶۳، ۶۵)

اے نفسِ بختِ آرام یافتہ اپنے رب کی طرف واپس چلا آ۔ وہ تجھ پر راضی اور تُو اس پر راضی۔ پھر میرے بندوں میں داخل ہو اور میری بہشت میں اندر آجا۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۵۲۱ حاشیہ)

جو لوگ موت کے ذریعہ سے اُس کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اس قسم کے لفظ اُن کے حق میں بولے جاتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے گئے یا خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کر گئے جیسا کہ اس آیت میں بھی ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اذْجِيعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتِي** اور جیسا کہ اس آیت میں اشارہ ہے **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**۔ (الحق دہلی صفحہ ۳۸)

چونکہ گناہ کی خشکی بے تعلقی سے پیدا ہوتی ہے اس لئے اس خشکی کو دور کرنے کے لئے سیدھا علاج مستحکم تعلق ہے جس پر قانونِ قدرت کو اسی دیتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ کر کے فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اذْجِيعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتِي**.... یعنی اے نفس جو خدا سے آرام یافتہ ہے اپنے رب کی طرف چلا آ۔ وہ تجھ سے راضی اور تُو اس سے راضی۔ پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بہشت کے اندر آ۔

(سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب صفحہ ۳، ۴)

تمام قرآن میں یہی معاورہ ہے کہ خدا کی طرف اٹھائے جانے یا رجوع کرنے سے موت مراد ہوتی ہے جیسا کہ آیت **اذْجِيعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً** سے بھی موت ہی مراد ہے۔

(ایام الصلح صفحہ ۱۳۹، ۱۴۰)

یہ تینوں شریعتوں کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ مومن مکر خدا کی طرف جاتا ہے اور اُس کے لئے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں جیسا کہ آیت **اذْجِيعِي إِلَىٰ رَبِّكَ** اس کی شاہد ہے اور کافر نیچے کی طرف جو شیطان کی طرف ہے جاتا ہے جیسا کہ آیت **وَلَا تَقْعَتُهُ لَهُمُ الْبُوابُ السَّمَاوِيَّةُ** اس کی گواہ ہے۔ خدا کی طرف

جانے کا نام رُفَع ہے اور شیطان کی طرف جانے کا نام لغت ہے۔ ان دونوں لفظوں میں تقابل اضداد ہے۔ نادان لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے یہ بھی نہ سوچا کہ اگر رُفَع کے معنی مع جسم اٹھانا ہے تو اس کے مقابل کا لفظ کیا ہوگا جیسا کہ رُفَع رُوحانی کے مقابل پر لغت ہے۔ (تحفہ گولڑویہ صفحہ ۱۲)

یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اُس رُفَع سے مُنکر تھے جو ہر ایک مومن کے لئے مدارِ نجات ہے کیونکہ مسلمانوں کی طرح اُن کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جان نکلنے کے بعد ہر ایک مومن کی رُوح کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے لئے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں مگر کافر پر آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں اس لئے اس کی رُوح نیچے شیطان کی طرف پھینک دی جاتی ہے جیسا کہ وہ اپنی زندگی میں بھی شیطان کی طرف ہی جاتا تھا لیکن مومن اپنی زندگی میں اُوپر کی طرف جاتا ہے اس لئے مرنے کے بعد بھی خدا کی طرف اس کا رُفَع ہوتا ہے اور اِنْجِیِّ اِلٰی رَبِّک کی آواز آتی ہے۔

(تحفہ گولڑویہ صفحہ ۱۶ حاشیہ)

تمام قرآن شریف میں یہی عاودہ ہے کہ جب کسی کی نسبت فرمایا جاتا ہے کہ خدا کی طرف وہ گیا یا خدا کی طرف اس کا رُفَع ہوا تو اُس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ رُوحانی طور پر اُس کا رُفَع ہوگا جیسا کہ اس آیت میں بھی یہی معنی ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِزْجِیْ اِلٰی رَبِّکَ الْخَکَ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس آجا۔ پس کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ مع جسم عنصری آجا۔**

(براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۴۳)

ہر ایک ذی علم جانتا ہے کہ قرآن شریف اور احادیث سے ثابت ہے کہ جب مومن فوت ہوتا ہے اس کی رُوح خدا کی طرف جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِزْجِیْ اِلٰی رَبِّکَ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً۔ فَادْخِلِیْ فِیْ عِبَادِیْ۔ وَادْخِلِیْ جَنَّتِیْ۔۔۔۔۔** یعنی اے رُوح اطمینان یافتہ اپنے رب کی طرف واپس چلی آ۔ وہ تجھ سے راضی اور تُو اُس سے راضی۔ اور میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بہشت میں داخل ہو جا۔ (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۱۶۲، ۱۶۳ حاشیہ)

قرآن شریف اور احادیث کی تتبع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رُفَع اِلٰی اللہ جو رُفَعُ اللہ اِلَیْہ کے فخر سے ظاہر ہے بجز موت کی حالت کے کسی حالت کی نسبت بولا نہیں جاتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِزْجِیْ اِلٰی رَبِّکَ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً۔ فَادْخِلِیْ فِیْ عِبَادِیْ۔ وَادْخِلِیْ جَنَّتِیْ۔** یعنی اے نفس مطمئنہ جو خدا سے آرام یافتہ ہے اپنے خدا کی طرف واپس چلا آ اس حالت میں کہ خدا تجھ سے راضی اور تُو خدا سے راضی اور میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بہشت میں داخل ہو جا۔

اب ظاہر ہے کہ یہ مقولہ اللہ جل شانہ کا کہ خدا کی طرف واپس چلا آئے کوئی اہل اسلام میں سے اس کے یہ معنی نہیں کرتا کہ زندہ مع جسم عنصری آسمان پر جا بیٹھ بلکہ آیت (ادِجِیْ اِلٰی رَبِّکَ کے معنی موت ہی کئے جاتے ہیں۔ پس جب خدا تعالیٰ کی طرف واپس جانا بموجب نص صریح قرآن شریف کے موت ہے تو پھر خدا کی طرف اُٹھائے جانا جیسا کہ آیت بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْہِ سے ظاہر ہوتا ہے کیوں موت نہیں۔ یہ تو انصاف اور عقل اور تقویٰ کے برخلاف ہے کہ جو معنی نصوص قرآنیہ سے ثابت اور متحقق ہوتے ہیں اُن کو ترک کیا جائے اور جن معنوں اور جس محاورہ کی اپنے پاس کوئی بھی دلیل نہیں اُس پہلو کو اختیار کیا جائے۔ کیا کوئی بتلا سکتا ہے کہ رَفَعَ اِلٰی اللّٰہ کے زبانِ عرب اور محاورہ عرب میں بجز وفات دئے جانے کے کوئی اور بھی معنی ہیں۔ ہاں اس وفات سے ایسی وفات مراد ہے جس کے بعد رُوح خدا تعالیٰ کی طرف اُٹھائی جاتی ہے جیسے مومنوں کی وفات ہوتی ہے۔ یہی محاورہ خدا تعالیٰ کی پہلی کتابوں میں موجود ہے۔

اور آیت ممدوحہ بالا میں جو فرمایا ہے فَادْخِلْہِ فِیْ عِبَادِیْ جس کے معنی پہلے فقرہ کے ساتھ ملانے سے یہ ہیں کہ خدا کی طرف واپس آجا اور پھر خدا کے بندوں میں داخل ہو جا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی شخص گذشتہ ارواح میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وفات نہ پائے پس جبکہ بموجب نص قرآن شریف کے گذشتہ ارواح میں داخل ہونا بجز مرنے کے منتہی اور محال ہے تو پھر کیونکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر فوت ہونے کے حضرت یحییٰؑ کے پاس دوسرے آسمان میں جا بیٹھے۔

اس جگہ یہ نکتہ بھی یاد رہے کہ آیت ممدوحہ بالا میں خدا تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے وَادْخِلْہِ جَنَّتِیْ جس کے معنی اس فقرہ کو تمام آیت کے ساتھ ملانے سے یہ ہوتے ہیں کہ اے نفس آرام یافتہ اپنے خدا کی طرف واپس آجا تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی اور میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ پس جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اُس مشاہدہ سے جو معراج کی رات میں آپ کو ہوا یہ ثابت ہے کہ قرآن شریف کی اس آیت کے مطابق نبیوں اور رسولوں کی رُوحیں جو دنیا سے گزر چکی ہیں وہ عالمِ ثانی میں ایک ایسی جماعت کی طرح ہیں جو بلا توقف پچھلی فوت ہونے والے پہلوں کے گروہ میں جا ملتی ہیں اور اُن میں داخل ہو جاتی ہیں جیسا کہ آیت فَادْخِلْہِ فِیْ عِبَادِیْ کا منشاء ہے پھر آخری فقرہ ان آیات کا یعنی وَادْخِلْہِ جَنَّتِیْ بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ تمام عباد اللہ بلا توقف بہشت میں داخل ہوں اور جیسا کہ آیت فِیْ عِبَادِیْ کا مفہوم کوئی مترقب امر نہیں جو دور دراز زمانہ کے بعد ظہور میں آوے بلکہ راست بازوں کے مرنے کے ساتھ ہی بلا توقف اُس کا ظہور

ہوتا ہے یعنی ایک جماعت جو بعد میں مَرْتی ہے پہلوں میں بلا توقف جا ملتی ہے پس اس طرح لازم آتا ہے کہ دوسرا فقرہ آیت کا یعنی **وَإِذْ خَلَّيْنَا جَنَّاتٍ** وہ بھی بلا توقف ظہور میں آتا ہو یعنی ہر ایک شخص جو طیب اور طاہر مومنوں میں سے مَرے وہ بھی بلا توقف بہشت میں داخل ہو جائے اور یہی بات حق ہے جیسا کہ قرآن شریف کے دوسرے مقامات میں بھی اس کی تشریح ہے..... پس جب کہ ارواح طیبین مطہرین کا بہشت میں داخل ہونا ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ بہشت وہ مقام ہے جس میں انواع اقسام کی جسمانی نعماء بھی ہوں گی اور طرح طرح کے میوے ہوں گے اور بہشت میں داخل ہونے کے یہی معنی ہیں کہ وہ نعمتیں کھاوے اس صورت میں صرف رُوح کا بہشت میں داخل ہونا بے معنی اور بے سود ہے کیا وہ بہشت میں داخل ہو کر ایک محروم کی طرح بیٹھی رہے گی اور بہشت کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھائے گی پس آیت **وَإِذْ خَلَّيْنَا جَنَّاتٍ** صاف بتلا رہی ہے کہ مومن کو مرنے کے بعد ایک جسم ملتا ہے اسی وجہ سے تمام آئمہ اکابر متصوفین اس بات کے قائل ہیں کہ مومن جو طیب اور مطہر ہوتے ہیں وہ بجز وفات ہونے کے ایک پاک اور نورانی جسم پاتے ہیں جس کے ذریعہ سے وہ نعماء جنت سے لذت اٹھاتے ہیں اور بہشت کو صرف شہیدوں کے لئے مخصوص کرنا ایک ظلم ہے بلکہ ایک کفر ہے۔ کیا کوئی سچا مومن یگستاخی کا کلمہ زبان پر لا سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی تک بہشت سے باہر ہیں جن کے روضہ کے نیچے بہشت ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ذریعہ سے ایمان اور تقویٰ کا مرتبہ حاصل کیا وہ شہید ہونے کی وجہ سے بہشت میں داخل ہیں اور بہشتی میوے کھا رہے ہیں بلکہ حق یہ ہے کہ جس نے خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کو وقف کر دیا وہ شہید ہو چکا پس اس صورت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول الشہداء ہیں۔ سو جب کہ یہ ثابت ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ سیح بھی مع جسم آسمان پر اٹھایا گیا (مگر اُس جسم کے ساتھ جو اس عصری جسم سے الگ ہے) اور پھر خدا تعالیٰ کے بندوں میں داخل ہوا اور بہشت میں داخل ہوا۔ اس صورت میں ہماری اور ہمارے مخالفوں کی نزاع صرف لفظی نزاع نکلی۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۲۱۲ تا ۲۱۵)

ہم اس بات سے منکر نہیں ہو سکتے کہ بعد موت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جلالی جسم ملا جو خالی جسم نہیں ہے کیونکہ وہ ہر ایک مومن راستباز کو بعد موت ملتا ہے جیسا کہ آیت **وَإِذْ خَلَّيْنَا جَنَّاتٍ** اس پر شاہد ہے کیونکہ مجرد رُوح بہشت میں داخل ہونے کے لائق نہیں۔ پس اس میں حضرت عیسیٰ کی کوئی خصوصیت نہیں۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۲۱۳، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷)

ایسا سمجھنا غلطی ہے کہ پہلے انبیاء علیہم السلام جو اس دُنیا سے گزر چکے ہیں اُن کی صرف آسمان پر رُوحیں ہیں بلکہ اُن کے ساتھ نورانی اور جلالی اجسام ہیں جن اجسام کے ساتھ وہ مرنے کے بعد دُنیا میں سے اٹھائے

گئے جیسا کہ آیت **وَإِذْ خُلِيَ الْجَنَّةُ** اس بات پر نفع مرتب ہے کیونکہ بہشت میں داخل ہونے کے لئے جسم کی ضرورت ہے اور قرآن شریف بجا بجا تصریح سے فرماتا ہے کہ جو لوگ بہشت میں داخل ہوں گے ان کے ساتھ جسم بھی ہوں گے کوئی مجرد روح بہشت میں داخل نہیں ہوگی پس آیت **وَإِذْ خُلِيَ الْجَنَّةُ** اس بات کیلئے نفع مرتب ہے کہ ہر ایک راستباز جو مرنے کے بعد بہشت میں داخل ہوتا ہے اُس کو مرنے کے بعد ضرور ایک جسم ملتا ہے۔
(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۲۲۲، ۲۲۳)

اس آیت **(بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ - نَاقِل)** کے مشابہہ دوسری آیت بھی قرآن شریف میں موجود ہے اور وہ یہ کہ **يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - اذْجِیْ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً** پس کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ اے نفس مطمئنہ مع جسم غصری دوسرے آسمان پر چلا جا؟
(حقیقۃ الوحی صفحہ ۳۶)

..... نور اور روشنی سے بہرہ ور انسان اعلیٰ درجہ کی راحت اور عزت پاتا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ نے خود فرمایا ہے **يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - اذْجِیْ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً** یعنی اے نفس جو اطمینان یافتہ ہے اور پھر یہ اطمینان خدا کے ساتھ پایا ہے۔ بعض لوگ حکومت سے بظاہر اطمینان اور سیری حاصل کرتے ہیں بعض کی تسکین اور سیری کا موجب اُن کا مال اور عزت ہو جاتی ہے اور بعض اپنی خوبصورتی اور ہوشیار اولاد و احاد کو دیکھ دیکھ کر بظاہر مطمئن کہلاتے ہیں مگر یہ لذت اور انواع و اقسام کی لذات دُنیا انسان کو سچا اطمینان اور سچی تسلی نہیں دے سکتیں بلکہ ایک قسم کی ناپاک حرص کو پیدا کر کے طلب اور پیاس کو پیدا کرتی ہیں۔ استقامت کے مریض کی طرح اُن کی پیاس نہیں بجھتی یہاں تک کہ اُن کو ہلاک کر دیتی ہے مگر یہاں خدائے تعالیٰ فرماتا ہے وہ نفس جس نے اپنا اطمینان خدائے تعالیٰ میں حاصل کر لیا ہے یہ درجہ بندے کے لئے ممکن ہے۔ اُس وقت اُس کی خوشحالی باوجود مال منال کے دُنیاوی حشمت اور جاہ و جلال کے ہوتے ہوئے بھی خدا ہی میں ہوتی ہے۔ یہ زُرد و جواہر یہ دُنیا اور اس کے دُخندے اس کی سچی راحت کا موجب نہیں ہوتے پس جب تک انسان خدائے تعالیٰ ہی میں راحت اور اطمینان نہیں پاتا وہ نجات نہیں پاسکتا کیونکہ نجات اطمینان ہی کا ایک مترادف لفظ ہے۔ میں نے بعض آدمیوں کو دیکھا اور اکثروں کے حالات پڑھے ہیں جو دُنیا میں مال و دولت اور دُنیا کی جھوٹی لذتیں اور ہر ایک قسم کی نعمتیں اولاد و احاد رکھتے تھے جب مرنے لگے اور اُن کو اِس دُنیا کے چھوڑ جانے اور ساتھ ہی اُن اشیاء سے الگ ہونے اور دوسرے عالم میں جانے کا علم ہوا تو اُن پر حسرتوں اور بے جا آرزوؤں کی آگ بھڑکی اور سرد آہیں مارنے لگے۔ پس یہ بھی ایک قسم کا جہنم ہے جو انسان کے دل کو راحت اور قرار نہیں دے سکتا بلکہ اس کو گھبراہٹ اور بے قراری کے عالم میں ڈال دیتا ہے اِس لئے یہ امر بھی میرے دوستوں کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے کہ

اکثر اوقات انسان اہل و عیال اور اموال کی محبت ہاں ناجائز اور بے جا محبت میں ایسا محو ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات اُس محبت کے جوش اور نشہ میں ایسے ناجائز کام کر گزرتا ہے جو اُس میں اور خدائے تعالیٰ میں ایک حجاب پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے لئے ایک دوزخ تیار کر دیتے ہیں۔ اُس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ جب وہ اُن سب سے لکا لکا علیحدہ کیا جاتا ہے اُس گھڑی کی اُسے خبر نہیں ہوتی۔ تب وہ ایک سخت بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ کسی چیز سے جب محبت ہو تو اُس سے جدائی اور علیحدگی پر ایک رنج اور دردناک غم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ اب منقولی ہی نہیں بلکہ معقولی رنگ رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلَعُ عَلَى الْآفِئِدَةِ ۝

پس یہ وہی غیر اللہ کی محبت کی آگ ہے جو انسانی دل کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے اور ایک حیرتناک عذاب اور درد میں مبتلا کر دیتی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بالکل سچی اور یقینی بات ہے کہ نفس مطمئنہ کے بدوں انسان نجات نہیں پاسکتا۔

جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے نفسِ آمارہ کی حالت میں انسان شیطان کا غلام ہوتا ہے اور توامہ میں اُسے شیطان سے ایک مجاہدہ اور جنگ کرنا ہوتا ہے۔ کبھی وہ غالب آ جاتا ہے اور کبھی شیطان۔ مگر مطمئنہ کی حالت ایک امن اور آرام کی حالت ہوتی ہے کہ وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے اس لئے اس آیت میں کہ يٰۤاَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس آخری حالت میں کس قدر استراحت ہوتی ہے چنانچہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نفسِ مطمئنہ اللہ کی طرف چلا آ۔ ظاہر کے لحاظ سے تو یہ مطلب ہے کہ جان گذن کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف چلا آ۔ وہ تجھ سے خوش ہے اور تو اس سے راضی۔ چونکہ قرآن کے لئے ظاہر اور بطن دونوں ہیں اس لئے بطن کے لحاظ سے یہ مطلب ہے کہ اے اطمینان پر پہنچے ہوئے نفس اپنے رب کی طرف چلا آ یعنی تیری طبعاً یہ حالت ہو چکی ہے کہ تو اطمینان اور سکینت کے مرتبہ پر پہنچ گیا ہے اور تجھ میں اور اللہ تعالیٰ میں کوئی بُعد نہیں ہے۔ توامہ کی حالت میں تو تکلیف ہوتی ہے مگر مطمئنہ کی حالت میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پانی اوپر سے گرتا ہے اسی طرح پر خدائے تعالیٰ کی محبت انسان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جاتی ہے اور وہ خدا ہی کی محبت سے جیتا ہے غیر اللہ کی محبت جو اُس کے لئے ایک جلانے اور جہنم کی پیدا کرنے والی ہوتی ہے جل جاتی ہے اور اُس کی جگہ ایک روشنی اور

تو میری جنت میں داخل ہو جا اور اسی وقت ہو جا اور مومن کا جنت خود خدا ہے یعنی جب وہ خدا کے بندوں میں داخل ہوا تو خدا تو انہیں میں ہے اور وہ اس کے عباد میں آگیا تو اب اس حالت میں وہ سجن کہاں رہا؟ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک وہ تکالیف میں ہوتا ہے جیسے جب کنواں کھودا جائے تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ پانی نکل آئے۔ مطہنہ ہونا اصل میں پانی نکالنا ہے جب پانی نکل آیا اب کھودنے کی ضرورت نہیں ہے۔

(المبداء جلد اول ص ۱۲ مورخہ ۱۲ دسمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۵۱)

اصل مدعا تو یہ ہونا چاہیے کہ انسان نفسِ مطہنہ حاصل کرے۔ نفس تین قسم ہے۔ امارہ، لوامہ، مطہنہ۔ بہت بڑا حصہ دُنیا کا نفسِ امارہ کے نیچے ہے اور بعض جن پر خدا کا فضل ہوا ہے وہ لوامہ کے نیچے ہیں۔ یہ لوگ بھی سعادت سے حصہ رکھتے ہیں۔ بڑا بد بخت وہ ہے جو بدی کو محسوس ہی نہیں کرتا یعنی جو امارہ کے ماتحت ہیں اور بڑا ہی سعید اور بامراد وہ ہے جو نفسِ مطہنہ کی حالت میں ہے۔

نفسِ مطہنہ ہی کو خدا تعالیٰ نے فرمایا **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ**۔ اَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً یعنی اے وہ نفس جو اطمینان یافتہ ہے اس حالت میں شیطان کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور خطاب کے لائق تو مطہنہ ہی ٹھہرایا ہے اور اس آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مطہنہ کی حالت میں مکالمہ الہی کے لائق ہو جاتا ہے۔ خدا کی طرف واپس آئے کے معنی یہی نہیں کہ مَر جابلکہ امارہ اور لوامہ کی حالت میں جو خدا تعالیٰ سے ایک بعد ہوتا ہے مطہنہ کی حالت میں وہ مجبوری نہیں رہتی اور کوئی غبار باقی نہ رہ کر غیب کی آواز اس کو بُلّاتی ہے۔ تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی۔ یہ رضا کا انتہائی مقام ہوتا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کے بندے دُنیا ہی پر ہوتے ہیں مگر دُنیا ان کو نہیں پہچانتی۔ دُنیا نے آسمانی بندوں سے دوستی نہیں کی وہ ان سے ہنسی کرتی ہے۔ وہ الگ ہی ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی رِواء کے نیچے ہوتے ہیں۔ غرض جب ایسی حالتِ اطمینان میں پہنچتا ہے تو الہی اکیر سے تانا سوتا بن جاتا ہے۔ **وَاذْكُلْ جَنَّتِي** اور تو میرے بہشت میں داخل ہو جا۔ بہشت ایک ہی چیز نہیں **وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ** خدا سے ڈرنے والے کے لئے دو بہشت ہیں۔

(الحکم جلد ۷ ص ۲۸۸ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۶)

بڑی بشارت مومن کو ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ**۔ اَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً۔ اے نفس جو کہ خدا تعالیٰ سے آرام یافتہ ہے تو اپنے رب کی طرف راضی خوشی واپس آ۔ اس خوشی میں ایک کافر ہرگز شریک نہیں ہے۔

رَاضِيَّةً کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی مرادات کوئی نہیں رکھتا کیونکہ اگر وہ دُنیا سے خلاف مرادات جاوے تو پھر راضی تو نہ گیا اسی لئے اس کی تمام مرادات خدا ہی خدا ہوتا ہے اس کے مصداق صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ آپ کو یہ بشارت ملی۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ اُورَ الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ۚ بَلْکَ مومن کی خلاف مرضی تو اس کی نزع (جان کنی) بھی نہیں ہوا کرتی۔ ایک شخص کا قصہ لکھا ہے کہ وہ دُعا کیا کرتا تھا کہ میں طوس میں مَرُوں لیکن ایک دفعہ وہ ایک اور مقام پر تھا کہ سخت بیمار ہوا اور کوئی امیدِ زیست کی نہ رہی تو اُس نے وصیت کی کہ اگر میں یہاں مَر جاؤں تو مجھے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اسی وقت سے وہ رُوحِ بصحت ہونا شروع ہو گیا حتیٰ کہ بالکل تندرست ہو گیا۔ لوگوں نے اس کی وصیت کی وجہ پوچھی تو کہا کہ مومن کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ اس کی دُعا قبول ہو۔ اِذْ عَزَوْنِي ۖ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۖ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے میری دعا تھی کہ طوس میں مَرُوں جب دیکھا کہ موت تو یہاں آتی ہے تو اپنے مومن ہونے پر مجھے شک ہوا اس لئے میں نے یہ وصیت کی کہ اہل اسلام کو دھوکا نہ دے۔ غرض کہ رَاضِيَّةً مَرَضِيَّةً صرف مومنوں کے لئے ہے۔ دُنیا میں بڑے بڑے مالداروں کی موت سخت نامرادی سے ہوتی ہے۔ دُنیا دار کی موت کے وقت ایک خواہش پیدا ہوتی ہے اور اسی وقت اُسے نزع ہوتی ہے۔ یہاں لئے ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھی اسے عذابِ دیوے اور اس کی حسرت کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں تاکہ انبیاء کی موت جو کہ رَاضِيَّةً مَرَضِيَّةً کی مصداق ہوتی ہے اس میں اور دُنیا دار کی موت میں ایک تین فرق ہو۔ دُنیا دار کتنی ہی کوشش کرے مگر اس کی موت کے وقت حسرت کے اسباب ضرور پیش ہو جاتے ہیں۔ غرض کہ رَاضِيَّةً مَرَضِيَّةً کی موت مقبولین کی دولت ہے۔ اس وقت ہر ایک قسم کی حسرت دُور ہو کر اُن کی جان نکلتی ہے۔ راضی کا لفظ بہت عمدہ ہے اور ایک مومن کی مُرادیں اصل میں دین کے لئے ہوا کرتی ہیں۔ خدا کی کامیابی اور اس کے دین کی کامیابی اس کا اصل مدعا ہوا کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت ہی اعلیٰ ہے کہ جن کو اس قسم کی موت نصیب ہوئی۔

(البدیع جلد ۲ صفحہ ۲۳۱ مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۱۸)

..... تیسری حالت جو نفسِ مطمئنہ کی حالت ہے یہ وہ حالت ہے جب ساری لڑائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور کامل فتح ہو جاتی ہے اسی لئے اس کا نام نفسِ مطمئنہ رکھا ہے یعنی اطمینان یافتہ۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر سچا ایمان لاتا ہے اور وہ یقین کرتا ہے کہ واقعی خدا ہے نفسِ مطمئنہ کی انتہائی حد خدا تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے کیونکہ کامل اطمینان اور تسلی اسی وقت ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہو۔ یقیناً سمجھو کہ ہر ایک پاکبازی اور نیکی کی اصل بڑ

خدا پر ایمان لانا ہے جس قدر انسان کا ایمان باللہ کمزور ہوتا ہے اسی قدر ایمان صالحہ میں کمزوری اور سستی پائی جاتی ہے لیکن جب ایمان قوی ہو اور اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفاتِ کاملہ کے ساتھ یقین کر لیا جائے اسی قدر عجیب رنگ کی تبدیلی انسان کے اعمال میں پیدا ہو جاتی ہے۔ خدا پر ایمان رکھنے والا گناہ پر قادر نہیں ہو سکتا کیونکہ ایمان اس کی نفسانی قوتوں اور گناہ کے اعضاء کو کاٹ دیتا ہے۔ دیکھو اگر کسی کی آنکھیں نکال دی جائیں تو وہ آنکھوں سے بد نظری کیونکر کر سکتا ہے اور آنکھوں کا گناہ کیسے کرے گا۔ اور اگر ایسا ہی ہاتھ کاٹ دے جاویں یا شہوانی اعضاء کاٹ دے جاویں پھر وہ گناہ جو ان اعضاء سے متعلق ہیں کیسے کر سکتا ہے؟ ٹھیک اسی طرح پر.... جب ایک انسان نفسِ مطمئنہ کی حالت میں ہوتا ہے تو نفسِ مطمئنہ اسے اندھا کر دیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں گناہ کی قوت نہیں رہتی۔ وہ دیکھتا ہے پر نہیں دیکھتا کیونکہ آنکھوں کے گناہ کی نظر سلب ہو جاتی ہے۔ وہ کان رکھتا ہے مگر بہرہ ہوتا ہے اور وہ باتیں جو گناہ کی ہیں نہیں سن سکتا۔ اسی طرح پر اس کی تمام نفسانی اور شہوانی قوتیں اور اندرونی اعضاء کاٹ دے جاتے ہیں۔ اس کی ساری طاقتوں پر جن سے گناہ صادر ہو سکتا تھا ایک موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ بالکل ایک میت کی طرح ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ ہی کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ وہ اس کے سوا ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ پر سچا ایمان ہو اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کامل اطمینان اُسے دیا جاتا ہے یہی وہ مقام ہے جو انسان کا اصل مقصود ہونا چاہیے اور ہماری جماعت کو اس کی ضرورت ہے اور اطمینانِ کامل کے حاصل کرنے کے واسطے ایمانِ کامل کی ضرورت ہے پس ہماری جماعت کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان حاصل کریں۔

(الحکم جلد ۸، موعودہ، جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۳)

نفسِ مطمئنہ کی تاثیروں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اطمینان یافتہ لوگوں کی صحبت میں اطمینان پاتے ہیں۔ اتارہ والے میں نفسِ اتارہ کی تاثیریں ہوتی ہیں اور جو شخص نفسِ مطمئنہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس پر بھی اطمینان اور سکنت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں اور اندر ہی اندر اسے تسلی ملنے لگتی ہے مطمئنہ والے کو پہلی نعمت یہ دی جاتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے آرام پاتا ہے جیسے فرمایا **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً** یعنی اے خدا تعالیٰ میں آرام یافتہ نفس اپنے رب کی طرف آ جا۔ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ اس میں ایک باریک نکتہ معرفت ہے جو یہ کہا کہ خدا تجھ سے راضی تو خدا سے راضی۔ بات یہ ہے کہ جب تک انسان اس مرحلہ پر نہیں پہنچتا اور لوٹا مہ کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت تک خدا تعالیٰ سے ایک قسم کی لڑائی رہتی ہے یعنی کبھی کبھی وہ نفس کی تحریک سے نافرمانی کر بیٹھتا ہے لیکن جب مطمئنہ کی حالت پر پہنچتا ہے تو اس جنگ کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے صلح ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ خدا

راضی ہوتا ہے اور خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لڑائی جھڑائی بالکل جاتی رہتی ہے۔

یہ بات خوب یاد رکھنی چاہیے کہ ہر شخص خدا تعالیٰ سے لڑائی رکھتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتا ہے اور بہت ساری امانی اور امیدیں رکھتا ہے لیکن اس کی وہ دعائیں نہیں سنی جاتیں یا خلافِ امید کوئی بات ظاہر ہوتی ہے تو دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے ایک لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ پر بدظن اور اُس سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے لیکن صالحین اور عباد الرحمن کی کبھی اللہ تعالیٰ سے جنگ نہیں ہوتی کیونکہ وہ رضا بالقضاء کے مقام پر ہوتے ہیں اور پیچ تو یہ ہے کہ حقیقی ایمان اُس وقت تک پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان اس درجہ کو حاصل نہ کرے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی اس کی مرضی ہو جائے دل میں کوئی کدورت اور تنگی محسوس نہ ہو بلکہ شرح صدر کے ساتھ اُس کی ہر تقدیر اور قضاء کے ماننے کو تیار ہو۔ اس آیت میں رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً کا لفظ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ رضا کا اعلیٰ مقام ہے جہاں کوئی ابتلاء باقی نہیں رہتا۔ دوسرے جس قدر مقامات ہیں وہاں ابتلاء کا اندیشہ رہتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ سے بالکل راضی ہو جاوے اور کوئی شکوہ شکایت نہ رہے اُس وقت محبت ذاتی بیدار ہو جاتی ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ سے محبت ذاتی پیدا نہ ہو تو ایمان بڑے خطرہ کی حالت میں ہے لیکن جب ذاتی محبت ہو جاتی ہے تو انسان شیطان کے حملوں سے امن میں آ جاتا ہے۔ اس ذاتی محبت کو دعا سے حاصل کرنا چاہیے۔ جب تک یہ محبت پیدا نہ ہو انسان نفسِ امارہ کے نیچے رہتا ہے اور اس کے پیچھے میں گرفتار رہتا ہے اور ایسے لوگ جو نفسِ امارہ کے نیچے ہیں اُن کا قول ہے ایسہ جہان مٹھا تو اگلا کس نے ڈٹھا۔ یہ لوگ بڑی خطرناک حالت میں ہوتے ہیں۔ اور لوہا مہ والے ایک گھڑی میں ولی اور ایک گھڑی میں شیطان ہو جاتے ہیں اُن کا ایک رنگ نہیں رہتا کیونکہ ان کی لڑائی نفس کے ساتھ شروع ہوتی ہے جس میں کبھی وہ غالب اور کبھی مغلوب ہوتے ہیں تاہم یہ لوگ محلِ مدح میں ہوتے ہیں کیونکہ ان سے نیکیاں بھی سرزد ہوتی ہیں اور خوفِ خدا بھی ان کے دل میں ہوتا ہے لیکن نفسِ مطمئنہ والے بالکل فخر مند ہوتے ہیں اور وہ سارے خطروں اور خوفوں سے نکل کر امن کی جگہ میں جا پہنچتے ہیں۔ وہ اس دارالامان میں ہوتے ہیں جہاں شیطان نہیں پہنچ سکتا۔ تو اُمہ والا جیسا کہ میں نے کہا ہے دارالامان کی ڈیوڑھی میں ہوتا ہے اور کبھی کبھی دشمن بھی اپنا وار کر جاتا ہے اور کوئی لٹھی مار جاتا ہے اس لئے مطمئنہ والے کو کہا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِيْ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ۔ یہ آواز اُس وقت آتی ہے جب وہ اپنے تقوٰے کو انتہائی مرتبہ پر پہنچا دیتا ہے۔ تقویٰ کے دو درجے ہیں بدلوں سے بچنا اور نیکیوں میں سرگرم ہونا۔ یہ دوسرا مرتبہ محبین کا ہے۔ اس درجہ کے حصول کے بغیر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہو سکتا اور یہ مقام اور درجہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔

جب انسان بدی سے پرہیز کرتا ہے اور نیکیوں کے لئے اس کا دل تڑپتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی دستگیری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اُسے دارالامان میں پہنچا دیتا ہے اور فاذْخِیْ فی عِبَادِیْ کی آواز اُسے آجاتی ہے یعنی تیری جنگ اب ختم ہو چکی ہے اور میرے ساتھ تیری صلح اور اشتی ہو چکی ہے۔ اب آمیرے بندوں میں داخل ہو جو صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتُ عَلَیْہِمْ کے مصداق ہیں اور روحانی وراثت سے جن کو حصہ ملتا ہے۔ میری بہشت میں داخل ہو جا۔

یہ آیت جیسا کہ ظاہر میں سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اُسے آواز آتی ہے آخرت پر ہی موقوف نہیں بلکہ اسی دُنیا میں اسی زندگی میں یہ آواز آتی ہے۔ اہل سلوک کے مراتب رکھے ہوئے ہیں۔ اُن کے سلوک کا انتہائی نقطہ یہی مقام ہے جہاں ان کا سلوک ختم ہو جاتا ہے اور وہ مقام یہی نفسِ مطمئنہ کا مقام ہے۔ اہل سلوک کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے اور ان کو صالحین میں داخل کر دیتا ہے۔ (المکمل جلد ۸، مورخہ ۱۹ جنوری ۱۹۰۴ء صفحہ ۲۱)

تیسرا نفسِ مطمئنہ ہے جو کہ اس جنگ میں غالب آجاتا ہے اور نفس اور شیطان پر فتح حاصل کرتا ہے اس کا نام نفسِ مطمئنہ اس لئے ہے کہ یہ اطمینان یافتہ ہو جاتا ہے۔ انسان کے ہر ایک قوی پر اس کا قابو ہو جاتا ہے اور طبعی طور پر اس سے نیکی کے کام سرزد ہوتے ہیں۔ (البدر جلد ۲، مورخہ ۱۶ جنوری ۱۹۰۴ء صفحہ ۳)

مطمئنہ میں کوئی زنجیر باقی نہیں رہتی سب کی سب اُتر جاتی ہیں اور وہی زمانہ انسان کا خدا تعالیٰ کی طرف پکے رجوع کا ہوتا ہے اور وہی خدا تعالیٰ کے کامل بندے ہوتے ہیں جو کہ نفسِ مطمئنہ کے ساتھ دُنیا سے علیحدہ ہوویں اور جب تک وہ اُسے حاصل نہ کرے تب تک اُسے مطلق علم نہیں ہوتا کہ جنت میں جاوے گا یا دوزخ میں۔

(البدر جلد ۳، مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۴ء صفحہ ۴)

.... مطمئنہ وہ ہے جو پکی صلح کر لیتا ہے۔ آخری حد انسان کی ترقیات کی یہی ہے۔ اس وقت خدا کی رضا اس کی رضا ہو جاتی ہے۔ اس کا ارادہ وہی ہوتا ہے جو خدا کا ارادہ ہوتا ہے۔

(البدر جلد ۴، مورخہ ۲۵ جون ۱۹۰۸ء صفحہ ۵)

نفس کی تین حالتیں ہیں یا یہ کہ نفس تین رنگ بدلتا ہے بچپن کی حالت میں نفس زکیہ ہوتا ہے یعنی بالکل مادہ ہوتا ہے۔ اس عمر کے طے کرنے کے بعد پھر نفس پر تین حالتیں آتی ہیں۔ سب سے اوّل جو حالت ہوتی ہے اس کا نام نفسِ امارہ ہے۔ اس حالت میں انسان کی تمام طبعی قوتیں جوش زن ہوتی ہیں اور اس کی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے دریا کا سیلاب آوے۔ اس وقت قریب ہے کہ غرق ہو جاوے۔ یہ جوشِ نفس ہر قسم کی بے اعتدالیوں کی طرف لے جاتا ہے لیکن پھر اس پر ایک حالت اور بھی آجاتی ہے جس کا نام نفسِ توامدہ ہے۔ اس کا نام توامدہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ وہ بدی پر ملامت کرتا ہے اور یہ حالت نفس کی روانہ نہیں رکھتی کہ انسان ہر قسم کی بے اعتدالیوں اور

جوشنوں کا شکار ہوتا چلا جاوے جیسا کہ نفسِ امارہ کی صورت میں تھا بلکہ نفسِ امارہ اُسے بدیوں پر ملامت کرتا ہے یہ سچ ہے کہ نفسِ امارہ کی حالت میں انسان بالکل گناہ سے پاک اور بری نہیں ہوتا مگر اس میں بھی کوئی کلام نہیں کہ اس حالت میں انسان کی شیطان اور گناہ کے ساتھ ایک جنگ ہوتی رہتی ہے کبھی شیطان غالب آجاتا ہے اور کبھی وہ غالب آجاتا ہے مگر نفسِ امارہ خدا تعالیٰ کے رحم کا مستحق ہوتا ہے اس لئے کہ وہ بدیوں کے خلاف اپنے نفس سے جنگ کرتا رہتا ہے اور آخر اسی کشمکش اور جنگ و جدل میں اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر دیتا ہے اور اُسے وہ نفس کی حالت عطا ہوتی ہے جس کا نام مطمئنہ ہے یعنی اس حالت میں انسان شیطان اور نفس کی لڑائی میں فتح پا کر انسانیت اور نیکی کے قلعہ کے اندر آکر داخل ہو جاتا ہے اور اس قلعہ کو فتح کر کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ خدا پر راضی ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اس پر راضی ہوتا ہے کیونکہ یہ پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں فنا اور محو ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی مقادیر کے ساتھ اس کو پوری صلح اور رضا حاصل ہوتی ہے چنانچہ فرمایا **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي**..... اے نفسِ آرام یافتہ جو خدا سے آرام پا گیا ہے اپنے خدا کی طرف واپس چلا آ۔ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ پس میرے بندوں میں مل جا اور میرے بہشت کے اندر آ جا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سچا رجوع اس وقت ہوتا ہے جبکہ خدا تعالیٰ کی رضا سے رضائے انسان مل جاوے۔ یہ وہ حالت ہے جہاں انسان اولیاء اور ابدال اور مقربین کا درجہ پاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کا شرف ملتا ہے اور وحی کی جاتی ہے۔ اور چونکہ وہ ہر قسم کی تاریکی اور شیطانی شرارت سے محفوظ ہوتا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا میں زندہ ہوتا ہے اس لئے وہ ایک ابدی بہشت اور سرور میں ہوتا ہے۔ انسانی ہستی کا مقصد اعلیٰ اور غرض اسی مقام کا حاصل کرنا ہے اور یہی وہ مقصد ہے جو اسلام کے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کیونکہ اسلام سے سچی مراد یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع اپنی رضا کر لے مگر سچ یہ ہے کہ یہ مقام انسان کی اپنی قوت سے نہیں مل سکتا ہاں اس میں کلام نہیں کہ انسان کا فرض ہے کہ وہ مجاہدات کر لے لیکن اس مقام کے حصول کا اصل اور سچا ذریعہ دعا ہے۔ انسان کمزور ہے جب تک دعا سے قوت اور تائید نہیں پاتا اس دُشوار گزار منزل کو طے نہیں کر سکتا۔

(الحکم جلد ۸ ص ۳۲ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۴ء صفحہ ۴)

تیسری قسم نفس کی نفسِ مطمئنہ ہے جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي**..... یعنی اے وہ نفس جو خدا سے آرام پا گیا ہے اپنے رب کی طرف واپس چلا آ۔ تو خدا سے راضی ہے اور خدا تجھ پر راضی ہے۔ پس میرے بندوں میں مل جا اور میرے بہشت میں داخل ہو جا۔ غرض یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ جب انسان خدا سے پوری تسلی پالیتا ہے اور اس کو

کسی قسم کا اضطراب باقی نہیں رہتا اور خدا تعالیٰ سے ایسا پیوند کر لیتا ہے کہ بغیر اس کے جی ہی نہیں سکتا۔ نفسِ نوارم والا تو ابھی بہت خطرے کی حالت میں ہوتا ہے کیونکہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کوٹ کر وہ کہیں نفسِ نوارم نہ بن جاوے لیکن نفسِ مطمئنہ کا وہ مرتبہ ہے کہ جس میں نفس تمام کمزوریوں سے نجات پا کر روحانی قوتوں سے مہر جاتا ہے۔

غرض یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک انسان اس مقام تک نہیں پہنچتا اس وقت تک وہ خطرہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لئے چاہیے کہ جب تک انسان اس مرتبہ کو حاصل نہ کرے مجاہدے اور ریاضات میں لگا رہے۔

(الحکم جلد ۱۲ ص ۱۴ مورخہ ۱۲ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۲)

وَرَأَى لَا تَقُولَ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ بَعْدَ انْتِقَالِهِمْ إِلَى دَارِ الْآخِرَةِ يُحْبَسُونَ فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْقِيَامَةِ إِلَّا الشُّهَدَاءُ كُلًّا بَلِ الْآلِئِيَاءُ عِنْدَنَا أَوَّلُ الدَّاخِلِينَ. أَيْظَنُّ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَنَّ النَّبِيِّينَ وَالْقِدِّيقِينَ يُبْعَدُونَ عَنِ الْجَنَّةِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ وَلَا يَجِدُونَ مِنْهَا رَاحَةً، وَأَمَّا الشُّهَدَاءُ فَيَدْخُلُونَهَا مِنْ خَيْرٍ مَكْثٍ خَالِدِينَ؟

فَاعْلَمْ يَا أَخِي أَنَّ هَذِهِ الْعَقِيدَةَ رَدِّيَّةٌ فَاسِدَةٌ وَمَسْلُوءَةٌ مِنْ سُوءِ الْأَدَبِ. أَمَّا قُرْآنَتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَبْرِي، وَقَالَ إِنَّ قَبْرَ الْمُؤْمِنِينَ رَوْضَةٌ مِنْ رَوْضَاتِ الْجَنَّةِ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْمُحْكَمِ: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى

ترجمہ از مرتب :- ہم اس بات کے قائل نہیں کہ جنتی لوگ اس جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونے کے بعد قیامت تک کسے لئے جنت سے دور ایک مکان میں روک دئے جائیں گے اور قیامت سے قبل سوائے شہداء کے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایسی بات ہرگز نہیں۔ بلکہ ہمارے عقیدہ کے مطابق انبیاء سب پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ کیا کوئی ایسا مومن جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ سے محبت کرتا ہے یہ گمان کر سکتا ہے کہ نبیؐ اور صدیقؓ یومِ بعثت تک جنت سے دور رکھے جائیں گے اور اس کی راحت بخش ہوگا کو نہیں پائیں گے لیکن شہداء فوری طور پر ہمیشہ کیلئے جنت میں داخل کئے جائیں گے۔ اے میرے بھائی! جان لے کہ یہ عقیدہ ردوی، فاسد اور بے ادبی سے پُر ہے۔ کیا تو نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول احادیث میں نہیں پڑھا کہ جنت میری قبر کے نیچے ہے نیز آپؐ نے فرمایا کہ مومن کی قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور خدائے عزوجل نے اپنی حکم کتاب (مشہد آن کریم) میں فرمایا ہے: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي.

رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً - فَادْخُلْ فِي عِبَادِي وَادْخُلْ جَنَّتِي - (حجۃ البشری صفحہ ۵۲، ۵۳)

فَادْخُلْ فِي عِبَادِي وَادْخُلْ جَنَّتِي بھی اجسام کو چاہتا ہے..... سچی اور بالکل سچی اور صاف بات یہی ہے کہ اجسام ضرور ملتے ہیں لیکن یہ معصری اجسام یہاں ہی رہ جاتے ہیں یہ اُوپر نہیں جاسکتے۔

(الحکم جلد ۹ صفحہ ۳۵ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۹)

اے نفس بحق آرام یافتہ اپنے رب کی طرف واپس چلا آ۔ تو اُس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ سو میرے بندوں میں داخل ہو اور میرے بہشت میں اندر آجا۔ اِن دونوں آیات جامع البرکات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ انسان کی رُوح کے لئے بندگی اور عبودیت دائمی اور لازمی ہے اور اسی عبودیت کی غرض سے وہ پیدا کیا گیا ہے بلکہ آیت مؤخر الذکر میں یہ بھی فرمادیا ہے کہ جو انسان اپنی سعادتِ کاملہ کو پہنچ جاتا ہے اور اپنے تمام کمالاتِ فطرتی کو پالیتا ہے اور اپنی جمیع استعدادات کو انتہائی درجہ تک پہنچا دیتا ہے اُس کو اپنی آخری حالت پر عبودیت کا ہی خطاب ملتا ہے اور فَادْخُلْ فِي عِبَادِي کے خطاب سے پکارا جاتا ہے۔ سو اب دیکھئے اِس آیت سے کس قدر بصراحت ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا کمال مطلوب عبودیت ہی ہے اور سالک کا انتہائی مرتبہ عبودیت تک ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر عبودیت انسان کے لئے ایک عارضی جامہ ہوتا اور اصل حقیقت اس کی الوہیت ہوتی تو چاہیئے تھا کہ بعد طے کرنے تمام مراتبِ سلوک کے الوہیت کے نام سے پکارا جاتا لیکن فَادْخُلْ فِي عِبَادِي کے لفظ سے ظاہر ہے کہ عبودیت اُس جہان میں بھی دائمی ہے جو بالآباد رہے گی اور یہ آیت باوازیلہ پکار رہی ہے کہ انسان کو کیسے ہی کمالات حاصل کرے مگر وہ کسی حالت میں عبودیت سے باہر ہو ہی نہیں سکتا اور ظاہر ہے کہ جس کیفیت سے کوئی شے کسی حالت میں باہر نہ ہو سکے وہ کیفیت اُس کی حقیقت اور ماہیت ہوتی ہے۔ پس چونکہ از روئے بیان واضح قرآن شریف کے انسان کے نفس کے لئے عبودیت ایسی لازمی چیز ہے کہ نہ نبی بن کر اور نہ رسول بن کر اور نہ صدیق بن کر اور نہ شہید بن کر اور نہ اِس جہان میں اور نہ اُس جہان میں الگ ہو سکے۔ جو مبرا اور بہتر انبیاء حق نے انہوں نے عَبْدُہٗ وَرَسُولُہٗ ہونا اپنا فخر سمجھا۔ تو اِس سے ثابت ہے کہ انسان کی اصل حقیقت و ماہیت عبودیت ہی ہے الوہیت نہیں اور اگر کوئی الوہیت کا مدعی ہے تو بمقابلہ اِس حکم اور بتِ آیت کے کہ جو فَادْخُلْ فِي عِبَادِي ہے کوئی دوسری آیت ایسی پیش کرے

وَادْخُلْ جَنَّتِي اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ اِس حال میں کہ تو اسے پسند کرنے والا بھی ہے اور اس کا پسندیدہ بھی۔ اور پھر تیرا رب تجھے کتنا ہے کہ امیر سے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں بھی داخل ہو جا۔ (حجۃ البشری صفحہ ۵۲، ۵۳)

کہ جس کا مفعوم فَاذْخُلْنِي فِي ذَاتِيْہُو اور خود قرآن شریف جا بجا اپنے نزول کی علت غائی بھی یہی ٹھہراتا ہے کہ تا
عبودیت پر لوگوں کو قائم کرے اور خدا نے اپنی کتاب عزیز میں اُن لوگوں پر لعنت کی ہے جنہوں نے مسیح اور
بعض دوسرے نبیوں کو خدا سمجھا تھا۔

(مکتوبات احمد جلد اول صفحہ ۷۵، ۷۶، مکتوب ۳۲۱ بنام میر عباس علی صاحب)
اس بات کو روحانی لوگ جانتے ہیں کہ موت کے بعد جسمانی قُرب کچھ حقیقت نہیں رکھتا بلکہ ہر ایک جو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی قُرب رکھتا ہے اس کی رُوح آپ کی رُوح سے نزدیک کی جاتی ہے جیسا کہ اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْخُلْنِي فِي عِبَادِيْ وَادْخُلْنِيْ جَنَّتِيْ۔ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۳۱۳)

سُورَةُ الْبَلَدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَصَّوْا بِالضَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَةِ

مومن وہی ہیں جو ایک دوسرے کو صبر اور مرحمت کی نصیحت کرتے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ شدا ئد پر صبر کرو۔ اور خدا کے بندوں پر شفقت کرو۔ اس جگہ بھی مرحمت سے مراد شفقت ہے کیونکہ مرحمت کا لفظ زبان عرب میں شفقت کے معنوں پر مستعمل ہے۔ پس قرآنی تعلیم کا اصل مطلب یہ ہے کہ محبت جس کی حقیقت محبوب کے رنگ سے رنگین ہو جانا ہے مجز خدا تعالیٰ اور صلحاء اور کسی سے جائز نہیں بلکہ سخت حرام ہے۔

(نور القرآن جلد ۲ صفحہ ۳۷)

مومن وہ ہیں جو حق اور رحم کی وصیت کرتے ہیں۔

(سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب صفحہ ۴۳)

قرآن تمہیں انجیل کی طرح فقط یہ نہیں کہتا کہ اپنے بھائی پر بے سبب غصہ مت ہو بلکہ وہ کہتا ہے کہ نہ صرف اپنے ہی غصہ کو تمام بلکہ تَوَاصَوْا بِالْمَرْحَةِ پر عمل بھی کرو اور دوسروں کو بھی کہتا رہ کہ وہ ایسا کریں اور نہ صرف خود رحم کر بلکہ رحم کے لئے اپنے تمام بھائیوں کو وصیت بھی کر۔ (کشتی نوح صفحہ ۲۶)

وہ صبر اور رحم سے نصیحت کرتے ہیں۔ مرحمت یہی ہے کہ دوسرے کے عیب کو دیکھ کر اسے نصیحت کی جاوے

اور اس کے لئے بھی دعا کی جاوے۔ (البد جلد ۳، ۳۷، ۳۸، ۸ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۴)

اس شکایت پر کہ جماعت میں طاعون سے کوئی مَرِ جاوے تو جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ملتا۔ فرمایا۔

یاد رکھو تم میں اس وقت دو اختہیں جمع ہو چکی ہیں ایک تو اسلامی اخوت اور دوسری اس سلسلہ کی

اخوت ہے۔ پھر ان دو اختہوں کے ہوتے ہوئے گریز اور سرد مہری ہو تو یہ سخت قابلِ اعتراض امر ہے یہیں

سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے مسافر اپنے گھروں میں ہوتے تو وہ جو خارج از مذہب سمجھتے ہیں اور کافر کہتے ہیں ان میں بھی اس قسم کی سردمہری نہ ہوتی۔ لیکن یہ سردمہری کیوں ہوتی ہے۔ دو باتوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا افراط و تفریط کا۔ اگر افراط اور تفریط کو چھوڑ کر اعتدال سے کام لیا جاوے تو ایسی شکایت پیدا نہ ہو جبکہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۖ وَتَوَاصَوْا بِالنُّصْحَةِ کا حکم ہے تو پھر ایسے مردوں سے گریز کیوں کیا جاوے؟ اگر کسی کے مکان کو آگ لگ جاوے اور وہ پکار فریاد کرے تو جیسے یہ گناہ ہے کہ محض اس خیال سے کہ میں جل نہ جاؤں اس مکان کو اور اس میں رہنے والوں کو جلنے دے اور جا کر آگ بجھانے میں مدد نہ دے ویسے ہی یہ بھی معصیت ہے کہ ایسی بے احتیاطی سے اس میں گود پڑے کہ خود جل جاوے۔ ایسے موقع پر احتیاط مناسب کے ساتھ ضروری ہے کہ آگ بجھانے میں اس کی مدد کرے۔

پس اس طریق پر یہاں بھی سلوک ہونا چاہیئے۔ اللہ تعالیٰ نے جابجا رحم کی تعلیم دی ہے یہی اخوت اسلامی کا منشاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ تمام مسلمان مومن آپس میں بھائی ہیں۔ ایسی صورت میں کہ تم میں اسلامی اخوت قائم ہو اور پھر اس سلسلہ میں ہونے کی وجہ سے دوسری اخوت بھی ساتھ ہو یہ بڑی غلطی ہوگی کہ کوئی شخص مصیبت میں گرفتار ہو اور قضا و قدر سے اُسے ماتم پیش آجاوے تو دوسرا تمیز و تکلف میں بھی اس کا شریک نہ ہو ہرگز اللہ تعالیٰ کا یہ منشاء نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنگ میں شہید ہوتے یا مجروح ہو جاتے تو یقین نہیں نہیں رکھتا کہ صحابہ انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہوں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہو جاتے کہ وہ ان کو چھوڑ کر چلے جاویں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی وارداتوں کے وقت ہمدردی بھی ہو سکتی ہے اور احتیاط مناسب بھی عمل میں لائی جاسکتی ہے۔ اول تو کتاب اللہ سے یہ مسئلہ ملتا ہی نہیں کہ کوئی مرض لازمی طور پر دوسرے کو لگ بھی جاتی ہے۔ ہاں جس قدر تجارب سے معلوم ہوتا ہے اس کے لئے بھی نقص قرآنی سے احتیاط مناسب کا پتہ لگتا ہے جہاں ایسا مرکز و با کا ہو کہ وہ شدت سے پھیلی ہوئی ہو وہاں احتیاط کر لے لیکن اس کے بھی یہ معنی نہیں کہ انسان ایک میت سے اس قدر بُعد اختیار کر لے کہ میت کی ذلت ہو اور پھر اس کے ساتھ ساری جماعت کی ذلت ہو..... آئندہ خوب یاد رکھو کہ ہرگز اس بات کو نہیں کرنا چاہیئے جبکہ خدا تعالیٰ نے تمہیں بھائی بنا دیا ہے تو پھر نفرت اور بُعد کیوں ہے؟ اگر وہ بھی مرے گا تو اس کی بھی کوئی خبر نہ لے گا اور اس طرح پر اخوت کے حقوق تلف ہو جائیں گے۔

(الحکم جلد ۹، ۱۵ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۵ء صفحہ ۲)

سُورَةُ الشَّمْسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۖ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ۖ وَالنَّجَارُ إِذَا جَلَّهَا ۖ

وَالْيَلُ إِذَا يَغْشَاهَا ۖ وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا ۖ وَالْأَرْضَ وَمَا طَحَاهَا ۖ وَ

نَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ قَالَتْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۖ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ

زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۖ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۖ إِذِ

اتَّبَعَتْ أَشْقَاهَا ۖ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۖ فَكَذَّبُوهُ

فَعَصَوْهَا ۖ فَكَذَّبُوا بِآيَاتِهِمْ فَمَسَّاهَا ۖ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۖ

قسم ہے سورج کی اور اس کی دُھوپ کی اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کی پیروی کرے اور قسم ہے دن کی جب اپنی روشنی کو ظاہر کرے اور قسم ہے اُس رات کی جو بالکل تاریک ہو اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اُسے بچھایا اور قسم ہے انسان کے نفس کی اور اس کی جس نے اُسے اعتدالِ کامل اور وضیعتِ استقامت کے جمیع کمالات متفرقہ غایت کئے اور کسی کمال سے محروم نہ رکھا بلکہ سب کمالات متفرقہ جو پہلی قسموں کے نیچے ذکر کئے گئے ہیں اس میں جمع کر دئے اس طرح پر کہ انسانِ کامل کا نفس آفتاب اور اس کی دُھوپ کا

بھی کمال اپنے اندر رکھتا ہے اور چاند کے خواص بھی اس میں پائے جاتے ہیں کہ وہ اکتساب فیض دوسرے سے کر سکتا ہے اور ایک نور سے بطور استفادہ اپنے اندر بھی نور لے سکتا ہے اور اس میں روز و روشن کے بھی خواص موجود ہیں کہ جیسے محنت اور مزدوری کرنے والے لوگ دن کی روشنی میں کماتے اپنے کاروبار کو انجام دے سکتے ہیں ایسا ہی حق کے طالب اور سلوک کی راہوں کو اختیار کرنے والے انسانِ کامل کے نمونہ پر چل کر بہت آسانی اور صفائی سے اپنی مہماتِ دینیہ کو انجام دیتے ہیں سو وہ دن کی طرح اپنے تئیں بکمال صفائی ظاہر کر سکتا ہے اور ساری خاصیتیں دن کی اپنے اندر رکھتا ہے۔

اندھیری رات سے بھی انسانِ کامل کو ایک مشابہت ہے کہ وہ باوجود غایت درجہ کے انقطاع اور بقیل کے جو اس کو منجانب اللہ حاصل ہے بے حکمت و مصلحت الہی اپنی نفس کی ظلمانی خواہشوں کی طرف بھی کبھی کبھی متوجہ ہو جاتا ہے یعنی جو جو نفس کے حقوق انسان پر رکھے گئے ہیں جو بظاہر نورانیت کے مخالف اور مزاحم معلوم ہوتے ہیں جیسے کھانا پینا سونا اور بیوی کے حقوق ادا کرنا یا بچوں کی طرف التفات کرنا۔ یہ سب حقوق بجا لاتا ہے اور کچھ تھوڑی دیر کے لئے اس تاریکی کو اپنے لئے پسند کر لیتا ہے نہ اس وجہ سے کہ اس کو حقیقی طور پر تاریکی کی طرف میلان ہے بلکہ اس وجہ سے کہ خداوند علیم و حکیم اس کو اپنی طرف توجہ بخشتا ہے تا روحانی تعب و مشقت سے کسی قدر آرام پا کر پھر ان مجاہداتِ شاقہ کے اٹھانے کے لئے تیار ہو جائے جیسا کہ کسی کا شعر ہے۔

چشمِ شہباز کا ردانانِ شکار پ از ہر کشادن ست گرد و ختہ اند

سو اسی طرح یہ کامل لوگ جب غایت درجہ کی کوفت خاطر اور گدازش اور ہم و غم کے غلبہ کے وقت کسی قدر حظوظِ نفسانیہ سے تمتع حاصل کر لیتے ہیں تو پھر جسمِ ناقول اُن کا روح کی رفاقت کے لئے از سر نو قوی اور توانا ہو جاتا ہے اور اس تھوڑی سی مجبوری کی وجہ سے بڑے بڑے مراحلِ نورانی طے کر جاتا ہے اور اسوا اس کے نفسِ انسان میں رات کے اور دوسرے خواصِ دقیقہ بھی پائے جاتے ہیں جن کو علمِ ہیئت اور نجوم اور طبعی کی باریک نظر نے دریافت کیا ہے ایسا ہی انسانِ کامل کے نفس کو آسمان سے بھی مشابہت ہے۔ مثلاً جیسے آسمان کا پول اسی قدر وسیع اور کشادہ ہے کہ کسی چیز سے پر نہیں ہو سکتا ایسا ہی ان بزرگوں کا نفسِ ناطقہ غایت درجہ کی وسعتیں اپنے اندر رکھتا ہے اور باوجود ہزار ہا معارف و حقائق کے حاصل کرنے کے پھر بھی مَاعَرَفَتَاكَ کا نعرہ مارتا ہی رہتا ہے اور جیسے آسمان کا پول روشن ستاروں سے پُر ہے ایسا ہی نہایت روشن قوی اس میں رکھے گئے ہیں کہ جو آسمان کے ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی انسانِ کامل کے نفس کو زمین سے بھی کامل مشابہت ہے یعنی جیسا کہ عمدہ اور اول درجہ کی زمین یہ خاصیت رکھتی

ہے کہ جب اس میں تخم ریزی کی جائے اور پھر خوب قلبہ رانی اور آبپاشی ہو اور تمام مراتب محنت کشاوری کے اس پر پورے کر دئے جائیں تو وہ دوسری زمینوں کی نسبت ہزار گونہ زیادہ پھل لاتی ہے اور نیز اس کا پھل بہ نسبت اور پھلوں کے نہایت لطیف اور شیریں و لذیذ اور اپنی کمیت اور کیفیت میں انتہائی درجہ تک بڑھا ہوا ہوتا ہے اسی طرح انسان کامل کے نفس کا حال ہے کہ احکام الہی کی تخم ریزی سے عجیب سرسبزی لے کر اس کے اعمال صالحہ کے پودے نکلتے ہیں اور ایسے عمدہ اور غایت درجہ کے لذیذ اُس کے پھل ہوتے ہیں کہ ہر یک دیکھنے والے کو خدائے تعالیٰ کی پاک قدرت یاد آ کر سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا پڑتا ہے۔ سو یہ آیت وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا صاف طور پر بتلا رہی ہے کہ انسان کامل اپنے معنی اور کیفیت کے رُو سے ایک عالم ہے اور عالم کبیر کے تمام شیون و صفات و خواص اجمالی طور سے اپنے اندر جمع رکھتا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ نے شمس کے صفات سے شروع کر کے زمین تک جو ہماری سکونت کی جگہ ہے سب چیزوں کے خواص اشارہ کے طور پر بیان فرمائے یعنی بطور قسموں کے اُن کا ذکر کیا بعد اس کے انسان کامل کے نفس کا ذکر فرمایا تا معلوم ہو کہ انسان کامل کا نفس اُن تمام کمالات متفرقہ کا جامع ہے جو پہلی چیزوں میں جن کی قسمیں کھائی گئیں الگ الگ طور پر پائی جاتی ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ خدا تعالیٰ نے ان اپنی مخلوق چیزوں کے جو اس کے وجود کے مقابل پر بے بنیاد و بیچ ہیں کیوں قسمیں کھائیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام قرآن شریف میں یہ ایک عام عادت و سنت رہی ہے کہ وہ بعض نظری امور کے اثبات و احقاق کے لئے ایسے امور کا حوالہ دیتا ہے جو اپنے خواص کا عام طور پر تین اور کھلا کھلا اور بدیدی ثبوت رکھتے ہیں جیسا کہ اس میں کسی کو بھی شک نہیں ہو سکتا کہ سورج موجود ہے اور اس کی دھوپ بھی ہے اور چاند موجود ہے اور وہ نور آفتاب سے حاصل کرتا ہے اور روز روشن بھی سب کو نظر آتا ہے اور رات بھی سب کو دکھائی دیتی ہے اور آسمان کا پول بھی سب کی نظر کے سامنے ہے اور زمین تو خود انسانوں کی سکونت کی جگہ ہے۔ اب چونکہ یہ تمام چیزیں اپنا اپنا کھلا کھلا وجود اور کھلے کھلے خواص رکھتی ہیں جن میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا اور نفس انسان کا ایسی چھپی ہوئی اور نظری چیز ہے کہ خود اس کے وجود میں ہی صدا جھگڑے برپا ہو رہے ہیں۔ بہت سے فرقے ایسے ہیں کہ وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ نفس یعنی رُوح انسان بھی کوئی مستقل اور قائم بالذات چیز ہے جو بدن کی مفارقت کے بعد ہمیشہ کے لئے قائم رہ سکتی ہے اور جو بعض لوگ نفس کے وجود اور اس کی بقا و ثبات کے قائل ہیں وہ بھی اس کی باطنی استعدادات کا وہ قدر نہیں کرتے جو کرنا چاہیئے تھا بلکہ بعض تو اتنا ہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم صرف اسی غرض کے لئے دنیا میں آئے ہیں کہ حیوانات کی طرح کھانے پینے اور حظوظ نفسانی میں عمر بسر کریں۔ وہ اس بات کو جانتے بھی نہیں کہ نفس انسانی کس قدر اعلیٰ درجہ کی طاقتیں اور قوتیں اپنے اندر

رکھتا ہے اور اگر وہ کسب کمالات کی طرف متوجہ ہو تو کیسے تھوڑے ہی عرصہ میں تمام عالم کے متفرق کمالات و فضائل و انواع پر ایک دائرہ کی طرح محیط ہو سکتا ہے۔ سو اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ میں نفس انسان اور پھر اُس کے بے نہایت خواص فاضلہ کا ثبوت دینا چاہا ہے۔ پس اول اُس نے خیالات کو رجوع دلانے کے لئے شمس اور قمر وغیرہ چیزوں کے متفرق خواص بیان کر کے پھر نفس انسان کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ جامع اُن تمام کمالات متفرقہ کا ہے اور جس حالت میں نفس انسان میں ایسے اعلیٰ درجہ کے کمالات و خاصیات بہ تمام موجود ہیں جو اجرام سماویہ اور ارضیہ میں متفرق طور پر پائے جاتے ہیں تو کمال درجہ کی نادانی ہوگی کہ ایسے عظیم الشان اور متبحر کمالات متفرقہ کی نسبت یہ وہ کیا جائے کہ وہ کچھ بھی چیز نہیں جو موت کے بعد باقی رہ سکے یعنی جبکہ یہ تمام خواص جو ان شہود و محسوس چیزوں میں ہیں جن کا مستقل وجود ماننے میں تمہیں کلام نہیں۔ یہاں تک کہ ایک اندھا بھی دھوپ کا احساس کر کے آفتاب کے وجود کا یقین رکھتا ہے۔ نفس انسان میں سب کے سب یکجائی طور پر موجود ہیں تو نفس کے مستقل اور قائم بالذات وجود میں تمہیں کیا کلام باقی ہے۔ کیا ممکن ہے کہ جو چیز اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں وہ تمام موجود بالذات چیزوں کے خواص جمع رکھتی ہو اور اس جگہ قسم کھانے کی طرز کو اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے پسند کیا ہے کہ قسم قائم مقام شہادت کے ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حکام مجازی بھی جب دوسرے گواہ موجود نہ ہوں تو قسم پر انحصار کر دیتے ہیں اور ایک مرتبہ کی قسم سے وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں جو کم سے کم دو گواہوں سے اٹھا سکتے ہیں۔ سو چونکہ عقلاً و عرفاً و قانوناً و شرعاً قسم شاہد کے قائم مقام سمجھی جاتی ہے لہذا اسی بناء پر خدائے تعالیٰ نے اس جگہ شاہد کے طور پر اُس کو قرار دے دیا ہے۔ پس خدائے تعالیٰ کا یہ کہنا کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی درحقیقت اپنے مرادی معنی یہ رکھتا ہے کہ سورج اور اس کی دھوپ یہ دونوں نفس انسان کے موجود بالذات اور قائم بالذات ہونے کے شاہد حال ہیں کیونکہ سورج میں جو جو خواص گرمی اور روشنی وغیرہ پائے جاتے ہیں یہی خواص محشئے زائد انسان کے نفس میں بھی موجود ہیں۔ مکاشفات کی روشنی اور توجہ کی گرمی جو نفوس کاملہ میں پائی جاتی ہے اُس کے عجائبات سورج کی گرمی اور روشنی سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ سو جبکہ سورج موجود بالذات ہے تو جو خواص میں اُس کا ہم مثل اور ہم تہ ہے بلکہ اس سے بڑھ کر یعنی نفس انسان۔ وہ کیونکر موجود بالذات نہ ہوگا۔ اسی طرح خدائے تعالیٰ کا یہ کہنا کہ قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کی پیروی کرے۔ اس کے مرادی معنی یہ ہیں کہ چاند اپنی اس خاصیت کے ساتھ کہ وہ سورج سے بطور استفادہ نور حاصل کرتا ہے نفس انسان کے موجود بالذات اور قائم بالذات ہونے پر شاہد حال ہے کیونکہ جس طرح چاند سورج سے اکتساب نور کرتا ہے اسی طرح نفس انسان کا جو متحد اور طالب حق ہے ایک دوسرے انسان کامل کی پیروی کر کے اس کے نور میں سے لے لیتا ہے اور اُس کے باطنی فیض سے فیض یاب ہو جاتا ہے بلکہ چاند سے بڑھ کر استفادہ نور کرتا ہے کیونکہ چاند نور کو حاصل کر کے پھر چھوڑ بھی دیتا ہے مگر یہ کبھی نہیں چھوڑتا پس

جبکہ استفادہ نور میں یہ چاند کا شریک غالب ہے اور دوسری تمام صفات اور خواص چاند کے اپنے اندر رکھتا ہے تو پھر کیا وجہ کہ چاند کو تو موجود بالذات اور قائم بالذات مانا جائے مگر نفس انسان کے مستقل طور پر موجود ہونے سے بجلی انکار کر دیا جائے۔ غرض اسی طرح خدا تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جن کا ذکر نفس انسان کی پہلے قسم کھا کر کیا گیا ہے اپنے خواص کی رو سے شواہد اور مناطق گواہ قرار دے کر اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نفس انسان واقعی طور پر موجود ہے اور اس طرح ہر ایک جگہ جو قرآن شریف میں بعض بعض چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں ان قسموں سے ہر جگہ یہی تدعا اور مقصد ہے کہ تا امر بدیہہ کو اسرارِ مخفیہ کے لئے جو ان کے ہر نگاہیں بطور شواہد کے پیش کیا جائے۔ لیکن اس جگہ یہ سوال ہوگا کہ جو نفس انسان کے موجود بالذات ہونے کے لئے قسموں کے پیرایہ میں شواہد پیش کئے گئے ہیں ان شواہد کے خواص بدیہی طور پر نفس انسان میں کہاں پائے جاتے ہیں اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ پائے جاتے ہیں۔ اس وہم کے رفع کرنے کے لئے اللہ جل شانہ اس کے بعد فرماتا ہے **فَالْتَمِعْهَا فُجُورًا وَتَقْوًى لَهَا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا** یعنی خدا تعالیٰ نے نفس انسان کو پیدا کر کے ظلمت اور نورانیت اور دیرانی اور سرسبزی کی دونوں راہیں اُس کے لئے کھول دی ہیں۔ جو شخص ظلمت اور فجور یعنی بدکاری کی راہیں اختیار کرے تو اُس کو ان راہوں میں ترقی کے کمال درجہ تک پہنچایا جاتا ہے یہاں تک کہ اندھیری رات سے اس کی سخت مشابہت ہو جاتی ہے اور مجرِ معصیت اور بدکاری اور بُر ظلمت خیالات کے اور کسی چیز میں اُس کو مزہ نہیں آتا۔ ایسے ہی ہم صحبت اس کو اچھے معلوم ہوتے ہیں اور ایسے ہی شغل اس کے جی کو خوش کرتے ہیں اور اس کی بد طبیعت کے مناسب حال بدکاری کے الہامات اُس کو ہوتے رہتے ہیں یعنی ہر وقت بد چلنی اور بد محاشی کے ہی خیالات اُس کو سُوجھتے ہیں کبھی اچھے خیالات اس کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوتے۔ اور اگر پرہیزگاری کا نورانی راستہ اختیار کرتا ہے تو اُس نور کو مدد دینے والے الہام اُس کو ہوتے رہتے ہیں یعنی خدائے تعالیٰ اُس کے دل نور کو جو تھم کی طرح اُس کے دل میں موجود ہے اپنے الہاماتِ خاصہ سے کمال تک پہنچا دیتا ہے اور اُس کے روشن مکاشفات کی آگ کو افروختہ کر دیتا ہے تب وہ اپنے چمکتے ہوئے نور کو دیکھ کر اور اس کے افادہ اور استفادہ کی غامضیت کو آزما کر پورے یقین سے سمجھ لیتا ہے کہ آفتاب اور ماہتاب کی نورانیت مجھ میں بھی موجود ہے اور آسمان کے وسیع اور بلند اور پُر کواکب ہونے کے موافق میرے مینہ میں بھی انشراح صدر اور عالی تہمتی اور دل اور دماغ میں ذخیرہ روشن قوامی کا موجود ہے جو ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں تب اُسے اس بات کے سمجھنے کے لئے اور کسی خارجی ثبوت کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر سے ہی ایک کامل ثبوت کا چشمہ ہر وقت جوش مارتا ہے اور اُس کے پیاسے دل کو میراب کرتا رہتا ہے اور اگر یہ سوال پیش ہو کہ سلوک کے طور پر کیونکر ان نفسانی خواص کا مشاہدہ ہو سکے تو اس کے جواب میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا۔ وَقَدْ**

حَآبَ مَنْ دَسَّهَا یعنی جس شخص نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور بجلی رذائل اور اخلاقی ذمیمہ سے دست بردار ہو کر خدا تعالیٰ کے حکموں کے نیچے اپنے تئیں ڈال دیا وہ اُس مراد کو پہنچے گا اور اپنا نفس اُس کو عالمِ صغیر کی طرح کمالاتِ متفرقہ کا مجمع نظر آئے گا لیکن جس شخص نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا بلکہ بے جا خواہشوں کے اندر گار ڈیا وہ اس مطلب کے پانے سے نامراد رہے گا۔ ماحصل اس تقریر کا یہ ہے کہ بلاشبہ نفسِ انسان میں وہ متفرق کمالات موجود ہیں جو تمام عالم میں پائے جاتے ہیں۔ اور ان پر یقین لانے کے لئے یہ ایک سیدھی راہ ہے کہ انسان حسبِ منشاء قانونِ الہی تزکیہ نفس کی طرف متوجہ ہو کیونکہ تزکیہ نفس کی حالت میں نہ صرف علمِ یقین بلکہ حقِ یقین کے طور پر اُن کمالاتِ مخفیہ کی پہچانی کھل جائے گی۔ پھر بعد اس کے اللہ جل شانہ ایک مثال کے طور پر شہود کی قوم کا ذکر کر کے فرماتا ہے کہ انہوں نے باعثِ اپنے جبلی سرکشی کے اپنے وقت کے نبی کو ٹھٹھایا اور اُس کی تکذیب کے لئے ایک بڑا دُبُخت اُن میں سے پیش قدم ہوا۔ اُس وقت کے رسول نے انہیں نصیحت کے طور پر کہا کہ ناقۃ اللہ یعنی خدا تعالیٰ کی آؤٹنی اور اس کے پانی پینے کی جگہ کا تعرض مت کرو مگر انہوں نے نہ مانا اور آؤٹنی کے پاؤں کاٹے۔ سو اس جرم کی شامت سے اللہ تعالیٰ نے اُن پر موت کی مار ڈالی اور انہیں خاک سے ملا دیا اور خدائے تعالیٰ نے اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہ کی کہ اُن کے مرنے کے بعد اُن کی بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں اور بیس عیال کا کیا حال ہوگا۔ یہ ایک نہایت لطیف مثال ہے جو خدائے تعالیٰ نے انسان کے نفس کو ناقۃ اللہ سے مشابہت دینے کے لئے اس جگہ لکھی ہے مطلب یہ ہے کہ انسان کا نفس بھی درحقیقت اسی غرض کے لئے پیدا کیا گیا ہے کہ تا وہ ناقۃ اللہ کا کام دیوے۔ اس کی فنا فی اللہ ہونے کی حالت میں خدائے تعالیٰ اپنی پاک بجلی کے ساتھ اُس پر سوار ہو جیسے کوئی آؤٹنی پر سوار ہوتا ہے۔ سو نفس پرست لوگوں کو جو حق سے مُنہ پھیر رہے ہیں تہدید اور انداز کے طور پر فرمایا کہ تم لوگ بھی قومِ شہود کی طرح ناقۃ اللہ کا ستیا یعنی اُس کے پانی پینے کی جگہ جو یادِ الہی اور معارفِ الہی کا چشمہ ہے جس پر اس ناقہ کی زندگی موقوف ہے اس پر بند کر رہے ہو اور نہ صرف بند بلکہ اس کے پیر کاٹنے کی مسکریں ہوتا وہ خدا تعالیٰ کی راہوں پر چلنے سے بالکل رہ جائے۔ سو اگر تم اپنی خیر مانگتے ہو تو وہ زندگی کا پانی اُس پر بند مت کرو اور اپنی بے جا خواہشوں کے تیر و تیر سے اُس کے پیر مت کاٹو۔ اگر تم ایسا کرو گے اور وہ ناقۃ جو خدا تعالیٰ کی سواری کے لئے تم کو دی گئی ہے مجروح ہو کر مر جائے گی تو تم بالکل نیکتے اور خشک لکڑی کی طرح مقصور ہو کر کاٹ دئے جاؤ گے اور پھر آگ میں ڈالے جاؤ گے اور تمہارے مرنے کے بعد خدا تعالیٰ تمہارے پس ماندوں پر ہرگز رحم نہیں کرے گا بلکہ تمہاری معصیت اور بدکاری کا وبال اُن کے بھی آگے آئے گا اور نہ صرف تم اپنے شامتِ اعمال سے مرو گے بلکہ اپنے عیال و اطفال کو بھی اُسی تباہی میں ڈالو گے۔

اِنَّ آیَاتِ بَیِّنَاتٍ سَ صَافٍ صَافٍ ثَابِتٍ ہُوَ لِیَا کہ خداوندِ کریم نے انسان کو سب مخلوقات سے بہتر اور

افضل بنایا ہے اور ملائک اور کواکب اور عناصر وغیرہ جو کچھ انسان میں اور خدا تعالیٰ میں بطور وسائل کے ذخیل ہو کر کام کر رہے ہیں وہ اُن کا درمیانی واسطہ ہونا اُن کی افضلیت پر دلالت نہیں کرتا اور وہ اپنے درمیانی ہونے کی وجہ سے انسان کو کوئی عزت نہیں بخشتے بلکہ خود ان کو عزت حاصل ہوتی ہے کہ وہ ایسی شریف مخلوق کی خدمت میں لگائے گئے ہیں سو درحقیقت وہ تمام خادم ہیں نہ مخدوم۔ (توضیح مرام صفحہ ۵۱ تا ۶۷)

سُورج پر حکمت کا ملہ انہی سات ستوتیں تعینات ہیں اپنے تئیں متشکل کر کے دُنیا پر مختلف قسموں کی تاثیرات ڈالتا ہے اور ہر ایک متشکل کی وجہ سے ایک خاص نام اُس کو حاصل ہے اور یک شنبہ دو شنبہ سہ شنبہ وغیرہ درحقیقت باعتبار خاص خاص تعینات و لوازم و تاثیرات کے سُورج کے ہی نام ہیں۔ جب یہ لوازم خاصہ بولنے کے وقت ذہن میں ملحوظ نہ رکھے جائیں اور صرف مجرد اور اطلاقی حالت میں نام لیا جائے تو اس وقت سُورج کہیں گے لیکن جب اسی سُورج کے خاص خاص لوازم اور تاثیرات اور مقامات ذہن میں ملحوظ رکھ کر بولیں گے تو اس کو کبھی دن کہیں گے اور کبھی رات۔ کبھی اس کا نام اتوار رکھیں گے اور کبھی پیر اور کبھی سالون اور کبھی بھادوں کبھی اسوج کبھی کاکمک۔ غرض یہ سب سُورج کے ہی نام ہیں اور نفس انسان بھی باعتبار مختلف تعینات اور مختلف اوقات و مقامات و حالات مختلف ناموں سے موسوم ہو جاتا ہے۔ کبھی نفس زکیہ کہلاتا ہے اور کبھی اتارہ کبھی تو ائمہ اور کبھی مطہتہ۔ غرض اس کے بھی اتنے ہی نام ہیں جس قدر سُورج کے مگر خوف طول اسی قدر بیان کرنا کافی سمجھا گیا۔ (توضیح مرام صفحہ ۷۷، ۷۸، حاشیہ)

قسم ہے سُورج کی اور اس کی روشنی کی۔ اور قسم ہے چاند کی جب پیروی کرے سُورج کی یعنی سُورج سے نور حاصل کرے اور پھر سُورج کی طرح اس نور کو دوسروں تک پہنچا دے۔ اور قسم ہے دن کی جب سُورج کی صفائی دکھاوے اور راتوں کو نمایاں کرے۔ اور قسم ہے رات کی جب اندھیرا کرے اور اپنے پردہ تاریکی میں سب کو لے لے۔ اور قسم ہے آسمان کی اور اس علت غائی کی جو آسمان کی اس بناء کا موجب ہوئی۔ اور قسم ہے زمین کی اور اس علت غائی کی جو زمین کے اس قسم کے فرش کا موجب ہوئی۔ اور قسم ہے نفس کی اور نفس کے اس کمال کی جس نے ان سب چیزوں کے ساتھ اس کو برابر کر دیا۔ یعنی وہ کمالات جو متفرق طور پر ان چیزوں میں پائے جاتے ہیں۔ کامل انسان کا نفس ان سب کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے اور جیسے یہ تمام چیزیں علیحدہ علیحدہ نوع انسان کی خدمت کر رہی ہیں کامل انسان ان تمام خدمات کو اکیلا بجالاتا ہے جیسا کہ میں ابھی کہہ چکا ہوں۔ اور پھر فرماتا ہے کہ وہ شخص نجات پا گیا اور موت سے بچ گیا جس نے اس طرح پر نفس کو پاک کیا یعنی سُورج اور چاند اور زمین وغیرہ کی طرح خدا میں محو ہو کر خلق اللہ کا خادم بنا۔

یاد رہے کہ حیات سے مراد حیات جاودانی ہے جو آئندہ کامل انسان کو حاصل ہوگی۔ یہ اس بات کی طرف

اشارہ ہے کہ عملی بشریت کا پھل آئندہ زندگی میں حیاتِ جاودانی ہے جو خدا کے دیدار کی غذا سے ہمیشہ قائم ہوگی اور پھر نسر دیا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا اور زندگی سے ناامید ہو گیا جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا اور جن کمالات کی اس کو استعدادیں دی گئی تھیں اُن کمالات کو حاصل نہ کیا اور گندی زندگی بسر کر کے واپس آ گیا۔ اور پھر مثال کے طور پر فرمایا کہ ثمود کا قہقہہ اُس بد بخت کے قہقہہ سے مشابہ ہے۔ انہوں نے اُونٹنی کو زخمی کیا جو خدا کی اُونٹنی کہلاتی تھی اور اپنے چشمہ سے پانی پینے سے روکا سو اس شخص نے درحقیقت خدا کی اُونٹنی کو زخمی کیا اور اس کو اس چشمہ سے محروم رکھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا نفس خدا کی اُونٹنی ہے جس پر وہ سوار ہوتا ہے یعنی انسان کا دل الٰہی تخلیقات کی جگہ ہے اور اس اُونٹنی کا پانی خدا کی محبت اور معرفت ہے جس سے وہ جیتی ہے اور پھر نسر دیا کہ ثمود نے جب اُونٹنی کو زخمی کیا اور اُس کو اُس کے پانی سے روکا تو اُن پر عذاب نازل ہوا اور خدا تعالیٰ نے اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہ کی کہ اُن کے مرنے کے بعد اُن کے بچوں اور بیواؤں کا کیا حال ہوگا۔ سو ایسا ہی جو شخص اس اُونٹنی یعنی نفس کو زخمی کرتا ہے اور اس کو کمال تک پہنچانا نہیں چاہتا اور پانی پینے سے روکتا ہے وہ بھی ہلاک ہوگا۔

اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ خدا کا سورج اور چاند وغیرہ کی قسم کھانا ایک نہایت دقیق حکمت پر مشتمل ہے جس سے ہمارے اکثر مخالف ناواقف ہونے کی وجہ سے اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ خدا کو قسموں کی کیا ضرورت پڑی اور اس کے مخلوق کی کیوں قسمیں کھائیں لیکن چونکہ اُن کی سمجھ زمینی ہے نہ آسمانی اس لئے وہ معارفِ حقہ کو سمجھ نہیں سکتے۔ سو واضح ہو کہ قسم کھانے سے اصل مدعا یہ ہوتا ہے کہ قسم کھانے والا اپنے دعویٰ کے لئے ایک گواہی پیش کرنا چاہتا ہے کیونکہ جس دعویٰ پر اور کوئی گواہ نہیں ہوتا وہ بجائے گواہ کے خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے اس لئے کہ خدا عالم الغیب ہے اور ہر ایک مقدمہ میں وہ پہلا گواہ ہے گویا وہ خدا کی گواہی اس طرح پیش کرتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ اس قسم کے بعد خاموش رہا اور اس پر عذاب نازل نہ کیا تو گویا اس نے اس شخص کے بیان پر گواہوں کی طرح مہر لگا دی۔ اس لئے مخلوق کو نہیں چاہیے کہ دوسری مخلوق کی قسم کھاوے کیونکہ مخلوق عالم الغیب نہیں اور نہ جھوٹی قسم پر مزا دینے پر قادر ہے۔ مگر خدا کی قسم ان آیات میں ان معنوں میں نہیں جیسا کہ مخلوق کی قسم میں مراد لی جاتی ہے بلکہ اس میں یہ سنت اللہ ہے کہ خدا کے دو قسم کے کام ہیں ایک بدیہی جو سب کی سمجھ میں آسکتے ہیں اور ان میں کسی کو اختلاف نہیں اور دوسرے وہ کام جو نظری ہیں جن میں دُنیا غلطیاں کھاتی ہے اور باہم اختلاف رکھتی ہے۔ سو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ بدیہی کاموں کی شہادت سے نظری کاموں کو لوگوں کی نظر میں ثابت کرے۔

پس یہ تو ظاہر ہے کہ سورج اور چاند اور دن اور رات اور آسمان اور زمین میں وہ خواص درحقیقت پائے جاتے ہیں جن کو ہم ذکر کر چکے ہیں۔ مگر جو اس قسم کے خواص انسان کے نفسِ ناطقہ میں موجود ہیں اُن سے ہر ایک شخص آگاہ نہیں۔ سو خدا نے اپنے بدیہی کاموں کو نظری کاموں کے کھولنے کے لئے بطور گواہ کے پیش کیا ہے۔

گویا وہ فرماتا ہے کہ اگر تم ان خواص سے شک میں ہو جو نفسِ ناطقہ انسانی میں پائے جاتے ہیں تو چاند اور سورج وغیرہ میں غور کرو کہ ان میں بدیہی طور پر یہ خواص موجود ہیں اور تم جانتے ہو کہ انسان ایک عالمِ صغیر ہے جس کے نفس میں تمام عالم کا نقشہ اجمالی طور پر مرکوز ہے۔ پھر جب یہ ثابت ہے کہ عالمِ کبیر کے بڑے بڑے اجرام یہ خواص اپنے اندر رکھتے ہیں اور اسی طرح پر مخلوقات کو فیض پہنچا رہے ہیں تو انسان جو ان سب سے بڑا کلما ہے اور بڑے درجہ کا پیدا کیا گیا ہے وہ کیونکر ان خواص سے خالی اور بے نصیب ہو گا۔ نہیں۔ بلکہ اس میں بھی سورج کی طرح ایک علمی اور عقلی روشنی ہے جس کے ذریعہ سے وہ تمام دنیا کو متور کر سکتا ہے اور چاند کی طرح وہ حضرتِ اعلیٰ سے کشف اور الہام اور وحی کا نور پاتا ہے اور دوسروں تک جنہوں نے انسانی کمال ابھی تک حاصل نہیں کیا اس نور کو پہنچاتا ہے۔ پھر کہو کہ کیسے ہیں کہ نبوت باطل ہے اور تمام رسالتیں اور شریعتیں اور کتبیں انسان کی مکاری اور خود غرضی ہے۔ یہ بھی دیکھتے ہو کہ کیونکر دن کے روشن ہونے سے تمام راہیں روشن ہو جاتی ہیں تمام نشیب و فراز نظر آ جاتے ہیں۔ سو کامل انسان روحانی روشنی کا دن ہے اس کے چڑھنے سے ہر ایک راہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ وہ سچی راہ کو دکھلا دیتا ہے کہ کہاں اور کدھر ہے کیونکہ راستی اور سچائی کا وہی روز روشن ہے۔ ایسا ہی یہ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ رات کیسی تھکوں ماندوں کو جگہ دیتی ہے۔ تمام دن کے شکستہ کو فتنہ مزدورات کے کنارِ عاطفت میں بخوشی سوتے ہیں اور محنتوں سے آرام پاتے ہیں اور رات ہر ایک کے لئے پردہ پوشی بھی ہے۔ ایسا ہی خدا کے کامل بندے دنیا کو آرام دینے کے لئے آتے ہیں۔ خدا سے وحی اور الہام پانے والے تمام عقلمندوں کو جاننا کا ہی سے آرام دیتے ہیں۔ ان کی طفیل سے بڑے بڑے معارفِ آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی خدا کی وحی انسانی عقل کی پردہ پوشی کرتی ہے جیسا کہ رات پردہ پوشی کرتی ہے۔ اس کی ناپاک خطاؤں کو دنیا پر ظاہر ہونے نہیں دیتی کیونکہ عقلمند وحی کی روشنی کو پا کر اندر ہی اندر اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیتے ہیں اور خدا کے پاک الہام کی برکت سے اپنے تئیں پردہ درسی سے بچا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افلاطون کی طرح اسلام کے کسی فلاسفر نے کسی بُت پر مرغ کی قربانی نہ چڑھائی۔ چونکہ افلاطون الہام کی روشنی سے بے نصیب تھا اس لئے دھوکا کھا گیا اور ایسا فلاسفر کلامِ کریمِ مکروہ اور احمقانہ حرکت اس سے صادر ہوئی مگر اسلام کے علماء کو ایسے ایسے ناپاک اور احمقانہ حرکتوں سے ہمارے سید و مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نے بچا لیا۔ اب دیکھو کیسا ثابت ہو گا کہ الہام عقلمندوں کا رات کی طرح پردہ پوشی ہے۔

یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ خدا کے کامل بندے آسمان کی طرح ہر ایک درمادہ کو اپنے سایہ میں لے لیتے ہیں خاص کر اس ذاتِ پاک کے انبیاء اور الہام پانے والے عام طور پر آسمان کی طرح فیض کی بارشیں برساتے ہیں ایسا ہی زمین کی خامیت بھی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ان کے نفسِ نفیس سے طرح طرح کے علومِ عالیہ کے

درخت نکلنے ہیں جن کے سایہ اور پھل اور پھول سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سو یہ کھلا کھلا قانونِ قدرت جو ہماری نظر کے سامنے ہے اس چھپے ہوئے قانون کا ایک گواہ ہے جس کی گواہی کو دو قسموں کے پیرایہ میں خدا تعالیٰ نے ان آیات میں پیش کیا ہے۔ سو دیکھو کہ یہ کس قدر پُر حکمت کلام ہے جو قرآن شریف میں پایا جاتا ہے۔ یہ اُس کے مُنہ سے نکلا ہے جو ایک اُتھی اور بیابان کا رہنے والا تھا۔ اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا تو اس طرح عام عقلیں اور وہ تمام لوگ جو تعلیم یافتہ کلاتے ہیں اس کے اس دقیق نکتہ معرفت سے عاجز آکر اعتراض کی صورت میں اس کو نہ دیکھتے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ انسان جب ایک بات کو کسی پہلو سے بھی اپنی مختصر عقل کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا تب ایک حکمت کی بات کو جائے اعتراض ٹھہرا لیتا ہے اور اس کا اعتراض اس بات کا گواہ ہو جاتا ہے کہ وہ دقیقہ حکمت عام عقلموں سے برتر و اعلیٰ تھا تب ہی تو عقلمندوں نے عقلمند کھلا کھچر بھی اس پر اعتراض کر دیا مگر اب جو یہ راز کھل گیا تو اب اس کے بعد کوئی عقلمند اس پر اعتراض نہیں کرے گا بلکہ اس سے لذت اٹھائے گا۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۱۱۶ تا ۱۱۷)

چونکہ خدا تعالیٰ نے ابتداء سے یہی چاہا کہ اس کی مخلوقات یعنی نباتات، جمادات، حیوانات یہاں تک کہ اجرامِ علوی میں بھی تفاوت مراتب پایا جائے اور بعض مغضیض اور بعض مستفیض ہوں اس لئے اُس نے نوعِ انسان میں بھی یہی قانون رکھا اور اس لحاظ سے دو طبقہ کے انسان پیدا کئے۔ اول وہ جو اعلیٰ استعداد کے لوگ ہیں جن کو آفتاب کی طرح بلا واسطہ ذاتی روشنی عطا کی گئی ہے۔ دوسرے وہ جو درجہ دوم کے آدمی ہیں جو اس آفتاب کے واسطہ سے نور حاصل کرتے ہیں اور خود بخود حاصل نہیں کر سکتے۔ ان دونوں طبقوں کے لئے آفتاب اور ماہتاب نہایت عمدہ نمونے ہیں جس کی طرف قرآن شریف میں ان لفظوں میں اشارہ فرمایا گیا ہے کہ وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا۔ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَهَّأَ جیسا کہ اگر آفتاب نہ ہو تو ماہتاب کا وجود بھی ناممکن ہے اسی طرح اگر انبیاءِ علیم السلام نہ ہوں جو نفوسِ کاملہ ہیں تو اولیاء کا وجود بھی حیرانِ امکان سے خارج ہے اور یہ قانونِ قدرت ہے جو آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے۔ چونکہ خدا واحد ہے اس لئے اُس نے اپنے کاموں میں بھی وحدت سے محبت کی اڈ کیا جسمانی اور کیا روحانی طور پر ایک وجود سے ہزاروں کو وجود بخشا رہا۔ سو انبیاء جو افرادِ کاملہ ہیں وہ اولیاء اور صلحاء کے روحانی باپ ٹھہرے جیسا کہ دوسرے لوگ اُن کے جسمانی باپ ہوتے ہیں اور اسی انتظام سے خدا تعالیٰ نے اپنے تئیں مخلوق پر ظاہر کیا تا اس کے کام وحدت سے باہر نہ جائیں اور انبیاء کو آپ ہدایت دے کر اپنی معرفت کا آپ موجب ہوا اور کسی نے اس پر یہ احسان نہیں کیا کہ اپنی عقل اور فہم سے اس کا پتہ لگا کر اُس کو شہرت دی ہو بلکہ اُس کا خود یہ احسان ہے کہ اُس نے نبیوں کو بھیج کر آپ سوئی خلقت کو جگایا اور ہر ایک نے اس ورائہ اورا اور الطف اور ادق ذات کا نام صرف نبیوں کے پاک الام سے سنا۔ اگر خدا تعالیٰ کے پاک نبی

دنیا میں ذائے ہوتے تو فلاسفر اور جاہل جبل میں برابر ہوتے۔ دانا کو دانائی میں ترقی کرنے کا موقع صرف نبیوں کی پاک تعلیم نے دیا۔
(سنت پچن صفحہ ۹۵، ۹۶)

قسم ہے سورج کی اور اُس کی روشنی کی اور قسم ہے چاند کی جب سورج کی پیروی کرے یعنی چاند بغیر پیروی کے کچھ بھی چیز نہیں اور اس کا نور سورج کے نور سے مستفاض ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان گو کیسا ہی اپنے اندر استعداد رکھتا ہے مگر جب تک وہ کامل طور پر خدا کی اطاعت نہ کرے اس کو کوئی نور نہیں ملتا۔ مگر افسوس کہ وید کو یہ بھی خبر نہیں کہ چاند اپنی روشنی سورج سے لیتا ہے اور اسی وجہ سے اس نے برابر طور پر دونوں سورج اور چاند کو معبود ٹھہرایا ہے۔
(چشمہ معرفت صفحہ ۲۷۷)

وَأَنْفُسٌ وَآمَّا سَوْمًا۔

جان کی قسم ہے اور اس ذات کی جس نے جان کو اپنی عبادت کے لئے ٹھیک ٹھاک بنایا۔

(سنت پچن صفحہ ۹۹)

فَالْهَمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یعنی ہر ایک انسان کو ایک قسم کا خدا نے الام عطا کر رکھا ہے جس کو نور قلب کہتے ہیں اور وہ یہ کہ نیک اور بد کام میں فرق کر لینا۔ جیسے کوئی چور یا خون چوری یا خون کرتا ہے تو خدا اس کے دل میں اُسی وقت ڈال دیتا ہے کہ تو نے یہ کام بُرا کیا اچھا نہیں کیا لیکن وہ ایسے القاء کی کچھ پرواہ نہیں رکھتا کیونکہ اُس کا نور قلب نہایت ضعیف ہوتا ہے اور عقل بھی ضعیف اور قوتِ بہیمیہ غالب اور نفس طالب۔

(برائین احمدیہ صفحہ ۷۳، حاشیہ)

قرآن کریم میں اس کیفیت کے بیان کرنے کے لئے جو مکالمہ الہی سے تعبیر کی جاتی ہے الام کا لفظ اختیار نہیں کیا گیا محض لغوی طور پر ایک جگہ الام کا لفظ آیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے فَالْهَمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ سو اس کو مَا نَحْنُ فِينِیو سے کچھ تعلق نہیں۔ اس کے تو صرف اسی قدر معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ بوجہ علتِ احلل ہونے کے بدوں کو اُن کے مناسب حال اور نیکیوں کو اُن کے مناسب حال اُن کے جذباتِ نفسانی یا امتیازِ جوشوں کے موافق اپنے قانونِ قدرت کے حکم سے خیالات و تدابیرِ حیل مطلوبہ کے ساتھ تائید دیتا ہے یعنی نئے نئے خیالات و حیل مطلوبہ ان کو سوجھا دیتا ہے یا یہ کہ اُن کے جوشوں اور جذبات کو بڑھاتا ہے اور یا یہ کہ اُن کے حکمِ مخفی کو ظہور میں لاتا ہے مثلاً ایک چور اس خیال میں لگا رہتا ہے کہ کوئی عمدہ طریقہ قتل زنی کا اس کو معلوم ہو جائے تو اُس کو سوجھایا جاتا ہے یا ایک متقی چاہتا ہے کہ وہ حلال کی قوت کے لئے کوئی سبیل مجھے حاصل ہو تو اس بارے میں اس کو بھی کوئی طریق بتلایا جاتا ہے۔ سو عام طور پر اس کا نام الام ہے جو کسی نیک نیت یا بد بخت سے خاص نہیں بلکہ تمام نوعِ انسانی اور جمیع افساد و بشر اس علتِ احلل سے مناسب حال اپنے اس الام سے مستفید ہو

(ازالہ اوہام صفحہ ۹۱۰، ۹۱۱)

رہے ہیں۔

ایک یہ سوال ہے کہ جس حالت میں رُوح القدس انسان کو بدیوں سے روکنے کے لئے مقرر ہے تو پھر اُس سے گناہ کیوں سرزد ہوتا ہے اور انسان کُفر اور فسق اور فجور میں کیوں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ جواب ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کے لئے ابتلاء کے طور پر دُور و جانی داعی مقرر کر رکھے ہیں ایک داعی خیر جس کا نام رُوح القدس ہے اور ایک داعی شر جس کا نام ابلیس ہے اور شیطان ہے۔ یہ دونوں داعی صرف خیر یا شر کی طرف بلاتے رہتے ہیں مگر کسی بات پر جبر نہیں کرتے جیسا کہ اس آیت کریمہ میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے **فَالْعَمَلُ فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا** یعنی خدا بدی کا بھی الہام کرتا ہے اور نیکی کا بھی۔ بدی کے الہام کا ذریعہ شیطان ہے جو شرارتوں کے خیالات دلوں میں ڈالتا ہے اور نیکی کے الہام کا ذریعہ رُوح القدس ہے جو پاک خیالات دل میں ڈالتا ہے۔ اور چونکہ خدا تعالیٰ علت العلل ہے اس لئے یہ دونوں الہام خدا تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کئے ہیں کیونکہ اسی کی طرف سے یہ سارا انتظام ہے ورنہ شیطان کیا حقیقت رکھتا ہے جو کسی کے دل میں دوسرے ڈالے، اور رُوح القدس کیا چیز جو کسی کو تقویٰ کی راہوں کی ہدایت کرے۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۸۰، ۸۱ حاشیہ)

بلاشبہ وہ تمام باتیں جن سے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالی جاتی ہیں جیسا کہ **اِنَّ دِلَّیَّ شَانِدُہِیْ وَحَقِیْقَتِیْ** اسی کی طرف اشارہ فرما کر کرتا ہے **فَالْعَمَلُ فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا** یعنی بُری باتیں اور نیک باتیں جو انسانوں کے دلوں میں پڑتی ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں۔ اچھا آدمی اپنی اچھی طبیعت کی وجہ سے اس لائق ہوتا ہے کہ اچھی باتیں اس کے دل میں پڑیں اور بُرا آدمی اپنی بُری طبیعت کی وجہ سے اس لائق ٹھہرتا ہے کہ بُرے خیالات اور بداندیشی کی تجویزیں اُس کے دل میں پیدا ہوتی رہیں اور حقیقت نیک انسان اس قسم کے الہامات کے حاصل کرنے کے لئے فطرتاً ایک نیک ملکہ اپنے اندر رکھتا ہے اور بُرا انسان فطرتاً ایک بُرا ملکہ رکھتا ہے چنانچہ اس ملکہ فطرتی کی وجہ سے بہت سے لوگ اچھے اور بُری تالیفیں اور پاک اور ناپاک ملفوظات اپنی یادگار چھوڑ گئے ہیں۔ (برکات الدعامۃ حاشیہ متعلقہ مکالمہ معیار ہفتم)

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ ذَلَّهَا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَلَّهَا۔

وہ شخص نجات پا گیا جس نے اپنی جان کو غیر کے خیال سے پاک کیا، ایسی آیت میں یہ نہیں کہا کہ جس نے اس محبوب کو اپنے اندر آباد کیا۔۔۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ تو اندر میں خود آباد ہے صرف انسان کی طرف سے بوجہ التفات الی غیر دوری ہے۔ پس جس وقت غیر کی طرف سے التفات کو ہٹا لیا تو خود اپنے خداوندِ ربّی کو مشاہدہ کر لے گا۔ خدا دور نہیں ہے کہ کوئی اس طرف جاوے یا وہ اس طرف آوے بلکہ انسان اپنے حجاب سے آپ

ہی اس سے دُور ہے پس خدا فرماتا ہے کہ جس نے آئینہ دل کو صاف کر لیا وہ دیکھ لے گا کہ خدا اس کے پاس ہی ہے۔
(سنت یحییٰ صفحہ ۹۹)

مذہب اس زندگی کے حاصل کرنے کے لئے ہے جو خدا میں ہے اور وہ زندگی نہ کسی کو حاصل ہوئی اور نہ آئندہ ہوگی۔ بجز اس کے کہ خدائی صفات انسان کے اندر داخل ہو جائیں۔ خدا کے لئے سب پر رحم کروانا آسمان سے تم پر رحم ہو۔ آؤ میں تمہیں ایک ایسی راہ سکھاتا ہوں جس سے تمہارا نور تمام نوروں پر غالب رہے اور وہ یہ ہے کہ تم تمام سفلی کینوں اور حسدوں کو چھوڑ دو اور ہمدرد نوع انسان ہو جاؤ اور خدا میں کھوٹے جاؤ اور اس کے ساتھ اعلیٰ درجہ کی صفائی حاصل کرو کہ یہی وہ طریق ہے جس سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور فرشتے مدد کے لئے اُترتے ہیں مگر یہ ایک دن کا کام نہیں۔ ترقی کرو ترقی کرو۔ اُس دھوبی سے سبق سیکھو جو کپڑوں کو اول بھٹی میں جوش دیتا ہے اور دئے جاتا ہے یہاں تک کہ آخر آگ کی تاثیریں تمام میل اور چرک کو کپڑوں سے علیحدہ کر دیتی ہیں تب صبح اُٹھتا ہے اور پانی پر پہنچتا ہے اور پانی میں کپڑوں کو تر کرتا ہے اور بار بار پتھروں پر مارتا ہے تب وہ میل جو کپڑوں کے اندر تھی اور اُن کا جزو بن گئی تھی کچھ آگ سے حد مات اٹھا کر اور کچھ پانی میں دھوبی کے بازو سے مار کھا کر یک دفعہ جدا ہونی شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ کپڑے ایسے سفید ہو جاتے ہیں جیسے ابتداء میں تھے یہی انسانی نفس کے سفید ہونے کی تدبیر ہے اور تمہاری ساری نجات اسی سفیدی پر موقوف ہے۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ آفَلَحَ مَنْ زَكَّاهَا یعنی وہ نفس نجات پا گیا جو طرح طرح کے میلوں اور چرکوں سے پاک کیا گیا۔

(گورنمنٹ انگریزی اور جہاد صفحہ ۱۴، ۱۵)

عذاب سے وہ لوگ نجات پائیں گے جنہوں نے دلوں کو پاک کیا اور وہ لوگ سزا پائیں گے جنہوں نے اپنے نفسوں کو گندہ کیا۔
(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد دہم صفحہ ۱۳۰)

قرآن شریف میں آیا ہے قَدْ آفَلَحَ مَنْ زَكَّاهَا اُس نے نجات پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تزکیہ نفس کے واسطے صحبت صالحین اور نیکوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنا بہت مفید ہے۔ جھوٹ وغیرہ اخلاقِ رذیلہ دُور کرنے چاہئیں اور جو راہ پر چل رہا ہے اُس سے راستہ پوچھنا چاہیئے۔ اپنی غلطیوں کو ساتھ ساتھ درست کرنا چاہیئے جیسا کہ غلطیاں نکالنے کے بغیر اِٹلا درست نہیں ہوتا ویسا ہی غلطیاں نکالنے کے بغیر اخلاق بھی درست نہیں ہوتے آدمی ایسا بنا رہے کہ اُس کا تزکیہ ساتھ ساتھ ہوتا رہے تو سیدھی راہ پر چلتا ہے ورنہ بہک جاتا ہے۔

(ہدایت جلد ۴، ۲۵، مورخہ ۵ اکتوبر ۱۹۱۱ء صفحہ ۹)

دُنیا میں انسان کو جو بہشت حاصل ہوتا ہے قَدْ آفَلَحَ مَنْ زَكَّاهَا پر عمل کرنے سے ملتا ہے جب انسان

عبادت کا اصل مفہوم اور مغز حاصل کر لیتا ہے تو خدا تعالیٰ کے انعام و اکرام کا پاک سلسلہ جاری ہو جاتا ہے اور جو نعمتیں آئندہ بعدِ مَرَدَن ظاہری، مَرُئِی اور محسوس طور پر ملیں گی وہ اب رُوحانی طور پر پاتا ہے۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۲۴ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۲ء صفحہ ۹)

کپڑا جب تک سارا نہ دھویا جاوے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پر انسان کے سارے جوارح جو اس قابل ہیں کہ وہ دھوئے جائیں کسی ایک کے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۲۴ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۱ء صفحہ اول)

یاد رکھو کہ اصل صفائی وہی ہے جو فرمایا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ ہر شخص اپنا فرض سمجھ لے کہ وہ اپنی حالت میں تبدیلی کرے۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۲ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۲ء صفحہ ۶)

جنس منتر بھی سلب امراض ہی ہے مگر بڑا خفیث کام ہے اس لئے اسلام میں اس کی بجائے خدا پر توجہ رکھا گیا ہے اور صرف رُوحانی امراض کے لئے سلب رکھا گیا ہے جیسے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا حضرت مسیح تو رُوحانی امراض کا سلب نہ کر سکے اس لئے گالیاں دئے چلے گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلب امراض کا نمونہ صحابہ ہیں۔

(البدیع جلد ۲ مورخہ ۶ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۵)

سلب امراض سے جن لوگوں کو مسیح نے عیسائیوں کے قول کے موافق زندہ کیا وہ آخر مر گئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا کے نیچے لاکر جن کو زندہ کیا وہ ابداً آباد تک زندہ رہے صحابہ کا مقابلہ حواریوں سے ہو ہی نہیں سکتا ساری انجیل میں ایک بھی ایسا فقرہ نہیں جو صحابہ کی اس حالت کا جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ خدا کی راہ میں انہوں نے جان و مال سے دریغ نہ کیا، مقابلہ کر سکے۔ انہوں نے خدا اور رسول کی راہ میں جو صدق دکھلایا وہ لائقِ ہے۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۴)

اصل تقویٰ جس سے انسان دھویا جاتا ہے اور صاف ہوتا ہے اور جس کے لئے انبیاء آتے ہیں وہ دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ کوئی ہو گا جو قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا کا مصداق ہو گا۔ پاکیزگی اور طہارت عمدہ شے ہے۔ انسان پاک اور مطہر ہو تو فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں لوگوں میں اس کی قدر نہیں ہے ورنہ ان کی لذات کی ہر ایک شے محلال ذرائع سے ان کو ملے۔ چور چوری کرتا ہے کہ مال ملے لیکن اگر وہ صبر کرے تو خدا تعالیٰ اسے اور راہ سے مالدار کر دے۔ اسی طرح زانی زنا کرتا ہے اگر وہ صبر کرے تو خدا تعالیٰ اس کی خواہش کو اور راہ سے پوری کر دے جس میں اس کی رضا حاصل ہو۔ حدیث میں ہے کہ کوئی چور چوری نہیں کرتا مگر اس حالت میں کہ وہ مومن نہیں ہوتا اور کوئی زانی زنا نہیں کرتا مگر اس حالت میں کہ وہ مومن نہیں ہوتا۔ جیسے بکری کے سر پر شیر کھڑا ہو تو وہ گھاس بھی نہیں کھا سکتی۔ تو بکری جتنا ایمان بھی لوگوں کا نہیں ہے۔ اصل جُزْأ اور مقصود تقویٰ ہے جسے وہ عطا

ہو تو سب کچھ پاسکتا ہے بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ انسان صغائر اور کبار سے بچ سکے۔

(البدیع جلد ۱ مورخہ ۱۲ دسمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۵۱)

مجاہدات پر اللہ تعالیٰ کی راہیں کھلتی ہیں اور نفس کا تزکیہ ہوتا ہے جیسے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔

(الحکم جلد ۶ مورخہ ۲۳ دسمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۰)

اسلام کسی سہارے پر رکھنا نہیں چاہتا کیونکہ سہارے پر رکھنے سے ابطال اعمال لازم آجاتا ہے لیکن جب انسان سہارے کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے اور اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے اس وقت اس کو اعمال کی ضرورت پڑتی ہے اور کچھ کرنا پڑتا ہے اسی لئے قرآن شریف نے فرمایا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا فلاح وہی پاتا ہے جو اپنا تزکیہ کرتا ہے خود اگر انسان ہاتھ پاؤں نہ ہلائے تو بات نہیں بنتی۔

(الحکم جلد ۷ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۲)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بڑے سیدھے سادے تھے جیسے کہ ایک برتن قلعی کر کر صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے ایسے ہی ان لوگوں کے دل تھے جو کلام الہی کے انوار سے روشن اور کدورت انسانی کے زنگ سے بالکل صاف تھے گویا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا کے پتے مصداق تھے۔ (الحکم جلد ۷ مورخہ ۲۳ جون ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۰)

آنحضرت اور صحابہ کرام کے زمانہ کو دیکھا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بڑے سیدھے سادے ہوتے تھے۔ جب ایک برتن کو مانج کر صاف کر دیا جاتا ہے پھر اس پر قلعی ہوتی ہے اور پھر نیس اور صفا کھاتا اس میں ڈالا جاتا ہے۔ یہی حالت ان کی تھی۔ اگر انسان اسی طرح صاف ہو اور اپنے آپ کو قلعی دار برتن کی طرح منور کرے تو خدا تعالیٰ کے انعامات کا کھانا اس میں ڈال دیا جاوے لیکن اب کس قدر انسان ہیں جو ایسے ہیں اور قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا کے مصداق ہیں۔ (البدیع جلد ۲ مورخہ ۲۶ جون ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۷)

خدایابی اور خدا شناسی کے لئے ضروری امر یہی ہے کہ انسان دعاؤں میں لگا رہے۔ زمانہ حالت اور بزدلی سے کچھ نہیں ہوتا اس راہ میں مردانہ قدم اٹھانا چاہیے۔ ہر قسم کی تکلیفوں کے برداشت کرنے کو تیار ہونا چاہیے خدا تعالیٰ کو مقدم کر لے اور گھبراتے نہیں۔ پھر امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و ستیغیری کرے گا اور اطمینان عطا فرمائے گا۔ ان باتوں کے لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان تزکیہ نفس کرے۔ جیسا کہ فرمایا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ (الحکم جلد ۹ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۵ء صفحہ ۹)

ایک مسلمان کا کشف جس قدر صاف ہوگا اس قدر غیر مسلم کا ہرگز صاف نہ ہوگا کیونکہ خدا تعالیٰ ایک مسلم اور غیر مسلم میں تمیز رکھتا ہے اور فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (البدیع جلد ۴ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۵ء صفحہ ۲)

فلاح نہیں ہوتی جب تک نفس کو پاک نہ کرے اور نفس تب ہی پاک ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی عزت اور ادب کرے اور اُن راہوں سے بچے جو دوسرے کے آزار اور دکھ کا موجب ہوتی ہیں۔

(الحکم جلد ۹ صفحہ ۳۲ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۹)

وہ روحانی کمالات جو اسلام سکھاتا ہے اُن کے لئے ضروری ہے کہ اعمال میں پاکیزگی اور صدق اور وفاداری ہو بغیر اس کے وہ باتیں حاصل ہی نہیں ہو سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ سلب امراض والے شیخ کے اچھے کئے ہوئے مَر گئے لیکن قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ کی تعلیم دینے والے کے زندہ کئے ہوئے آج تک بھی زندہ ہیں اور ان پر کبھی فنا آ ہی نہیں سکتی۔

(الحکم جلد ۹ صفحہ ۱۹ مورخہ ۳۱ مئی ۱۹۰۵ء صفحہ ۹)

یہ تو سچ ہے کہ دین سہل ہے مگر بہر نعت مشقت کو چاہتی ہے۔ بایں اسلام نے تو ایسی مشقت بھی نہیں رکھی۔ ہندوؤں میں دیکھو کہ ان کے جوگیوں اور سنیسیوں کو کیا کرنا پڑتا ہے۔ کہیں ان کی مکریں ماری جاتی ہیں۔ کوئی ناخن بڑھاتا ہے۔ ایسا ہی عیسائیوں میں رہبانیت تھی۔ اسلام نے ان باتوں کو نہیں رکھا بلکہ اس نے یہ تعلیم دی قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ یعنی نجات پا گیا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا یعنی جس نے ہر قسم کی بدعت، فسق و فجور، نفسانی جذبات سے خدا تعالیٰ کے لئے الگ کر لیا اور ہر قسم کی نفسانی لذات کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی راہ میں تکالیف کو مقدم کر لیا۔ ایسا شخص فی الحقیقت نجات یافتہ ہے جو خدا تعالیٰ کو مقدم کرتا ہے اور دنیا اور اس کے تعلقات کو چھوڑتا ہے۔

(الحکم جلد ۱۰ صفحہ ۲۱ مورخہ ۱۷ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۳)

نہایت امن کی راہ یہی ہے کہ انسان اپنی غرض کو صاف کرے اور خالصتاً رُو بخدا ہو۔ اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو صاف کرے اور بڑھائے اور وہ اللہ کی طرف دوڑے۔ وہی اس کا مقصود اور محبوب ہو اور تقویٰ پر قدم رکھ کر اعمال صالحہ بجالا دے پھر سنت اللہ اپنا کام آپ کرے گی۔ اس کی نظر نتائج پر نہ ہو بلکہ نظر تو اسی ایک نقطہ پر ہو۔ اس حد تک پہنچنے کے لئے اگر یہ شرط ہو کہ وہاں پہنچ کر سب سے زیادہ سزا ملے گی تب بھی اسی کی طرف جاوے۔ یعنی کوئی ثواب یا عذاب اس کی طرف جاتے کا اصل مقصد نہ ہو محض خدا تعالیٰ ہی اصل مقصد ہو۔ جب وفاداری اور اخلاص کے ساتھ اس کی طرف آئے گا اور اس کا قرب حاصل ہو گا تو یہ وہ سب کچھ دیکھے گا جو اسکے وہم و گمان میں بھی کبھی نہ گذرا ہو گا اور کشوف اور خواب تو کچھ چیز ہی نہ ہوں گے۔ پس میں تو اس راہ پر چلنا چاہتا ہوں اور یہی اصل غرض ہے۔ اسی کو قرآن شریف میں فلاح کہا گیا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ۔

(الحکم جلد ۱۰ صفحہ ۲۱ مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۴)

قرآن شریف میں آیا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ اس نے نجات پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ لیکن تزکیہ نفس بھی ایک موت ہے۔ جب تک کہ کل اخلاقِ رذیلہ کو ترک نہ کیا جاوے تزکیہ نفس کہاں حاصل ہو

سکتا ہے۔ ہر ایک شخص میں کسی نہ کسی شر کا مادہ ہوتا ہے وہ اس کا شیطان ہوتا ہے جب تک کہ اس کو قتل نہ کرے کام نہیں بن سکتا۔
(بدر جلد ۶ ص ۱۵۶ مورخہ ۲ مئی ۱۹۰۷ء صفحہ ۲)

خدا تعالیٰ نے ایک ہی راہ رکھا ہے جیسے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (۳۱) اور یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان خدا کی رضا کے ساتھ راضی ہو جاوے۔ کوئی دُورنی نہ رہے۔ خدا کے ساتھ کسی کی ملوثی نہ رہے اور کسی قسم کی دُورسی یا جِدائی نہ رہے۔ یہ تھوڑی سی بات نہیں یہی وہ مشکل گھاٹی ہے جو بڑے بڑے مصائب اور امتحانوں کے بعد طے ہو کر رہتی ہے۔
(الحکم جلد ۱۱ ص ۱۱۳ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۱۱)

آیت قرآنی قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا کا ترجمہ اُردو میں ایک دفعہ سوچتا تھا تو یہ شعر لکھا گیا ہے

کوئی اس پاک سے جو دل لگا دے ۶ کرے پاک آپ کو تب اس کو پاوے

(بدر جلد ۶ ص ۱۵۶ مورخہ ۲۱ نومبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۱۰)

یاد رکھو کہ خدا کا یہ ہرگز منشاء نہیں کہ تم دنیا کو بالکل ترک کرو بلکہ اس کا جو منشاء ہے وہ یہ ہے کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ تجارت کرو، زراعت کرو، ملازمت کرو اور حرفت کرو، جو چاہو کرو مگر نفس کو خدا کی نافرمانی سے روکتے رہو اور ایسا تزکیہ کرو کہ یہ امور تمہیں خدا سے غافل نہ کر دیں۔ پھر جو تمہاری دُنیا ہے یہی دین کے حکم میں آجاوے گی۔
(الحکم جلد ۱۲ نمبر ۵۰، ۵۱ مورخہ ۲۶ اگست ۱۹۰۸ء صفحہ ۴)

تزکیہ نفس بڑا مشکل مرحلہ ہے اور مدارِ نجات تزکیہ نفس پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا اور تزکیہ نفس بحرِ فضلِ خدا میسر نہیں آسکتا۔ (الحکم جلد ۱۲ ص ۱۳۳ مورخہ ۱۳ مئی ۱۹۰۸ء صفحہ ۴)

جو شخص خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی دُنیا ٹھیک ہو جاوے۔ خود پاک دلی ہو جاوے۔ نیک بن جاوے اور اس کی تمام مشکلات حل اور دکھ دُور ہو جاویں اور اس کو ہر طرح کی کامیابی اور فتح و نصرت عطا ہو تو اس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے اور وہ یہ ہے کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تزکیہ نفس میں ہی تمام برکات اور فیوض اور کامیابیوں کا راز پنہاں ہے۔ فلاح صرف امور دینی ہی میں نہیں بلکہ دُنیا و دین میں کامیابی ہوگی۔ نفس کی ناپاکی سے بچنے والا انسان کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ دُنیا میں ذلیل ہو۔ (الحکم جلد ۱۲ ص ۱۳۴ مورخہ ۱۳ جولائی ۱۹۰۸ء صفحہ ۴)

نجات پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا اور غائب و غامر ہو گیا وہ شخص جو اس سے محروم رہا۔ اس لئے اب تم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ تزکیہ نفس کس کو کہا جاتا ہے۔ سو یاد رکھو کہ ایک مسلمان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کے واسطے ہمہ تن تیار رہنا چاہیے اور جیسے زبان سے خدا تعالیٰ کو اس کی ذات اور

صفات میں وحدہ لاشریک سمجھتا ہے ایسے ہی عملی طور پر اس کو دکھانا چاہیئے اور اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور ملائمت سے پیش آنا چاہیئے اور اپنے بھائیوں سے کسی قسم کا بھی بغض، حسد اور کینہ نہیں رکھنا چاہیئے اور دوسروں کی غیبت کرنے سے بالکل الگ ہو جانا چاہیئے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ معاملہ تو ابھی دور ہے کہ تم لوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسے از خود رفتہ اور محو ہو جاؤ کہ بس اُسی کے ہو جاؤ اور جیسے زبان سے اس کا استمدار کرتے ہو عمل سے بھی کر کے دکھاؤ۔ ابھی تو تم لوگ مخلوق کے حقوق کو بھی کما حقہ ادا نہیں کرتے۔ بہت سے ایسے ہیں جو آپس میں فساد اور دشمنی رکھتے ہیں اور اپنے سے کمزور اور غریب شخصوں کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں اور بدسلوکی سے پیش آتے ہیں اور ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے اور اپنے دلوں میں بغض اور کینہ رکھتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آپس میں ایک وجود کی طرح بن جاؤ اور جب تم ایک وجود کی طرح ہو جاؤ گے اس وقت کہہ سکیں گے کہ اب تم نے اپنے نفسوں کا تزکیہ کر لیا کیونکہ جب تک تمہارا آپس میں معاملہ صاف نہیں ہوگا اس وقت تک خدا تعالیٰ سے بھی معاملہ صاف نہیں ہو سکتا گو ان دونوں قسم کے حقوق میں بڑا حق خدا تعالیٰ کا ہے مگر اس کی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنا یہ بطور آئینہ کے ہے جو شخص اپنے بھائیوں سے صاف صاف معاملہ نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا۔

(الحکم جلد ۱۲ نمبر ۳۲، جنوری ۱۹۰۸ء)

اس آیت کریمہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نیکی اور خوبی کا مدار ہی دونوں پہلوؤں پر ہے جس کو ایک ہی قوت دی گئی ہے اور دوسری قوت ہی اس کو عطا نہیں ہوئی۔ وہ تو ایک نقش ہے جو مرٹ نہیں سکتا۔ جو شخص نیک اور شیطان کا انکار کرتا ہے وہ تو گویا بدیہیات اور امورِ محسوسہ مشہودہ کا انکاری ہے۔ ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ لوگ نیکی بھی کرتے ہیں اور ارتکابِ جرائم بھی دنیا میں ہوتا ہے اور دونوں قوتیں دنیا میں برابر کام کر رہی ہیں اور ان کا تو کوئی فروِ بشر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ کون ہے جو ان دونوں کا احساس اور اثر اپنے اندر نہیں پاتا یہاں کوئی فلسفہ اور منطق پیش نہیں جاتی جبکہ دونوں قوتیں موجود ہیں اور اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا کام کر رہی ہیں۔

(الحکم جلد ۱۲ صفحہ ۳۶، مورخہ ۲ جون ۱۹۰۸ء صفحہ ۸)

جب انسان محض اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے جذبات کو روک لیتا ہے تو اس کا نتیجہ دین و دنیا میں کامیابی اور عزت ہے۔ فلاح و دو قسم کی ہے۔ تزکیہ نفس حسب ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سے آخرت میں بھی نجات ملتی ہے اور دنیا میں بھی آرام ملتا ہے۔ گناہ خود ایک دکھ ہے۔ وہ بیمار ہیں جو گناہ میں لذت پاتے ہیں۔ بدی کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ بعض شرابیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہیں نزول الماء ہو گیا۔ مفلوج ہو گئے۔ عرشہ ہو گیا۔ سکتہ سے مر گئے۔ خدا تعالیٰ جو ایسی بدیوں سے روکتا ہے تو لوگوں کے بھلے کے لئے جیسے ڈاکٹر اگر کسی بیمار کو پرہیز بتاتا ہے تو اس میں بیمار کا فائدہ ہے نہ کہ ڈاکٹر کا۔

پس فلاح جسمانی و روحانی پانی ہے۔ تم ان تمام آفات و منہیات سے پرہیز کرو۔ نفس کو بے قید نہ کرو کہ تم پر عذاب نہ آجائے۔ اللہ تعالیٰ نے کمال رحمت سے سب دکھوں سے بچنے کی راہ بتا دی اب کوئی ان دکھوں سے ان گناہوں سے نہ بچے تو اسلام پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔

(بدر جلد نمبر ۲۰، ۱۹ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۸ء صفحہ ۶۱۵)

جس نے ارضی جذبات سے اپنے نفس کو پاک کیا وہ بچ گیا اور نہیں ہلاک ہو گا مگر جس نے ارضی جذبات میں جو طبعی جذبات ہیں اپنے میں چھپا دیا وہ زندگی سے ناامید ہو گیا۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۵)

اِنَّ الدُّنْيَا شَاجِنَةٌ۔ وَاسْوَدُّهَا مَغْتَرَسَةٌ۔ فَلَا تَجُولُوا فِيْ شُجُوْنِهَا۔ وَامْنَعُوا اَنْفُسَكُمْ مِنْ جُرْمَتِهَا وَمَجُوْنِهَا۔ وَزَكُوْهَا وَبَيِّضُوْهَا كَاللَّجَيْنِ۔ وَلَا تَتْرَكُوْهَا حَتّٰى تَصِيْرَ نَقِيَّةً مِنَ الذَّرِّ وَالشَّيْءِ۔ وَقَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ (مواہب الرحمن صفحہ ۹۹)

نفسانی گرفتاریوں سے وہ شخص نجات پا گیا اور بہشتی زندگی کا مالک ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک بنا لیا اور ناکام اور نامراد رہا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو زمین میں دھنسا یا اور آسمان کی طرف رخ نہ کیا۔ اور چونکہ یہ مقامات صرف انسانی سعی سے حاصل نہیں ہو سکتے اس لئے جا بجا قرآن شریف میں دعا کی ترغیب دی ہے اور مجاہدہ کی طرف رغبت دلائی ہے۔

(لیکچر لاہور صفحہ ۱۳)

عذاب سے وہ لوگ نجات پائیں گے جنہوں نے دلوں کو پاک کیا اور وہ لوگ سزا پائیں گے جنہوں نے اپنے نفسوں کو گندہ کیا۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد دہم صفحہ ۱۳)

ہدایت الہی تو یہ ہے کہ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ نجات پائے گا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا اور ہلاک ہو گیا وہ آدمی جس نے نفس کو بگاڑا۔ فح چیرنے کو کہتے ہیں۔ فلاحت زراعت کو جانتے ہو۔ تزکیہ نفس میں بھی فلاحت ہے۔ مجاہدہ انسانی نفس کو اُس کی خرابیوں اور سختیوں سے صاف کر کے اس قابل بنا دیتا ہے کہ اُس میں ایمان صحیح کی تخم ریزی کی جاوے۔ پھر وہ شہر ایمان بار آور ہونے کے لائق بن جاتا ہے

ترجمہ از مرتبہ ۱۔ دنیا درختوں سے پر جنگل ہے اور اس کے شیر بھاڑ کھانے والے ہیں پس تم ان جنگلوں میں مت پھرو۔ اور اپنے نفوس کو اُن کی بیباکی اور جرات سے روکو۔ اور اُن کو پاک کرو۔ اور چاندی کی طرح صاف و شفاف کرو۔ اور اُن کو اس وقت تک مت چھوڑو جب تک کہ وہ میل اور عیب سے پاک نہ ہو جائیں۔ اور وہ شخص نجات پا گیا جس نے ارضی جذبات سے اپنے نفس کو پاک کیا اور وہ ناکام و نامراد رہا جس نے جوہر نفس کو خاک میں پوشیدہ کر دیا۔

(مواہب الرحمن صفحہ ۹۹)

چونکہ ابتدائی مراحل اور منازل میں متقی کو بڑی بڑی مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے نفلح سے تعبیر کیا ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۱۵۴)

اس کو فتح دی جاتی ہے جو تزکیہ کرتا ہے چنانچہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔

(الحکم جلد ۵ صفحہ ۱۹۰۱ اگست ۱۹۰۱ء)

متقی کے برابر ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کو آلودہ کر لیا یعنی جو زمین کی طرف جھک گیا۔ گویا یہ ایک ہی فقرہ قرآن کریم کی ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کس طرح خدا تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ یہ بالکل سچی اور کچی بات ہے کہ جب تک انسان قوی بشریہ کے برے طریق کو نہیں چھوڑتا اُس وقت تک خدا نہیں ملتا۔ دنیا کی گندریوں سے نکلنا چاہتے ہو اور خدا تعالیٰ کو ملنا چاہتے ہو تو ان لذات کو ترک کرو ورنہ

ہم خدا خواہی وہم دنیا لئے دُوں ۛ ایں خیال است و محال است و جنوں

(الحکم جلد ۱۰ صفحہ ۱۷۱۰ مورخہ ۱۷ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۳)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا یعنی وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کا کیا نجات پا گیا۔ سو نجات سے حصول معرفت تامہ مراد ہے کیونکہ تمام عذاب اور ہر ایک قسم کے عقوبات جہل اور ضلالت پر ہی مرتب ہوں گے۔

(مکتوبات احمد جلد اول صفحہ ۶۰۵۹ مکتوب ۲۹ بنام میر عباس علی شاہ صاحب)

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ وہ انسان بہت ہی بڑی ذمہ داری کے نیچے ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی آیات اور نشانات کو دیکھ چکا ہو۔ پس کیا تم میں سے کوئی ہے جو یہ کہے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا۔ بعض نشان اس قسم کے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں انسان ان کے گواہ ہیں۔ جو ان نشانوں کی قدر نہیں کرتا اور ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس کو دشمن سے پہلے ہلاک کرے گا کیونکہ وہ شدید العقاب بھی ہے۔ جو اپنے آپ کو درست نہیں کرتا وہ نہ صرف اپنی جان پر ظلم کرتا ہے بلکہ اپنے بیوی بچوں پر بھی ظلم کرتا ہے کیونکہ جب وہ خود تباہ ہو جاوے گا تو اس کے بیوی بچے بھی ہلاک اور خوار ہوں گے۔ خدا تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۹۰۲ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۲ء صفحہ ۷)

بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی بدکاریاں اور شوخیاں اس حد تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں کہ جب وہ خدا کے غضب سے ہلاک ہوتا ہے تو اس لعنت اور غضب کا اثر اس کی اولاد تک بھی پہنچتا ہے۔ اسی لئے قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ عُقْبَاهَا سے اولاد اور پسماندگان مراد ہیں۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۱۷۱۰ مورخہ ۱۰ جون ۱۹۰۲ء صفحہ ۸)

خدا کی شان ہوتی ہے۔ پلیدوں کے عذاب پر وہ پرواہ نہیں کرتا کہ اُن کی بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا اور

عادقوں اور راست بازوں کے لئے كَانَ اَبُوهُمَا صَالِحًا کی روایت کرتا ہے۔

(الحکم جلد ۶، ۲۳ مورخہ ۲۴ جون ۱۹۰۲ء صفحہ ۴)

حدیث شریف اور قرآن مجید سے ثابت ہے اور ایسا ہی پہلی کتابوں سے بھی پایا جاتا ہے کہ والدین کی بدکاریاں بچوں پر بھی بعض وقت آفت لاتی ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا جو لوگ لائے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن کی طرف سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو دنیا میں جو اپنے آقا کو چند روز سلام نہ کرے تو اس کی نظر بگڑ جاتی ہے تو جو خدا سے قطع کرے پھر خدا اس کی پرواہ کیوں کرے گا اسی پر وہ فرماتا ہے کہ وہ اُن کو ہلاک کر کے اُن کی اولاد کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو متقی صالح مہرجانوں اس کی اولاد کی پرواہ کرتا ہے۔

(الحکم جلد ۶، ۲۳ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۲ء صفحہ ۷)

دیکھو جب کوئی بادشاہ کے کسی امر کے متعلق سمجھا دے کہ تم اس سے رُک جاؤ تمہارا بھلا ہوگا تو اگر وہ شخص رُک جاوے تو بہتر ورنہ پھر اس کا عذاب کیسا سخت ہوتا ہے۔ اسی طرح پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں سے خدا تعالیٰ لوگوں کو سمجھوتیاں دیتا ہے کہ باز آ جاؤ موقع ہے ورنہ پھٹاؤ گے مگر جب وہ نہیں سمجھتے اور اس کی نافرمانی سے نہیں رکتے تو پھر اس کا عذاب ایسا ہوتا ہے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔

(الحکم جلد ۷، ۱۲ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۰)

بعض لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے گویا گناہ کو ایک شیریں شربت کی مثال خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے کوئی نقصان نہ ہوگا مگر یاد رکھیں کہ جیسے خدا تعالیٰ بڑا غفور اور رحیم ہے ویسے ہی وہ بڑا بے نیاز بھی ہے جب وہ غضب میں آتا ہے تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ فرماتا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔

یعنی کسی کی اولاد کی بھی اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ اگر فلاں شخص ہلاک ہوگا تو اس کے یتیم بچے کیا کریں گے۔

(البد جلد ۲، ۱۷ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۰۸)

انسان کی خوش قسمتی ہے کہ قبل از نزولِ بلا وہ تبدیلی کر لے لیکن اگر کوئی تبدیلی نہیں کرتا اور اس کی نظر اسباب اور مکر و حیلہ پر ہے تو سوائے اس کے کہ وہ اپنے ساتھ گھر بھر کو تباہ کر دے اور کیا انجام بھوگ سکتا ہے کیونکہ مکر و گھر کا کشتی بان ہوتا ہے اگر وہ ڈوبے گا تو کشتی بھی ساتھ ہی ڈوبے گی۔ اسی لئے کہا ہے اَلْزَّجَالُ قَوْمٌ عَلَى النَّسَاءِ اسی کی رست گاری کے ساتھ اس کے اہل و عیال کی رست گاری ہے اور لَا يَخَافُ

عُقْبَلًا سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کو ان کے پسماندوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس وقت اس کی بے نیازی کام کرتی ہے۔
(الحکم جلد ۳ صفحہ ۲۷ مورخہ ۱۶ جولائی ۱۹۰۴ء صفحہ ۴)

وہ آدمی جو احکام الہی کی پرواہ نہیں کرتا خدا بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا جیسا کہ آیت کریمہ وَلَا يَخَافُ عُقْبَلًا سے ظاہر ہے۔ یعنی نافرمانوں پر جب وہ عذاب کرنے پر آتا ہے تو ایسی لالچالی سے عذاب کرتا ہے کہ عذاب کی ہلاکت سے ان کے بال بچوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ ان کا حال ان کے نافرمان والدین کے بعد کیا ہوگا۔
(الحکم جلد ۹ صفحہ ۵ مورخہ ۱۰ فروری ۱۹۰۵ء صفحہ ۴)

خدا تعالیٰ کی عظمت کو دل میں رکھنا چاہیے اور اس سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ اس کی گرفت خطرناک ہوتی ہے۔ وہ چشم پوشی کرتا ہے اور درگزر فرماتا ہے لیکن جب کسی کو پکڑتا ہے تو پھر بہت سخت پکڑتا ہے یہاں تک کہ لَا يَخَافُ عُقْبَلًا پھر وہ اس امر کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے پھلوں کا کیا حال ہوگا۔ برخلاف اس کے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اس کی عظمت کو دل میں جگہ دیتے ہیں خدا تعالیٰ اُن کو عزت دیتا اور خود ان کے لئے ایک سپر ہو جاتا ہے۔
(الحکم جلد ۱۰ صفحہ ۱۷ مورخہ ۱۶ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۳)

جو لوگ انبیاء کی زندگی میں فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں اور عاقبت کی کچھ فکریں نہیں کرتے اور راستبازوں پر حملے کرتے ہیں ایسوں ہی کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَلًا ۳۱ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک مُؤذی بے ایمان کو اللہ کریم مارتا ہے تو پھر کچھ پرواہ نہیں رکھتا کہ اس کے عیال اطفال کا گزارہ کس طرح ہوگا اور اس کے پسماندہ کیسی حالت میں بسر کریں گے۔ (الحکم جلد ۱۱ صفحہ ۲۷ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۴)

سُورَةُ الضُّحَىٰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالضُّحَىٰ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝

قرآن کریم میں ایک مقام پر رات کی قسم کھائی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی قسم ہے جب وحی کا سلسلہ بند تھا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ مقام ہے جو ان لوگوں کے لئے جو سلسلہ وحی سے افادہ حاصل کرتے ہیں آتا ہے۔ وحی کے سلسلہ سے شوق اور محبت بڑھتی ہے لیکن مفارقت میں بھی ایک کشش ہوتی ہے جو محبت کے مدارج عالیہ پر پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کو بھی ایک ذریعہ قرار دیا ہے کیونکہ اس سے قلق اور کرب میں ترقی ہوتی ہے اور رُوح میں ایک بے قراری اور اضطراب پیدا ہوتا ہے جس سے وہ دعاؤں کی رُوح اس میں نفع کی جاتی ہے کہ وہ آستانہ الوہیت پر یارت یارب کہہ کر اور بڑے جوش اور شوق اور جذبہ کے ساتھ دوڑتی ہے جیسا کہ ایک بچہ جو تھوڑی دیر کے لئے ماں کی چھاتیوں سے الگ رکھا گیا ہو بے اختیار ہو کر ماں کی طرف دوڑتا اور چلاتا ہے اسی طرح پر بلکہ اس سے بھی بچہ اضطراب کے ساتھ رُوح اللہ کی طرف دوڑتی ہے اور اس دوڑ و صوب اور قلق و کرب میں وہ لذت اور سرور ہوتا ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو رُوح میں جس قدر اضطراب اور بے قراری خدا تعالیٰ کے لئے ہوگی اسی قدر دعاؤں کی توفیق ملے گی اور اُن میں قبولیت کا نفع ہوگا۔ غرض یہ ایک زمانہ ماموروں اور مفسدوں اور اُن لوگوں پر جن کے ساتھ مکالمات الہیہ کا ایک تعلق ہوتا ہے آتا ہے اور اس سے غرض اللہ تعالیٰ کی یہ ہوتی ہے کہ تا اُن کو محبت کی چاشنی اور قبولیت دعا کے ذوق سے حصہ دے اور اُن کو اعلیٰ مدارج پر پہنچا دے تو یہاں جو ضحیٰ اور لیل کی قسم کھائی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج عالیہ اور مراتب محبت کا اظہار ہے اور آگے پیغمبر خدا کا ابراء کیا کہ دیکھو دن اور رات جو بنائے ہیں ان میں کس قدر وقفہ ایک دوسرے میں ڈال دیا ہے۔ ضحیٰ کا وقت بھی دیکھو اور تاریکی کا وقت بھی خیال کرو۔

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ - خدا تعالیٰ نے تجھے رخصت نہیں کر دیا۔ اُس نے تجھ سے کینہ نہیں کیا بلکہ ہمارا یہ ایک قانون ہے جیسے رات اور دن کو بنایا ہے اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی ایک قانون ہے کہ بعض وقت وحی کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ ان میں دعاؤں کے لئے زیادہ جوش پیدا ہو۔ اور وحی اور نلیل کو اس لئے بطور شاہد بیان فرمایا تا آپ کی امید وسیع ہو اور تسلی اور اطمینان پیدا ہو مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان قسموں کے بیان کرنے سے اصل مدعا یہ رکھا ہے کہ تابذیہات کے ذریعہ نظریات کو سمجھا دے۔ اب سوچ کر دیکھو کہ یہ کیسا پر حکمت مسئلہ تھا مگر ان بدبختوں نے اس پر بھی اعتراض کر دیا۔

چشم بد اندیش کہ برکنده باد ۛ عیب نماید ہنرش در نظر

ان قسموں میں ایسا فلسفہ بھرا ہوا ہے کہ حکمت کے ابواب کھلتے ہیں۔

(الحکم جلد ۲، نمبر ۲۲، ۲۱ - جون ۱۹۰۱ء)

وحی الہی کا یہ قاعدہ ہے کہ بعض دنوں میں تو بڑے زور سے بار بار الہام پر الہام ہوتے ہیں اور الہاموں کا ایک سلسلہ بندھ جاتا ہے اور بعض دنوں میں ایسی خاموشی ہوتی ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس قدر خاموشی کیوں ہے اور نادان لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اب خدا تعالیٰ نے ان سے کلام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک زمانہ ایسا ہی آیا تھا کہ لوگوں نے سمجھا کہ اب وحی بند ہو گئی چنانچہ کافروں نے ہنسی شروع کی کہ اب خدا نعوذ باللہ ہمارے رسول کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ناراض ہو گیا ہے اور اب وہ کلام نہیں کرے گا لیکن خدا تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن شریف میں اس طرح دیا ہے کہ وَالصُّنْحَىٰ - وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ - مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ یعنی قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی اور رات کی۔ نہ تو تیرے رب نے تجھ کو چھوڑ دیا اور نہ تجھ سے ناراض ہوا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے دن چڑھتا ہے اور اس کے بعد رات خود بخود آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد دن کی روشنی نمودار ہوتی ہے اور اس میں خدا تعالیٰ کی خوشی یا ناراضگی کی کوئی بات نہیں۔ یعنی دن چڑھنے سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ اس وقت اپنے بندوں پر خوش ہے اور نہ رات پڑنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر ناراض ہے۔ بلکہ اس اختلاف کو دیکھ کر ہر ایک عقلمند خوب سمجھ سکتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہو رہا ہے اور یہ اس کی سنت ہے کہ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن ہوتا ہے۔ پس اس سلسلہ کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا کہ اس وقت خدا تعالیٰ خوش ہے اور اس وقت ناراض ہے غلط ہے۔

اسی طرح سے آج کل جو وحی الہی کا سلسلہ کسی قدر بند رہا ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے یا یہ کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے بلکہ یہ اس کی سنت ہے کہ کچھ مدت تک وحی الہی

بڑے زور سے اور پے درپے ہوتی ہے اور کچھ دنوں تک اس کا سلسلہ بند رہتا ہے اور پھر شروع ہو جاتا ہے اور اس کی بھی وہی مثال ہے جو دن اور رات کے آگے پیچھے آنے کی ہے۔

(بد جلد ۶ ص ۲۶ مورخہ ۲۶ دسمبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۳)

مجھے روز روشن کی قسم ہے اور اُس رات کی جو تاریک ہو جو تیرے رُت نے تجھے دشمن نہیں پکڑا۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد دہم صفحہ ۱۳۰)

مَا دَعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَىٰ - خدا نے تجھ کو ترک نہیں کیا اور نہ وہ تجھ پر ناراض ہے۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۵۵۸ حاشیہ)

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَىٰ ۙ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۙ وَوَجَدَكَ

عَايِلًا فَاَغْنَىٰ ۙ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تُفْقِرْهُ ۚ وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْهُ

وَاَمَّا يَنْعِمَ رَبُّكَ فَحَدِّثْ ۝

اُدی کا لفظ زبان عرب میں ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کو کسی قدر مصیبت یا ابتلاء کے بعد اپنی پناہ میں لیا جائے اور کثرتِ مصائب اور تلف ہونے سے بچایا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَىٰ۔ اسی طرح قرآن شریف میں اُدی اور اُدی کا لفظ ایسے ہی موقعوں پر استعمال ہوا ہے کہ جہاں کسی شخص یا کسی قوم کو کسی قدر تکلیف کے بعد پھر آرام دیا گیا۔

(تذکرۃ الشہادتین صفحہ ۶ حاشیہ)

اُدی کے معنی تمام نعمت کی کتابوں میں یہی لکھے ہیں کہ کسی مصیبت کے بعد پناہ دینا۔ قرآن مجید میں بھی انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَىٰ۔ (بد جلد ۶ ص ۲۸ مورخہ ۲۸ فروری ۱۹۰۸ء صفحہ ۶) جو شخص قرآن کریم کے اسالیب کلام کو بخوبی جانتا ہے اُس پر یہ پوشیدہ نہیں کہ بعض اوقات وہ کریم و رحیم جل شانہ اپنے خواص عباد کے لئے ایسا لفظ استعمال کر دیتا ہے کہ بظاہر بدنام ہوتا ہے مگر معنائیت محمود اور تعریف کا کلمہ ہوتا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کریم کے حق میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اب ظاہر ہے کہ ضال کے معنی مشہور اور متعارف جو اہل لغت کے مُز پر چڑھے ہوئے ہیں گمراہ کے ہیں جس کے اعتبار سے آیت کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے (اے رسول اللہ) تجھ کو گمراہ پایا اور ہدایت دی۔

حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گمراہ نہیں ہوئے اور جو شخص مسلمان ہو کر یہ اعتقاد رکھے کہ کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر میں ضلالت کا عمل کیا تھا تو وہ کافر ہے دین اور حد شرعی کے لائق ہے بلکہ آیت کے اس جگہ وہ معنی لینے چاہیے جو آیت کے سیاق اور سابق سے ملتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى - وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى - وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى - یعنی خدا تعالیٰ نے تجھے یتیم اور بیکس پایا اور اپنے پاس جگہ دی اور تجھ کو ضال (یعنی عاشق و مجرا اللہ) پایا پس اپنی طرف کھینچ لایا اور تجھے درویش پایا پس غنی کر دیا۔ ان معنوں کی صحت پر یہ ذیل کی آیتیں قرینہ ہیں جو ان کے بعد آتی ہیں یعنی یہ کہ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تُفْقِرْ - وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْفَرْ - وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ - کیونکہ یہ تمام آیتیں نف نشر مرتب کے طور پر ہیں اور پہلی آیتوں میں جو مدعا مخفی ہے دوسری آیتیں اس کی تفصیل اور تصریح کرتی ہیں مثلاً پہلے فرمایا اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى - اس کے مقابل پر فرمایا فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تُفْقِرْ یعنی یاد کر کہ تو بھی یتیم تھا اور ہم نے تجھ کو پناہ دی ایسا ہی تو بھی یتیموں کو پناہ دے۔ پھر بعد اس آیت کے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى - اس کے مقابل پر فرمایا وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْفَرْ یعنی یاد کر کہ تو بھی ہمارے وصال اور جمال کا سائل اور ہمارے حقائق اور معارف کا طالب تھا سو جیسا کہ ہم نے باپ کی جگہ ہو کر تیری جسمانی پرورش کی ایسا ہی ہم نے استاد کی جگہ ہو کر تمام دروازے علوم کے تجھ پر کھول دیے اور اپنے لقاء کا شربت سب سے زیادہ عطا فرمایا اور جو تو نے مانگا سب ہم نے تجھ کو دیا سو تو بھی مانگنے والوں کو رزمت کر اور ان کو مت جھڑک اور یاد کر کہ تو عامل تھا اور تیری معیشت کے ظاہری اسباب بالکل منقطع تھے سو خدا خود تیرا متولی ہوا اور غیروں کی طرف حاجت لے جانے سے تجھے غنی کر دیا۔ نہ تو والد کا محتاج ہوؤا نہ والدہ کا۔ نہ استاد کا اور نہ کسی غیر کی طرف حاجت لے جانے کا بلکہ یہ سارے کام میرے خدا تعالیٰ نے آپ ہی کر دیے اور پیدا ہوتے ہی اُس نے تجھ کو آپ سنبھال لیا سو اُس کا شکریہ بجالا اور حاجت مندوں سے تو بھی ایسا ہی معاملہ کر۔ اب ان تمام آیات کا مقابلہ کر کے صاف طور پر گھلتا ہے کہ اس جگہ ضال کے معنی گمراہ نہیں ہے بلکہ انتہائی درجہ کے عشق کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ حضرت یعقوب کی نسبت اس کے مناسب یہ آیت ہے اِنَّكَ لَغَفِيْ ضَلِيْكَ الْقَدِيْمِ - سو یہ دونوں لفظ ظلم اور ضلالت اگرچہ ان معنوں پر بھی آتے ہیں کہ کوئی شخص جاہد اعتدال اور انصاف کو چھوڑ کر اپنے شہوات غضبیہ یا بہیمیہ کا تابع ہو جاوے لیکن قرآن کریم میں عشاق کے حق میں بھی آئے ہیں جو خدا تعالیٰ کے راہ میں عشق کی کستی میں

ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک چیز دوسری کو جذب کرتی ہے اسی طرح خدا تعالیٰ نے یہ تجاذب کا مسئلہ ہر فعل میں رکھا ہوا ہے۔ پس جب سائل سے نرمی کے ساتھ پیش آئے گا اور اس طرح یہ اخلاقی صدقہ دے دیگا تو قبض و دبر ہو کر دوسری نیکی بھی کرے گا اور اس کو کچھ دے بھی دے گا۔ (الحکم جلد ۴ ص ۲۵، مورد ۹ جولائی ۱۹۰۰ء صفحہ ۱۲)

کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہیں تو یہ حکم دیا: **وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَ** اور سائل خواہ گھوڑے پر ہی سوار ہو کر آیا ہو پھر بھی واجب نہیں کہ اس کو روک دیا جاوے۔ تیرے لئے یہ حکم ہے کہ تو اس کو جھڑک نہیں۔ ہاں خدا تعالیٰ نے اس کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ سوال نہ کرے۔ وہ اپنی خلافت و رزق کی خود سزا پالے گا لیکن تمہیں یہ مناسب نہیں کہ تم خدا تعالیٰ کے ایک واجب العزت حکم کی نافرمانی کرو۔ غرض اس کو کچھ دے دینا چاہیے اگر پاس ہو اور اگر پاس نہ ہو تو نرم الفاظ سے اُس کو سمجھا دو۔ (الحکم جلد ۴ ص ۳۲، مورد ۲۳ ستمبر ۱۹۰۰ء صفحہ ۵)

یہ عاجز و کمزور آدمی ہے کہ اس بات کے اظہار میں کچھ معافۃ نہیں دیکھتا کہ خداوند کریم و رحیم نے محض فضل و کرم سے ان تمام امور سے اس عاجز کو حصہ وافر دیا ہے اور اس ناکارہ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا اور نہ بغیر نشانوں کے مامور کیا بلکہ یہ تمام نشان دے دیے ہیں جو ظاہر ہو رہے ہیں اور ہوں گے اور خدا نے تعالیٰ جیسا کہ کھلے طور پر تجت قائم نہ کرے تب تک ان نشانوں کو ظاہر کرتا جائے گا۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۴۲۸، ۴۲۹)

ہر ایک نعمت جو خدا سے تجھے پہنچے اُس کا ذکر لوگوں کے پاس کر۔ (ایام الصلح صفحہ ۱۲۲)

عجز و نیاز اور انکسار..... ضروری شرط عبودیت کی ہے لیکن حکم آیت کریمہ: **وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** لعماء الہی کا اظہار بھی از بس ضروری ہے۔

(مکتوبات احمدیہ جلد ۵ حصہ دوم صفحہ ۶۴، مکتوب ۴ بنام حضرت خلیفہ اول)

یاد رکھو کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اور ہر حالت میں دعا کا طالب رہے اور دوسرے **وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** پر عمل کرے۔ خدا تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی تحدیث کرنی چاہیے اس سے خدا تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لئے ایک جوش پیدا ہوتا ہے۔ تحدیث کے یہی معنی نہیں ہیں کہ انسان صرف زبان سے ذکر کرتا رہے بلکہ جسم پر بھی اس کا اثر ہونا چاہیے۔ مثلاً ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ عمدہ کپڑے پہن سکتا ہے لیکن وہ ہمیشہ میلے کچیلے کپڑے پہنتا ہے اس خیال سے کہ وہ واجب الرحم سمجھا جاوے یا اس کی آسودہ حالی کا حال کسی پر ظاہر نہ ہو ایسا شخص گناہ کرتا ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم کو چھپانا چاہتا ہے اور نفاق سے کام لیتا ہے۔ دھوکہ دیتا ہے اور مغالطہ میں ڈالنا چاہتا ہے یہ مومن کی شان سے بعید ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب مشترک تھا۔ آپ کو جو ملتا تھا پس لیتے تھے۔ اعراض نہ کرتے تھے جو کپڑا پیش کیا جاوے اُسے قبول کر لیتے تھے لیکن آپ کے بعض لوگوں

نے اس میں تو اضع دیکھی کہ رہبانیت کی جزو ملا دی۔ بعض درویشوں کو دیکھا گیا کہ گوشت میں خاک ڈال کر کھاتے تھے۔ ایک درویش کے پاس کوئی شخص گیا اُس نے کہا کہ اس کو کھانا کھلا دو۔ اُس شخص نے اصرار کیا کہ میں تو آپ کے ساتھ کھاؤں گا آخر جب وہ درویش کے ساتھ کھانے بیٹھا تو اس کے لئے نیم کے گولے تیار کر کے آگے رکھے گئے۔ اس قسم کے امور بعض لوگ اختیار کرتے ہیں اور غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنے بالکمال ہونے کا یقین دلائیں مگر اسلام ایسی باتوں کو کمال میں داخل نہیں کرتا۔ اسلام کا کمال تو تقویٰ ہی ہے جس سے ولایت ملتی ہے۔ جس سے فرشتے کلام کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ بشارتیں دیتا ہے۔ ہم اس قسم کی تعلیم نہیں دیتے کیونکہ اسلام کی تعلیم کے منشاء کے خلاف ہے۔ قرآن شریف تو کُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ کی تعلیم دے اور یہ لوگ طیب عمدہ چیز میں خاک ڈال کر غیر طیب بنا دیں۔ اس قسم کے مذاہب اسلام کے بہت عرصہ بعد پیدا ہوئے۔ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اضافہ کرتے ہیں اُن کو اسلام سے اور قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ خود اپنی شریعت الگ قائم کرتے ہیں میں اس کو سخت محارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ ہمارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۂ حسنہ ہیں۔ ہماری بھلائی اور خوبی یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو آپ کے نقش قدم پر چلیں اور اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں۔

(الحکم جلد ۷، ۱۳ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۱)

جہاں انسان واضح طور پر قرآن شریف یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی کمزوری کی وجہ سے کوئی بات نہ پاسکے تو اس کو اجتہاد سے کام لینا چاہیے مثلاً شادیوں میں جو بھاجی دی جاتی ہے۔ اگر اس کی غرض صرف یہی ہے کہ تادوسروں پر اپنی شیخی اور بڑائی کا اظہار کیا جاوے تو یہ ریاکاری اور تکبر کے لئے ہوگی اس لئے حرام ہے لیکن اگر کوئی شخص محض اسی نیت سے کہ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا عملی اظہار کرے اور مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ پر عمل کرنے کے لئے دوسرے لوگوں سے سلوک کرنے کے لئے دے تو یہ حرام نہیں۔ پس جب کوئی شخص اس نیت سے تقرب پیدا کرتا ہے اور اس میں معاوضہ ملحوظ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا غرض ہوتی ہے تو پھر وہ ایک سونہیں خواہ ایک لاکھ کو کھانا دے منع نہیں۔ اصل مدعا نیت پر ہے نیت اگر خراب اور فاسد ہو تو ایک جائز اور حلال فعل کو بھی حرام بنا دیتی ہے۔

(الحکم جلد ۷، ۱۳ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۲)

سُورَةُ الْاِنشِرَاحِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۚ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۚ الَّذِیْ

اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۚ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۚ

کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھولا۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۵۵۸ حاشیہ)

ہم نے تیرا وہ بوجھ جس نے تیری کمر توڑ دی اُتار دیا ہے اور تیرے ذکر کو اُونچا کر دیا ہے۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۵۱۷ حاشیہ)

رفتہ رفتہ صالح انسان ترقی کرتا ہوا مطمئنہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور یہاں ہی اس کا انشراح صدر ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ہم انشراح صدر کی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ (الحکم جلد ۵ نمبر ۳ مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۰۱ء صفحہ ۲)

ہم تیرا بوجھ اُتار دیں گے جس نے تیری کمر توڑ دی۔ اور تیرے ذکر کو اُونچا کریں گے۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد دہم صفحہ ۱۳۱)

بغیر امتحان کے تو بات بنتی ہی نہیں اور پھر امتحان بھی ایسا جو کہ کمر توڑنے والا ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑھ کر مشکل امتحان ہوا تھا جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ۔ اَلَّذِیْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ جب سخت ابتلاء آئیں اور انسان خدا کے لئے صبر کرے تو پھر وہ ابتلاء فرشتوں سے جا ملاتے ہیں۔ انبیاء اسی واسطے زیادہ محبوب ہوتے ہیں کہ ان پر بڑے بڑے سخت ابتلاء آتے ہیں اور وہ خود ہی ان کو خدا تعالیٰ سے جا ملاتے ہیں۔ (الحکم جلد ۱۱ نمبر ۳ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۸۰۸)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

إِنَّ فِي ذَلِكَ لِبَشَرٍ لِّكُلِّ مَنْ تَنذَرُ ۖ وَإِشَارَةً إِلَىٰ أَنَّ النَّاسَ إِذَا أَرَادُوا فِي زَمَانٍ ضَرًّا وَصَيْدًا
فَيَرَوْنَ فِي الْآخِرِ نَفْعًا وَخَيْرًا وَيَرَوْنَ رُخَاءً بَعْدَ بَلَاءٍ فِي الْيَدَيْنِ وَالذُّنْيَا۔ (بتر الحلافہ صفحہ ۳۷)

خدا تعالیٰ ہمارے مخالف علماء کے حال پر رحم فرماوے کہ وہ جو کارروائی کر رہے ہیں وہ دین کے لئے اچھی
نہیں بلکہ نہایت خطرناک ہے۔ وہ زمانہ ان کو بھول گیا جب وہ منبروں پر چڑھ چڑھ کر تیرہویں صدی کی مذمت
کرتے تھے کہ اس صدی میں اسلام کو سخت نقصان پہنچا ہے اور آیت فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ
يُسْرًا پڑھ کر اس سے استدلال کیا کرتے تھے کہ اس عسیر کے مقابل پر چودھویں صدی یسیر کی آئے گی لیکن جب
انتظار کرتے کرتے چودھویں صدی آگئی اور عین صدی کے سر پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک شخص بدعنوانی سیح و سود
پیدا ہو گیا اور نشان ظاہر ہوئے اور زمین و آسمان نے گواہی دی تو اول المنکرین یہی علماء ہو گئے۔

(تحفہ گوڑویہ صفحہ ۱۳۵)

اجاب میں سے ایک کو مخالفین کی طرف سے بہت تکالیف پہنچی ہیں۔ اس نے اپنا حال عرض کیا۔ فرمایا:
”آپ نے بہت تکالیف اٹھائی ہیں۔ یہ بات آپ میں قابل تعریف ہے جس قدر ابتلاء ہوا ہے اسی قدر
النعیم بھی ہوگا۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔“ (الحکم جلد ۵، مورخہ ۱۴ فروری ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۳)

قرآن شریف میں جب کہ یہ صاف فرما دیا ہے کہ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا تو کیا ضروری نہ تھا کہ ان تنگیوں کی
جن میں آج اسلام مبتلا ہے اتنا ہوتی؟ اور یسیر کی حالت پیدا ہوتی۔ بے شک ضرور تھا چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔
(الحکم جلد ۵، مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۱ء صفحہ اول)

یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر انسان اعلیٰ مراتب اور درجہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسی قدر اس کو زیادہ
محنت اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے پس استقلال اور بہتت ایک ایسی عمدہ چیز ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو انسان کامیابی
کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا۔ اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پہلے مشکلات میں ڈالا جاوے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
(الحکم جلد ۶، مورخہ ۱۴ دسمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۲)

ترجمہ اوسطاً: اس میں ہر تزکیہ اختیار کرنے والے کے لئے بشارت ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے
کہ جب لوگ ایک زمانہ میں دکھ اور تکلیف دیکھیں گے تو بعد میں وہ نفع اور بھلائی بھی دیکھیں گے اور دین و دنیا میں
ابتلاء دیکھنے کے بعد خوشحالی کا زمانہ بھی دیکھیں گے۔ (بتر الحلافہ صفحہ ۳۷)

ساری لذت اور راحت دُکھ کے بعد آتی ہے۔ اسی لئے قرآن شریف میں یہ قاعدہ بتایا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اگر کسی راحت سے پہلے تکلیف نہیں تو وہ راحت ہی نہیں رہتی۔ اسی طرح پر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو عبادت میں لذت نہیں آتی ان کو پہلے اپنی جگہ سوچ لینا ضروری ہے کہ وہ عبادت کے لئے کس قدر دُکھ اور تکالیف اٹھاتے ہیں۔ جس قدر دُکھ اور تکالیف انسان اٹھائے گا وہی تبدیل صورت کے بعد لذت ہو جاتا ہے۔ میری مراد ان دُکھوں سے نہیں کہ انسان اپنے آپ کو بیجا مشقتوں میں ڈالے اور مَا لَا يَنْفَعُ تَكْلِيفُ اُٹھانے کا دعویٰ کرے؟ ہرگز نہیں۔ (الحکم جلد ۷، ۹ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ اول)

انسان کی زندگی کے ساتھ مکروہات کا سلسلہ بھی لگا ہوا ہے۔ اگر انسان چاہے کہ میری ساری عمر خوشی میں گذرے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یہ زندگی کا چکر ہے جب تنگی آوے تو سمجھنا چاہیئے کہ اس کے بعد فراخی بھی ضرور آئے گی۔

(بدر جلد ۱، ۲ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۵ء صفحہ اول)

اسلام نے بڑے بڑے مصائب کے دن گزارے ہیں۔ اب اس کا خزاں گذر چکا ہے اور اب اس کے واسطے موسم بہار ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تنگی کے بعد فراخی آیا کرتی ہے مگر مٹلاں لوگ نہیں چاہتے کہ اسلام اب بھی سرسبزی اختیار کرے۔ (بدر جلد ۶، ۱۲ مورخہ ۲۸ مارچ ۱۹۰۷ء صفحہ ۸)

سُورَةُ الْاِنْسَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ

سُفْلٰیْنِ ۝

شجرہ فطرت انسانی اصل میں توسط اور اعتدال پر واقع ہے اور ہر ایک افراط و تفریط سے جو قوی
جوانیہ میں پایا جاتا ہے منزہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ
تَقْوِیْمٍ۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۱۸۰ حاشیہ)

یہ تو ظاہر ہے کہ عالم صغیر اور عالم کبیر میں نہایت شدید تشابہ ہے اور قرآن سے انسان کا عالم صغیر ہونا
ثابت ہے اور آیت لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ تقویم عالم
کی متفرق غریبوں اور حسنوں کا ایک ایک حصہ انسان کو دیگر بوجہ جامعیت جسے شمائل و شیون عالم اُس کو احسن ٹھرایا
گیا ہے۔ (آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۱۸۲، ۱۸۳ حاشیہ در حاشیہ)

عربی میں آدمی کو انسان کہتے ہیں یعنی جس میں دو اُنس ہیں ایک اُنس خدا کی اور ایک اُنس بنی نوع کی۔ اور
اسی طرح ہندی میں اِس کا نام مانس ہے جو مانوس کا مخفف ہے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ انسان اپنے خدا سے
طبعی اُنس رکھتا ہے اور مُشرک کہ غلطی بھی دراصل اسی سچے خدا کی تلاش کی وجہ سے ہے۔

(نسیم دعوت صفحہ ۲۳)

آدم کامل بننے کے لئے ضروری ہے کہ انسان کا خدا سے سچا اور پکا تعلق ہو جو جب انسان ہر ایک
حرکت اور سکون حکم الہی کے نیچے ہو کر کرتا ہے تو انسان خدا کا ہو جاتا ہے تب خدا تعالیٰ انسان کا والی وارث

ہو جاتا ہے اور پھر اس پر کوئی مخالفت سے دست اندازی نہیں کر سکتا لیکن وہ آدمی جو احکام الہی کی پرواہ نہیں کرتا خدا تعالیٰ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔
(الحکم جلد ۹ صفحہ ۵۷ مورخہ ۱۰ فروری ۱۹۰۵ء صفحہ ۴)

جب ہم انسان کو مذہب دیکھتے ہیں تو کیوں اس کی جڑ تہذیب نہ بتائیں۔ قرآن شریف سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پیچھے وحشی بن گئے۔ میں کہتا ہوں کیا خدا تعالیٰ کو پہلا عمدہ نمونہ بنانا چاہیئے تھا یا خراب۔ اور اَوَّلَ الذِّقِّ ذُرَّةً كَامِصَةً۔ خدا نے بُرا بنایا تھا اور پھر گھس گھس کر خود عمدہ بن گیا۔ خدا تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور توہین ہے۔
(الحکم جلد ۶ صفحہ ۳۷ مورخہ ۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۲)

خدا نے چاہا ہے کہ انسان خدا کے اخلاق پر چلے۔ جیسے وہ ہر ایک عیب اور بُدی سے پاک ہے یہ بھی پاک ہو۔ جیسے اس میں عدل، انصاف اور علم کی صفت ہے وہی اس میں ہو اس لئے اس خلق کو احسن تقویم کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ جو انسان خدائی اخلاق اختیار کرتے ہیں وہ اس آیت سے مراد ہیں اور اگر کفر کرے تو پھر أَسْفَلَ سَافِلِينَ اس کی جگہ ہے۔ (البدیع جلد ۲ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۴۹)
انسان اگر اللہ تعالیٰ کے لئے اپنی زندگی وقف نہ کرے اور اس کی مخلوق کے لئے نفع رسا نہ ہو تو یہ ایک بیکار اور نیکمی ہستی ہو جاتی ہے۔ بیٹھ بکری بھی پھر اس سے اچھی ہے جو انسان کے کام تو آتی ہے لیکن یہ جب اشرف المخلوقات ہو کر اپنی نوع انسان کے کام نہیں آتا تو پھر بدترین مخلوق ہو جاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ میں گرایا جاتا ہے پس یہ سچی بات ہے کہ اگر انسان میں یہ نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے اوامر کی اطاعت کرے اور مخلوق کو نفع پہنچا دے تو وہ جانوروں سے بھی گزر رہا ہے اور بدترین مخلوق ہے۔

(الحکم جلد ۲ مورخہ ۲۲ اگست ۱۹۰۳ء صفحہ ۳)

جب خدا تعالیٰ کسی ایسے دل کو دیکھتا ہے جس نے مخلوق کے لئے فائدہ رسانی کا مصمم ارادہ کر لیا ہے تو وہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ یہ بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مخلوق کو فائدہ رسانی کے بعد اور خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے سے انسان پر یہ کلمہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ صادق آتا ہے اور اگر وہ نہیں کرتا ہے تو أَسْفَلَ سَافِلِينَ ہی میں رد کیا جاتا ہے۔ اگر انسان میں یہ باتیں نہیں ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے اوامر کی اطاعت کرے اور مخلوق کو فائدہ پہنچا دے تو پھر گتے، بیٹھ، بکری وغیرہ جانوروں میں اور اس میں کیا فرق ہے۔
(البدیع جلد ۲ مورخہ ۱۲ اگست ۱۹۰۳ء صفحہ ۴۳)

انسان کو ہم نے نہایت درجہ کے اعتدال پر پیدا کیا ہے اور وہ اس صفتِ اعتدال میں تمام مخلوق سے احسن و افضل ہے۔
(توضیح مرام صفحہ ۴۷)

سُورَةُ اَلْعَلَقِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ اَلْاَوَّلٰى
اَلْاَوَّلٰى اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ اَلْاَوَّلٰى
اَلْاَوَّلٰى اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ اَلْاَوَّلٰى
اَلْاَوَّلٰى اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ اَلْاَوَّلٰى

ہم نے جو کیمیا کو شرک قرار دیا تھا تو اس کا یہ مطلب تھا کہ خدا تعالیٰ نہیں چاہتا کہ انسان مستغنی ہو۔ اسی لئے فرمایا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ اَلْاَوَّلٰى۔ اُنّٰ زَاہُ اسْتَغْنٰ۔ وہ فرماتا ہے انسان سرکشی کرتا ہے جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے۔ عبودیت کا الوہیت سے ایسا تعلق ہے کہ بعد اپنے مولیٰ کا ذرہ ذرہ کے لئے محتاج ہے اور ایک دم خدا تعالیٰ کے سوا نہیں گزار سکتا۔ پس جو شخص ایسے اسباب تلاش کرتا ہے جن سے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ نہ رہے (اور توجہ مبینی ہے احتیاج پر) تو گویا شرک میں پڑتا ہے کیونکہ اپنا قبلہ مقصود ایک کے سوا دوسرا بھی بناتا ہے۔ مومن تو وہ ہے جو ایسے امور کا نام تک نہ لے جن سے توحید میں رخنہ اندازی ہوتی ہو۔ اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیئے کہ بیمار اس وقت تک طبیب کے پاس رہتا ہے جب تک کہ بیمار ہے۔ پس عبد بھی اسی وقت تک متوجہ رہے گا جب تک عبودیت کی حالت باقی رہے۔

(بدر جلد ۶ ص ۲۲ مورخہ ۳۰ مئی ۱۹۰۷ء صفحہ ۳)

اَوَدَّعَتِ الْاَلَمٰی یَتٰی عِبْدًا اِذَا صَلٰی

قضاء عمری کے متعلق فرمایا۔

میرے نزدیک یہ فضول باتیں ہیں۔ ان کی نسبت وہی جواب ٹھیک ہے جو کہ حضرت علیؑ نے ایک شخص کو دیا تھا جبکہ ایک شخص ایک ایسے وقت نماز ادا کر رہا تھا جس وقت میں نماز جائز نہیں اس کی شکایت حضرت علیؑ کے پاس ہوئی تو آپ نے اُسے جواب دیا کہ میں اس آیت کا مصداق نہیں بننا چاہتا اَوَدَّعَتِ الْاَلَمٰی

یٰٰنٰہٰی۔ عِبْدَ اِذَا صَلَّیٰ یعنی تو نے دیکھا اس شخص کو جو ایک نماز پڑھتے بندے کو منع کرتا ہے۔
نماز جو رہ جائے اس کا تدارک نہیں ہو سکتا ہاں روزہ کا ہو سکتا ہے۔

اور جو شخص عہدًا سال بھر اس لئے نماز کو ترک کرتا ہے کہ قضاء نمری والے دن ادا کروں گا تو وہ گنہگار ہے اور جو شخص نادم ہو کر توبہ کرتا ہے اور اس نیت سے پڑھتا ہے کہ آئندہ نماز ترک نہ کروں گا تو اس کے لئے حرج نہیں۔ ہم تو اس معاملہ میں حضرت علیؓ ہی کا جواب دیتے ہیں۔

(البد ر جلد ۲، ۱۵ مورخہ یکم مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۱۱)

قضاء عمری پر سوال ہوگا کہ جمعۃ الوداع کے دن لوگ تمام نمازیں پڑھتے ہیں کہ گذشتہ نمازیں جوادا نہیں کیں ان کی تلافی ہو جاوے۔ اس کا کچھ وجود ہے یا کہ نہیں۔

فرمایا، ایک فضول امر ہے مگر ایک دفعہ ایک شخص بے وقت نماز پڑھ رہا تھا کسی شخص نے حضرت علیؓ کو کہا کہ آپ غلط وقت ہیں اسے منع کیوں نہیں کرتے۔ فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں اس آیت کے نیچے ملزم نہ بنایا جاؤں اَرَعَيْتَ الَّذِیْ یٰٰنٰہٰی۔ عِبْدَ اِذَا صَلَّیٰ۔ ہاں اگر کسی شخص نے عہدًا نماز اس لئے ترک کی ہے کہ قضاء عمری کے دن پڑھ لوں گا تو اس نے ناجائز کیا اور اگر ندامت کے طور پر تدارک مافات کرتا ہے تو پڑھنے دو کیوں منع کرتے ہو آخر دعا ہی کرتا ہے ہاں اس میں پست بہتی ضرور ہے۔ پھر دیکھو منع کرنے سے کہیں تم بھی اس آیت کے نیچے نہ آ جاؤ۔ (الحکم جلد ۲، ۱۵ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۲)

ایک شخص نے دریافت کیا کہ آج کل طاعون کی کثرت کے وقت اکثر کتھوں اور ہندوؤں کے گاؤں میں یہ علاج کیا جاتا ہے کہ اذان نماز بڑے زور اور کثرت سے ہر ایک گھر میں دلوائی جاتی ہے۔ یہ فعل کیسا ہے؟
نہرایا:-

اذان سر اسر اللہ تعالیٰ کا پاک نام ہے۔ ہمیں تو حضرت علیؓ کا جواب یاد آتا ہے کہ آپؓ نے کہا تھا کہ میں اِس اَرَعَيْتَ الَّذِیْ یٰٰنٰہٰی۔ عِبْدَ اِذَا صَلَّیٰ کا مصداق ہونا نہیں چاہتا۔ ہمارے نزدیک بانگ میں بڑی شوکت ہے اور اس کے دلوانے میں حرج نہیں (حدیث میں آیا ہے کہ اس سے شیطان بھاگتا ہے)۔

(البد ر جلد ۲، ۱۵ مورخہ یکم مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۱۶)

سُورَةُ الْقَدْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ

لَيْلَةُ الْقَدْرِ غَيْرُ مَنَافٍ شَهْرٍ ۚ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ

فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۚ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۚ

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یہ لیلۃ القدر اگرچہ اپنے مشہور معنوں کے رو سے ایک بزرگ رات ہے لیکن قرآنی اشارات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ظلمانی حالت بھی اپنی پوشیدہ خوبیوں میں لیلۃ القدر کا ہی حکم رکھتی ہے اور اس ظلمانی حالت کے دنوں میں صدق اور صبر اور زہد اور عبادت خدا کے نزدیک بڑا قدر رکھتا ہے اور وہی ظلمانی حالت تھی کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت تک اپنے کمال کو پہنچ کر ایک عظیم الشان نور کے نزول کو چاہتی تھی اور اسی ظلمانی حالت کو دیکھ کر اور ظلمت زدہ بندوں پر رحم کر کے صفتِ روحانیت نے جوش مارا اور آسمانی برکتیں زمین کی طرف متوجہ ہوئیں سو وہ ظلمانی حالت دنیا کے لئے مبارک ہو گئی اور دنیا نے اس سے ایک عظیم الشان رحمت کا حصہ پایا کہ ایک کامل انسان اور سید المرسل کہ جس سا کوئی پیدا نہ ہوا اور نہ ہوگا دنیا کی ہدایت کے لئے آیا اور دنیا کے لئے اس روشن کتاب کو لایا جس کی نظیر کسی آنکھ نے نہیں دیکھی پس یہ خدا کی کمال روحانیت کی ایک بزرگ تجلی تھی کہ جو اس نے ظلمت اور تاریکی کے وقت ایسا عظیم الشان نور نازل کیا جس کا نام فرقان ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے جس نے حق کو موجود اور باطل کو نابود کر کے دکھلادیا وہ اس وقت زمین پر نازل ہوا جب زمین ایک

موت روحانی کے ساتھ مَرَحِی تھی اور بڑا اور بچہ میں ایک بھاری فساد واقع ہو چکا تھا پس اس نے نزول فرما کر وہ کام کر دکھایا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ اشارہ فرما کر کہا ہے اَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ یَحْیِی الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا یعنی زمین مَر گئی تھی اب خدا اس کو نئے سرے زندہ کرتا ہے۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۲۵۱ حاشیہ)

اس سورت کا حقیقی مطلب جو ایک بھاری صداقت پر مشتمل ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں... اس قاعدہ کلی کا بیان فرمانا ہے کہ دُنیا میں کب اور کس وقت میں کوئی کتاب اور پیغمبر بھیجا جاتا ہے۔ سو وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب دلوں پر ایک ایسی غلیظ ظلمت طاری ہو جاتی ہے کہ یکبارگی تمام دلی رُوبد نیا ہو جاتے ہیں اور پھر رُوبد نیا ہونے کی شامت سے اُن کے تمام عقائد و اعمال و افعال و اخلاق و آداب اور نیتوں اور ہمتوں میں اختلال کُلّی راہ پا جاتا ہے اور محبتِ الہیہ دلوں سے بجلی اُٹھ جاتی ہے اور یہ عام و بایسا پھیلتا ہے کہ تمام زمانہ پر رات کی طرح اندھیرا چھا جاتا ہے تو ایسے وقت میں یعنی جب وہ اندھیرا اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ رحمتِ الہیہ اس طرف متوجہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اُس اندھیری سے خلاصی بخشے اور جن طریقوں سے اُن کی اصلاح قرینِ مصلحت ہے ان طریقوں کو اپنے کلام میں بیان فرماوے۔ سو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے آیتِ مدورہ میں اشارہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو ایک ایسی رات میں نازل کیا ہے جس میں بندوں کی اصلاح اور بھلائی کے لئے صراطِ مستقیم کی کیفیت بیان کرنا اور شریعت اور دین کی حدود کو بتانا از بس ضروری تھا۔ یعنی جب گمراہی کی تاریکی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ جیسی سخت اندھیری رات ہوتی ہے تو اس وقت رحمتِ الہی اس طرف متوجہ ہوئی کہ اس سخت اندھیری کے اُٹھانے کے لئے ایسا قوی نور نازل کر کے اپنے بندوں کو وہ عظیم الشان نور عطا کیا کہ جو شکوک اور شبہات کی اندھیری کو دُور کرتا ہے اور روشنی کو پھیلاتا ہے۔ اس جگہ جاننا چاہیئے کہ اس باطنی لیلۃ القدر کو ظاہری لیلۃ القدر سے کہ جو عند العوام مشہور ہے کچھ منافات نہیں بلکہ عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ وہ ہر ایک کام مناسبت سے کرتا ہے اور حقیقتِ باطنی کے لئے جو ظاہری صورت مناسب ہو وہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ سو چونکہ لیلۃ القدر کی حقیقتِ باطنی وہ کمال ضلالت کا وقت جس میں عنایتِ الہیہ اصلاحِ عالم کی طرف متوجہ ہوتی ہے سو خدا تعالیٰ نے بغرض تحققِ مناسبت اس زمانہ ضلالت کی آخری جُز کو جس میں ضلالت اپنے نکتہ کمال تک پہنچ گئی تھی خارجی طور پر ایک رات میں مقرر کیا اور یہ رات وہ رات تھی جس میں خداوند تعالیٰ نے دنیا کو کمال ضلالت میں پا کر اپنے پاک کلام کو اپنے نبی پر اتارنا ارادہ فرمایا سو اس

جنت سے نہایت درجہ کی برکات اُس رات میں پیدا ہو گئی یا یوں کہو کہ قدیم سے اسی ارادہ قدیم کے
 رُوح سے پیدا تھی اور پھر اس خاص رات میں وہ قبولیت اور برکت ہمیشہ کے لئے باقی رہی اور پھر بعد اس کے فرمایا کہ وہ ظلماتِ کثرت
 کہ جو اندھیری رات سے مشابہ تھا جس کی تنویر کے لئے کلامِ الہی کا نور اُترا۔ اس میں بباعث نزولِ قرآن کی ایک رات ہزار مینہ
 سے بہتر بنائی گئی۔ اور اگر مقولہ طور پر نظر کریں تب بھی ظاہر ہے کہ ضلالت کا زمانہ عبادت اور طاعتِ الہی کے لئے دوسرے
 زمانہ سے زیادہ تر موجبِ قرب و ثواب ہے پس وہ دوسرے زمانوں سے زیادہ تر افضل ہے اور اسکی
 عبادتیں بباعث شدت و صعوبت اپنی قبولیت سے قریب ہیں اور اس زمانہ کے عابد رحمتِ الہی کے
 زیادہ تر مستحق ہیں کیونکہ سچے عابدوں اور ایمانداروں کا مرتبہ ایسے ہی وقت میں عند اللہ متحقق ہوتا ہے
 کہ جب تمام زمانہ پر دنیا پرستی کی ظلمت طاری ہو اور پرستِ کی طرف نظر ڈالنے سے جان جانے کا اندیشہ ہو
 اور یہ بات خود ظاہر ہے کہ جب دلِ افسردہ اور مژدہ ہو جائیں اور سب کسی کو حیفہ دنیا ہی پیارا دکھائی دیتا
 ہو اور ہر طرف اس رُوحانی موت کی زہرناک ہوا چل رہی ہو اور محبتِ اللہ یک نخت دلوں سے اٹھ گئی ہو
 اور رُوحِ حق ہونے میں اور وفادار بندہ بننے میں کسی نوع کے ضرر متصور ہوں نہ کوئی اس راہ کا فریق نظر
 آوے اور نہ کوئی اس طریق کا ہدم ملے بلکہ اس راہ کی خواہش کرنے والے پر موت تک پہنچانے والی
 مصیبتیں دکھائی دیں اور لوگوں کی نظریں ذلیل اور حقیر ٹھہرتا ہو تو ایسے وقت میں ثابت قدم ہو کر اپنے
 محبوبِ حقیقی کی طرف رُخ کر لینا اور ناہموار عزیزوں اور دوستوں اور خوشیوں اور آقا رب کی رفاقت چھوڑ
 دینا اور غربت اور بے کسی اور تنہائی کی تکلیفوں کو اپنے سر پر قبول کر لینا اور دکھ پانے اور ذلیل ہونے اور
 مرنے کی کچھ پرواہ نہ کرنا حقیقت میں ایسا کام ہے کہ بجز اولو العزمِ مرسلوں اور غیبیوں اور صدیقوں کے
 جن پر فضلِ احدیت کی بارشیں ہوتی ہیں اور جو اپنے محبوب کی طرف بلا اختیار کھینچے جاتے ہیں اور کسی
 سے انجام پذیر نہیں ہو سکتا اور حقیقت میں ایسے وقت کی ثابت قدمی اور صبر اور عبادتِ الہی کا ثواب بھی
 وہ ملتا ہے کہ جو کسی دوسرے وقت میں ہرگز نہیں مل سکتا سو اسی جنت سے لیلۃ القدر کے ایسے ہی
 زمانہ میں بناء ڈالی گئی کہ جس میں بباعث سخت ضلالت کے نیکی پر قائم ہونا کسی بڑے جو اندرو کا کام تھا۔
 یہی زمانہ تھا جس میں جو اندروں کی قدر و منزلت ظاہر ہوتی ہے اور نامردوں کی ذلت برپائے ثبوتِ پہنچتی
 ہے۔ یہی پُر ظلمت زمانہ ہے جو اندھیری رات کی طرح ایک خوفناک صورت میں ظاہر ہوتا ہے سو اس
 طغیانی کی حالت میں کہ جو بڑے ابتلاء کا وقت ہے وہی لوگ ہلاکت سے بچتے ہیں جن پر عنایاتِ اللہ کا ایک
 خاص سایہ ہوتا ہے پس انہی موجبات سے خدائے تعالیٰ نے اس زمانہ کی ایک جُز کو جس میں ضلالت کی
 تاریکی غایت درجہ تک پہنچ چکی تھی لیلۃ القدر مقرر کیا اور پھر بعد اس کے جس سماوی برکات سے اس ضلالت

کا تذکر کیا جاتا ہے۔ اس کی کیفیت ظاہر فرمائی اور بیان فرمایا کہ اس ارحم الراحمین کی یوں عادت ہے کہ جب ظلمت اپنے کمال تک پہنچ جاتی ہے اور خط تاریکی کا اپنے انتہائی نقطہ پر جا ٹھہرتا ہے یعنی اس غایت درجہ پر جس کا نام باطنی طور پر لیلۃ القدر ہے تب خداوند تعالیٰ رات کے وقت میں کہ جس کی ظلمت باطنی ظلمت سے مشابہ ہے عالم ظلمانی کی طرف توجہ فرماتا ہے اور اس کے اذن خاص سے ملائکہ اور روح القدس زمین پر اترتے ہیں اور خلق اللہ کی اصلاح کے لئے خدائے تعالیٰ کا نبی طور فرماتا ہے تب وہ نبی آسمانی نور پاک خلق اللہ کو ظلمت سے باہر نکالتا ہے اور جب تک وہ نور اپنے کمال تک نہ پہنچ جائے تب تک ترقی پر ترقی کرتا جاتا ہے اور اسی قانون کے مطابق وہ اولیاء بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جو ارشاد اور ہدایت خلق کے لئے بھیجے جاتے ہیں کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں سوان کے نقش قدم پر چلائے جاتے ہیں۔ اب جاننا چاہیے کہ خدائے تعالیٰ نے اس بات کو بڑے پر زور الفاظ سے قرآن شریف میں بیان کیا ہے کہ دنیا کی حالت میں قدیم سے ایک تذکرہ واقع ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے جو فرمایا ہے تَوَلَّجَ النَّبَلِ فِي النَّقَارِ وَتَوَلَّجَ النَّقَارِ فِي النَّبَلِ یعنی اے خدا کبھی نور ات کو دن میں اور کبھی دن کو رات میں داخل کرتا ہے یعنی ضلالت کے غلبہ پر ہدایت اور ہدایت کے غلبہ پر ضلالت کو پیدا کرتا ہے اور حقیقت اس تذکرہ جزر کی یہ ہے کہ کبھی بامر اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں ایک صورت انقباض اور محبوبیت کے پیدا ہو جاتی ہے اور دنیا کی آرائشیں اُن کو غور معلوم ہونے لگتی ہیں اور تمام ہمتیں اُن کی اپنی دنیا کے دست کرنے میں اور اُس کے عیش حاصل کرنے کی طرف مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ ظلمت کا زمانہ ہے جس کے انتہائی نقطہ کی رات لیلۃ القدر کہلاتی ہے اور وہ لیلۃ القدر ہمیشہ آتی ہے مگر کامل طور پر اُس وقت آئی تھی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا دن آ پہنچا تھا کیونکہ اس وقت تمام دنیا پر ایسی کامل گمراہی کی تاریکی پھیل چکی تھی جس کی مانند کبھی نہیں پھیلی تھی اور نہ آئندہ کبھی پھیلے گی جب تک قیامت نہ آوے۔ غرض جب یہ ظلمت اپنے اُس انتہائی نقطہ تک پہنچ جاتی ہے کہ جو اس کے لئے مقدر ہے تو عنایت الہیہ تنویر عالم کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور کوئی صاحب نور دنیا کی اصلاح کے لئے بھیجا جاتا ہے اور جب وہ آتا ہے تو اس کی طرف مستعد رو میں کھنچی چلی آتی ہیں اور پاک فطرتیں خود بخود رُوحِ بقی ہوتی چلی جاتی ہیں اور جیسا کہ ہرگز ممکن نہیں کہ شمع کے روشن ہونے سے پروانہ اس طرف رخ نہ کرے ایسا ہی یہ بھی غیر ممکن ہے کہ بروقت ظہور کسی صاحب نور کے صاحب فطرت سلیمہ کا اس کی طرف باراد متوجہ نہ ہو۔ ان آیات

میں جو خدائے تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جو دنیا دہ دعویٰ ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت ایک ایسی ظلمانی حالت پر زمانہ آچکا تھا کہ جو آفتاب صداقت کے ظاہر ہونے کے متقاضی تھے۔ اس جہت سے خدائے تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنے رسول کا بار بار یہی کام بیان کیا ہے کہ اس نے زمانہ کو سخت ظلمت میں پایا اور پھر ظلمت سے ان کو باہر نکالا۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۵۳۲ تا ۵۴۰)

عادت اللہ اس طرح پر جاری ہے کہ جب کوئی رسول یا نبی یا محدث اصلاح خلق اللہ کے لئے آسمان سے اترتا ہے تو ضرور اس کے ساتھ اور اس کے ہمراہ ایسے فرشتے اتر کر رہتے ہیں کہ جو مستعد دلوں میں ہدایت ڈالتے ہیں اور نیکی کی رغبت دلاتے ہیں اور برابر اترتے رہتے ہیں جب تک کفر و فساد کی ظلمت دور ہو کر ایمان اور راست بازی کی صبح صادق نمودار ہو جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ ثَمَرٍ آتٍ - سَلَّمَ تَحِيَّ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ سولانا محمد اور روح القدس کا تنزل یعنی آسمان سے اترنا اسی وقت ہوتا ہے جب ایک عظیم الشان آدمی خلعت خلافت پہن کر اور کلام الہی سے شرف پاکر زمین پر نزول فرماتا ہے۔ روح القدس خاص طور پر اس خلیفہ کو ملتی ہے اور جو اس کے ساتھ ملائکہ ہیں وہ تمام دنیا کے مستعد دلوں پر نازل کئے جاتے ہیں تب دنیا میں جہاں جہاں جو ہر قابل پائے جاتے ہیں سب پر اُس نور کا پرتو پڑتا ہے اور تمام عالم میں ایک نورانیت پھیل جاتی ہے اور فرشتوں کی پاک تاثیر سے خود بخود دلوں میں نیک خیال پیدا ہونے لگتے ہیں اور توحید پیاری معلوم ہونے لگتی ہے اور سیدھے دلوں میں راست پسندی اور حق جوئی کی ایک روح پھونک دی جاتی ہے اور کمزوروں کو طاقت عطا کی جاتی ہے اور ہر طرف ایسی ہوا چلنی شروع ہو جاتی ہے کہ جو اس مصلح کے مدعا اور مقصد کو مدد دیتی ہے۔ ایک پوشیدہ ہاتھ کی تحریک سے خود بخود لوگ صلاحیت کی طرف کھسکتے چلے آتے ہیں اور قوموں میں ایک جنبش سی شروع ہو جاتی ہے تب نا سمجھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ دنیا کے خیالات نے خود بخود راستی کی طرف پلٹا کھایا ہے لیکن درحقیقت یہ کام اُن فرشتوں کا ہوتا ہے کہ جو خلیفۃ اللہ کے ساتھ آسمان سے اترتے ہیں اور حق کے قبول کرنے اور سمجھنے کے لئے غیر معمولی طاقتیں بخشے ہیں۔ سوئے ہوئے لوگوں کو جگا دیتے ہیں اور مستوں کو ہوشیار کرتے ہیں اور بہروں کے کان کھولتے ہیں اور مردوں میں زندگی کی روح پھونکتے ہیں اور اُن کو جو قبروں میں ہیں باہر نکال لاتے ہیں تب لوگ یک دفعہ آنکھیں کھولنے لگتے ہیں اور ان کے دلوں پر وہ باتیں کھلنے لگتی ہیں جو پہلے غمی تھیں اور درحقیقت یہ فرشتے اس خلیفۃ اللہ سے الگ نہیں ہوتے۔ اُسی چہرہ کا نور اور اُسی کی

ہمت کے آثار جلیبہ ہوتے ہیں جو اپنی قوت مقناطیسی سے ہر ایک مناسبت رکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں خواہ وہ جسمانی طور پر نزدیک ہو یا دور ہو اور خواہ آشنا ہو یا بکلی بیگانہ اور نام تک بے خبر ہو۔ غرض اس زمانہ میں جو کچھ نیکی کی طرف حرکتیں ہوتی ہیں اور راستی کے قبول کرنے کے لئے جوش پیدا ہوتے ہیں خواہ وہ جوش ایشیائی لوگوں میں پیدا ہوں یا یورپ کے باشندوں میں یا امریکہ کے رہنے والوں میں وہ درحقیقت انہی فرشتوں کی تحریک سے جو اُس خلیفۃ اللہ کے ساتھ اترتے ہیں نمود پذیر ہوتے ہیں یہی الہی قانون ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔

(فتح اسلام صفحہ ۲۱ تا ۲۸ حاشیہ)

خدا تعالیٰ سورۃ القدر میں بیان فرماتا ہے بلکہ مومنین کو بشارت دیتا ہے کہ اُس کا کلام اور اس کا نبی لیلۃ القدر میں آسمان سے اُتارا گیا ہے اور ہر ایک مصلح اور مجدد جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ لیلۃ القدر میں ہی اترتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ لیلۃ القدر اُس غلامی زمانہ کا نام ہے جس کی ظلمت کمال کی حد تک پہنچ جاتی ہے اس لئے وہ زمانہ بالطبع تقاضا کرتا ہے کہ ایک نور نازل ہو جو اس کی ظلمت کو دور کرے۔ اس زمانہ کا نام بطور استعارہ کے لیلۃ القدر رکھا گیا ہے مگر درحقیقت یہ رات نہیں ہے یہ ایک زمانہ ہے جو بوجہ ظلمت رات کا ہرنگ ہے۔ نبی کی وفات یا اس کے روحانی قائم مقام کی وفات کے بعد جب ہزار مہینہ جو بشری عمر کے دور کو قریب الاختتام کرنے والا اور انسانی حواس کے الوداع کی خبر دینے والا ہے گزر جاتا ہے تو یہ رات اپنا رنگ جانے لگتی ہے تب آسمانی کارروائی سے ایک یا کئی مصلحوں کی پوشیدہ طور پر تحریریسی ہو جاتی ہے جو نئی صدی کے سر پر ظاہر ہونے کے لئے تیار ہی اندر تیار ہو رہے ہیں۔ اسی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے کہ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ یعنی اس لیلۃ القدر کے نور کو دیکھنے والا اور وقت کے مصلح کی صحبت سے شرف حاصل کرنے والا اُس اسی برس کے بڑے سے اچھا ہے جس نے اس نورانی وقت کو نہیں پایا اور اگر ایک ساعت بھی اس وقت کو پایا ہے تو یہ ایک ساعت اُس ہزار مہینے سے بہتر ہے جو پہلے گزر چکے۔ کیوں بہتر ہے! اس لئے کہ اس لیلۃ القدر میں خدا تعالیٰ کے فرشتے اور رُوح القدس اس مصلح کے ساتھ رَبِّ جَلِيل کے اذن سے آسمان سے اترتے ہیں نہ عبث طور پر بلکہ اس لئے کہ تادمستعد دلوں پر نازل ہوں اور سلامتی کی راہیں کھولیں سو وہ تمام راہوں کے کھولنے اور تمام پردوں کے اٹھانے میں مشغول رہتے ہیں یہاں تک کہ ظلمت غفلت دور ہو کر صبح ہدایت نمودار ہو جاتی ہے۔

(فتح اسلام صفحہ ۵۴، ۵۵)

ایک نہایت لطیف نکتہ جو سورۃ القدر کے معانی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے اس سورت میں صاف اور صریح لفظوں میں فرما دیا ہے کہ جس وقت کوئی آسمانی مصلح

زمین پر آتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے آسمان سے اتر کر مستعد لوگوں کو حق کی طرف کھینچتے ہیں پس ان آیات کے مضموم سے یہ جدید فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر سخت ضلالت اور غفلت کے زمانہ میں ایک دفعہ ایک خارق عادت طور پر انسانوں کے قومی میں خود بخود مذہب کی تفتیش کی طرف حرکت پیدا ہونی شروع ہو جائے تو وہ اس بات کی علامت ہوگی کہ کوئی آسمانی مصلح پیدا ہو گیا ہے کیونکہ بغیر روح القدس کے نزول کے وہ حرکت پیدا ہونا ممکن نہیں اور وہ حرکت حسب استعداد و طبائع دو قسم کی ہوتی ہے حرکت تامہ اور حرکت ناقصہ۔ حرکت تامہ وہ حرکت ہے جو روح میں صفائی اور سادگی بخش کر اور عقل اور فہم کو کافی طور پر تیز کر کے رُوحِ بقی کر دیتا ہے اور حرکت ناقصہ وہ ہے جو روح القدس کی تحریک سے عقل اور فہم تو کسی قدر تیز ہو جاتا ہے مگر باعث عدم سلامت استعداد کے وہ رُوحِ بقی نہیں ہو سکتا بلکہ مصداق اس آیت کا ہو جاتا ہے کہ **فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا** یعنی عقل اور فہم کے جنبش میں آنے سے پھلی حالت اُس شخص کی پہلی حالت سے بدتر ہو جاتی ہے جیسا کہ تمام نبیوں کے وقت میں یہی ہوتا رہا کہ جب اُن کے نزول کے ساتھ ملائک کا نزول ہوا تو ملائک کی اندرونی تحریک سے ہر ایک طبیعت عام طور پر جنبش میں آگئی تب جو لوگ راستی کے فرزند تھے وہ اُن راست بازوں کی طرف کھینچے چلے آئے اور جو شرارت اور شیطان کی دُریت تھے وہ اس تحریک سے خواب غفلت سے جاگ تو اُٹھے اور دنیات کی طرف متوجہ بھی ہو گئے لیکن باعث نقصان استعداد حق کی طرف رُخ نہ کر سکے۔ سو فعل ملائک کا جو ربانی مصلح کے ساتھ اترتے ہیں ہر ایک انسان پر ہوتا ہے لیکن اس فعل کا نیکوں پر نیک اثر اور بدوں پر بد اثر پڑتا ہے۔

باران کہ در لطافت طبعش خلافت نیست ۛ در باغ لاله روید و در شورہ بوئم

اور جیسا کہ ہم ابھی اوپر بیان کر چکے ہیں یہ آیت کریمہ **فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا** اسی مختلف طور کے اثر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہر نبی کے نزول کے وقت ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے جس میں وہ نبی اور وہ کتاب جو اس کو دی گئی ہے آسمان سے نازل ہوتی ہے اور فرشتے آسمان سے اترتے ہیں لیکن سب سے بڑی لیلۃ القدر وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ در حقیقت اس لیلۃ القدر کا دامن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے قیامت تک پھیلا ہوا ہے اور جو کچھ انسانوں میں ولی اور دماغی قومی کی جنبش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے آج تک ہو رہی ہے وہ لیلۃ القدر کی تاثیریں ہیں

صرف اتنا فرق ہے کہ سجدوں کے عقلی قوی میں کامل اور مستقیم طور پر وہ جنبشیں ہوتی ہیں اور اشتیاء کے عقلی قوی ایک کج اور غیر مستقیم طور سے جنبش میں آتی ہیں اور جس زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نائب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو یہ تحریکیں ایک بڑی تیزی سے اپنا کام کرتی ہیں بلکہ اسی زمانہ سے کہ وہ نائب رحم مادر میں آوے پوشیدہ طور پر انسانی قوی کچھ کچھ جنبش شروع کرتی ہیں اور حسب استعداد ان میں ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور اس نائب کو نیابت کے اختیارات ملنے کے وقت تو وہ جنبش نہایت تیز ہو جاتی ہے۔ پس نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کے وقت جو لیلۃ القدر مقرر کی گئی ہے وہ درحقیقت اس لیلۃ القدر کی ایک شاخ ہے یا یوں کہو کہ اس کا ایک غلظ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس لیلۃ القدر کی نہایت درجہ کی شان بلند کی ہے جیسا کہ اس کے حق میں یہ آیت کریمہ ہے کہ فَيَقْضِي الْفَرَقَ كُلَّ أَمْرٍ حَكِيمٍ یعنی اس لیلۃ القدر کے زمانہ میں جو قیامت تک ملتے ہیں ہر ایک حکمت اور معرفت کی باتیں دنیا میں شائع کر دی جائیں گی اور انواع و اقسام کے علوم غریبہ و فنون نادرہ و صناعات عجیبہ صفحہ عالم میں پھیلا دئے جائیں گے اور انسانی قوی میں موافق ان کی مختلف استعدادوں اور مختلف قسم کے امکان بسطت علم اور عقل کے جو کچھ لیاقتیں مخفی ہیں یا جہاں تک وہ ترقی کر سکتے ہیں سب کچھ منصفہ طور لایا جائے گا لیکن یہ سب کچھ ان دنوں میں پُر زور تحریکوں سے ہوتا رہے گا کہ جب کوئی نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہو گا۔ درحقیقت اسی آیت کو سورۃ الزلزال میں مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے کیونکہ سورۃ الزلزال سے پہلے سورۃ القدر نازل کر کے یہ ظاہر فرمایا گیا ہے کہ سنت اللہ اس طرح پر جاری ہے کہ خدائے تعالیٰ کا کلام لیلۃ القدر میں ہی نازل ہوتا ہے اور اس کا نبی لیلۃ القدر میں ہی دنیا میں نزول فرماتا ہے اور لیلۃ القدر میں ہی وہ فرشتے اترتے ہیں جن کے ذریعہ سے دنیا میں نیکی کی طرف تحریکیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ ضلالت کی پُر ظلمت رات سے شروع کر کے طلوع صبح صداقت تک اسی کام میں لگے رہتے ہیں کہ مستعد دلوں کو سچائی کی طرف کھینچتے رہیں۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۱۰ تا ۱۱)

خدائے تعالیٰ نے میرے پر یہ نکتہ معارفِ قرآنیہ کا ظاہر کیا کہ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کے صرف یہی معنی نہیں کہ ایک بابرکت رات ہے جس میں قرآن شریف اترتا بلکہ باوجود ان معنوں کے جو بجا آئے خود صبح ہیں اس آیت کے لفظ میں دوسرے معنی بھی ہیں جو رسالہ فتح اسلام میں درج کئے گئے ہیں۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۳۱۳، ۳۱۴)

خدا نے تعالیٰ نے اس عاجز پر ظاہر کیا ہے کہ پہلے معنی لیلۃ القدر کے جو علماء کرتے ہیں وہ بھی مسلم اور مجاہدین اور ساتھ ان کے یہ بھی معنی ہیں اور ان دونوں میں کچھ منافات نہیں۔ قرآن شریف ظہری رکھتا ہے اور طین بھی اور صدامعارف اس کے اندر پوشیدہ ہیں پس اگر اس عاجز نے تفہیم الہی سے لیلۃ القدر کے یہ معنی کئے تو کہاں سے سمجھا گیا کہ پہلے معنوں سے انکار کیا ہے۔ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ غیر لقرون نہیں کہلاتا؟ کیا اس زمانہ کی عبادت ثواب میں بڑھ کر نہیں تھیں؟ کیا اس زمانہ میں نصرت دین کے لئے فرشتے نازل نہیں ہوتے تھے؟ کیا رُوح الامین نازل نہیں ہوتا تھا؟ پس ظاہر ہے کہ لیلۃ القدر کے تمام آثار و انوار و برکات اُس زمانہ میں موجود تھے۔ ایک ظلمت بھی تھی جس کے دور کرنے کے لئے یہ انوار و ملائک اور رُوح الامین اور طرح طرح کی روشنی نازل ہو رہی تھی۔ پھر اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس زمانہ کا نام بھی الہام الہی سے لیلۃ القدر ظاہر کیا گیا تو اس سے کوئی قباحت لازم آگئی؟ جو شخص قرآن شریف کے ایک معنی کو مسلم رکھ کر ایک دوسرا لطیف نکتہ اس کا بیان کرتا ہے تو کیا اس کا نام محمد رکھنا چاہیئے؟ اس خیال کے آدمی بلاشبہ قرآن شریف کے دشمن اور اس کے اعجاز کے مُنکر ہیں۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۴۲۰، ۴۲۱)

زمانہ کے فساد کے وقت جب کوئی مصلح آتا ہے اُس کے ظہور کے وقت پر آسمان سے ایک انتشار و وحایت ہوتا ہے یعنی اس کے اُترنے کے ساتھ زمین پر بھی ایک نور اُترتا ہے اور مستعد دلوں پر نازل ہوتا ہے تب دنیا خود بخود بشرط استعداد نیکی اور سعادت کے طریقوں کی طرف رغبت کرتی ہے اور ہر ایک دل تحقیق اور تدقیق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور نامعلوم اسباب سے طلب حق کے لئے ہر ایک طبیعت مستعدہ میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے۔ غرض ایک ایسی ہوا چلتی ہے جو مستعد دلوں کو آخرت کی طرف ہلا دیتی ہے اور سوئی ہوئی قوتوں کو جگا دیتی ہے اور زمانہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ایک انقلاب عظیم کی طرف حرکت کر رہا ہے۔ سو یہ علامتیں اس بات پر شاہد ہوتی ہیں کہ وہ مصلح دنیا میں پیدا ہو گیا پھر جس قدر آنے والا مصلح عظیم الشان ہو یہی تحریکات قوت سے مستعد دلوں میں اپنا کام کرتی ہیں ہر ایک سعید الفطرت جاگ اُٹھتا ہے اور نہیں جانتا ہے کہ اس کو کس نے جگایا۔ ہر ایک صحیح الجہلت اپنے اندر ایک تبدیلی پاتا ہے اور نہیں معلوم کر سکتا کہ یہ تبدیلی کیونکر پیدا ہوئی۔ غرض ایک جنبش سی دلوں میں شروع ہو جاتی ہے اور نادان خیال کرتے ہیں کہ یہ جنبش خود بخود پیدا ہو گئی لیکن درپردہ ایک رسول یا مجاہد کے ساتھ یہ انوار نازل ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم اور احادیث کی رو سے یہ امر نہایت اَشْثَات کے ساتھ ثابت ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔

لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَا خَيْرَ مِنْ آلَيْهِ شَهْرٍ - تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمِيرٍ -
 سَلَامٌ قَدْ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ - ہم نے اس کتاب اور اس نبی کو لیلۃ القدر میں آتا رہا ہے اور جو جانتا ہے
 کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ لیلۃ القدر ہزار مہینہ سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور رُوح القدس اپنے رب کے
 اذن سے اُترتے ہیں اور وہ ہر ایک امر میں سلامتی کا وقت ہوتا ہے یہاں تک کہ فجر ہو۔ اب اگر مسلمانوں
 کے ظاہری عقیدہ کے موافق لیلۃ القدر ایک متبرک رات کا نام ہے مگر جس حقیقت پر خدا تعالیٰ نے مجھ کو
 مطلع کیا ہے وہ یہ ہے کہ علاوہ ان معنوں کے جو مسلم قوم میں لیلۃ القدر وہ زمانہ بھی ہے جب دنیا میں
 ظلمت پھیل جاتی ہے اور ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے تب وہ تاریکی بالقطع تقاضا کرتی ہے کہ آسمان
 سے کوئی نور نازل ہو۔ سو خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نورانی ملائکہ اور رُوح القدس کو زمین پر نازل کرتا ہے
 اسی طور کے نزول کے ساتھ جو فرشتوں کی شان کے ساتھ مناسب حال ہے۔ تب رُوح القدس تو اس مجددِ داؤ
 مصلح سے تعلق پکڑتا ہے جو اجتناب اور اصطفا کی خلعت سے مشرف ہو کر دعوتِ حق کے لئے مامور ہوتا
 ہے اور فرشتے ان تمام لوگوں سے تعلق پکڑتے ہیں جو سعید اور رشید اور مستعد ہیں اور ان کو نیکی کی طرف
 کھینچتے ہیں اور نیک توفیقیں ان کے سامنے رکھتے ہیں تب دنیا میں سلامتی اور سعادت کی راہیں پھلتی ہیں
 اور ایسا ہی ہوتا رہتا ہے جب تک دین اپنے کمال کو پہنچ جائے جو اس کے لئے مقدر کیا گیا ہے۔

اب دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں صاف اور صریح لفظوں میں فرمادیا کہ جب
 کوئی مصلح خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو ضرور دلوں کو حرکت دینے والے ملائکہ زمین پر نازل ہوتے
 ہیں تب ان کے نزول سے ایک حرکت اور تموّج دلوں میں نیکی اور راہِ حق کی طرف پیدا ہو جاتا ہے پس
 ایسا خیال کرنا کہ یہ حرکت اور یہ تموّج بغیر مصلح کے خود بخود پیدا ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ کی پاک کلام اور
 اس کے قدیم قانونِ قدرت کے مخالف ہے اور ایسے اقوال صرف اُن لوگوں کے مُنہ سے نکلتے ہیں جو
 الٰہی اسرار سے بیخبر محض اور صرف اپنے بے بنیاد اوہام کے تابع ہیں بلکہ یہ تو آسانی مصلح کے پیدا ہونے
 کی علاماتِ خاصہ ہیں اور اس آفتاب کے گرد ذرات کی مانند ہیں۔ ہاں اس حقیقت کو دریافت کرنا ہر ایک
 کا کام نہیں۔ ایک دُنیا دار کی دُود آئینہ نظر اس نور کو دریافت نہیں کر سکتی۔ دینی صداقتیں اس کی نظریں
 ایک ہنسی کی بات ہے اور معارفِ الٰہی اس کے خیال میں بیوقوفیاں ہیں۔

(شہادت القرآن صفحہ ۱۹ تا ۱۹۱)

فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ تَنْزِلُونَ فِي تِلْكَ

ترجمہ از مرثب :- اس سورت میں اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ ملائکہ اور رُوح لیلۃ القدر میں

الَّتِي يَأْتِي رَيْبُهُمْ وَيَمْكُثُونَ فِي الْأَرْضِ إِلَى مَطْلَعِ الْفَجْرِ فَإِذَا انْزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ إِلَى الْأَرْضِ فَلَيَزِمُ بِنَاءً عَلَى اعْتِقَادِكَ أَنَّ تَبْقَى السَّمَاءُ كُلُّهَا خَالِيَةً بَعْدَ نُزُولِهِمْ وَأَنْتَ

تَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ قَدْ تَبَيَّنَ مِنَ الْغَيِّ وَلَنْ تَسْتَطِيعَ أَنْ تُخْرِجَ لَنَا حَدِيثًا إِلَّا عَلَى أَنَّ السَّمَاءَ تَبْقَى خَالِيَةً بَعْدَ نُزُولِ الْمَلَائِكَةِ إِلَى الْأَرْضِ - (حجامة البشرا صفحہ ۶۶)

وَالْحَقُّ أَنَّ لِلْمَلِكِ لَيْلَةً بِقَلْبِ بَنِي آدَمَ وَلِلشَّيَاطِينِ لَيْلَةً فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ مُصْلِحًا مِنْ رَسُولٍ أَوْ نَبِيٍّ أَوْ مُحَدِّثٍ فَيُقَوِّي لَيْلَةَ الْمَلِكِ وَيَجْعَلُ اسْتِعْدَادَاتِ النَّاسِ قَرِيبَةً لِقَبُولِ الْحَقِّ وَيُعْطِيهِمْ عَقْلًا وَفَهْمًا وَهِمَّةً وَقُوَّةً تَحْمِلُ الْمَصَائِبَ وَنُورَ فَهْمِ الْقُرْآنِ مَا كَانَتْ لَهُمْ قَبْلَ ظُهُورِ ذَلِكَ الْمُصْلِحِ فَتَنْصَفِي الْأَذْهَانَ وَتَقْوِي الْعُقُولَ وَتَعْلُوا لَهُمْ وَيَجِدُ كُلُّ أَحَدٍ كَأَنَّهُ أَوْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَكَأَنَّهُ نُورًا يَنْزِلُ مِنْ غَيْبٍ عَلَى قَلْبِهِ وَكَأَنَّهُ مَعْلَمًا قَامَ بِبَاطِنِهِ وَيَكُونُ النَّاسُ كَأَنَّ اللَّهَ بَدَّلَ مَزَاجَهُمْ وَطَبِيعَتَهُمْ وَشَخْصَاتَهُمْ

اپنے رب کے اذن سے اترتے ہیں اور طلوع فجر تک زمین میں ہی ٹھہرتے ہیں اور جب اس رات تمام کے تمام فرشتے زمین پر اتر گئے تو تمہارے اعتقاد کے مطابق یہ لازم آیا کہ سارے کا سارا آسمان ان کے نزول کے بعد خالی ہو جائے اور تمہیں معلوم ہے کہ ہدایت مگر ابھی سے الگ ہو گئی ہے اور تم اس بات پر طاق ت نہیں رکھتے کہ کوئی ایسی حدیث پیش کر سکو جو اس بات پر دلالت کرے کہ زمین پر فرشتوں کے نزول کے بعد آسمان خالی ہو جاتا ہے۔ (حجامة البشرا صفحہ ۶۶)

ترجمہ ازمرب :- حق بات یہ ہے کہ فرشتے بنی آدم کے دلوں پر اترتے ہیں اور اسی طرح شیاطین بھی۔ پس جب اللہ تعالیٰ کسی مصلح یعنی رسول، نبی یا محدث کو دنیا میں مبعوث کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ فرشتوں کے نزول کو قوت دیتا ہے اور لوگوں کی استعدادوں کو قبولِ حق کے قریب کر دیتا ہے اور انہیں عقل، فہم، ہمت اور مصائب کو برداشت کرنے والی قوت عطا کرتا ہے اور فہم قرآن کا وہ نور بخشتا ہے جو اس مصلح کے ظہور سے قبل انہیں حاصل نہیں تھا۔ پس ذہن صاف ہو جاتے ہیں اور عقلیں تقویت پکڑتی ہیں اور ہمتیں بلند ہو جاتی ہیں اور ہر شخص یوں محسوس کرتا ہے کہ گویا اُسے نیند سے بیدار کر دیا گیا ہے اور یہ کہ غیب سے ایک نور اس کے قلب پر نازل ہو رہا ہے اور کوئی معلم اس کے خود اندر سے کھڑا ہو گیا ہے اور لوگوں کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج اور ان کی طبیعت کو بدل دیا ہے اور

وَأَفْكَارُهُمْ فَإِذَا أَظْهَرْتَ وَاجْتَمَعَتْ هَذِهِ الْعَلَامَاتُ كُلُّهَا تَنَدَّلُ بِدَلَالَةٍ طَبَعِيَّةٍ عَلَى أَنَّ الْمَجْبُودَ
الْأَعْلَمُ قَدْ ظَهَرَ وَالنُّورُ النَّازِلُ قَدْ تَنَزَّلَ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ سُبْحَانَهُ فِي سُورَةِ الْقَدْرِ - وَقَالَ - إِنَّا
أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ - لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ - تَنَزَّلُ
الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمِيرٍ - سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ - وَأَنْتَ تَعْلَمُ
أَنَّ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ لَا يَنْزِلُونَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَتَعَالَى اللَّهُ عَنْ أَنْ يُرْسِلَهُمْ عَبَثًا وَبَاطِلًا فَإِذَا
الرُّوحُ هَلُمَّنَا إِشَارَةً إِلَى بَعْثِ نَبِيِّ أَوْ مُرْسِلِ أَوْ مُحَدِّثٍ يُلْقِي ذَلِكَ الرُّوحَ عَلَيْهِ وَإِذَا رَسَّالُ الْمَلَائِكَةِ
إِشَارَةً إِلَى نُزُولِ مَلَائِكَةٍ يَجْذِبُونَ النَّاسَ إِلَى الْحَقِّ وَالْهُدَايَةِ وَالنَّبَاتِ وَالْإِسْتِقَامَةِ كَمَا
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنْ يَنْزِلَ إِلَيْكُمْ فَيَكْتُبُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّى آمَنُوا
فَلْيَرْبِّهُمْ وَحَبِّبُوا إِلَيْهِمُ الْإِيمَانَ وَالنَّبَاتِ وَالْإِسْتِقَامَةَ فَهَذَا فِعْلُ الْمَلَائِكَةِ إِذَا نَزَلُوا فَيَفِي
سُورَةِ الْقَدْرِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ وَعَدَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ أَنَّهُ لَا يُضَيِّعُهُمْ أَبَدًا بَلْ إِذَا مَا

ان کے اذہان اور افکار کو تیز کر دیا ہے۔ پس جب یہ علامات ظاہر ہو جائیں اور سب کی سب جمع ہو جائیں تو
وہ اس بات پر قطعی دلالت کریں گی کہ مجددِ اعظم ظاہر ہو گیا ہے اور نازل ہونے والا نور اُتر آیا ہے چنانچہ
اسی کی طرف اللہ سبحانہ نے سورۃ القدر میں اشارہ فرمایا ہے اور کہا ہے إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ -
وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ - لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ - تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمِيرٍ - سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ - اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ملائکہ اور
روح حق لے کر ہی نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ فرشتوں کو عبث اور
باطل طور پر بھیجے۔ پس ارسالِ روح سے اس مقام پر کسی نبی کے مبعوث ہونے یا کسی مُرسل اور محدث
کے بھیجے جانے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ روح اس پر ڈالی جاتی ہے اور ارسالِ ملائکہ سے نزولِ ملائکہ کی
طرف اشارہ ہے جو لوگوں کو حق، ہدایت اور ثابت قدمی کی طرف لاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں
ایک اور مقام پر فرماتا ہے إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنْ يَنْزِلَ إِلَيْكُمْ فَيَكْتُبُوا الَّذِينَ آمَنُوا
تیرا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں پس تم مومنوں کو ثابت قدم بناؤ۔ یہاں فَيَكْتُبُوا
سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں کو حکم تھا کہ مومنوں کے دلوں کو مضبوط بناؤ اور ان کے دلوں میں ایمان، ثبات
قدم اور استقامت محبوب بنا دو۔ یہ کام فرشتوں کا ہے جب وہ نازل ہوتے ہیں۔ پس سورۃ القدر میں اس
طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اُمت کے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں کبھی ضائع نہیں

صَلُّوا وَسَقَطُوا فِي ظُلُمَاتٍ يَأْتِي عَلَيْهِمُ لَيْلَةُ الْقَدَرِ وَيُنْزِلُ الرُّوحُ إِلَى الْأَرْضِ يَعْنِي يُلْقِيهِ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَبْعَثُهُ مُبْعَدًا وَيُنْزِلُ مَعَ الرُّوحِ مَلَائِكَةً يَجْذِبُونَ قُلُوبَ النَّاسِ إِلَى الْحَقِّ وَالْهِدَايَةِ فَلَا تَنْقَطِعُ هَذِهِ السَّلْسَلَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ (حجۃ البشری صفحہ ۹۲، ۹۳)

جب مامور مامور ہو کر آتا ہے تو بے شمار فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور دلوں میں اسی طرح نیک اور پاک خیالات کو پیدا کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے شیاطین بُرے خیالات پیدا کیا کرتے ہیں اور یہ سب مامور کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کیونکہ اسی کے آنے سے یہ تحریکیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ۔ وَمَا أَزْدَرِكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدَرِ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہوتا ہے کہ مامور کے زمانہ میں ملائکہ نازل ہوں۔ کیا یہ کام بغیر امداد الہی کہیں ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ایک شخص خود بخود اُٹھے اور کسر صلیب کر ڈالے۔ نہیں۔ ہاں اگر خدا اُسے اُٹھاوے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

(الحکم جلد ۱۵، مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۶)

ایک لیلۃ القدر تو وہ ہے جو پچھلے حصّہ رات میں ہوتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ تجلّی فرماتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا اور استغفار کرنے والا ہے جو میں اس کو قبول کروں لیکن ایک معنی اس کے اور ہیں جس سے بدقسمتی سے علماء مخالف اور منکر ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ہم نے قرآن کو ایسی رات میں اتارا ہے کہ تاریک و تاریک تھی اور وہ ایک مستعد مصلح کی خواہاں تھی۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے جبکہ اس نے فرمایا مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي پھر جب انسان کو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ تاریکی ہی میں پڑا رہے۔ ایسے زمانے میں بالطبع اس کی ذات جوش مارتی ہے کہ کوئی مصلح پیدا ہو۔ پس اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ اس زمانہ ضرورت بعثت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کرے گا بلکہ جب وہ گمراہ ہو جائیں گے اور اندھیروں میں گر جائیں گے تو ان پر لیلۃ القدر کا زمانہ آئے گا اور رُوح زمین پر نازل ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے گا اسے آتارے گا اور اسے مجدد بنا کر مبعوث فرمائے گا اور رُوح کے ساتھ ملائکہ بھی نازل ہوں گے جو لوگوں کے دلوں کو حق اور ہدایت کی طرف پہنچ کر لائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔

(حجۃ البشری صفحہ ۹۲، ۹۳)

کی ایک اور دلیل ہے۔ (الحکم جلد ۱۰، مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۰۶ء صفحہ ۴)

ہم لیلۃ القدر کے دونوں معنوں کو مانتے ہیں ایک وہ جو عرف عام میں ہیں کہ بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خدا تعالیٰ اُن میں دعائیں قبول کرتا ہے اور ایک اس سے مراد تاریکی کے زمانہ کی ہے جس میں عالم ظلمت پھیل جاتی ہے۔ حقیقی دین کا نام و نشان نہیں رہتا۔ اس میں جو شخص خدا تعالیٰ کے سچے متلاشی ہوتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں وہ بڑے قابلِ قدر ہوتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ ہو اور اس کا ایک بڑا لشکر ہو دشمن کے مقابلہ کے وقت سب لشکر بھاگ جاوے اور صرف ایک یا دو آدمی رہ جاویں اور انہیں کے ذریعہ سے اسے فتح حاصل ہو تو اب دیکھ لو کہ ان ایک یا دو کی بادشاہ کی نظر میں کیا قدر ہوگی۔ پس اس وقت جبکہ ہر طرف دہریت پھیلی ہوئی ہے کوئی تو قول سے اور کوئی عمل سے خدا تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے ایسے وقت میں جو خدا تعالیٰ کا حقیقی پرستار ہوگا وہ بڑا قابلِ قدر ہوگا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی لیلۃ القدر کا زمانہ تھا۔ اس وقت کی تاریکی اور ظلمت کی بھی کوئی انتہاء نہ تھی۔ ایک طرف یہود گمراہ۔ ایک طرف عیسائی گمراہ۔ اور ہندوستان میں دیوتا پرستی، آتش پرستی وغیرہ۔ گویا سب دنیا میں بگاڑ پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت بھی جبکہ ظلمت انتہاء کو پہنچ گئی تھی تو اس نے تقاضا کیا تھا کہ ایک نور آسمان سے نازل ہو سو وہ نور جبرائیل ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی۔ قاعدہ کی بات ہے کہ جب ظلمت اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو وہ نور کو اپنی طرف کھینچتی ہے جیسے کہ چاند کی ۲۹ تاریخ ہو جاتی ہے اور رات بالکل اندھیری ہوتی ہے تو نئے چاند کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو اُس زمانہ کو بھی خدا تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے نام سے موسوم کیا ہے جیسا کہ فرماتا ہے

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

ایسی طرح جب نور اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو پھر وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے جیسے کہ چاند کو دیکھتے ہو اور اسی طرح سے یہ قیامت تک رہے گا کہ ایک وقت نور کا غلبہ ہوگا اور ایک وقت ظلمت کا۔

(البدر جلد ۳، مورخہ ۸ جنوری ۱۹۰۴ء صفحہ ۴۲)

قرآن شریف میں جو لیلۃ القدر کا ذکر آیا ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہاں لیلۃ القدر کے تین معنی ہیں اول تو یہ کہ رمضان میں ایک رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے دوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی ایک لیلۃ القدر تھا یعنی سخت جہالت اور بے ایمانی کی تاریکی کے زمانہ میں وہ آیا جبکہ ملائکہ کا نزول ہوا کیونکہ نبی دنیا میں اکیلا نہیں آتا بلکہ وہ بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں ملائکہ کا لشکر ہوتا ہے جو ملائک اپنے کام میں لگ جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو نیکی کی طرف کھینچتے

ہیں۔ سو مِیلۃ القدر انسان کے لئے اس کا وقتِ امتحان ہے۔ تمام وقت یکساں نہیں ہوتے بعض وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہؓ کو کہتے کہ اَرِحْنَا يَا عَائِشَةُ یعنی اے عائشہ مجھ کو راحت و خوشی پہنچا اور بعض وقت آپ بالکل دعائیں مصروف ہوتے جیسا کہ سعدیؒ نے کہا ہے۔

وقتے چنین بودے کہ بجز اریل و میکائیل پر دختے و دیگر وقت باخفصہ و زینب در ساختے
چنانچہ خدا کے قریب آتا ہے یہ وقت اسے زیادہ میسر آتا ہے۔

(الحکم جلد ۵ ص ۳۲ مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۳، ۱۴)

جب آسمان سے مقرر ہو کر ایک نبی یا رسول آتا ہے تو اس نبی کی برکت سے عام طور پر ایک نور حسب مراتب استعدادات آسمان سے نازل ہوتا ہے اور انتشار و روحانیت ظہور میں آتا ہے تب ہر ایک شخص خوابوں کے دیکھنے میں ترقی کرتا ہے اور الہام کی استعداد رکھنے والے الہام پاتے ہیں اور روحانی امور میں عقلیں بھی تیز ہو جاتی ہیں کیونکہ جیسا کہ جب بارش ہوتی ہے ہر ایک زمین کچھ نہ کچھ اس سے حصہ لیتی ہے ایسا ہی اس وقت ہوتا ہے جب رسول کے بھیجنے سے ہمارا زمانہ آتا ہے تب ان ساری برکتوں کا موجب دراصل وہ رسول ہوتا ہے اور جس قدر لوگوں کو خوابیں یا الہام ہوتے ہیں دراصل ان کے کھلنے کا دروازہ وہ رسول ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ دنیا میں ایک تبدیلی واقع ہوتی ہے اور آسمان سے عام طور پر ایک روشنی اُترتی ہے جس سے ہر ایک شخص حسب استعداد حصہ لیتا ہے وہی روشنی خواب اور الہام کا موجب ہو جاتی ہے اور نادان خیال کرتا ہے کہ میرے ہنر سے ایسا ہوا ہے مگر وہ چشمہ الہام اور خواب کا صرف اس نبی کی برکت سے دنیا پر کھولا جاتا ہے اور اس کا زمانہ ایک مِیلۃ القدر کا زمانہ ہوتا ہے جس میں فرشتے اُترتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَنْزِيلُ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ سَلَامٌ جب سے خدا نے دنیا پیدا کی ہے یہی قانون قدرت ہے۔

(حقیقۃ الوحی صفحہ ۶۷ حاشیہ)

سُورَةُ الْبَيِّنَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ

بِأَيِّ

حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۖ رَسُولٌ مِّنْ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۚ فِيهَا

كُتِبَ قِسْمَةٌ

جو لوگ اہل کتاب اور مشرکوں میں سے کافر ہو گئے ہیں یعنی کفر پر سخت اصرار اختیار کر لیا ہے وہ اپنے کفر سے بجز اس کے باز آنے والے نہیں تھے کہ ان کو کھلی کھلی نشانی دکھلائی جاتی۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۵۰۶ حاشیہ)

جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کافر ہو گئے ان کا راہِ راست پر آنا بجز اس کے ہرگز ممکن نہ تھا کہ انکی طرف ایسا عظیم الشان نبی بھیجا جاوے جو ایسی عظیم الشان کتاب لایا ہے کہ جو سب الہی کتابوں کے معارف اور صداقتوں پر محیط اور ہر ایک غلطی اور نقصان سے پاک اور منزہ ہے۔ اب اس دلیل کا ثبوت دو مقدموں کے ثبوت پر موقوف ہے اول یہ کہ خدائے تعالیٰ کا یہی قانونِ قدیم ہے کہ وہ جسمانی یا روحانی حاجتوں کے وقت مدد فرماتا ہے یعنی جسمانی صعوبتوں کے وقت بارش وغیرہ سے اور روحانی صعوبتوں کے وقت اپنا شفا بخش کلام نازل کرنے سے عاجز بندوں کی دستگیری کرتا ہے۔

سو یہ مقدمہ بدیہی الصداقت ہے کیونکہ کسی عاقل کو اس سے انکار نہیں کہ یہ دونوں سلسلے روحانی اور جسمانی اسی وجہ سے اب تک صحیح و سالم چلے آتے ہیں کہ خداوندِ کریم نیست و نابود ہونے سے ان کو محفوظ رکھتا ہے مثلاً اگر خدائے تعالیٰ جسمانی سلسلہ کی حفاظت نہ کرتا اور سخت سخت قحطوں کے وقت میں بارانِ رحمت سے دستگیری نہ

فرماتا تو بالآخرہ تیجہ اس کا یہی ہوتا کہ لوگ پہلی فصلوں کی جس قدر پیداوار تھی سب کی سب کھا لیتے اور پھر آگے
اتاج کے نہ ہونے سے تڑپ تڑپ کر مرنے لگتے اور نوریع انسان کا خاتمہ ہو جاتا یا اگر خدائے تعالیٰ عین وقتوں پر
رات اور دن اور سورج اور چاند اور ہوا اور بادل کو خدایات مقررہ میں نہ لگاتا تو تمام سلسلہ عالم کا درہم برہم ہو جاتا۔
(براہین احمدیہ صفحہ ۵۵۱ تا ۵۵۲)

جن سخت بلاؤں میں اہل کتاب اور مشرکین مبتلا تھے اُن سے نجات پانے کی کوئی سبیل نہ تھی بجز اس سبیل
کے کہ خدائے تعالیٰ نے آپ پیدا کر دی کہ وہ زبردست رسول بھیجا جس کے ساتھ زبردست تحریک دینے والے
ملائک نازل کئے تھے اور زبردست پیغام بھیجا گیا تھا۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۱۱۲)
يَتْلُوْا مَّحْفٰٓظًا مَّطٰٓهَرَةً - فَيَمَّا كَتَبَ قِيَمَةً - یعنی خدا کا رسول پاک صحیفے پڑھتا ہے جن میں تمام کامل صدقائیں
اور علوم اولین و آخرین درج ہیں۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۲۰۴ حاشیہ)

قرآن کل دنیا کی صداقتوں کا مجموعہ ہے اور سب دین کی کتابوں کا غرہ ہے جیسے فرمایا ہے فَيَمَّا كَتَبَ قِيَمَةً
اور يَتْلُوْا مَّحْفٰٓظًا مَّطٰٓهَرَةً۔ پس خدا ان کریم کے معنی کرتے وقت خارجی قصوں کو نہ لیں بلکہ واقعات کو مد نظر
رکھنا چاہیئے۔ (الحکم جلد ۴ ص ۱۹۰ نمبر ۱۹۰ صفحہ ۴)

قرآن لانے والا وہ شان رکھتا ہے کہ يَتْلُوْا مَّحْفٰٓظًا مَّطٰٓهَرَةً - فَيَمَّا كَتَبَ قِيَمَةً ایسی کتاب جس میں
ساری کتابیں اور ساری صداقتیں موجود ہیں۔ کتاب سے مراد اور عام مفہوم وہ عمدہ باتیں ہیں جو بالطبع انسان
قابل تقلید سمجھتا ہے۔ قرآن شریف ایسی حکمتوں اور معارف کا جامع ہے اور رطب و یابس کا ذخیرہ اس کے اندر
نہیں۔ ہر ایک چیز کی تفسیر وہ خود کرتا ہے اور ہر ایک قسم کی ضرورتوں کا سامان اس کے اندر موجود ہے۔ وہ ہر
پہلو سے نشان اور آیت ہے۔ اگر کوئی انکار کرے تو ہم ہر پہلو سے اس کا اعجاز ثابت کرنے اور دکھانے کو
تیار ہیں۔ آجکل توحید اور ہستی الہی پر بہت زور آور چلے ہو رہے ہیں۔ عیسائیوں نے بھی بہت کچھ زور مارا اور
لکھا لیکن جو کچھ کہا اور لکھا وہ اسلام کے خدا کی بابت ہی لکھا نہ کہ ایک مردہ مصلوب اور عاجز خدا کی بابت۔ ہم
دعویٰ سے کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ہستی اور وجود پر قلم اٹھائے گا اس کو آخر کار اسی خدا کی طرف آنا پڑیگا
جو اسلام نے پیش کیا ہے کیونکہ صحیفہ فطرت کے ایک ایک پتہ میں اس کا پتا ملتا ہے اور بالطبع انسان اسی
خدا کا نقش اپنے اندر رکھتا ہے۔ غرض ایسے آدمیوں کا قدم جب اٹھے گا وہ اسلام ہی کے میدان کی طرف
اٹھے گا۔ یا بھی تو ایک عظیم الشان اعجاز ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم کے اس معجزہ کا انکار کرے تو ایک ہی پہلو میں
ہم لوگوں کو آزما لیتے ہیں۔ یعنی اگر قرآن خدا کا کلام نہیں مانتا تو اس روشنی اور سائنس کے زمانہ میں ایسا مدعی
خدائے تعالیٰ کی ہستی پر دلائل لکھے ہم وہ تمام دلائل قرآن کریم میں سے نکال کر دکھا دیں گے۔ اور اگر توحید الہی

کی نسبت دلائل قلمبند کرے تو وہ سب دلائل بھی مسترد کر دیا ہی سے نکال کر دکھادیں گے اور وہ ویسے دلائل کا دعویٰ کر کے لکھیں کہ یہ دلائل قرآن میں نہیں..... یا اُن صدائقوں اور پاک تعلیموں پر لکھے جن کی نسبت اُن کا خیال ہو کہ وہ قرآن کریم میں نہیں تو ہم اس کو واضح طور پر دکھا دیں گے کہ قرآن کا دعویٰ **فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ** کیسا سچا اور صاف ہے اور یا اصل اور فطرتی مذہب کی بابت دلائل لکھنا چاہے تو ہم ہر پہلو سے قرآن کریم کا اعجاز ثابت کر کے دکھائیں گے اور بتلادیں گے کہ تمام صدائیں اور پاک تعلیمیں اُسی میں موجود ہیں۔ الغرض قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر ایک قسم کے معارف اور اسرار اس میں موجود ہیں لیکن ان کو حاصل کرنے کے لئے میں پھر کتنا ہوں کہ اُسی قوتِ قدسیہ کی ضرورت ہے چنانچہ خود انہوں نے فرمایا ہے **لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ**۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۸۳، ۸۵)

قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت ایسی نہیں ہے کہ اس میں صرف الفاظ کا تتبع کیا جاوے اور معانی اور مطالب کی پرواہ نہ کی جاوے بلکہ جیسا اعلیٰ درجہ کے الفاظ ایک عجیب ترتیب کے ساتھ رکھے گئے ہیں اسی طرح پر حقائق اور معارف کو ان میں بیان کیا گیا ہے اور یہ رعایت انسان کا کام نہیں کہ وہ حقائق اور معارف کو بیان کرے اور فصاحت و بلاغت کے مراتب کو بھی ملحوظ رکھے۔ ایک جگہ فرماتا ہے **يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً**۔ **فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ** یعنی ان پر ایسے صحیفے پڑھتا ہے کہ جن میں حقائق و معارف ہیں۔ انشا والے جانتے ہیں کہ انشا پر دہائی میں پاکیزہ تعلیم اور اخلاقِ فاضلہ کو ملحوظ رکھنا بہت ہی مشکل ہے اور پھر ایسی مؤثر اور جاذبِ تعلیم دینا جو صفاتِ مذلیلہ کو دور کر کے بھی دکھا دے اور اُن کی جگہ اعلیٰ درجہ کی خوبیاں پیدا کر دے۔ عربوں کی جو حالت تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں وہ سارے غیبیوں اور بُرائیوں کا مجموعہ بنے ہوئے تھے اور صدیوں سے ان کی یہ حالت بگڑی ہوئی تھی مگر کس قدر آپ کے فیوضات اور برکات میں قوت تھی کہ تینیس برس کے اندر کُل مُلک کی کاپیلاٹ دی۔ یہ تعلیم ہی کا اثر تھا۔

ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت بھی اگر قرآن شریف کی لے کر دیگی جاوے تو معلوم ہوگا کہ اس میں فصاحت و بلاغت کے مراتب کے علاوہ تعلیم کی ذاتی خوبیوں اور کمالات کو اس میں بھر دیا ہے۔ سورہ اخلاص ہی کو دیکھو کہ توحید کے کُل مراتب کو بیان فرمایا ہے اور ہر قسم کے بشر کوں کا رد کر دیا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کو دیکھو کہ کس قدر اعجاز ہے۔ چھوٹی سی سورت جس کی سات آیتیں ہیں لیکن دراصل سارے قرآن شریف کا فن اور خلاصہ اور فہرست ہے اور پھر اس میں خدا تعالیٰ کی ہستی۔ اس کے صفات۔ دعا کی ضرورت۔ اس کی قبولیت کے اسباب اور ذرائع مفید اور سودمند دعاؤں کا طریق۔ نقصان رسال راہوں سے بچنے کی ہدایت سکھائی ہے وہاں دُنیا کے کُل مذاہب باطلہ کا رد اس میں موجود ہے۔

تجارت، علم، فلاحیت، علم، حجاز رانی اور ریل رانی وغیرہ اس میں وہ بے نظیر ہو گئے برخلاف اس کے دینی عیسیٰ اسرار مسلمانوں کے حصے میں آئے اور دنیا میں پیچھے رہے۔ روحانی برکات کی یادگار کے لئے قرآن شریف بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دائمی معجزہ دیا گیا جو بموجب منطوق آیت **فِيهَا كُتِبَ قِيسَمُهُ** تمام دینی معارف کا جامع ہے۔
(ایام اصلاح صفحہ ۱۵۷ حاشیہ)

ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن اصلاح کامل اور تزکیہ اتم اور اکمل کے لئے آیا ہے اور وہ خود دعویٰ کرتا ہے کہ تمام کامل سچائیاں اُس کے اندر ہیں جیسا کہ فرماتا ہے **فِيهَا كُتِبَ قِيسَمُهُ** تو اس صورت میں ضرور ہے کہ جہاں تک سلسلہ معارف اور علوم الہیہ کا متد ہو سکے وہاں تک شہر آئی تعلیم کا بھی دامن پہنچا ہوا ہو اور یہ بات صرف یس نہیں کہ کتاب بلکہ قرآن خود اس صفت کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور اپنا نام اکمل الکتاب رکھتا ہے۔ پس ظاہر ہے کہ اگر معارف الہیہ کے بارے میں کوئی حالت منتظرہ باقی ہوتی جس کا قرآن شریف نے ذکر نہیں کیا تو قرآن شریف کا حق نہیں تھا کہ وہ اپنا نام اکمل الکتاب رکھتا۔ (مراج منیر صفحہ ۳۵)

قرآن نے جس قدر تقویٰ کی راہیں اختیار کیں اور ہر طرح کے انسانوں اور مختلف عقل والوں کی پرورش کرنے کے طریق سکھلائے۔ ایک جاہل، عالم اور فلسفی کی پرورش کے راستہ۔ ہر طبقہ کے سوالات کے جوابات غرضیکہ کوئی فرقہ نہ چھوڑا جس کی اصلاح کے طریق نہ بتائے۔ یہ ایک دقیقہ وقت تھا جیسے کہ فرمایا **فِيهَا كُتِبَ قِيسَمُهُ** یعنی یہ وہ صحیفہ ہے جس میں کل سچائیاں ہیں۔ سو یہ کیسی کتاب مبارک ہے کہ اس میں سب سامان اعلیٰ درجہ تک پہنچنے کے موجود ہیں۔
(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۵۲)

سب انبیاء کے ضمنی نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دئے گئے کیونکہ آپ تمام انبیاء کے کمالات متفرقہ اور فضائل مختلفہ کے جامع تھے اور اسی طرح جیسے تمام انبیاء کے کمالات آپ کو ملے قرآن شریف بھی جمیع کتب کی خوبیوں کا جامع ہے چنانچہ فرمایا **فِيهَا كُتِبَ** اور **مَا فَزَّطْنَا فِي الْكِتَابِ**۔

(الحکم جلد ۷، ش مورخہ ۲۸، فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۳)

۞ **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ**

خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الطَّلِحَاتُ أُولَئِكَ هُم خَيْرُ النَّبِيِّاتِ ۝

جب یہ آیتیں اتریں کہ مشرکین جس میں پلید ہیں۔ شترالبرہ ہیں۔ سفہاء ہیں اور ذریت شیطان ہیں اور ان کے معبود و قود التار اور حسب جہنم ہیں تو ابوطالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ اے میرے بھتیجے اب تیری دشنام دہی سے قوم سخت مشتعل ہو گئی ہے اور قریب ہے کہ تجھ کو ہلاک کر دیں اور ساتھ ہی مجھ کو بھی۔ تو نے ان کے عقلمندوں کو سفیہ تار دیا اور ان کے بزرگوں کو شترالبرہ کہا اور ان کے قابلِ تعظیم معبودوں کا نام ہیزم جہنم اور قود التار رکھا اور عام طور پر ان کو جس اور ذریت شیطان اور پلید ٹھہرایا۔ میں تجھے خیر خواہی کی راہ سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان کو مقام اور دشنام دہی سے باز آ جا ورنہ میں قوم کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ اے چچا یہ دشنام دہی نہیں ہے بلکہ اظہارِ واقعہ ہے اور نفسِ الامر کا عینِ عمل پر بیان ہے اور یہی تو کام ہے جس کے لئے میں بھیجا گیا ہوں اگر اس سے مجھے مزاد و پیش ہے تو میں بخوشی اپنے لئے اس موت کو قبول کرتا ہوں میری زندگی اس راہ میں وقف ہے میں موت کے ڈر سے اظہارِ حق سے رک نہیں سکتا اور اے چچا اگر تجھے اپنی کمزوری اور اپنی تکلیف کا خیال ہے تو تو مجھے پناہ میں رکھنے سے دستبردار ہو جا بخدا مجھے تیری کچھ بھی حاجت نہیں میں احکامِ الہی کے پہنچانے سے کبھی نہیں رکوں گا۔ مجھے اپنے مولیٰ کے احکام جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ بخدا اگر میں اس راہ میں مارا جاؤں تو چاہتا ہوں کہ پھر بار بار زندہ ہو کر ہمیشہ اُس راہ میں مَرتا رہوں۔ یہ خوف کی جگہ نہیں بلکہ مجھے اس میں بے انتہا لذت ہے کہ اُس کی راہ میں دکھ اٹھاؤں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر کر رہے تھے اور چہرہ پر سچائی اور نورانیت سے بھری ہوئی رقت نمایاں ہو رہی تھی۔ اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر ختم کر چکے تو حق کی روشنی دیکھ کر بے اختیار ابوطالب کے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ میں تیری اس اعلیٰ حالت سے بے خبر تھا تو اور ہی رنگ میں اور اور ہی شان میں ہے۔ جا اپنے کام میں لگا رہ۔ جب تک میں زندہ ہوں جہاں تک میری طاقت ہے میں تیرا ساتھ دوں گا۔ (الذوالحجہ ۱۸، ۱۹) دیکھو اس آیت کے رُوسے ایک ایسے گروہ کو شترالبرہ کہا گیا ہے جس میں سے گروہ و جال ہے اور ایسے گروہ کو خیرالبرہ کہا گیا ہے جو اُمتِ محمدیہ ہے۔

(تفخہ گوٹو یہ صفحہ ۲۱)

انسان کو چاہیے کہ اپنا فرض ادا کرے اور اعمالِ صالحہ میں ترقی کرے۔ الہام کرنا اور رؤیا دکھانا یہ تو خدا تعالیٰ کا فعل ہے اس پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُم خَيْرُ النَّبِيِّاتِ یہ نہیں کہا کہ جن کو کثوف اور البامات ہوتے ہیں وہ خیرالبرہ ہیں۔ (الحکم جلد ۱۱، ۱۲ مورخہ ۱۹ نومبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۱۳)

سُورَةُ الزَّلْزَالِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۖ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۖ

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ يَوْمَئِذٍ تُخْبِرُ أَخْبَارَهَا ۚ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ

لَهَا ۚ يَوْمَئِذٍ يُصْعَقُ النَّاسُ أَسْتَأْتَاءَ لَبِذًا ۚ أَعْمَالَهُمْ ۖ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ

ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرًّا يَرَهُ ۚ

اِذَا زُلْزِلَتْ كے لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب تم پر نشانیاں دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ
لیلة القدر اپنے تمام زور کے ساتھ پھر ظاہر ہوئی ہے اور کوئی بتانی مصلحِ خدائے تعالیٰ کی طرف سے مع
ہدایت پھیلانے والے فرشتوں کے نازل ہو گیا ہے جیسا کہ فرماتا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۖ وَ
أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۖ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ یَوْمَئِذٍ تُخْبِرُ أَخْبَارَهَا ۚ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ
لَهَا ۚ یَوْمَئِذٍ يُصْعَقُ النَّاسُ أَسْتَأْتَاءَ لَبِذًا ۚ أَعْمَالَهُمْ ۖ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ وَ
مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ یعنی اُن دنوں کا جب آخری زمانہ میں خدا تعالیٰ کی طرف کوئی عظیم نشان
مصلح آئے گا اور فرشتے نازل ہوں گے یہ نشان ہے کہ زمین جہاں تک اُس کا ہلانا ممکن ہے ہلائی جائے گی
یعنی طبیعتوں اور دلوں اور دماغوں کو غایت درجہ پرجوش دی جائے گی اور خیالات عقلی اور فکری اور سبھی اور سبھی
پورے پورے جوش کے ساتھ حرکت میں آجائیں گے اور زمین اپنے تمام بوجھوں کو باہر نکال دے گی یعنی

انسانوں کے دل اپنی تمام استعدادات مخفیہ کو مبصر طور لائیں گے اور جو کچھ ان کے اندر علوم و فنون کا ذخیرہ ہے یا جو کچھ عمدہ عمدہ دلی اور دماغی طاقتیں اور لیاقتیں ان میں مخفی ہیں سب کی سب ظاہر ہو جائیں گی اور انسانی قوتوں کا آخری نمود نکل آئے گا اور جو جو ملکات انسان کے اندر ہیں یا جو جو جذبات اس کی فطرت میں مودع ہیں وہ تمام ممکن قوت سے حیرت فعل میں آجائیں گے اور انسانی حواس کی ہر ایک نوع کی تیزیاں اور بشری عقل کی ہر قسم کی باریک بینیاں نمودار ہو جائیں گی اور تمام دلائل و خزائن علوم مخفیہ و فنون مستورہ کے جو چھپے ہوئے چلے آتے تھے اُن سب پر انسان فتیاب ہو جائے گا اور اپنی منکری اور عقلی تدبیروں کو ہر ایک باب میں انتہاء تک پہنچا دے گا اور انسان کی تمام قوتیں جو نشاء انسانی میں مخفی ہیں مد باطرح کی تحریکوں کی وجہ سے حرکت میں آ جائیں گی اور فرشتے جو اس لیلۃ القدر میں مرد مصلح کے ساتھ آسمان سے اترے ہوں گے ہر ایک شخص پر اس کی استعداد کے موافق خارق عادت اثر ڈالیں گے یعنی نیک لوگ اپنے نیک خیال میں ترقی کریں گے اور جن کی نگاہیں دنیا تک محدود ہیں وہ اُن فرشتوں کی تحریک سے ذیوی عقلوں اور معاشرت کی تدبیروں میں وہ یوں بیٹھنا دکھائیں گے کہ ایک مرد عارف متحیر ہو کر اپنے دل میں کہے گا کہ یہ عقلی اور منکری طاقتیں ان لوگوں کو کہاں سے ملیں؟ تب اُس روز ہر ایک استعداد انسانی بزبان حال باتیں کرے گی کہ یہ اعلیٰ درجہ کی طاقتیں میری طرف سے نہیں بلکہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک وحی ہے جو ہر ایک استعداد پر بحسب اُس کی حالت کے اتر رہی ہے یعنی صاف نظر آئے گا کہ جو کچھ انسانوں کے دل و دماغ کام کر رہے ہیں یہ اُن کی طرف سے نہیں بلکہ ایک فیسی تحریک ہے کہ اُن سے یہ کام کر رہی ہے سو اُس دن ہر ایک قسم کی قوتیں جو شس میں دکھائی دیں گی۔ دنیا پرستوں کی قوتیں فرشتوں کی تحریک سے جوش میں آکر اگرچہ باعث نقصان استعداد کے سچائی کی طرف رخ نہیں کریں گی لیکن ایک قسم کا اُبال اُن میں پیدا ہو کر اور انجاد اور افشردگی دور ہو کر اپنی معاشرت کے طریقوں میں عجیب قسم کی تدبیریں اور صنعتیں اور نگلیں ایجاد کر لیں گے اور نیکوں کی قوتوں میں خارق عادت طور پر الہامات اور مکاشفات کا چشمہ صاف صاف طور پر بہت نظر آئے گا اور یہ بات شاذ و نادر ہوگی کہ مومن کی خواب جھوٹی نکلے تب انسانی قوی کے طور پر روز کا دائرہ پورا ہو جائے گا اور جو کچھ انسان کے نوع میں پوشیدہ طور پر ودیعت رکھا گیا تھا وہ سب خارج میں جلوہ گر ہو جائے گا تب خدائے تعالیٰ کے فرشتے ان تمام راستبازوں کو جو زمین کی چاروں طرفوں میں پوشیدہ طور پر زندگی بسر کرتے تھے ایک گروہ کی طرح اکٹھا کر دیں گے اور دنیا پرستوں کا بھی کھلا کھلا ایک گروہ نظر آئے گا تاہر ایک گروہ اپنی کوششوں کے ثمرات کو دیکھ کر یوں تب آخر ہو جائے گی یہ آخری لیلۃ القدر کا نشان ہے جس کی بناء ابھی سے ڈالی گئی ہے جس کی تکمیل کے لئے سب سے پہلے خدا تعالیٰ نے اِس عاجز کو بھیجا ہے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اَنْتَ اَشَدُّ مَنَاسَبَةً

اور ان کے ساتھ فرشتوں کا آنا ایک روحانی قیامت کا نمود ہوتا ہے جس سے مردوں میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور جو قبروں کے اندر ہیں وہ باہر آجاتے ہیں اور نیک اور بد لوگ اپنی سزا و جزاء پالیتے ہیں۔ سو اگر سورۃ الزلزال کو قیامت کے آثار میں قرار دیا جائے تو اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ ایسا وقت روحانی طور پر ایک قسم کی قیامت ہی ہوتی ہے۔ خدا نے تعالیٰ کے تائید یافتہ بندے قیامت کا ہی روپ بن کر آتے ہیں اور انہیں کا وجود قیامت کے نام سے موصوم ہو سکتا ہے جس کے آنے سے روحانی مردے زندہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور نیز اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ جب ایسا زمانہ آجائے گا کہ تمام انسانی طاقتیں اپنے کمالات کو ظاہر کر دکھائیں گی اور جس حد تک بشری عقول اور افکار کا پرواز ممکن ہے اُس حد تک وہ پہنچ جائیں گی اور جن مغنی حقیقتوں کو ابتداء سے ظاہر کرنا مقدّر ہے وہ سب ظاہر ہو جائیں گی تب اس عالم کا دائرہ پورا ہو کر یک دفعہ اس کی صف لمیٹ دی جائے گی۔

كُلٌّ مِّنْ عَلَیْهَا قَائِدٌ ۚ وَ یَقِیُّ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ ۝

(ازالہ اوہام صفحہ ۱۱۳-۱۳۶)

اُس وقت زمین پر سخت زلزلہ آئے گا اور زمین اپنے تمام خزانوں اور دفائن باہر نکال دے گی یعنی علوم ارضیہ کی خوب ترقی ہوگی مگر آسمانی علوم کی نہیں۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۶۸۳)

وہ آیات جن میں اول ارضی تاریکی زور کے ساتھ پھیلنے کی خبر دی گئی ہے اور پھر آسمانی روشنی کے نازل ہونے کی علامتیں بتائی گئی ہیں وہ یہ ہیں اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ ۚ یعنی آخری زمانہ اس وقت آئے گا کہ جس وقت زمین میں ایک ہولناک جنبش کے ساتھ جو اس کی مقدار کے مناسب حال ہے ہلائی جائے گی۔ یعنی اہل الارض میں ایک تغیر عظیم آئے گا اور نفس اور دنیا پرستی کی طرف لوگ جھک جائیں گے اور پھر فرمایا کہ زمین اپنے تمام بوجھ نکال ڈالے گی یعنی زمینی علوم اور زمینی مکر اور زمینی چالاکیاں اور زمینی کمالات جو کچھ انسان کی فطرت میں مودع ہیں سب کی سب ظہور میں آجائیں گی اور نیز زمین جس پر انسان رہتے ہیں اپنے تمام خواص ظاہر کر دے گی اور علم طبعی اور فلاح کے ذریعہ سے بہت سی خاصیتیں اس کی معلوم ہو جائیں گی اور کائناتیں نمودار ہوں گی اور کاشت کاری کی کثرت ہو جائے گی۔ غرض زمین زرخیز ہو جائے گی اور انواع و اقسام کی گلیں ایجاد ہوں گی یہاں تک کہ انسان کہے گا کہ یہ کیا ماجرا ہے اور یہ نئے نئے علوم اور نئے نئے فنون اور نئی نئی صنعتیں کیونکر ظہور میں آتی جاتی ہیں تب زمین یعنی انسانوں کے دل زبان حال سے اپنے قصے

سناٹیں گے کہ یہ نئی باتیں جو ظہور میں آرہی ہیں یہ ہماری طرف سے نہیں یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی وحی ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ انسان اپنی کوششوں سے اس قدر علوم عجیبہ پیدا کر سکے۔

اور یاد رہے کہ ان آیات کے ساتھ جو شہادتیں کریم میں بعض دوسری آیات جو آخرت کے متعلق ہیں شامل کی گئی ہیں وہ درحقیقت اُسی سنت اللہ کے موافق شامل فرمائی گئی ہیں جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے ورنہ اس میں کچھ شک نہیں کہ حقیقی اور مقدم معنی ان آیات کے یہی ہیں جو ہم نے بیان کئے اور اس پر قرینہ جو نہایت قوی اور فیصلہ کرنے والا ہے یہ ہے کہ اگر ان آیات کے حسب ظاہر معنی کئے جائیں تو ایک فسادِ عظیم لازم آتا ہے یعنی اگر ہم اس طور سے معنی کریں کہ کسی وقت باوجود قائم رہنے اس آبادی کے جو دنیا میں موجود ہے ایسے سخت زلزلے زمین پر آئیں گے جو تمام زمین کے اوپر کا طبقہ نیچے اور نیچے کا اوپر ہو جائے گا تو یہ بالکل غیر ممکن اور منتعنا میں سے ہے۔ آیت موصوفہ میں صاف لکھا ہے کہ انسان کہیں گے کہ زمین کو کیا ہو گیا۔ پھر اگر حقیقتاً یہی بات سچ ہے کہ زمین نہایت شدید زلزلوں کے ساتھ زیر و زبر ہو جائے گی تو انسان کہاں ہوگا جو زمین سے سوال کرے گا تو وہ پہلے ہی زلزلہ کے ساتھ زاویہ عدم میں مخفی ہو جائے گا۔ علومِ حسیہ کا تو کسی طرح انکار نہیں ہو سکتا۔ پس ایسے معنی کرنا جو مبداہت باطل اور قرائن موجودہ کے مخالف ہوں گویا اسلام سے ہنسی کرانا اور مخالفین کو اعتراض کے لئے موقع دینا ہے۔ پس واقعی اور حقیقی معنی یہی ہیں جو ابھی ہم نے بیان کئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تغیرات اور فتن اور زلزلہ ہمارے زمانہ میں قومِ نصاریٰ سے ہی ظہور میں آئے ہیں جن کی نظیر دنیا میں کبھی نہیں پائی گئی۔ پس یہ ایک دوسری دلیل اس بات پر ہے کہ یہی قوم وہ آخری قوم ہے جس کے ہاتھ سے طرح طرح کے فتنوں کا پھیلنا مقدر تھا جس نے دنیا میں طرح طرح کے ساحرانہ کام دکھائے اور جیسا کہ لکھا ہے کہ وہ قابلِ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور نیز خدائی کا دعویٰ بھی اُس سے ظہور میں آئے گا۔ وہ دونوں باتیں اس قوم سے ظہور میں آگئیں۔ نبوت کا دعویٰ اس طرح پر کہ اس قوم کے پادریوں نے نبیوں کی کتابوں میں بڑی گستاخی سے دخل بچا کیا اور ایسی بے باکانہ مداخلت کی کہ گویا وہ آپ ہی نبی ہیں۔ جس طرف چاہا اُن کی عبارات کو پھیر لیا اور اپنے مدعا کے موافق شرحیں لکھیں اور بیباکی سے ہر ایک جگہ مفتریانہ دخل دیا۔ موجود کو چھپایا اور معدوم کو ظاہر کیا اور دعویٰ کے ساتھ ایسے محرف طور پر معنی کئے کہ گویا اُن پر وحی نازل ہوئی اور وہ نبی ہیں۔ چنانچہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ مناظرات اور مباحثات کے وقت ایسے یہودہ اور دور از صدق جواب عمداً دیتے ہیں کہ گویا وہ ایک نئی انجیل بنا رہے ہیں۔ ایسا ہی ان کی تالیفات بھی کسی نئے عیسیٰ اور نئی انجیل کی طرف رہبری کر رہے ہیں اور وہ جھوٹ بولنے کے وقت ذرہ ڈرتے نہیں اور چالاک کی راہ سے کروڑہا کتابیں اپنے اس کا زبانہ دعویٰ کے متعلق بنا ڈالیں گویا وہ دیکھ آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدائی کی کُرسی پر بیٹھے ہیں اور خدائی کا اس طرح پر

دعویٰ کیا کہ خدائی کاموں میں حد سے زیادہ دخل دے دیا اور چاہا کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی ایسا بھید مخفی نہ رہے جو وہ اس کی تہ تک نہ پہنچ جائیں اور ارادہ کیا کہ خدا تعالیٰ کے سارے کاموں کو اپنی منہی میں لے لیں اور ایسے طور سے خدائی کی کل ان کے ہاتھ میں آجائے کہ اگر ممکن ہو تو سورج کا غروب اور طلوع بھی انہیں کے اختیار میں ہی ہو اور بارش کا ہونا نہ ہونا بھی ان کے اپنے ہاتھ کی کارستانی پر موقوف ہو اور کوئی بات ان کے آگے آنسوئی نہ رہے اور دعویٰ خدائی اور کیا ہوتا ہے یہ تو ہے کہ خدائی کاموں میں اور خدا تعالیٰ کی خاص قدرتوں میں ہی دخل اندازی کریں اور یہ شوق پیدا ہو کہ کسی طرح اس کی جگہ بھی ہم ہی لے لیں۔ وہ لوگ جو احادیث مسیح موعود اور احادیث متعلقہ دنبال چرچہ رزی کرتے ہیں اُن کو اس مقام میں بھی غور کرنی چاہیے کہ اگر یہ پیشگوئیاں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتیں اور صرف انسان کا کاروبار ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ ایسی صفائی اور عمدگی سے پوری ہوتیں۔ کیا یہ بھی کبھی کسی کے گمان میں تھا کہ یہ قوم نصاریٰ کسی زمانہ میں انسان کے خدا بنانے میں اس قدر کوششیں اور جلسا زیاں کریں گے اور فلسفی تحقیقاتوں میں خدا کے لئے کوئی مرتبہ خصوصیت نہیں چھوڑیں۔ دیکھو نہ دنبال جس کے بامین اذنین کا شرباع کا فاصلہ لکھا ہے ریلوں کی گاڑیوں سے بطور اغلب اکثر بالکل مطابق آتا ہے اور جیسا کہ قرآن شریف اور حدیث میں آیا ہے کہ اس زمانہ میں اُونٹ کی سواریاں موقوف ہو جائیں گی ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ریل کی سواری نے ان تمام سواریوں کو مات کر دیا اور اب ان کی بہت ہی کم ضرورت باقی رہی ہے اور شاید تھوڑے ہی عرصہ میں اس قدر ضرورت بھی باقی نہ رہے۔ ایسا ہی ہم نے بحشم خود دیکھا کہ درحقیقت اس قوم کے علماء و حکماء نے دین کے متعلق وہ فتنے ظاہر کئے کہ جن کی نظیر حضرت آدم سے لے کر تائیں دم پائی نہیں جاتی پس بلاشبہ نبوت میں بھی انہوں نے مداخلت کی اور خدائی میں بھی۔ اب اس سے زیادہ ان احادیث کی صحت کا کیا ثبوت ہے کہ اُن کی پیشگوئی پوری ہو گئی اور قرآن کریم کی اِن آیات میں یعنی اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زُلْزَلًا ۝ میں حقیقت میں اسی دنبال زمانہ کی طرف اشارہ ہے جس کو ذرہ بھی عقل ہو وہ سمجھ سکتا ہے اور یہ آیت صاف بتلا رہی ہے کہ وہ قوم ارضی علوم میں کہاں تک ترقی کرے گی۔

(شہادت القسمر آن صفحہ ۱۹ تا ۲۲)

خدا تعالیٰ کی وحی میں زلزلہ کا بار بار لفظ ہے اور فرمایا کہ ایسا زلزلہ ہوگا جو نمونہ قیامت کا ہوگا بلکہ قیامت کا زلزلہ اُس کو کہنا چاہیے جس کی طرف سورت اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زُلْزَلًا اشارہ کرتی ہے۔

(براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۱۲ حاشیہ)

سورة اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ میں زلزلہ کے واسطے صاف پیشگوئی ہے کہ زمین پر سخت زلزلہ آئے گا اور

زمین اندر کی چیزیں باہر نکال پھینکے گی.....

قرآن شریف میں آیا ہے کہ پہاڑ زمین کی میخیں ہیں، نادان اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے۔ اس زلزلہ نے اس اعتراض کو بھی صاف کیا ہے۔ آتش فشانیوں اور زلزلوں کا موجب یہ پہاڑ ہی ہو کر رہتے ہیں۔ جب پہاڑوں پر تباہی پڑتی ہے تو سب پر تباہی پڑتی ہے۔ پہاڑ امن یا بے امنی کا مرکز بنا ہوا ہے۔

(ہر جلد ایک سورہہ ۸ ارضی ۱۹۰۵ء صفحہ ۷)

یاجوج ماجوج کی سرشت میں ارضی جوہر کا کمال تام ہے جیسا کہ معدنی جواہرات اور فلذات میں کمال تام ہوتا ہے اور یہ دلیل اس بات پر ہے کہ زمین نے اپنے انتہائی خواص ظاہر کر دئے اور بموجب آیت وَ اخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَنْثَالَهَا اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ جوہر کو ظاہر کر دیا اور یہ امر استدارت زمانہ پر ایک دلیل ہے یعنی جب یاجوج ماجوج کی کثرت ہوگی تو سمجھا جائے گا کہ زمانہ نے اپنا پورا دائرہ دکھلادیا اور پورے دائرہ کو رجعت بروزی لازم ہے اور یاجوج ماجوج پر ارضی کمال کا ختم ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ گویا آدم کی خلقت الف سے شروع ہو کر جو آدم کے لفظ کے حروف میں سے پہلا حرف ہے اس یاو کے حرف پر ختم ہو گئی کہ جو یاجوج کے لفظ کے سر پر آتا ہے جو حروف کے سلسلہ کا آخری حرف ہے گویا اس طرح پر یہ سلسلہ الف سے شروع ہو کر اور پھر حرف یاو پر ختم ہو کر اپنے طبعی کمال کو پہنچ گیا۔

خلاصہ کلام یہ کہ آیت مدد میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بروزی رجوع جو استدارت دائرہ خلقت بنی آدم کے لئے مندرج ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظور اور خروج اتوی اور اتم طور پر ہو جائے اور ان کے ساتھ کسی غیر کو طاقت مقابلہ نہ رہے کیونکہ دائرہ کے کمال کو یہ لازم ہے کہ اخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَنْثَالَهَا کا مفہوم کامل طور پر پورا ہو جائے اور تمام ارضی قوتوں کا ظور اور بروز ہو جائے اور یاجوج ماجوج کا وجود اس بات پر کامل دلیل ہے کہ جو کچھ ارضی قوتیں اور طاقتیں انسان کے وجود میں ودیعت ہیں وہ سب ظور میں آ گئی ہیں کیونکہ اس قوم کی فطرتی اینٹ ارضی کمالات کے پڑاؤ میں ایسے طور سے پختہ ہوئی ہے کہ اس میں کسی کو بھی کلام نہیں۔ اسی ستر کی وجہ سے خدا نے ان کا نام یاجوج ماجوج رکھا کیونکہ ان کی فطرت کی مٹی ترقی کرتے کرتے کافی جواہرات کی طرح آتش مادہ کی پوری وارث ہو گئی اور ظاہر ہے کہ مٹی کی ترقیات آخر جواہرات اور فلذات معدنی پر ختم ہو جاتی ہیں تب معمولی مٹی کی نسبت ان جواہرات اور فلذات میں بہت سا مادہ آگ کا آ جاتا ہے گویا مٹی کا انتہائی کمال شے کمال یافتہ کو آگ کے قریب لے آتا ہے اور پھر جنسیت کی کشش کی وجہ سے دوسرے آتش لوازم اور کمالات بھی اسی مخلوق کو دئے جاتے ہیں۔

(تحفہ گوڑویہ صفحہ ۳۲ حاشیہ)

آج جو اخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَنْثَالَهَا کا زمانہ ہے یہ مسیح موعود ہی کے وقت کے لئے مخصوص تھا چنانچہ

اب دیکھو کہ کس قدر ایجادیں اور نئی کانیں نکل رہی ہیں۔ ان کی نظیر پہلے کسی زمانہ میں نہیں ملتی ہے میرے نزدیک طاعون بھی اسی میں داخل ہے۔ اس کی بڑ زمین میں ہے۔ پہلا اثر چوہوں پر ہوتا ہے۔ غرض اس وقت جبکہ زمینی علوم کمال تک پہنچ رہے ہیں تو بین اسلام کی حد ہو چکی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس پچاس ساٹھ سال میں جس قدر کتابیں، اخبار، رسالے تو بین اسلام میں شائع ہوئے ہیں کبھی ہوئے تھے پس جب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے تو کوئی مومن نہیں بنتا جب تک کہ اس کے دل میں غیرت نہ ہو۔ بے غیرت آدمی دیوث ہوتا ہے۔

(الحکم جلد ۵ ص ۱۹۰۱ اپریل ۱۹۰۱ء صفحہ ۷)

یوں تو زمین سے ہمیشہ کانیں نکلتی رہتی ہیں اور آتش فشاں پہاڑ پھٹتے رہتے ہیں مگر اب خصوصیت سے ان زلزلوں کا آنا اور زمین کا آلتھایہ آخری زمانہ کی علامتوں میں سے ہے اور اخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَنْفَالَهَا اسی کی طرف اشارہ ہے۔ زمانہ بتلا رہا ہے کہ وہ ایک نئی صورت اختیار کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ خاص تصرفات زمین پر کرنا چاہتا ہے۔

(البدیع جلد اول ص ۲۱ مورخہ ۲۱ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۳۰)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

یعنی جو شخص ایک ذرہ بھر بھی نیک کام کرے وہ بھی ضائع نہیں ہوگا اور ضرور اس کا اجر پائے گا۔

(ضمیمہ انوار الاسلام صفحہ ۲)

اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا..... مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۱۶۲)

ہم تو اصول ہی کو دیکھیں گے۔ ہمارے اصول میں تو یہ لکھا ہے کہ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اب اس کا اثر تم خود سوچ لو گے کیا پڑے گا یہی کہ انسان اعمال کی ضرورت محسوس کرے گا اور نیک عمل کرینے سعی کرے گا۔ برخلاف اس کے جب یہ کہا جاوے گا کہ انسان اعمال سے نجات نہیں پاسکتا تو یہ اصول انسان کی ہمت اور سعی کو کسبت کر دے گا اور اس کو بالکل بایوس کر کے بے دست و پا بنا دے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفارہ کا اصول انسانی قوی کی بھی بے حرمتی کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی قوی میں ایک ترقی کا مادہ رکھا ہے لیکن کفارہ اس کو ترقی سے روکتا ہے۔ ابھی میں نے کہا ہے کہ کفارہ کا اعتقاد رکھنے والوں کے حالات آزادی اور بے قیدی کو جو دیکھتے ہیں تو یہ اس اصول کی وجہ سے ہے کہ کتے اور گتوں کی طرح بدکاریاں ہوتی ہیں۔ لنڈن کے ہائیڈ پارک میں علانیہ بدکاریاں ہوتی ہیں اور حرامی بچے پیدا ہوتے ہیں پس ہم کو صرف قیل و قال تک ہی محدود نہ رکھنا چاہیئے بلکہ اعمال ساتھ ہونے چاہئیں جو اعمال کی ضرورت نہیں سمجھتا وہ سخت ناعاقبت اندیش اور نادان ہے۔ قانون قدرت میں اعمال اور ان کے نتائج کی نظیریں تو

موجود ہیں کفارہ کی نظیر کوئی موجود نہیں۔ مثلاً جھوک لگتی ہے تو کھانا کھا لینے کے بعد وہ فرو ہو جاتی ہے یا پیاس لگتی ہے پانی پینے سے جاتی رہتی ہے تو معلوم ہو کہ کھانا کھانے یا پانی پینے کا نتیجہ جھوک کا جاتے رہنا یا پیاس کا بجھ جانا ہوا مگر یہ تو نہیں ہوتا کہ جھوک لگے زید کو اور بکر روٹی کھائے اور زید کی جھوک جاتی رہے۔ اگر قانون قدرت میں اس کی کوئی نظیر موجود ہوتی تو شاید کفارہ کا مسئلہ مان لینے کی گنجائش نکل آتی لیکن جب قانون قدرت میں اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے تو انسان جو نظیر دیکھ کر ماننے کا عادی ہے اسے کیونکر تسلیم کر سکتا ہے۔ عام قانون انسانی میں بھی تو اس کی نظیر نہیں ملتی۔ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ زید نے خون کیا ہوا اور خالد کو بچانسی ملی ہو۔ غرض یہ ایک ایسا اصول ہے جس کی کوئی نظیر ہرگز موجود نہیں۔ میں اپنی جماعت کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ضرورت ہے اعمال صالحہ کی۔ خدا تعالیٰ کے حضور اگر کوئی چیز جاسکتی ہے تو وہ یہی اعمال صالحہ ہیں۔

(الحکم جلد ۵، ۲۵ مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۰۱ء صفحہ ۲)

خدا تعالیٰ بدوں کسی نیکی، دعا اور التجا اور بدوں تفرقہ کاروں و مومن کے ہر ایک کی پرورش فرما رہا ہے اور اپنی ربوبیت اور رحمانیت کے فیض سے سب کو فیض پہنچا رہا ہے پھر وہ کسی کی نیکیوں کو کب ضائع کرے گا۔ اُس کی شان تو یہ ہے مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ جو ذرہ بھی نیکی کرے اس کا بھی اجر دیتا ہے اور جو ذرہ بدی کرے گا اس کی پاداش بھی ملے گی۔ یہ ہے قرض کا اصل مفہوم جو اس آیت سے پایا جاتا ہے چونکہ اصل مفہوم قرض کا اس سے پایا جاتا تھا اس لئے یہی کہہ دیا مَنْ ذَا الَّذِي يَغْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اس کی تفسیر اس آیت میں موجود ہے مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔

(الحکم جلد ۵، ۲۵ مورخہ ۱۰ جون ۱۸۹۸ء صفحہ ۳)

اس وقت ثواب کے لئے مستعد ہو جاؤ اور یہ بھی مت سمجھو کہ اگر اس راہ میں خرچ کریں گے تو کچھ کم ہو جاوے گا خدا تعالیٰ کی بارش کی طرح سب کمیاں پُر ہو جائیں گی۔ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔

(الحکم جلد ۵، ۲۵ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۰۱ء صفحہ ۷)

یہ سچ ہے کہ جب ایک شخص محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کسی قسم کی انسانی اغراض کے بغیر ایک قوم سے قطع تعلق کرتا ہے اور خدا ہی کو راضی کرنے کے لئے دوسری قوم میں داخل ہوتا ہے تو ان تعلقات قومی کے توڑنے میں سخت تکلیف اور دکھ ہوتا ہے مگر یہ بات خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑی قابلِ قدر ہے اور یہ ایک شہادت ہے جس کا بڑا اجر اللہ تعالیٰ کے حضور ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَمَنْ

يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ یعنی جو شخص ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے اُسے بھی ضائع نہیں کرتا بلکہ اجر دیتا ہے تو پھر جو شخص اتنی بڑی نیکی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے ایک موت اپنے لئے روا رکھتا ہے اسے اجر کیوں نہ ملے؟ (الحکم جلد ۹، ۲۹ مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۰۵ء صفحہ ۲)

اگر اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ تو ایک ذرہ بھی کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اس نے تو خود فرمایا ہے مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اِس لئے اگر ذرہ بھر نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر پائے گا۔

(الحکم جلد ۱۰، ۱۷ مورخہ ۱۷ مئی ۱۹۰۶ء صفحہ ۵)

کیا وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قتل علی اللہ کریں تو ان کو تو گرفت کی جاوے اور اگر کوئی اور کرے تو اس کی پرواہ نہ کی جاوے۔ نعوذ باللہ اس طرح سے تو امان اٹھ جاتی ہے۔ صادق اور مختری میں ماہر الامتياز ہی نہیں رہتا۔ اِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا يَأْتِ لَهُ جَهَنَّمُ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ”اِنَّهُ لَا يُغْنِيهِ الظَّالِمُونَ“ ان آیات سے صاف طور سے علوم ظاہر ہو رہا ہے کوئی خصوصیت نہیں۔ تو نہ معلوم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر افتراء علی اللہ کریں تو خدا بڑا مانتا ہے مگر کوئی اور یہی جرم کر دے تو خیر چنداں ہرج کی بات نہیں معاذ اللہ۔

(الحکم جلد ۱۲، ۱۷ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۸ء صفحہ ۵)

وَمَا لَذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ یعنی تمہارا خدا وہ خدا ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی بدیاں ان کو معاف کر دیتا ہے۔ کسی کو یہ دھوکہ نہ لگے کہ قرآن شریف میں یہ آیت بھی ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ یعنی جو شخص ایک ذرہ بھی شرارت کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ پس یاد رہے کہ اس میں اور دوسری آیات میں کچھ تناقض نہیں کیونکہ اس شر سے وہ شر مراد ہے جس پر انسان اصرار کرے اور اس کے ارتکاب سے باز نہ آوے اور توبہ نہ کرے۔ اسی غرض سے اس جگہ شر کا لفظ استعمال کیا ہے نہ ذنب کا۔ تا معلوم ہو کہ اس جگہ کوئی شرارت کا فعل مراد ہے جس سے شریر آدمی باز آنا نہیں چاہتا ورنہ سارا قرآن شریف اس بارہ میں بھرا پڑا ہے کہ نہ دامت اور توبہ اور ترک اصرار اور استغفار سے گناہ بخنثے جاتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔

(چشمہ معرفت صفحہ ۱۶)

بعض لوگوں پر دُکھ کی مار ہوتی ہے اور وہ ان کی اپنی ہی کمزوریوں کا نتیجہ ہے مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ

ذَرَّةَ شَرٍّ اَيَّدَ۔ پس آدمی کو لازم ہے کہ توبہ و استغفار میں لگا رہے اور دیکھتا رہے کہ ایسا نہ ہو بد اعمالیاں حد سے گزر جائیں اور خدا تعالیٰ کے غضب کو کھینچ لاویں۔ جب خدا تعالیٰ کسی پر فضل کے ساتھ نگاہ کرتا ہے تو عام طور پر دلوں میں اُس کی محبت کا القاء کر دیتا ہے لیکن جس وقت انسان کا شر حد سے گزر جاتا ہے اُس وقت آسمان پر اس کی مخالفت کا ارادہ ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے منشاء کے موافق لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں مگر مجبزی وہ توبہ و استغفار کے ساتھ خدا کے آستانہ پر گر کر پناہ لیتا ہے تو اندر ہی اندر ایک رحم پیدا ہو جاتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ اس کی محبت کا بیج لوگوں کے دلوں میں بو دیا جاتا ہے۔ غرض توبہ و استغفار ایسا مجرب نسخہ ہے کہ خطا نہیں جاتا۔ (الحکم جلد ۳، ۱۷ مورخہ ۱۲ مئی ۱۸۹۹ء صفحہ ۵)

افسوس وجودی کی حالت پر خدا بھی بنا پھر اس سے کچھ نہ ہوا۔ پھر عجب تریب ہے کہ یہ خدائی اس کو دوزخ سے نہیں بچا سکتی کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پس جب کوئی گناہ کیا تو اس کا خمیازہ ٹھگنے کے لئے جہنم میں جانا پڑا اور ساری خدائی باطل ہو گئی۔

(الحکم جلد ۵، ۳۵ مورخہ ۲۳ ستمبر ۱۹۰۱ء صفحہ ۳)

ضروری اور واقعی طور پر یہ سزائیں نہیں ہیں جو یہاں دی جاتی ہیں بلکہ یہ ایک نفل ہے اصل سزاؤں کا اور اُن کی غرض ہے عبرت۔

دوسرے عالم کے مقاصد اور ہیں اور وہ بالاتر اور بالاتر ہیں۔ وہاں تو مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کا انعکاسی نمونہ لوگ دیکھ لیں گے اور انسان کو اپنے مخفی و مخفی گناہوں اور عزمیتوں کی سزا ٹھگنی پڑے گی۔ دنیا اور آخرت کی سزاؤں میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ دنیا کی سزائیں امن قائم کرنے اور عبرت کے لئے ہیں اور آخرت کی سزائیں افعال انسانی کے آخری اور انتہائی نتائج ہیں۔ وہاں اُسے سزا ملنی ٹھہری کیونکہ اس نے زہر کھائی ہوئی ہے اور یہ ممکن نہیں کہ بدول تریاق وہ اُس زہر کے اثر سے محفوظ رہ سکے۔

(الحکم جلد ۶، ۱۰ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۲ء صفحہ ۴)

اول گناہ کا عظم عطا ہوتا ہے۔ پھر وہ خدا جس نے مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فرمایا ہے اس کو عرفان بخشتا ہے تب وہ بندہ خدا کے خوف میں ترقی کرتا اور اس پاکیزگی کو پالیتا ہے جو اس کی پیدائش کا مقصد ہے۔

خدا تعالیٰ سے جو ذرہ بھر بھی تعلق رکھتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔

(البد ر جلد ۲، ۱۷ مورخہ ۲۳ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۰)

اللہ تعالیٰ کسی کے جسد کو ضائع نہیں کرتا جو کوئی ذرہ سی بھی بھلائی کرتا ہے وہ اس کا بدلہ پالیتا ہے۔
(البدیع جلد ۲ ص ۲۲ مورخہ ۳ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۸۶)

مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کوئی بُرا عمل کرے خواہ کتنا ہی کیوں نہ کرے اس کی پاداش اس کو ملے گی۔ یہاں کوئی تخصیص ذات اور قوم کی نہیں۔

(الحکم جلد ۸ ص ۳۲ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۴ء صفحہ ۴)

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْهٰكُمُ التَّكْوِيْنُ ۙ حَتّٰى ذُرِّتُمُ الْمَقَابِرَ ۙ كَلَّا سَوْفَ

تَعْلَمُوْنَ ۙ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ

الْيَقِيْنِ ۙ لَتَرُوْنَ الْجَحِيْمَ ۙ ثُمَّ لَتَرُوْهُنَّ عِيْنَ الْيَقِيْنِ ۙ

ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ النَّعِيْمَ

دُنیا کی حرص و ہوا نے تمہیں آخرت کی تلاش سے روک رکھا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پڑے۔
دُنیا سے دل مت لگاؤ تم عنقریب جان لو گے کہ دُنیا سے دل لگانا اچھا نہیں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ عنقریب
تم جان لو گے کہ دُنیا سے دل لگانا اچھا نہیں۔ اگر تم یقینی علم حاصل ہو تو تم دوزخ کو اسی دُنیا میں دیکھ لو گے
پھر دوزخ کے عالم میں یقین کی آنکھوں کے ساتھ دیکھو گے۔ پھر عالمِ خشرِ اجساد میں پورے مؤاخذہ میں
آ جاؤ گے اور وہ عذاب تم پر کالاً طور پر وارد ہو جائے گا اور صرف قال سے نہیں بلکہ حال سے تمہیں
دوزخ کا علم حاصل ہو جائے گا۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ اسی جہان میں بدکاروں کے لئے جہنمی زندگی پوشیدہ
طور پر ہوتی ہے اور اگر غور کریں تو اپنی دوزخ کو اسی دُنیا میں دیکھ لیں گے اور اس جگہ اللہ تعالیٰ نے
علم کو تین درجوں پر منقسم کیا ہے یعنی علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اور عام کے سمجھنے کے لئے ان

تینوں علموں کی پرشائیں ہیں کہ اگر مثلاً ایک شخص دُور سے کسی جگہ بہت سادھوآں دیکھے اور دھوئیں سے ذہن منتقل ہو کر آگ کی طرف چلا جائے اور آگ کے وجود کو یقین کرے اور اس خیال سے کہ دھوئیں اور آگ میں ایک تعلق لاینفک اور ملازمت قائم ہے جہاں دھوآں ہو گا ضرور ہے کہ آگ بھی ہو۔ پس اس علم کا نام علم الیقین ہے اور پھر جب آگ کے شعلے دیکھ لے تو اس کا نام عین الیقین ہے اور جب اس آگ میں آپ ہی داخل ہو جائے تو اس علم کا نام حق الیقین ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کے وجود کا علم الیقین تو اسی دُنیا میں ہو سکتا ہے۔ پھر عالم برزخ میں عین الیقین حاصل ہو گا اور عالم حشر اُجساد میں وہی علم حق الیقین کے کامل مرتبہ تک پہنچے گا۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۸۸)

اے دے لوگو جو خدا سے غافل ہو دُنیا طلبی نے تمہیں غافل کیا یہاں تک کہ تم قبروں میں داخل ہو جاتے ہو اور غفلت سے باز نہیں آتے۔ یہ تمہاری غلطی ہے اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اگر تمہیں یقینی علم حاصل ہو جائے تو تم علم کے ذریعہ سے سوچ کر کے اپنے جہنم کو دیکھ لو اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری زندگی جہنمی ہے۔ پھر اگر اس سے بڑھ کر تمہیں معرفت ہو جائے تو تم یقین کامل کی آنکھ سے دیکھ لو کہ تمہاری زندگی جہنمی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے اور ہر ایک عیاشی اور بے اعتدالی سے لپچے جاؤ گے یعنی عذاب میں باخوذ ہو کر حق الیقین تک پہنچ جاؤ گے۔

ان آیات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یقین تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ محض علم اور قیاس سے حاصل ہوتا ہے جیسا کہ کوئی دُور سے دھوآں دیکھے اور قیاس اور عقل کو دخل دے کر سمجھ لے کہ اس جگہ ضرور آگ ہوگی اور پھر دوسری قسم یقین کی یہ ہے کہ اس آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ پھر تیسری قسم یقین کی یہ ہے کہ مثلاً اس آگ میں ہاتھ ڈال دے اور اس کی قوت احتراق سے مزہ چکھ لے پس یہ تین قسمیں ہوں گی علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے سمجھایا کہ تمام راحت انسان کی خدا تعالیٰ کے قرب اور محبت میں ہے اور جب اس سے علاقہ توڑ کر دُنیا کی طرف مڑے تو یہ جہنمی زندگی ہے اور اس جہنمی زندگی پر آخر کار ہر ایک شخص اطلاع پالیتا ہے اور اگر پر اسی وقت اطلاع پاوے جب کہ ایک دفعہ مال و متاع اور دُنیا کے تعلقات کو چھوڑ کر مرنے لگے۔

(لیکچر لاہور صفحہ ۱۲۰۱۱)

اَلْفَسْخَمُ النَّكَاتُ۔ حَتّٰی رُزِقْتُمُ الْمَقَابِرَ کہ اے لوگو جو تم خدا تعالیٰ سے غافل ہو دُنیا طلبی نے تم کو غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ قبروں میں داخل ہو جاتے ہو مگر غفلت سے باز نہیں آتے کَلَّا سَوَفَ تَعْلَمُوْنَ مگر اس غلطی کا تم کو عنقریب علم ہو جائے گا اِنَّكُمْ كَلَّا سَوَفَ تَعْلَمُوْنَ پھر تم کو اطلاع دی جاتی ہے کہ عنقریب تم کو علم ہو جاوے گا کہ جن خواہشات کے پیچھے تم پڑے ہو وہ ہرگز تمہارے کام نہ آویں گی اور حسرت کا موجب ہو رہی

كَلَّا لَا تَتْلُوَ هَٰذَا بَدِيعًا اَلَمْ يَكُن لَّكَ يَمِينٌ يَعْلَمُ اَلَّذِي تَدْعُوۤا بِهَا حَقًّا اَلَمْ يَكُن لَّكَ يَمِينٌ يَعْلَمُ اَلَّذِي تَدْعُوۤا بِهَا حَقًّا
لو اور تم کو پتہ لگ جاوے کہ تمہاری زندگی جتنی زندگی ہے اور جن خیالات میں تم رات دن لگے ہوئے ہو وہ بالکل
ناکارہ ہیں۔ (البدیع جلد ۳ سورہ ۲۰ جنوری ۱۹۰۵ء صفحہ ۲)

جاننا چاہیئے کہ قرآن شریف نے علم تین قسم پر قرار دیا ہے۔ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین جیسا کہ ہم
پہلے اس سے سورۃ اَنفَلُکُمُ التَّكَاثُرُ کی تفسیر میں ذکر کر چکے ہیں اور بیان کر چکے ہیں کہ علم الیقین وہ ہے کہ شے
مقصود کا کسی واسطہ کے ذریعہ سے نہ بلا واسطہ پتہ لگایا جاوے جیسا کہ ہم دھوئیں سے آگ کے وجود پر
استدلال کرتے ہیں پر آگ کو دیکھا نہیں مگر دھوئیں کو دیکھا ہے کہ جس سے ہمیں آگ کے وجود پر یقین آیا سو
یہ علم الیقین ہے۔ اور اگر ہم نے آگ کو ہی دیکھ لیا ہے تو یہ بموجب بیان قرآن شریف یعنی سورۃ اَنفَلُکُمُ التَّكَاثُرُ
کے علم کے مراتب میں عین الیقین کے نام سے موسوم ہے اور اگر ہم اس آگ میں داخل بھی ہو گئے ہیں تو اس
علم کے مرتبہ کا نام قرآن شریف کے بیان کی رو سے حق الیقین ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۱۱۷)

ایمان اس استدارِ لسانی و تصدیقِ قلبی سے مراد ہے جو تبلیغ و پیغام کسی نبی کی نسبت محض تقویٰ اور
دُور اندیشی کے لحاظ سے صرف نیک خلقی کی بنیاد پر یعنی بعض وجوہ کو معتبر سمجھ کر اور اُس طرف غلبہ اور رجحان
پاکر بغیر انتظارِ کامل اور قطعی اور واضح ثبوت کے دلی انشراح سے قبولیت و تسلیم ظاہر کی جائے لیکن جب
ایک خبر کی صحت پر وجوہ کا ملہ قیاسیہ اور دلائل کا فیر عقلیہ مل جائیں تو اس بات کا نام ایقان ہے جس کو
دوسرے لفظوں میں علم الیقین بھی کہتے ہیں اور جب خدائے تعالیٰ خود اپنے خاص جذبہ اور مہبت سے
خارقِ عادت کے طور پر انوارِ ہدایت کھولے اور اپنے آلاء و نعماء سے آشنا کرے اور لدنی طور پر عقل اور
علم عطا فرماوے اور ساتھ اس کے ابواب کشف اور الہام بھی منکشف کر کے عجائبات الہمیت کا سیر کرادے
اور اپنے محبوبانہ حسن و جمال پر اطلاع بخشے تو اس مرتبہ کا نام عرفان ہے جس کو دوسرے لفظوں میں عین الیقین اور
ہدایت اور بصیرت سے بھی موسوم کیا گیا ہے اور جب ان تمام مراتب کی شدت اثر سے عارف کے دل میں
ایک ایسی کیفیت عالی عشق اور محبت کے باذنِ تعالیٰ پیدا ہو جائے کہ تمام وجود عارف کا اس کی لذت سے بھر
جائے اور آسمانی انوار اُس کے دل پر بجلی احاطہ کر کے ہر یک ظلمت و تاریکی کو درمیان سے اُٹھا دیں یہاں تک
کہ بوجہ کمال رابطہ عشق و محبت و باعث انتہائی جوشِ صدق و صفا کی بلا اور مصیبت بھی محسوس اللذت و
مدرک الحلاوت ہو تو اس درجہ کا نام اطمینان ہے جس کو دوسرے لفظوں میں حق الیقین اور فلاح اور نجات
سے بھی تعبیر کرتے ہیں مگر یہ سب مراتب ایمانی مرتبہ کے بعد ملتے ہیں جو شخص اپنے ایمان میں قوی ہوتا

ہے وہ رفتہ رفتہ ان سب مراتب کو پالیتا ہے لیکن جو شخص ایمانی طریق کو اختیار نہیں کرتا اور ہر ایک صداقت کے قبول کرنے سے اول قطعی اور یقینی اور نہایت واشگاف ثبوت مانگتا ہے اُس کی طبیعت کو اس راہ سے کچھ مناسبت نہیں اور وہ اس لائق ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اُس قادر غنی بے نیاز کے فیوض حاصل کرے۔

(سُمرِ چشم آریہ صفحہ ۲۵-۳۱)

علمِ تین قسم پر ہوتا ہے (۱) ایک علمِ یقین جیسا کہ کوئی دُور سے دھواں دیکھ کر یہ قیاس کرے کہ اس جگہ ضرور آگ ہوگی (۲) دوسرا عینِ یقین جیسا کہ کوئی آگ کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے (۳) تیسرا حقِ یقین جیسا کہ کوئی اُس آگ میں اتھ ڈال کر اس کی گرمی محسوس کرے۔ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۸ حاشیہ)

آسمانی نشانوں سے حصہ لینے والے تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں اول وہ جو کوئی ہنراپے اند نہیں رکھتے اور کوئی تعلق خدا تعالیٰ سے اُن کا نہیں ہوتا صرف دماغی مناسبت کی وجہ سے اُن کو بعض سچی خوابیں آجاتی ہیں اور سچے کشفِ ظاہر ہو جاتے ہیں جن میں کوئی مقبولیت اور محبوبیت کے آثار ظاہر نہیں ہوتے اور اُن سے کوئی فائدہ ان کی ذات کو نہیں ہوتا اور ہزاروں شریر اور بدچلن اور فاسق و فاجر ایسی بدبودار خوابوں اور الہاموں میں ان کے شریک ہوتے ہیں اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ باوجود ان خوابوں اور کشفوں کے ان کا چال چلن قابلِ تعریف نہیں ہوتا۔ کم سے کم یہ کہ ان کی ایمانی حالت نہایت کمزور ہوتی ہے اس قدر کہ ایک سچی گواہی بھی نہیں دے سکتے اور جس قدر دُنیا سے ڈرتے ہیں خدا سے نہیں ڈرتے اور شریر آدمیوں سے قطع تعلق نہیں کر سکتے اور کوئی ایسی سچی گواہی نہیں دے سکتے جس سے بڑے آدمی کے ناراض ہو جانے کا اندیشہ ہو اور دینی امور میں نہایت درجہ کسل اور سستی ان میں پائی جاتی ہے اور دُنیا کے ہوم و غوم میں دن رات غرق رہتے ہیں اور دانستہ جھوٹ کی حمایت کرتے ہیں اور سچ کو چھوڑتے ہیں اور ہر ایک قدم میں خیانت پائی جاتی ہے اور بعض میں اس سے بڑھ کر یہ عادت بھی پائی گئی ہے کہ وہ فسق و فجور سے بھی پرہیز نہیں کرتے اور دُنیا کمانے کے لئے ہر ایک ناجائز کام کر لیتے ہیں اور بعض کی اخلاقی حالت بھی نہایت خراب ہوتی ہے اور حسد اور بخل اور عجب اور تکبر اور غرور کے پتے ہوتے ہیں اور ہر ایک کینگی کے کام اُن سے صادر ہوتے ہیں اور طرح طرح کی قابلِ شرم خباثتیں اُن میں پائی جاتی ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ بعض ان میں ایسے ہیں کہ ہمیشہ بدخواہیں ہی ان کو آتی ہیں اور وہ سچی بھی ہو جاتی ہیں۔ گویا ان کے دماغ کی بناوٹ صرف بد اور منحوس خوابوں کے لئے مخلوق ہے نہ اپنے لئے کوئی بہتری کے خواب دیکھ سکتے ہیں جس سے اُن کی دُنیا درست ہو اور اُن کی مراویں حاصل ہوں اور نہ اُوروں کے لئے کوئی بشارت کی خواب دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے خوابوں کی حالت اقسامِ ثلاثہ میں سے اُس جسمانی نظارہ سے مشابہ ہے جب کہ ایک شخص دُور سے صرف ایک دھواں آگ کا

دیکھتا ہے مگر آگ کی روشنی نہیں دیکھتا اور نہ آگ کی گرمی محسوس کرتا ہے کیونکہ یہ لوگ خدا سے بالکل بے تعلق ہیں اور روحانی امور سے صرف ایک دھواں اُن کی قسمت میں ہے جس سے کوئی روشنی حاصل نہیں ہوتی۔

پھر دوسری قسم کے خواب بین یا مُسلم وہ لوگ ہیں جن کو خدا تعالیٰ سے کسی قدر تعلق ہے مگر کامل تعلق نہیں اُن لوگوں کی خوابوں یا الہاموں کی حالت اُس جسمانی نظارہ سے مشابہ ہے جب کہ ایک شخص اندھیری رات اور شدید البرد رات میں دُور سے ایک آگ کی روشنی دیکھتا ہے۔ اس دیکھنے سے اتنا فائدہ تو اُسے حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی راہ پر چلنے سے پرہیز کرتا ہے جس میں بہت سے گڑھے اور کانٹے اور پتھر اور سانپ اور درندہ ہیں مگر اس قدر روشنی اس کو سردی اور ہلاکت سے بچا نہیں سکتی پس اگر وہ آگ کے گرم حلقہ تک پہنچ نہ سکے تو وہ بھی ایسا ہی ہلاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اندھیرے میں چلنے والا ہلاک ہو جاتا ہے۔

پھر تیسری قسم کے مُسلم اور خواب بین وہ لوگ ہیں جن کے خوابوں اور الہاموں کی حالت اُس جسمانی نظارہ سے مشابہ ہے جب کہ ایک شخص اندھیری اور شدید البرد رات میں نہ صرف آگ کی کامل روشنی ہی پاتا ہے اور اُس میں چلتا ہے بلکہ اس کے گرم حلقہ میں داخل ہو کر بجلی سردی کے ضرر سے محفوظ ہو جاتا ہے اس مرتبہ تک وہ لوگ پہنچتے ہیں جو مشہوراتِ نفسانیہ کا چولہ آتشِ محبتِ الہی میں جلا دیتے ہیں اور خدا کے لئے تلخی کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں جو آگ کے موت ہے اور دوڑ کر اُس موت کو اپنے لئے پسند کر لیتے ہیں وہ ہر ایک درد کو خدا کی راہ میں قبول کرتے ہیں اور خدا کے لئے اپنے نفس کے ہو کر اور اُس کے برخلاف قدم رکھ کر ایسی طاقتِ ایمانی دکھاتے ہیں کہ فرشتے بھی اُن کے اس ایمان سے حیرت اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ روحانی پہلوان ہوتے ہیں اور شیطان کے تمام حملے اُن کی روحانی قوت کے آگے ہیچ ٹھرتے ہیں۔ وہ سچے وفادار اور صادق مرد ہوتے ہیں کہ نہ دُنیا کے لذات کے نظارے انہیں گمراہ کر سکتے ہیں اور نہ اولاد کی محبت اور نہ بیوی کا تعلق اُن کو اپنے محبوبِ حقیقی سے بگڑتا کر سکتا ہے۔ غرض کوئی تلخی اُن کو ڈرا نہیں سکتی اور کوئی نفسانی لذت اُن کو خدا سے روک نہیں سکتی اور کوئی تعلق خدا کے تعلق میں رخنہ انداز نہیں ہو سکتا۔

یہ تین روحانی مراتب کی حالتیں ہیں جن میں سے پہلی حالت علمِ یقین کے نام سے موسوم ہے اور دوسری عینِ یقین کے نام سے نامزد ہے اور تیسری مبارک اور کامل حالت حقِ یقین کہلاتی ہے اور انسانی معرفت کامل نہیں ہو سکتی اور نہ کدورتوں سے پاک ہو سکتی ہے جب تک حقِ یقین تک نہیں پہنچتی کیونکہ حقِ یقین کی حالت صرف مشاہداتِ پر موقوف نہیں بلکہ یہ بطورِ حال کے انسان کے دل پر وارد ہوتی ہے اور انسانِ محبتِ الہی کی بھر پوری ہوئی آگ میں پڑ کر اپنے نفسانی وجود سے بالکل نیست ہو جاتا ہے اور اس مرتبہ پر انسانی معرفت پہنچ کر قال سے حال کی طرف انتقال کرتی ہے اور سُخلی زندگی بالکل جل کر خاک ہو جاتی ہے اور ایسا انسان

خدا تعالیٰ کی گود میں بیٹھ جاتا ہے اور جیسا کہ ایک لوبا آگ میں پڑ کر بالکل آگ کی رنگ میں آجاتا ہے اور آگ کی صفات اُس سے ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں ایسا ہی اس درجہ کا آدمی صفاتِ الہیہ سے ظلی طور پر متصف ہو جاتا ہے اور اس قدر طبعا صفاتِ الہیہ میں فنا ہو جاتا ہے کہ خدا میں ہو کر بولتا ہے اور خدا میں ہو کر دیکھتا ہے اور خدا میں ہو کر سُنتا ہے اور خدا میں ہو کر چلتا ہے گویا اُس کے مجتہد میں خدا ہی ہوتا ہے اور انسانیت اس کی تجلیاتِ الہیہ کے نیچے مغلوب ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ مضمون نازک ہے اور عام فہم نہیں اس لئے ہم اس کو اسی جگہ چھوڑتے ہیں۔

اور ایک دوسرے پیرایہ میں ہم اس مرتبہ ثلاثہ کی جو اعلیٰ اور اکمل مرتبہ ہے اس طرح پر تصویر کھینچتے ہیں کہ وہ وحی کامل جو اقسام ثلاثہ میں سے تیسری قسم کی وحی ہے جو کامل فرد پر نازل ہوتی ہے اُس کی یہ مثال ہے کہ جیسے سورج کی دھوپ اور شعاع ایک مصفا آئینہ پر پڑتی ہے جو عین اس کے مقابل پر پڑا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ اگرچہ سورج کی دھوپ ایک ہی چیز ہے لیکن بوجہ اختلافِ مظاہر کے اس کے ظہور کی کیفیت میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ پس جب سورج کی شعاع زمین کے کسی کثیف حصہ میں پڑتی ہے جس کی سطح پر ایک شفاف اور مصفا پانی موجود نہیں بلکہ سیاہ اور تاریک خاک ہے اور سطح بھی مستوی نہیں تب شعاع نہایت کمزور ہوتی ہے خاص کر اس حالت میں جبکہ سورج اور زمین میں کوئی بادل بھی حائل ہو لیکن جب وہی شعاع جس کے آگے کوئی بادل حائل نہیں ایک شفاف پانی پر پڑتی ہے جو ایک مصفا آئینہ کی طرح چمکتا ہے تب وہی شعاع ایک سے دہ چند ہو کر ظاہر ہوتی ہے جسے آئینہ بھی برواشت نہیں کر سکتی۔ پس اسی طرح جب نفس تزکیہ یافتہ پر جو تمام کمزورتوں سے پاک ہوتا ہے وحی نازل ہوتی ہے تو اس کا نور فوق العادت نمایاں ہوتا ہے اور اس نفس پر صفاتِ الہیہ کا انکاس پورے طور پر ہو جاتا ہے اور پورے طور پر چہرہ حضرت احدیت ظاہر ہوتا ہے۔ اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ جیسے آفتاب جب نکلتا ہے تو ہر ایک پاک ناپاک جگہ پر اس کی روشنی پڑتی ہے یہاں تک کہ ایک پاخانہ کی جگہ بھی جو نجاست سے پر ہے اُس سے حصہ لیتی ہے تاہم پورا فیض اُس روشنی کا اُس آئینہ صافی یا آب صافی کو حاصل ہوتا ہے جو اپنی کمال صفائی سے خود سورج کی تصویر کو اپنے اندر دکھلا سکتا ہے۔ اسی طرح بوجہ اس کے کہ خدا تعالیٰ بجیل نہیں ہے اس کی روشنی سے ہر ایک فیض یاب ہے مگر تاہم وہ لوگ جو اپنی نفسانی حیات سے مرکب خدا تعالیٰ کی ذات کا مظہر اتم ہو جاتے ہیں اور ظلی طور پر خدا تعالیٰ ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اُن کی حالت سب سے الگ ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ اگرچہ سورج آسمان پر ہے لیکن تاہم جب وہ ایک نہایت شفاف پانی یا مصفا آئینہ کے مقابل پر پڑتا ہے تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ وہ اس پانی یا آئینہ کے اندر ہے لیکن دراصل وہ اُس پانی یا آئینہ کے اندر نہیں ہے بلکہ پانی یا آئینہ

نے اپنی کمال صفائی اور آب و تاب کی وجہ سے لوگوں کو یہ دکھلادیا ہے کہ گویا وہ پانی یا آئینہ کے اندر ہے۔
 غرض وحی الہی کے انوار اکمل اور اتم طور پر وہی نفس قبول کرتا ہے جو اکمل اور اتم طور پر تزکیہ حاصل کر
 لیتا ہے اور صرف المہم اور خواب کا پانا کسی خوبی اور کمال پر دلالت نہیں کرتا جب تک کسی نفس کو جو تزکیہ تام
 کے یہ انعکاسی حالت نصیب نہ ہو اور محبوب حقیقی کا چہرہ اس کے نفس میں نمودار نہ ہو جائے کیونکہ جس طرح
 فیض عام حضرت احدیت نے ہر ایک کو بحر شاذ و نادر لوگوں کے جسمانی صورت میں آنکھ اور ناک اور کان اور
 قوت شامہ اور دوسری تمام قوتیں عطا فرمائی ہیں اور کسی قوم سے منحل نہیں کیا اسی طرح روحانی طور پر بھی اُسے
 کسی زمانہ اور کسی قوم کے لوگوں کو روحانی قوی کی تخم ریزی سے محروم نہیں رکھا اور جس طرح تم دیکھتے ہو کہ
 سورج کی روشنی ہر ایک جگہ پڑتی ہے اور کوئی لطیف یا کثیف جگہ اس سے باہر نہیں ہے یہی قانون قدرت
 روحانی آفتاب کی روشنی کے متعلق ہے کہ نہ کثیف جگہ اُس روشنی سے محروم رہ سکتی ہے اور نہ لطیف جگہ
 ہاں مصطفیٰ اور شفات دلوں پر وہ نور عاشق ہے جب وہ آفتاب روحانی مصطفیٰ چیزوں پر اپنا نور ڈالتا ہے تو
 اپنا نکل نور ان میں ظاہر کر دیتا ہے یہاں تک کہ اپنے چہرہ کی تصویر اُن میں کھینچ دیتا ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو
 کہ ایک مصفا پانی یا مصفا آئینہ کے مقابل پر جب سورج آتا ہے تو اپنی تمام صورت اُس میں ظاہر کر دیتا ہے
 یہاں تک کہ جیسا کہ آسمان پر سورج نظر آتا ہے ویسا ہی بغیر کسی فرق کے اس مصفا پانی یا آئینہ میں نظر آتا
 ہے۔

پس روحانی طور پر انسان کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں کہ وہ اس قدر صفائی حاصل کرے
 کہ خدا تعالیٰ کی تصویر اُس میں کھینچی جائے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے
 اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً لِّہٖ یعنی میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ تصویر ایک چیز
 کی اصل صورت کی خلیفہ ہوتی ہے یعنی جانشین۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس جس موقع پر اصل صورت میں اعضاء واقع
 ہوتے ہیں اور خط و خال ہوتے ہیں اسی موقع پر تصویر میں بھی ہوتے ہیں اور حدیث شریف اور نیز تورات
 میں بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا۔ پس صورت سے مراد یہی روحانی تشابہ ہے اور پھر یہ
 بھی ظاہر ہے کہ جب مثلاً ایک نہایت صاف آئینہ پر آفتاب کی روشنی پڑتی ہے تو صرف اسی قدر نہیں ہوتا
 کہ آفتاب اس کے اندر دکھائی دیتا ہے بلکہ وہ شیشہ آفتاب کی صفات بھی ظاہر کرتا ہے اور وہ یہ کہ اسکی
 روشنی انعکاسی طور پر دوسرے پر بھی پڑ جاتی ہے۔ پس یہی حال روحانی آفتاب کی تصویر کا ہوتا ہے کہ جب

ایک قلب صافی اُس سے ایک انعکاسی شکل قبول کر لیتا ہے تو آفتاب کی طرح اُس میں سے بھی شعاعیں نکل کر دوسری چیزوں کو منور کرتی ہیں گویا تمام آفتاب اپنی پوری شوکت کے ساتھ اُس میں داخل ہو جاتا ہے۔

اور پھر اس جگہ ایک اور نکتہ قابلِ یادداشت ہے اور وہ یہ کہ قیصری قسم کے لوگ بھی جن کا خدا تعالیٰ سے کامل تعلق ہوتا ہے اور کامل اور مصفا الہام پاتے ہیں قبولِ فیوضِ الہیہ میں برابر نہیں ہوتے اور اُن سب کا دائرہ استعداد فطرت باہم برابر نہیں ہوتا بلکہ کسی کا دائرہ استعداد فطرت کم درجہ پر وسعت رکھتا ہے اور کسی کا زیادہ وسیع ہوتا ہے اور کسی کا بہت زیادہ اور کسی کا اس قدر جو خیال و گمان سے بڑھتا ہے اور کسی کا خدا تعالیٰ سے رابطہ محبت قوی ہوتا ہے اور کسی کا اقوامی۔ اور کسی کا اس قدر کہ دنیا اس کو شناخت نہیں کر سکتی اور کوئی عقل اُس کے انتہا تک نہیں پہنچ سکتی اور وہ اپنے محبوبِ ازل کی محبت میں اس قدر محو ہوتے ہیں کہ کوئی رگ و ریشہ اُن کی ہستی اور وجود کا باقی نہیں رہتا اور یہ تمام مراتب کے لوگ بموجب آیت کُلُّی فَلَکَ یَسْبَحُونَ اپنے دائرہ استعداد فطرت سے زیادہ ترقی نہیں کر سکتے اور کوئی ان میں سے اپنے دائرہ فطرت سے بڑھ کر کوئی نور حاصل نہیں کر سکتا اور نہ کوئی روحانی تصویر آفتابِ نورانی کی اپنی فطرت کے دائرہ سے بڑھ کر اپنے اندر لے سکتا ہے اور خدا تعالیٰ ہر ایک کی استعداد فطرت کے موافق اپنا چہرہ اس کو دکھا دیتا ہے اور فطرتوں کی کمی بیشی کی وجہ سے وہ چہرہ کیوں چھوٹا ہو جاتا ہے اور کیوں بڑا۔ جیسے مثلاً ایک بڑا چہرہ ایک آرسی کے شیشہ میں نہایت چھوٹا معلوم ہوتا ہے مگر وہی چہرہ ایک بڑے شیشہ میں بڑا دکھائی دیتا ہے مگر شیشہ خواہ چھوٹا ہو خواہ بڑا چہرہ کے تمام اعضاء اور نقوش دکھا دیتا ہے صرف فرق یہ ہے کہ چھوٹا شیشہ پورا مقدار چہرہ کا دکھلا نہیں سکتا۔ سو جس طرح چھوٹے اور بڑے شیشہ میں یہ کمی بیشی پائی جاتی ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کی ذات اگرچہ قدیم اور غیر متبدل ہے مگر انسانی استعداد کے لحاظ سے اس میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس قدر فرق نمودار ہو جاتے ہیں کہ گویا اظہارِ صفات کے لحاظ سے جو زید کا خدا ہے اُس سے بڑھ کر وہ خدا ہے جو بحر کا خدا ہے اور اس سے بڑھ کر وہ جو خالد کا خدا ہے۔ مگر خدا تین نہیں خدا ایک ہی ہے صرف تجلیات مختلفہ کی وجہ سے اس کی شانیں مختلف طور پر ظاہر ہوتی ہیں جیسا کہ موسیٰ اور عیسیٰ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ایک ہی ہے تین خدا نہیں ہیں مگر مختلف تجلیات کی رُو سے اُسی ایک خدا میں تین شانیں ظاہر ہو گئیں۔ چونکہ موسیٰ کی ہمت صرف بنی اسرائیل اور فرعون تک ہی محدود تھی اس لئے موسیٰ پر تجلی قدرتِ الہی اُسی حد تک محدود رہی اور اگر موسیٰ کی نظر اُس زمانہ اور آئندہ زمانوں کے تمام بنی آدم پر ہوتی تو توریت کی تعلیم بھی ایسی محدود اور ناقص نہ ہوتی جو اب ہے۔

(حقیقۃ الوحی صفحہ ۲۰-۲۷)

خدا نے پہلے سے ارادہ کر رکھا ہے کہ جو متقی ہے اور خدا کی منشاء کے مطابق ہے تو وہ ان مراتب کو حاصل کر سکے جو انبیاء اور اصفیاء کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ انسان کو بہت سے قوی ملے ہیں جنہوں نے نشوونما پانا ہے اور بہت ترقی کرنا ہے۔ ہاں ایک بکرا چونکہ انسان نہیں اُس کے قوی ترقی نہیں کر سکتے۔ عالی ہمت انسان جب رسولوں اور انبیاء کے حالات مُنتابہ تو چاہتا ہے کہ وہ انعامات جو اس پاک جماعت کو حاصل ہیں اُس پر نہ صرف ایمان ہی ہو بلکہ اُسے بذریعہ اُن نحاء کا علم یقین، عین یقین اور حق یقین ہو جاوے۔

علم کے تین مدارج ہیں علم یقین، عین یقین، حق یقین۔ مثلاً ایک جگہ دھواں نکلتا دیکھ کر آگ کا یقین کر لینا علم یقین ہے لیکن خود آنکھ سے آگ کا دیکھنا عین یقین ہے۔ ان سے بڑھ کر درجہ حق یقین کا ہے یعنی آگ میں ہاتھ ڈال کر جلن اور حرقت سے یقین کر لینا کہ آگ موجود ہے پس کیسا وہ شخص بد قسمت ہے جس کو یقینوں میں سے کوئی درجہ حاصل نہیں۔ (رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۳۸)

وہ لوگ بڑی غلطی پر ہیں جو ایک ہی دن میں حق یقین کے درجہ پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ایک ظن ہوتا ہے اور ایک یقین۔ ظن صرف خیالی بات ہوتی ہے اور اس کی صحت اور سچائی پر کوئی حکم نہیں ہوتا بلکہ اس میں احتمال کذب کا ہوتا ہے لیکن یقین میں ایک سچائی کی روشنی ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ یقین کے بھی مدارج ہیں۔ ایک علم یقین ہوتا ہے پھر عین یقین اور تیسرا حق یقین۔ جیسے دُور سے کوئی آدمی دھواں دیکھتا ہے تو وہ آگ کا یقین کرتا ہے اور یہ علم یقین ہے اور جب جا کر دیکھتا ہے تو وہ عین یقین ہے اور جب ہاتھ ڈال کر دیکھتا ہے کہ وہ جلاتی ہے تو وہ حق یقین ہے۔ (الحکم جلد ۶، مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۲)

وہ علم جو کہ نبیوں سے ملتا ہے اس کی تین اقسام ہیں :-

علم یقین، عین یقین، حق یقین

اس کی مثال یہ ہے جیسے ایک شخص دُور سے دھواں دیکھے تو اسے علم ہوگا کہ وہاں آگ ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جہاں آگ ہوتی ہے وہاں دھواں بھی ہوتا ہے اور ہر ایک دوسرے کے لئے لازم ملزوم ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا علم ہے جس کا نام علم یقین ہے مگر اور نزدیک جا کر وہ اس آگ کو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اُسے عین یقین کہتے ہیں۔ پھر اگر اپنا ہاتھ اس آگ پر رکھ کر اس کی حرارت وغیرہ کو بھی دیکھ لیوے تو اُسے کوئی شبہ اس کے بارے میں نہ رہے گا اور اس طرح سے جو علم اسے حاصل ہوگا اس کا نام حق یقین ہوگا۔

(البدیع جلد ۲، مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۳۷)

سُورَةُ الْعَصْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ ۖ وَتَوَّصَوْا

بِالْعَصْرِ ۝

إِنَّ الْقُرْآنَ أَشَارَ فِي أَعْدَادِ سُورَةِ الْعَصْرِ إِلَى وَقْتِ مَضَى مِنْ أَدَمَ إِلَى نَبِيِّنَا بِحَسَابِ الْقَمَرِ
فَعَدُّوا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا تَقَدَّرَ هَذَا فَأَعْلَمُوا أَنِّي خَلَقْتُ فِي الْأَلْفِ السَّادِسِ فِي آخِرِ أَوْقَاتِهِ كَمَا
خُلِقَ أَدَمُ فِي الْيَوْمِ السَّادِسِ فِي آخِرِ سَاعَاتِهِ فَلَيْسَ لِمَسِيحٍ مَنْ دُونِي مَوْضِعٌ قَدِيمٌ بَعْدَ زَمَانٍ إِنْ كُنْتُمْ
تَتَفَكَّرُونَ۔

(خطبہ الہامیہ صفحہ ۱۵۸)

ترجمہ از اصل: بیشہ آن سورہ عصر کے اعداد میں قمری حساب سے اس وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے
جو آدم سے ہمارے نبی تک گزرا ہے پس اگر شک ہے تو گن لو۔ اور جب یہ تحقیق ہو گیا تو جان لو کہ میں چھٹے ہزار
کے آخر اوقات میں پیدا کیا گیا ہوں جیسا کہ آدم چھٹے دن میں اس کی آخری ساعت میں پیدا کیا گیا۔ پس میرے سوا
دوسرے مسیح کے لئے میرے زمانہ کے بعد قدم رکھنے کی جگہ نہیں اگر نہ کرو۔

(خطبہ الہامیہ صفحہ ۱۵۸)

الْأَقْرَبُونَ سُورَةُ الْعَصْرِ وَقَدْ بَيَّنَّ فِي آخِذِهَا عَمَرُ الدُّنْيَا مِنْ آدَمَ إِلَى نَبِيِّنَا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَهَذَا هُوَ الْعَمَرُ الَّذِي يَعْلَمُهُ أَهْلُ الْكِتَابِ فَاسْتَلَوْهُمْ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ - وَلَا تَفَرَّقْ بَيْنَ عِدَّةِ سُورَةِ
الْعَصْرِ وَعِدَّتِهِمْ إِلَّا الْفَرْقُ بَيْنَ أَيَّامِ الشَّمْسِ وَأَيَّامِ الْقَمَرِ فَعَدَّ وَهَانِ كُنْتُمْ تَشْكُونَ - وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا
فَاخْلَمُوا آتِي وَبَدَتْ فِي إِخِرِ الْأَلْفِ السَّادِسِ بِهَذَا الْحِسَابِ - وَإِنَّهُ يَوْمُ خَلْقِ آدَمَ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّنَا
كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ - وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا كَتَبْنَا مِنْ آتِهِ مِنْ أَيَّامٍ سِلْسَلَةِ آدَمَ مَا بَقِيَ إِلَى يَوْمِنَا
هَذَا إِلَّا أَلْفَ سَنَةٍ أَوْ مَعَهَا قَلِيلٌ مِنْ سِنِينَ - فَتَعَالَوْا نُثَبِّتْهُ لَكُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَمِنْ الْحَدِيثِ وَمِنْ
كُتُبِ النَّبِيِّينَ السَّابِقِينَ - فَإِنَّ آخِذَ سُورَةِ الْعَصْرِ بِحِسَابِ الْجَمِيلِ كَمَا كَشَفَ عَلَيَّ مِنَ اللَّهِ الْوَهَابِ -
وَكَمَا هُوَ مُمْتَوِثٌ عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ - يَهْدِي إِلَى أَنَّ الزَّمَانَ إِلَى عَهْدِ خَاتِمِ الْأَنْبِيَاءِ كَانَ مُنْقَضًا إِلَى
خَمْسَةِ آلَافٍ مِنْ آدَمَ أَوَّلِ النَّبِيِّينَ - وَمَا كَانَ بَاقِيًا مِنَ الْخَامِسِ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْ مِائِينَ - وَكَيْفَ يُنْفَعُ مِنْ
حَدِيثِ مَنْبَرٍ ذِي سَبْعِ دَرَجَاتٍ بِمَعْنَى بَيِّنَاتٍ فِي مَوْضِعِهِ لِلنَّاطِقِينَ - وَلَكَمَا ثَبَتَ أَنَّ هَذَا الْقَدَرُ مِنْ

ترجمہ از مرتبہ ۱۔ کیا تم سورہ عصر نہیں پڑھتے۔ اس کے اعداد میں دین کی سمجھ رکھنے والوں کے لئے آدم سے لیکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تک دنیا کی عمر بیان کی گئی ہے اور یہ وہ عمر ہے جس کو اہل کتاب بھی جانتے ہیں۔ اگر تم نہیں جانتے تو تم ان سے پوچھ لو۔ اور سورہ عصر کی بیان کردہ گنتی اور اہل کتاب کی گنتی میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے جو سورج کے دنوں کے حساب اور چاند کے دنوں کے حساب میں ہوتا ہے۔ اگر تمہیں کچھ شک ہو تو تم گنتی کر کے دیکھ لو۔ اور جب یہ بات متحقق ہو گئی تو تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اس حساب سے میں چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا کیا گیا ہوں اور یہ حضرت آدم کی پیدائش کا دن ہے۔ اور ہمارے رب کا ایک دن انسانی گنتی کے لحاظ سے ایک ہزار سال کے برابر ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہو کہ آدم علیہ السلام کے سلسلہ کے وقت سے لیکر ہمارے آج کے دن تک صرف ایک ہزار سال یا اس کے ساتھ چند اور سال عمر دنیا میں سے باقی رہ گئے ہیں۔ تو اوہ تمہیں یہ بات حشدا کی کتاب (قرآن مجید) اور حدیث اور پہلے انبیاء کے مصنفوں سے ثابت کر دیتے ہیں جیسا کہ وہاب خدا نے مجھ پر انکشاف فرمایا ہے کہ سورہ عصر کے اعداد بحساب جمل نیز اہل کتاب کے ہاں جو روایت تو اتر کے ساتھ چلتی آ رہی ہے وہ اس طرف راہنمائی کرتی ہے کہ اول البتین حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر خاتم الانبیاء کے زمانہ تک سوائے چند سو سال کے پانچ ہزار سال گزر چکے تھے۔ اور اسی قسم کا مفہوم سات درجوں والے منبر والی حدیث کا ہے جس کے معنی ہم نے اس کے مقام پر ہماری تحریرات پر نظر رکھنے والوں کے لئے بیان کئے ہیں۔ اور جب

عَمْرٍاءُ دُنْيَا كَانَ مُنْعِنِيًّا إِلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ خَيْرَ الْوَرَى. ثَبَتَ مَعَهُ أَنَّ الْقَدْرَ الْبَاقِيَ مَا كَانَ إِلَّا أَقَلُّ مُقَدَّرًا نِسْبَةً إِلَى مَا مَضَى. فَإِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ مَرَّةً مَرَارًا بِأَنَّ السَّاعَةَ قَرِيبَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَقَالَ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَقَالَ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَقَالَ وَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. وَكَذَلِكَ تَوَجَّدَ فِيهِ فِي هَذَا الْبَابِ آيَاتُ أُخْرَى. فَعَلِمَ مِنْهَا بِالنَّقْطِ وَالْيَقِينِ يَا أُولِيَ النَّفْسِ. أَنَّ الْحِصَّةَ الْبَاقِيَّةَ مِنَ الدُّنْيَا أَقَلُّ مِنْ زَمَانٍ انْقَضَى. حَتَّى إِنَّ أَشْرَاطَ السَّاعَةِ ظَهَرَتْ وَيَوْمَ الْوَعْدِ ذَلِكَ. وَقَرَّبَ الْإِقْدَامَ وَبَعْدَ مَا مَضَى. فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ كِذْبٍ فِيهِ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى. وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْمُدَّةَ الْمُنْعِنِيَّةَ مِنْ وَقْتِ آدَمَ إِلَى عَهْدِ نَبِيِّنَا الْمُصْطَفَى. كَانَتْ قَرِيبَةً مِنْ خَمْسَةِ آلَافٍ. وَقَدْ شَهِدَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْكِتَابِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ. فَمَا الْمِقْدَارُ الَّذِي هُوَ أَقَلُّ مِنْ هَذَا الْمِقْدَارِ أَلَيْسَ هُوَ آخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ اجْتِنَابًا بِالْإِنْصَافِ. وَلَوْ تَعَسَّفْتَ كُلَّ التَّعَسُّفِ ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ لَا بَدَلَكَ أَنْ تَقْرَبَ بَأَنَّهُ أَقَلُّ مِنَ النِّصْفِ بِغَيْرِ الْاِخْتِلَافِ. فَقَدْ اعْتَرَفْتَ بِدَعْوَانَا

یہ ثابت ہو گیا کہ خیر الوزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک دنیا کی عمر سے اتنا ہی عرصہ گزرا تھا تو اس کے ساتھ یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ عمر دنیا میں سے باقی ماندہ عرصہ گزشتہ عرصہ کی نسبت بہت کم رہ گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے کئی مرتبہ اس بات کو وضاحت سے بیان کیا ہے کہ قیامت کی گھڑی اب قریب ہے اور اس امر میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں۔ پھر ایک مقام پر فرمایا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ پھر کہا کہ قیامت کی گھڑی بالکل قریب ہے اور اس کے ساتھ ہی کہا کہ اس کی علامات بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس مضمون سے متعلق قرآن مجید میں کئی اور آیات بھی پائی جاتی ہیں۔ اسے عقل مند و ایمان آیات سے یہ بات قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کی عمر کا باقی حصہ اس وقت سے بہت کم ہے جو گزر چکا یہاں تک کہ علامات قیامت ظاہر ہو گئیں اور وعدے کا دن قریب آگیا اور آنے والا وقت قریب آگیا اور گزرا ہوا وقت دو چلا گیا پس تو اپنی نظر اس پر بار بار ڈال کیا تو اس امر میں کوئی غلاب واقعہ بات دیکھتا ہے۔ اور اس شخص پر اللہ کی سلامتی نازل ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور تم یہ معلوم کر چکے ہو کہ آدم علیہ السلام کے زمانہ سے ہمارے نبی مصطفیٰ تک پانچ ہزار سال کے قریب مدت گزر چکی ہے اور اس کی صداقت پر قرآن مجید نے گواہی دی ہے اور اہل کتاب بھی بغیر اختلاف کے اس بات پر متفق ہیں۔ پس وہ مقدار کو کسی ہے جو اس مقدار سے کم ہو۔ تم انصاف سے ہمیں بتاؤ کیا یہ عرصہ کا آخری وقت نہیں ہے۔ اگر تم اس امر کو قبول کرنے میں گریز سے کام لو تو اس کے باوجود تمہیں اس اقرار سے کوئی چارہ نہیں کہ باقی رہنے والی مدت بغیر اختلاف کے نصف سے بھی کم ہے پس صحیح طریق سے ہٹ جانے کے باوجود تم نے اپنی اس بات کیساتھ

يَقُولُكَ هَذَا مَعَ هَذِهِ الْأَعْيَاقِ - فَلَزِمَ لَكَ أَنْ تَقْرَأَ مِنْ مَدَّةٍ عَمِدٍ أَدَمَ مَا كَانَتْ بَاقِيَةً إِلَى عَمِدِ
رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا الْفَيْنِ وَغَدَةً مِنْ مِيْنِ - وَهَذَا هُوَ عَوَانَا فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - فَإِنَّا نَقُولُ
إِنَّا بَعَثْنَا عَلَى رَأْسِ الْفَيْنِ أَخِيرَ مِنَ الْكُونِ سِلْسِلَةَ أَبِي الْبَشَرِ وَخَاتَمَةَ الْأَلْفِ السَّادِسِ بِإِذْنِ اللَّهِ أَرْحَمِ
الرَّاحِمِينَ - وَهَذَا هُوَ زَمَانُ الْمَسِيحِ الَّذِي هُوَ أَدَمُ أَخِيرَ الزَّمَانِ - وَهَذِهِ هِيَ حَقِيقَةُ الْبَقِيَّةِ أَقْرَبَتْ
بِهَآيَا آبَا الْعُدُوَيْنِ - فَانْظُرْ إِنَّكَ صِفَدْتَ حَقَّ الْمَصْفِيدِ وَكَذَلِكَ يُصَفِّدُ كُلُّ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ أَهْلِ
الْعِرْفَانِ - وَاللَّهُ مَا نَبَّأَنَا بِالسَّاعَةِ وَبَنَّا بِأَلْفِ الَّذِي تَقَعُ السَّاعَةُ فِيهَا وَعَرَفَتْ بَعْضَ الْعَالَمَاتِ
وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَا نَعْلَمُ وَقْتُ السَّاعَةِ وَلَا مَلِكٌ فِي السَّمَاءِ - وَمَا نَعْلَمُ حَقِيقَةَ السَّاعَةِ وَنَعْلَمُ أَنَّهَا
الْعِلَاقُ عَظِيمٌ وَيَوْمُ الْجَزَاءِ - وَنَعْرِضُ لِنَاصِلِكُمَا إِلَى عَلِيمٍ يَعْلَمُ حَقِيقَةَ الْإِنْبِيَاءِ وَلَا يَنْتَهَلِيهِمْ نَعِيَّةُ
الْكَلَامِ وَنَقُولُ أَنَّ اللَّهَ شَبَّهَ زَمَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَقْتِ الْعَصْرِ - وَإِنْ شِئْتَ
فَاقْرَأْ فِي الْقُرْآنِ سُورَةَ الْعَصْرِ - وَكَذَلِكَ جَاءَ ذِكْرُ الْعَصْرِ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَالْأَخْبَارِ الْمَوْثُوقَةِ

ہمارے دعویٰ کو تسلیم کر لیا۔ اس بات سے تم پر یہ لازم آتا ہے کہ تم اس بات کا بھی اقرار کرو کہ آدم علیہ السلام کے
زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک دنیا کی عمر صرف دو ہزار اور چند سو سال باقی رہ گئی تھی اور یہی ہمارا
دعویٰ ہے۔ قَالَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

ہم کہتے ہیں کہ ابو البشر آدم علیہ السلام کے سلسلہ کے ہزاروں برسوں کے آخری ہزار سال کے سرے پر ہم مبعوث
کئے گئے ہیں یعنی اللہ ارحم الراحمین کے حکم سے چھٹے ہزار سال کے خاتمہ پر۔ اور یہ اس مسیح کا زمانہ ہے جو آخری زمانہ
کا آدم ہے۔ اسے زیادتی سے کام لینے والے یہی وہ میری دلیل ہے جس کے صحیح ہونے کا تم نے استہارہ کر لیا
ہے۔ پس دیکھو تم کس طرح مکمل طور پر جکڑ دئے گئے ہو۔ اور ہر وہ شخص جو اہل عرفان سے اعراض کرے اسے
اسی طرح جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم! اس نے ہمیں قیامت کے وقت کے متعلق کچھ نہیں بتلایا ہاں ہمیں اس
ہزار سال کی خبر دی ہے جس میں قیامت برپا ہوگی۔ اور اس نے ہمیں بعض حالات کا علم دیا ہے اور بعض کا نہیں
دیا۔ پس نہ تو ہم قیامت کے وقت کا علم رکھتے ہیں اور نہ کوئی آسمان میں فرشتہ اس کا علم رکھتا ہے اور ہم قیامت
کی حقیقت کا علم نہیں رکھتے ہاں ہمیں اتنا علم ہے کہ وہ ایک انقلاب عظیم اور روزِ جزاء ہوگا اور اس کی تفصیل
ہم خدائے علیم کے سپرد کرتے ہیں جو ابستاء اور انتہاء کی حقیقت کو جانتا ہے۔ پھر ہم بات کو دہراتے ہوئے
کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو عصر کے وقت کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور اگر
آپ چاہیں تو مسترآن مجید میں سورۃ عصر پڑھ لیں اور اسی طرح احادیث صحیحہ اور پختہ متواتر خبروں میں عصر

الْمُتَوَاتِرَةِ حَتَّىٰ أَنَّهُ تَوَجَّدَ فِي الْبُخَارِيِّ وَالْمَوْطَأِ وَعَبْرَ مَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ. وَالسَّرْفِي هَذَا
التَّشْبِيهِ أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُوسَىٰ بَعْدَ إِهْلَاكِ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ. وَجَعَلَهُ آدَمَ لِلْأُمَّةِ الْجَدِيدَةِ وَأَوْحَىٰ
إِلَيْهِ مَا أَوْحَىٰ. وَانْقَطَعَتْ سِلْسَلَةٌ دِينِهِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ بَعْدَ الْأَلْفِ ذَيْفٍ وَكَذَلِكَ أَرَادَ اللَّهُ وَقَعِي. ثُمَّ
بَعَثَ عِيسَىٰ لِيُكَزِّبَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ مَا نَسَوْهُ مِنَ التَّوْرَةِ وَيَرْفَعَهُمْ فِي أَخْلَاقِي عَظَمِي. وَانْقَطَعَتْ سِلْسَلَةٌ
دِينِهِ إِلَى مَدَّةٍ هِيَ قَرِيبٌ مِنْ نِصْفِ مَدَّةِ سِلْسَلَةِ مُوسَىٰ. ثُمَّ بَعَثَ نَبِيَّهٖ مُحَمَّدًا أَخِيرَ الْأَنْبِيَاءِ وَرَسُولَهُ
السُّمَطْفِي. عَلَيْهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ وَبَرَكَاتُهُ الْكَثْرَى. وَجَعَلَ سِلْسَلَةَ الْأَخْيَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ إِلَى
مُدَّةٍ هِيَ نِصْفُ النِّصْفِ الَّذِي أُعْطِيَ عِيسَى أَخِي الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي انْقَرَضَتْ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ مِنْ
سَيِّدِنَا الْمُجْتَبَى. فَكَانَ عَهْدُ أُمَّةِ مُوسَىٰ يَمْنَاهُ نَهَارًا كَامِلًا تَمَامًا وَيَمْنَاهُ عِدَّةُ مِائَةٍ عِدَّةً سَاعَاتِهِ
وَعَهْدُ أُمَّةِ عِيسَى يَمْنَاهُ نِصْفُ النَّهَارِ فِي حِدِّ ذَاتِهِ. وَأَمَّا عَهْدُ أَخْيَارِ أُمَّةِ خَيْرِ الرُّسُلِ الَّذِينَ كَانُوا
إِلَى الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ فَهَوِ يَمْنَاهُ نِصْفُ نِصْفِ النَّهَارِ أَعْنَى وَقْتُ الْعَصْرِ الَّذِي هُوَ ثَلَاثُ سَاعَةٍ مِنَ الْأَيَّامِ

کا ذکر آیا ہے یہاں تک کہ یہ ذکر بخاری، مؤطا اور دیگر معتبر کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ اور اس تشبیہ میں یہ
راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تہذیب اولیٰ کے ہلاک کرنے کے بعد مبعوث فرمایا اور
انہیں نئی امت کا آدم بنایا اور ان کی طرف عظیم الشان وحی کی اور ان کے دین کا سلسلہ تقریباً تیرہ سو سال بعد
ختم ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ارادہ اور فیصلہ کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث
فرمایا تا وہ بنی اسرائیل کو تورات کی اس تعلیم کو یاد دلائیں جسے وہ بھول چکے تھے۔ اور انہیں اخلاق
عظیمہ پر قائم ہونے کی رغبت دلائیں۔ آپ کے دین کا سلسلہ ایک ایسے زمانہ تک پہنچ کر ختم ہو گیا جو
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ کے زمانہ کا نصف تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ صلی
اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جو افضل المخلوقات ہیں (آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی سلامتی اور بڑی
برکتیں نازل ہوں) اور آپ کے بہترین متبعین کے سلسلہ کو اس مدت تک لے گیا جو اس نصف مدت کا
نصف ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی یعنی تین صدیوں تک جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
گزریں پس موسیٰ علیہ السلام کی امت کا زمانہ کامل اور تمام دن کے مشابہ ہے۔ اس کے سینکڑوں کی
تعداد دن کی ساعات کی تعداد کے برابر ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا زمانہ حقیقتہً اس دن کا نصف
ہے۔ لیکن خیر الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار امت کا زمانہ جو تین صدیوں تک تھے نصف دن کے
نصف کے مشابہ ہے یعنی عصر کے وقت تک جو اوسط دنوں کے وقت کا ایک تہائی بنتا ہے پھر

الْمَوْثِقَةُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ لَيْلَةٌ يَلْقَاءُ بِقَدَرٍ مِنَ اللَّهِ وَحِكْمَةٍ - وَهِيَ مَسْلُوءَةٌ مِنَ الظُّلُمِ وَالْجَوْرِ إِلَى
 أَلْفِ سَنَةٍ - ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَطْلُعُ شَمْسُ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ مِنْ فَضْلِ الرَّحْمَنِ - فَهَذَا مَعْنَى الْعَصْرِ
 الَّذِي جَاءَ فِي الْقُرْآنِ - هَذَا مَا ظَهَرَ عَلَيْنَا مِنْ حَقِيقَةِ وَقْتِ الْعَصْرِ وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ قَرَبُ الْقِيَامَةِ حَتَّى
 مَحِيضُ ثَابِتٍ مِنَ الْقُرْآنِ - وَالْقُرْآنُ وَجْوهٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِرْقَانِ - فَهَذَا وَجْهٌ وَذَلِكَ وَجْهٌ وَكِلَاهُمَا
 صَادِقَانِ هَذَا الْإِمْعَانِ - وَلَا يَنْكِرُهُ إِلَّا جَاهِلٌ مُزِيرٌ أَوْ مُتَعَصِّبٌ أَسِيرٌ فِي حُجُبِ الْعُدْوَانِ - لِأَنَّ الْمَعْنَى
 الَّذِي قَدَّمَاهُ فِي الْبَيَانِ - يَحْصُلُ بِهِ التَّفَقُّيُّ مِنْ بَعْضِ الْأَشْكَالِ الَّتِي تَخْتَلِفُ فِي جَنَانِ بَعْضِ عَطَاشِ
 الْعِرْقَانِ - مِنْ تَتَابُعٍ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ - ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَعْنَى يُنْجِي حَدِيثَ الْبُخَارِيِّ وَالْمَوْطَأَ مِنْ طَعْنِ
 الطُّعْمَانِ - وَمِنْ اعْتِرَاضٍ مُعْتَرِضٍ يَتَّقِلُ أَسْلِحَةً لِلطُّعْمَانِ - وَتَغْيِيرُ الْإِعْتِرَاضِ أَنَّهُ كَيْفَ يُمَكِّنُ أَنْ يَنْشَبَةَ
 زَمَانُ الْإِسْلَامِ بِوَقْتِ الْعَصْرِ وَقَدْ سَاوَى زَمَانُ هَذَا الدِّينِ زَمَانُ مُوسَى وَزَادَ عَلَى زَمَانِ دَيْنِ عِيسَى
 بَلْ جَاوَزَ ضِعْفَهُ إِلَى هَذَا الْعَصْرِ نِسْبَةً إِلَى الزَّمَانِ الْمَذْكُورِ - بَلْ لَيْسَ هَذَا الْبَيَانُ إِلَّا كَذَبًا فَاحِشًا

اس کے بعد اللہ کی تقدیر اور اس کی حکمت کے مطابق تاریک رات آگئی جو ظلم اور جور سے بھری ہوئی
 تھی اور وہ ایک ہزار سال تک چلتی چلی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسیح موعود کا سورج
 چرٹنا مقدر تھا۔ پس یہ معنی اس عصر کے ہیں جو مشرکین مجید میں مذکور ہے اور یہی وقت عصر کی حقیقت
 ہے جو ہم پر ظاہر ہوئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی قُرب قیامت بالکل صحیح بات ہے جو مشرکین کریم
 سے ثابت ہے اور اہل عرفان (عارفوں) کے نزدیک مشرکین مجید کی مختلف توجہات ہو سکتی ہیں پس یہ
 بھی ایک توجہ ہے جو ہم نے لکھی ہے اور وہ بھی ایک توجہ ہے جو پہلوں نے لکھی ہے اور غور کرنے
 پر دونوں توجہات درست معلوم ہوتی ہیں اور اس کا انکار جاہل، اندھے اور سرکشی کے پردوں میں اسیر متعصب
 کے سوا کوئی نہیں کر سکتا لیکن بات یہ ہے کہ جو معنی اپنے بیان میں ہم نے پہلے ذکر کئے ہیں ان سے ان بعض
 اشکال سے نجات ملتی ہے جو عرفان کے پیاسے دلوں میں شیطان کے بار بار کے وساوس سے پیدا ہوتے
 ہیں۔ علاوہ ازیں یہ معنی بخاری اور مؤطا کی حدیث کو معترضین کے اعتراض سے بچاتے ہیں اور اس معترض
 کے اعتراض سے بھی بچاتے ہیں جو تنقید کی خاطر ہر وقت اسلحہ لٹکائے پھرتا ہے۔ معترض کا اعتراض یہ ہے کہ
 یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کے زمانہ کو عصر کے وقت سے تشبیہ دی جائے جبکہ دین اسلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام
 کے زمانہ کے برابر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے زمانہ سے زیادہ ہے بلکہ اس عصر کے وقت تک اس کے
 دگنے زمانہ سے بھی بڑھ گیا ہے۔ پس اس زمانہ کی نسبت سے عصر کے بیان شدہ معنی کیسے درست ہوں گے بلکہ یہ

وَمِنْ أَشْعَرِ أَنْوَاعِ الزُّوْرِ. بَلْ ذَيْلُ الْإِعْتِرَاضِ طَوْلٌ مِنْ هَذَا الْحَدُودِ. فَإِنَّ نَبَأَ نَزُولِ عِيسَى وَخُرُوجِ الدَّجَالِ وَيَاجُوجَ وَمَاجُوجَ الَّذِي يَنْتَظَرُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعَامَّةِ. قَدْ ثَبَتَ كَذِبُهُ بِهَذَا الْإِشْرَادِ بِالْبَدَاهَةِ وَبِالضَّرُورَةِ. فَإِنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ قَدْ مَضَى بَلِ انْقَضَى مُعْخَا مِنْ غَيْرِ الشَّكِّ وَالشُّبْهَةِ نَظَرًا إِلَى زَمَانِ الْمِلَّةِ الْمُسَوِّيَةِ. فَمَا بَقِيَ لظُهُورِ هَذِهِ الْأَنْبَاءِ وَقْتُ وَاضْطَرَّ الْمُتَنَظِّرُونَ إِلَى أَنْ يَقُولُوا أَنَّهُمَا بِاطِلَّةٍ فِي الْحَقِيقَةِ. وَمَا بَقِيَ سَبِيلٌ لِتَصْدِيقِهَا إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ قَدْ وَقَعَتْ وَقَدْ نَزَلَ عِيسَى النَّازِلُ وَخَرَجَ الدَّجَالُ الْغَارِبُ. وَظَهَرَ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَتَحَقَّقَ النَّسْلُ وَالْعُرُوجُ. وَتَمَّتْ الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَرْتُ. وَالرَّسُلُ أَقْتَتَ فَلَمَّا قُلْنَا أَنَّ زَمَانَ أُمَّةٍ مُوسَى كَانَ بَيْنَ هَذِهِ الْأُمَمِ الثَّلَاثِ أَطْوَلَ الْأَزْمِنَةِ. وَكَانَ زَمَانُ أُمَّةٍ عِيسَى نِصْفَهُ وَكَانَ نِصْفُ هَذَا النِّصْفِ زَمَانُ أَخْيَارِ هَذِهِ الْأُمَّةِ نَظَرًا إِلَى تَجْدِيدِ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ. بَطَلَ هَذَا الْإِعْتِرَاضُ وَانْكَشَفَ الْأَمْرُ عَلَى الَّذِي يَطْلُبُ الْحَقَّ بِسَلَامَةِ الطَّرِيقَةِ وَصِحَّةِ النِّيَّةِ. وَثَبَتَ بِالْقَطْعِ وَالْيَقِينِ أَنَّ زَمَانَ الْأُمَّةِ الْمَرْحُومَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ قَلِيلٌ

بیان کھلا خلاف واقعہ اور جھوٹ کی قسموں میں سے بدترین ہے اور اعتراض کی لمبائی تو ممنوع حد سے بھی آگے بڑھ گئی ہے کیونکہ نزولِ عیسیٰ، خروجِ دجال اور یاجوج و ماجوج کے نکلنے کی خبر جس کا اکثر عوام الناس انتظار کر رہے ہیں۔ بالبداهت اس کا جھوٹ اس ذکر سے ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ عصر کا وقت گزر چکا بلکہ ملتِ موسویہ کے زمانہ کو دیکھتے ہوئے بغیر کسی شک و شبہ کے اس سے چار گنا وقت گزر چکا ہے۔ پس نزولِ عیسیٰ اور دیگر اخبار کے ظہور کے لئے اب کوئی وقت باقی نہیں رہ گیا اور ان خبروں کے منتظر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ سب خبریں بالکل جھوٹ ہیں اور ان کی تصدیق کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا سوائے اسکے کہ یہ کہا جائے کہ پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں اور نازل ہونے والا عیسیٰ نازل ہو چکا نیز دجال کا خروج بھی ہو چکا اور یاجوج و ماجوج بھی ظاہر ہو گئے اور ان کے دنیا میں پھیل جانے اور اسلام کے آسمان پر چڑھ جانے کی خبر بھی پوری ہو گئی اور وہ تمام خبریں پوری ہو گئیں جو مقتدر تھیں اور رسول جمع کر دئے گئے۔ اور جب ہم قرونِ ثلاثہ کی حد بندی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اُمتِ موسیٰ کا زمانہ ان تینوں اُمتوں کے درمیان سب سے لمبا زمانہ تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی اُمت کا زمانہ اس سے نصف تھا اور اس اُمت کے بہترین لوگوں کا زمانہ مذکورہ نصف کا نصف تھا تو مذکورہ اعتراض باطل ہو جاتا ہے اور اس شخص پر حقیقت کھل جاتی ہے جو صاف دلی اور صحتِ نیت سے حق کو معلوم کرنا چاہتا ہے اور قطعی طور پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اُمتِ مسندِ محمدیہ کا زمانہ اُمتِ موسیٰ اور اُمتِ عیسیٰ کے زمانہ سے کم

فِي الْعِيقَةِ مِنْ زَمَانِ الْأَمَّةِ الْمَوْسَوِيَّةِ وَالْيَمَنِيَّةِ - وَهَذِهِ مَنَّةٌ مَنَّا عَلَى الْمُخَالِفِينَ مِنَ الْفِرَقِ
الْإِسْلَامِيَّةِ - وَلَمْ يَبْقَ لِعَاقِلٍ اِزْتِيَابٌ فِي هَذِهِ الْبَيِّنَاتِ - بَلْ هُوَ مُوجِبٌ لِثَلَاثِ الْقَدَرِ وَالْإِطْمِنَانِ - وَ
بَطْلٍ مَعَهُ اِعْتِرَاضٌ يَرُدُّ عَلَى حَدِيثِ عُمَرَ الْأَنْبِيَاءِ - فَإِنَّ عُمَرَ عَيْسَى مِنْ جِهَةِ بَقَاءِ دِينِهِ نِصْفُ
عُمَرَ مُوسَى كَمَا ظَهَرَ مِنْ غَيْرِ الْخَفَاءِ - وَعُمَرُ سَيِّدُ نَاحِيَةِ الرُّسُلِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْقَدَرِ الثَّلَاثَةِ نِصْفُ
عُمَرَ عَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ بِالْبَدَاهَةِ - ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَيَّامُ مَوْتِ الْإِسْلَامِ إِلَى أَلْفِ سَنَةٍ - ثُمَّ بَعْدَ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْمَعْنَى زَمَانُ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ - الَّذِي يَشَابُهُ أَبَا بَكْرٍ فِي قَتْلِ الشَّيْطَانِ
الْمَرْدُودِ - فَإِنَّ الْمَسِيحَ الْمَوْعُودَ قَدْ اسْتَعْلَفَ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ مِنْ حَيْثُ دِينِهِ - مِنْ غَيْرِ فَاِصْلَةٍ
بَلْ قَبْلَ تَدْفِينِهِ - وَأَشْرَكَهُ رَبُّهُ فِي نَبَاِ خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ أَهْنَى النَّبَاِ الَّذِي ذَكَرَ فِي مُحَبِّ مَطَهَّرَةٍ - وَوَقَّعَ
كَمَا وَقَّعَ أَبُو بَكْرٍ وَأَعْطَى لَهُ الْعَزْمَ كَيْثِلُهُ لِمَنْعِ سَيْلِ ضَلَالَةٍ مُهْلِكَةٍ - وَإِلَيْهِ أَشَارَ سُبْحَانَهُ تَعَالَى
فِي قَوْلِهِ لَيْلَةُ الْقَدَرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ يَعْنِي مِنْ أَلْفِ سَنَةٍ - وَكَثُرَتِ الْإِسْتِعَارَاتُ كَيْثِلُهُ فِي كُتُبِ

ہے اور فرقائے اسلام میں سے مخالفین پر یہ ہمارا احسان ہے اور کسی عقل مند کے لئے اس بیان
کے بعد شک کی گنجائش نہیں رہتی بلکہ یہ دل کے اطمینان اور تسلی کا موجب ہے اور اس کے ساتھ وہ
احراض باطل ہو جاتا ہے جو انبیاء کی عمر والی حدیث پر وارد ہوتا ہے کیونکہ بغیر کسی تاویل کے حضرت
عیسیٰ کی عمر آپ کے دین کے بقاء کے لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کا نصف بنتی ہے اور سیدنا
غیر المرسل کی عمر آپ کی پہلی تین صدیوں کو دیکھتے ہوئے بالکل واضح طور پر عیسیٰ ابن مریم کی عمر کا نصف بنتی
ہے۔ اس کے بعد ایک ہزار سال تک اسلام پر موت کا زمانہ ہے پھر ان معنی کے رُو سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد مسیح موعود کا زمانہ ہے جو شیطان مردود کے قتل کرنے
کے سلسلہ میں حضرت ابوبکرؓ کے زمانہ کے مشابہ ہے کیونکہ مسیح موعود کو دین کے لحاظ سے رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد بلا فصل بلکہ تدفین سے بھی پہلے خلیفہ بنایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے
اسے حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کی اس خبر میں شریک کر دیا ہے جو شہر آن مجید میں مذکور ہے اور
اس کو بھی حضرت ابوبکرؓ کی طرح توفیق دی گئی اور مملکت گمراہی کے سیلاب کو روکنے کے لئے
ان جیسا عزم دیا گیا۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے قول لَيْلَةُ الْقَدَرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ
شَهْرٍ میں اشارہ فرمایا ہے۔ اَلْفِ شَهْرٍ سے مراد یہاں اَلْفِ سَنَةٍ ہے اور ایسے استعارات
کتب سابقہ میں کثرت سے آئے ہیں۔ (اسلام پر) اس ہزار سالہ موت کے بعد بعث بعد الموت

سَابِقَةٍ. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَلَا فِى زَمَانٍ الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَزَمَانِ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ - فَقَدْ تَمَّ الْيَوْمَ الْفَصْلُ الْوَلَدِ
وَالْمَوْتِ وَجَاءَ وَقْتُ بَعْدِ الْإِسْلَامِ الْمَوْعُودِ - وَتَمَّتْ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْمُنْكَرُونَ - فَلَا تَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ
بِاللَّهِ فَلَنَ السَّوَرِ - وَعُدُّوا أَيَّامَ اللَّهِ أَيُّهَا الْعَادُونَ - وَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْتَوَّكُمْ الْعَيُوءَ الدُّنْيَا وَلَاقِظَتَكُمْ
الشَّيْطَانُ السَّلْمُونَ - وَإِنَّ هَذِهِ الْآيَاتُ أَيَّامٌ مَلْحَمَةٌ عَظِيمَةٌ أَيُّهَا الْمَجَاهِدُونَ الْخَاطِئُونَ - وَأَيَّامٌ نَزُولِ
الْمَسِيحِ وَخُرُوجِ الشَّيْطَانِ بِغَضَبٍ مَازَاهُ السَّابِقُونَ - فَإِنَّ الشَّيْطَانَ رَأَى الزَّمَانَ قَدِ انْقَضَى - وَإِنَّ
وَقْتُ الْمُهَلَّةِ مَضَى - وَيَوْمَ الْبَعْثِ آتَى - وَمَا كَانَتِ الْمُهَلَّةُ إِلَّا إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ - هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَ
صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ - وَإِنَّ الَّذِينَ يُجَاهِدُونَ فِيهِ بَعْدَ مَا آتَتْهُمْ شَهَادَةٌ مِنْ الْفُرْقَانِ - إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ
إِلَافَةً وَمَا بَقِيَ لَهُمْ حَقٌّ لِيَكْفُرُوا بِسُلْطَانٍ نَزَلَ مِنَ الرَّحْمَنِ - وَتَمَّتْ مَلِيَّتُهُمْ حُجَّةُ اللَّهِ الدُّنْيَا - لَا
يُرِيدُونَ الْحَقَّ وَلَا الْهُدَى - وَيُنْفِذُونَ الْأَعْمَارَ فَرِحِينَ مُسْتَبْشِرِينَ بِهَذِهِ الدُّنْيَا - أَلَمْ يَأْتِهِمْ
مَا آتَى الْأَوَّلَى - أَلَمْ يَرَوْا آيَاتِ كُتُبِي - أَمَا جَاءَ رَأْسُ السَّيِّئَةِ وَفَسَادُ الْأَمَّةِ وَالْفِتْنَةُ الْعَظِيمَةُ - مِنْ

اور مسیح موعود کا زمانہ ہے، پس آج فضائل اور موت کا ہزار سال پورا ہو گیا اور زندہ درگور اسلام کے بعد
کا وقت آ گیا۔ اور اے منکرو! تم پر اللہ کی محنت پوری ہو گئی پس تم اللہ پر بھگائی کرنے والے نہ بنو۔
اور اے گنہگار! اللہ تعالیٰ کے دنوں کو گنو۔ اور اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ پس تمہیں یہ دنیوی زندگی
اور شیطان لعین دھوکہ نہ دے۔ اے خطا کار مجاہدو! یہ زمانہ بڑی جنگ کا زمانہ ہے اور نزول مسیح اور
شیطان کے سخت غضب کے ساتھ نکلنے کا زمانہ ہے جسے پہلوں نے نہیں دیکھا شیطان نے دیکھ لیا ہے
کہ اس کا زمانہ ختم ہو گیا اور اس کو دی گئی مہلت کی میعاد پوری ہو گئی اور یوم بعثت آ گیا اور اس کو
دی گئی مہلت صرف اس دن تک تھی جبکہ مردوں نے اٹھائے جانا تھا۔ یہ خدا نے رحمن کا وعدہ
تھا۔ اور مرسلوں نے جو کہا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا۔ اور وہ لوگ جو مشرکین مجید کی شہادت آ جانے کے
بعد بھی اس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں ان کے سینوں میں کبر ہے اور انہیں اس دلیل سے
انکار کرنے کا کوئی حق نہیں جو خدا نے رحمن کی طرف سے آئی ہے۔ ان پر فیصلہ کرنے والے خدا کی
محنت پوری ہو گئی۔ وہ حق اور ہدایت کو قبول کرنا نہیں چاہتے۔ اور وہ اپنی عمریں اس دنیا کی نعمتوں
پر خوش ہو کر ختم کر رہے ہیں۔ کیا ان کے پاس وہ بات نہیں آئی جو پہلی امتوں کے پاس آئی تھی۔
کیا انہوں نے عظیم الشان لاثانات نہیں دیکھے۔ کیا انہوں نے صدی کا سر اور فساد امت اور اعدائے
ملت کی طرف سے بڑے بڑے فتنے اور رمضان کے مہینہ میں خسوف و کسوف اور دوسری علامتیں

أَعَدَّ الْإِنْسَانُ وَالْخُصُوفُ فِي رَمَضَانَ وَمَعَالِيمُ أُخْرَى - فَإِنْ كُنْتُمْ صَالِحِينَ فَأَيُّنَ التَّقْوَى -
 أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ عَلِمْتُمْ وَمَا ذَكَّرْنَا مِنْ قَبْلُ أَنَّ أَعْدَادَ سُورَةِ الْعَصْرِ بِحِسَابِ الْجُمْلَةِ تَدُلُّ عَلَى
 أَنَّ الزَّمَانَ الْبَاقِيَ مِنْ وَقْتِ آدَمَ إِلَى نَزُولِ هَذِهِ السُّورَةِ كَانَ سَبْعَ مِائَةِ سَنَةٍ بَعْدَ أَرْبَعِ آلَافٍ -
 هَذَا مَا كَشَفَ عَلَيَّ رَبِّي فَعَلِمْتُ بَعْدَ انْكَشَافِ وَشَهِدَ عَلَيْهِ تَارِيخُهُ ائْتَفَقَ عَلَيْهِ جَمْعُهُورُ أَهْلِ الْكِتَابِ
 مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ - وَقَدْ زَادَ عَلَى تِلْكَ الْمُدَّةِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا ثَلَاثُ مِائَةٍ بَعْدَ آلَافٍ - وَإِذَا جَمَعْنَا هُمَا
 فَهُوَ سِتَّةُ آلَافٍ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ السَّلَفِ - (خطبہ المامیہ صفحہ ۳۲۵ تا ۳۲۶)

دلیل زمانہ کے آخری ہونے پر یہ ہے کہ قرآن شریف کی سورہ عصر سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا یہ زمانہ
 حضرت آدم علیہ السلام سے ہزار ششم پر واقع ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے یہ چھٹا ہزار جاتا
 ہے اور ایسا ہی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آدم سے لے کر اخیر دنیا تک کی عمرات ہزار سال ہے۔ لہذا
 آخر ہزار ششم وہ آخری حصہ اس دنیا کا ہوا جس سے ہر ایک جسمانی اور روحانی تکمیل وابستہ ہے کیونکہ خدا کی
 کارخانہ قدرت میں چھٹے دن اور چھٹے ہزار کو الہی فعل کی تکمیل کے لئے قدیم سے مقرر فرمایا گیا ہے۔ مثلاً حضرت
 آدم علیہ السلام چھٹے دن میں یعنی بروز جمعہ دن کے آخر حصے میں پیدا ہوئے یعنی آپ کے وجود کا تمام وکمال پیرایہ
 چھٹے دن ظاہر ہوا گو غیر آدم کا آہستہ آہستہ تیار ہو رہا تھا اور تمام جامدی نباتی حیوانی پیدائشوں کے ساتھ بھی شریک
 تھا لیکن کمال خلقت کا دن چھٹا دن تھا اور قرآن شریف بھی گو آہستہ آہستہ پہلے سے نازل ہو رہا تھا مگر اس کا کمال
 وجود بھی چھٹے دن ہی بروز جمعہ اپنے کمال کو پہنچا اور آیت آيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ نازل ہوئی اور انسانی لطف

پوری ہوتی نہیں دیکھیں۔ اگر تم صالح ہو تو تقویٰ کہاں گیا۔

اسے لوگو! تم معلوم کر چکے ہو جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ حسابِ جبل کے لحاظ سے سورہ عصر کے اعداد اس
 بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے اس سورہ کے نزول کے زمانہ تک کا وقت چار ہزار سات سو سال کے
 قریب بنتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انکشاف کیا۔ سو میں نے اس انکشاف کے بعد حقیقت کو جان
 لیا اور تاریخ نے بھی اس کے درست ہونے کی شہادت دے دی اور بغیر اختلاف کے جمہور اہل کتاب بھی اس سے
 متفق ہیں اور اس مدت پر ہمارے اس دن تک تیرہ سو سال مزید گزر چکے ہیں۔ اور جب ہم ان دونوں مدتوں کو جمع کریں
 تو یہ چھ ہزار سال بن جاتے ہیں جیسا کہ سابق محققین کا مذہب ہے۔

بھی اپنے تئیزات کے چھٹے مرتبہ ہی خلقت بشری سے پورا حصہ پاتا ہے جس کی طرف آیت **ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ** میں اشارہ ہے اور مراتب ستہ یہ ہیں (۱) نطفہ (۲) علقة (۳) مضغہ (۴) عظام (۵) لحم محیط العظام (۶) خلق آخر۔ اس قانون قدرت سے جو روز ششم اور مرتبہ ششم کی نسبت معلوم ہو چکا ہے ماننا پڑتا ہے کہ دنیا کی عمر کا ہزار ششم بھی یعنی اس کا آخری حصہ بھی جس میں ہم ہیں کسی آدم کے پیدا ہونے کا وقت اور کسی دینی تکمیل کے طور کا زمانہ ہے۔ جیسا کہ براہین احمدیہ کا یہ الام کہ **أَرَدْنَا أَنْ أَسْتَخْلِفَ فَخَلَقْتُ آدَمَ** اور یہ الام کہ **لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الذِّينِ كُلِّهِ** اس پر دلالت کر رہا ہے اور یاد رہے کہ اگرچہ قرآن شریف کے ظاہر الفاظ میں عمر دنیا کی نسبت کچھ ذکر نہیں لیکن قرآن شریف میں بہت سے ایسے اشارات بھرے پڑے ہیں جن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عمر دنیا یعنی دور آدم کا زمانہ سات ہزار سال ہے چنانچہ منجملہ ان اشارات فشرافی کے ایک یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ایک کشف کے ذریعہ سے اطلاع دی ہے کہ سورۃ العصر کے اعداد سے بحساب الجحد معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عصر تک جو عید نبوت ہے یعنی تیس برس کا تمام و کمال زمانہ یہ کل مدت گذشتہ زمانہ کے ساتھ ملا کر ۴۷۳۹ برس ابتداءً دُنیا سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روز وفات تک قمری حساب سے ہیں پس اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم الف خامس میں جو مرتبہ کی طرف منسوب ہے مبعوث ہوئے ہیں اور تیسری حساب سے یہ مدت ۴۵۹۸ ہوتی ہے اور عیسائیوں کے حساب سے جس پر تمام مدار بائبل کا رکھا گیا ہے ۴۷۳۹ برس ہیں یعنی حضرت آدم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اخیر زمانہ تک ۴۷۳۹ برس ہوتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ فشرافی حساب جو سورۃ العصر کے اعداد سے معلوم ہوتا ہے اور عیسائیوں کی بائبل کے حساب میں جس کے رُو سے بائبل کے حاشیہ پر جا بجا تاریخیں لکھتے ہیں صرف اٹھتیس برس کا فرق ہے اور یہ قرآن شریف کے علمی معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے جس پر تمام افراد امت محمدیہ میں سے خاص مجھ کو جو میں مدعی آخر الزمان ہوں اطلاع دی گئی ہے تا قرآن کا یہ علمی معجزہ اور نیز اس سے اپنے دعویٰ کا ثبوت لوگوں پر ظاہر کروں اور ان دونوں حسابوں کی رُو سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جس کی خدا تعالیٰ نے سورۃ العصر میں رقم کھائی الف خامس ہے یعنی ہزار پنجم جو مرتبہ کی اثر کے ماتحت ہے اور یہی برتر ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اُن مفسدین کے قتل اور خون ریزی کے لئے حکم فرمایا گیا جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا اور قتل کرنا چاہا اور اُن کے استیصال کے دہکے ہوئے اور یہی خدا تعالیٰ کے حکم اور اذن سے مرتبہ کا اثر ہے۔ غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت اول کا زمانہ ہزار پنجم ہے جو اسم محمد کا منظر تجلی تھا یعنی

یہ بعثت اول جلالی نشان ظاہر کرنے کے لئے تھا۔ (تحفہ گوڑویہ صفحہ ۹۱ تا ۹۶)

حکیم ترمذی نے نوادراً اصول میں ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر دُنیا ہزار سال ہے اور انس بن مالک سے روایت ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی راہ میں ایک مسلمان کی حاجت براری کرے اس کے لئے عمر دُنیا کے اندازہ پر دن کو روزہ رکھنا اور رات کو عبادت کرنا لکھا جاتا ہے اور عمر دُنیا سات ہزار سال ہے۔ دیکھو تاریخ ابن عساکر اور نیز وہی مؤلف انس سے مرفوعاً روایت کرتا ہے کہ عمر دُنیا آخرت کے دنوں میں سے سات دن یعنی حسب منطوق اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ سات ہزار سال ہے۔ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ تمہارا ہزار سال خدا کا ایک دن ہے۔ ایسا ہی طبرانی نے اور نیز بیہقی نے دلائل میں اور شبلی نے روض آنف میں عمر دُنیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزار سال روایت کی ہے ایسا ہی بطریق صحیح ابن عباس سے منقول ہے کہ دُنیا سات دن ہیں اور ہر ایک دن ہزار سال کا ہے اور بعثت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہزار ہفتم میں ہے مگر یہ حدیث دو پہلو سے مورد اعتراض ہے جس کا دفع کرنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ اس حدیث کو بعض دوسری حدیثوں سے تناقض ہے کیونکہ دوسری احادیث میں یوں لکھا ہے کہ بعثت نبوی آخر ہزار ششم میں ہے اور اس حدیث میں ہے کہ ہزار ہفتم میں ہے پس یہ تناقض تطبیق کو چاہتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امر واقعی اور صحیح یہ ہے کہ بعثت نبوی ہزار ششم کے آخر میں ہے جیسا کہ نصوص قرآنہ اور حدیثیہ بالاتفاق گواہی دے رہی ہیں لیکن چونکہ آخری صدی کا یا مثلاً آخر ہزار کا اُس صدی یا ہزار کا سر کھلتا ہے جو اس کے بعد شروع ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ پیوستہ ہے اس لئے یہ محاورہ ہر ایک قوم کا ہے کہ مثلاً وہ کسی صدی کے آخری حصے کو جس پر گویا صدی ختم ہونے کے حکم میں ہے دوسری صدی پر جو اس کے بعد شروع ہونے والی ہے اطلاق کر دیتے ہیں مثلاً کہہ دیتے ہیں کہ فلاں مجدد بارہویں صدی کے سر پر ظاہر ہوا تھا گو وہ گیارہویں صدی کے اخیر پر ظاہر ہوا ہو یعنی گیارہویں صدی کے چند سال رہتے اس نے ظہور کیا ہو۔ اور پھر بسا اوقات باعث تسامح کلام یا قصور فہم راویوں کی وجہ سے یا بوجہ عدم ضبط کلمات نبویہ و ذہول کے جو لازم نشأ بشریت ہے کسی قدر اور بھی تغیر ہو جاتا ہے۔ سو اس قسم کا تعارض قابل التفات نہیں بلکہ درحقیقت یہ کچھ تعارض ہی نہیں۔ یہ سب باتیں عادت اور محاورہ میں داخل ہیں کوئی عقلمند اس کو تعارض نہیں سمجھے گا۔

(۲) دوسرا پہلو جس کے رُو سے اعتراض ہوتا ہے کہ بموجب اس حساب کے جو یہود اور نصاریٰ میں محفوظ اور متواتر چلا آتا ہے جس کی شہادت اعجازی طور پر کلام معجز نظام قرآن شریف میں بکمال لطافت بیان موجود ہے

جیسا کہ ہم نے متن میں مفصل بیان کر دیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے قری حساب کے رو سے ۴۷۳۹ برس بعد میں مبعوث ہوئے ہیں اور شمسی حساب کے رو سے ۲۵۹۸ برس بعد آدم صلی اللہ حضرت نبینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوئے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہزار پنجم میں یعنی الف خاص میں ظہور فرما ہوئے نہ کہ ہزار ششم میں اور یہ حساب بہت صحیح ہے کیونکہ یہود اور نصاریٰ کے علماء کا تو اترا سی پر ہے اور قرآن شریف اسی کا مصدق ہے اور کئی اور وجوہ اور دلائل عقلیہ جن کی تفصیل موجب تطویل ہے قطعی طور پر اس بات پر جزم کرتی ہیں کہ ما بین سیدنا محمد مصطفیٰ اور آدم صلی اللہ میں یہی فاصلہ ہے اس سے زیادہ نہیں۔ گو آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے کی تاریخ لاکھوں برس ہوں یا کروڑ ہا برس ہوں جس کا علم خدا تعالیٰ کے پاس ہے لیکن ہمارے ابوالنوع آدم صلی اللہ کی پیدائش کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک یہی مدت گزری تھی یعنی ۴۷۳۹ برس بحساب قری اور ۲۵۹۸ برس بحساب شمسی اور جبکہ قرآن اور حدیث اور تو اہل کتاب سے یہی مدت ثابت ہوتی ہے تو یہ بات بدیہی البطلان ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہزار ششم کے آخر پر مبعوث ہوئے تھے کیونکہ اگر وہ آخر ہزار ششم تھا تو اب تیرہ سو سترہ اور اس کے ساتھ ملا کر سات ہزار تین سو سترہ ہوں گے حالانکہ بالاتفاق تمام احادیث کے رو سے عمر دنیا کل سات ہزار برس قرار پایا تھا تو گویا اب ہم دنیا کے باہر زندگی بسر کر رہے ہیں اور گویا اب دنیا کو ختم ہوئے تین سو سترہ برس گزر گئے۔ یہ کس قدر لغو اور یہودہ خیال ہے جس کی طرف ہمارے علماء نے کبھی توجہ نہیں کی۔ ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جبکہ احادیث صحیحہ متواترہ کے رو سے عمر دنیا یعنی حضرت آدم سے لیکر اخیر تک سات ہزار برس قرار پائی تھی اور قرآن شریف میں بھی آیت اِنَّ يَوْمًا يَجْزِي اللّٰهُ كَافٍ سَنَةً مِّمَّا تَعُدُّوْنَ میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا اور اہل کتاب یہود اور نصاریٰ کا بھی یہی مذہب ہوا اور خدا تعالیٰ کا سات دن مقرر کرنا اور اُن کے متعلق سات ستارے مقرر کرنا اور سات آسمان اور سات زمین کے طبقے جن کو ہفت اقلیم کہتے ہیں قرار دینا اور یہ سب اسی طرف اشارات ہیں تو پھر کونسا حساب ہے جس کے رو سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو الف سادس یعنی ہزار ششم قرار دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو آج کی تاریخ تک تیرہ سو سترہ برس اور چھ مہینے اوپر گزر گئے تو پھر اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چھٹا ہزار تھا تو یہ ہمارا زمانہ کہ جو تیرہ سو برس بعد آیا دنیا کی عمر کے اندر کیونکر رہ سکتا ہے۔ ذرا چھ ہزار اور تیرہ سو برس کی میزان تو کرو۔ غرض یہ اعتراض ہے جو اس حدیث پر ہوتا ہے جس میں لکھا ہے کہ عمر دنیا کی سات ہزار برس ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہزار ششم میں مبعوث ہوئے۔ اور اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک نبی کا ایک بعثت ہے مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بعثت ہیں اور اس پر نص قطعی آیت کریمہ وَاٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَتَايَذْحِقُوْا اِيْهُمْ ہے۔

تمام اکابر مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس اُمت کا آخری گروہ یعنی مسیح موعود کی جماعت صحابہؓ کے رنگ میں ہوں گے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح بغیر کسی فرق کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض اور ہدایت پائیں گے۔ پس جب کہ یہ نص صریح قرآن شریف سے ثابت ہو کہ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صحابہؓ پر جاری ہوا ایسا ہی بغیر کسی امتیاز اور تفریق کے مسیح موعود کی جماعت پر فیض ہوگا تو اس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بعث ماننا پڑا جو آخری زمانہ میں مسیح موعود کے وقت میں ہزار ششم میں ہوگا اور اس تقریر سے یہ بات بیاہ غیوت پہنچ گئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بعث ہیں یا بہ تبدل الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بروزی رنگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ آنا دنیا میں وعدہ دیا گیا تھا جو مسیح موعود اور مدئی معبود کے طور سے پورا ہوا۔ غرض جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بعث ہوئے تو جو بعض حدیثوں میں یہ ذکر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہزار ششم کے اخیر میں مبعوث ہوئے تھے اس سے بعث دوم مراد ہے جو قطعاً آیت کریمہ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَتَأْتِيَ حَقُّوْا بِہُمْ سے سمجھا جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ نادان مولوی جن کے ہاتھ میں صرف پوست ہی پوست ہے حضرت مسیح کے دوبارہ آنے کی انتظار کر رہے ہیں مگر قرآن شریف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ آنے کی بشارت دیتا ہے کیونکہ افاضہ بغیر بعث غیر ممکن ہے اور بعث بغیر زندگی کے غیر ممکن ہے اور حاصل اس آیت کریمہ یعنی وَآخِرِينَ مِنْهُمْ کا یہی ہے کہ دنیا میں زندہ رسول ایک ہی ہے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہزار ششم میں بھی مبعوث ہوگا ایسا ہی افاضہ کرے گا جیسا کہ وہ ہزار پنجم میں افاضہ کرتا تھا اور مبعوث ہونے کے اس جگہ ہی معنی ہیں کہ جب ہزار ششم آئے گا اور مدئی موعود اس کے اخیر میں ظاہر ہوگا تو گویا ظاہر مدئی معبود کے توسط سے دنیا کو ہدایت ہوگی لیکن دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسی نئے سرے اصلاحِ عالم کی طرف ایسی سرگرمی سے توجہ کرے گی کہ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مبعوث ہوکر دنیا میں آگئے ہیں۔ یہی معنی اس آیت کے ہیں کہ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَتَأْتِيَ حَقُّوْا بِہُمْ۔ پس یہ خبر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث دوم کے متعلق ہے جس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ وہ بعث ہزار ششم کے اخیر پر ہوگا۔ اس حدیث سے اس بات کا قطعی فیصلہ ہوتا ہے کہ ضرور ہے کہ مدئی معبود اور مسیح موعود جو مظہر تجلیاتِ محمدیہ سے جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بعث دوم موقوف ہے وہ چودھویں صدی کے سرورِ ظاہر ہو کیونکہ یہی صدی ہزار ششم کے آخری حصہ میں پڑتی ہے اور بعض علماء کا اس جگہ یہ تاویل کرنا کہ عمرِ دنیا سے مراد گذشتہ عمر ہے یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ تمام حدیثیں بحیثیت پیشگوئی کرنے کے ہیں اور حدیث ہفت پایہ ممبر خواب میں دیکھنے کی

بھی اسی کی مؤید ہے اور اس بارے میں جو عقیدہ مقبولۃ الامم ہے وہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے اور گذشتہ بیسوں کے سلسلہ پر نظر کرنے سے یہی تخمینہ قیاساً سمجھ میں آتا ہے اور یہ کہنا کہ آئندہ کی تو خدا نے کسی کو خبر نہیں دی کہ کب قیامت آئے گی یہ بیشک صحیح ہے مگر مگر دنیا کی سات ہزار برس قرار دینے سے اس امر کے بارے میں کہ کس گھڑی قیامت برپا ہوگی کوئی دلیل قطعی معلوم نہیں ہوتی کیونکہ سات ہزار کے لفظ سے یہ مستنبط نہیں ہوتا کہ ضرور سات ہزار برس پورا کر کے قیامت آجائے گی وجہ یہ کہ اول تو یہ امر مشتبہ رہے گا کہ اس جگہ خدا تعالیٰ نے سات ہزار شے شمسی حساب کی مدت مراد لی ہے یا قمری حساب کی۔ اور شمسی حساب سے اگر سات ہزار سال ہو تو قمری حساب سے قریباً دو سو برس اور اوپر چاہیئے اور ماسوا اس کے چونکہ عرب کی عادت میں یہ داخل ہے کہ وہ کسور کو حساب سے ساقط رکھتے ہیں اور مختل مطلب نہیں سمجھتے اس لئے ممکن ہے کہ سات ہزار سے اس قدر زیادہ بھی ہو جائے جو آٹھ ہزار تک نہ پہنچے مثلاً دو تین سو برس اور زیادہ ہو جائیں تو اس صورت میں باوجود بیان اس مدت کے وہ خاص ساعت تو غمی کی غمی ہی رہی اور یہ مدت بطور ایک علامت کے ہوئی جیسا کہ انسان کی موت کی گھڑی جو قیامت صغریٰ ہے غمی ہے مگر یہ علامت ظاہر ہے کہ ایک سو بیس برس تک انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور پیرانہ سال بھی اس کی موت کی ایک علامت ہے۔ ایسا ہی امراضِ مُملکہ بھی علامتِ موت ہیں اور نیز اس میں کیا شک ہے کہ قرآن شریف میں قُربِ قیامت کی بہت سی علامتیں بیان فرمائی گئی ہیں اور ایسا ہی احادیث میں بھی پس منجمد ان کے سات ہزار سال بھی ایک علامت ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ قیامت بھی کئی قسم پر منقسم ہے اور ممکن ہے کہ سات ہزار سال کے بعد کوئی قیامت صغریٰ ہو جس سے دنیا کی ایک بڑی تبدیلی مراد ہو نہ قیامتِ کبریٰ۔

(تخفہ گوٹو وی صفحہ ۹۱ تا ۹۵ حاشیہ)

میری پیدائش اس وقت ہوئی جب چھ ہزار برس میں سے گیارہ برس رہتے تھے سو جیسا کہ آدم علیہ السلام اخیر حصہ میں پیدا ہوا ایسا ہی میری پیدائش ہوئی۔ خدا نے مفکروں کے عذروں کو توڑنے کے لئے یثوب بندہ کیسے کیا ہے کہ مسیح موعود کے لئے چار ضروری علامتیں رکھ دی ہیں (۱) ایک یہ کہ اس کی پیدائش حضرت آدمؑ کی پیدائش کے رنگ میں آخر ہزار ششم میں ہو (۲) دوسری یہ کہ اس کا ظہور و بروز صدی کے سر پر ہو (۳) تیسری یہ کہ اس کے دعویٰ کے وقت آسمان پر رمضان کے مہینہ میں خسوف و کسوف ہو (۴) چوتھی یہ کہ اس کے دعویٰ کے وقت میں بجائے اونٹوں کے ایک اور سواری دنیا میں پیدا ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ چاروں علامتیں ظہور میں آ چکی ہیں چنانچہ مدت ہوئی کہ ہزار ششم گذر گیا اور اب قریباً پچاسواں سال اس پر زیادہ جا رہا ہے اور اب دنیا ہزار ہفتم کو بسر کر رہی ہے اور صدی کے سر پر سے بھی سترہ برس گذر گئے اور خسوف و کسوف پر بھی کئی سال گذر چکے اور اونٹوں کی جگہ ریل کی سواری بھی نکل آئی پس اب قیامت تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مسیح موعود

ہوں کیونکہ اب یہ مسیح موعود کی پیدائش اور اس کے ظہور کا وقت گزر گیا۔

(تحدہ گولڈویہ صفحہ ۹۵ حاشیہ در حاشیہ)

یہ ایک باریک بھید یا درکھنے کے لائق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوم میں تھلی اعظم جو مکمل اور اتم ہے وہ صرف اسم احمد کی تھلی ہے کیونکہ بعثت دوم آخر ہزار ششم میں ہے اور ہزار ششم کا تعلق ستارہ مشتری کے ساتھ ہے جو کوکب ششم منجمہ غنس نکس ہے اور اس ستارہ کی یہ تاثیر ہے کہ مامورین کو خوں ریزی سے منع کرتا اور عقل اور دانش اور مواد استدلال کو بڑھاتا ہے اس لئے اگرچہ یہ بات حق ہے کہ اس بعثت دوم میں بھی اسم محمد کی تھلی سے جو جلالی تھلی ہے اور جلالی تھلی کے ساتھ شامل ہے مگر وہ جلالی تھلی بھی روحانی طور پر ہو کر جلالی رنگ کے مشابہ ہو گئی ہے کیونکہ اس وقت جلالی تھلی کی تاثیر قبر سیفی نہیں بلکہ قبر استدلالی ہے وجہ یہ کہ اس وقت کے مبعوث پر پرتو ستارہ مشتری ہے نہ پرتو مریخ۔ اسی وجہ سے بار بار اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ہزار ششم فقط اسم احمد کا منظر اتم ہے جو جلالی تھلی کو چاہتا ہے۔ (تحدہ گولڈویہ صفحہ ۹۶ حاشیہ)

قرآن شریف کے حروف اور ان کے اعداد بھی معارف مخفیہ سے خالی نہیں ہوتے مثلاً سورۃ العصر کی طرف دیکھو کہ ظاہری معنوں کی رو سے یہ بتلاتی ہے کہ یہ مونیوی زندگی جس کو انسان اس قدر غفلت سے گزار رہا ہے آخری ہی زندگی ابدی خسران اور وبال کا موجب ہو جاتی ہے اور اس خسران سے وہی بچتے ہیں جو فدائے واحد پر پتے دل سے ایمان لے آتے ہیں کہ وہ موجود ہے اور پھر ایمان کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ اچھے اچھے عملوں سے اس کو راضی کریں اور پھر اسی پر کفایت نہیں کرتے بلکہ چاہتے ہیں کہ اس راہ میں ہمارے جیسے اور بھی ہوں جو سچائی کو زمین پر پھیلاویں اور خدا کے حقوق پر کاربند ہوں اور بنی نوع پر بھی رحم کریں لیکن اس صورت کے ساتھ یہ ایک عجیب معجزہ ہے کہ اس میں آدم کے زمانہ سے لے کر آنحضرت کے زمانہ تک دنیا کی تاریخ ابجد کے حساب سے یعنی حساب جبل سے بتلائی گئی ہے۔ غرض قرآن شریف میں ہزار ہا معارف و حقائق ہیں اور حقیقت شمار سے باہر ہیں۔ (نزول المسیح صفحہ ۴۴)

ہمارا عقیدہ جو قرآن شریف نے ہمیں سکھایا ہے کہ خدا ہمیشہ سے خالق ہے اگرچہ اسے تو کروڑوں مرتبہ زمین و آسمان کو فنا کر کے پھر ایسے ہی بنا دے اور اس نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ آدم جو پہلی امتوں کے بعد آیا جو ہم سب کا باپ تھا اس کے دنیا میں آنے کے وقت سے یہ سلسلہ انسانی شروع ہوا ہے اور اس سلسلہ کی عمر کا پورا دور سات ہزار برس تک ہے۔ یہ سات ہزار خدا کے نزدیک ایسے ہیں جیسے انسانوں کے سات دن۔ یاد رہے کہ قانون الہی نے مقرر کیا ہے کہ ہر ایک امت کے لئے سات ہزار برس کا دور ہوتا ہے اسی دور کی طرف اشارہ کرنے کے لئے انسانوں میں سات دن مقرر کئے گئے ہیں۔ غرض بنی آدم کی عمر کا دور سات ہزار برس مقرر

ہے اور اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پانچ ہزار برس کے قریب گزر چکا تھا یا تبدیل الفاظ یوں کہو کہ خدا کے دنوں میں سے پانچ دن کے قریب گزر چکے تھے جیسا کہ سورۃ العصر میں یعنی اس کے حروف میں ابجد کے لحاظ سے قرآن شریف میں اشارہ فرما دیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب وہ سورۃ نازل ہوئی تب آدم کے زمانہ پر اسی قدر مدت گزر چکی تھی جو سورۃ مومنہ کے عددوں سے ظاہر ہے۔ اسی حساب سے انسانی نوع کی عمر میں سے اب اس زمانہ میں چھ ہزار برس گزر چکے ہیں اور ایک ہزار برس باقی ہیں۔ قرآن شریف میں بلکہ اکثر پہلی کتابوں میں بھی یہ نوشتہ موجود ہے کہ وہ آخری مرسل جو آدم کی صورت پر آئے گا اور مسیح کے نام سے پکارا جائے گا ضرور ہے کہ وہ چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہو جیسا کہ آدم چھٹے دن کے آخر میں پیدا ہوا یہ تمام نشان ایسے ہیں کہ تدبر کرنے والے کے لئے کافی ہیں اور ان سات ہزار برس کی قرآن شریف اور دوسری خدا کی کتابوں کے رُوسے تقسیم یہ ہے کہ پہلا ہزار نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا زمانہ ہے اور دوسرا ہزار شیطان کے تسلط کا زمانہ ہے اور پھر تیسرا ہزار نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا۔ اور چوتھا ہزار شیطان کے تسلط کا اور پھر پانچواں ہزار نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا۔ (یہی وہ ہزار ہے جس میں ہمارے سید و مولیٰ ختمی پناہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے اور شیطان قید کیا گیا، اور پھر چھٹا ہزار شیطان کے کھلنے اور مسلط ہونے کا زمانہ ہے جو قرونِ ثلاثہ کے بعد شروع ہوتا اور چودھویں صدی کے سر پر ختم ہو جاتا ہے اور پھر ساتواں ہزار خدا اور اس کے مسیح کا اور ہر ایک نیرو برکت اور ایمان اور صلاح اور تقویٰ اور توحید اور خدا پرستی اور ہر ایک قسم کی نیکی اور ہدایت کا زمانہ ہے۔ اب ہم ساتویں ہزار کے سر پر ہیں اس کے بعد کسی دوسرے مسیح کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں کیونکہ زمانے سات ہی ہیں جو نیکی اور بدی میں تقسیم کئے گئے ہیں۔ اس تقسیم کو تمام انبیاء نے بیان کیا ہے کسی نے اجمال کے طور پر اور کسی نے مفصل طور پر اور یہ تفصیل قرآن شریف میں موجود ہے جس سے مسیح موعود کی نسبت قرآن شریف میں سے صاف طور پر پیش گوئی نکلتی ہے۔

(لیکچر لاہور صفحہ ۳۸ تا ۴۰)

تمام نبیوں کی کتابوں سے اور ایسا ہی قرآن شریف سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے آدم سے لے کر اخیر تک دنیا کی عمر سات ہزار برس رکھی ہے اور ہدایت اور گمراہی کے لئے ہزار ہزار سال کے دور مقرر کئے ہیں یعنی ایک وہ دور ہے جس میں ہدایت کا غلبہ ہوتا ہے اور دوسرا وہ دور ہے جس میں ضلالت اور گمراہی کا غلبہ ہوتا ہے اور جیسا کہ میں نے بیان کیا خدا تعالیٰ کی کتابوں میں یہ دونوں دور ہزار ہزار برس پر تقسیم کئے گئے ہیں اول دور ہدایت کے غلبہ کا تھا۔ اس میں بت پرستی کا نام و نشان نہ تھا جب یہ ہزار سال ختم ہوا تب دوسرے دور میں جو ہزار سال کا تھا طرح طرح کی بت پرستیاں دنیا میں شروع ہو گئیں اور بزرگ کا بازار گرم ہو گیا اور ہر ایک ملک

میں بت پرستی نے جگہ لے لی۔ پھر تیسرا دور جو ہزار سال کا تھا اس میں توحید کی بنیاد ڈالی گئی اور جس قدر خدا نے چاہا دُنیا میں توحید پھیل گئی۔ پھر ہزار چہارم کے دور میں ضلالت نمودار ہوئی اور اسی ہزار چہارم میں سخت درجہ پرہیزی اسرائیل بھگوت گئے اور عیسائی مذہب تھمرنے کے ساتھ ہی خشک ہو گیا اور اس کا پیدا ہونا اور مرنا گویا ایک ہی وقت میں ہوا پھر ہزار پنجم کا دور آیا جو ہدایت کا دور تھا۔ یہ وہ ہزار ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر توحید کو دوبارہ دُنیا میں قائم کیا۔ پس آپ کے منجانب اللہ ہونے پر یہی ایک نہایت زبردست دلیل ہے کہ آپ کا ظہور اُس ہزار کے اندر ہوا جو روزِ اول سے ہدایت کے لئے مقرر تھا اور یہ یوں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں سے یہی نکلتا ہے اور اسی دلیل سے میرا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس تقسیم کی رو سے ہزار ششم ضلالت کا ہزار ہے۔ وہ ہزار ہجرت کی تیسری صدی کے بعد شروع ہوتا ہے اور چودھویں صدی کے سر تک ختم ہوتا ہے۔ اسی ششم ہزار کے لوگوں کا نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیج اُموج رکھا ہے اور ساتواں ہزار ہدایت کا ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ چونکہ یہ آخری ہزار ہے اس لئے ضرور تھا کہ امام الزمان اس کے سر پر پیدا ہوا اور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح مگر وہ جو اس کے لئے بطور ظِل کے ہوں کیونکہ اس ہزار میں اب دُنیا کی عمر کا خاتمہ ہے جس پر تمام نبیوں نے شہادت دی ہے اور یہ امام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود کہلاتا ہے وہ مجددِ صدی بھی ہے اور مجددِ اَلْفِ آخر بھی۔ اس بات میں نصاریٰ اور یہود کو بھی اختلاف نہیں کہ آدم سے یہ زمانہ ساتواں ہزار ہے اور خدا نے جو سورۃ والہصر کے اعداد سے تاریخِ آدم میرے پر ظاہر کی اس سے بھی یہ زمانہ جس میں ہم ہیں ساتواں ہزار ہی ثابت ہوتا ہے۔ اور نبیوں کا اس پر اتفاق تھا کہ مسیح موعود ساتویں ہزار کے سر پر ظاہر ہوگا اور چھٹے ہزار کے اخیر میں پیدا ہوگا کیونکہ وہ سب سے آخر ہے جیسا کہ آدم سب سے اول تھا اور آدم چھٹے دن جمعہ کی اخیر ساعت میں پیدا ہوا۔ اور چونکہ خدا کا ایک دن دُنیا کے ہزار سال کے برابر ہے اس مشابہت سے خدا نے مسیح موعود کو ششم ہزار کے اخیر میں پیدا کیا گویا وہ بھی دن کی آخری گھڑی ہے۔

(لیکچر یا لکچر صفحہ ۶ تا ۸)

یہ صحیح نہیں ہے جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قیامت کا کسی کو علم نہیں پھر آدم سے اخیر تک سات ہزار سال کیونکر مقرر کر دئے جائیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی خدا تعالیٰ کی کتابوں میں صحیح طور پر نہ سمجھ کر نہیں کیا۔ میں نے آج یہ حساب مقرر نہیں کیا یہ تو قدیم سے محققینِ اہل کتاب میں مسلم چلا آیا ہے یہاں تک کہ یہودی فاضل بھی اس کے قائل رہے ہیں اور قرآن شریف سے بھی صاف طور پر یہی نکلتا ہے کہ آدم سے اخیر تک عمر بنی آدم کی سات ہزار سال ہے اور ایسا ہی پہلی کتابیں بھی بالاتفاق یہی کہتی ہیں اور آیت اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ

سے بھی یہی نکلتا ہے اور تمام نبی واضح طور پر یہی خبر دیتے آئے ہیں اور جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں سورۃ والعصر کے اعداد سے بھی یہی صاف معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے الف پنجم میں ظاہر ہوئے تھے اور اس حساب سے یہ زمانہ جس میں ہم ہیں ہزار ہنتم ہے جس بات کو خدا نے اپنی وحی سے ہم پر ظاہر کیا اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے اور نہ ہم کوئی وجہ دیکھتے ہیں کہ خدا کے پاک نبیوں کے متفق علیہ کلمہ سے انکار کریں۔ پھر جبکہ اس قدر ثبوت موجود ہیں اور بلاشبہ احادیث اور قرآن شریف کے رُو سے یہ آخری زمانہ ہے پھر آخری ہزار ہونے میں کیا شک رہا اور آخری ہزار کے سر پر مسیح موعود کا آنا ضروری ہے۔ (لیکچر پبلیکٹن صفحہ ۹۸)

خدا تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک دن مقرر کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو عصر کے وقت سے تشبیہ دی ہے۔ پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ عصر ہوا تو پھر اب تیرہ سو چوبیس برس کے بعد اس زمانہ کا کیا نام رکھنا چاہیئے۔ کیا یہ وقت قریب غروب نہیں اور پھر جب قریب غروب ہوا تو مسیح کے نازل ہونے کا اگر یہ وقت نہیں تو اس کے بعد تو کوئی وقت نہیں۔

اسی طرح احادیث صحیحہ میں جو بعض ان کی صحیح بخاری میں پائی جاتی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو عصر سے تشبیہ دی ہے پس اس سے ماننا پڑتا ہے کہ ہمارا زمانہ قیامت کے قُرب کا زمانہ ہے اور پھر دوسری حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عمر دنیا کی سات ہزار سال ہے اور قرآن شریف کی اس آیت سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ یعنی ایک دن خدا کے نزدیک تمہارے ہزار سال کے برابر ہے۔ پس جبکہ خدا تعالیٰ کی کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ دن سات ہیں پس اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ انسانی نسل کی عمر سات ہزار سال ہے جیسا کہ خدا نے میرے پر ظاہر کیا کہ سورۃ والعصر کے عدد جس قدر حساب جمل کی رُو سے معلوم ہوتے ہیں اسی قدر نسل انسان کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک بحساب قمری گذر چکا تھا کیونکہ خدا نے حساب قمری رکھا ہے اور اس حساب سے ہماری اس وقت تک نسل انسان کی عمر چھ ہزار برس تک ختم ہو چکی ہے اور اب ہم ساتویں ہزار میں ہیں اور یہ ضرور تھا کہ شیل آدم جس کو دوسرے لفظوں میں مسیح موعود کہتے ہیں چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہو جو جمعہ کے دن کے قائم مقام ہے جس میں آدم پیدا ہوا اور ایسا ہی خدا نے مجھے پیدا کیا پس اس کے مطابق چھٹے ہزار میں میری پیدائش ہوئی اور یہ عجیب اتفاق ہوا کہ میں معمولی دنوں کی رُو سے جمعہ کے دن پیدا ہوا تھا اور جیسا کہ آدم نر اور مادہ پیدا ہوئے تھے میں بھی تو ام کی شکل پر پیدا ہوا تھا۔ ایک میرے ساتھ لڑکی تھی جو پہلے پیدا ہوئی اور بعد اس کے میں

پیدا ہوا۔ (تمہ حقیقتہ الوحی صفحہ ۲۶۱۲۵)

سورۃ العصر میں دو سلسلوں کا ذکر فرمایا ہے ایک ابراہیم اور اخیار کا سلسلہ ہے اور دوسرا فجار کا۔ فجار اور فجار کے سلسلہ کا ذکر یوں فرمایا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ اور دوسرے سلسلہ کو اس طرح پر الگ کیا اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ یعنی ایک وہ ہیں جو خسران میں ہیں مگر خسران میں مومن اور عمل صالح کرنے والے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خسران میں وہ ہیں جو مومن اور عمل صالح کرنے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھو کہ صلاح کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں فساد کا بالکل نام و نشان نہ رہے۔ انسان کبھی صالح نہیں کہلا سکتا جب تک وہ عقائدِ ردیہ اور فساد سے خالی نہ ہو اور پھر اعمال بھی فساد سے خالی ہو جائیں۔ (الحکم جلد ۵ صفحہ ۱۹۰، اگست ۱۹۰۱ء صفحہ ۲۱)

اصلاح تب ہوتی ہے کہ تکمیلِ عمل کے مراتب حاصل ہو جائیں پس سورۃ العصر میں جو اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فرمایا ہے اس میں اٰمَنُوْا سے تکمیلِ علمی کی طرف اشارہ ہے اور عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سے تکمیلِ عمل کی طرف رہبری کی حکمت کے بھی دو ہی حصے ہیں ایک علمِ اکمل اور اتم ہو دوسرے عملِ اتم اور اکمل ہو۔

پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ خسر سے محفوظ رہتے ہیں اول وہ تکمیلِ علمی کرتے ہیں اور پھر عمل بھی گندے نہیں کرتے بلکہ علمی تکمیل کو عملی تکمیل تک پہنچاتے ہیں اور پھر یہ کہ جب انہیں کامل بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اور ان کے کمالِ علم کا ثبوت کمالِ عمل سے ملتا ہے تو پھر وہ نخل نہیں کرتے بلکہ دَوَّاصُوْا بِالْحَقِّ پر عمل کرتے ہیں۔ لوگوں کو بھی اس حق کی دعوت کرتے ہیں جو انہوں نے پایا ہے۔ اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ اعمال کی روشنی سے بھی دکھاتے ہیں۔ واضح اگر خود عمل نہیں کرتا تو اس کی باتوں کا کچھ بھی اثر نہیں پڑ سکتا۔ یہ بھی قاعدہ کی بات ہے کہ اگر خود آدمی کہے اور کرے نہیں تو اس کا بہت بُرا اثر پڑتا ہے اگر زنا کار زنا سے منع کرے تو اس کی اس حالت کے ثابت ہو جانے پر سننے والوں کے دہریہ ہو جانے کا اندیشہ ہے کیونکہ وہ خیال کریں گے کہ اگر زنا کاری واقعی خطرناک چیز ہوتی اور خدا تعالیٰ کے حضور اس ناپاکی پر مزا ملتی ہے اور خدا واقعی ہوتا تو پھر یہ جو منع کرنا تھا خود کیوں اس سے پرہیز نہ کرتا۔

مجھے معلوم ہے کہ ایک شخص ایک مولوی کی صحبت کے باعث مسلمان ہونے لگا۔ ایک روز اس نے دیکھا کہ وہی مولوی شراب پی رہا تھا تو اس کا دل سخت ہو گیا اور وہ ٹوک گیا۔ غرض دَوَّاصُوْا بِالْحَقِّ میں یہ فرمایا کہ وہ اپنے اعمال کی روشنی سے دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور پھر ان کا شیوہ یہ ہوتا ہے دَوَّاصُوْا بِالْحَقِّ یعنی صبر کے ساتھ وعظ و نصیحت کا شیوہ اختیار کرتے ہیں جلدی جھاگ منہ پر نہیں لاتے۔ اگر کوئی مولوی اور پیشین رو ہو کر امام اور راہنما بن کر جلدی بھڑک اٹھتا ہے اور اس میں برداشت اور صبر کی طاقت نہیں تو وہ لوگوں کو کیوں نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسرے یہ بھی مطلب ہے کہ جو باتیں سننے والا صبر سے نہ سنے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا ہمارے مخالف

بُرد باری کا دل لے کر نہیں آتے اور صبر سے اپنی مشکلات پیش نہیں کرتے بلکہ اُن کا تویر حال ہے کہ وہ کتاب تک تو دیکھنا نہیں چاہتے اور شور مچا کر حق کو ملبس کرنے کی سعی کرتے ہیں اور پھر وہ فائدہ اٹھائیں تو کیونکر اٹھائیں۔ ابو جہل اور ابولہب میں کیا تھا؟ یہی بے صبری اور بیترازی تو تھی۔ کہتے تھے کہ خدا کی طرف سے آیا ہے تو کوئی نہر لے آ۔ ان کم بختوں نے صبر نہ کیا اور ہلاک ہو گئے ورنہ زبیدہ والی نہر تو آ ہی گئی۔ اسی طرح پر ہمارے مخالف بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کرو اور وہ معاقبول ہو جائے اور پھر اس کو حق و باطل کا معیار ٹھہراتے ہیں اور اپنی طرف سے بعض امور پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے تو مان لیں لیکن آپ کسی شرط کے نیچے نہیں آتے۔ انفس میں لوگ ہیں جو لَا يَخَافُ عُقْبَاهُمْ کے مصداق ہیں۔ یاد رکھو صابر ہی شرح صدر کا رتبہ پاتا ہے جو صبر نہیں کرتا وہ گویا خدا پر حکومت کرتا ہے خود اس کی حکومت میں رہنا نہیں چاہتا۔ ایسا گستاخ اور دلیر جو خدا تعالیٰ کے جلال اور عظمت سے نہیں ڈرتا وہ محروم کر دیا جاتا ہے اور اُسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیئے کہ صبر کی حقیقت میں سے یہ بھی ضروری بات ہے كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدقوں کی صحبت میں رہنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو دُور بیٹھ رہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ کبھی آئیں گے اس وقت فرصت نہیں ہے۔ بھلا تیرہ سو سال کے موعود سلسلہ کو جو لوگ پالیں اور اُس کی نصرت میں شامل نہ ہوں اور خدا اور رسولؐ کے موعود کے پاس نہ بیٹھیں وہ فلاح پا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔

ہم خدا خواہی وہم دُنیا ئے دُل + ایں خیال است و محال است و جنوں

(الحکم جلد ۵، ۳۱ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۱ء صفحہ ۲۰۱)

وَالْعَصْرِ..... بِالصَّبْرِ الخ قسم ہے اس زمانہ کی یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی۔ آج کل ہمارے زمانہ کے کوتاہ اندیش مخالف یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں مخلوق کی قسمیں کیوں کھائی گئی ہیں حالانکہ دُشمن کو منہ کیا ہے اور کہیں انجیر کی قسم ہے کہیں دن اور رات کی اور کہیں زمین کی اور کہیں نفس کی؟ اس قسم کے اعتراضوں کا بہت بُرا اثر پڑتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیئے کہ تمام قرآن شریف میں یہ ایک عام سنت اور عادت الہی ہے کہ وہ بعض نظری امور کے اثبات و احقاق کے لئے کسی ایسے امور کا حوالہ دیتا ہے جو اپنے خواص کا عام طور پر یقین اور کھلا کھلا اور بدیہی ثبوت رکھتے ہیں پس اُن کی قسم کھانا اُن کو بطور دلیل اور نظیر کے پیش کرنا ہوتا ہے۔

(الحکم جلد ۵، ۳۱ مورخہ ۳۱ مئی ۱۹۰۱ء صفحہ ۲)

سورة العصر میں دُنیا کی تاریخ موجود ہے جس پر خدا تعالیٰ نے اپنے الامام سے مجھ کو اطلاع دی ہے او

یہ اصلی اور سچی تاریخ ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کس قدر زمانہ گزرا ہے۔ پس اس حساب سے اب ساتویں ہزار سے کچھ سال گزر گئے اور خاتم الخلفاء چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہوا تاکہ اول ربانہ بنیے دار و کامصدق ہو۔ آدم بھی چھٹے دن پیدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن ایک ہزار سال کا ہوتا ہے۔ اس چھ دن کے چھ ہزار سال ہوئے اور پھر آدم کی پیدائش چھٹے دن کے آخر میں ہوئی تھی اس لئے خاتم الخلفاء چھٹے ہزار کے آخر میں ہوا اور ساتویں میں جنگ ہے۔ اس جنگ سے توپ و تفنگ کی لڑائی مراد نہیں بلکہ یہ عیسائیت اور الٰہی دین کی آخری جنگ ہے۔ عیسائیت نے زمینی خدا بنالیا ہے اور یہ وہی خدا یا خیالی خدا ہے جیسے بہت سی عورتیں ایک وحی حمل رجا کا کر لیتی ہیں یہاں تک کہ پیٹ میں وہی طور پر حرکت بھی معلوم ہوتی ہے اور پیٹ بڑھتا بھی ہے۔ اسی طرح پر فرضی مسیح بنالیا گیا ہے جسے خدا سمجھا گیا ہے۔ غرض سچے مسیح کے مقابل وہ کھڑا ہے۔ اب یہ لڑائی ان دونوں میں شروع ہے اور خدا اس میں اپنا چمکتا ہوا ہاتھ دکھائے گا۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۲۵، مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۲ء صفحہ ۶)

وَكُنُوا صَوَابًا بِالْحَقِّ۔ ان کی عادت ہے کہ آوروں کو بھی سچ کی نصیحت دیتے ہیں۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۴۷)

انسان کا فرض ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچائے اور اس کی صورت یہ ہے اُن کو خدا کی محبت پیدا کرنے اور اس کی توحید پر قائم ہونے کی ہدایت کرے جیسا کہ وَكُنُوا صَوَابًا بِالْحَقِّ سے پایا جاتا ہے۔ انسان بعض وقت خود ایک امر کو سمجھ لیتا ہے لیکن دوسروں کو سمجھانے پر قادر نہیں ہوتا اس لئے اُس کو چاہیئے کہ محنت اور کوشش کر کے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا دے۔ ہمدردیِ خلافت یہی ہے کہ محنت کر کے دماغ خرچ کر کے ایسی راہ نکالے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے تاکہ عمر دراز ہو۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۲۷، مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۲ء صفحہ ۴)

سُورَةُ الْهُمَزَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ الْيَقِي تَطْلُعُ عَلَى الْاَفْدَةِ ۝

دوزخی ہونے کی حالت میں اعلیٰ درجہ کے کفار ہوتے ہیں قبل اس کے کہ جو کامل طور پر دوزخ میں پڑیں اُن کے دلوں پر دوزخ کی آگ بھڑکائی جاتی ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝ الْيَقِي تَطْلُعُ عَلَى الْاَفْدَةِ ۝ (ازالہ اوہام صفحہ ۳۵۹، ۳۶۰)

جہنم کیا چیز ہے۔ وہ خدا کے غضب کی آگ ہے جو دلوں پر پڑے گی یعنی وہ دل جو بد اعمالی اور بد اعتقادی کی آگ اپنے اندر رکھتے ہیں وہ غضب الہی کی آگ سے اپنے آگ کے شعلوں کو مشتعل کریں گے تب یہ دونوں قسم کی آگ باہم مل کر ایسا ہی اُن کو بھسم کرے گی جیسا کہ صاعقہ گرنے سے انسان بھسم ہو جاتا ہے پس نجات وہی پائے گا جو بد اعتقادی اور بد عملی کی آگ سے دُور رہے گا۔ (ست پجمن صفحہ ۱۴۳)

دوزخ وہ آگ ہے جو خدا کا غضب اس کا منبع ہے اور گناہ سے بھڑکتی ہے اور پہلے دل پر غالب ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس آگ کی اصل جڑ وہ غم اور حسرتیں اور درد ہیں جو دل کو بکڑتے ہیں کیونکہ تمام روحانی مذاب پہلے دل سے ہی شروع ہوتے ہیں اور پھر تمام بدن پر محیط ہو جاتے ہیں۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۷۹)

خدا کا عذاب ایک عذاب ہے جس کو خدا بھڑکاتا ہے اور پہلا شعلہ اس کا انسان کے اپنے دل پر سے ہی اٹھتا ہے یعنی جڑ اس کی انسان کا اپنا ہی دل ہے اور دل کے ناپاک خیالات اس جہنم کے ہی زمیں ہیں۔ پس جبکہ عذاب کا اصل تخم اپنے وجود کی ہی ناپاکی ہے جو عذاب کی صورت پر منتقل ہوتی ہے تو اس سے ماننا پڑتا ہے کہ وہ چیز جو اس عذاب کو دُور کرتی ہے وہ راستبازی اور پاکیزگی ہے۔ (کتاب البریۃ صفحہ ۵۸)

دوزخ کیا چیز ہے۔ دوزخ وہ آگ ہے جو دلوں پر بھڑکائی جاتی ہے یعنی انسان جب فاسد خیال اپنے دل میں پیدا کرتا ہے اور وہ ایسا خیال ہوتا ہے کہ جس کمال کے لئے انسان پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے مخالف ہوتا ہے تو جیسا کہ ایک جھوکا یا پیاسا بوجہ نہ ملنے غذا اور پانی کے آخر مر جاتا ہے ایسا ہی وہ شخص بھی جو فساد میں مشغول رہا اور خدا تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کی غذا اور پانی کو نہ پایا وہ بھی مر جاتا ہے پس بموجب تعلیم قرآن شریف کے بندہ ہلاکت کا سامان اپنے لئے آپ تیار کرتا ہے خدا اس پر کوئی جبر نہیں کرتا۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی اپنے تجربہ کے تمام دروازے بند کر دے اور روشنی داخل ہونے کے لئے کوئی کھڑکی کھلی نہ رکھے تو اس میں شک نہیں کہ اس کے تجربہ کے اندر اندھیرا ہو جائے گا۔ سو کھڑکیوں کا بند کرنا تو اُس شخص کا فعل ہے مگر اندھیرا کر دینا یہ خدا تعالیٰ کا فعل اُس کے قانون قدرت کے موافق ہے۔ پس اسی طرح جب کوئی شخص خرابی اور گناہ کا کام کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اپنے قانون قدرت کی رو سے اس کے اس فعل کے بعد کوئی اپنا فعل ظاہر کر دیتا ہے جو اس کی سزا ہو جاتا ہے لیکن بایں ہمہ توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ (پیشہ معرفت صفحہ ۵۴)

میں نے بعض آدمیوں کو دیکھا اور اکثروں کے حالات پڑھے ہیں جو دنیا میں مال و دولت اور دنیا کی جھوٹی لذتیں اور ہر ایک قسم کی نعمتیں اولاد حاصل رکھتے تھے۔ جب مرنے لگے اور اُن کو اِس دنیا کے چھوڑ جانے اور ساتھ ہی اُن اشیاء سے الگ ہونے اور دوسرے عالم میں جانے کا علم ہوا تو اُن پر حسرتوں اور بے جا آرزوؤں کی آگ بھڑکی اور سرد آہیں مارنے لگے۔ پس یہ بھی ایک قسم کا جہنم ہے جو انسان کے دل کو راحت اور قرار نہیں دے سکتا بلکہ اس کو گھبراہٹ اور بیتراستی کے عالم میں ڈال دیتا ہے اِس لئے یہ امر بھی میرے دوستوں کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے کہ اکثر اوقات انسان اہل و عیال اور اموال کی محبت ہاں ناجائز اور بے جا محبت میں ایسا منحہ ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات اُسی محبت کے جوش اور نشہ میں ایسے ناجائز کام کر گزرتا ہے جو اُس میں اور خدا نے تعالیٰ میں ایک حجاب پیدا کر دیتے ہیں اور اُس کے لئے ایک دوزخ تیار کر دیتے ہیں۔ اُس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا جب وہ اُن سب سے یکایک علیحدہ کیا جاتا ہے۔ اس گھڑی کی اُسے خبر نہیں ہوتی تب وہ ایک سخت بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کسی چیز سے جب محبت ہو تو اُس سے جدائی اور علیحدگی پر ایک رنج اور دردناک غم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ اب منتقل ہی نہیں بلکہ معنوی رنگ رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نَارُ اللَّهِ السَّوْقَدَةُ الَّتِي تَطْلَعُ عَلَى الْآفِئَةِ طَسِیہ وہی غیر اللہ کی محبت کی آگ ہے جو انسانی دل کو جلا کر رکھ دیتی ہے اور ایک حیرت ناک عذاب اور درد میں مبتلا کر دیتی ہے۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۱۳۵)

میرے دوستوں کی نظر سے یہ امر ہرگز پوشیدہ نہ رہے کہ انسان مال و دولت یا زَن و فرزند کی محبت کے

جوش اور نشے میں ایسا دیوانہ اور از خود رفتہ نہ ہو جاوے کہ اُس میں اور خدا تعالیٰ میں ایک حجاب پیدا ہو جائے مال اور اولاد اسی لئے توفیق نہ کھلاتی ہے اُن سے بھی انسان کے لئے ایک دوزخ تیار ہوتا ہے اور جب وہ اُن سے الگ کیا جاتا ہے تو سخت بے چینی اور گھبراہٹ ظاہر کرتا ہے اور اس طرح پر یہ بات کہ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝ الَّتِي تَطْلِعُ عَلَى الْآفِئِدَةِ ۝ منقولی رنگ میں نہیں رہتی بلکہ معقولی شکل اختیار کر لیتی ہے پس یہ آگ جو انسانی دل کو جلا کر کباب کر دیتی ہے اور ایک جلے ہوئے کوئلے سے بھی سیاہ اور تاریک بنا دیتی ہے یہ وہی غیر اللہ کی محبت ہے۔ دو چیزوں کے باہم تعلق اور رگڑ سے ایک حرارت پیدا ہوتی ہے اسی طرح پر انسان کی محبت اور دُنیا اور دُنیا کی چیزوں کی محبت کے رگڑ سے الٹی محبت جل جاتی ہے اور دل تاریک ہو کر خدا سے دُور ہو جاتا اور ہر قسم کی بے قراری کا شکار ہو جاتا ہے۔ (الحکم جلد ۴ ص ۳۳ مورخہ ۱۶ ستمبر ۱۹۰۰ء صفحہ ۶)

جیسے ہستی زندگی اسی دُنیا سے شروع ہوتی ہے اسی طرح پر دوزخ کی زندگی بھی یہاں ہی سے انسان لے جاتا ہے جیسا کہ دوزخ کے باب میں فرمایا ہے نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝ الَّتِي تَطْلِعُ عَلَى الْآفِئِدَةِ ۝ یعنی دوزخ وہ آگ ہے جو خدا کا غضب اس کا منبع ہے اور وہ گناہ سے پیدا ہوتی اور پہلے دل پر غالب ہوتی ہے۔ اس کے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس آگ کی جڑ وہ ہوم غم اور خستہ ہیں جو انسان کو آگھیرتی ہیں کیونکہ تمام روحانی عذاب پہلے دل سے ہی شروع ہوتے ہیں جیسے تمام روحانی سروروں کا منبع بھی دل ہے اور دل ہی سے شروع ہونے بھی چاہئیں کیونکہ دل ہی ایمان یا بے ایمانی کا منبع ہے۔ ایمان یا بے ایمانی کا شگوفہ بھی پہلے دل ہی سے نکلتا ہے اور پھر تمام بدن اور اعضاء پر اس کا عمل ہوتا ہے اور سارے جسم پر محیط ہو جاتا ہے۔ پس یاد رکھو کہ بہشت اور دوزخ اسی دُنیا سے انسان ساتھ لے جاتا ہے اور یہ بات بھولنی نہ چاہیے کہ بہشت اور دوزخ اس جسمانی دُنیا کی طرح نہیں بلکہ ان دونوں کا منبع روحانی امور ہیں۔ ہاں یہ سچی بات ہے کہ عالم معاد میں وہ جسمانی شکل پر ضرور متشکل ہو کر نظر آئیں گے۔ (الحکم جلد ۵ ص ۴۴ مورخہ ۱۷ نومبر ۱۹۰۱ء صفحہ ۲)

کوئی عذاب باہر سے نہیں آتا بلکہ خود انسان کے اندر ہی سے نکلتا ہے۔ ہم کو اس سے انکار نہیں کہ عذاب خدا کا فعل ہے۔ بے شک اس کا فعل ہے مگر اسی طرح جیسے کوئی زہر کھائے تو خدا اُسے ہلاک کر دے۔ پس خدا کا فعل انسان کے اپنے فعل کے بعد ہوتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝ الَّتِي تَطْلِعُ عَلَى الْآفِئِدَةِ ۝ یعنی خدا کا عذاب وہ آگ ہے جس کو خدا بھڑکاتا ہے اور اس کا شعلہ انسان کے دل سے ہی اُٹھتا ہے۔ اس کا مطلب صاف لفظوں میں یہی ہے کہ عذاب کا اصل بیج اپنے وجود ہی کی ناپاکی ہے جو عذاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ (الحکم جلد ۶ ص ۱۰ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۲ء صفحہ ۵)

اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک آگ ہے جس کو وہ بھڑکاتا ہے اور انسان کے دل ہی پر اس کا شعلہ بھڑکتا ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب الہی اور جہنم کی اصل جڑ انسان کا اپنا ہی دل ہے اور دل کے ناپاک خیالات اور گندے ارادے اور عوام اس جہنم کا ایندھن ہیں۔ (الحکم جلد ۶، مورخہ ۲۳ مارچ ۱۹۰۲ء صفحہ ۲)

وہا کی حقیقت سے ناواقف رہنے کی صورت میں ذرا ذرا سی نامرادی بھی آتش جہنم کی ایک پٹ ہو کر دل پرستولی ہو جاتی ہے اور گھبرا گھبرا کر بیکار کئے دیتی ہے۔ اسی کی طرف ہی اشارہ ہے تَاٰلِہٖ ٱلْمُوَقَّدَةُ ٱلْاٰتِیَةِ تَطْلِعُ عَلَی ٱلْاٰفَیْدَةِ ۙ بَلْکَہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ تب بھی نار جہنم کا ایک نمونہ ہے۔

(ریویو آف ریلیجز جلد ۳، صفحہ ۱۳)

(ٹریکٹ ۱۱) حضرت اقدس کی ایک تقریر اور مسئلہ وحدت الوجود پر ایک خط "صفحہ ۱۸ مرتبہ شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی)

سُورَةُ الْفِيلِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِأَنَّمْ تَرَكَيْتَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝

فرمایا: اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سُورۃ بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عُلوٰ اور مرتبہ ظاہر کیا ہے اور وہ سُورۃ ہے اَنَّمْ تَرَكَيْتَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ یہ سُورۃ اس حالت کی ہے کہ جب عمرو بن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مصائب اور دکھ اٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت میں آپؐ کو تسلی دیتا ہے کہ میں تیرا مؤید و ناصر ہوں۔ اس میں ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحابِ انبیل کے ساتھ کیا کیا۔ یعنی مَآن کا مکر اُن کا رہا اور چھوٹے چھوٹے جانور ان کے مارنے کے لئے بھیج دیئے۔ ان جانوروں کے ہاتھوں میں کوئی بندوبست نہ تھیں بلکہ مٹی تھی۔ سخیل بھیگی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں۔ اس سورۃ شریف میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ قرار دیا ہے اور اصحابِ انبیل کے واقعہ کو پیش کر کے آپؐ کی کامیابی اور تائید اور نصرت کی پیشگوئی کی ہے۔

یعنی آپؐ کی ساری کارروائی کو برباد کرنے کے لئے جو سامان کرتے ہیں اور تدابیرِ عمل میں لاتے ہیں اُن کے تباہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اُن کی ہی تدبیروں کو اور کوششوں کو اُلٹ کر دیتا ہے کسی بڑے سامان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے ہاتھی والوں کو چڑیوں نے تباہ کر دیا ایسا ہی یہ پیشگوئی قیامت تک جائے گی۔ جب کبھی اصحابِ انبیل پیدا ہوگا تب ہی اللہ تعالیٰ اُن کے تباہ کرنے کے لئے اُن کی کوششوں کو خاک میں ملا دینے کے سامان کر دیتا ہے۔

بادریوں کا اصول یہی ہے۔ اُن کی چھاتی پر اسلام ہی پھرے ورنہ باقی تمام مذاہب اُن کے نزدیک نامرد ہیں ہندو بھی عیسائی ہو کر اسلام کے ہی رد میں کتابیں لکھتے ہیں۔ رام چندر اور شاکر داس نے اسلام کی تردید میں اپنا سارا زور لگا کر کتابیں لکھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اُن کا لٹنس کتنا ہے کہ اُن کی ہلاکتِ اسلام ہی سے ہے طبعی طور پر

خوف ان کا ہی پڑتا ہے جن کے ذریعہ ہلاکت ہوتی ہے۔ ایک مرنے کا پیچہ ملی تو دیکھتے ہی چلانے لگتا ہے اسی طرح پر مختلف مذاہب کے پیروعموماً اور پادری خصوصاً جو اسلام کی تردید میں زور لگا رہے ہیں یہ اسی لئے ہے کہ ان کو یقین ہے بلکہ اندر ہی اندر ان کا دل اُن کو بتاتا ہے کہ اسلام ہی ایک مذہب ہے جو طبل باطلہ کو پیس ڈالے گا۔ اس وقت اصحاب انبیل کی شکل میں حملہ کیا گیا ہے مسلمانوں میں بہت کمزوریاں ہیں۔ اسلام غریب ہے۔ اور اصحاب انبیل زور میں ہیں مگر اللہ تعالیٰ وہی نمونہ پھر دکھانا چاہتا ہے۔ چڑیوں سے وہی کام لے گا۔ ہماری جماعت ان کے مقابلہ میں کیا ہے۔ اُن کے مقابلہ میں پیچ ہے۔ اُن کے اتفاق اور طاقت اور دولت کے سامنے نام بھی نہیں رکھتے لیکن ہم اصحاب انبیل کا واقعہ سامنے دیکھتے ہیں کہ کیسی تسلی کی آیات نازل فرمائی ہیں۔

مجھے یہی الہام ہوا ہے جس سے صاف صاف پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی نصرت اور تائید اپنا کام کہے رہیگی۔ ہاں اُس پر وہی یقین رکھتے ہیں جن کو مُشک ان سے محبت ہے جسے قرآن سے محبت نہیں وہ ان باتوں کی کب پرواہ کر سکتا ہے۔

(الحکم جلد ۵ ص ۲۶ مورخہ ۱۴ جولائی ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۲)

تُو نے دیکھ لیا یعنی تُو ضرور دیکھے گا کہ اصحاب انبیل یعنی وہ جو بڑے حملے والے ہیں اور جو آئے دن تیرے پر حملہ کرتے ہیں اور جیسا کہ اصحاب انبیل نے خانہ کعبہ کو نابود کرنا چاہا تھا وہ تجھے نابود کرنا چاہتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ یعنی ان کا وہی انجام ہوگا جو اصحاب انبیل کا ہوا۔ (تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد دہم صفحہ ۱۲۹)

ایک دوست نے جج کے موقع پر ناقابل برداشت تکالیف کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ اس سال حاجیوں کو اس قدر تکالیف کا سامنا کرنا پڑا کہ معلوم ہوتا تھا شاید جج بالکل بند ہو جائے۔ رستہ میں پرلے درجہ کی بد امنی تھی اور طامع اور حریص کارکنوں نے اپنے فائدہ کی خاطر ہزاروں افراد کی پرواہ نہ کی۔

اس پر حضور نے منہ مایا۔

ہم آپ کو ایک نصیحت کرتے ہیں۔ ایسا ہو کہ ان تمام امور تکالیف سے آپ کی قوتِ ایمانی میں کسی قسم کا فرق اور تزلزل نہ آوے۔ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ابتلاء ہے اس سے پاک عقائد پر اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ ان باتوں سے اُس متبرک مقام کی عظمت دلوں میں کم نہ ہونی چاہیے کیونکہ اس سے بدتر ایک زمانہ گزرا ہے کہ یہی مقدس مقام نجس مشرکوں کے قبضہ میں تھا اور انہوں نے اُسے بت خانہ بنا رکھا تھا بلکہ یہ تمام مشکلات اور مصائب خوش آئند زمانے اور زندگی کے درجات ہیں۔ دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے بھی زمانہ کی حالت خطرناک ہو گئی تھی اور کفر و شرک اور فساد اور ناپاکی حد سے بڑھ گئے تھے تو اس عظمت کے بعد بھی ایک نور دنیا میں ظاہر ہوا تھا اسی طرح اب بھی امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات کے بعد کوئی بہتری کے سامان بھی پیدا کر دے گا اور خدا تعالیٰ کوئی سامان اصلاح پیدا کر دے گا بلکہ اسی متبرک اور

مقدس مقام پر ایک اور بھی ایسا ہی خطرناک اور نازک وقت گزر چکا تھا جس کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی تھی۔ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝

غرض یہ اب تیسرا واقعہ ہے اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ ضرور توجہ کرے گا اور خدا کا توجہ کرنا پھر قہری رنگ میں ہی ہوگا۔

(الحکم جلد ۱۲، ۲۹ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۰۸ء صفحہ اول)

سُورَةُ قُرَيْشٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ إِلَهِهُمْ رَحْلَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۚ فَلْيَعْبُدُوا

رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۚ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝

(نوٹ از ایڈیٹر) عرب صاحب نے ادھر ادھر غیر آبادی کو دیکھ کر عرض کی کہ یہ صوف حضور ہی کا دم ہے کہ جس کی خاطر اس قدر انبوه ہے ورنہ اس غیر آباد جگہ میں کون اور کب آتا ہے۔ (حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شکر فرمایا کہ :-

اس کی مثال مکہ کی ہے کہ وہاں بھی عرب لوگ دُور دراز جگہوں سے جا کر مال وغیرہ لاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر کھاتے تھے اس کی طرف اشارہ ہے اس سورۃ میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ إِلَهِهُمْ رَحْلَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (البدیع جلد ۲ ص ۱۳ مورخہ ۱۳ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۶) الخ۔

سُورَةُ الْمَاعُونِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَوْلِي لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ

سَاهُونَ ۝

کیا وجہ ہے کہ بعض لوگ تیس تیس برس تک برابر نماز پڑھتے ہیں پھر کورس کے کورس ہی رہتے ہیں کوئی اثر روحانیت اور شعور و خضوع کا ان میں پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا یہی سبب ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں جس پر خدا تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ ایسی نمازوں کے لئے ویل آیا ہے۔ دیکھو جس کے پاس اعلیٰ درجہ کا جوہر ہو تو کیا کوڑیوں اور پیسوں کے لئے اُسے پھینک دینا چاہیئے۔ ہرگز نہیں۔ اول اس جوہر کی حفاظت کا اہتمام کرے اور پھر پیسوں کو بھی سنبھالے۔ اس لئے نماز کو سنوار سنوار اور سمجھ سمجھ کر پڑھے۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۲۴ اکتوبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۱)

بعض نمازیوں پر خدا تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے جیسے فرماتا ہے قَوْلِي لِلْمُصَلِّينَ - وَيَلَّ کے معنی لعنت کے بھی ہوتے ہیں پس چاہیئے کہ ادائیگی نماز میں انسان سُست نہ ہو اور نہ غافل ہو۔

(البدرد جلد ۲، مورخہ ۱۶ نومبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۳۳)

جو خدا کے لئے نماز نہیں پڑھتے اُن کو وَيَلَّ لِلْمُصَلِّينَ فرمایا..... امر کی بجا آوری سے ثواب ہوتا ہے لیکن اگر ریاکاری سے نماز ادا کرے تو پھر اس کے لئے وَيَلَّ ہے۔

(الحکم جلد ۸، مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۴ء صفحہ ۹)

جس نماز میں دل کہیں ہے اور خیال کسی طرف ہے اور مُنہ سے کچھ نکلتا ہے وہ ایک لعنت ہے جو آدمی

کے مُنہ پر واپس ماری جاتی ہے اور قبول نہیں ہوتی۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَيِلَّ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝** لعنت ہے ان پر جو اپنی نماز کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ نماز وہی اصلی ہے جس میں مزا آجائے۔ ایسی ہی نماز کے ذریعہ سے گناہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور یہی وہ نماز ہے جس کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ نماز مومن کا معراج ہے۔ نماز مومن کے واسطے ترقی کا ذریعہ ہے۔

(بدر جلد ۲ صفحہ ۳۶۷ مورخہ ۲۶ جولائی ۱۹۰۶ء صفحہ ۳)

وہ لوگ جو نمازوں کی حقیقت سے ہی بے خبر ہوتے ہیں ان کی نمازیں بڑی ٹکڑیاں ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ ایک سجدہ اگر خدا تعالیٰ کو کرتے ہیں تو دوسرا دُنیا کو کرتے ہیں۔ جب تک انسان خدا کے لئے تکالیف اور مصائب کو برداشت نہیں کرتا تب تک مقبول حضرت احدیت نہیں ہوتا۔

(الحکم جلد ۱۱ صفحہ ۳۶۷ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۱۱)

نماز ایسی چیز ہے کہ اس سے دُنیا بھی سنور جاتی ہے اور دین بھی لیکن اکثر لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز اُن پر لعنت بھیجتی ہے جیسے فرمایا **قَوْلِيلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝** یعنی لعنت ہے اُن نمازیوں پر جو نماز کی حقیقت سے ہی بے خبر ہوتے ہیں۔

(الحکم جلد ۱۲ صفحہ ۳۷۱ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۸ء صفحہ ۴)

خدا کا یہی منشاء ہے کہ لفظی اور زبانی مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بنایا جاوے۔ یہودی کیا توریت پر ایمان نہیں لاتے تھے؟ قربانیاں نہ کرتے تھے؟ مگر خدا تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی اور کہا کہ تم مومن نہیں ہو۔ بلکہ بعض نمازیوں کی نماز پر بھی لعنت بھیجتی ہے۔ **وَيِلَّ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝** یعنی لعنت ہے ایسے نمازیوں پر جو نماز کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ صلوٰۃ اصل میں آگ میں پڑنے اور محبت الہی اور خوف الہی کی آگ میں پڑ کر اپنے آپ سے جل جانے اور ماسوی اللہ کو جلا دینے کا نام ہے اور اس حالت کا نام ہے کہ صرف خدا ہی خدا اس کی نظر میں رہ جاوے اور انسان اس حالت تک ترقی کر جاوے کہ خدا کے بُلانے سے بولے اور خدا کے چلانے سے چلے۔ اس کے کُل حرکات اور سکانات اس کا فعل اور ترک فعل سب اللہ ہی کی مرضی کے مطابق ہو جاوے خود ہی دُور ہو جاوے۔

(الحکم جلد ۱۲ صفحہ ۳۷۱ مورخہ ۱۸ جون ۱۹۰۸ء صفحہ ۷)

نماز کو رسم اور عادت کے رنگ میں پڑھنا مفید نہیں بلکہ ایسے نمازیوں پر تو خود خدا تعالیٰ نے لعنت اور وِیل بھیجا ہے چہ جائیکہ ان کی نماز کو قبولیت کا شرف حاصل ہو۔ **وَيِلَّ لِلْمُصَلِّينَ** خود خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ اُن نمازیوں کے حق میں ہے جو نماز کی حقیقت سے اور اس کے مطالب سے بے خبر ہیں۔

(الحکم جلد ۱۲ صفحہ ۳۷۱ مورخہ ۱۴ جولائی ۱۹۰۸ء صفحہ ۱۰)

..... لعنت ہے اُن نمازیوں پر جو اپنی صلوٰۃ کی حقیقت سے بے خبر ہیں پس فلاح وہی پاتا ہے اور وہی سچا مومن کہلاتا ہے جو نیکی کو اس کے لوازم کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ بات اس زمانہ میں بہت کم لوگوں میں موجود ہے۔

(بدر جلد ۷، ۲۳ مورخہ ۱۱ جون ۱۹۰۸ء صفحہ ۷)

ان نمازیوں کی تباہی جو نماز کی حقیقت سے بے خبر ہیں پس نماز کے ماثورہ کلام کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ صحابہؓ تو عرب کے رہنے والے تھے ان کو ضرورت نہ تھی مگر ہمارے لئے ضروری ہے کہ اسے سمجھ کر نمازوں میں علاوت پیدا کریں۔

(بدر جلد ۷، ۲۵ مورخہ ۲۵ جون ۱۹۰۸ء صفحہ ۷)

..... منعموم لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے بعد نماز کی طرف توجہ کرو جس کی پابندی کے واسطے بار بار قرآن شریف میں تاکید کی گئی ہے لیکن ساتھ ہی اس کے یہ فرمایا گیا ہے کہ وَبَيِّنَاتٍ لِّلْمُضِلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ وہ بیکل ہے اُن نمازیوں کے واسطے جو کہ نماز کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ سو سمجھنا چاہیے کہ نماز ایک سوال ہے جو کہ انسان جدائی کے وقت درد اور حرقت کے ساتھ اپنے خدا کے حضور کرتا ہے کہ اس کو بقا اور وصال ہو کیونکہ جب تک خدا کسی کو پاک نہ کرے کوئی پاک نہیں ہو سکتا اور جب تک وہ خود وصال عطا نہ کرے کوئی وصال کو حاصل نہیں کر سکتا۔ طرح طرح کے طوق اور قسما قسم کے زنجیر انسان کے گردن میں پڑے ہوتے ہیں اور وہ بہتیرا چاہتا ہے کہ دور ہو جاویں پر وہ دور نہیں ہوتے۔ باوجود اس خواہش کے کہ وہ پاک ہو جاوے نفس تو امدہ کی لغزشیں ہو رہی جاتی ہیں۔ گناہوں سے پاک کرنا خدا کا کام ہے اس کے سوائے کوئی طاقت نہیں جو زور کے ساتھ تمہیں پاک کر دے۔ پاک جذبات کے پیدا کرنے کے واسطے خدا تعالیٰ نے نماز رکھی ہے۔ نماز کیا ہے۔ ایک دعا جو درد، سوزش اور حرقت کے ساتھ خدا تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہے تاکہ یہ بد خیالات اور بُرے ارادے دفع ہو جاویں اور پاک محبت اور پاک تعلق حاصل ہو جائے اور خدا تعالیٰ کے احکام کے ماتحت چلنا نصیب ہو۔ صلوٰۃ کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دعا صرف زبان سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ سوزش اور جہن اور رقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔

(بدر جلد ۷، ۲۷ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۷ء صفحہ ۱۲)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۚ

عجب اور ریاء بہت مُملک چیزیں ہیں ان سے انسان کو بچنا چاہیے۔ انسان ایک عمل کر کے لوگوں کی مدح کا خواہاں ہوتا ہے۔ بظاہر وہ عمل عبادت وغیرہ کی صورت میں ہوتا ہے جس سے خدا تعالیٰ راضی ہو مگر نفس کے اند ایک خواہش پنہاں ہوتی ہے کہ فلاں فلاں لوگ مجھے اچھا کہیں۔ اس کا نام ریاء ہے۔

(البد جلد ۳، ۹ مورخہ یکم مارچ ۱۹۰۴ء صفحہ ۲)

سُورَةُ الْكَوثر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوثرَ ۚ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۚ إِنَّ شَانِئَكَ

هُوَ الْآبِتَرُ

ہم نے تجھ کو معارفِ کثیرہ عطا فرمائے ہیں سو اس کے شکر میں نماز پڑھ اور قربانی دے۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۵۱ حاشیہ)

یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوثرَ یہ اُس وقت کی بات ہے کہ ایک کافر نے کہا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے۔ معلوم نہیں اُس نے اَبتر کا لفظ بولا تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْآبِتَرُ تیرا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔

روحانی طور پر جو لوگ آئیں گے وہ آپ ہی کی اولاد سمجھے جائیں گے اور وہ آپ کے علوم و برکات کے وارث ہوں گے اور اس سے حصہ پائیں گے۔ اس آیت کو ماکان مُحَمَّدٌ اَبَاً اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكَ وَلٰكِنْ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّیْنَ کے ساتھ ملا کر پڑھو تو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد بھی نہیں تھی تو پھر معاذ اللہ آپ اَبتر ٹھہرتے ہیں جو آپ کے اعداء کے لئے ہے اور اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوثرَ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو روحانی اولاد کثیر دی گئی ہے پس اگر ہم یہ اعتقاد نہ رکھیں گے کہ کثرت کے ساتھ آپ کی روحانی اولاد ہوئی ہے تو اس پیش گوئی کے بھی منکر ٹھہریں گے۔

اس لئے ہر حالت میں ایک سچے مسلمان کو یہ ماننا پڑے گا اور ماننا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات قدسی ابد الابد کے لئے ویسی ہی ہیں جیسی تیرہ سو برس پہلے تھیں چنانچہ ان تاثیرات کے ثبوت کے لئے ہی خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اب وہی آیات و برکات ظاہر ہو رہے ہیں جو اُس وقت ہو رہے تھے۔

(الحکم جلد ۷، مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۲)

اگر یہ مانا جائے جیسا کہ ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ آپ کا نہ کوئی جسمانی مینا تھا نہ روحانی۔ تو پھر اس طرح پر معاذ اللہ یہ لوگ آپ کو اتر ٹھراتے ہیں مگر ایسا نہیں۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ (الحکم جلد ۶، مورخہ ۱۷ اکتوبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۰)

اگر آپ کا سلسلہ آپ سے ہی شروع ہو کر آپ ہی پر ختم ہو گیا تو آپ اتر ٹھریں گے (معاذ اللہ) حالانکہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ یعنی تجھے تو ہم نے کثرت کے ساتھ روحانی اولاد عطا کی ہے جو تجھے بے اولاد کہتا ہے وہی اتر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی فرزند تو کوئی تھا نہیں۔ اگر روحانی طور پر بھی آپ کی اولاد کوئی نہیں تو ایسا شخص خود بتاؤ کیا کھلاوے گا؟ میں تو اس کو سب سے بڑھ کر بے ایمانی اور کفر سمجھتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس قسم کا خیال بھی کیا جاوے۔ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کسی دوسرے نبی کو نہیں کہا گیا یہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خاصہ ہے۔ آپ کو اس قدر روحانی اولاد عطا کی گئی جس کا شمار بھی نہیں ہو سکتا اس لئے قیامت تک یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔ روحانی اولاد ہی کے ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہی ہیں کیونکہ آپ کے انوار و برکات کا سلسلہ برابر جاری ہے اور جیسے اولاد میں والدین کے نقوش ہوتے ہیں اسی طرح روحانی اولاد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور فیوض کے آثار اور نشانات موجود ہیں۔ اَلْوَلَدُ سِرُّ الرَّبِّ (الحکم جلد ۹، مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۳)

فَلَا شَكَّ اَنَّهُ اَدَمُ اٰخِرَ الزَّمَانِ وَالْاُمَّةُ كَالَّذِيَّةِ لِهَذَا النَّبِيِّ الْمَحْمُودِ وَاِلَيْهِ اَشَارَ فِي قَوْلِهِ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَاَمْنٌ فِيهِ وَتَفَكَّرْ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْخَافِلِينَ (خطبہ الہامیہ صفحہ ۱۷۳)

اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں ایک بروزی وجود کا وعدہ دیا گیا جس کے زمانہ میں کوثر ظہور میں آئے گا یعنی

ترجمہ از اصل :- پس شک نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمانہ کے آدم ہیں اور امت اس نبی محمود کی ذریت کی بجائے اور اس کی طرف خدا تعالیٰ کے اس قول کا اشارہ ہے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پس ان محمول میں غور و تامل کرو اور غافلوں میں سے مت ہو۔ (خطبہ الہامیہ صفحہ ۱۷۳)

دینی برکات کے چشے بہ نکلیں گے اور بختِ دنیا میں سچے اہل اسلام ہو جائیں گے۔ اس آیت میں بھی ظاہری اولاد کی ضرورت کو نظرِ مختصر سے دیکھا اور بروزی اولاد کی پیشگوئی کی گئی۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد دوم صفحہ ۲۴)

محاوراتِ عرب کو بالاستقصاء دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ اتر کے لفظ میں یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی شخص صاحبِ اولاد اس حالت میں مرے کہ جب اس کی زندگی میں اس کی اولاد فوت ہو جائے بلکہ نسل کی جڑ کٹ جانا شرط ہے جیسا کہ بتر کے معنی لغتِ عرب میں یہ لکھے ہیں کہ اَبْتَرُ اسْتِیْقَالُ الشَّيْءِ قَطْعًا یعنی بتر کہتے ہیں کسی چیز کو جڑ سے کاٹ دینے کو..... اس پیشگوئی کے لئے ضروری نہیں کہ اس کی زندگی میں ہی وہ تمام نسل مر جائے کیونکہ اگر یہی شرط ہو تو پھر ایسی صورت میں ایسی قطعِ نسل کا کیا نام رکھنا چاہیے کہ ایک انسان ایک یا دو ولد چھوڑ کر مر جائے اور بعد اس کے کسی وقت وہ لڑکے بھی مر جائیں اور کچھ نسل باقی نہ رہے۔ کیا عرب کے محاورات میں بتر اتر کے لفظ کے ایسی صورت میں کوئی اور لفظ بھی موجود ہے اور کیا یہ کتنا جائز ہوگا کہ ایسا شخص منقطع النسل نہیں اور لفظ اَبْتَرُ اسْتِیْقَالُ الشَّيْءِ قَطْعًا اس پر لازم نہیں آتا۔ پس ظاہر ہے کہ ایسا خیال حماقت اور دیوانگی ہے اور زبانِ عرب میں اس قسم کے قطعِ نسل کے لئے بجز لفظ اَبْتَرُ کے اور کوئی لفظ مقرر نہیں۔ اہل عرب اس شخص کو ہر حال اتر ہی کہتے ہیں جس کی اولاد اس کی زندگی میں یا بعد اس کے اپنی موت کی وجہ سے اس کو لا ولد کے نام سے موسوم کرے بلکہ ہر ایک ملک میں ایسے شخص کا نام ہر حال اتر ہی ہے جس کی نسل باقی نہ رہے اور منقطع النسل کر کے پکارا جائے اور ائمہ لغتِ عرب میں سے کسی نے یہ بیان نہیں کیا کہ اتر ہونے کیلئے لازمی طور پر یہ شرط ہے کہ ایک شخص کے اولاد ہو کہ اس کی زندگی میں ہی مر جائے اور اگر کسی کی اولاد اس کی زندگی میں فوت نہ ہو مگر اس کے مرنے کے بعد فوت ہو کر قطعِ نسل کر دے تو کیا عرب کی زبان میں ایسے شخص کو کسی اور نام سے موسوم کرتے ہیں بلکہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس لفظ کے اصل مادہ میں بہت وسعت ہے کیونکہ عربی میں بتر صرف بتر کاٹ دینے کو کہتے ہیں۔

واضح ہو کہ عرب کی زبان میں اتر کا لفظ ایک ہی لفظ ہے۔ لسان العرب میں لکھا ہے..... بتر کہتے ہیں ایک چیز کو جڑ سے کاٹ دینا۔ دوسرے معنی بتر کے یہ ہیں کہ دم وغیرہ کو کاٹ دینا۔ (۱) اتر اس کو کہتے ہیں جس کی دم کاٹی گئی ہو (۲) سانپوں کی اقسام میں سے ایک قسم سانپوں کا نام اتر ہے۔ اس قسم کے سانپ کو شیطان کہتے ہیں اگر حاملہ عورت اس کو دیکھے تو اس کا حمل ساقط ہو جاتا ہے (۳) اور حدیث میں ہے کہ ہر ایک امِ شاندار جس کو حمدِ الہی سے شروع نہ کیا جاوے وہ اتر ہے (۴) اور اتر اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو عقب نہ رکھتا ہو یعنی اس کا کوئی بیٹا نہ ہو یا بیٹے کا بیٹا نہ ہو۔ لسان العرب میں لکھا گیا ہے کہ عقب ولد کو بھی کہتے ہیں اور ولد اولد کو بھی کہتے

ہیں پس ان معنوں کی رو سے جس کا بیٹا نہیں وہ بھی اتر ہے اور جس کے بیٹے کے آگے بیٹا نہیں وہ بھی اتر ہے مگر جس کے کئی بیٹوں میں کسی بیٹے کی نسل چل جائے اُس کو اتر نہیں کہہ سکتے۔ پس جو شخص مر جائے اور ایسا کوئی بچہ نہ چھوڑے اس کا نام بھی اتر ہے اور اس کے موافق خدا تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر کی گئی ہے کہ إِنَّ شَارِبَ لَهْوٍ مُّوَالٍ بِئْسَ رِجْلٌ یہ آیت عام بن وائل کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ وہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ پس عام بن وائل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ اتر ہے یعنی اس کا کوئی لڑکا نہیں ہے اور نہ لڑکے کا لڑکا۔ تب خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے محمد! جو تیرا بھائی ہے وہی اتر ہے یعنی مقدریوں ہے کہ جس اولاد پر وہ نازل کرتا ہے آخر اس کی اولاد فنا ہو جائے گی۔ گو اس کی زندگی میں یا بعد اس کے۔ اور سلسلہ نسل ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ عام بن وائل اولاد رکھتا تھا کیونکہ اگر وہ اتر یعنی بے اولاد ہوتا تو یہ غیر معقول بات تھی کہ باوجود آپ اتر ہونے کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتر رکھتا۔ پس خدائے تعالیٰ کی طرف سے یہ پیش گوئی تھی کہ انجام کار اس کی نسل قطع ہو جائے گی۔ گو اس کی زندگی میں ہو یا بعد اس کے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اولاد چھوڑ کر مر گیا تھا لیکن بعد اس کے اس کی اولاد کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ کیونکہ اگر اولاد اس کے زور و مرقی تو ضرور اس کا ذکر کیا جاتا۔ اور باقی ترجمہ یہ ہے کہ اس جگہ اتر کے یہ معنی بھی جائز ہیں کہ اتر اس کو کہتے ہیں کہ ہر ایک خیر سے محروم اور بے نصیب ہو۔ اور ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ جب ابن اشرف مکہ میں آیا تو اس کو قریش نے کہا کہ تُو سب مدینہ والی سے بہتر اور ان کا سردار ہے۔ اُس نے کہا کہ ہاں میں ایسا ہی ہوں۔ تب قریش نے کہا کہ کیا تُو اس شخص کی طرف نہیں دیکھتا (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف) یہ ایک کمزور اور ضعیف اور گنہگار شخص ہے نہ اس کا کوئی بیٹا اور نہ کوئی بھائی اور نہ کوئی دوستوں کی جماعت اس کے ساتھ ہے بلکہ ایک فرد و احد اکیلی جان ہے اور قوم میں سے کاٹا ہوا ہے یعنی قوم نے باعث مخالفت اپنی جماعت میں سے اس کو خارج کر دیا ہے اور فتویٰ دے دیا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ میل ملاپ نہ کرے اور نہ کوئی اس کی ہمدردی کرے اور باوجود اس بات کے کہ یہ شخص کچھ بھی عزت نہیں رکھتا اور اس کو کوئی جانتا نہیں کہ کون ہے پھر یہ گمان کرتا ہے کہ ہم سے بہتر ہے۔ لیکن ہم ایک معزز جماعت ہیں تمام رچ کرنے والے ہم میں سے ہیں اور ہم ان کے سردار ہیں اور خانہ کعبہ کے متولی اور خادم بھی ہم ہی ہیں اور حاجیوں کو پانی پلانے کا شرف بھی ہمیں ہی حاصل ہے مگر یہ شخص تو کسی شمار میں نہیں جب یہ تمام باتیں ابن الاشرف نے سنیں تو اس بد بخت نے جواب دیا کہ حقیقت تم اُس شخص سے جو پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے بہتر ہو تب خدا تعالیٰ نے اس کے حق میں اور قریش کی اس تمام جماعت کے حق میں جو اتر کہتی تھی فرمایا کہ إِنَّ شَارِبَ لَهْوٍ مُّوَالٍ بِئْسَ رِجْلٌ یعنی ابن الاشرف نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو اَبتر کہا اور قریش کے کفار نے بھی اَبتر کہا یہ خود اَبتر ہیں یعنی ان کی اولاد کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور ہر ایک خیر و برکت سے محروم مریں گے۔ اس بات کو تو آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ وہ تمام قریش کے لوگ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اَبتر کہتے تھے ان کی زندگی میں ہی ان کے تمام بڑے مر گئے تھے یا اُن کی اولاد نہیں تھی کیونکہ اگر انکی اولاد نہ ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز وہ لوگ اَبتر نہ کہتے۔ یہ بات کوئی عقلمند قبول نہیں کر سکتا کہ ایک شخص خود اَبتر ہو کر دوسرے کو اَبتر کہے۔ پس ماننا پڑتا ہے کہ اُن کی اولاد موجود تھی۔ اور یہ دوسرا امر کہ پیش گوئی کے مطابق ان لوگوں کی اولاد ان کی زندگی میں ہی مر گئی تھی یہ امر بھی قرین قیاس نہیں اور عقل اس کو برگز باور نہیں کر سکتی کیونکہ ایسا کہنے والے نے ایک نہ دو بلکہ صد ہا بشری النفس اور خبیث الطبع آدمی تھے جن کی اولاد کی ہزار ہا تک نوبت پہنچی تھی۔ پس اگر ان کی زندگی میں ہی ان کی تمام اولاد مرجاتی تو ملک میں ایک گرام بچ جاتا کیونکہ مُعجزہ کے طور پر ہزار ہا بچوں کا مرجانا اور پھر لا ولد ہونے کی حالت میں اُن کے باپوں کا مرنایہ ایسا معجزہ نہیں تھا جو مخفی رہ سکتا اور ضرور تھا کہ احادیث اور تاریخوں کی کتابوں میں اس کا ذکر ہوتا۔ پس اس سے یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اکثر اُن کے اولاد چھوڑ کر مر گئے تھے اور بعد میں پیش گوئی کے مطابق آہستہ آہستہ ان کی نسل منقطع ہو گئی..... بقیہ ترجمہ لسان العرب کا یہ ہے کہ اَبتر مفلس کو بھی کہتے ہیں اور اُس شخص کو بھی جو خسارہ میں ہو اور اُن چیزوں کو اَبتر کہتے ہیں جو مشکیزہ اور بوکا وغیرہ میں سے قبضہ نہ رکھتے ہوں۔

اس تمام تحقیق سے ظاہر ہے کہ اول تو اَبتر کا لفظ بے فرزند ہونے کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر ایک بے نصیب اور نامراد جو ناکام اور زیاں کا رہے اس کو بھی اَبتر کہتے ہیں..... علاوہ اس کے تحقیق متذکرہ بالا کی رو سے ثابت ہو گیا کہ اَبتر ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ انسان ایسی حالت میں مرے جبکہ کوئی اس کی اولاد نہ ہو مگر بعد میں اس کی اولاد کا سلسلہ منقطع ہو جائے اور پوتے سے آگے نہ چلے تب وہ اَبتر کہلاتا ہے جیسا کہ ہم ذکر کیے ہیں کہ قریش کے صد ہا خبیث طبع لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اَبتر رکھا تھا اور وہ لوگ صاحب اولاد تھے اور اسلامی تاریخ میں ثابت نہیں کیا گیا کہ ان کی حیات میں ہی ان کے بیٹے اور پوتے ہلاک ہو گئے تھے بلکہ بعد میں آہستہ آہستہ اُن کا قطع نسل ہو گیا تھا۔ (تمتہ حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۱۳۷)

یہ..... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی طور پر ہر دو طرح اَبتر قرار دیتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ يٰۤاَبَا قَرْيَةَ كَوْنُوْكَ قَرْيَةً فَمَنْ لِّكَ وَانْحَرْ ہے۔ نحر اولاد کے لئے بھی ہوتا ہے کہ جب عقیقہ ہوتا ہے تو قربانیاں دیتے ہیں۔ پس اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہ روحانی ہوئی نہ جسمانی تو نحر کس کے لئے آیا۔ (البدیع جلد ۱۷ مورخہ ۱۲ دسمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۵۰)

سُورَةُ الْكَافُرُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۖ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۚ وَلَا أَنْتُمْ

عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۚ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۚ وَلَا أَنْتُمْ

عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۚ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝

کہ اے کافرو! میں اُس چیز کی پرستش نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۵۰۹ حاشیہ)
استخارہ اہل اسلام میں بجائے مورت کے ہے۔ چونکہ ہندو و شرک وغیرہ کے مُرتکب ہو کر شکن و غیرہ کرتے ہیں
اِس لئے اہل اسلام نے ان کو منع کر کے استخارہ رکھا۔ اِس کا طریق یہ ہے کہ انسان دو نفل پڑھے اول رکعت میں سورۃ
قُلْ يَٰٓأَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھے اور دوسری میں قُلْ هُوَ اللَّهُ۔ التَّحِيَّات میں یہ دعا کرے:-

”یا الہی تیرے علم کے ذریعہ سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت سے قدرت مانگتا ہوں کیونکہ تجھی کو سب
قدرت ہے مجھے کوئی قدرت نہیں اور تجھے ہی سب علم ہے مجھے کوئی علم نہیں اور تُو ہی سچپی ہوئی باتوں کا جاننے والا
ہے۔ الہی اگر تُو جانتا ہے کہ یہ امر میرے حق میں بہتر ہے، لمعاظِ دین اور دُنیا کے تو تُو اُسے میرے لئے مقدر کر دے
اور آسان کر دے اور اس میں برکت دے اور اگر تُو جانتا ہے کہ یہ امر میرے لئے دین اور دُنیا میں شتر ہے تو تُو
مجھ کو اس سے باز رکھ“

اور اگر وہ امر اس کے لئے بہتر ہوگا تو خدا تعالیٰ اس کے لئے اس کے دل کو کھول دے گا ورنہ طبیعت میں
قبض ہو جائے گی۔ (البدیع جلد اول ضامورہ ۲ جنوری ۱۹۰۳ء صفحہ ۷۸)

سُورَةُ النُّصْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ

فِي دِينِ اللَّهِ أَلْوَجَّاءَ ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ

تَوَّابًا

حضرت شیخ کی نسبت یہ گمان کرنا کہ انہوں نے روحانی مُردوں کے زندہ کرنے میں قیامت کا نمونہ دکھلایا سر اسر خیال محال اور دعویٰ بے دلیل ہے بلکہ یہ قیامت کا نمونہ روحانی حیات کے بخشنے میں اس ذاتِ کامل العتفات نے دکھایا جس کا نام نامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارا شہر انِ اوّل سے آخر تک شہادت دے رہا ہے کہ یہ رسول اس وقت بھیجا گیا تھا کہ جب تمام قومیں دُنیا کی رُوح میں مریچکی تھیں اور فسادِ روحانی نے بڑ بڑ کو ہلاک کر دیا تھا تب اس رسول نے اگر نئے سرے سے دُنیا کو زندہ کیا اور زمین پر توحید کا دریا جاری کر دیا، اگر کوئی منصف نہ کرے کہ جزیرہ عرب کے لوگ اوّل کیا تھے اور پھر اس رسول کی پیروی کے بعد کیا ہو گئے اور کیسی ان کی وحشیانہ حالت اعلیٰ درجہ کی انسانیت تک پہنچ گئی اور کس صدق و صفا سے انہوں نے اپنے ایمان کو اپنے خونوں کے بہانے سے اور اپنی جانوں کے فدا کرنے اور اپنے عزیزوں کو چھوڑنے اور اپنے مالوں اور عزتوں اور آراموں کو خدا تعالیٰ کی راہ میں لگانے سے ثابت کر دکھلایا۔ تو بلاشبہ ان کی ثابتِ قدمی اور ان کا صدق اپنے پیارے رسول کی راہ میں ان کی جاں فشانی ایک اعلیٰ درجہ کی کرامت کے رنگ میں اس کو نظر آئے گی۔ وہ پاک نظر ان کے وجودوں پر کچھ ایسا کام کر گئی کہ وہ اپنے آپ سے کھوٹے گئے اور انہوں نے فنا فی اللہ ہو کر صدق اور راستبازی کے وہ کام

دکھلائے جس کی نظیر کسی قوم میں ملنا مشکل ہے اور جو کچھ انہوں نے عقائد کے طور پر حاصل کیا تھا وہ یہ تعلیم نہ تھی کہ کسی عاجز انسان کو خدا مانا جائے یا خدا تعالیٰ کو بچوں کا محتاج ٹھہرایا جائے بلکہ انہوں نے حقیقی خدا لئے ذوالجلال جو ہمیشہ سے غیر متبدل اور حقیقی و قیوم اور ابن اور آب ہونے کی حاجات سے منزہ اور موت اور پیدائش سے پاک ہے بذریعہ اپنے رسول کریمؐ کے شناخت کر لیا تھا اور وہ لوگ سچے مخلص موت کے گڑھے سے نکل کر پاک حیات کے بلند مینار پر کھڑے ہو گئے تھے اور ہر ایک نے ایک تازہ زندگی پالی تھی اور اپنے ایمانوں میں ستاروں کی طرح چمک اٹھے تھے۔

سود حقیقت ایک ہی کامل انسان دُنیا میں آیا جس نے ایسے اتم اور اکمل طور پر یہ روحانی قیامت دکھلائی اور ایک زمانہ دراز کے مُردوں اور ہزاروں برسوں کے عظیم رمیم کو زندہ کر دکھلایا۔ اس کے آنے سے قبریں کھل گئیں اور بوسیدہ ہڈیوں میں جان پڑ گئی اور اس نے ثابت کر دکھلایا کہ وہی حاشر اور وہی روحانی قیامت ہے جس کے قدموں پر ایک عالم قبروں میں سے نکل آیا اور بشارت و آیت النَّاسُ يَذْكُورُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَنْوَاجًا تمام جزیرہ عرب پر اثر انداز ہو گئی اور پھر اس قیامت کا نمونہ صحابہؓ تک ہی محدود نہ رہا بلکہ اُس خداوند قادرِ قدیر نے جس نے ہر قوم اور ہر زمانہ اور ہر ملک کے لئے اُس بشیر و نذیر کو مبعوث کیا تھا ہمیشہ کے لئے جاودانی برکتیں اُس کے سچے تابعداروں میں رکھ دیں اور وعدہ کیا کہ وہ نور اور وہ رُوح القدس جو اُس کامل انسان کے صحابہ کو دیا گیا تھا آنے والے متبعین اور صادق الاخلاص لوگوں کو بھی ملے گا۔

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۲۰۷، ۲۰۸)

جب محمدؐ آنے والی مدد اور فتح آگئی جس کا وعدہ دیا گیا تھا اور تو نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوتے جاتے ہیں۔ پس خدا کی حمد اور تسبیح کر لینی یہ کہہ کر یہ جو ہوا وہ مجھ سے نہیں بلکہ اس کے فضل اور کرم اور تائید سے ہے اور الوداعی استغفار کر کیونکہ وہ رحمت کے ساتھ بہت ہی رجوع کرنے والا ہے۔ استغفار کی تعلیم جو نبیوں کو دی جاتی ہے اُس کو عام لوگوں کے گناہ میں داخل کرنا عین حماقت ہے بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ لفظ اپنی نیستی اور تذلل اور کمزوری کا اقرار اور مدد طلب کرنے کا متواضعانہ طریق ہے جو کہ اس صورت میں فرمایا گیا ہے کہ جس کام کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ پورا ہو گیا یعنی یہ کہ ہزار ہا لوگوں نے دین اسلام قبول کر لیا اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک برس کے اندر فوت ہو گئے پس ضرور تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول سے جیسا کہ خوش ہوئے تھے غمگین بھی ہوں کیونکہ باغ تو لگایا گیا مگر ہمیشہ کی آب پاشی کا کیا انتظام ہوا سو خدا تعالیٰ نے اسی غم کے دور کرنے کے لئے استغفار کا حکم دیا کیونکہ لغت میں مغفرت ایسے ڈھانکنے کو کہتے ہیں جس سے انسان آفات سے

محفوظ رہے۔ اسی وجہ سے مغفّر جو خود کے معنی رکھتا ہے اسی میں سے نکالا گیا ہے اور مغفرت مانگنے سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس بلا کا خوف ہے یا جس گنہ کا اندیشہ ہے خدا تعالیٰ اس بلا یا اس گنہ کو ظاہر ہونے سے روک دے اور ڈھانکے رکھے۔ سو اس استغفار کے ضمن میں یہ وعدہ دیا گیا کہ اس دین کے لئے غم مت کھا خدا تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا اور ہمیشہ رحمت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا رہے گا اور ان بلاؤں کو روک دے گا جو کسی ضعف کے وقت عائد حال ہو سکتی ہیں۔

اکثر نادان عیسائی مغفرت کی سچی حقیقت نہ دریافت کرنے کی وجہ سے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ جو شخص مغفرت مانگے وہ فاسق اور گنہ گار ہوتا ہے مگر مغفرت کے لفظ پر خوب غور کرنے کے بعد صاف طور پر سمجھ آ جاتا ہے کہ فاسق اور بدکار وہی ہے جو خدا تعالیٰ سے مغفرت نہیں مانگتا کیونکہ جبکہ ہر ایک پاکیزگی اُسی کی طرف سے ملتی ہے اور وہی انسانی جذبات کے طوفانوں سے محفوظ اور معصوم رکھتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کے راستباز بندوں کا ہر ایک طریقہ العین میں یہی کام ہونا چاہیے کہ وہ اس حافظ اور عاصم حقیقی سے مغفرت مانگا کریں۔ اگر ہم جسمانی عالم میں مغفرت کا کوئی نمونہ تلاش کریں تو ہمیں اس سے بڑھ کر اور کوئی مثال نہیں مل سکتی کہ مغفرت اُس مضبوط اور ناقابلِ بند کی طرح ہے جو ایک طوفان اور سیلاب کے روکنے کے لئے بنایا جاتا ہے۔ پس چونکہ تمام زور تمام طاقتیں خدا تعالیٰ کیلئے مسلم ہیں اور انسان جیسا کہ جسم کے رُو سے کمزور ہے رُوح کے رُو سے بھی ناتوان ہے اور اپنے شجرہ پیدائش کے لئے ہر ایک وقت اُس لازوال ہستی سے آبِ پاشی چاہتا ہے جس کے فیض کے بغیر یہ جی ہی نہیں سکتا اس لئے استغفار مذکورہ معانی کے رُو سے اس کے لازم حال پڑا ہے اور جیسا کہ چاروں طرف درخت اپنی ٹہنیاں چھوڑتا ہے گویا درگردہ کے چشمہ کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے کہ اے چشمہ میری مدد کر اور میری سرسبزی میں کمی نہ ہونے دے اور میرے پھلوں کا وقت ضائع ہونے سے بچا۔ یہی حال راستبازوں کا ہے۔ رُوحانی سرسبزی کے محفوظ اور سلامت رہنے کے لئے یا اُس سرسبزی کی ترقیات کی غرض سے حقیقی زندگی کے چشمہ سے سلامتی کا پانی مانگنا یہی وہ امر ہے جس کو قرآن کریم دوسرے لفظوں میں استغفار کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ قرآن کو سوچو اور غور سے پڑھو۔ استغفار کی اعلیٰ حقیقت پاؤ گے اور ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ مغفرت لغت کی رُو سے ایسے ڈھانکنے کو کہتے ہیں جس سے کسی آفت سے بچنا مقصود ہے مثلاً پانی درختوں کے حق میں ایک مغفرت کرنے والا عنصر یعنی اُنکے عیبوں کو ڈھانکتا ہے۔ یہ بات سوچ لو کہ اگر کسی باغ کو برس دو برس بالکل پانی نہ ملے تو اس کی کیشکل نکل اُٹے گی کیا یہ سچ نہیں کہ اس کی خوبصورتی بالکل دُور ہو جائے گی اور سرسبزی اور خوش نمائی کا نام و نشان نہیں رہے گا اور وہ وقت پر کبھی پھل نہیں لائے گا اور اندر ہی اندر جل جائے گا اور پھول بھی نہیں اُٹیں گے بلکہ اس کے سرسبز اور نرم نرم لہلاتے ہوئے پتے چند روز میں ہی خشک ہو کر گر جائیں گے اور خشکی غالب ہو کر مجدد کی طرح آہستہ آہستہ

اُس کے تمام اعضاء گرنے شروع ہو جائیں گے یہ تمام بلائیں کیوں اس پر نازل ہوں گی؟ اس وجہ سے کہ وہ پانی جو اس کی زندگی کا دار تھا اُس نے اس کو میراب نہیں کیا اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے

كَلِمَةً طَلَبَتْ كَشَجَرَةٍ طَلَبَتْ

یعنی پاک کلمہ پاک درخت کی مانند ہے پس جیسا کہ کوئی عمدہ اور شریف درخت بغیر پانی کے نشوونما نہیں کر سکتا اسی طرح راستباز انسان کے کلماتِ طیبہ جو اس کے مُنہ سے نکلتے ہیں اپنی پوری سرسبزی دکھلا نہیں سکتے اور نہ نشوونما کر سکتے ہیں جب تک وہ پاک چشمہ ان کی جڑوں کو استغفار کے نالے میں بہہ کر تر نہ کرے۔ سو انسان کی روحانی زندگی استغفار سے ہے جس کے نالے میں ہو کر حقیقی چشمہ انسانیت کی جڑوں تک پہنچتا ہے اور خشک ہونے اور مرنے سے بچا لیتا ہے جس مذہب میں اس فلسفہ کا ذکر نہیں وہ مذہب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہرگز نہیں۔ اور جس شخص نے نبی یا رسول یا راستباز یا پاک فطرت کنلا کہ اس چشمہ سے مُنہ پھیرا ہے وہ ہرگز خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں اور ایسا آدمی خدا تعالیٰ سے نہیں بلکہ شیطان سے نکلا ہے کیونکہ شیطان مرنے کو کہتے ہیں پس جس نے اپنے روحانی باغ کو سرسبز کرنے کے لئے اُس حقیقی چشمہ کو اپنی طرف کھینچنا نہیں چاہا اور استغفار کے نالے کو اُس چشمہ سے لباب نہیں کیا وہ شیطان ہے یعنی مرنے والا ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ کوئی سرسبز درخت بغیر پانی کے زندہ رہ سکے۔ ہر ایک جنکبہ جو اُس زندگی کے چشمہ سے اپنے روحانی درخت کو سرسبز کرنا نہیں چاہتا وہ شیطان ہے اور شیطان کی طرح ہلاک ہوگا۔ کوئی راستباز نبی دُنیا میں نہیں آیا جس نے استغفار کی حقیقت سے مُنہ پھیرا اور اس حقیقی چشمہ سے سرسبز ہونا نہ چاہا۔ ہاں سب سے زیادہ اس سرسبزی کو ہمارے سید و مولیٰ ختم المرسلینؐ فخر الاولین والآخرینؐ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اس لئے خدا نے اُس کو اس کے تمام ہم منصبوں سے زیادہ سرسبز اور معطر کیا۔

(نور القدر آن رحمتہ اول صفحہ ۲۱ تا ۲۱۹)

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہایت درجہ کا یہ جوش تھا کہ میں اپنی زندگی میں اسلام کا زمین پر پھیلنا دیکھ لوں اور یہ بات بہت ہی ناگوار تھی کہ حق کو زمین پر قائم کرنے سے پہلے سفرِ آخرت پیش آوے۔ خدا تعالیٰ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دیتا ہے کہ دیکھ میں نے تیری مُراد پوری کر دی اور کم و بیش اس مُراد کا ہر ایک نبی کو خیال تھا مگر چونکہ اس درجہ کا جوش نہیں تھا اس لئے نبیؐ کو اور نہ مولاؐ کو یہ خوشخبری ملی بلکہ اس کو ملی جس کے حق میں قرآن نے فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسًا أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ یعنی کیا تو اس غم سے ہلاک ہو جائے گا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے۔ (نور القرآن ص ۱۹ حاشیہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم درحقیقت ایسے وقت میں آئے تھے جس وقت میں ایک سچے اور کامل نبی کو آنا چاہیے پھر جب ہم دوسرا پہلو دیکھتے ہیں کہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت واپس بلائے گئے تو قرآن صاف اور صریح طور پر ہمیں خبر دیتا ہے کہ ایسے وقت میں بلانے کا حکم ہوا کہ جب اپنا کام پورا کر چکے تھے یعنی اس وقت کے بعد بلائے گئے جب کہ یہ آیت نازل ہو چکی کہ مسلمانوں کے لئے تعلیم کا مجموعہ کامل ہو گیا اور جو کچھ ضروریات دین میں نازل ہونا تھا وہ سب نازل ہو چکا اور نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی خبر دی گئی کہ خدا تعالیٰ کی تائید میں بھی کمال کو پہنچ گئیں اور جو حق درج حق لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور یہ آیتیں بھی نازل ہو گئیں کہ خدا تعالیٰ نے ایمان اور تقویٰ کو ان کے دلوں میں لکھ دیا اور فسق و فجور سے انہیں بیزار کر دیا اور پاک اور نیک اخلاق سے وہ تشف ہو گئے اور ایک بھاری تبدیلی انکے اخلاق اور چلن اور رُوح میں واقع ہو گئی تب ان تمام باتوں کے بعد سورۃ النصر نازل ہوئی جس کا ماحصل یہی ہے کہ نبوت کے تمام اغراض پورے ہو گئے اور اسلام دلوں پر فتیاب ہو گیا تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر اعلان دے دیا کہ یہ سورت میری وفات کی طرف اشارہ کرتی ہے بلکہ اس کے بعد حج کیا اور اس کا نام حجۃ الوداع رکھا اور ہزار ہا لوگوں کی حاضری میں ایک اُونٹنی پر سوار ہو کر ایک لمبی تقریر کی اور کہا کہ سنو۔ اے خدا کے بندو۔ مجھے میرے رب کی طرف سے یہ حکم ملے تھے کہ تائیں یہ سب احکام تمہیں پہنچا دوں پس کیا تم گواہی دے سکتے ہو کہ یہ سب باتیں میں نے تمہیں پہنچا دیں تب ساری قوم نے باوازی بلند تصدیق کی کہ ہم تک یہ سب پیغام پہنچائے گئے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے خدا ان باتوں کا گواہ رہ اور پھر فرمایا کہ یہ تمام تبلیغ اس لئے مکتور کی گئی کہ شاید آئندہ سال میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا اور پھر دوسری مرتبہ تم مجھے اس جگہ نہیں پاؤ گے تب مدینہ میں جا کر دوسرے سال میں فوت ہو گئے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْہِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

(نور القدر آن ۷ صفحہ ۲۴ تا ۲۸)

یہ سورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زمانہ وفات میں نازل ہوئی تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ زور دیکر اپنی نصرت اور تائید اور تکمیل مقاصد دین کی خبر دیتا ہے کہ اب تو اے نبی خدا کی تسبیح کر اور توحید کر اور خدا سے منفست چاہ۔ وہ تو اب ہے۔ اس موقع پر منفعت کا ذکر کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب کام تبلیغ ختم ہو گیا خدا سے دعا کر کہ اگر خدمت تبلیغ کے دقائق میں کوئی فروگزاشت ہوئی ہو تو خدا اس کو بخش دے۔ موسیٰ بھی توریت میں اپنے قصور و دل کو یاد کر کے روتا ہے اور جس کو عیاشیوں نے خدا بنا رکھا ہے کسی نے اُس کو کہا کہ اے نیک استاد۔ تو اُس نے جواب دیا کہ تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے نیک کوئی نہیں مگر خدا۔ یہی تمام اولیاء کا شعار رہا ہے۔ سب نے استغفار کو اپنا شعار قرار دیا ہے بخیر شیطان کے۔ (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۱۰۷ تا ۱۰۸)

ایک اور آیت جس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار ہمیشہ گزشتہ گناہوں کے لئے نہیں ہوتا وہ یہ ہے

فَسْتَغْفِرُكَ بِحَمْدِكَ وَاسْتَغْفِرُكَ بِإِثْمِهِ كَانَ تَوَابًا۔ اس آیت میں خداوند تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی تاکید کرتا ہے۔ یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تھوڑے ہی دن پہلے اُتری۔ اب اس آیت کے ساتھ یہ آیت ملاؤ اِنَّمَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ یہ آیت فتح مکہ کے وقت اُتری اس لئے یہ آیت اول الذکر آیت سے بہت پہلے کی ہے عیسائی اس آیت کا اس طرح ترجمہ کرتے ہیں "ہم نے تجھے ایک مرتب فتح دی تاکہ ہم تیرے پہلے اوڑھنے لگے گناہ معاف کر دیں۔" یہ عیسائیوں کا ترجمہ ہے اس لئے عیسائیوں کو ماننا چاہیے کہ خدائے تعالیٰ نے فتح مکہ کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کُل اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے تھے۔ اب جب خداوند تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اگلے اوڑھنے لگے گناہ معاف کر دیئے تو پھر خداوند تعالیٰ نے آنحضرت کو کیوں استغفار کی تاکید کی۔ اگر ہم عیسائیوں کے ترجمہ کو بھی مان لیں تو ہمیں نتیجہ نکالنا پڑتا ہے کہ جب خداوند تعالیٰ نے گناہ معاف کرنے کے بعد استغفار کی تاکید کی تو وہ استغفار گزشتہ سرزد شدہ گناہوں کے لئے نہیں تھا کیونکہ آپ کے گناہ تو سارے معاف ہو چکے تھے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ خداوند تعالیٰ اول سارے گناہوں کو معاف کر دے اور پھر اس کے بعد اس کے گناہوں کی معافی منگوائے۔ پس عیسائیوں کو ماننا چاہیے کہ یہاں وَاسْتَغْفِرُكَ کے معنی یہ نہیں کہ گناہوں کے لئے معافی مانگ بلکہ یہاں استغفار کے معنی خداوند تعالیٰ سے قوت طلب کرنا ہیں تاکہ وہ دُعا کی منزل کے طے کرنے میں طاقت بخشے۔ سیاق کلام بھی اس معنی کی تائید کرتا ہے اس سُوْرہ میں (یعنی انصر میں) خداوند تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل کامیابی کا ذکر کرتا ہے اور آپ کے قُربِ رب کی طرف اشارہ کرتا ہے اور تاکید کرتا ہے کہ زندگی کے باقی دنوں میں صرف دُعا میں لگ جاؤ۔

(ریویو آف ریلیجنز جلد ۲ ص ۲۳۳، ۲۳۵)

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ یعنی جب خدا کی فتح اور نصرت آوے گی۔

(ریویو آف ریلیجنز جلد ۳ ص ۲۰۲)

اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اُس وقت دُنیا میں آئے جب دین اللہ کو کوئی جانتا بھی نہ تھا اور عالمگیر تاریکی چھائی ہوئی تھی اور گئے اُس وقت جبکہ اس نظارہ کو دیکھ لیا کہ يَذْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا جب تک اس کو پورا نہ کر لیا نہ تھکے نہ ماندہ ہوئے۔ مخالفوں کی مخالفتیں۔ اعداء کی سازشیں اور منصوبے قتل کرنے کے مشورے۔ قوم کی تکلیفیں آپ کے حوصلہ اور بہمت کے سامنے سب ہیچ اور بیکار تھیں اور کوئی ایسی چیز نہ تھی جو اپنے کام سے ایک لمحہ کے لئے بھی روک سکتی! اللہ تعالیٰ نے اُس وقت تک زندہ رکھا جب تک کہ آپ نے وہ کام نہ کر لیا

جس کے واسطے آئے۔ یہ بھی ایک برتر ہے کہ خدا کی طرف سے آنے والے جھوٹوں کی طرح نہیں آتے۔

(الحکم جلد ۵، ۲ مورخہ ۷، ۱۹ جنوری ۱۹۰۱ء صفحہ ۳)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ فتح عظیم جس کا آپ کے ساتھ وعدہ تھا حاصل کر چکے تھے۔ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا دیکھ چکے تھے۔

(الحکم جلد ۵، ۲ مورخہ ۷، ۱۹ اپریل ۱۹۰۱ء صفحہ ۷)

نبی بہت بڑی ذمہ داری لے کر آتا ہے اس لئے جب وہ اپنے کام کو کر چکتا ہے اور تبلیغ کر کے نصرت ہونے کو ہوتا ہے تو وہ وقت اس کا گویا خدا تعالیٰ کو چارج دینے کا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل کرتا ہے اس پر استغفار کا لفظ بولتا ہے۔ اس طریق کے موافق رسول اللہ کو بھی ارشاد الہی ہوتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا خدا تعالیٰ ہر ایک نقص سے پاک ہے اور جو کچھ سوبشریت کی رو سے اس ذمہ داری کے کام میں ہوا ہے..... تو اس سے استغفار چاہو جس کے سپرد ہزاروں کام ہوں اس کے لئے ضروری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مقاصد عظیم انشان لے کر آئے تھے۔ غرض یہ ایک چارج تھا جو آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیا اور جس میں آپ کی پوری کامیابی کی طرف پہلے اشارہ کر دیا۔ اور یہ سورۃ گویا آنحضرت کی وفات کا ایک پروانہ تھا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ انبیاء کی زندگی اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک مصائب کا زمانہ رہے اس کے بعد جب فتح و نصرت کا وقت آتا ہے تو وہ گویا ان کی وفات کا پروانہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کام کو کر چکے ہوتے ہیں جس کے لئے بھیجے جاتے ہیں اور اصل تویہ ہے کہ کام تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتے ہیں مفت میں ثواب لینا ہوتا ہے۔ جو شخص اس میں بھی خود غرضی ہستی، ریا کی آمیزش کرے وہ اصل ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔

(الحکم جلد ۶، ۳۶ مورخہ ۱۰، ۱۹ اکتوبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۶)

مخالف امور کی عمر کو بڑھاتے ہیں اور وہ گویا سلسلہ نبوت کی رونق کا باعث ہوتے ہیں ان کی مخالفت سے تحریک پیدا ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی غیرت جو شش میں آتی ہے جب مخالفت اٹھ جاتی ہے تو گویا امور بھی اپنا کام کر چکتا ہے اور وہ فتحیاب ہو کر اٹھایا جاتا ہے۔

دیکھو جب کفار مکہ کی مخالفت کا زور شور رہا اس وقت تک بڑے بڑے اعجاز ظاہر ہوئے لیکن جب اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ کا وقت آیا اور یہ سورۃ اتتری تو گویا آپ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ فتح مکہ کیا محض آپ کے انتقال کا ایک مقدمہ تھی۔ غرض ان مخالفانہ تحریکوں سے بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں اور ہماری جماعت ان مخالفوں ہی میں سے نکل کر آئی ہے اور اگر یہ مخالفت نہ ہوتی تو اس زور شور سے تحریک اور تبلیغ نہ ہوتی۔

(الحکم جلد ۶، ۳۶ مورخہ ۱۰، ۱۹ دسمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۷)

دیکھو اللہ تعالیٰ نے بعض کا نام سابق مباحر اور انصار رکھا ہے اور اُن کو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ

رَضُوا عَنْهُ میں داخل کیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں ایمان لائے ان کا نام صرف ناس رکھا ہے جیسے فرمایا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا یہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے اگرچہ وہ مسلمان تھے مگر ان کو وہ مراتب نہیں ملے جو پہلے لوگوں کو دئے گئے اور پھر مہاجرین کی عزت سب سے زیادہ تھی کیونکہ وہ لوگ اس وقت ایمان لائے جب ان کو کچھ معلوم نہ تھا کہ کامیابی ہوگی یا نہیں بلکہ ہر طرف سے مصائب اور مشکلات کا ایک طوفان آیا ہوا تھا اور کفر کا ایک دریا بہتا تھا خاص محکمہ میں مخالفت کی آگ بھڑک رہی تھی اور مسلمان ہونے والوں کو سخت اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی تھیں مگر انہوں نے ایسے وقت میں قبول کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی بڑی تعریفیں کیں اور بڑے بڑے انعامات اور فضلوں سے نوازا..... پس ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ فلاں وقت آئے گا اور انکشاف ہوگا تو مان لیں گے وہ کسی ثواب کی امید نہ رکھے۔ ایسا تو ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب حجاب دور کر دے گا اور اس معاملہ کو آفتاب کی طرح کھول کر دکھا دے گا مگر اس وقت ماننے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پیغمبروں کو ماننے والوں میں ثواب اولوں کو سب سے بڑھ کر ملا ہے اور انکشاف کا زمانہ تو ضرور آتا ہے لیکن آخر ان کا نام ناس ہی ہوتا ہے۔ (الحکم جلد ۷، صفحہ ۲۷۷، مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۳ء، صفحہ ۳۲)

قاعدہ کی بات ہے کہ محبت اور ایمان کے لئے اسباب ہوتے ہیں مسیح کی زندگی پر نظر کرو تو معلوم ہوگا کہ ساری عمر دھکے کھاتے رہے۔ صلیب پر چڑھنا بھی مشتبه رہا۔ ادھر ایک لمبا سلسلہ عمر اور سوانح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو کہ کیسی نصرت الہی شامل رہی۔ ہر ایک میدان میں آپ کو فتح ہوئی۔ کوئی گھڑی یاس کی آپ پر گزری ہی نہیں یہاں تک کہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ کا وقت آگیا۔ ان تمام نصرتوں میں کوئی حصہ بھی حضرت مسیح کا نظر نہیں آتا اس لئے صاف ثابت ہے کہ محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا سے زیادہ ہو نہ کہ مسیح کی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے انعامات بکثرت ہیں اور اس لئے صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہو سکتی ہے کہ وہ آسمان پر زندہ ہوں۔ جو شخص نظارہ قدرت زیادہ دیکھتا ہے وہی زیادہ فریفتہ ہوا کرتا ہے۔

(البدیع جلد ۲، ۱۹ مورخہ ۲۹ مئی ۱۹۰۳ء، صفحہ ۱۴۶)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور پھر وہاں سے رخصت ہونا قطعی دلیل آپ کی نبوت پر ہے۔ آئے آپ اُس وقت جبکہ زمانہ ظہر الفساد فی البر والبحر کا مصداق تھا اور ضرورت ایک نبی کی تھی ضرورت پر آنا بھی ایک دلیل ہے اور آپ اُس وقت دنیا سے رخصت ہوئے جب اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ کا آوازہ

دیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ کس قدر عظیم الشان کامیابی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ فوج در فوج لوگ داخل ہو رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ وہ رب جس نے اس قدر کامیابی دکھائی اس کی تسبیح و تحمید کر اور انبیاء پر جو انعامات پوشیدہ رہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دئے گئے اور رحمت کے تمام امور اعلیٰ کر دئے اور کوئی بھی مخفی نہ رکھا۔ اس حمد کا ثبوت اس آخری وقت پر آکر دیا۔ احمد کے معنی ہیں حمد کرنے والا۔

دنیا میں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں آیا جو اتنی بڑی کامیابی اپنے ساتھ رکھتا ہو۔ لذت و سرور کی موت اگر ہوئی ہے تو فقط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہوئی ہے اور دوسرے کسی نبی کو بھی میسر نہیں ہوئی۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے اس لئے آپ کی عصمت کا یہ ایک بڑا ثبوت ملتا ہے جیسے طیب اُسے کہتے ہیں جو علاج کر کے مریض کو اچھا کر کے دکھلا دیوے ویسے ہی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے ہر ایک روحانی مرض کا علاج کر کے آپ نے دکھلادیا اور اسی لئے دوسری تمام نبوتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہی معلوم ہوتی ہیں۔

(الحکم جلد ۲۷ مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۰)

اسی حمد کا ثبوت اب اسی آخری وقت میں آکر دیا ہے کہ ایک احمد آیا۔ احمد کے معنی ہیں حمد کرنے والا۔ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو ثابت کرے کہ اس قدر کامیابی کسی آدمی کو ہوئی ہو خوشی، پوری مراد مندی اور لذت کی موت اگر حاصل ہوئی ہے تو صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے اور کسی نبی کو ہرگز نہیں ہوئی یہ خدا کا فضل ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ نفس ایسا پاک تھا کہ خدا کا اس قدر فضل ہوا اور آپ کی عصمت کا یہ ایک بڑا ثبوت ہے۔

(البددر جلد ۲۷ مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۰۳)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اُس وقت ہوئی کہ زمانہ ظہور الفسادِ فی السَّيْرِ وَالْبَحْرِ کا مصداق تھا اور گئے اس وقت جبکہ إِذَا جَاءَ قَضَاؤُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ کی سند آپ کو مل گئی پس اگر آپ کو کامیابی نہ ہوتی لیکن آپ کسی کے ہاتھ سے قتل بھی نہ ہوتے تو اس سے کیا فائدہ تھا؟ اور یہ کونسا مقام فخر کا ہے۔ ہاں جب ایک شخص سلطنت قائم کرتا ہے اور اپنے قائم مقام مظفر و منصور چھوڑتا ہے تو کیا پھر دشمن کی خوشی کا موجب ہو سکتا ہے؟ بڑی سے بڑی ذلت یہ ہے کہ ناکامی اور نامرادی کی موت آوے پس اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کامیابی کی حالت میں قتل کئے جاتے تو اس سے آپ کی شان میں کیا حرف آ سکتا تھا؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دی گئی تھی۔ آپ کی موت میں اس زہر کا بھی دخل تھا مگر ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کی موت ایسی حالت

میں ہوئی کہ کافراں بات سے ناامید ہو گئے کہ ان کا دین پھر عود کرے گا تو ایسی حالت میں اگر آپ زہر یا قتل سے مرتے تو کونسی قابل اعتراض بات تھی؟ دین تو تباہ نہیں ہو سکتا تھا۔

(البدرد جلد ۲، ۳۲ مورخہ ۲ ستمبر ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۵۷، ۲۵۸)

تم خود ہی سوچو اور مکتہ کے اس انقلاب کو دیکھو کہ جہاں بُت پرستی کا اس قدر چرچا تھا کہ ہر ایک گھر میں بُت رکھا ہوا تھا۔ آپ کی زندگی ہی میں سارا مکتہ مسلمان ہو گیا اور ان بُتوں کے پُجاریوں ہی نے ان کو توڑا اور ان کی مذمت کی۔ یہ حیرت انگیز کامیابی، عظیم الشان انقلاب کسی نبی کی زندگی میں نظر نہیں آتا جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ یہ کامیابی آپ کی اعلیٰ درجہ کی توفیقِ قدسی اور اللہ تعالیٰ سے شدید تعلقات کا نتیجہ تھا۔

ایک وہ وقت تھا کہ آپ مکہ کی گلیوں میں تنہا پھر ا کرتے تھے اور کوئی آپ کی بات نہ سُنتا تھا۔ پھر ایک وقت وہ تھا جب آپ کے انقطاع کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد دلایا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ جب یہ آیت اُتری تو آپ نے فرمایا کہ اس سے وفات کی بُرائی ہے کیونکہ وہ کام جو میں چاہتا تھا وہ تو ہو گیا ہے اور اصل قاعدہ یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اسی وقت تک دُنیا میں رہتے ہیں جب تک وہ کام جس کے لئے وہ بھیجے جاتے ہیں نہ ہوئے جب وہ کام ہو چکا ہے تو ان کی رحلت کا زمانہ آ جاتا ہے جیسے بند و بست والوں کا جب کام ختم ہو جاتا ہے تو وہ اس ضلع سے رخصت ہو جاتے ہیں۔

(الحکم جلد ۸، ۵ مورخہ ۱۰ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۳)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ماننے والوں کا نام سابقین رکھا ہے لیکن جب بہت سے مسلمان فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے تو ان کا نام صرّتِ ناس رکھا گیا جیسے فرمایا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا حقیقت یہی ہے کہ جب حق کھل جاتا ہے پھر انکار کی گنجائش نہیں رہتی جیسے جب دن چڑھا ہوا ہو تو پھر بجڑ شہر کے کون انکار کرے گا۔

(الحکم جلد ۸، ۵ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۲)

کھانسی جب شدت سے ہوتی ہے تو بعض وقت دم گھٹنے لگتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جان کنڈن کی سی حالت ہے چنانچہ اس شدتِ کھانسی میں مجھے اللہ تعالیٰ کی غناء ذاتی کا خیال گذرا اور میں سمجھتا تھا کہ اب گویا موت کا وقت قریب ہے۔ اس وقت الہام ہوا

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

اس کے یہ معنی سمجھائے گئے کہ ایسا خیال اس وقت غلط ہے بلکہ اس وقت جب اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ کا نظارہ دیکھ لو اُس وقت تو کوچ ضروری ہو جاتا ہے۔ سب کے لئے یہی اصول ہے کہ جب وہ کام جس کے لئے اُس کو بھیجا جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ رخصت ہو جاتا ہے۔

(الحکم جلد ۸، مورخہ ۱۷ فروری ۱۹۰۴ء صفحہ ۶)

طاعون ہمارے لئے کام کر رہی ہے۔ اگر اس گروہ میں ایک شہید ہو جاتا ہے تو اس کے قائم مقام ہزار نکل آتے ہیں۔ یہ نادانوں کا شبہ فضول ہے کہ کیوں مارتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں صحابہؓ جنگ میں کیوں شہید ہوتے تھے؟ کسی مولوی سے پوچھو کہ وہ جنگ عذاب تھی یا نہیں۔ ہر ایک کو کھنا پڑے گا کہ عذاب تھی۔ پھر ایسا اعتراض کیوں کرتے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جا پڑتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ پھر نشانِ مشتبہ ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں نشانِ مشتبہ نہیں ہوتا اس واسطے کہ انجام کار کنار کا ستیاناس ہو گیا اور ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا اور اسلام ہی اسلام نظر آتا تھا چنانچہ آخر اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۚ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کا نظارہ نظر آگیا۔ اسی طرح پر طاعون کا حال ہے۔ اس وقت لوگوں کو تعجب معلوم ہوتا ہے اور وہ اعتراض کرتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے جب طاعون اپنا کام کر کے چلی جائے گی اُس وقت معلوم ہو گا کہ اُس نے کس کو نفع پہنچایا اور کون خسارہ میں رہے گا۔

(الحکم جلد ۸، مورخہ ۳۱ مئی ۱۹۰۴ء صفحہ ۳)

چونکہ ان (انبیاء) کی معرفت بہت بڑھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کے مقام کو شناخت کرتے ہیں اس لئے نہایت انکسار اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ نادان جن کو اس مقام کی خبر نہیں ہے وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں حالانکہ یہ ان کی کمال معرفت کا نشان ہو تا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۚ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۚ قَسَبَحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ ۚ وَاسْتَغْفَرَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا آیا ہے۔ اس میں صاف فرمایا ہے تو استغفار کر۔ اس سے کیا مراد ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ تبلیغ کا جو عظیم الشان کام تیرے سپرد تھا دقائق تبلیغ کا پورا پورا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اس لئے اگر اس میں کوئی کمی رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اُسے معاف کر دے۔ یہ استغفار تو نبیوں اور راست بازوں کی جاں نخبش اور عزیز نخبش چیز ہے۔ اب اس پر نادان اور کوتاہ اندیش اعتراض کرتے ہیں۔ جہاں استغفار کا لفظ انہوں نے سن لیا جھٹ اعتراض کر دیا حالانکہ اپنے گھر میں دیکھیں تو مسیح کتاب ہے مجھے نیک مت کہ۔ اس کی تاویل عیسائی یہ کرتے ہیں کہ مسیح کا منشاء یہ تھا کہ مجھے خدا کہو۔ یہ کیسے تعجب کی بات ہے۔ کیا مسیح کو ان کی والدہ مریم یا اُن کے بھائی خدا کہتے تھے جو وہ یہی آرزو اس شخص سے رکھتے تھے کہ وہ بھی خدا کہے۔ انہوں نے یہ لفظ تو اپنے عزیزوں اور شاگردوں سے بھی نہیں سنا تھا۔ وہ بھی استاد استاد ہی کرتے تھے پھر یہ آرزو اس غریب سے کیونکر ان کو ہوئی۔ کیا وہ خوش ہوتے تھے کہ

کوئی انہیں خدا کہے یہ بالکل غلط ہے اُن کو نہ کسی نے خدا کہا اور نہ انہوں نے سہلویا۔

(الحکم جلد ۹ صفحہ ۲۵ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۵ء صفحہ ۲)

ہم کو وہ مشکلات پیش نہیں آئے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے باوجود اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے جب تک پورے کامیاب نہیں ہو گئے اور آپ نے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کا نظارہ دیکھ نہ لیا۔

(الحکم جلد ۹ صفحہ ۳۳ مورخہ ۲۳ ستمبر ۱۹۰۵ء صفحہ ۱۱)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کروڑ معجزوں سے بڑھ کر معجزہ تو یہ تھا کہ جس غرض کے لئے آئے تھے اُسے پورا کر گئے۔ یہ ایسی بے نظیر کامیابی ہے کہ اس کی نظیر کسی دوسرے نبی میں کامل طور سے نہیں پائی جاتی حضرت موسیٰ بھی رستے ہی میں سر گئے اور حضرت عیسیٰ کی کامیابی تو اُن کے حواریوں کے سلوک سے ہویدا ہے۔ ہاں آپ کو ہی یہ شان حاصل ہوئی کہ جب گئے تو رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا یعنی دین اللہ میں فوجوں کی فوجیں داخل ہوتے دیکھ کر۔

(بدر جلد ۶ صفحہ ۱۹ مورخہ ۹ مئی ۱۹۰۴ء صفحہ ۴)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُس وقت مبعوث ہوئے تھے جب فسق و فجور، شرک اور بت پرستی اپنے انتہاء کو پہنچ چکی تھی اور ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (۲) والا معاملہ ہو رہا تھا اور گئے اُس وقت تھے جب وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا والا نظارہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تھا اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کی نظیر تمام دنیا میں نہیں پائی جاتی اور یہی تو کاملیت ہے کہ جس مقصود کے لئے آئے تھے اس کو پورا کر کے دکھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صلیب کا ہی منہ دیکھتے پھرے اور یہودیوں سے رہائی نہ پاسکے مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب ہو کر وہ اخلاق دکھائے جن کی نظیر نہیں ملتی۔

(الحکم جلد ۱۱ صفحہ ۲۹ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۴ء صفحہ ۶)

.... شیعہ لوگ جس راہ کو اختیار کئے ہوئے ہیں اُس راہ سے تو نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا مذہب ہی برباد ہو جاتا ہے۔ دیکھو اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۚ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دین الہی یعنی اسلام میں بہت کثرت اور بہتات سے لوگ شامل ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حین حیات میں ہی ایسا طور میں آوے گا۔ بھلا ان لوگوں سے کوئی پوچھے کہ کیا دو چار آدمیوں کا نام ہی افواج ہے اور کیا یہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی لمبی محنت اور جانکاہ کوششوں کا نتیجہ تھا۔ افسوس۔ دیکھو فوج ہی کچھ کم نہیں ہوتی یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فوج کی بھی جمع کا لفظ بولا ہے اور أَفْوَاجًا کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں فوجوں کی فوجیں داخل اسلام ہو جاویں گی۔

ان لوگوں کے عقائد کے لحاظ سے تو قرآن شریف ہی کی تکذیب لازم آتی ہے۔ انہوں نے قرآن شریف کو تو معرفتِ مبدل کا الزام دے کر چھوڑ دیا۔ رہے قرآن شریف کے پہنچانے والے جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ فرمایا اور ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تخت کا وارث بنایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی پیشگوئیوں کی تصدیق کرنے والے اور پورا کرنے والے بتایا۔ انہی کے ہاتھ سے بڑے بڑے قرآنی وعدے پورے کئے۔ قیصر و کسریٰ کے تخت اور خزانے انہی کے ذریعہ اسلام کا ورثہ بنائے۔ یوان کو غدار، ظالم، منافق اور فاضل کا لقب دے کر چھوڑ دیا۔ ان کا تو وہ حال ہے جس طرح ایک عورت کو جب اس کے دنِ محل کے پورے ہو چکے ہیں تو دروزہ شروع ہوتا ہے جس کی تکلیف سے وہ اور اس کے عزیز و اقارب اور خویش روتے اور درد مند ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک تاریک حالت ہوتی ہے نتیجہ کی کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ مگر جب اس کے ہاں لڑکا پیدا ہو جاوے اور وہ چل پورا کر کے غسلِ صحت بھی کر لے اور پتہ بھی اس کا صحیح سالم جیتا جاگتا ہو اس وقت لگے کوئی آدمی رونے تو اس کا رونا کیسا بے محل اور بے موقع ہو گا۔

سو یہی حال ہے ان کا۔ وقت گزر چکا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کامیابی کے ساتھ تختِ خلافت کو مقررہ وقت تک زیب دے کر اپنی اپنی خدمات بجالا کر بڑی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی رضوان لے کر چل بسے اور جنات و میمون جو آخرت میں ان کے واسطے مقرر تھے اور وعدے تھے وہ ان کو عطا ہو گئے۔ اب یہ روتے ہیں اور چلاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ایسے تھے اور ایسے تھے۔ (الحکم جلد ۱۲، نمبر ۲۲، مارچ ۱۹۰۸ء صفحہ ۳)

سُورَةُ الْاَلْبَبِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بَيِّنَاتٍ يَدَّ اٰیٰنِ لَهَبٍ وَتَبَّ

(الہام) ابوالہب کے دونو ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ بھی ہلاک ہوا۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۵۱۰ حاشیہ)
 (الہام) ابوالہب کے ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ بھی ہلاک ہو گیا..... ابوالہب سے مراد وہ شخص ہے جس نے
 فتنہ کی آگ کو مسلمانوں میں بھڑکایا اور اہل اسلام کو کافر قرار دیا اور عیسائیوں کی تائید کی۔ پس چونکہ اس کا کام آگ بھڑکانا
 اور مسلمانوں کو دھوکا میں ڈالنا تھا اسی لئے اس کا نام ابوالہب ہوا کیونکہ لقب زبائے آتش کو کہتے ہیں اور سائرین عرب
 میں ایک چیز کے موجد کو اس کا باپ قرار دیتے ہیں پس چونکہ فتنہ کی آتش کا زمانہ اس شخص سے پیدا ہوا ہے جس کا
 پیشگوئی میں ذکر ہے اس لئے وہ اس زبائے آتش کا باپ ہوا اور ابوالہب کہلایا اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس جگہ
 ابوالہب سے مراد شیخ محمد حسین ثاوی ہے واللہ اعلم۔ کیونکہ اس نے کوشش کی کہ فتنہ کو بھڑکاوے۔

(ضیاء الحق صفحہ ۳۳)

(الہام) ہلاک ہو گئے دونو ہاتھ ابی لب کے (جبکہ اس نے یہ فتویٰ لکھا) اور وہ آپ بھی ہلاک ہو گیا۔
 اس الہام میں سورۃ تبت کی پہلی آیت کا مصداق اس شخص کو ٹھہرایا ہے جس نے سب سے پہلے خدا
 کے سیح موعود پر تکفیر اور توہین کے ساتھ حملہ کیا۔ اور یہ دلیل اس بات پر ہے کہ قرآن شریف نے بھی اسی صورت میں
 ابوالہب کے ذکر میں علاوہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیح موعود کے دشمن کو بھی مراد لیا ہے اور یہ تفسیر
 اس الہام کے ذریعہ سے کھلی ہے..... اس لئے یہ تفسیر سراسر حقیقی ہے اور تکلف اور تصنع سے پاک ہے.....
 غرض آیت تَبَّتْ يَدَا اٰیٰنِ لَهَبٍ وَتَبَّ جو شہدائے شریف کے آخری سپارہ میں چار آخری سورتوں میں
 سے پہلی سورت ہے جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذی دشمنوں پر دلالت کرتی ہے ایسا ہی بطور

اشارۃ النقص اسلام کے مسیح موعود کے ایذا دہندہ دشمنوں پر اس کی دلالت ہے..... خلاصہ کلام یہ کہ تَبَّتْ يَدَا
آبِي لَهَبٍ جو قرآن شریف کے آخر میں ہے آیت مَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ کی ایک شرح ہے جو قرآن شریف کے اول میں
ہے کیونکہ قرآن شریف کے بعض حصے بعض کی تشریح ہیں۔

(تحفہ گولڑویہ صفحہ ۷۵، ۷۶)

سُورَةُ تَبَّتْ کی پہلی آیت یعنی تَبَّتْ يَدَا آبِي لَهَبٍ وَتَبَّ اُس مُؤذی کی طرف اشارہ کرتی ہے جو منظر جمال
احمدی یعنی احمد مدنی کا مکفر اور مکذوب اور مبین ہوگا۔ (تحفہ گولڑویہ صفحہ ۷۴)

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ..... سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسیح موعود کو دُکھ دیں گے اور اس دعا کے مقابل پر
قرآن شریف کے اخیر میں سُورَةُ تَبَّتْ يَدَا آبِي لَهَبٍ ہے۔ (تحفہ گولڑویہ صفحہ ۷۶)

تَبَّتْ يَدَا آبِي لَهَبٍ وَتَبَّ یعنی ہلاک ہو گئے دونوں ہاتھ ابی لہب کے یعنی بیکار ہو گئے اور وہ بھی ہلاک
ہو گیا یعنی ضلالت کے گڑھے میں گرا۔ (نزول المسیح صفحہ ۱۵۲، ۱۵۳)

ماضی مضارع کے معنوں پر بھی آجاتی ہے بلکہ ایسے مقامات میں جب کہ آنے والا واقعہ مشکل کی نگاہ میں تقینی وقوع
ہو مضارع کو ماضی کے صیغہ پر لاتے ہیں تا اُس امر کا تقینی وقوع ہونا ظاہر ہو اور قرآن شریف میں اس کی بہت
نظیریں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے..... تَبَّتْ يَدَا آبِي لَهَبٍ وَتَبَّ۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۷)

خدا تعالیٰ نے جا بجا قرآن شریف میں عظیم الشان پیشگوئیوں کو ماضی کے لفظ سے بیان کیا ہے جیسا کہ اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے تَبَّتْ يَدَا آبِي لَهَبٍ وَتَبَّ۔ (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۱۶)

ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ آپ بھی ہلاک ہو گیا۔

(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ششم صفحہ ۵۴ حاشیہ)

سُورَةُ تَبَّتْ میں غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ کے فتنہ کی طرف اشارہ ہے۔

(الحکم جلد ۶، مورخہ ۲۸ فروری ۱۹۰۲ء صفحہ ۴)

تَبَّتْ يَدَا آبِي لَهَبٍ وَتَبَّ خواب میں پڑھنے کی تعبیر کے متعلق فرمایا:

”کسی دشمن پر فتح ہوگی“

(البد جلد اول ۱۱، مورخہ ۹ جنوری ۱۹۰۲ء صفحہ ۸۴)

وَأَمَّا حَمَّالَةُ الْحَطَبِ

ابوالبشر ان کریم میں عام ہے نہ خاص۔ مراد وہ شخص ہے جس میں التهاب و اشتعال کا مادہ ہو۔
 اسی طرح حَمَّالَةُ الْحَطَبِ۔ ہیزم کش عورت سے مراد ہے جو مسخن چین ہو۔ آگ لگانے والی۔ چٹانور عورت آدمیوں
 میں شرارت کو بڑھاتی ہے۔ سعدی کہتا ہے کہ

مسخن چین بد بخت ہیزم کش است

(الحکم جلد ۲، ۷۲ مورخہ ۶ مارچ ۱۸۹۸ء صفحہ ۲)

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝

وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

اس اقل عبارت کو جو بقدر ایک سطر بھی نہیں دیکھنا چاہیئے کہ کس لطافت اور عمدگی سے ہر ایک قسم کی شرکات سے وجود حضرت باری کا منتر ہونا بیان فرمایا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ شرکات از روئے حصر قلی چار قسم پر ہے کبھی شرکات عدد میں ہوتی ہے اور کبھی مرتبہ میں اور کبھی نسب میں اور کبھی فعل اور تاثیر میں۔ سو اس سورت میں اُن چاروں قسموں کی شرکات سے خدا کا پاک ہونا بیان فرمایا اور کھول کر بتلادیا کہ وہ اپنے عدد میں ایک ہے دو یا تین نہیں اور وہ صمد ہے یعنی اپنے مرتبہ و وجوب اور محتاج الیہ ہونے میں منفرد اور یگانہ ہے اور بجز اس کے تمام چیزیں ممکن الوجود اور بالکلیۃ الذات ہیں جو اُس کی طرف ہر دم محتاج ہیں اور وہ کَسْر یَلِدْ ہے یعنی اُس کا کوئی بیٹا نہیں تا بوجہ بیٹا ہونے کے اُس کا شریک ٹھہر جائے اور وہ کَسْر یُولَدْ ہے یعنی اُس کا کوئی باپ نہیں تا بوجہ باپ ہونے کے اُس کا کوئی شریک بن جائے اور وہ کَسْر یُکُنْ لَہُ کُفُوًا ہے یعنی اس کے کاموں میں کوئی اُس سے برابر کرے والا نہیں تا باعتبار فصل کے اُس کا کوئی شریک قرار پاوے۔ سو اس طور سے ظاہر فرمادیا کہ خدائے تعالیٰ چاروں قسم کی شرکات سے پاک اور منزہ ہے اور وحدۃ لا شریک ہے۔ (براہین احمدیہ صفحہ ۴۳۳ حاشیہ)

قرآن کریم کی صاف تعلیم یہ ہے کہ وہ خداوند وحید و حمید جو بالذات توحید کو چاہتا ہے اُس نے اپنی مخلوق کو متشاکرک الصفات رکھا ہے اور بعض کو بعض کا مثیل اور شبیہ قرار دیا ہے تاکہی فرد خاص کی کوئی خصوصیت جو ذات و افعال و اقوال اور صفات کے متعلق ہے اس دھوکہ میں نہ ڈالے کہ وہ فرد خاص اپنے بنی نوع سے بڑھ کر ایک ایسی

خاصیت اپنے اندر رکھتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص نہ اصلاً و نہ ظلاً اس کا شریک نہیں اور خدا تعالیٰ کی طرح کسی اپنی صفت میں واحد لا شریک ہے چنانچہ قرآن کریم میں سورۃ اخلاص اسی مجید کو بیان کر رہی ہے کہ احدیت ذات و صفات خدا تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ دیکھو اللہ جل شانہ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ (ایمنہ مکالمات اسلام صفحہ ۴۴، ۴۵)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ..... وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ یعنی کہ خدا وہ عظیم الشان خدا ہے جو اس سے پاک ہے جو کسی عورت کے پیٹ سے نکلے اور جنایا جائے اور ہر ایک چیز اس کی طرف محتاج ہے اور وہ کسی کی طرف محتاج نہیں اور اس کا کوئی قراہتی اور ہم جنس نہیں نہ باپ نہ ماں نہ بھائی نہ بہن اور نہ کوئی ہم مرتبہ اور پھر یہ کمال کیا ہے کہ لَمْ يَلِدْ کا لفظ جس کے یہ معنی ہیں کہ خدا کسی کا بیٹا نہیں کسی کا جنایا ہوا نہیں۔ (سنت یحییٰ صفحہ ۱۳۹، ۱۴۰)

وہ خدا اکیلا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا بیٹا۔ اور نہ کوئی اس کے برابر اور نہ کوئی اس کا ہم جنس۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۹۲)

حُسن ایک ایسی چیز ہے جو بالطبع دل کی طرف کھینچا جاتا ہے اور اس کے مشاہدہ سے بطبعاً محبت پیدا ہوتی ہے تو حُسن باری تعالیٰ اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت اور بزرگی اور صفات ہیں جیسا کہ قرآن شریف نے فرمایا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ یعنی خدا اپنی ذات اور صفات اور جلال میں ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں سب اس کے حاجت مند ہیں۔ ذرہ ذرہ اسی سے زندگی پاتا ہے۔ وہ کل چیزوں کے لئے مبداء فیض ہے اور آپ کسی سے فیض یاب نہیں۔ وہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ۔ اور کیونکر ہو کہ اس کا کوئی ہم ذات نہیں۔ قرآن نے بار بار خدا کا کمال پیش کر کے اور اس کی عظمت دکھلا کے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھو ایسا خدا دلوں کو مغرب ہے نہ کہ مُردہ اور کمزور اور کم رقم اور کم قدرت۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۱۰۳)

توریت میں خدا تعالیٰ کی صفات کا طے کرنا کھیں پورے طور پر ذکر نہیں۔ اگر توریت میں کوئی ایسی سورت ہوتی جیسکہ قرآن شریف میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ہے تو شاید عیسائی اس مخلوق پرستی کی بلا سے رک جاتے۔ (کتاب البریہ صفحہ ۶۰)

اُن کو کہہ دے کہ وہ سچا خدا ایک خدا ہے جو کسی کا باپ نہیں اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ اُس کا کوئی ہم جنس ہے۔

(ترباتی القلوب صفحہ ۹۶)

وَعَاوِلَا النَّصَّالِيْنَ..... کے مقابل پر قرآن شریف کے اخیر میں سورۃ اخلاص ہے یعنی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

اللَّهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۖ وَلَمْ يُولَدْ ۚ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ سورة فاتحہ میں وہ اہم مقصد جو قرآن میں مفصل بیان کیا گیا ہے بطور اجمال اس کا افتتاح کیا ہے اور پھر سورۃ قَبَلَتْ اور سورۃ اخلاص اور سورۃ فلق اور سورۃ الناس میں ختم شدہ ان کے وقت میں انہی دونوں بلاؤں سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے پس افتتاح کتاب اللہ بھی انہی دونوں دعاؤں سے ہوا اور پھر اختتام کتاب اللہ بھی انہی دونوں دعاؤں پر کیا گیا۔
(تحفہ گولڑویہ صفحہ ۷۶)

تم اے مسلمانو! نصاریٰ سے کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔
(تحفہ گولڑویہ صفحہ ۷۸)

قرآن نے اپنے اول میں بھی مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ اور عَصَايَ تِلْكَ کا ذکر فرمایا ہے اور اپنے آخر میں بھی جیسا کہ آیت لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ بصرحت اس پر دلالت کر رہی ہے اور یہ تمام اہتمام تاکید کے لئے کیا گیا اور نسیئہ اس لئے کہ تاسیح موعود اور غلبہ نصرانیت کی پیشگوئی نظری نہ رہے اور آفتاب کی طرح چمک اُٹھے۔
(تحفہ گولڑویہ صفحہ ۷۸)

آخری مظہر شیطان کے اسم و قبل کا جو مظہر اتم اور اکمل اور خاتم المظاہر ہے وہ قوم ہے جس کا قرآن کے اول میں بھی ذکر ہے اور قرآن کے آخر میں بھی یعنی وہ ضالین کا فرقہ جس کے ذکر پر سورۃ فاتحہ ختم ہوتی ہے اور پھر قرآن شریف کی آخری تین سورتوں میں بھی اس کا ذکر ہے یعنی سورۃ اخلاص اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس میں سورۃ اخلاص میں تو اس قوم کی اعتقادی حالت کا بیان ہے جیسا کہ فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۚ اللَّهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۖ وَلَمْ يُولَدْ ۚ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ یعنی خدا ایک ہے اور اُحد ہے یعنی اس میں کوئی ترکیب نہیں۔ نہ کوئی اس کا بیٹا اور نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا ہمسرہ ہے۔ پس اس سورت میں تو اس قوم کے عقائد بتلائے گئے۔
(تحفہ گولڑویہ صفحہ ۱۰۲ احاشیہ)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۚ اللَّهُ الصَّمَدُ ۚ کہ وہ معبود حقیقی جس کی طرف سب چیزیں عبودیتِ تامہ کی فنا کے بعد یا قہری فنا کے بعد رجوع کرتی ہیں ایک ہے باقی سب مخلوقات دو قسم فنا میں سے کسی فنا کے نیچے ہیں اور سب چیزیں اس کی محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وہ ایسا ہے کہ نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور ازل سے اس کا کوئی نظیر اور مثیل نہیں۔ یعنی وہ اپنی ذات میں نظیر اور مثیل سے پاک اور منزہ ہے دونوں سورتوں (اخلاص اور فلق) میں ایک ہی فرقہ کا

ذکر ہے صرف فرق یہ ہے کہ سورۃ اخلاص میں اس فرقہ کی اعتقادی حالت کا بیان ہے اور سورۃ فلق میں اس فرقہ کی عملی حالت کا ذکر ہے۔
(تحفہ گولڑویہ صفحہ ۱۰۵ حاشیہ)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.... میں وہ عقیدہ جو قبول کرنے کے لائق ہے پیش کیا گیا اور پھر لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ سکا کہ وہ عقیدہ جو رد کرنے کے لائق ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ (تحفہ گولڑویہ صفحہ ۱۱۲ حاشیہ)
قرآن کے آخر میں بھی عیسائیوں کا رد ہے جیسا کہ سورۃ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ سے سمجھا جاتا ہے۔
(کشتی نوح صفحہ ۷۵)

قرآن میں ہمارا خدا اپنی خوبیوں کے بارے میں فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ یعنی تمہارا خدا وہ خدا ہے جو اپنی ذات اور صفات میں واحد ہے۔ نہ کوئی ذات اُس کی ذات جیسی انہی اور ابدی یعنی انادی اور اکال ہے نہ کسی چیز کے صفات اُس کی صفات کی مانند ہیں۔ انسان کا علم کسی معلّم کا محتاج ہے اور پھر محدود ہے مگر اُس کا علم کسی معلّم کا محتاج نہیں اور بایں ہمہ غیر محدود ہے انسان کی شنوائی ہوا کی محتاج ہے اور محدود ہے مگر خدا کی شنوائی ذاتی طاقت سے ہے اور محدود نہیں۔ اور انسان کی بینائی سورج یا کسی دوسری روشنی کی محتاج ہے اور پھر محدود ہے مگر خدا کی بینائی ذاتی روشنی سے ہے اور غیر محدود ہے۔ ایسا ہی انسان کی پیدا کرنے کی قدرت کسی مادہ کی محتاج ہے اور نیز وقت کی محتاج اور پھر محدود ہے لیکن خدا کی پیدا کرنے کی قدرت نہ کسی مادہ کی محتاج ہے نہ کسی وقت کی محتاج اور غیر محدود ہے کیونکہ اس کی تمام صفات بے مثل و مانند ہیں اور جیسے کہ اس کی کوئی مثل نہیں اس کی صفات کی بھی کوئی مثل نہیں۔ اگر ایک صفت میں وہ ناقص ہو تو پھر تمام صفات میں ناقص ہو گا۔ اس لئے اس کی توحید قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنی ذات کی طرح اپنے تمام صفات میں بے مثل و مانند نہ ہو۔ پھر اس سے آگے آیت ممدوحہ بالا کے یہ معنی ہیں کہ خدا نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے کیونکہ وہ غنی بالذات ہے۔ اس کو نہ باپ کی حاجت ہے اور نہ بیٹے کی۔ یہ توحید ہے جو قرآن شریف نے سکھائی ہے جو دایر ایمان ہے۔ (لیکچر لاہور صفحہ ۹۷، ۹۸)

اُن کو کہہ دے کہ خدا وہی ہے جو ایک ہے اور بے نیاز ہے۔ نہ اُس کا کوئی بیٹا اور نہ وہ کسی کا باپ اور نہ کوئی اس کا ہم کفو۔
(تبلیغ رسالت (مجموعہ اشتہارات) جلد ۶ صفحہ ۵۳)

اگر آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) تشریف نہ لاتے تو نبوت تو درکنار خدا کی کثوت بھی اس طرح نہ ملتا۔ آپ کی تعلیم سے پتہ چلے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ کا لگا۔ اگر توریت میں کوئی ایسی تعلیم ہوتی اور قرآن صرف اُس کی تصریح ہی کرتا تو نصاریٰ کا وجود ہی کیوں ہوتا۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۵۲، ۵۱)

زمین و آسمان کی شہادتیں کسی مصنوعی اور بناوٹی خدا کی ہستی کا ثبوت نہیں بلکہ اُس خدا نے احد القصد۔
لَعَلَّیْلَہٗ وَ لَعَلَّیْلَہٗ کی ہستی کو دکھاتی ہیں جو زندہ اور قائم خدا ہے اور جسے اسلام پیش کرتا ہے چنانچہ پادری
فندرجس نے پہلے پہل ہندوستان میں اگر مذہب ہی مناظروں میں قدم رکھا اور اسلام پر نکتہ چینیائیں کیں۔ اپنی کتاب
میزان الحق میں خود ہی سوال کے طور پر لکھتا ہے کہ ”اگر کوئی ایسا جزیرہ ہو جہاں تثلیث کی تعلیم نہ دی گئی ہو تو
کیا وہاں کے رہنے والوں پر آخرت میں مواخذہ تثلیث کے عقیدہ کی بنا پر ہوگا؟“ پھر خود ہی جواب دیتا ہے
کہ اُن سے توحید کا مواخذہ ہوگا۔ اس سے سمجھ لو کہ اگر توحید کا نقش ہر ایک شے میں نہ پایا جاتا اور تثلیث ایک
بناوٹی اور مصنوعی تصور نہ ہوتی تو عقیدہ توحید کی بنا پر مواخذہ کیوں ہوتا۔

(رپورٹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ء صفحہ ۷۱)

نصاری کا فتنہ سب سے بڑا ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن شریف کی تو ساری کی
ساری صرف ان کے متعلق خاص کر دی ہے یعنی سورۃ اخلاص اور کوئی سورت ساری کی ساری کسی قوم کے
واسطے خاص نہیں ہے۔ اَحَدُ خدا کا اسم ہے اور اَحَدُ کا مضموم واحد سے بڑھ کر ہے۔ صمد کے معنی ہیں
ازل سے غنی بالذات جو بالکل محتاج نہ ہو۔ اقنوم ثلثہ کے ماننے سے وہ محتاج پڑتا ہے۔

(الحکم جلد ۵ء ۱۲ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۱ء صفحہ ۹)

کہہ دو کہ وہ خدا ایک ہے۔ ھو خدا کا نام ہے۔ وہ ایک۔ وہ بے نیاز ہے۔ نہ کھانے پینے کی اس کو
ضرورت نہ زمان یا مکان کی حاجت نہ کسی کا باپ نہ بیٹا اور نہ کوئی اس کا ہمسوا اور بے تغیر ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت
قرآن شریف کی ہے جو ایک سطر میں آجاتی ہے لیکن دیکھو کس خوبی اور عمدگی کے ساتھ ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ
کی تمیز کی گئی ہے۔

حصر عقلی میں شرک کے جس قدر قسم ہو سکتے ہیں اُن سے اس کو پاک بیان کیا ہے جو چیز آسمان اور زمین کے
اندر ہے وہ ایک تغیر کے نیچے ہے مگر خدا تعالیٰ نہیں ہے۔ اب کیسی صاف اور ثابت شدہ صداقت ہے۔ دماغ
اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نور قلب جس کی شریعت دل میں ہے اس پر شہادت دیتا ہے۔ قانون قدرت اسی کا
مؤید و مصدق ہے یہاں تک کہ ایک ایک پتہ اس پر گواہی دیتا ہے پس اس کو شناخت کرنا ہی عظیم الشان بات
ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو قرآن شریف میں یہ چھوٹی سی سورت نازل کی یہ ایسی ہے کہ اگر تورات کے سارے دفتر
کی بجائے اُس میں اس قدر ہوتا تو یہود تباہ نہ ہوتے اور انجیل کے اتنے بڑے مجموعہ کو چھوڑ کر اگر یہی تعلیم اُن کو
دی جاتی تو آج دنیا کا ایک بڑا حصہ ایک مردہ پرست قوم نہ بن جاتا۔

(الحکم جلد ۶ء ۱۹ مورخہ ۲۳ مئی ۱۹۰۲ء صفحہ ۵)

الْعَاقِبِينَ کے مقابل آخر کی تین سورتیں ہیں۔ اصل تو قُلْ هُوَ اللَّهُ ہے اور باقی دونوں سورتیں اس کی شرح ہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ کا ترجمہ یہ ہے کہ نصاریٰ سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۲۸، فروری ۱۹۰۲ء صفحہ ۵)

قصیدوں میں واقعات کا نبھانا مشکل امر ہوا کرتا ہے۔ شاعر ایسا نہیں کر سکتے۔ اُن کو قافیہ اور ردیف کے لئے بالکل بے جوڑ باتیں اور الفاظ لانے پڑتے ہیں۔ اس کے مقابل پر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ کو دیکھو۔

(البدیع جلد ۱ صفحہ ۲۱، نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۲۸)

ہمارا خدا تَحَدُّیْکُ ہے اور کس قدر خوشی اور شکر کا مقام ہے کہ جس خدا کو ہم نے مانا اور اسلام نے پیش کیا ہے وہ ہر طرح کامل اور قدوس ہے اور کوئی نقص اس میں نہیں۔ دو خوبیاں کامل طور پر اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں اور ساری صفات اُن کو بیان کرتی ہیں۔ چنانچہ اول یہ کہ اس میں ذاتی عَمَّن ہے اور اسی کے متعلق لَیْسَ کِیْمِثْلَہٗ شَیْءٌ لَّہٗ فرمایا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فرمایا اور کہا کہ وہ الصَّمَدُ ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ نہ اس کا کوئی ہمتا اور ہمسر ہے۔

(الحکم جلد ۶ صفحہ ۳۱، مارچ ۱۹۰۳ء صفحہ ۲)

سُورَةُ الْفَلَقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ

إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ

إِذَا حَسَدَ ۝

کہہ میں شریر مخلوقات کی شرارتوں سے خدا کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اور اندھیری رات سے خدا کی پناہ میں آتا ہوں یعنی یہ زمانہ اپنے فسادِ عظیم کے رُوسے اندھیری رات کی مانند ہے سو الٹی قوتیں اور طاقتیں اس زمانہ کی تنویر کے لئے درکار ہیں انسانی طاقتوں سے یہ کام انجام ہونا محال ہے۔

(براہین احمدیہ صفحہ ۵۰۷ حاشیہ درعاشیہ ۲)

سورۃ الفلق اور سورۃ الفاس یہ دونوں سورتیں سورۃ تہمت اور سورۃ اخلاص کے لئے بطور شرح کے ہیں اور ان دونوں سورتوں میں اس تاریک زمانہ سے خدا کی پناہ مانگی گئی ہے جب کہ لوگ خدا کے مسیح کو دیکھ دیں گے اور جب کہ عیسائیت کی ضلالت تمام دنیا میں پھیلے گی۔ (تحفہ گولڑویہ صفحہ ۷۶)

..... تم جو نصاریٰ کا فتنہ دیکھو گے اور مسیح موعود کے دشمنوں کا نشانہ بنو گے یوں دعا مانگا کرو کہ میں مخلوق کے شر سے جو اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو صبح کا مالک ہے یعنی روشنی کا ظاہر کرنا اس کے اختیار میں ہے اور میں اس اندھیری رات کے شر سے جو عیسائیت کے فتنہ اور انکارِ مسیح موعود کے فتنہ کی رات ہے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ اُس وقت کے لئے یہ دعا ہے جب کہ تاریکی اپنے کمال کو پہنچ جائے

اور میں خدا کی پناہ ان زن مزاج لوگوں کی شرارت سے مانگتا ہوں جو گنہدوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں (یعنی جو عقدے شریعت محمدیہ میں قابلِ حل ہیں اور جو ایسے مشکلات اور معضلات ہیں جن پر جاہل مخالف اعتراض کرتے ہیں اور ذریعہ تکذیب دین ٹھہراتے ہیں۔ اُن پر اور بھی عناد کی وجہ سے پھونکیں مارتے ہیں یعنی شریر لوگ اسلامی دقیق مسائل کو جو ایک عقدہ کی شکل پر ہیں دھوکہ دہی کے طور پر ایک جھپیدہ اعتراض کی صورت پر بنا دیتے ہیں تا لوگوں کو گمراہ کریں۔ اُن نظری امور پر اپنی طرف سے کچھ حاشیے لگا دیتے ہیں اور یہ لوگ دو قسم کے ہیں ایک تو صریح مخالف اور دشمن دین ہیں جیسے پادری جو ایسی تراش خراش سے اعتراض بناتے رہتے ہیں اور دوسرے وہ علمائے اسلام ہیں جو اپنی غلطی کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور نفسانی پھونکوں سے خدا کے فطری دین میں عقدے پیدا کر دیتے ہیں اور زمانہ خصلت رکھتے ہیں کہ کسی مرد خدا کے سامنے میدان میں نہیں آسکتے صرف اپنے اعتراضات کو تحریف تبدیل کی پھونکوں سے عقدہ لانیل کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح پر زیادہ تر مشکلات خدا کے مصلح کی راہ میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ قرآن کے مکذّب ہیں کہ اس کی منشاء کے برخلاف اصرار کرتے ہیں اور اپنے ایسے افعال سے جو مخالف قرآن ہیں اور دشمنوں کے عقائد سے ہم رنگ ہیں دشمنوں کو مدد دیتے ہیں۔ پس اس طرح اُن عقدوں میں پھونک مار کر ان کو لانیل بنانا چاہتے ہیں پس ہم ان شرارتوں سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں) اور نیز ہم ان لوگوں کی شرارتوں سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں جو خسد کرتے اور خسد کے طریقے سوچتے ہیں اور ہم اس وقت سے پناہ مانگتے ہیں جب وہ خسد کرنے لگیں۔

(تحفہ گوڑویہ صفحہ ۷۸)

آخری مظہر شیطان کے اسمِ دجال کا جو مظہر اتم اور اکمل اور خاتم المظاہر ہے وہ قوم ہے جس کا قرآن کے اوّل میں بھی ذکر ہے اور قرآن کے آخر میں بھی یعنی وہ حنائین کا فرقہ جس کے ذکر پر سورۃ فاتحہ ختم ہوتی ہے اور پھر قرآن شریف کی آخری تین سورتوں میں بھی اس کا ذکر ہے یعنی سورۃ اخلاص اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس میں سورۃ فلق میں یہ اشارہ کیا گیا کہ یہ قوم اسلام کے لئے خطرناک ہے اور اس کے ذریعے سے آخری زمانہ میں سخت تباہی پھیلے گی اور اس زمانہ میں اسلام کو ایک بڑے شر کا سامنا ہوگا اور یہ لوگ مفضلات اور دقائقِ دین .. رہہ درگاہ دے کر مکار عورتوں کی طرح لوگوں کو دھوکا دیں گے اور یہ تمام کاروبار محض خسد کے باعث ہوگا جیسا کہ قلیل کاروبار خسد کے باعث تھا فرق صرف یہ ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی کا خون زمین پر گرایا مگر یہ لوگ باعثِ جوشِ خسد سچائی کا خون کریں گے۔ غرض سورۃ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ میں اُن لوگوں کے عقائد کا بیان ہے اور سورۃ فلق میں ان لوگوں کے ان اعمال کی تشریح ہے جو قوت اور طاقت کے وقت ان سے ظاہر ہوں گے چنانچہ دونوں سورتوں کو بالمقابل رکھنے سے صاف سمجھ آتا ہے کہ پہلی سورۃ یعنی سورۃ اخلاص میں قوم نصاریٰ کے اعتقادی حالات کا بیان ہے اور دوسری سورۃ میں عملی حالات کا ذکر ہے۔ اور سخت تاریکی سے آخری زمانہ کی طرف اشارہ ہے جبکہ یہ لوگ

اس مودع کے منظر اتم ہوں گے جو خدا کی طرف سے مصلح ہے اور ان دونوں سورتوں کے بالمقابل لکھنے سے جلد تر ان لطیف اشارات کا علم ہو سکتا ہے..... قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کہہ نہیں پناہ مانگتا ہوں اُس رب کی جس نے تمام مخلوقات پیدا کی اس طرح پر کہ ایک کو بچاؤ کر اس سے دوسرا پیدا کیا یعنی بعض کو بعض کا محتاج بنایا اور جو تاریکی کے بعد صبح کو پیدا کرنے والا ہے۔ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں ایسی مخلوق کی شتر سے جو تمام شریروں سے شتر میں بڑھی ہوئی ہے اور شرارتوں میں اس کی نظیر ابتداء دُنیا سے اخیر تک اور کوئی نہیں جن کا عقیدہ امر حق نہ یلذذ وَ كَذَبُ يُوْذُ كَذِبًا کے برخلاف ہے یعنی وہ خدا کے لئے ایک بیٹا تجویز کرتے ہیں۔

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا اَحْسَدَ ۝ اور ہم پناہ مانگتے ہیں خدا تعالیٰ کی اس زمانہ سے جبکہ تثلیث اور شرک کی تاریکی تمام دُنیا پر پھیل جائے گی اور نیز ان لوگوں کے شتر سے کہ جو چھو بھیس مار کر گرہیں دیں گے یعنی دھوکا دہی میں جاؤ کا کام دکھائیں گے اور راہ راست کی معرفت مشکلات میں ڈال دیں گے اور نیز اس بڑے حاسد کے خد سے پناہ مانگتا ہوں جبکہ وہ گروہ سراسر خد کی راہ سے حق پوشی کرے گا۔ یہ تمام اشارات عیسائی پادریوں کی طرف ہیں کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جو وہ دُنیا میں شتر پھیلائیں گے اور دُنیا کو تاریکی سے بھر دیں گے اور جاؤ کی طرح ان کا دھوکا ہوگا اور وہ سخت حاسد ہوں گے اور اسلام کو خد کی راہ سے منظر تحقیر و بھیس گئے اور لفظ رَبِّ الْفَلَقِ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس تاریکی کے بعد پھر صبح کا زمانہ بھی آئے گا جو صبح موعود کا زمانہ ہے..... ان دونوں سورتوں (اخلاص اور فلق) میں ایک ہی فرقہ کا ذکر ہے صرف فرق یہ ہے کہ سورۃ اخلاص میں اس فرقہ کی اعتقادی حالت کا بیان ہے اور سورۃ فلق میں اس فرقہ کی عملی حالت کا ذکر ہے اور اس فرقہ کا نام سورۃ الفلق میں شَرِّ مَا خَلَقَ رکھا گیا ہے یعنی شَرُّ الْبَرِيَّةِ - اور احادیث پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بال معبود کا نام بھی شتر البریہ ہے کیونکہ آدم کے وقت سے اخیر تک شتر میں اُس کے برابر کوئی نہیں۔ (نخفہ گولڑویہ صفحہ ۱۱۰، ۱۰۵ حاشیہ)

سورۃ فلق میں یعنی آیت وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ میں آنے والی ایک سخت تاریکی سے ڈرایا گیا اور فرقہ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ میں آنے والی ایک صبح صادق کی بشارت دی گئی اور اس مطلب کے حصول کے لئے سورۃ الناس میں مبرا اور ثبات کے ساتھ وسوس سے بچنے کے لئے تاکید کی گئی۔

(نخفہ گولڑویہ صفحہ ۱۱۲ حاشیہ)

الصَّالِّیْنَ کے مقابل آخر کی تین سورتیں ہیں۔ اصل تو قُلْ هُوَ اللّٰهُ ہے اور باقی دونوں سورتیں اس کی

شرح ہیں.....

سورۃ الفلق میں اس فتنہ سے بچنے کے لئے یہ دعا سکھائی قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ یعنی تمام مخلوق کے شر سے اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو رَبُّ الْفَلَقِ ہے یعنی صبح کا مالک ہے یا روشنی ظاہر کرنا اسی کے قبضہ و اقتدار میں ہے۔ رَبُّ الْفَلَقِ کا لفظ بتاتا ہے کہ اس وقت عیسائیت کے فتنہ اور مسیح موعود کی تکفیر اور توہین کے فتنہ کی اندھیری رات احاطہ کرنے کی اور پھر کھول کر کما کہ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَتْ اور میں اس اندھیری رات کے شر سے جو عیسائیت کے فتنہ اور مسیح موعود کے انکار کے فتنہ کی شبِ تاریک ہے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور میں ان زنا نہ سیرت لوگوں کی شرارت سے پناہ مانگتا ہوں جو گنڈوں پر چھوئیں مارتے ہیں۔ مگر ہوں سے مراد وہ مَعْضَلَات اور مشکلات شریعتِ محمدیہ ہیں جن پر جاہل مخالف اعتراض کرتے ہیں اور ان کو ایک پیچیدہ صورت میں پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ میں ڈالتے ہیں اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو پادری اور ان کے دوسرے پس خوردہ کھانے والے اور دوسرے وہ ناواقف اور ضدی مُلّاں ہیں جو اپنی غلطی کو تو چھوڑتے نہیں اور اپنی نفسانی چھوٹوں سے اس صاف دین میں اُور بھی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں اور زنا نہ خصلت رکھتے ہیں کہ خدا کے مامور و مرسل کے سامنے آتے نہیں پس ان لوگوں کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں اور ایسا ہی ان ماسدوں کے خُصَم سے پناہ مانگتے ہیں اور اس وقت سے پناہ مانگتے ہیں جب وہ خُصَد کرنے لگیں۔

(الحکم جلد ۶ ص ۲۸ مورخہ ۲۸ فروری ۱۹۰۲ء صفحہ ۵)

بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے سوا اوروں پر بھروسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر فلاں نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا میرے ساتھ فلاں نے احسان کیا۔ وہ نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ میں اُس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جس کی تمام پرورشیں ہیں۔ رَبُّ یعنی پرورش کنندہ وہی ہے اس کے سوا کسی کا رحم اور کسی کی پرورش نہیں ہوتی حتیٰ کہ جو ماں باپ بچے پر رحمت کرتے ہیں دراصل وہ بھی اسی خدا کی پرورشیں ہیں اور بادشاہ جو رعایا سے انصاف کرتا ہے اور اُس کی پرورش کرتا ہے وہ سب بھی اصل میں خدا تعالیٰ کی مہربانی ہے۔

ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں۔ سب کی پرورشیں اسی کی پرورشیں ہیں بعض لوگ بادشاہوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں نہ ہوتا تو میں تباہ ہو جاتا اور میرا فلاں کام بادشاہ نے کر دیا۔ وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھو کہ ایسا کہنے والے کافر ہوتے ہیں۔ انسان کو چاہیئے کہ کافر نہ بنے۔ اور مومن نہیں ہوتا جب تک کہ دل سے ایمان نہ رکھے کہ سب پرورشیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔

انسان کو اس کا دوست ذرہ بھی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ خدا تعالیٰ کا رحم نہ ہو۔ اسی طرح بچے اور تمام

رشتہ داروں کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رحم ہونا ضروری ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ دراصل میں ہی تمہاری پرورش کرتا ہوں۔ جب تک خدا تعالیٰ کی پرورش نہ ہو تو کوئی پرورش نہیں کر سکتا۔ دیکھو جب خدا تعالیٰ کسی کو بیمار ڈال دیتا ہے تو بعض دفعہ طبیب کتنا ہی زور لگاتے ہیں مگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ طاعون کے مرض کی طرف غور کرو سب ڈاکٹر زور لگا چکے مگر یہ مرض دفع نہ ہوا۔ اصل یہ ہے کہ سب بھلائیاں اُس کی طرف سے ہیں اور وہی ہے کہ جو تمام بدیوں کو دور کرتا ہے۔

(البدر جلد ۲ ص ۲۳ مورخہ ۳ جولائی ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۰۱)

مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ غَاسِقٌ عربی میں تاریکی کو کہتے ہیں جو کہ بعد زوال شفقِ اولیٰ چاند کو ہوتی ہے اور اسی لئے لفظ قریم بھی اس کی آخری راتوں میں بولا جاتا ہے جبکہ اس کا نور جاتا رہتا ہے اور خسوف کی حالت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ کے یہ معنی ہیں مِنْ شَرِّ ظُلْمَةٍ إِذَا ادَّخَلَ یعنی ظلمت کی بُرائی سے جب وہ داخل ہو۔

(البدر جلد ۲ ص ۲۴ مورخہ ۲۴ فروری ۱۹۰۳ء صفحہ ۴۳)

مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اصل میں صفاتِ کل نیک ہوتے ہیں جب اُن کو بے موقع اور ناجائز طور پر استعمال کیا جاوے تو وہ بُرے ہو جاتے ہیں اور اُن کو گندہ کر دیا جاتا ہے لیکن جب ان ہی صفات کو افراطِ تعظیم سے بچا کر عمل اور موقع پر استعمال کیا جاوے تو ثواب کا موجب ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ہے مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور دوسری جگہ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ۔ ابِ سَبَقْت لے جانا بھی تو ایک قسم کا حسد ہی ہے۔ سبقت لے جانے والا کب چاہتا ہے کہ اس سے آدر کوئی آگے بڑھ جاوے۔ یہ صفت بچپن ہی سے انسان میں پائی جاتی ہے۔ اگر بچوں کو آگے بڑھنے کی خواہش نہ ہو تو وہ محنت نہیں کرتے اور کوشش کرنے والے کی استعداد بڑھ جاتی ہے۔ سابقون گویا حاسد ہی ہوتے ہیں لیکن اس جگہ حسد کا مادہ مصطفیٰ ہو کر سابق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حاسد ہی بہشت میں سبقت لے جاویں گے۔

(البدر جلد ۲ ص ۱۲ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء صفحہ اول)

سُورَةُ النَّاسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ مِنْ

شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

دجال معبود ایک شخص نہیں ہے ورنہ ناس کا لفظ اُس پر اطلاق نہ پاتا اور اس میں کیا شک ہے کہ ناس کا لفظ صرف گروہ پر بولا جاتا ہے۔ سو جو گروہ شیطان کے وساوس کے نیچے چلتا ہے وہ دجال کے نام سے موسوم ہوتا ہے اسی کی طرف قرآن شریف کی اس ترتیب کا اشارہ ہے کہ وہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ سے شروع کیا گیا اور اس آیت پر ختم کیا گیا اَلَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝ پس لفظ ناس سے مراد اس جگہ بھی دجال ہے۔ حاصل اس سورت کا یہ ہے کہ تم دجال کے فتنے سے خدا تعالیٰ کی پناہ پکڑو۔ اس سورت سے پہلے سورۃ اخلاص ہے جو حیثیت کے اصول کے رد میں ہے۔ بعد اس کے سورۃ فلق ہے جو ایک تاریک زمانہ اور غورتوں کی نگاری کی خبر دے رہی ہے اور پھر آخر ایسے گروہ سے پناہ مانگنے کا حکم ہے جو شیطان کے زیر سایہ چلتا ہے۔ اس ترتیب سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی گروہ ہے جس کو دوسرے لفظوں میں شیطان کہا ہے۔ اور اخیر میں اس گروہ کے ذکر سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آخری زمانہ میں اس گروہ کا غلبہ ہوگا جن کے ساتھ نَفَثَاتِ

فی التَّحْقِیْطِ ہوں گی یعنی ایسی عیسائی عورتیں جو گھروں میں پھر کر کوشش کریں گی کہ عورتوں کو خاوندوں سے علیحدہ کریں اور معتد نکاح کو توڑیں۔ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تینوں سورتیں قرآن شریف کی دجالی فتنہ کی خبر دے رہی ہیں اور حکم ہے کہ اس زمانہ سے خدا کی پناہ مانگو تا اس شر سے محفوظ رہو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ شرور صرف آسمانی انوار اور برکات سے دور ہوں گے جن کو آسمانی مسیح اپنے ساتھ لائے گا۔ (ایام اقلع صفحہ ۶۲)

اس میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی مستحقِ حمد کے ساتھ عارضی مستحقِ حمد کا بھی اشارہ ذکر فرمایا ہے اور یہ اس لئے ہے کہ اخلاقِ فاضلہ کی تکمیل ہو چنانچہ اس سورت میں تین قسم کے حق بیان فرمائے ہیں۔ اول فرمایا کہ تم پناہ مانگو اللہ کے پاس جو جامعِ جمیع صفاتِ کاملہ ہے اور جو رب ہے لوگوں کا۔ اور ملک بھی ہے اور معبود و مطلوبِ حقیقی بھی ہے۔ یہ سورت اس قسم کی ہے کہ اس میں اصل توحید کو تو قائم رکھا ہے مگر معیار بھی اشارہ کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کے حقوق بھی ضائع نہ کریں جو ان اسماء کے مظہرِ ظلی طور پر ہیں۔ رب کے لفظ میں اشارہ ہے کہ کو حقیقی طور پر خدا ہی پرورش کرنے والا اور تکمیل تک پہنچانے والا ہے لیکن عارضی اور ظلی طور پر دُعا اور بھی وجود ہیں جو ربوبیت کے مظہر ہیں ایک جسمانی طور پر دوسرا روحانی طور پر۔ جسمانی طور پر والدین ہیں اور روحانی طور پر مرشد اور ہادی ہے۔

(رومیہ جلسہ دعا صفحہ ۱۱۱)

خدا تعالیٰ نے تکمیلِ اخلاقِ فاضلہ کے لئے رَبِّ النَّاسِ کے لفظ میں والدین اور مرشد کی طرف ایمان فرمایا ہے تاکہ اس مجازی اور مشہود سلسلہ شکر گزاری سے حقیقی رب و ہادی کی شکر گزاری میں قدم اٹھائیں۔ اسی راز کے حل کی یہ کلید ہے کہ اس سورہ شریف کو رَبِّ النَّاسِ سے شروع فرمایا ہے اِلٰہِ النَّاسِ سے آغاز نہیں کیا۔ چونکہ مرشد روحانی خدا تعالیٰ کے منشاء کے موافق اس کی توفیق و ہدایت سے تربیت کرتا ہے اس لئے وہ بھی اس میں شامل ہے پھر دوسرا ٹکڑا اس میں مَلِکِ النَّاسِ ہے یعنی تم پناہ مانگو خدا کے پاس جو تمہارا بادشاہ ہے۔ یہ ایک اور اشارہ ہے تا لوگوں کو تمتدُن دُنیا کے اصول سے واقف کیا جاوے اور مہذب بنایا جاوے حقیقی طور پر تو اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے مگر اس میں اشارہ ہے کہ ظلی طور پر بادشاہ ہوتے ہیں اور اسی لئے اس میں اشارہ مَلِکِ وقت کے حقوق کی نگہداشت کی طرف بھی ایمان ہے۔ یہاں کافر اور مشرک اور موعود بادشاہ یعنی کسی قسم کی قید نہیں بلکہ عام طور پر ہے۔ خواہ کسی مذہب کا بادشاہ ہو۔ مذہب اور اعتقاد کے حصے جدا ہیں قرآن میں جہاں جہاں خدا نے محسن کا ذکر فرمایا ہے وہاں کوئی شرط نہیں لگائی کہ وہ مسلمان ہو اور موعود ہو اور فلاں سلسلہ کا ہو بلکہ عام طور پر محسن کی نسبت ذکر ہے خواہ وہ کوئی مذہب رکھتا ہو اور خدا تعالیٰ اپنے کلام پاک میں محسن کے ساتھ احسان

کرنے کی سخت تاکید فرماتا ہے جیسے آیت ذیل سے ہو رہا ہے:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

(روڈ اور جلسہ دعا صفحہ ۱۱، ۱۲)

کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی ہو سکتا ہے۔

پہلے اس سورت میں خدا تعالیٰ نے رَبِّ النَّاسِ فرمایا پھر مَلِكِ النَّاسِ آخر میں إِلَهِ النَّاسِ فرمایا جو اصلی مقصود اور مطلوب انسان ہے۔ إِلَہ کہتے ہیں معبود، مقصود، مطلوب کو۔ لَا إِلَہَ إِلَّا اللَّهُ کے معنی یہی ہیں کہ لَا مَعْبُودَ دِیْ وَلَا مَقْصُودَیْ وَلَا مَطْلُوبَیْ إِلَّا اللَّهُ یہی سچی توحید ہے کہ ہر مدح و ستائش کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی کو ٹھہرایا جائے پھر فرمایا مِنْ شَرِّ الْأَوْثَانِ الْخَنَاسِ پہلے وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے پناہ مانگو۔ خناس عربی میں سانپ کو کہتے ہیں جسے عبرانی میں خناس کہتے ہیں اس لئے کہ اس نے پہلے بھی بدی کی تھی۔ یہاں ابلیس یا شیطان نہیں فرمایا تاکہ انسان کو اپنی ابتداء کی ابتلاء یاد آوے کہ کس طرح شیطان نے اُن کے ابون کو دھوکہ دیا تھا۔ اس وقت اس کا نام خناس ہی رکھا گیا۔ یہ ترتیب خدا نے اس لئے اختیار فرمائی ہے تاکہ انسان کو پہلے واقعات پر آگاہ کرے کہ جس طرح شیطان نے خدا کی اطاعت سے انسان کو فریب دے کر رُوگرداں کیا ویسے ہی وہ کسی وقت نیک وقت کی اطاعت سے بھی غاصی اور رُوگرداں نہ کر اویسے۔ یوں انسان ہر وقت اپنے نفس کے ارادوں اور منصوبوں کی جانچ پڑتال کرے کہ مجھ میں نیک وقت کی اطاعت کس قدر ہے اور کوشش کرتا رہے اور خدا تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے کہ کسی مدخل سے شیطان اُس میں داخل نہ ہو جائے۔ اب اس سورت میں جو اطاعت کا حکم ہے وہ خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت کا حکم ہے کیونکہ اصلی اطاعت اُسی کی ہے مگر والدین، مُرشد و ہادی اور بادشاہ وقت کی اطاعت کا حکم بھی خدا ہی نے دیا ہے اور اطاعت کا فائدہ یہ ہوگا کہ خناس کے قابو سے بچ جاؤ گے۔ پس پناہ مانگو کہ خناس کی وسوسہ اندازی کے شر سے محفوظ رہو۔ کیونکہ مومن ایک ہی سوراخ سے دو مرتبہ نہیں کاٹا جاتا۔ ایک بار جس راہ سے مصیبت آئے دوبارہ اُس میں نہ پھنسو۔ پس اس سورت میں صریح اشارہ ہے کہ بادشاہ وقت کی اطاعت کرو۔ خناس میں خواص اسی طرح و ولایت کئے گئے ہیں جیسے خدا تعالیٰ نے درخت اور پانی اور آگ وغیرہ چیزوں اور عناصر میں خواص رکھے ہیں۔ عنصر کا لفظ اصل میں عُنْ رَمْر ہے۔ عربی میں ص اور س کا بدل ہو جاتا ہے یعنی یہ چیز اسرار الہی میں سے ہے۔ درحقیقت یہاں اگر انسان کی تحقیقات رک جاتی ہے۔ غرض ہر ایک چیز خدا ہی کی طرف سے ہے خواہ وہ بساط کی قسم سے ہو خواہ مرکبات کی قسم سے جبکہ یہ بات ہے کہ ایسے بادشاہوں کو بھیج کر اُس نے ہزار ہا مشکلات سے ہم کو چھڑایا اور ایسی تبدیلی بخشی کہ ایک آتش تنور سے نکال کر ایسے باغ میں پہنچا دیا جہاں فرحت افزا پودے ہیں اور ہر طرف ندیاں جاری ہیں اور ٹھنڈی خوش گوار

ہوائیں چل رہی ہیں پھر کس قدر ناشکری ہوگی اگر کوئی اس کے احسانات کو فراموش کر دے۔

(روئیداد جلسہ دعا صفحہ ۲۶، ۲۷)

جب انسان امانت سے بات نہیں کرتا تو اُس وقت شیطان کا حکوم ہوتا ہے۔ گویا خود وہی ہوتا ہے چنانچہ آیت
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اس کی شاہد ہے۔
(تحفہ غزویہ صفحہ ۳۱)

کہو کہ تم یوں دعا مانگا کرو کہ ہم وسوسہ انداز شیطان کے وسوسوں سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے
اور اُن کو دین سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے کبھی بطور خود اور کبھی کسی انسان میں ہو کر خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ وہ خدا جو
انسانوں کا پروردگار ہے، انسانوں کا بادشاہ ہے، انسانوں کا خدا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک
زمانہ آنے والا ہے جو اُس میں نہ ہمدردی انسانی رہے گی جو پرورش کی جڑ ہے اور نہ سچا انصاف رہے گا جو
بادشاہت کی شرط ہے تب اُس زمانہ میں خدا ہی خدا ہوگا جو مصیبت زدوں کا مرجع ہوگا۔ یہ تمام کلمات آخری زمانہ
کی طرف اشارات ہیں جب کہ امان اور امانت دُنیا سے اٹھ جائے گی۔ (تحفہ غزویہ صفحہ ۷۸ حاشیہ)

وہ جو انسانوں کا پروردگار اور انسانوں کا بادشاہ اور انسانوں کا خدا ہے میں وسوسہ انداز خناس کے فسون
سے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ خناس جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جو جنتوں اور آدمیوں میں سے
ہے۔ اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ اس خناس کی وسوسہ اندازی کا وہ زمانہ ہوگا کہ جب اسلام کے لئے نہ کوئی مرقی اور
عالم ربانی زمین پر موجود ہوگا اور نہ اسلام میں کوئی حامی دین بادشاہ ہوگا تب مسلمانوں کے لئے ہر ایک موقع پر خدا
ہی پناہ ہوگا۔ وہی خدا وہی مرقی وہی بادشاہ وہی۔

اب واضح ہو کہ خناس شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے یعنی جب شیطان سانپ کی سیرت پر قدم مانتا
ہے اور کھلے کھلے اکراہ اور جبر سے کام نہیں لیتا اور سر اسر مکر و فریب اور وسوسہ اندازی سے کام لیتا ہے اور
اپنی نیش زنی کے لئے نہایت پوشیدہ راہ اختیار کرتا ہے تب اُس کو خناس کہتے ہیں۔ جبرانی میں اس کا نام تخاش
ہے چنانچہ توریت کے ابتدائے میں لکھا ہے کہ تخاش نے خوا کو بہکایا اور خواتنے اس کے بہکانے سے وہ پھل کھایا
جس کا کھانا منع کیا گیا تھا اب آدم نے بھی کھایا۔ سو اس صورت الناس سے واضح ہوتا ہے کہ یہی تخاش آخری زمانہ میں
پھر ظاہر ہوگا۔ اسی تخاش کا دوسرا نام دجال ہے۔ یہی تھا جو آج سے چھ ہزار برس پہلے حضرت آدم کے ٹھوکہ کھانے کا
موجب ہوا تھا اور اس وقت یہ اپنے اس فریب میں کامیاب ہو گیا تھا اور آدم مغلوب ہو گیا تھا لیکن خدا نے چاہا
کہ اسی طرح چھٹے دن کے آخری حصے میں آدم کو پھر پیدا کر کے یعنی آخر ہزار ششم میں جیسا کہ پہلے وہ چھٹے دن میں
پیدا ہوا تھا تخاش کے مقابل پر اس کو کھڑا کرے اور اب کی دفعہ تخاش مغلوب ہو اور آدم غالب ہو خدا نے آدم
کی مانند اس عاجز کو پیدا کیا اور اس عاجز کا نام آدم رکھا جیسا کہ براہین احمدیہ میں یہ الہام ہے اَرَدْنَا اَنْ اَسْتَخْلِفَ

فَخَلَقْنَا آدَمَ أَوْ نَزَّيْهِ الْهَامَ خَلَقَ آدَمَ فَالْكَرْمَةُ أَوْ نَزَّيْهِ الْهَامَ كَمَا يَأْتِي آدَمَ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ أَوْ آدَمَ
 کی نسبت توریت کے پہلے باب میں یہ آیت ہے تب خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی مانند بنادیں۔
 دیکھو توریت باب اول آیت ۲۶۔ اور پھر کتاب دانی ایل باب ۱۲ میں لکھا ہے: اور اُس وقت میکائیل (جس کا ترجمہ
 ہے خدا کی مانند) وہ بڑا سردار جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لئے کھڑا ہے اُٹھے گا (یعنی مسیح موعود
 آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا) پس میکائیل یعنی خدا کی مانند درحقیقت توریت میں آدم کا نام ہے اور حدیث نبوی میں
 بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ خدا نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ مسیح موعود آدم کے
 رنگ پر ظاہر ہوگا۔ اس وجہ سے آخر ہزار ششم اس کے لئے خاص کیا گیا کیونکہ وہ بجائے روزِ ششم ہے یعنی جیسا کہ
 روزِ ششم کے آخری حصے میں آدم پیدا ہوا اسی طرح ہزار ششم کے آخری حصہ میں مسیح موعود کا پیدا ہونا مقدر کیا
 گیا۔ اور جیسا کہ آدم نخاش کے ساتھ آزمایا گیا جس کو عربی میں خناس کہتے ہیں جس کا دوسرا نام دقبال ہے ایسا ہی اس
 آخری آدم کے مقابل پر تمناش پیدا کیا گیا تا وہ زن مزاج لوگوں کو حیاتِ ابدی کی طمع دے جیسا کہ حوا کو اس سانپ نے
 دی تھی جس کا نام توریت میں تمناش اور قرآن میں خناس ہے لیکن اب کی دفعہ مقدر کیا گیا کہ یہ آدم اُس نخاش پر غالب
 آئے گا۔ غرض اب چھ ہزار برس کے انیر پر آدم اور تمناش کا پھر مقابلہ اُپڑا ہے اور اب وہ پُرانا سانپ کاٹنے پر
 قدرت نہیں پائے گا جیسا کہ اُس نے حوا کو کاٹا اور پھر آدم نے اسی زہر سے حصہ لیا بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ اس
 سانپ سے بچے کھیلیں گے اور وہ ضرور سانی پر قادر نہیں ہوگا۔ قرآن شریف میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ اس نے
 سُورۃ فاتحہ کو الصَّالِّينَ پر نغم کیا اور قرآن کو خناس پر تاد انشد انسان سمجھ سکے کہ حقیقت اور روحانیت میں یہ
 دونوں نام ایک ہی ہیں۔ (تحفہ گولڑیہ صفحہ ۱۰۶، ۱۰۷ احاشیہ)

قرآن شریف میں چار سُورتیں ہیں جو بہت پڑھی جاتی ہیں۔ ان میں مسیح موعود اور اس کی جماعت کا ذکر ہے۔
 (۱) سورۃ فاتحہ جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں ہمارے دعوے کا ثبوت ہے..... (۲) سورۃ جمعہ جس میں
 وَ اخْوِیْنَ مِنْهُمْ مسیح موعود کی جماعت کے متعلق ہے یہ ہر جمعہ میں پڑھی جاتی ہے (۳) سورۃ کاف جس کے
 پڑھنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ اس کی پہلی اور کچھ پہلی دس آیتوں میں دقبال
 کا ذکر ہے (۴) آخری سورت قرآن کی جس میں دقبال کا نام خناس رکھا گیا ہے۔ یہ وہی لفظ ہے جو عبرانی میں
 توریت میں دقبال کے واسطے آیا ہے یعنی نخاش ۱۳۱: ۲۲۔ ایسا ہی قرآن شریف کے اور مقامات میں بھی بہت
 ذکر ہے۔ (الحکم جلد ۵ ص ۳ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۱)

فرشتہ نیکی میں ترغیب اور مدد دیتا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے اَیَّدْهُمْ بِرُوحِ قُدُّسٍ اور شیطان

بدی کی ترغیب دیتا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے یُوسُوسُ - ان دونوں کا انکار نہیں ہو سکتا۔ ظلمت اور نور ہر دو ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ عدم علم سے عدم شے ثابت نہیں ہو سکتا۔ ماسوائے اس عالم کے اور ہزاروں عجائبات ہیں۔ گریبا یُذْکَرُ ہوں۔ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ میں شیطان کے ان وساوس کا ذکر ہے جو کہ وہ لوگوں کے دلیان ان دنوں ڈال رہا ہے۔ بڑا وسوسہ یہ ہے کہ ربوبیت کے تعلق غلطیاں ڈالی جائیں جیسا کہ امیر لوگوں کے پاس بہت مال و دولت دیکھ کر انسان کہے کہ یہی پرورش کرنے والے ہیں۔

اس واسطے حقیقی رَبِّ النَّاسِ کی پہنا چاہنے کے واسطے فرمایا پھر دُنیوی بادشاہوں اور حاکموں کو انسان مختار مطلق کہنے لگ جاتا ہے۔ اس پر فرمایا کہ مَلِکِ النَّاسِ اللہ ہی ہے۔ پھر لوگوں کے وساوس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ مخلوق کو خدا کے برابر ماننے لگ پڑتے ہیں اور ان سے خوف ورجا رکھتے ہیں اس واسطے اَللّٰہُ النَّاسِ فرمایا۔ یہ تین وساوس ہیں ان کے دور کرنے کے واسطے یہ تین تعویذ ہیں اور ان وساوس کے ڈالنے والا وہی خناس ہے جس کا نام توریت میں زبان عبرانی کے اندر ناحاش آیا ہے جو حوّا کے پاس آیا تھا چھپ کر حملہ کرنے والا۔ اس سورت میں اُسی کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دجال بھی جبرئیل کرے گا بلکہ چھپ کر حملہ کرے گا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ جیسا کہ پادریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے کہ شیطان خود حوّا کے پاس گیا ہو بلکہ جیسا کہ اب چھپ کر آتا ہے ویسا ہی تب بھی چھپ کر گیا تھا کسی آدمی کے اندر وہ اپنا خیال بھر دیتا ہے اور وہ اُس کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ کسی ایسے مخالف دین کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی تھی اور وہ بہشت جس میں حضرت آدمؑ رہتے تھے وہ بھی زمین پر ہی تھا کسی بد نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا۔

(الحکم جلد ۱۲ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۰)

جن وہ ہے جو چھپ کر وار کرے اور پیار کے رنگ میں دشمنی کرتے ہیں۔ وہی پیار جو حوّا سے اکر خاشا نے کیا تھا۔ اس پیار کا انجام وہی ہونا چاہیئے جو ابتداء میں ہوا۔ آدم پر اس سے مصیبت آئی۔ اُس وقت وہ گویا خدا سے بڑھ کر خیر خواہ ہو گیا۔ اسی طرح یہ بھی وہی حیات ابدی پیش کرتے ہیں جو شیطان نے کی تھی۔ اس لئے قرآن شریف نے اول اور آخر اس پر ختم کیا۔ اس میں یہ برتر تھا کہ بتایا جاوے کہ ایک آدم آخر میں بھی آنے والا ہے۔ قرآن شریف کے اول یعنی سورت فاتحہ کو وَاللّٰہُ اَکْبَرُ پر ختم کیا۔ یہ امر تمام مفسر بالاتفاق مانتے ہیں کہ صلیب سے عیسائی مراد ہیں اور آخر جس پر ختم ہوا وہ یہ ہے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِکِ النَّاسِ ۝ اَللّٰہِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ النَّوَسِ ۝ اَلْعَنَاسِ ۝ الَّذِیْ یُوسُوسُ فِیْ صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّۃِ وَالنَّاسِ ۝ سورۃ الناس سے پہلے قُلْ هُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ میں خدا تعالیٰ کی توحید بیان فرمائی اور اس طرح پر گویا تشکیک کی تردید کی۔ اس کے بعد سورۃ الناس کا بیان کرنا صاف ظاہر کرتا ہے کہ عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے پس آخری وصیت یہ کہ شیطان سے بچتے رہو۔ یہ شیطان وہی خاشا ہے

جس کو اس سورت میں خناس کہا جس سے بچنے کی ہدایت کی۔ اور یہ جو فرمایا کہ رب کی پناہ میں آؤ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جسمانی امور نہیں ہیں بلکہ روحانی ہیں۔ خدا کی معرفت، معارف اور حقائق پر پکے ہو جاؤ تو اس سے بچ جاؤ گے۔ اس آخری زمانہ میں شیطان اور آدم کی آخری جنگ کا خاص ذکر ہے شیطان کی لڑائی خدا اور اُس کے فرشتوں سے آدم کے ساتھ ہو کر ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ اس کے ہلاک کرنے کو پورے سامان کے ساتھ اترے گا اور خدا کا یسوع اس کا مقابلہ کرے گا۔ یلفظ میسح ہے جس کے معنی خلیفہ کے ہیں عربی اور عبرانی میں۔ حدیثوں میں یسوع لکھا ہے اور قرآن شریف میں خلیفہ لکھا ہے۔ غرض اس کے لئے مقرر تھا کہ اس آخری جنگ میں خاتم الخلفاء جو چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہو، کامیاب ہو۔

(الحکم جلد ۶، سورہ ۲۵، مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۲ء صفحہ ۶)

غرض سورۃ تبت میں غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِمْ کے فتنہ کی طرف اشارہ ہے اور ذَکَا النَّصَّالِیْنَ کے مقابل قرآن شریف کے آخر میں سورہ اخلاص ہے اور اس کے بعد کی دونوں سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ان دونوں کی تفسیر ہیں۔ ان دونوں سورتوں میں اس تیرہ و تار زمانہ سے پناہ مانگی گئی ہے جبکہ یسوع موعود پر گھڑ کا فتویٰ لگا کر مَغْضُوبِ عَلَیْہِمْ کا فتنہ پیدا ہو گا اور عیسائیت کی ضلالت اور ظلمت دنیا پر محیط ہونے لگے گی۔ پس جیسے سورت فاتحہ میں جو ابتدائے قرآن ہے ان دونوں بلاؤں سے محفوظ رہنے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کے آخر میں بھی ان فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعا تعلیم کی تاکہ یہ ثابت ہو جاوے کہ اول باخسہ نسبتہ دارد۔

(الحکم جلد ۶، سورہ ۲۸، فروری ۱۹۰۲ء صفحہ ۵۴)

جیسے سورت فاتحہ کو النَّصَّالِیْنَ پر ختم کیا تھا ویسے آخری سورت میں خناس کے ذکر پر ختم کیا تاکہ خناس اور نصالیین کا تعلق معلوم ہو اور آدم کے وقت میں بھی خناس جس کو عبرانی زبان میں خناس کہتے ہیں جنگ کے لئے آیا تھا۔ اس وقت بھی یسوع موعود کے زمانہ میں جو آدم کا مثیل بھی ہے ضروری تھا کہ وہی خناس ایک دوسرے لباس میں آتا اور اسی لئے عیسائیوں اور مسلمانوں نے باتفاق یہ بات تسلیم کی ہے کہ آخری زمانہ میں آدم اور شیطان کی ایک عظیم الشان لڑائی ہوگی جس میں شیطان ہلاک کیا جاوے گا۔ اب ان تمام امور کو دیکھ کر ایک خدا ترس آدمی ڈر جاتا ہے۔ کیا یہ میرے اپنے بنائے ہوئے امور ہیں جو خدا نے جمع کر دئے ہیں۔

کس طرح پر ایک دائرہ کی طرح خدا نے اس سلسلہ کو رکھا ہوا ہے۔ ذَکَا النَّصَّالِیْنَ پر سورت فاتحہ کو جو قرآن کا آغاز ہے ختم کیا اور پھر قرآن شریف کے آخر میں وہ سورتیں رکھیں جن کا تعلق سورت فاتحہ کے انجام سے ہے۔ اور یسوع اور آدم کی مماثلت ٹھہرائی اور مجھے یسوع موعود بنایا تو ساتھ ہی آدم بھی میرا نام رکھا۔ یہ باتیں معمولی نہیں ہیں یہ ایک علمی سلسلہ ہے جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس کی بنیاد رکھی ہے۔

(الحکم جلد ۶، سورہ ۲۸، فروری ۱۹۰۲ء صفحہ ۵)

بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن شریف نے ابتداء میں بھی ان (عیسائیوں) کا ہی ذکر کیا جیسے کہ وَلَا تَقْلَبُ وَجْهَكَ لِتَرْجُو أَنْ يُنْفِذَ الْوَعْدَ بِكَ بِالْعَدْلِ وَلَا يُلَاقِكَ يَوْمَ تَتُوبُ إِلَّا عَذَابُ اللَّهِ قُلْ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ ہاں تک خود کرو اور وسط قرآن میں بھی ان کا ہی ذکر کیا اور تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ کما۔ بتاؤ اس دقبال کا بھی کہیں ذکر کیا جس کا ایک خیالی نقشہ اپنے دلوں میں بنائے بیٹھے ہیں۔ پھر حدیث میں آیا ہے کہ دقبال کے لئے سورہ کف کی ابتدائی آیتیں پڑھو اس میں بھی ان کا ہی ذکر ہے۔ اور احادیث میں ریل کا بھی ذکر ہے۔ غرض جہاں تک غور کیا جاوے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ امر ذہن میں آجاتا ہے کہ دقبال سے مراد یہی نصاریٰ کا گروہ ہے۔

(الحکم جلد ۶ ص ۲۸۷ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۳)

جب ماں کی تولیت سے نکل آئے تو انسان کو بالطبع ایک متولی کی ضرورت پڑتی ہے۔ طرح طرح سے اپنے متولی اور لوگوں کو بناتا ہے جو خود کمزور ہوتے ہیں اور اپنی ضروریات میں غلطان ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرے کی خبر نہیں لے سکتے لیکن جو لوگ ان سب سے منقطع ہو کر اس قسم کا تقویٰ اور اصلاح اختیار کرتے ہیں اُن کا وہ خود متولی ہو جاتا ہے اور ان کی ضروریات اور حاجات کا خود ہی کفیل ہو جاتا ہے۔ انہیں کسی بناوٹ کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ وہ اس کی ضروریات کو ایسے طور سے سمجھتا ہے کہ یہ خود بھی اس طرح نہیں سمجھ سکتا اور اس پر اس طرح فضل کرتا ہے کہ انسان خود حیران رہتا ہے۔ گردن ستانی پر ستم سے رسد والی نوبت ہوتی ہے لیکن انسان بہت سے زمانے پالتا ہے جب اس پر ایسا زمانہ آتا ہے کہ خدا اس کا متولی ہو جائے یعنی اس کو خدا تعالیٰ کی تولیت حاصل کرنے سے پہلے کئی متولیتوں کی تولیت سے گزرنا پڑتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْإِغْوَاءِ وَالنَّاسِ ۝

پہلے حاجت ماں باپ کی پڑتی ہے پھر جب بڑا ہوتا ہے تو بادشاہوں اور حاکموں کی حاجت پڑتی ہے پھر جب اس سے آگے قدم بڑھاتا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جن کو میں نے متولی سمجھا ہوا تھا وہ خود ایسے کمزور تھے کہ ان کو متولی سمجھنا میری غلطی تھی کیونکہ انہیں متولی بنانے میں نہ تو میری ضروریات ہی حاصل ہو سکتی تھیں اور نہ ہی وہ میرے لئے کافی ہو سکتے تھے۔ پھر وہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور ثابت قدمی دکھانے سے خدا تعالیٰ کو اپنا متولی پاتا ہے۔ اُس وقت اس کو بڑی راحت حاصل ہوتی ہے اور ایک عجیب طمانیت کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے خصوصاً جب خدا کسی کو خود کہے کہ میں تیرا متولی ہوا تو اُس

وقت جو راحت اور طمانیت اس کو حاصل ہوتی ہے وہ ایسی حالت پیدا کرتی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جاسکتا یہ حالت تمام تلیوں سے پاک ہوتی ہے۔
(البدر جلد ۳، ۲۵۳ مورخہ یکم جولائی ۱۹۰۴ء صفحہ ۴)

تَمَّ
وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ

یادداشت

<u>جلد نمبر</u>	<u>تفصیل</u>	<u>تعداد صفحات</u>	<u>تاریخ اشاعت</u>
جلد اول	سورة فاتحه	۳۸۲	جون ۱۹۶۹ء
جلد دوم	سورة بقرہ	۳۸۶	دسمبر ۱۹۷۰ء
جلد سوم	سورة آل عمران تا سورة نساء	۳۷۲	دسمبر ۱۹۷۲ء
جلد چہارم	سورة مائدہ تا سورة توبہ	۲۸۰	دسمبر ۱۹۷۳ء
جلد پنجم	سورة یونس تا سورة کاف	۳۳۴	۱۹۷۶ء
جلد ششم	سورة مریم تا سورة عنکبوت	۴۴۸	
جلد ہفتم	سورة روم تا سورة ذریت	۳۸۸	
جلد ہشتم	سورة الطور تا سورة الناس	۵۳۶	

